

THE LIBRARIES

COLUMBIA UNIVERSITY

INTERNATIONAL

AFFAIRS

LIBRARY

الدكتور نزار الطبعجي

كلية القانون والسياسة

الوحدة
في
الفكر السياسي

الجزء الاول

ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتاب

م ١٩٧٩

هـ ١٣٨٩

شركة الطبع والنشر الاهلية - بغداد

جامعة بغداد
كتاب المعرفة

ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتاب

الدكتور نزار الطبقجي

الوحْيَةُ
فِي
الْفِكْرِ الْيَاسِيِّ

الجزء الاول

م ١٩٧٩

هـ ١٣٨٩

~~Int. Aff.~~

~~JA~~

~~65~~

~~T/32~~

~~Ind. Aff~~

~~JA~~

~~63~~

~~T/32~~

المقدمة

الفكر السياسي قديم قدم المجتمع البشري ، فكل مجتمع مهما كان عدد افراده وخصائصه لابد من قواعد تحكمه وتنظم أموره ، فالإنسانية عرفت السياسة يوم ان وجد المجتمع البشري .

ما لا شك فيه ان الفكر السياسي يجمع نظريات متعددة ومذاهب متباعدة .
هذا الفكر يقوم على تعدد وجهات النظر في أهم ما يشغل حياة الإنسان السياسية ،
ونعني بذلك انظمة الحكم وما يتصل بها من مفاهيم .

ان هذا التراث الضخم هو نتاج عقري لفئة من الناس ساهمت على مر العصور ، وعلى الرغم من تباين وجهات النظر ، في وضع أساس انظمة الحكم في عصرنا هذا ، وبالتالي فإن علم السياسة هو ثمرة مجهود فئة من العظام ندين لهم بالكثير .

ان عالم اليوم في اشد الحاجة لدراسة الفكر الإنساني بجميع صوره واشكاله وخصوصا القديم منه ليستمد منه مقومات ومثل كثيرة تصلح لعصرنا الحاضر ، تركناها بعد ان تصورنا بزهو بانتنا قد بلغنا من العلم ما يكفي لغلق نوافذ الماضي ، متتجاهلين ان ذلك الماضي كان الاساس الصلد الذي تقف عليه مدينة القرن العشرين .

الفكر السياسي جانب واحد - ولكنه مهم جدا - من جوانب الفكر الإنساني لا فرق بين وقديمه حديثه الا من ناحية الزمن ، فحلقاته مترابطة اشد الترابط ولا يمكن فصم حلقة منه .

من هنا تأتي أهمية دراسة مفكري العصور القديمة خصوصاً وان عالم اليوم ، وبعد حربين عالميتين وحروب متشرة هنا وهناك زلزلت فيها جميع القيم والمثل التي قدستها البشرية واعتبرت بها ، في أشد الحاجة لترسم الخط الصحيح لمعالجة ما وصل إليه إنسان القرن العشرين بالاسترشاد بأراء فلاسفة العالم ومصلحיהם القديمين منهم والمحدين ◦

ان عالم اليوم يعيش طائفة من التطورات والهزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية استطاعت قلب الاوضاع القديمة ، ان هذه التطورات لم يقتصر تأثيرها على تغيير طبيعة مجتمع القرن العشرين بل فتحت للعقلية الإنسانية آفاقاً جديدة ◦

ان هذه التطورات والحركات السياسية لا يمكن ان تنضوي تحت لواء صفة واحدة وان كانت تشتراك بوحدة الهدف ◦ اذ ان كل هذه الحركات تقصد دون شك تغيير الاوضاع الحاضرة سواء بالثورة او بطريقة اخرى ، ولكن واحدة مناهج واساليب في العمل قد تكون متباعدة اشد التباين ◦

تسمى هذه الحركات والافكار السياسية بالمذاهب السياسية ، فهي مبادئ ترمي الى تنظيم المجتمع على قواعد واسس سياسية واقتصادية جديدة ◦

لا ينكر احد خطورة هذا التصارع ، اي تصارع المبادئ السياسية ، في مستقبل المجموعة البشرية خصوصاً ان كانت النظم القائمة على هذه المبادئ تتبع السيطرة والاستغلال ◦ والحربين العالميتين دليل واضح على هذا الصراع السياسي الذي كان يبغي دون شك السيطرة من اجل تحقيق مكاسب اقتصادية ◦

ان المذاهب والمبادئ السياسية التي سادت القرن العشرين ليست بنتائج هذا القرن او القرن الذي سبقة ، وإنما ترجع الى افكار واصول وجدت في الماضي ◦ فالشيوعية مثلاً تجد جذورها عند افلاطون في العصور القديمة والسياسي الانكليزي توماس مور في القرن السادس عشر مثلاً ◦ اما الفاشية الايطالية

فتسنم روحها من العهد الروماني القديم • والاشتراكية الوطنية الالمانية
(النازية) وليدة المثل العنيفة وقد تأثرت بالروح الجرمانية العنصرية والقومية
الضيقة القائمة على روح السيطرة •

التعقق في دراسة الفكر السياسي ، البحث العلمي للنواحي المختلفة
للنظريات السياسية يشكل بدون شك القاعدة التي تستند عليها المحاولات الرامية
لتطوير علم السياسة الى علم يجعل من الملاحظة والدراسة الموضوعية او التجربة
اساساً للوصول الى الحقيقة السياسية •

في عالم اليوم ٠٠ عالم التطور والحركة تزداد المشاكل التي لها اتصال
بالسياسة ، حتى نستطيع القول بان السياسة صلة بكل عمل تقوم به • فعالـم
النصف الثاني من القرن العشرين هو عالم تسوده السياسة • ومن هذا تتضح
لنا أهمية دراسة تطور الفكر السياسي •

ان انظمة الحكم القائمة في مختلف اتجاهات العالم مررت بتطورات مرحلية •
فالنظام القائم في بلد ما من تطورات كثيرة ، ومما لا شك فيه ان هذه التطورات
ما هي الا نتيجة حتمية لتفاعل الفرد بالمجتمع الذي يتسمى اليه وكذلك بالسلطة
القائمة بأمر الحكم •

مدخل الى الدراسة

١ - وجود الفرد في المجتمع

تساءل العديد من الفلاسفة والكتاب وما زالوا لحد الان عن طبيعة العلاقة القائمة بين الفرد والكيان السياسي المنظم لحياة المجتمع ، ما مصدر سلطان المجتمع على الفرد ؟ وما هو سببه ؟ وقد تأتى هذا التساؤل نتيجة وجود الفرد في مجتمع منظم . يولد الانسان في مجتمع معين فيجد نفسه خاضعا للتزامات وواجبات متعددة ازاء المجموع ، عليه ان يتقيى بها والا عرض نفسه للعقاب .

الانسان كائن اجتماعي لا يمكنه العيش منعزلا عن غيره من بين البشر ، والمجتمع البشري ما هو الا مجتمعة من الافراد . ان المجتمعات البشرية لا بد وان تكون قائمة على كيان ينظم أمورها ويحدد العلاقة بين افرادها . وفي سبيل هذا التنظيم يجب ان يكون للقائمين على هذا الكيان سلطة آمرة ، ومن هنا بدأ التساؤل عن ماهية السلطة ومن يقوم بها ويتولاها .

ان كانت الغاية العظمى من الكتاب قد ذهبت الى ان المجتمعات لا يمكن ان توجد دون سلطة آمرة تلزم الافراد بالخضوع للقواعد التي وضعت لتنظيم حياة تلك المجتمعات ، قد ارتأت قلة من الكتاب عدم حاجة الانسان لسلطة تنظمه .

٢ - ضرورة وجود السلطة المنظمة

يمكن ان نصف آراء الفلاسفة والكتاب فيما يتعلق الامر بضرورة وجود السلطة الى مدرستين :

أ - المدرسة الاولى :

هذه المدرسة تعتقد بان الانسان ولد حرا وعلى ذلك فيجب ان يبقى حررا وان وجود سلطة الدولة مما يؤثر على الفرد ويفسدنه ويعوّث على حريته وبالتالي

فالفرد يجب ان لا يخضع لایة سلطة ، فالسلطة ، في نظر هؤلاء ، ليست الا اغتصابا للسلطان او القوة التي يجب ان لا تكون لاي على الاطلاق .

يمثل هذا الرأي الفوضويون كميخائيل باكونين . يعتقد باكونين ان السلطة تفسد الذين يمسونها بالقدر الذي تفسد الذين يخضعون لها^(١) .

نظريات الفوضويين لا يمكن تطبيقها الا في حالتين اثنتين الواقع والتاريخ الانساني استحالة قيامها : حياة افراد ذوي طبيعة ملائكية ، او حياة يعيش فيها افراد كلا منهم بمعزل عن الآخر ، اي حياة انسانية بلا مجتمعات^(٢) .

ب - المدرسة الثانية :

وهي المدرسة التي تذهب - انطلاقا من واقع الانسان - الى ضرورة وجود الدولة وما يتربى على ذلك من ضرورة التنظيم ، حيث ان المجتمع الانساني لا يمكنه العيش مستقرا ولا يستطيع الاخذ بسباب الرقي والتقدم دونما تنظيم . الا ان اصحاب هذا الرأي - المدرسة الثانية - اختلفوا في أصل الدولة .

٣ - النظريات التي تفسر أصل نشأة الدولة

يمكن تلخيص هذه النظريات بما يلى :

أ - المذاهب اليتوقراطية

ب - نظرية العقد

ج - نظرية القوة

د - نظرية العائلة

ه - نظرية التطور التاريخي

(١) الدكتور حسن شحاته سعفان : اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ ، ص ٢

(٢) نفس المرجع ص ٣

٩ - المذاهب التيوبراطية :

وهي التي يطلق عليها البعض (المذاهب الدينية) • يذهب اصحاب هذه المذاهب الى ان الدولة انما هي من صنع الله وبالتالي مصدرها الله • ينقسم انصار المذاهب التيوبراطية الى قسمين :

القسم الاول : من انصار نظرية الحق الالهي المباشر • ويذهب هذا الفريق الى ان الدولة كانت من صنع الله بطريقه مباشرة وان الله قد اختار الحاكم مباشرة للحكم كذلك •

القسم الثاني : من انصار الحق الالهي غير المباشر • يذهب هذا الفريق الى القول بان الدولة من صنع الله ولكن بطريقه غير مباشرة، والله كذلك لا يتدخل بشكل مباشر لاختيار الحاكم ، وانما يتم ذلك عن طريق رسم الحوادث بحيث تؤدي الى تلك النتيجة^(٣) •

لا حاجة بنا الى القول بان المذاهب التيوبراطية قد اندثرت في الوقت الحاضر للاتيادات الكثيرة التي وجهت اليها نتيجة تبريرها للسلطة المستبدة اضافة الى خروجها عن نطاق البحث العلمي •

ب - نظرية العقد :

يقول اصحاب نظرية العقد بان أصل الدولة يرجع الى التفاهم والاتفاق بين الافراد ، ويرون بان الحق والعدالة والاستقرار مثلا مفاهيم لا يمكن ان تقوم وتوجد الا من خلال عملية عقلانية يتفق عليها الافراد • فالانسان في الحياة البدائية كان يعيش دونما وازع او حكومة تنظم اموره ، وكانت تسيره قوانين الطبيعة وحدها • ولكن بعد ان بلغ الانسان درجة معينة من الوعي ولما كان (الانسان) اجتماعا بطبعه لهذا وجد نفسه يفكر في تنظيم حياته ، فأجتمع مع

(٣) الدكتور عبدالحميد متولي ، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية • دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٩ ، ص ١٢٩ - ١٣٠ .

غيره . تم هذا التنظيم (الدخول الى الحياة المدنية) برضاء الافراد واتفاقهم بشكل عقد فيما بينهم .

ان هذه النظرية تجاهه انتقادات متعددة من اهمها انه لو كان هناك عقد فعلى بين الافراد لاقامة المجتمع السياسي لكان اهم حدث تاريخي في حياة الانسان .. ولكن اين ذلك العقد ؟ ولو كانت نظرية العقد صحيحة لوجب ان يكون هذا العقد متماثلا في جوهره وبالتالي لتشابه انظمة الحكم في العالم .

ج - نظرية القوة :

تقوم هذه النظرية على ان الدولة هي من صنع العنف والقوة ، العنصر الهام في هذه النظرية هو حكم القوى وسيطرته على الضعيف .
الدول تقوم وتزول بناء على قوتها او ضعفها ، حتى ذهب البعض الى حد القول
بان الحق كلمة غامضة وان التفسير العلمي لها هو ان يكون بجانب القوي .
وقد قال بسمارك بان القوة فوق الحق ، اما الفيلسوف الالماني نيتше فيرى بان
القوة هي أصل الدولة .

ان نظرية القوة خطرة في الواقع على حياة المجتمع حيث ان الانسان يخضع
فيها الى السلطة السياسية بناء على الخوف منها بينما الاصل ان خضوع الانسان
لسلطة السياسية هو نتيجة اقتناع وايمان بها .

لا يخفى ان الانسان ميال بطبيعته الى الحرية وخصوصه الى نظام معين
بالارهاب لا يمكن ان يدوم لفترة طويلة من الزمن ، والثورات المتعددة التي
شهدها العالم ولا يزال لبرهان ساطع على ما نقول .

د - نظرية العائلة :

يذهب اصحاب هذه النظرية الى القول بان العائلة كانت الجماعة البدائية
الاولى في اقدم العصور البشرية . وبعد ذلك اجتمع عدد من الاسر مكونين

العشيرة ، ومن اجتماع عدد عشائر تكونت القبيلة (الامر في حالة البدو الرحيل)
وحين استقرت القبيلة على الارض تكونت القرية ومن اجتماع عدة قرى تكونت
المدينة (٤) .

هذه النظرية منتقدة كذلك ، حيث ثبت من ابحاث علماء الاجتماع بان
العائلة بمعناها المعروف في الوقت الحاضر لم تكن قديما الخلية الاولى للمجتمع
وانما كانت الخلية الاولى : « العشيرة التوتمية » .

هـ - نظرية التطور التاريخي :

يذهب انصار هذه النظرية الى ان كل مجموعة شعوبية تتطور بسباب لظروف
خاصة بها تطويرا طبيعيا لتصبح دولة . ويبعدوا ان هذه النظرية اكثرا النظريات
قبولا من لدن الكتاب في الوقت الحاضر .

« وتفضل هذه النظرية سبقتها ، في انها لا تضع قاعدة عامة تحكم اساس
السلطة في كل الدول ، وانما ترى النظر في هذه المسألة في كل دولة على حدة
تبنا لظروفها الخاصة بها من تاريخية واقتصادية واجتماعية » (٥) .

اما وقد انتهينا من دراسة النظريات التي بحثت في أصل الدولة علينا ان ننتقل
إلى موضوع آخر ، الا وهو تصنیف النظريات والمذاهب السياسية :

٤ - تصنیف النظريات والمذاهب السياسية (٦)

ان تصنیف النظريات والمذاهب السياسية لا يخضع في واقع الامر لتصنیف
واحد مطلق متفق عليه ، ذلك لأن المفكرين بالنظر لاختلاف آرائهم ووجهات
نظرهم فانهم ينظرون إلى هذه الناحية من زوايا متعددة .

(٤) الدكتور عبدالحميد متولي ، المرجع المشار اليه ، ص ١٣٧ .

(٥) الدكتور فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري (الجزء
الاول في تطور الفكر السياسي) دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٤ ص ١٦٠ .

(٦) لاحظ ذلك بالتفصيل عند الدكتور حسن شحاته سعفان ، المرجع
المشار اليه ، ص ١٢٧ .

١ - التصنيف الاول (التصنيف الثنائي) :

يقوم هذا التصنيف على تقسيم آراء الكتاب فيما يتعلق الامر بالدولة والفرد الى مذهبين :

١ - المذهب العضوي (المدرسة العضوية) :

ترى هذه المدرسة ان المجتمع يتكون من خلايا ، وان هذه الخلايا هي افراد . فالافراد يضخون معان مجردة حينما ينظر اليهم كأفراد مستقلين ولكن تتجسد معانيهم حينما ينظر اليهم على اعتبارهم خلايا متماسكة في مجتمع الدولة . فالدولة ما هي الا جسمًا كبيرا حيا ، والافراد ليسوا الا اجزاء في هذا الجسم الكبير . ولما كان الكل سابقا على الجزء واكبر منه ، فالدولة هي الشيء المهم وذات الوجود الحقيقي . اما الافراد فليس لهم وجود حقيقي فهم معانٍ مجردة . وبالتالي فالنظريات السياسية كي تكون شاملة وجامعة عليها ان تبحث اولا في كيان المجتمع السياسي ثم تدخل بعد ذلك في التفرعات التي تلتحم جميعا في مركز واحد وهو الدولة .

٢ - المدرسة الميكانيكية او الآلية :

ترى هذه المدرسة ان الدولة ليست الا مجرد اداة او آلية خلقها الافراد لغرض تنظيم حياتهم . فالدولة رمز وتشبه بالالة الميكانيكية وان حركة هذه الالة تم بقدر ما تقدمه الاجزاء (الافراد) من دفع وحركة لتعمل في ظل نظام يؤدي الى سير هذه الماكينة الآلية .

ب - التصنيف الثاني (التصنيف الثلاثي) :

المذاهب السياسية وفقا لهذا التقسيم تنقسم الى ثلاثة مدارس او تيارات :

١ - التيار العقلي الطبيعي :

النظريات التي يقوم اساسها على هذا التيار ترى ان المجتمع او الدولة لا يمكن فهمها الا بربطها بمعايير سابقة على وجودهما .

هذا التيار متأثر بمحيط الانسان الطبيعي وبالكون الذي يعيش فيه . فيقول ان الانسان هو نتاج الكون وي الخضع لقوانينه . فالقوانين الكونية او الطبيعية وجدت قبل ان يوجد الانسان وتظهر الدولة ، وهذه القوانين ، ثابتة ، دقيقة ، شاملة و المؤثر على الحياة الانسانية . ولا يستطيع الانسان العمل بدون هذه القوانين حيث ان لا قوة له عليها ، ويستطيع الانسان ادراك هذه القوانين او المعايير عن طريق امكانياته العقلية والفكرية .

تقوم هذه المدرسة او هذا التيار على افكار فلسفية ميتافيزيقية ، اي انهما تقوم بالبحث عن العالم الخفي والغامض عن الانسان . هذا التيار بطبيعة الحال ذات افكار وراء يكتشفها الغموض وتحاول في تفسيرها لحياة الانسان ان تقيمه على ضوء صورة خيالية يختلف فيها الاجتهاد والرأي .

٢ - تيار الارادة (الاصطناع) :

يقوم هذا التيار على ان الدولة نظام ابتدعه الانسان بكل حرية لتنظيم حياته وهو ليس منسوباً عن نظام طبيعي سابق . افكار هذا التيار افكار مادية محسوسة ترك العالم الميتافيزيقي وتنزل الى الانسان نفسه .

فالارادة هي خالقة الدولة ، وبما ان الارادة الانسانية هي التي ابتدعت الدولة ، فلانسان الحرية المطلقة في تغيير طبيعة النظام السياسي واشخاص الحاكمين وفقاً للشكل الذي يرتؤيه .

٣ - تيار التماسك التاريخي :

يقوم هذا التيار على ان النظريات السياسية ما هي الا انعكاسات لتطور الفكر الانساني عبر اجيال التاريخ ، وما الدولة الا نتيجة لتطور تاريخي طويل تكونت فيه على مر الاجيال . ان حياة الانسان سلسلة متكاملة الحلقات وان كل حلقة من حلقات التاريخ لها ظروفها وعواملها وتأثيراتها على النظريات والمفكرين .

ان الثقافات والحضارات تؤثر وتتأثر بغيرها . فالحضارات المتجاورة لا بد وان تتفاعل فيما بينها ، والحضارات القديمة لا بد وان تؤثر في الحديثة . لذا فان اصحاب هذا التيار يرون ان الطريقة المفيدة لدراسة الفكر السياسي تتبع تطور هذا الفكر تاريخيا حيث يكون الامر معها ضروريا لربط الحوادث الزمانية والظروف المحيطة بها .

ويمكن اخيرا ان نضيف تصنيف ثالثا للنظريات السياسية ، وهذا التقسيم بدوره يتقسم الى قسمين : الاول يتناول النظريات التي تستمد اصولها من الواقع الانساني ، والثاني يتناول نظريات المجتمعات الخيالية .

٥ - خطة البحث

ستلجم الى الطريقة التاريخية في البحث ، وعلى ذلك فستنقسم دراستنا لهذا الجزء الى ثلاثة ابواب :

الباب الاول : وتناول فيه الفكر السياسي الاغريقي

الباب الثاني : وتناول فيه الفكر السياسي الروماني

الباب الثالث : وتناول فيه الفكر السياسي في العصور الوسطى .

ان طبيعة البحث كانت تتطلب منا دراسة الفكر السياسي للحضارات الشرقية القديمة انسجاما مع الطريقة التاريخية ، لكننا آثرنا عدم بحثه في هذا الجزء على ان نفرد له في المستقبل جزءا خاصا به . كما اتنا سوف لن نتعرض الى الفكر السياسي العربي الاسلامي في هذا الجزء من بحثنا ، وذلك لأهمية موضوعه من ناحية ورغبتنا في بحثه في مؤلف خاص من ناحية اخرى .

واخيرا ، فلا ندعى باننا قد احطنا بالموضوع من جميع نواحيه او اتنا قد بلغنا الكمال في البحث . في الكتاب لا شك نواصع نستمتع القارئ عنها عنده ، آملين ان نوفق في المستقبل الى استكمال جواب النقص وسد منافذه ، والله الموفق .

الباب الاول

الفكر السياسي في عهد الاغريق

الفصل الاول : التنظيم الاجتماعي والسياسي لدولة المدنية

الفصل الثاني : المثل السياسية العليا عند الاغريق

الفصل الثالث : الفكر السياسي قبل افلاطون وارسطو

الفصل الرابع : افلاطون

الفصل الخامس : ارسطو

الفصل السادس : انهيار دولة المدنية

ان نور المعرفة الذي وصل اليانا من عهد الاغريق ليس الوحيد ، بدون شك ، في العصور القديمة الذي اضاء الطريق للعصر الحاضر ولكن بدونه لما ممكن للحضارة الانسانية ان تصل الى ما وصلت اليه الان من تقدم ومعرفة ، فمعظم المثل العليا السياسية المأخوذ بها في الوقت الحاضر كمبادئ العدالة .. الحرية .. احترام القانون .. الحكومة الدستورية قد بدأت او على الاقل بدأ تحديد مدلولها . كما يقول الاستاذ سباين^(١) بتأمل فلاسفة الاغريق نظم دولة المدينة التي كانت تحت ناظرهم . ان مدلول هذه المصطلحات قد لاقى في الواقع تغيرات كثيرة يجب معها ان يكون تفهم هذا المدلول في ضوء النظم التي اريد بها تحقيق تلك المثل العليا ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف والبيئة التي عاشت في ظلها تلك المبادئ .

التفكير السياسي الاغريقي أوجد مبادئ عامة للحياة السياسية ، رغم تأثيره بالنظام السياسي الموضوعي الذي كان يسود هذه البلاد ويميزها عن غيرها . كان العالم الاغريقي يتكون من مجموعة مدن تسمى (دول المدينة) ولكل واحدة من هذه المدن نظم اجتماعية ودينية واحدة .

كانت الحياة السياسية عند الاغريق في العصور القديمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود دولة المدينة التي كانت تلعب في حياة الاغريق نفس الدور الذي تلعبه الان الدولة الحديثة مع اختلاف في الاهمية طبعا .

(١) جورج سباين : تطور الفكر السياسي ، الجزء الاول ، ترجمة العروسي ، ص ١

بالنسبة للاغريق لم تكن هناك من حضارة الا حضارة دولة المدينة ،
وكانوا يعتبرونها هبة من الله ، وكانوا يميزون بين انفسهم على اعتبارهم اصحاب
حضارة وبين غيرهم باعتبارهم من البربر . دولة المدينة بنظرهم وحدة سياسية :
هي التنظيم السياسي والاجتماعي لرقة من الارض التي يمكن ان تكون من
واحدة او عدة مدن مع الريف المرتبط بها .

ان حاولنا مقارنة الدولة الحديثة بدولة المدينة الاغريقية لهما صغر اقليم
الاخيرة وقلة عدد سكانها ، ومع صعوبة تحديد سكان دولة المدينة الاغريقية بصورة
فاطعة ، الا انه يمكن القول بان متوسط هذا العدد هو ما بين ٣٠٠٠٠٠ - ٢٥٠٠٠٠ نسمة .

الفصل الاول

التنظيم الاجتماعي والسياسي للدولة المدينة

١ - التنظيم الاجتماعي (طبقات اجتماعية)

كان سكان دولة المدينة منقسمين الى ثلاث طبقات اجتماعية متميزة واحدة عن الاخرى من جميع النواحي

أ - طبقة الارقاء العبيد :

كان نظام الرق نظاما عاما في عهد الاغريق ويمكن ان يقال ان حوالي ثلث سكان اثينا كانوا من طبقة العبيد^(٢) . كان نظام الرق عنصرا مميزا للنظام الاقتصادي القائم في دولة المدينة .. وهذه الطبقة كانت بالطبع اقل الطبقات اهمية في السلم الاجتماعي ، اضافة الى حرمانها من حقوق المواطنين الاخرين . واما لا شك فيه ان نظام الرق هذا يعتبر نقطة ضعف بالنسبة الى الديمقراطية اليونانية القديمة .

قامت نظرية الاغريق السياسية على التسلیم بمبرأة قيام الرق وقد اعتبر الرأي العام ومفكرو الاغريق بان هذه الحالة شيء طبيعي يقوم عليه نظام دولة المدينة ، حالة قائمة و موجودة دونما حاجة الى مناقشة .

وقد قال ارسسطو بما معناه ان الناس منذ اللحظة الاولى لولادتهم يكونوا مطبوعين اما بخاصة الحكم والقيادة واما بطابع الخضوع .. فوضع الرقيق الى سيده كمثل الجسم الى الروح ..

(٢) سباين ، المرجع المشار اليه ص ٣ ، بينما يذهب الاستاذ بارتمنلي في كتابه « القانون الدستوري » بان عدد الارقاء في اثينا بلغ ٢٠٠ ألف في حين ان عدد المواطنين (الاحرار) لم يكن يزيد عن ٢٠ ألف ، راجع عبدالحميد متولى ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٣ ، هامش ٢

ب - طبقة الاجانب :

الطبقة الثانية التي تشكل سكان دولة المدينة هي طبقة الاجانب المقيمون في المدينة .

كانت المدن الاغريقية تزخر بالاجانب الذين يزاولون بها الاعمال التجارية وكذلك ببعض من الاعمال الحرفية . لم يكن يحق للاجنبي مهما طالت مدة اقامته في دولة المدينة ان يتكتسب صفة المواطن وان امتدت هذه الاقامة الى اجيال متعددة . اي بمعنى آخر ان نظام التجنس لم يكن معمولا به في عهد الاغريق حيث ان القوانين الاغريقية كانت تحظر على الاجنبي اكتساب حق الجنسية . الا انه يمكن القول بأن بعض الاجانب استطاعوا التقلل والانخراط في سلك المواطنين نتيجة اهمال او تغافل السلطة الحاكمة .

كان مركز الاجنبي يشابه في واقع الامر مركز الرقيق .. فرغم كونه حرا ، لم يكن مسؤولا له المساهمة في الحياة السياسية للمدينة .. الخاصية التي تميز بها الاجنبي عن العبد في دولة المدينة هي الحرية .

ج - طبقة المواطنين :

لهذه الطبقة وحدها حق المشاركة في الحياة السياسية لدولة المدينة وتعتبر صفة المواطن ميزة تكتسب بالولادة ، وكان الابن يعتبر مواطنا له حق المشاركة في الاعمال السياسية والادارية في المدينة التي كان يتمتع والده بعضويتها . وقد ذهب ارسطو الى ان الصلاحية لتولي وظائف المحلفين هي المعيار المميز لصفة المواطن .

في الفلسفة والواقع الاغريقي ان صفة المواطن اي التبعية لدولة المدينة كانت تعني القدرة على المساهمة في الحياة السياسية لها . واعتبر الاغريق ان صفة المواطن خاصة يشترك بها الشخص مع الاخرين ، لا على انها حق قانوني له ، اي ان فكرة الوطنية اقوى وشيجة واقل أهمية من صفتها القانونية في عصرنا هذا .

وعلى هذا فالمشكلة عند الاغريق لم تكن في مجرد منح الافراد حقوقهم بل كيفية ضمان المكان اللائق والصالح للفرد في المجتمع . وبعبارة اخرى كما يقول الاستاذ سباين كانت المعضلة السياسية في نظر مفكري الاغريق هي وضع كل طبقة من الافراد في المكان اللائق بهم في الجماعة بحيث تنشط فيها مختلف طرور العمل الاجتماعي العامة^(٣) .

٢ - النظم السياسية

لمعرفة النظم السياسية لدولة المدينة يؤخذ عادة نظام مدينة اثينا للدراسة على اعتبار انه المثل الاكمel والافضل من الناحية الديمقراطية .

عرف اثينا نهضة عظيمة بعثتها في الواقع تأثير الفلاسفة من اهاليها وكذلك الاحتكاك بالاجانب الذين يؤمنونها بصورة دائمة .

كان نظام الحكم في اثينا يقوم على هيئتين هما عmad النظام الديمقراطي فيها ونقصد بذلك : المؤتمر العام والهيئات التمثيلية .

أ - المؤتمر العام :

يتكون المؤتمر العام في مدينة اثينا من جميع الذكور الذين يتسبون الى طبقة المواطنين ، ويشترط في صفة العضوية ان يكون المواطن قد بلغ العشرين من العمر .

هذه الجمعية هي عبارة عن اجتماع شعبي تداول فيه الامور السياسية ، ويجتمع هذا المؤتمر بانتظام عشرة مرات في السنة .

ان مقررات هذا المؤتمر تشبه الى حد ما التشريعات التي تصدر في الوقت الحاضر عن السلطة العامة والتي تستمد كيانها وجودها السياسي من الشعب .
أوجد الاغريق القدماء وسائل سياسية للرقابة على الموظفين ووضعهم تحت اشراف مجموع المواطنين اي المؤتمر العام وجعلوا هؤلاء الموظفين مسؤولين امامهم . لا

(٣) سباين ، المرجع المشار اليه ، ص ٥ .

يجب ان يذهب بنا التصور الى حد الاعتقاد بان المؤتمر العام قد مارس بالفعل جميع شؤون السياسة العامة ، فالواقع ان الديمقراطية المباشرة اي الحكم بواسطه الشعب كله مباشرة لا من صنع من الناحية العملية .

قلنا ان نظام دولة المدينة في أثينا وضع قواعد لرقابة القضاة والموظفين وكفلت مسؤولياتهم امام المؤتمر العام ، فقد اوجدوا هيئات منتخبة واسعة مع السماح لهذه الهيئات بالعمل باسم الشعب اما مدة التمثيل فيها فكانت قصيرة وقد أدى نظام قصر المدة مع شرط عدم امكانية اعادة انتخاب الاعضاء الى فسح المجال الى جميع مواطني مدينة أثينا للمشاركة في هذه الهيئات . وسيرا على هذه القاعدة كانت الوظيفة لا تسند في الواقع الى شخص واحد بل الى هيئة من عشرة اشخاص ، لذا نستطيع القول بان سلطة هؤلاء الموظفين كانت ضئيلة في الواقع ولكن في مقابل ذلك كانت توجد هيئتان لهما أهمية خاصة .

ب - الهيئات التمثيلية :

وهي مجلس الخمسة والمحاكم .

١ - مجلس الخمسة :

كانت جميع المدن الاغريقية تمتاز في واقع الامر وعلى اختلاف صورها
بوجود مجلس منتخب يشابه الى حد ما المجالس النيابية في الوقت الحاضر .
اما في المدن الارستقراطية مثل مدينة اسبارطة مثلا فكان هذا المجلس عبارة
عن مجلس شيوخ ويتألف من شيوخ يختارون لدى الحياة دون ان يكونوا
مسؤولين عن أعمالهم امام المؤتمر العام او جمعية المواطنين .

كان مجلس الخمسينات في أئلنا مجلساً منتخبـاً وهو بمثابة المـجلس التنفيـذـي
للـمؤتمـر العام ٠٠

ولا يخفى ان اي مجلس بهذا العدد لا يستطيع الاضطلاع بمهام المسؤولية على الوجه الاكمل الذي وجد من اجله ، فقد توصل سكان مدينة أئزنا الى حل

لهذه المعضلة وذلك بطريقة تناوب الحكم . ولما كانت هذه المدينة مكونة من عشرة قبائل فان كل قبيلة كانت تنتخب خمسين عضوا ويتولى ممثلوا القبائل الحكم بالتناوب اي أن كل خمسين كانوا يحكمون $\frac{1}{5}$ ايام السنة وهكذا بالتناوب . اما رئيس لجنة الخمسين فكان يختار من بين الاعضاء ول يوم واحد غير قابل للتجديد .

اما مهمة المجلس فهي :

١ - كانت السلطة التشريعية هي اهم الاختصاصات التي يباشرها المجلس فكان يقوم باقتراح القوانين ليعرضها على المؤتمر العام . وقد مرت بعض الفترات ازدادت فيها قوة هذا المجلس حيث اصبحت ممارسته لامور التشريعية اكثر من المؤتمر العام نفسه .

٢ - القيام بالسلطة التنفيذية .

٣ - كان واسطة الاتصال بالسفارات الاجنبية واستقبال السفراء .

٤ - مهمة المراقبة والاشراف على موظفي الحكومة .

٥ - معاقبة المواطنين كالحبس وحتى الاعدام . وذلك اما بواسطة حكم يصدره هو باعتباره محكمة او حالة المتهم الى احدى المحاكم .

٦ - مباشرة الامور المالية للدولة والاشراف عليها . كجمع ضرائب وادارة الاموال العامة .

٧ - واخيرا امتدت صلاحيات هذا المجلس الى الاشراف التام على الاسطول وادارته .

اما الامور المهمة جدا والمتعلقة بسلامة المدينة نفسها فكان يتم عن طريق المؤتمر العام مباشرة كاعلان الحرب وانهائها وفرض ضرائب جديدة او سن القوانين . ان سلطات هذا المجلس وان كانت كثيرة ومهمة الا ان قراراته كانت مرهونة بمصادقة المؤتمر العام فله ان يوافق عليها او يعدلها او ان يرفضها .

٢ - المحاكم :

تعتبر المحاكم حجر الزاوية والأساس للنظام الديمقراطي في مدينة أثينا ، وهي مظهر من مظاهر العدل ورقابة الشعب على الأعمال القضائية ٠٠ حتى لقد ذهب البعض إلى القول بأنه لا يمكن مقارنة محاكم اليوم بتلك المحاكم ٠

وتمشيا مع المبدأ الديمقراطي للانتخاب كان اختيار الملففين يتم عن طريق الشعب وذلك عن طريق الهيئات المحلية ، أما جهة اعمالهم فكانت تم عن طريق الاقتراع ٠

كان يختار عن طريق الانتخاب حوالي (٦) الاف شخص كل سنة لهذه الوظائف ٠ أما عدد اعضاء المحكمة الواحدة فكان يتراوح ما بين ٢٠١ إلى ٥٠١ ملحفاً ٠ وتجدر الاشارة الى ان الملحف لم يكن يتلقى اجرًا عن العمل الذي يقوم به ويشترط في الملحف ان يكون قد بلغ سن الثلاثين من عمره ، وكانت المحاكم تنظر في الامور المدنية والجزائية على السواء ٠ أما عن طريقة اصدار الحكم فكان ذلك يتم على مرحلتين ، الاولى: تؤخذ فيها اراء الملففين على الادانة او البراءة ، والثانية : كانت يتم بها تحديد نوعية العقوبة ويتم ذلك ايضاً عن طريق التصويت ٠ ان حكم هذه المحاكم النهائي لا يقبل اي صورة من طرق الطعن ٠ ولما كانت كل محكمة تعتبر نفسها ممثلة للشعب اليوناني او انها الشعب فلذلك فإن حكم محكمة ما لم يكن ملزم محكمة اخرى ويقول سباعين في هذا الصدد ان حكم اي محكمة لم يكن ليلزم محكمة اخرى لان كليهما ممثلة للشعب في عملها وتعتبر بصدره كالجمعية الشعبية (المؤتمر العام) نفسها ٠ فكل منهما تعتبر انها هي الشعب في نطاقها ، ومن هنا كانت المحاكم اداة لتوثيق رقابة الشعب وشراؤه على الموظفين وعلى القانون ذاته (٤) ٠

(٤) نفس المرجع ، ص ١١ ٠

ولهذه المحاكم صلاحية الاشراف على موظفي الدولة من حيث اختيار
صلاحية المرشح . وكذلك حق الاشراف على دستورية القوانين اى كما دهب
بعض الى القول بحق محكمة القانون نفسه ، اذا كانت لهذه المحاكم صلاحية
الاعتراض على تطبيق قانون ان كان مخالفًا للدستور .

كان لاسراف المحاكم على أعمال موظف الدولة ثلاثة صور : الاولى الحق
في اختيار صلاحية المرشح قبل توليه الوظيفة (قيام دعوى مثلاً بعدم صلاحية
الموظف فقضى المحكمة بذلك) . والثانية كانت عن طريق محاسبة ومراجعة
اعمال الموظف عند انتهاء الخدمة . اما الصورة الثالثة فهي الحسابات وصرف
اموال الدولة .

الفصل الثاني

المثل السياسية العليا عند الاغريق

قبل البحث في المذاهب السياسية او اراء الفلاسفة اليونانيين نرى انه من المستحسن او الواجب بحث فكرة المثل العليا السياسية عند الاغريق والمتمثلة في الديمقراطية والحرية والقانون ٠

١ - الديمقراطية :

لتفهم الديمقراطية عند الاغريق القدماء يرجع جميع الكتاب ودارسي تطور الفكر السياسي الى الخطبة المشهورة لبركليس الذى يعتبر وبحق زعيم الديمقراطية في ذلك العهد ، ولو لا ان قام المؤرخ توسيديد بتسجيل هذه الخطبة لصاع علينا اثر خالد لتفهم الديمقراطية عند الاغريق ٠

وعلى الرغم من ان هذه الخطبة قد القت في ذكرى شهداء أئمنا في حربها ضد اسبارطة فقد كان الغرض الحقيقي منها هو اشعال روح الوطنية عند سكان أئمنا وتمجيد هذه المدينة والبحث على التعلق بها ٠

ويقول في ذلك :

« اناشدكم ان تسلطوا انظاركم يوما تلو يوم على عظمة ائمنا حتى تفيض قلوبكم بحبها ، وان اخذتم يوما بمجدها وعظمتها ، فاذكروا رجالا عرفوا واجبهم ، واقاموا بشجاعتهم صرح هذه الامبراطورية ، و كانوا اذا ما جد الجد لا يخامرهم الا شعورهم بخوف العار وباء القسم ، واذا ما قدر لهم الفشل ابوا ان تفقد بلادهم شرفها او مجدها فجادوا لها راضين بأرواحهم كأعز قربان يقدمونه في يوم عيدها »^(١) ٠

(١) راجع فقرات من هذه الخطبة عند سباين ، المرجع المشار اليه ص

فإن أسمى ما يمكن أن يتباهى به الاثنين هو وطنيته ، فتعلق الفرد بدولته يجب أن يأتي في المقام الأول ٠٠ فالوطنية تأتي قبل التمسك بالأسرة او المال او الأصدقاء الى غير ذلك من الامور ٠

ومن هذا الخطاب كذلك يتضح لنا بان الفكر الاثني كان يعتبر بان جميع نشاطات ومشاكل الفرد متصلة اتصالاً وثيقاً بالمدينة ولذلك فان الحياة في المدينة هي حياة مشتركة يشترك فيها جميع الافراد ، فالقواعد التي تنظم أمور المدينة هي في الواقع اسلوب للحياة اكثراً من ان تكون نظاماً شرعياً ٠

قولي الوظائف بالاقتراع وطريقة التناوب بالحكم وجود الهيئات التمثيلية ما هي الا وسائل لتحقيق الديمقراطية عن طريق افساح المجال لاكثر عدد ممكн من المواطنين من المشاركة في المسؤوليات ان اضفنا الى ذلك مشاركة الجميع في المؤتمر العام ٠ وهذا يتأنى بالطبع من ان النظام هو الطابع الديمقراطي القائم على حكم الاكثريه ٠

أ - المساواة السياسية :

في الكلام عن الديمقراطية يرجع رجال السياسة والكتاب أول ما يراجعون الى فكرة المساواة السياسية ٠٠ وقد تكلم عن هذه الفكرة بر كليس وكذلك هيرودوت ، فالدولة الديمقراطية هي الدولة التي يكون فيها القانون للجميع ويطبق على الجميع ٠٠ وهذا يستتبع المشاركة في الامور السياسية وكذلك السلطة ٠

وهذه الافكار المتعلقة بالمساواة السياسية رأيناها في واقع الامر مطبقة وما خود بها في نظام دولة المدينة لاثينا ٠

ويذهب بعض المؤلفين كالاستاذ توشار وزملائه الى القول بان التعلق بالمساواة السياسية هذه في ذلك الوقت كان يقوم على بعض حالات الخوف او الخشية المدحمة ٠ وبمعنى آخر نستطيع ان نقول بان توشار يرجح ذلك الى

إلى مبدأ التوازن في المجتمع ، فيقول بان المساواة تحمي الطبقات الشعبية ضد اي رد فعل لحكم الأقلية وآخر جهم عن الهيئات الشعبية والتمثيلية ، وكذلك فان مبدأ المساواة كان يحمي العوائل الكبيرة ضد اي استبداد مستند الى الشعب يرمي الى اتلافهم سياسياً^(٢) .

ومبدأ المساواة هذا يقضي ان يشارك الجميع بالأمور فلا يحرم شخص ما من هذه المشاركة بسبب ثروته او مركزه الاجتماعي . فالجميع متساوون في الحقوق ، العامة منها والخاصة ، فلا تفضيل لاحد على آخر ، متساوون في حل المشاكل ما بين الأفراد ، متساوون في الحصول على المجد والعلى المتأتي نتيجة الجدارة وليس الى الطبقة التي يتميزي بها . والذي يكسب عيشه بعمله اليدوي ليس بغرير عن السياسة ولا يجب منه من ذلك بحجة عدم تفهمه السياسة . وفي ذلك يقول بركليس :-

« نحن الوحيدين الذين نعتبر بان المواطن البعيد عن المسائل العامة ليس رجلاً منعدم الضرر بل منعدم الفائدة » .

المشاركة بالاعمال السياسية ليس فقط حق من حقوق المواطن بل واجب عليه . وليس هناك من تميز بين الحاكم والمحكوم فكل واحد سيكون حاكماً ومحكوم بدوره .

ب - المساواة الاجتماعية :

الفكرة الديمقراطية أدت الى الاخذ بعض المعايير أو المقاييس ذات الصبغة الاجتماعية . كالتعويضات المخصصة الى تشجيع المشاركة في الحياة العامة والمساعدات العامة الى المحتاجين والمعدمين . هذه الاجراءات أدت بالبعض الى اعتبار ذلك نوعاً من انواع اشتراكية الدولة .

Touchard et autres: Histoire des idées politique. Tome 1. (٢)
Paris 1963, p. 17.

ويمكن ان يقال ان بعض الاراء والمذاهب الشيوعية والجماعية وجدت لها صدى عند بعض الفلاسفة والكتاب كأفلاطون واكزنيفون مثلا ، فشيوعية أفلاطون قائمة على الغاء نظام الاسرة ونظام الزواج والاستعاضة عنده بشيوع النساء والغاء الشروة على الحكام واجنود .

أما المساواة الاجتماعية بالمعنى المعروف بالوقت الحاضر فهذا شيء آخر .
يذهب الاستاذ توشار وزملائه الى القول بان اي رجل سياسة او مسؤول لم يعمل على وضع خطة او مذهب القصد منه المساواة الاجتماعية . والإجراءات التي يذكرها البعض في هذا الميدان متأتية عن ضرورات بعض الحالات او نجحت عن اتفاق حدوث بعض الظروف المعينة او لا يسبب آخر ، فعدم التوازن الاجتماعي الذي كانت تعشه دولة المدينة ترجع جذوره الى ما قبل أفلاطون . والديمقراطية التي هي من صنع او عمل الطبقة البرجوازية المتوردة والمؤلفة من أصحاب السفن والتجار تتغي اعادة توزيع الثروة كملطف او مسكن وذلك لاجل ان تمنع من ان تأخذ المسألة شكلًا حادا . وذلك لاجل ان يجعل كل طبقة تتبع من الموارد المتزايدة للدولة ، ومن ناحية اخرى لكي تضمن لها (اي الديمقراطية) زبائن يستطيعون مزاولة حقوقهم السياسية^(٣) .

وعلى كل حال فان خطب ديموستين (Demosthene)^(٤) تبين لنا بان المصلحة العامة للمدينة وليس مصلحة جماعة او طبقة معينة هي ما تشده الديمقراطية . ولهذا فهو يطلب من الاغنياء ومن اجل مصلحة الدولة ان لا يدخلوا عليها فيما يدفعونه لاجل المساهمة في تثبيت كيان الجمهورية ، والى الفقراء يطلب منهم ان لا يذهبوا الى حد اعتبار الدولة مصدر را يعولون عليه ، فثروة الاغنياء هي خزانة الدولة .

(٣) توشار ، المرجع المشار اليه ، ص ١٨ .

(٤) ديموستين ٣٨٤ - ٣٢٢ قبل الميلاد . فيلسوف اثيني وهو أشهر من عرفتهم دولة المدينة من الخطباء .

ج - حكومة الشعب :

تمثل السيادة وبقسم متعادل في مجموع المواطنين ومطلوب من كل شخص ان يمارس هذه السيادة . فال الفكر السياسي الاغريقي كان يعتبر حالة المواطن وظيفة في حد ذاتها ، فعل الشخص اذن ممارسة اعمال هذه الوظيفة وذلك بالمشاركة بالأمور العامة لدولة المدينة . فالمثل الاعلى في عهد بريكليس يتمثل في الشخص الذي يهتم بالأمور العامة للمدينة سواء كان الشخص حاكما او كان من الذين يجب عليهم الطاعة .

هذا السلطان او هذه السيادة لهي بدون حدود ، فالمؤتمر العام له من الصالحيات مما لا يمكن حصرها او عدها . وبهذا نرى بان الطبقة المحافظة او الرجعية كانت تحاول ايقاف هذه السيادة عند حد معين ، وما محاولة احياء مجلس الـ ٣١ Aréopage الذي وجد نفسه نتيجة للتطور الديمقراطي مشلول الحركة الا الدلاله على ذلك^(٥) .

والسلطة التنفيذية لم تكن تعتبر باي شكل من الاشكال قوة موازنة او مقابله ل القوة والسلطان الذي يتمتع به المؤتمر العام . فالتغير الدائم للقضاء ومجلس الخمسينه والتوالي الجماعي للوظائف (اي ان الوظيفة لم تكن مشغولة من فرد واحد بل من عدة اشخاص) كل هذا يؤدي بطبيعة الحال الى اضعاف السلطة التنفيذية امام سلطان وسلطة المؤتمر العام .

والقاعدة المعروفة في دولة المدينة في اثينا في ذلك العهد وهي قاعدة الحكم على المذنب بالنفي Ostracisme كانت في الواقع تبعد عن ذهن اي شخص خصوصا ان كانت اهميته تزداد يوما بعد يوم فكرة الاستئثار بالحكم . ولهذا فان اقامه النظام السياسي في اثينا وبهذا الشكل لم يكنقصد منه الا حمايه النظام من الدكتاتورية او من التأثير الخاص لشخص ما او جماعة معينة ، ولهذا

(٥) مجلس الاربوباج هو مجلس مكون من (٣١) شخصا من قسماء الموظفين وينظر هذا المجلس في الجنائيات الخطيرة .

فإن بركليس قد ناضل كثيراً من أجل أن يرفع من الناس سوء الفطن به بعد أن زادت أهميته وقوت شخصيته كثيراً^(٦) .

ويجب أن تضيف إلى ذلك بان المخلفين كانوا وبمجموعهم يتقلدون هذه الوظائف عن طريق الانتخاب والقرعة ، فالقرعة كانت تمثل في نظر الديمقراطيين من أهل آثينا الطريقة الوحيدة التي تمثل فيها المساواة والعدالة . فكان عمل المخلف لا يجري تعينه عن طريق المحسوبيات والنفوذ بل عن طريق القرعة التي يلعب بها الحظ دوراً . ولهذا فإن قاعدة المساواة أو العدالة لا يمكن ان يؤثر عليها مؤثر في هذه الناحية .

كل هذا يعلل لنا ، في واقع الامر ، بأنه لماذا لم تؤدي اي فكرة فردية او لجماعة معينة للسلط على الحكم او الاتخاذ من المجد السياسي او العسكري وسيلة للسيطرة على السلطة . ولذلك نجد ان الديمقراطيين في آثينا يؤكدون دائمآ ان الشعب هو مصدر السلطة وصاحب السيادة وليس لاي فرد او سلطة حق الادعاء بذلك .

وما بيناه سابقاً عن المؤتمر العام والهيئات التمثيلية وواجب المواطن في المشاركة في أعمال الدولة وتسيير الشؤون العامة ثم كذلك عدم ترك العضوية في الهيئات تستغرق وقتاً طويلاً من الزمن يؤدي بالطبع ليس فقط إلى القول بأن الجميع يشاركون في الحكم بل ان الحكم يستمد قوته من رضاء الأكثريية ٠٠ اكثريـةـ المواطنـينـ .

٢ - الحرية :

ان الحرية كلمة نسمعها كل يوم ونقرأ عنها مراراً وتكراراً ، فالحديث عنها طويل ومتشعب حيث ان موضوعها هو موضوع الكرامة الإنسانية والعدل ، قيمة الفرد وكيانه . الحرية بجميع صنوفها وأشكالها كانت ولا تزال من أكثر ما تطرق إليه الكتاب وال فلاسفة . ان أهمية الحرية تأتي من أنها

(٦) توشار ، المرجع المشار إليه ، ص ١٩ .

تتصل اتصالا وثيقا بكيان الفرد وجوده • ان الديمقراطية التي تسعى اليها المجتمعات البشرية وتحاول جعلها دستورا للحكم لا يمكن الوصول اليها دونما ان تكون الحرية هي القاعدة التي يبني عليها نظام الحكم •

ان الشعب الذي لا يتمتع بحريته هو شعب مغلوب على أمره ٠٠ والحرية ان سلبت من شخص من الاشخاص اصبح اداة يحركها الغير ٠٠ فلا يمكن انتحقق العدل دونما حرية ٠٠ ولا يمكن ان نصل الى الديمقراطية الحقة دون ان تكون قائمة على فكرة الحرية ٠٠ والفرد لا يمكن ان يشعر بانسانيته ان لم يكن حرا •

فالحرية صفة يكتسبها الفرد بالولادة ، وما الاصوات التي ترتفع كل يوم في عالم القرن العشرين والمنادية بالمساواة والقضاء على التمييز العنصري ، نقول ان هذه الاصوات لا تبغي الا ان يرد للفرد حرية المسوبيه التي حرم منها عبر اجيال التاريخ •

في دراستنا للحرية عند الاغريق قد يتسائل المرء عن ماهية او حقيقة هذه الحرية في الوقت الذى كان الرق فيه نظاما اعترفت به دولة المدينة ولا يسعنا ازاء ذلك الا ان نقول بأنه ليس في الامكان ان نقارن بين فكرة الحرية والشىء التي تتغنى بها اليوم وبين هذه الفكرة في ذلك العصر فالفاصل الزمني يجعلنا تقف في المقارنة عند حدود معينة •

نرجع ثانية الى خطبة بركليس المشهورة حيث تكلم فيها عن الحرية ، فقد جمع بينها وبين احترام القانون حيث قال :

« ليس في حياتنا العامة عزلة ، ولا في حياتنا الخاصة تشکك من الافراد او سوء الفطن ، ولسنا ببعض جارنا ان هو فعل ما يريد ، ولسنا نرميه بنظره لا يرضيها ولو كانت لا تؤديه . وان كنا نتدوّق الحرية في روابطنا الخاصة الا ان روح الوفار تسود تصرفاتنا العامة . وانه ليعصمنا من الخطأ احترامنا للسلطات والقوانين » •

ذهب الفكر السياسي الاغريقي الى ان الحرية هي المعيار الذي يتميز به الاغريقي عن البربري الهمجي ، وقد كان الاغريق يؤكدون كثيرا على هذه الناحية اي فكرة الحرية ولا يتزكون ان تمر اية فرصة ودئما التقني بالحرية . والواقع ان تفهمنا للحرية في الوقت الحاضر وان كان يختلف كثيرا عما كان عليه الامر في عهد الاغريق ، الا اننا ندين لهم بالكثير في هذا المجال .

حالة كون الشخص حررا بالنسبة للاغريق هو ان لا يكون عبدا باي شكل من الاشكال او لا ي شخص من الاشخاص . فأهل اثينا استطاعوا ان يتذروا هذه الحرية بتعاقب الزمن ، فاستطاعوا ان ينتزعوا حرياتهم الواحدة بعد الاخرى الى ان وصلوا الى التمتع بالحرية السياسية والتي هي بنظر الاغريقي الحق في عدم الطاعة الا الى القانون . فالديمقراطية في عرفهم هي الطاعة الى القانون ضمن شرعية (اي طاعة القانون ما دام شرعا) .

فيتمكن ان تمثل الحرية بتمثال ذو وجهين الوجه الاول ويمثل الحرية القائمة على عدم الخضوع او القسر او التهديد الجسmani وغيره والوجه الثاني يمثل الخضوع الى النصوص والقواعد العامة لدولة المدينة⁽⁷⁾ .

فعندما تكونت دولة المدينة استطاعت ان تحرر الفرد من الخضوع الذي كان عليه بالنسبة الى بعض الاشخاص او الجماعات او شخص معين ولكن مقابل ذلك طلبت منه ان يكرس لها نفسه ويخصم لها . فيتمكن ان يقول عن ذلك بما يلي : حرية بواسطة القانون ولكن خضوع الى القانون .

وقد اعتقد بركليس نظام الحكم القائم في سبارطة في كلامه عن الحرية : فالعادات في سبارطة كانت تقوم بتنظيم الحياة العامة وحتى الحياة الخاصة ، اما في اثينا فكان الامر على خلاف ذلك . فان هذه المدينة لم توقف عن الدفاع عن الحرية الفردية حتى في الوقت الذي أصبحت فيه المدينة هي حياة الجماعة ودخلت في جميع نشاطاتهم . فالشخص يبقى حررا في تنظيم حياته الخاصة خارج نطاق القوانين الموجودة .

(7) توشار ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٠ .

وما فكرة المنافسة التي كانت هي الصفة البارزة في ادارة شؤون المدينة الا صورة واضحة لبدأ الحرية . هذا المبدأ يتضمن ان يشارك جميع المواطنين في ادارة شؤون الدولة . وتوجيه امورها بشكل حر . وما المنافسة الا احدى الوسائل التي تؤدي الى هذا الغرض .

٣ - القانون :

ما لا شك فيه ان القانون هو المرجع الاعلى في تنظيم امور الدولة فالحرية بدون قانون تؤدي حتما الى الفوضى . فالحرية في المجتمعات ، وحريات الافراد ، يجب ان تتضمن احترام القانون . فالسيادة هي للقانون وليس الى شيء آخر . فدولة المدينة في اثينا مثلا حيث كانت السلطة التنفيذية فيها ضعيفة ، نجد ان سلطان القانون في هذه المدينة كان السلطان الوحيد الذي يحمي الديمقراطية . وقد أدرك الايني بان طاعة القانون لهي من الامور التي تؤدي الى تحقيق الديمقراطية . فعندما يكون الحكم لغير القانون يحل محله حكم القوة غير المشروعة . فطاعة القانون ضرورية ولو أدى الامر في بعض الاحيان الى الاضرار في حالات معينة .

ويذهب أحد فلاسفة الاغريق الى القول ، بان حياة البشر سواء كانوا يعيشون في مدينة كبيرة او في مدينة صغيرة ، محكومة بالطبيعة والقانون . فيما نجد الطبيعة بدون قاعدة عامة و مختلفة بحسب الاشخاص نجد ان القانون هو شيء عام وواحد بالنسبة الى الجميع . ويقول كذلك بان الجميع يدينون للقانون بالطاعة ، والقانون هبة من الالهة وبنفس الوقت فان العلاء من القوم اكتشفوا فوائده فأوصوا بالعمل به .

والواقع ان نظرية اليونان القدماء الى القانون كانت تقوم على اساس ان القانون لا يشرع من قبل سلطة تشريعية وانما هو قانون موجود بالطبيعة وعلى المرء ان يكتشفه بمنطقه وعقله وبحسه وضميره .

الفصل الثالث

الفكر السياسي قبل افلاطون وارسطو

نجد من الواجب قبل دراسة افلاطون وارسطو القاء نظرة على بعض الفلاسفة الذين سبقوهما . وقبل التطرق الى هؤلاء الكتاب نرى ان تلخيص الفكر السياسي عند الاغريق بصورة عامة ذلك ان تلك الافكار سبقت في ظهورها النظريات والمذاهب السياسية . ويمكن تلخيص هذا الفكر في دولة المدينة الآتية وفي أوج عظمته وبالنقاط التالية^(١) :

- ١ - لما كانت دولة المدينة تهدف الى اقامة حياة جماعية مشتركة فانها ذهبت الى المساواة بين المواطنين بحيث يكون لكل شخص الحق كما للآخرين في المشاركة في ادارة وتجيئه أمور المدينة . كل شخص وبالطبع حسب مقدراته دون الاخذ بنظر الاعتبار الطبقة التي يتسمى اليها او الشروة التي يمتلكها .
- ٢ - ذهب سكان اثينا الى اعتبار نظام دولة المدينة اسلوبا للحياة اكثر من ان يكون تنظيميا او شرائعا قانونيا . ولما كان تحقيق الانسجام هو الغرض من اقامة وجود دولة المدينة فانهم مزجوا بين مقومات سياسية وخلقية واقتصادية واجتماعية لاقامة نظريتهم عن دولة المدينة .
- ٣ - السيادة هي للقانون وليس للحكام او فئة معينة او شخص ما . وعلى الافراد احترام القانون وان كان ذلك ، أي احترام القانون ، يؤدي الى ايقاع الضرر في بعض الاحيان .

(١) راجع الدكتور ثروث بدوي : النظم السياسية (الكتاب الاول - تطور الفكر السياسي والنظريات السياسية) . دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٣٦-٣٧ .

٤ - تقوم فكرة الحرية على المشاركة في ابداء الرأي في ادارة شؤون الدولة ولكن هذه الحرية لا يجب ان تكون الا ضمن نطاق القانون . فالحرية تقتضى احترام القانون ، حيث ان القانون يقوم على فكرة المساواة بين جميع المواطنين .

٥ - الديمقراطية في نظر دولة المدينة في اثينا هي حكومة الاغلبية ولا يتم ذلك الا عن طريق المساواة السياسية والمشاركة . فادارة امور الدولة لم تكن محصورة بجماعة معينة من الناس بل في يد اكبر عدد ممكن من المواطنين . فالوظائف كانت تناوبية . وما المناقشات التي كانت دائرة الا الدلالة على فكرة الديمقراطية والحرية التي تقوم عليها قواعد الحكم . وكان حب الاناني للمناقشات والمجادلات يفوق حد التصور .

تفق الديمقراطية الاغريقية مع المفهوم الديمقراطي الحديث حيث تجعل السلطة في يد مجموع المواطنين وتعترف لهم بحق ابداء الرأي ، اما المساواة السياسية فكانت الطابع العام لتلك الديمقراطية اضافة الى ان الحكم فيها كان للاغلبية .

ولكن بالرغم من كل ذلك ولما كان السلطان الكل هو للدولة (مجموع المواطنين الاحرار) فلا نستطيع ان نقول بان الافراد كان يعترف لهم بضمانت قبيل المجموع . هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فقد امتازت الحياة السياسية لدولة المدينة الائينية بالصراع الحزبي وما كان يؤدي اليه هذا الصراع من تنازل ومشاحنات وعدم استقرار سياسي وبالتالي تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة . اضف الى كل ما تقدم ان الديمقراطية الائينية بتطرفها أدت الى ان يتوصل اي مواطن ، مهما كانت مواقفه وكفاءته و اختصاصه ، الى اعلى المراكز في الدولة ، وبالتالي فالظاهرة التي كانت سائدة هي عدم وجود اخصائين في مراكز الادارة والحكم . وقد كان هذا التطرف من الاسباب التي عملت على سقوط دولة المدينة ^(٢) .

(٢) الدكتور عبدالحميد متولي ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٤-٢٥ .

هيرودوت (٤٨٠-٤٢٥ ق.م)

يعد هيرودوت أول من كتب بالسياسة عندما فرق بين نظم الحكم المختلفة . لقد ناقش الحكم الديمocrطي والحكم الاوليجارشي (حكم القلة) والنظام الملكي او سلطة الفرد المطلق ، وذلك في صورة مناقشة بين ثلاثة اشخاص يدافع كل شخص منهم عن احد هذه الانظمة الثلاثة :

أ - اوتانيس والديمقراطية

يذهب اوتانيس في دفاعه عن نظام الحكم الديمocrطي الى القول بان التجربة التي عاشتها دولة الفرس القديمة القائمة على الحكم الفردي تدل على ما في ذلك النظام من عيوب . حيث ان حكم الفرد ينقلب وبطبيعة الاشياء الى حكم استبدادي ، ذلك لان الفرد ميال بطبيعه الى التحكم . وفي مقابل هذا النظام الذي لا يعرف حدا في تحكميه يقدم لنا اوتانيس النظام الديمocrطي كاصلاح نظام يمكن الاخذ به . فالسيادة فيه للقانون ، وهو يقوم على المساواة ومسؤولية الحاكم المختار^(٣) .

ب - ميجابيز والوليغارشية

يؤيد ميجابيز اوتانيس في رأيه عن نظام الحكم الملكي من ناحية عيوبه ومساؤه ، ويقول بأنه من المؤكد ان الحكم الشعبي الديمocrطي يسمح لنا بان تتخلص من مساوىء الملكية . ولكنه يرى بان اعطاء السلطة الى الشعب فيه ضرر كذلك ، وذلك لان الشعب جاهل ومتهور ومندفع وراء عواطفه ونزواته . الطاغية يعرف ماذا يفعل اما الشعب فانه لا يعرف ماذا يفعل لانه غير متور وليس له الامكانيه لان يكون كذلك . وبهذا نجد ميجابيز يفضل الحكم القائم على الأقلية المختارة^(٤) .

Marcel PRELOT: Histoire des idées politiques. Deuxième édition, Paris 1967, p. 17-18.

(٤) نفس المرجع ، ص ١٨-١٩ .

ج - داريوس والملكية

اما الشخص الثالث داريوس فانه يذهب الى ما ذهب اليه زميله ميجابيز في رأيه عن نظام الحكم الشعبي ، غير انه يختلف عنه فيما يتعلق الامر بحكم الأقلية . فهو من انصار الحكم الفردي لما فيه من فوائد ومتاعا . فملوكية تحقق سلامته الحكم والسرية في العلاقات الخارجية للدولة .

يرى داريوس ان الاوليجارشية لا بد وان يتنهى الامر بالقائمين بالحكم
بها الى المنافسة والتشاحن واذكاء نار العداوة والتطاحن بينهم الى ان يتنهى الامر
بالنهاية الى ان يتسلط احدهم على السلطة وبالتالي اقامته حكم فردي .

اما النظام الديمقراطي ، فنجد ان داريوس في تحليله له يرى ان نهايته لا بد وان تكون سلطة الفرد المطلق . حيث ان الاشرار يحاولون الاستئثار بالسلطة ، ولو ضع حد لذلك يظهر شخص يبغى القضاء على هذا الاستبداد فيحظى بتأييد الجميع . فان وصل الى مقصده ، استلم هذا المحرر السلطة ليصبح ملكا . فاذن جميع الانظمة تؤدي - وبدون شك - في نهاية المطاف الى نظام الحكم الملكي او الفردي⁽⁵⁾ .

وفي ختام هذه المناقشة يدلّي هيردوت برأيه مرجحاً نظام الحكم الديمقراطي ، ويمكن لنا القول بأنّ هيرودوت في تفضيله للديمقراطية كان متأثراً بالنظام الديمقراطي الآتيِنِي .

۲ - هیو دام دی میلیہ

يعد هيودام اول كاتب سياسي حقيقي في تاريخ الفكر السياسي ، وقد قال ارسطو عنه بانه اول شخص اقدم على اعطاء فكرة لدستور حسن ◦

كان هيودام مهندساً معمرياً ويعتبر أول مخطط للمدن في العالم الاغريقي . ويقال بأن هيودام كان صاحب فكرة بناء الدور الواحدة جنب الأخرى على شوارع منتظمة . ففي البداية كانت الدور في اليونان متاثرة هنا وهناك

(٥) نفس المرجع ، ص ١٩-٢٠ .

وكان لعدم التنظيم هذا فوائد، حيث ان كل مأوى كان يعتبر في حد ذاته قلعة في وجه العدو .

قام هذا المهندس المعماري ببناء رودس وكان ذلك على الاكثر سنة ٤٠٨ ق.م ، وهو الذي صمم احواض السفن في ميناء بيروس اليوناني .

أ - تنظيمه للمدينة :

رغم ان هيدادام كان من المهتمين بالامور العامة ولكن لكونه اجنبي عن مدينة اثينا فأنه لم يساهم في حكومتها او يشارك في تسيير الامور العامة فيها .

في تقسيماته يقدم لنا هيدادام تقسيما غريبا فريدا في نوعه حيث انه يقسم كل شيء الى ثلاث . فالطبقات يقسمها الى ثلاث والقوانين يقسمها الى ثلاث والملكية كذلك وهلم جرا .

التنظيم الذى يقدمه هيدادام للمدينة هو تنظيم خيالى . فالمدينة مكونة من ١٠٠٠٠ عشرة الاف مواطن . اما من ناحية اختيار هذا الرقم او الاقتصاد على المدينة قليلة السكان فهذا ناتج عن العقلية الاغريقية القديمة في نظرتها الى دول المدينة . حيث كانت هذه المدن صغيرة فالاغريقى يفضل المدن الصغيرة على المدن الكبيرة المعروفة لدينا في الوقت الحاضر ، فلا جغرافية اليونان ولا نظرتهم الى فكرة الحرية مثلا كان يساعد على قيام المدن الكبيرة . ولا تنسى ان الرقم المقدم اي ١٠٠٠ لا يمثل مجموع السكان وانما مجموع المواطنين ، فاذا اضفنا الى هذا الرقم النساء والاطفال وكذلك الاجانب ثم طبقة الارقاء تضاعف عدد سكان المدينة الى عشرة اضعاف .

يقسم هيدادام المواطنين الى ثلاث طبقات :

١ - الطبقة الاولى :

وهي طبقة صفوية او نخبة القوم . وهذه الطبقة هي المكلفة بادارة المصالح العامة للشعب وتكون هذه الطبقة الهيئة الحاكمة .

٢ - الطبقة الثانية :

والطبقة الثانية تتكون من الرجال الاقوياء الشجعان المكلفين بالدفاع عن الوطن . فالطبقة هذه تكون الهيئة العسكرية .

٣ - الطبقة الثالثة :

والطبقة الثالثة تتكون من الرجال المثابرين العاملين المتوجين لما تحتاجه المدينة من مواد . هذه الطبقة تكون هيئة الصناع والعاملين^(٦) .

هذا التقسيم للطبقات اخذ به في الواقع من قبل اغلبية ان لم نقل جميع فلاسفة العصور القديمة . فالشعب لم يعتبر ابدا مكونا من طبقة واحدة بل من طبقات متعددة .

وكل هيئة من هذه الهيئات مقسمة بدورها الى ثلاث وحدات : فالهيئة الحاكمة تتكون من لجنة تحضيرية ومجلس شيوخ وأخيرا سلطة تنفيذية . والهيئة العسكرية تتكون من القيادة والضباط والجيش المحارب ثم عامة الناس القادرين على حمل السلاح . واخيرا الهيئة العاملة تتكون من الزراع والتجار .

وفيما يتعلق الامر بالزراعة هناك تقسيم ثالثي بالنسبة للاراضي . فالارض مقسمة الى اراضي مقدسة واراضي عامة واراضي خاصة . اما فيما يتعلق الامر بالتجار فانه يؤكّد على السنوردين والمصدرين . وبالرغم من ان هيـودام قد ميز بين الطبقات فانه وخلافا على قسم من معاصريه او الذين آتوا بعده فانه لا يعطي الى واحدة من هذه الطبقات الافضليّة فيما يتعلق الامر بالسلطة السياسيّة او الحقوق ، فالمزارعين رغم انهم غير مسلحين ، الصناع والتجار رغم انهم غير

(٦) راجع ارسسطو في مؤلفه السياسة ك٢ ب٥ ف٢ ترجمة احمد لطفي السيد . منشورات الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، وكذلك شرح هذه الفقرة لسانتهيلر في نفس الصفحة . (هامش رقم ٢) .

مسلمين فهم اعضاء في المدينة ٠٠ كلهم يستطيعون ان يكون حكامًا ان هم
انتخبوا من قبل الشعب^(٧) ٠

من هذا نلاحظ ان هيودام يتكلم عن الانتخاب في الوقت الذي كان فيه
قديماء الاغريق يرون في الانتخاب طريقة ارسقراطية ٠ فالقرعة كانت في نظرهم
هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة التي تحقق المساواة ٠

بصورة اعيادية يختار الحكام من مجلس الشيوخ ، والقواد العسكريون
من الطبقة الثانية للتقسيم الثلاثي الذي يقدمه لنا ، ولكنه يذهب الى القول بان اي
طبقة ليست مخصصة بالطبيعة الى القيام بعمل محدد ٠

ب - النظام المختلط :-

يذهب هيودام الى ان نظام الدولة لا يمكن ان يكون سليما غير متزعر
الا اذا جمع عناصر مختلفة ٠ وعلى ذلك نجد ان فيلسوفنا هذا يذهب في تفضيله
الى نظام الحكومة المختلطة ، ولكنه لا يريد ان يخلط الا الاشكال الطبيعية ٠
وعلى هذا فانه يقوم بعمل تميز بين اشكال الحكومات السليمة والقسوة وبين
الاشكال الاجنبية المنحرفة والفاشدة ٠ وعلى هذا نراه يؤكّد على ذلك بقوله
« اتنى لا اتكلم الا عن الاشكال الطبيعية » ٠

يخرج هيودام من نطاق الاشكال الطبيعية ، وباعتبار ذلك مخالف لما
لا يجب ان يكون عليه الامر في مدينة حرة ، النظام الاوليجارشي والنظام
الاستبدادي ٠ وفي مقابل ذلك ولاجل تشكيل الحكومة التي يعتقد بانها الافضل
يدخل تباعا في الدستور الملكية والارستقراطية والديمقراطية ٠

فالنظام الذي يدعو اليه هذا الفيلسوف هو اذن نظام مختلط يجمع عناصر
متباينة مستمدة من انظمة حكم مختلفة ، وهي : النظام الملكي والنظام الارستقراطي
واخيرا النظام الديمقراطي ٠

(٧) بريلو ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٤

خشية منه بانحراف الملكية نحو الاستبداد يرى هيودام ان السلطة الملكية يجب ان تقييد وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة ° ادخال العناصر الارستقراطية والديمقراطية للحكم في هذا النظام لا يكون الا موازنة لعيوب الملكية ، وبالتالي فهو يدعو الى نظام اشبه ما يكون عليه نظام الحكم البريطاني في القرن السابع عشر كما وصفه مونتسكيو في مؤلفه روح القوانين^(٨) °

يرى هيودام بان فكرة التنافس الطبيعي تتطلب ان يكون الحاكم من الطبقة الارستقراطية ، وعلى ذلك فيجب تمرير السلطة بين افراد الارستقراطية ° ويقول اخر ان منصب الملك يجب ان يكون دائماً وابداً للطبقة الارستقراطية °

وتتأتي الديمقراطية من واقع ان المواطن هو بالضرورة عضو في الدولة ، فيجب العمل على ان يتحقق له قسطاً من المشاركة والمنافع ° لكن ذلك التدخل ، تدخل المواطن في الامور العامة للدولة سيكون محدوداً ومقيداً بالامتيازات الملكية من ناحية والامتيازات الارستقراطية من ناحية اخرى °

ان نظام الحكم وان كان سليماً الا ان الدولة تكون مهددة باخطار كبيرة ° هذه الاخطار منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي °

الخطر الخارجي الرئيس هو الاختلاط بالاقوام الاجنبية (هيودام اجنبى عن دولة المدينة الائنية) ° ما المقصود بالاجنبي عند هذا الفيلسوف ؟ هل مفهوم ذلك ، الاجنبي عن دولة المدينة رغم انتماهه الى العالم الاغريقي ؟ او الاجنبي عن العالم الاغريقي ؟ نحن نرجح ان يكون الاجنبي عند هيودام هو الاجنبي عن العالم الاغريقي °

اما الاخطار الداخلية فانها تأتى من الاختلافات وحركات العصيان والفتن ° من اجل الوقاية من الاخطار الخارجية والداخلية ، فان هيودام يضع لنا جدولالا للوقاية من هذه الاخطار^(٩) :

(٨) الدكتور ثريوت بدوي ، المرجع المشار اليه ، ص ٤١ °

(٩) بريلو ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٥-٢٦ °

- ١ - فأول ما يجب عمله هو الاهتمام بالشباب وتهذيبهم ، على ان يكون الهدف من ذلك هو الاعتدال والتخفيف من اللهو والعقاب . وبصورة عامة فان المدينة يجب عليها ان تسهر على تحقيق الاحتفاظ بالأخلاق .
- ٢ - المحافظة على التوزيع العادل للثروات . يذهب هيودام الى فكرة المحافظة على المساواة في الموارد او على الاقل القيام بمنع التفاوت الكبير في الموارد لما في ذلك من خطر على كيان الدولة .
- ٣ - ان التوازن في دولة المدينة يتم عن طريق اعطاء الوظائف الى الذين يملكون المؤهلات التي تستلزمها هذه الوظائف . فالوظائف التي تتطلب النزاهة تعطى الى اصحاب العفة والفضيلة ، والوظائف التي تستلزم خبرة معينة تعطى لاصحاب تلك الخبرة وبعبارة اخرى يدعو هيودام الى فكرة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
- ٤ - يجب تمجيد الحكام الذين يقومون بتأدية اعمالهم على الوجه الاكمل . ويمكن لنا القول بان افلاطون قد تأثر بهذه الفكرة كما سنرى فيما بعد .
ويجب علينا التلميح الى فكرة ايداع اولاد الجنود القتلى الى الدولة لتتكلل بتربيتهم وتعليمهم .

ج - صيانة دولة المدينة :

اذا اتفقنا بان هذه العناصر الثلاث اي الملكية والارستقراطية والديمقراطية تتدخل في الدولة فكيف يمكن لنا في هذه الحالة ان نتحقق التوافق بينها ؟^(١٠) يجيب على ذلك هيودام بأنه توجد ثلاث مؤشرات تلعب دورها في هذا المجال ، وهي تلك المتعلقة :

بالمذاهب والمعتقدات
بالاذواق والاخلاق
بالقوانين

(١٠) نفس المرجع ، ص ٢٦ .

فالمذاهب والمعتقدات تعمل على التخفيف من اهواء الانسان ، فقوم بتحسينها وتوجهها نحو الفضيلة . فالمذاهب والمعتقدات تعتبر والحالة هذه مصدر للصلاح الفردي ، ويمكن ان يقال نفس الشيء عن الاذواق والاخلاق التي تشكل او تكون سجية او طابع الشخص . فالاخلاق تعمل على التلطيف من حدة مزاج الفرد .

واخيرا القوانين . فالقوانين من عوامل الابعد عن مواطن الشر خوفا من الواقع تحت طائلة العقاب ، كما انها تدفع الى العمل الصالح سعيا وراء الحصول على الشرف والمجد .

يقسم هيودام القوانين الى ثلاثة انواع : قوانين ضد (الطموح او الاهانة^(١)) وقوانين ضد الضرر وقوانين ضد القتل .

من دراستنا للمحاكم اتضح لنا عدم وجود تدرج في النظام القضائي في آثينا ، الا ان هيودام ، ولاجل احترام القانون والمحافظة عليه ، يدعو الى انشاء محكمة عليا تحكم بطريق الطعن في جميع القرارات غير الصحيحة والصادرة من المحاكم . اعضاء هذه المحكمة يكونون من الشيوخ المعينين بواسطة الانتخاب .

بالاضافة الى ما تقدم فهو يذهب الى ان الحياة العامة للدولة تسيطر على جميع فعاليات الافراد . فالرقابة على الاخلاق والقيود المفروضة على الافراد ليس الا حقا مطلقا للمجتمع على الفرد . فليس للفرد ان يدعى حرية التصرف في مجال من المجالات ، فجميع تصرفات الفرد مقيدة بالحياة العامة للمجموع . ومن ناحية اخرى فان الحياة المدنية لا يمكن ان تعرف الاستقرار ، كذلك فان الازدهار

(١) لكتاب السياسة لارسطو ترجمتان في اللغة الفرنسية احدهما للاستاذ برييلو والثانية للاستاذ باتملي سانتهيلر التي ترجمتها الى العربية أحمد لطفي السيد . فيبينما يذكر برييلو في مؤلفه تاريخ الافكار السياسية « قوانين ضد الطموح » ص ٢٦ ، نجد ترجمة احمد لطفي السيد عن سانتهيلر تذهب الى « قوانين ضد الاهانة » لـ ٢ ، بـ ٥ ، فـ ٤٢ .

لا يمكن ان يدوم ان لم تتحقق عبادة الالهة . وانطلاقا من ذلك فقد ذهب الى الكفر والزندقة لا يمكن اعتبارهما منافية للأخلاق فقط بل كذلك تقصير في الواجبات نحو الدولة .

ادرك هيودام ما لمكافأة اصحاب الموهب من اثر على تقدم الدولة وازدهارها فنادى بتقدير ومكافأة اصحاب الاختراعات العلمية ، لكن ارسسطو يعارض هذه الفكرة ، وهذا غريب من فيلسوف كارسطو ، اذ يقول : « واما الجوانب المكافولة لاولئك الذين يستكشفون استكشافات نافعة للمدينة فذلك قاتلون يمكن ان يكون خطرا على الدولة وان يكن ظاهرة جذابة . انه سيكون مصدر دسائس بل ثورات ... »^(١٢) .

اما من ناحية النظام الاجتماعي فكان هذا الفيلسوف من دعاة الاشتراكية ويدعو الى القضاء على الفوارق بين الثروات ، اما التعليم فيكون من سؤون الدولة^(١٣) .

٣ - سocrates (٤٧٠ او ٤٦٩ - ٣٩٩ ق.م)

يروى عن سocrates انه قال : الاخرون من الرجال يعتقدون المعرفة بينما هم لا يعرفون شيئا ، ولكن الذي لا اعرف شيئا لا اعتقاد اولا ادعى معرفة الشيء الذى لا اعرفه^(١٤) . هذه الجملة تلخص لنا فلسفة سocrates : البحث عن المعرفة .

تقول لنا الاستاذة ماركريت تايلور استاذة الدراسات الكلasicية بالكلية الملكية بجامعة لندن والمحاضرة في الفلسفة اليونانية في جامعة كمبردج عن سocrates ما يلي :

(١٢) ارسسطو ، السياسة ، ٢٤ ، بـ ٥ ، فـ ١٠ .

(١٣) الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٢
Charles WERNER: La philosophie greque. p. 42.

« ان شخصية سقراط وحياته جزء اساسي في تعاليمه . فقد كانت اصالته واستقلاله تظر بأجل بيـان في رفضه العمل السياسي . اذ كان من الطبيعي لاي رجل يريد ان يبرز بقدرته على زملائه ان يتوجه الى الزعامة في عالم السياسة ولكن سقراط اختار العكس »^(١٥) .

ذهب سقراط الى امكانية القيام بخدمة مدينته ومواطنيه بشكل افضل وذلك بمساعدة الناس على ان يكونوا مواطنين صالحين دون سلوك طريق العمل السياسي وان كان قد تطرق الى السياسة بشكل غير مباشر .

كان سقراط يعتقد ان مهمته التربوية معينة له آلهيا ، وذلك باقناع الناس بالجهل الذي يعيشون فيه وكذلك باقناعهم بالبحث عن العلم الحقيقى الذى يمكن بواسطته الوصول الى الخير والسعادة .

كان سقراط يعيش على هدايا اصدقائه وكان يلبس راءا واحدا صيفا وشتاء على السواء . كان يرى بأنه خادم الله وان ترك مهمته التربوية لهو خيانة وجبن . عاش سقراط مع الناس ، وكان يوجد غالبا في الاسواق والشوارع العامة والملاعب وكان يدخل في مناقشات مع أي شخص يجد فيه الاستعداد الكافى لذلك .

تأثير الشباب الائتني كثيرا بهذا الفيلسوف خصوصا انتقاداته الموجهة الى النظام الديمقراطي باعتباره نظاما قائما على الجهل . وفي اواخر حياته اتهم ب fasadeh للشباب وذلك بانتقاده للديمقراطية . ثم اتهم اخيرا بالالحاد وحكم بهذه التهمة ثم ادين واعدم . ويعتبر اعدام هذا الفيلسوف الكبير لطخة عار في جبين الديمقراطية الائتني .

عرف عن سقراط تمسكه الشديد بفكرة الطاعة للسلطة الشرعية واحترامه للقواعد الدستورية مهما بلغت تلك القواعد من قسوة . تأثر سقراط بهذا الامر بقائد ائتنا « بركليس » . نذكر ذلك لنبين مدى اهتمام سقراط ب فكرة المواطنـة وفقا للروح الاغريقية .

(١٥) ماركرىت تايلور : الفلسفة اليونانية . مترجم ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ ، ص ٧٣ .

يشرح افلاطون في محاورة « أفييطون » سبب رفض سقراط الهرب من سجنه عندما حكم عليه بالإعدام : « وهو ان الهرب سيفسد المبادئ التي انفق حياته باكملها في الدعوى إليها . لقد كان الحكم الذي صدر عليه بالإعدام باطلًا في الحقيقة ، وكان الوصول اليه نتيجة تشويه للحقائق مثنى للذين أقاموا عليه الدعوى . ولكنه كان حكما قاتلنيا لمحكمة مؤلفة بطريقه قانونية ، فمن حق الدولة حيث أن تضعه موضع التنفيذ . وان الخطأ الذي ارتكب في حق سقراط خطأ لم ترتكبه اثينا . فإذا هرب سقراط من السجن فإن ذلك يكون جريمة في حق الدولة وقوانينها ذاتها ، وهو خيانة لروح المواطن »^(١٦) .

كانت الاخلاق هي جل اهتمام هذا الفيلسوف ، على الرغم من تطرقه الى نواحي متعددة . وقد كان هذا الموضوع بالنسبة له هو الموضوع الاكثر اهمية بل الموضوع الوحيد الجدير بالدراسة والبحث .

عاش سقراط في جو فلسيفي رائده الاضطراب . فقد كان هناك صراع فلسيفي حيث ذهبت جماعة في اثينا الى التمسك بالتقاليد القديمة وذهبت الى ان المتابع التي يواجهها الانسان - في ذلك العصر - هي نتيجة ابعاده عن تلك التقاليد ومن ثم فقد ذهبت الى الدفاع عن السلطة والنظام وعملت تميزا بين الخطأ والصواب . اما الجماعة الاخرى فقد انكرت السلطة ثم سائلت عن مصدر التمييز بين الخطأ والصواب ، وذهب الى ان الانسان يمكن له ان يفعل ما يريد ويحصل على ما يستطيع الحصول عليه من الحياة لنفسه .

ان الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء هو عدم بحثهم عن المعرفة ، وعلى هذا فيذهب سقراط الى ان المعرفة هي الشيء الوحيد المطلوب . فالحياة ينقصها التوجيه الصحيح ، حيث ان الناس غير متوصلين بذلك التوجيه وذلك لجهلهم بمعرفة الخير في الحياة التي نعيشها .

(١٦) الفرد ادوارد تيلر : سقراط . سلسلة «الالف كتاب» (رقم ١١٥) ، القاهرة ١٩٦٢ ، ص ١٠١-١٠٢ .

أكد سقراط على الخير ، فالخير فضيلة وهو مستحبيل بدون المعرفة .
وكلمة فاضل تجد لها اختلافا في المعنى وفقا للتطبيق الذي يتم عليها أو هي مخصصة لاجله . وشرح لنا الاستاذة تايلور كلمة فاضل عند سقراط فتقول :
« بانه عندما نتكلم عن سكين فاضلة او طعام فاضل او صورة فاضلة فذلك صفة مختلفة في كل حالة تجعل الشيء فاضلا . فالعامل المشترك لتصور الفاضل في كل هذه الاحوال هو المطابقة او الاتفاق مع الهدف . والشيء فاضل بالنسبة الى غاية كونه اهلا للوفاء بالغرض - اي بعمل الشيء المقصود .

« وكلمة (فاضل) تستعمل ايضا للموجودات البشرية في علاقتها بوظائفهم المختلفة . فبحن نتحدث عن مزارع فاضل . وحذاء فاضل . وجندى فاضل . وأم فاضلة . او نستطيع ان نتحدث في الفاظ عامة عن رجل فاضل او امرأة فاضلة ويظل المعنى هو نفسه . اي الملائمة لغرض معين . ولكن ثمة اختلافا بين فضيلة الاشياء وفضيلة الناس . فالسكين الفاضلة لا تؤدي الغرض منها او تعلن عن فضيلتها ما لم يتناولها احد ويستعملها في قطع شيء ، والطعام الفاضل لا يؤدي الغرض منه ما لم يتناوله شخص ويأكله . ولكن هذا يختلف بالنسبة الى الرجال والنساء لأنهم لا يستطيعون اظهار فضيلتهم بان يستخدمهم فوبي خارجية استعمالا آليا بل هم مضطرون الى استخدام انفسهم للاغراض التي خلقوا من أجلها . ولا يستطيع احد ان يستخدم نفسه بالطريقة الملائمة لغرض معين ما لم يعرف ما هو الغرض وما هي وسائل تحقيقه . والخير مستحبيل بدون المعرفة » (١٧) .

كان سقراط يرى بان المعرفة هي عملية مستمرة وفي تقدم . وعلى ذلك فالشعور بالجهل هو الخطوة الاولى في التربية التي تؤدي الى المعرفة . وهذا يفسر لنا لماذا ان سقراط لم يقل بانه عالم بل باحث عن المعرفة .

(١٧) ماركرىت تايلور ، المرجع المشار اليه ، ص ٨١ .

المعرفة هي الأساس وذلك لأنها تشمل الحياة والخير . والشخص الأكثر تعليماً ليس بالضرورة الأفضل . فالشخص لا يستطيع أن يكون فاضلاً إن لم يكن عارفاً بمتاهية الحياة وكيف يحياها .

اما موقفه من النظام الديمقراطي الذي كان سائداً في اثينا ، فنستطيع ان نقول بأنه وإن لم يكن سياسياً او صاحب نظرية سياسية فقد انتقد هذا النظام المتطرف انطلاقاً من فكرته عن المعرفة . فقد انتقد الديمقراطية حيث ان الاقتراع والتصويت لا يمكن ان يكونا وسيلة للحكم السليم ، ذلك ان الحكم الحقيقي مصدره العلم وهذا العلم لا يتأنى الا للعلماء والحكماء ، وبالتالي ان ارددنا حكماً سليماً صحيحاً فلابد ان يترك أمر ادارة الدولة الى العلماء . ومن هذه الفكرة ، اي فكرة عدم الایمان بالديمقراطية ، اعتبر سقراط عدواً لها وداعية للارستقراطية ، ارستقراطية العقلاة التي آمن بها من بعده تلميذه اكزينفون وافلاطون .

ذهب سقراط الى ان رجل الدولة هو من كانت له موهبة الحكم والادارة ويعرف كيف يحظى بطاعة واحترام الناس له ، اما طريقة وصوله الى السلطة فليست بدني شأن . هذه الموهبة لا تكون الا لقلة من الافراد . آراء سقراط عن الديمقراطية ونقدة لها كانت - كما ذهب جميع الكتاب - السبب في اعدامه .

وختاماً نذهب مع الدكتور ثروت بدوي الى :

« ان سقراط لم يكن ذا لون سياسي معين ، ولذلك لم يهتم بدراسة أشكال الحكومات او ممن تكون السيادة . واتماً كان يبحث عن حقائق الاشياء فحسب دون ان يكون لديه مذهب سياسي معين يريد ان يقنع به الخصم او المحاور . فكان يسلك طريق الجدل وال الحوار ، حتى يثير التفكير في النfos ويدفع الى البحث عن الحقيقة . الا انه في جدله وتشكيكه في معتقدات الآخرين كان يبدو متوكلاً بها ومسخفاً لها»^(١٨) .

(١٨) الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٣ .

٤ - اكزنيفون (حوالي ٤٢٥ - حوالي ٣٥٥ ق.م)

على الرغم من ان اكزنيفون قد عاصر افلاطون الا اننا فضلنا درجه في هذا الفصل (الفكر السياسي قبل افلاطون وارسطو) وذلك كي تخصص دراسة خاصة لكل من هذين الفيلسوفين الكبيرين . فدرج اكزنيفون ، اذن ، هنا لا يمكن أن يكون الا من باب التنظيم الشكلي للبحث ليس غير .

اكزنيفون - تلميذ سقراط - كرس جهده لمحاجمة وانتقاد النظام الديمقراطي لدولة المدينة الائينية ، حيث انه ذهب الى ان طابع ذلك النظام يتسم بالانقسام وعدم النظام والاختصاص . ومن ذلك نستطيع ان نقول ان كان بركليس قد تغنى بديمقراطية اثينا ، فقد تغنى اكزنيفون بمحاجمة ذلك النظام وتسويه مناصريه .

يرى اكزنيفون ان المناقشات والخطب الرنانة والحق المعطى الى الجميع في ابداء الرأي في اثينا ، يرى فيها اموراً منافية لنطق العقل والصواب . وفي مقابل ذلك ينادي بسلطة الفرد والارستقراطية . وقد ذهب الى اعتبار النظام الارستقراطي في اسبارطة نظاماً نموذجياً .

ساهمت عوامل متعددة في التكوين الفكري لاكزنيفون ، منها : شخصيته حياته ، اتصاله بسقراط . . . الخ

يتسمى اكزنيفون الى الطبقة الارستقراطية الغنية (فهو من هذه الناحية شبيه بافلاطون) ولقد لعبت هذه النشأة دوراً كبيراً في حياته حتى انه كان كثيراً ما يقدم نفسه الى الغير وهو على صهوة جواده . هذه حالة نفسية نستطيع منها ان نتبين بان الرجل كان يبغى لنفسه مقاماً عالياً ورفيعاً في المجتمع^(١٩) .

(١٩) بريلو ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٠ .

اعجابه ودعوه للنظام جعلت منه انسانا يهوى الجمال (بالمفهوم العام)
بصورة عامة . حتى انه ذهب الى ان الترتيب والنظام داخل المسكن أمر له
أهمية .

لا شك ان سقراط قد لعب دورا في تكوين اكزنيفون من ناحية الاراء
السياسية ، اي مهاجمة الديمقراطية وتفضيل الارستقراطية . فقد انتقد سقراط
ـ كما رأينا ـ النظام الديمقراطي الايني باعتباره نظاما جاهلا لا يستند على
المعرفة . الواقع ان احدى النقاط الاساسية في الفلسفة السقراطية هي تمييزه
بين المتعلمين وغيرهم . وهذا الرأي تأثر به كل من اكزنيفون وإفلاطون .

العامل الاخير في تكوين اكزنيفون السياسي ، هو اعجابه الشخصي (يرتبط
ذلك بنشأته الارستقراطية) بالنظام السياسي لدولة المدينة الاسبارطية . ان هذا
الاعجاب لم يقتصر على المدعي وانما تعمى ذلك ، حيث التحق اكزنيفون بهذه
المدينة وحارب مع جيشها ضد اعدائها .

بعد ان قضى اكزنيفون فترة طويلة من حياته في سبارطة ، نجده في الفترة
الاخيرة من حياته يعود ثانية الى اثينا . سبب رجوعه الى اثينا يعود حسب
رأينا الى الحالة النفسية التي تتبع الانسان وهو خارج وطنه . فالحنين والرغبة
في العيش ثانية على الارض التي انجبه كانت هي الاساس في رجوعه .

أ - هل يعتبر اكزنيفون فيلسوفا ؟

كتب اكزنيفون عدة مؤلفات في السياسة ، وقد ترجمت هذه المؤلفات الى
اللغة الفرنسية في مجلدين سنة ١٨٧٩ .

يذهب البعض الى عدم امكانية اعتبار اكزنيفون فيلسوفا ، ويقولون بأن
اتصاله بسقراط لم يمكن الدافع له الا الود الشخصي والاحترام ولم يكن مبعثه
المشاركة في الاراء الفلسفية ، فجل ما يعرف عنه هو اندفاعه في العمل والقتال
وبالتالي فهو ليس بصاحب نظرية سياسية ذات مقاييس متناظمة .

القول بان اكزنيفون لم يكن يشارك سقراط اراءه الفلسفية وبالتالي فاتصاله به كان قائما على الود الشخصي والاحترام فقط ، برأينا يتنافى مع الواقع وخصوصا مع رأيه في مفهوم الرعامة . ومع ذلك فقد كانت لاكرزنيفون معايير عامة في السياسة خصوصا تلك المعايير المتعلقة « بمعرفة ما يجب معرفته او بعبارة اخرى معرفة ما يجب لاجل الحكم والادارة » . وقد كان اكزنيفون يرى في السياسة فنا وهي اعلى ما يمكن ان يصل اليه الفن من مقام .

ب - مفهوم الرعامة^(١٩)

لما كان التحكم والمهارة في فن السياسة هو اعلى ما يمكن ان يصل اليه الانسان ، فحكم الدولة ، اذن ، لهو العمل الاكثر اهمية في المجال الانساني . وهذا يفرق اكزنيفون بين المعرفة بالقضايا السياسية والتي تجعل الفرد قادرا على الحكم وتحمل اعباءه ، وبين عدم المعرفة بهذه الامور والتي تتضع الشخص في عداد العبيد .

السؤال الذى يدور بخلد اكزنيفون ويثيره لا يتعلق بالسلطة في حد ذاتها ولكنه يتعلق ، بالواقع ، بشخص القائد او الزعيم ذاته . ذلك ان السلطان هو القيادة ، قيادة الاكثر اهلية لذلك .

يفرق اكزنيفون بين الحاكم والزعيم . الواقع ان هذه التفرقة تعتبر برأينا أروع ما جاء به هذا الرجل . فقد عرف العالم العديد من الحكام ، ولكنه لم يشهد الاقلة من الزعماء . ولا زلنا حتى اليوم نصف البعض من رجال السياسة بلقب « رجل دولة » وذلك لتأثيرهم المباشر في عملية سير التاريخ وما لهم من صفات يجعلهم يؤثرون بالاحداث لا يستطيع معها حاكم آخر ان يؤثر بنفس الدرجة او ان يسمم بنفس الدرجة في دفع حركة الاحداث .

(١٩) لاحظ ذلك بالتفصيل عند بريلو ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٤-٤٧ .

يقول في ذلك أكزنيفون في مؤلفه *Les mémorables* ما يلي :

« الزعماء هم ليس أولئك الذين يحملون صولجان الحكم ، وليس أولئك الذين اختيروا من قبل الناس أو عينوا بواسطة القرعة ، أو أولئك الذين استحوذوا على السلطة بالعنف والقوة أو الخديعة . الزعماء هم أولئك الذين يعرفون كيف يرأسون ويقودون » .

فيمن من هو على رأس السلطة السياسية وبين المؤهل للحكم وإدارته فرق كبير . وينذهب أكزنيفون إلى أن الزعيم او الرئيس يفرض نفسه كقائد الباحرة عندما تحيط بها الأخطار ، أو كالطبيب بالنسبة للمريض .

فعندما تتحقق الأخطار بالبادرة يسلم جميع ركبها - مهما كانوا - مصيرهم إلى قائدتها وبالتالي يقومون بطاعة أوامره وتوجيهاته . والمريض في فراشه يخضع إلى طبيبه ويسلم أمره إليه . بهذه الأمثلة يريد أكزنيفون - متاثراً باستاذه سفراط - أن يبين أن هناك افضلية للمتعلمين والتورين على غيرهم من الجهلاء .
ينذهب أكزنيفون إلى القول بأن القيادة تتطلب نوعاً من التفوق الفنى . ومع هذا فهناك صفات أخرى تعتبر ضرورية للقيادة والزعامة :

من صفات القيادة ، الخطابة . وعلى الرغم من أن أكزنيفون كان شديد الاتقاد لعلماء البيان وخطباء الديمقراطية الائتانية ، فقد بقى - باعتباره اثنينا - شديد الحساسية إلى جمال الكلمة ويعتقد بقيمة الخطابة من ناحية الاقناع وكان يؤكّد كثيراً بل ويلح على ضرورة معرفة الزعماء فن الاقناع . أي اقناع أولئك الذين يقودونهم وذلك بالتجوؤ إلى العواطف والمصلحة وحب المجد . وبالفعل فقد وجد أكزنيفون نفسه مرّة مضطراً عندما كان قائداً عسكرياً على رأس ١٠٠٠٠ رجل إلى اللجوء إلى الخطابة لرفع معنويات رجاله .

هذه الأهمية المعطاة إلى الخطابة وهي نتيجة لفكرة أخرى يحددها لنا أفلاطون بقوله : « السياسة تتضمن القبول والانصواء ولا تتضمن القسر » . فالفرض من الخطابة الاقناع .

يذهب اكزنيفون الى القول بان الزعامة تميز بصفة اخرى مهمة – وقد اعتبرها من اهم الصفات – الا وهي العمل لاجل المصلحة العامة ° فلم يوجد الزعيم على رأس شعبه للاهتمام بمصالحه الشخصية ، ولكن لاجل أن يعمل على تحقيق مصلحة المجموع الذى ارتضاه رئيسا ° يقول :

« الرئيس أو الزعيم هو في خدمة الذين يقودهم ، ذلك لأن هؤلاء قد اختاروه بالنظر للصفات التي يتحلى بها لغرض الدفاع عن مصالحهم ° على رجل الدولة ان يتخلص اضافة الى ما تقدم على فضائل خلقية ° يجب عليه ان يكون متمنكا من السيطرة على اهوائه ° وعلى ذلك فعل الزعيم او الرئيس ان يكون خاضعا لبعض القواعد المتعلقة خصوصا بالعرفة والقناعة ، ويجب عليه ان يكون محبًا للعمل اضافة الى تتمتعه بالمقاومة الجسدية ، كما يجب عليه الانصراف عن الملذات °

ادرك اكزنيفون بان تحقيق مصالح الشعب لا يمكن ان يتم دون مجهد مستمر وتعب وارهاق ، وبالتالي فالعمل المستمر والفضائل يمكن لهما ان يحل محل الموهبة ° والسلطة القائمة على جميع هذه المخواص والزايا يتولد عنها التفود على مجموع المحكومين ° هذه القوة لا يمكن ان تتحدد بالاوسمة او الشرائط او بعض السمات الخارجية ، بل حتى ليس في تقلدها الطبيعي الاعتيادي وانما بحالتها المجردة والظروف °

يقول اكزنيفون :

« القائد الفذ يستطيع ان يدفع بجنوده الى حب العمل واللهفة الى الامتياز والنبوغ امام قائهم °

ويذهب كذلك في كتابه الاقتصادي الى القول بان الفذ من الناس هو الذي يستطيع ان يدفع الناس الى السير خلفه ° ذلك حقيقة رجل عظيم الذى يتمكن من القيام بذلك بواسطة الذكاء اكثر مما يستطيعه بواسطة القوى الجسدية °

اضافة الى ما تقدم فان اكرزنيفون يعتقد بان الحصول على السلطة لا يقتصر فقط على صفات الزعيم بل كذلك على ارادة الالهة ٠

ج - انظمة الحكم عند اكرزنيفون :-

يذكر لنا بدوي عن ستكلير بان اكرزنيفون يقسم انظمة الحكم الى خمسة : النظام الملكي الدستوري والنظام الاستبدادي ويجمعهما ان السلطة في يد فرد واحد ؟ والنظام الاستقراطي والنظام البلوتوقراطي اي حكم الاغنياء ويجمعهما ان السلطة في يد عدد محدود ، واخيرا النظام الديمقراطي حيث تكون السلطة في يد الاقلية^(٢١) ٠

يفضل اكرزنيفون النظام الملكي والنظام الاستقراطي ويدعو الى دمجهما في نظام واحد ويهاجم الانظمة الاخرى ٠ فيرى بان الملكية هنا تكون محاطة بعزماء القوم وبنبلائهم ، كما انها تستند على الشعب ، لان الشعب وبرضائه التام يقوم بطاعة السلطة ٠

اما من الناحية الاجتماعية فكان اكرزنيفون من دعاة الشيوعية ٠ ويدرك لنا بدوي عن جانبه انه من « هنا يظهر خلافاً للمفكرة السائدة في العصر الحديث ، ان الارتباط ليس حتمياً بين الشيوعية والديمقراطية وان الفكرة الشيوعية قد نادى بها في اليونان القديم انصار الاستقراطية وعلى رأسهم اكرزنيفون وأفلاطون^(٢٢) ٠

(٢٠) الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٤ ٠

(٢١) نفس المرجع ، ص ٤٤ ٠

الفصل الرابع

افلاطون (٤٢٨ - ٣٤٧ ق.م)

ان كانت اليونان القديمة قد شهدت ميلاد ونمو افكار ومناهب سياسية وعاشت المفاصلة بين تلك النظريات والمناهب السياسية قبل افلاطون وارسطو ، الا ان هذين الفيلسوفين قد اعطيا للفكر الانساني بوجه عام والفكر السياسي بوجه خاص دفعا جديدا ونورا جديدا . ومما لا شك فيه انه كانت لآراء افلاطون وارسطو آثار بعيدة المدى في تطور الفكر السياسي ، اضافة الى ان العديد من الفلاسفة والكتاب قد استلهموا الكثير من نظريات الفيلسوفين ، حتى اتنا لازمال حتى اليوم نجد البعض من تلك الآراء ذات صدى في نفوس الكثير من ابناء القرن العشرين .

في هذا الفصل سندرس افلاطون الذي ولد سنة ٤٢٨ ق . م في بيئة ارستقراطية نسبت - كما يقول البعض من الكتاب - على تفضيل النظام الاسبارطي . اخالط افلاطون بسقراط وتأثر بآرائه فكان خير من حمل رسالة استاذه .

تركت الاحداث التي مرت بها أثينا بعد هزيمتها العسكرية امام اسبارطة انرا بالغا في نفسية افلاطون . فان مصرع الديموقراطية الاθينية أدى الى قيام حكم ارستقراطي معروف باسم « اقطاعية الثلاثين » . ان قيام هذا الحكم ادى الى ان تخيب آمال افلاطون في حكم الاقلية التي رأى انها لا يجب أن تنحدر الى اقطاعية . كان هذا الحكم مؤقتا حيث عادت الديموقراطية ثانية ، لكنها كانت ديموقراطية عمباء كما يصفها الكتاب بحق ، أو لم تكن سبيلا في مصرع سقراط ؟

وانطلاقا من ذلك - وتأثرا باستاذه سقراط - كان اتجاه افلاطون نحو حكم الفيلسوف او « القلة المثقفة » ، لأن الفيلسوف بعرفه كان الوحيد القادر على تحقيق افضل حكم لتحقيق سعادة المجموع .

أهم مؤلفات افلاطون هي بحسب ظهورها : الجمهورية ، السياسة والقوانين . ففي الاول يبحث موضوع الدولة في تصوير خيالي لمدينة مثالية وفي الثاني يبحث عن السياسة وما يتطلبه في السياسي وفي الثالث والأخير نراه أكثر واقعية فيصحح ما جاء في مؤلفه الجمهورية .

١ - الجمهورية (الدولة المثالية) (١)

قبل البدأ في البحث في جمهورية افلاطون نرى ان ابواج يطلب منا ان نبين بان افلاطون من شدة تأثره بسقراط فقد حاكاه في اسلوبه المتميز بالحوار والتهم وادعاء الجهل ، وقد جعله قطب محاوراته في مؤلفاته حيث يدور الحوار على لسان سocrates . وعلى لسانه يعرض لنا افلاطون نظرياته وأراءه .

طرق افلاطون في الجمهورية الى مواضيع مختلفة ومتعددة ونجد في بعض الاحيان ينتقل من موضوع لآخر ثم يعود الى الاول وعلى ذلك نستطيع ان نقول بان الجمهورية كمؤلف يمتاز بالمحاورات الطويلة والمشوّشة نتيجة الاكثار من القصص والاساطير . الخ ، هذا الحوار الذى ان استسيغ بادىء ذي بدء يصبح بعد ذلك امرا غير مستساغ .

حاولنا في بحثنا لجمهورية افلاطون ان نستعرض اهم ما جاء في هذا المؤلف من مبادئ ونظريات تهمنا في موضوعنا « الفكر السياسي » .

وعلى ذلك فسنبحث تباعاً :

أ - نشأة الدولة وتبادل الحاجات

ب - طبقات الشعب

(١) بحثنا في جمهورية افلاطون من « نشأة الدولة وتبادل الحاجات » وحتى النهاية ، سبق وان نشرناه في كتاب بعنوان « الدولة المثالية عند افلاطون » في تموز ١٩٧٩ . شركة النشر والطبع الاهلية ، بغداد .

ج - شیوه افلاطون

د - التعليم

هـ - أنظمة الحكم

آ - نشأة الدولة وتبادل الحاجات :

يذهب افلاطون الى القول بان السبب في قيام الدولة يعود الى الحاجة ، فالجماعات قد ظهرت نتيجة للحاجات البشرية الكثيرة والتي لا يمكن الوصول الى اشباعها الا حين تتحقق فكرة الاجتماع ويكملا الناس بعضهم بعضا ، فان عجز الفرد عن القيام بأيفاء نفسه أغراضها (اي فكرة عدم امكانية ان يحقق الفرد لنفسه الاكتفاء الذاتي وحاجته الى الاخرين وحاجة الاخرين له) هو الاساس في نشوء الدولة فالزارع مثلا يستطيع ان يعتمد على نفسه بالقيام بصنع الآله التي يستعملها في الزراعة ويحick ملابسه وان يقوم بناء داره ويقول لنا سبباين بأن التبادل بنظر افلاطون مجال لعمل تحليل عام لكل صور اتصال الناس والمجتمع فحيث ما توجد جماعة فهناك حتما نوع من اشباع الحاجات ومن تبادل الخدمات لتحقيق هذه الغاية (٢) .

ان مبدأ تبادل الخدمات بين افراد المجتمع يقودنا الى مبدأ آخر له نفس الاهمية ونقصد به مبدأ تقسيم العمل او التخصص بنوع معين من الاعمال ولما كان من طبيعة الامور اختلاف الموهاب بين الناس والاستعداد للقيام بعمل معين دون غيره فيقوم كل منهم اذا بالاحتياج بنوع معين من الاعمال ويحسن ادائه ويقدمه للاخرين مقابل ما يقدم الاخرين له . ومن دراستنا لللاقتصاد نعلم ان التخصص وتقسيم العمل يؤدي الى اتقان العمل المراد القيام به وكذلك خفض كلفة الانتاج فكل شخص يقوم بانتاج كمية اكبر من حاجته ليوفر للاخرين احتياجاتهم ويوفر لنفسه احتياجهم من انتاجهم وهذا هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة وهو ثمرة الحاجة والضرورة وطبيعة الاشياء ان هذا يقوم في نظر افلاطون على ناحيتين مهمتين تتعلق في الواقع على :

(٢) جورج سباين ، المرجع المشار اليه ، ص ٦٠ .

- ١ - اختلاف القابلية عند الناس *
- ٢ - استخدام كل فرد حسب قابلاته للعمل الذي يتفق مع استعداده الفطري لذلك *

يقول أفلاطون ان كل فرد ينبغي ان يكون له عمل واحد يشغله في الدولة هو خير ما تهيئه له قدرته الطبيعية * والناس يقولون ان انصراف المرأة لشأنه وعدم تدخله فيما لا يعنيه هو العدالة *

وعلى هذين الاساسين اعتمد في الواقع أفلاطون وبنى نظريته في سائر الاسس التي تهم الدولة وتقوم عليها وعلى هذا نراه يقول :

« عندما يحاول الشخص الواحد ان يؤدي كل هذه الواجبات في وقت واحد فأن مثل هذا التبديل والتدخل يكون هداماً للدولة اذ يكون الخلط بين الطبقات الثلاث والتنقل من طبقة لآخر مصدر خسارة كبيرة للدولة ويمكن أن يوصف بحق انه شر بأقوى معانى الكلمة وأسوأ نوع من الشر يصيب به المرأة دولته هو الظلم وعلى العكس تكرييم الانسان لعمله بحيث تقوم كل طبقة من الصناع والمحاربين والحكام بعملها الخاص في الدولة هو العدالة التي تجعل الدولة عادلة » *

على هذا فان الدولة الطبيعية هي التي تقوم على مبدأ سداد الحاجات *

ب - طبقات الشعب :

يذهب أفلاطون الى اعتبار الدولة بمثابة شخص أو اعتبارها وحدة حية وهي كالفرد مكونة من اجزاء متباينة مرتبطة الواحدة بالاخري ولكل هذه الاجزاء هدف واحد فالدولة تحتوي على ثلاث وظائف *

- ١ - سد الحاجات *
- ٢ - الحماية (حماية الدولة من الخطر الخارجي) *
- ٣ - الحكم (حكم الدولة) *

والواقع ان هذا التقسيم لوظائف الدولة يرتبط ارتباطا وثيقا بما ذهب اليه افلاطون من تقسيم طبقي للمجتمع فهو عنده مقسم الى ثلاث طبقات هي :

- ١ - طبقة العمال •
- ٢ - طبقة الجنود (المحاربين) •
- ٣ - طبقة الحكماء •

وكما قلنا سابقا بان افلاطون يذهب الى ان اشباع الرغبات او الحاجات المادية هو الاساس في قيام الدولة فمن الضروري او من الطبيعي ان تكون هناك طبقة من الشعب تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية (اشباع الحاجات لافراد الشعب جميعا) وهذه الطبقة هي طبقة العمال والمنتجين وينضوي تحت لوائها جميع القائمين بالنشاط الاقتصادي من صناع وزراع وعمال •

اما الطبقة الثانية من طبقات المجتمع فهي طبقة الجنود والمحاربين • ان قيام الدولة يتضمن من ان تكون طبقة خاصة متميزة عن غيرها تكون مهمتها الدفاع وحماية الوطن من الاعتداءات الخارجية والواقع ان كل دولة ان ارادت ان تدافع عن سيادتها واستقلالها وردع الخطر الاجنبي والخارجي عنها لا بد من ان يكون لها جيش قوي مزود بأكبر الامكانيات ليكون لها بمثابة الدرع الواقي من خطر اي اعتداء •

اما الطبقة الثالثة فهي طبقة الحكماء • حينما استكملنا بناء المجتمع ب التقسيم العمل وتخصيصه وأقمنا طبقتين متميزتين الواحدة عن الأخرى - المنتجين والمحاربين - فان عملنا هذا لا يكفي لاجل المحافظة على الكمال السياسي بالقوانين التي تبقى بدورها ناقصة وبعيدة عن الكمال السياسي • ان اشباع الدولة لحاجات الافراد وضمان حماية الوطن من الخطر الخارجي غير كاف لما تنشده من الكمال بل يجب ان تقوم في الدولة طبقة ثالثة هي طبقة الحكماء • فكما قلنا فإن القوانين تبقى بعيدة عن الكمال دون ان يقوم عقلاء القوم وفلاسفتهم بوضع القواعد المنظمة لامور الجماعة وادارة شؤون الدولة وامرها •

هذه الطبقة الثالثة تتكون من العقلاة والفلسفه وينقل لنا الاستاذ شفالیه
صورة الفلسفه الذين يذهب الى تمجيدهم افلاطون ٠

« ان الناس اشبه بالاسرى في اعمق كهف يجعلون النور وراءهم ظهريا
وينظرون الى الجدار المقابل فلا يرون عليه الا ظلال الاشياء لا حقائقها ، لقد
خلفوا وراءهم ذلك النور الساطع من عالم الافكار نور الحقيقة الوضاء ٠
والفيلسوف واحد من هؤلاء الاسرى في اعمق الكهف ولكن العقل فك عقاله
واخرجه من الغار واطلقه حرا في دنيا الافكار فراح على ضوء العقل يتعرف
 شيئا فشيئا على حقيقة الاشياء ، راح يصعد الى الشمسم دون ان تخش عيناه بالنور
لانها شمس المعرفة وان واجب الفيلسوف وقد تحرر بالعقل من الكهف ان
يعود الى رفاته الاولى سكان الكهف ويأخذ بيدهم في طريق النور ويظهر
أرواحهم التي لا زالت عالقة بعالم الحس الدنى ٠ ان الفيلسوف وحده قادر على
حكم المدينة ٠ وفي الناس من يكون قادرًا على فهم الاشياء على حقيقتها لكنه يضيع
في غمرتها فلا يتبيّنها اما الفيلسوف فهو وحده الذي يرى ويعي والباقي ليسوا
الاعيانا محرومين من معرفة حقيقة الاشياء والفيلسوف وحده يستطيع ان يقود
زمام الدولة لانه يملك العلم الاساسي ، علم الخير » (٣) ٠

وعلى هذا فان الحكم الصالح هو حكم الاقليه (الطبقة المتفوقة الممتازة)
ومن الصفات المهمة التي يجب ان يتمتع بها الفيلسوف هي الصدق ، فيقول
افلاطون بأن من مظاهر خلق الفلسفه الصدق ، اي العزم على عدم التسليم
بالكذب باي شكل من الاشكال فالشخص الذي يبغى المعرفة حقا يجب عليه ومنذ
الصغر ان يسعى وراء الصدق وهنا يتطرق افلاطون الى رغبات الافراد فيقول ان
الرغبات اذا اتجهت بقوة وفي تجاه معين فانها تجري بضعف مماثل في اي اتجاه
آخر ٠ كذلك ان اتجه المجرى اي الرغبات نحو العلم فان رغبة الانسان تحوم في

(٣) الدكتور مصطفى البارودي : لمحات من الفكر السياسي حول الفرد
والدولة ٠ مطبعة الجامعة ٠ دمشق ، ص ٢٨-٢٩ ٠

هذه الحالة حول المزادات العقلية الصرفة تاركة المزادات البدنية وبالطبع يجب ان يكون ميل الفرد الى الحكمة منبعا عن دافع حقيقي حيث ان هذا الرجل سيكون معتدلا وغير طموح بالمرة حيث انه لا يمكن ان يكون مندفعا وراء المال بأي ثمن كان فالصدق يصبح المزاج السليم العادل وكذلك الاتزان ٠

ج - شيوعية افلاطون (في دولة المدينة) :

عند دراستنا للطبقات الاجتماعية عند افلاطون رأينا ان يقسم الشعب الى

طبقات ثلاثة :

- ١ - العمال المتجهين ٠
- ٢ - المحاربين ٠
- ٣ - الحكام ٠

وقد ذهب افلاطون الى ان الطبقات في الدولة هي في الواقع بمثابة الاعضاء في الجسم الواحد فالدولة عند افلاطون هي الشيء الاساس ومن اجلها يضحي الفرد ، حيث ان شخصية الفرد تذوب في كيان المجموع ولما كان تحقيق الغاية من وجود الدولة لا يمكن الوصول اليه الا بالتوافق التام بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد ، ولازالت هنا التعارض بين المصلحتين من اجل تحقيق الغاية من قيام الدولة نرى ان افلاطون يذهب الى ان نظام الملكية الفردية ونظام الاسرة هما المصدر المؤدى الى التضارب في المصالح ولقيام دولة مثالية فيجب القضاء على الملكية الخاصة والاسرة ٠ فقيام الملكية الفردية يؤدى الى التفاوت في توزيع الثروات فتحدث الانقسامات بين الافراد ٠ فنظام الملكية الفردية يؤدى الى قيام طبقتين هم الفقراء والاغنياء مما يتبع عنه ان تتحسين كل طبقة الفرصة للاليقاع بالطبقة الاخرى وفي ذلك تمزق لوحدة الدولة ٠ فان وحدة الدولة لا يمكن لها ان تتحقق الا بالمساواة ، كما يذهب الى الغاء نظام الاسرة لما في ذلك من اغراء وضعف عاطفي تجاه الاهل والاقارب فترى عندها ان مصلحة الاسرة تقدم على مصلحة الدولة ولقيام المدينة الفاضلة يذهب الى تحريم الملكية على طبقتي

المحاربين والحكام وتحريم اقامة الاسر الخاصة بهم لنكون امام نظام شيوعية المال
والمرأة والاطفال .

واما التساؤل الذي يدور حول الغاء التملك ، هل هو مقصود على الحكام
والجنود ام يتعداه ايضا الى المستجدين ؟ هذا التساؤل يجعل المرء مجبرا على الخوض
في طبيعة هذا النظام . أهي الشيوعية التي يذهب اليها افلاطون أم نظام آخر .
من المبادئ المقررة في الشيوعية انها تقوم على الغاء الملكية الخاصة للأفراد
لتكون الدولة (المجموع) هي الشخص المالك والوحيد بدل الأفراد . واما
التحريم عند افلاطون فقد جاء مقتضرا على الحكام والمحاربين وهذا لن يتمنى مع
الشيوعية وقد ذهب البعض الى القول بان التنظيم الاقتصادي الذي اقامه افلاطون
لمدينته الفاضلة لا يقسم على أساس شيوعي حيث ان مبدأ التملك قائم للعمال
المستجدين وهذا يتنافي مع الشيوعية . ومن ناحية ثانية فان التحريم الذي خص
به الحكام والمحاربين لم يتأنى عند افلاطون من مساوىء الملكية الفردية وانما
كان القصد منه اخلاقي بحت حيث ان مبعث ذلك هو ابعاد هاتين الطبقتين عن
اغراء المال ليتحققوا بذلك مصلحة الدولة وكما يقول الاستاذ بطرس غالى
ومحمود خيري عيسى بان :

« غرض افلاطون من الشيوعية يخالف اغراض الشيوعيين المحدثين ، اذ
يرى انها تكشف يفرض على طبقة الاوصياء وانها الوسيلة الوحيدة التي تمكنتهم
من اداء عملهم بنزاهة خالصة ، وعملهم بطبيعته يتطلب تحررهم تحررا تاما من
قيود الحياة العادية ، ومن هذه الناحية تبدو شيوعية افلاطون شبيهة بنظام الرهينة
المسيحية »^(٤) .

وعلى هذا فانه يمكن القول كما ذهب الاستاذ سباين ، بان اهداف شيوعية
افلاطون كانت اهداف سياسية بحتة حيث ان افلاطون لا يعني استخدام الحكومة

(٤) الدكتور بطرس غالى والدكتور محمود خيري عيسى . مبادئ
العلوم السياسية ، القاهرة ، ص ٥٣ .

لتحقيق المساواة بين الثروات بل يساوي بين الثروات ليتفادى عرقلة سير
الحكومة .

اما فيما يتعلق الامر في موضوع تحريم قيام الاسر وما يترب على ذلك من
نوع المرأة والاطفال . يجب علينا اولا اعطاء فكرة عن رأي افلاطون في
المرأة⁽⁵⁾ .

يساوي افلاطون بين الرجال والمرأة فيقول :

« نحن نعلم الرجال الموسيقى والجمباز . فيجب ان تتدرب النساء ايضا في
هذين الفنين ، والى جانب هذا نعطيهم التربية العسكرية ، ونعاملهم بنفس
الطريقة التي نعامل بها الرجال »⁽⁶⁾ .

ان ذهب افلاطون هذا المذهب فلانه يرى أن لا فرق بين الرجل والمرأة
وبالتالي فلا يمكن القول بان وظيفة ما تختص بجنس معين :

« ليس هناك وظيفة من وظائف الدولة ، تخص المرأة كأمّة ، ولا الرجل
كـرجل فالهبات الطبيعية توجد هنا وهناك ، في الجنسين على السواء . المرأة في
حدود طبيعتها ، تستطيع ان تمارس كل شيء كالرجال تماما ، حتى ولو كانت
أضعف من الرجل فيها جميما ، فهل تخص الرجال بجميع الواجبات ، ولا تخص
النساء بشيء ما »⁽⁷⁾ .

(5) ما جاء على لسان افلاطون في هذا البحث رجعنا فيه الى جمهورية افلاطون « لناظلة العكيم ومحمد مظهر سعيد » (القاهرة - دار المعارف ١٩٦٣ م) بدلا من الترجمة الحرافية للجمهورية للاستاذ حنا خباز . ترجمة ناظلة العكيم ومحمد مظهر سعيد تمتاز بانها قد خلصت هذا المؤلف مما يوجد به من شوائب (قصص خرافية ، اساطير ، عقائد دينية .. الخ) اضافة على تمييزها عن الترجمة الحرافية بمتانة الاسلوب .

(6) جمهورية افلاطون ، ص ٨٣ .

(7) نفس المرجع ، ص ٨٤ .

وان كان الامر كذلك و تستطيع المرأة ان تمارس كل شيء كالرجال
فيترتب على ذلك ان :

« بعض النساء يصلحن لوظيفة الحكم ، والبعض الآخر لا يصلحن .
وليس هناك من فارق بين طبائع الرجل والمرأة فيما يختص بحكم الدولة ، الا
في درجات الضعف والقوة المختلفة »^(٨) .

وان كانت المرأة تعتبر كالرجل تماماً و مساوية له و تستطيع ان تتقلد اسمى
المناصب في الدولة فيترتب على ذلك ان تناول نفس التعليم الذي يناله الرجل :

« فلن يكون هناك نظام لتعليم الرجال ، و نظام آخر لتعليم النساء ،
ما دامت الطبائع واحدة في الحالتين . وهل هناك شيء أفضل للدولة من أن نضم
اصلح الرجال و اصلاح النساء . اذن فظاهمنا ليس فقط عملياً ، وانما هو مطلوب
للدولة الى اكبر حد .

ولا ضير ان يخلع زوجات حكامنا ملابسهن للتدریب ، ما دمن يرتدین
الفضيلة بدل الملابس ، وان يتحملن نصبيهن في الحرب والواجبات الأخرى ، التي
يتطلبها حكم الدولة ، على ان توكل اخف اجزاء هذه الاعمال للنساء ، ببدل
الرجال نظراً لضعف جنسهن »^(٩) .

ينذهب افلاطون الى ان المرأة لا يجب ان تكون خاصة ببرجل واحد ، وعلى
ذلك فيجيئ افلاطون للرجال بالاتصال بأية امرأة . ان ذلك الاتصال يجب ان
يكون منظماً وبشراف الدولة « اما الصلات غير المنظمة ، وكل خروج على
المألوف ، فيعد بين اعضاء المدينة دنساً لا يسمح به القضاة » .

اما الاطفال فيجب ان يكونوا ناتجاً لابوين في سن الشباب ، وهو سن
العشرين للمرأة والثلاثين للرجل . وسن الحمل بالنسبة للمرأة هو بعد الأربعين

(٨) نفس المرجع ، ص ٨٥ .

(٩) نفس المرجع ، ص ٨٥ .

اما الرجل فينجب حتى سن الخامسة والخمسين ٠ اذا ما تدخل رجل ، قبل هذا السن او بعدها ، في مهمة انجاب الاطفال للدولة ، يعد عمله جريمة ضد الدين والعدالة ٠

ويضع لنا افلاطون نظاما خاصا ل التربية الاطفال فيقول :

« وبمجرد ان يولد الاطفال يتسللهم ضباط معينون لهذا الغرض ، من الرجال او النساء او الاثنين معا ، لأن وظائف الدولة ستكون مشتركة بين الرجال والنساء ٠ ويؤخذ هؤلاء الضباط ابناء الوالدين الاخيار ، ويضعونهم في المربيات العامة ، في رعاية حاضنات يعشن متفرقات في حي خاص بالمدينة ٠ اما تriage الوالدين المنحطين ، وجميع الاطفال الناقصي التكوين ، فتخفيهم في مخبأ سرى غير معروف »^(١٠) ٠

ومن هذه الفكرة الاخيرة لا نستطيع ان نقول عن افلاطون الا كونه متأثرا بما كان عليه الامر في سبارطة الاستقراطية ٠

وختاما علينا ان نقول ان ما ذهب اليه افلاطون يتنافى مع المفهوم الطبيعي للحياة الانسانية ولما ذهبت اليه الاديان السماوية ٠ الا اننا يجب أن نقول مع ذلك بأن افلاطون لم يقم هذا النظام من جراء اباحتة آمن بها ٠ وفي ذلك يقول الدكتور بدوى أن :

« افلاطون لم يقم نظامه خضوعا للشهوات والملذات ، الا ان التمادي في الخيال الفلسفى وجهله بالمرأة قد اعميه عن تفهم أبسط المبادئ في العلاقة بين الرجل والمرأة »^(١١) ٠

د - التعليم :

بارغم من الاهمية البالغة التي اقامها افلاطون على الغاء نظام الملكية الفردية وكذلك الاسرة والزواج في سبيل الوصول الى المدينة الفاضلة المشودة ، الا

١٠) نفس المرجع ، ص ٨٧ ٠

١١) الدكتور ثروت بدوى ، المرجع المشار اليه ، ص ٥٠ ٠

اننا لا نجافي القول ان ذهبنا الى ان افلاطون قد اعتمد على التعليم اكثر من اعتماده على اي شيء آخر للوصول الى هدفه ، فالدولة عنده وقبل كل شيء منظمة تعليمية . وعلى ذلك فان اقمنا نظاما تعليميا صالحها استطاع الافراد تذليل العقبات التي يمكن ان تتعرض طريقهم في الحياة .

ان دور التعليم في المدينة الخيالية لافلاطون حدى بجان جاك روسو ان يقول بأن الجمهورية ليس بمؤلف سياسي فقط بل كان أعظم ما كتب عن التعليم على الاطلاق .

يقول سباین :

« فمن وجهة نظر افلاطون يمكن بنظام تعليمي جيد تحقيق كل تقدم . اما ان اهمل التعليم ، فان اي عمل آخر تؤديه الدولة يكون غير ذي شأن »^(١٢) . بالتعليم ، وبالتعليم وحده نستطيع أن نتحقق حكماً صالحها للدولة . التعليم يحقق لنا ان تبين السبيل الكفيلة للوصول الى الاهداف التي يجب ان تقوم عليها نظرية الحكم . ويبيّن لنا افلاطون أهمية التعليم بالنسبة للحكام عندما يقول : « اما اذا استولى الشحاذون ، والاشخاص الذين يتطلعون للمنافع الخاصة ، على أعناء الدولة ، بفكرة ان فوتهم تعطیهم امتیازاً بخطف المنفعة ، فكل شيء يسير سيرا خاطئا ، لأن وظيفة القاضي^(١٣) تصبح بهذه الطريقة موضوع نضال . والصراع المدني والداخلي ، الذي يكون من هذا النوع ، لا يخرب الاحزاب المتنافسة فحسب ، وإنما بقية الدولة »^(١٤) .

فالحكم عند افلاطون لا يجب ان يكون مطمعا لان ذلك سيؤدي الى التناقض المخرب للدولة . وعلى ذلك فيجب ان نقيم نظاما تعليميا حسناً يجنبنا ما قد يؤدي الى افساد الدولة . ولما كان افلاطون يقيم هذه الأهمية بالغة فراء

(١٢) سباین . المرجع المشار اليه . ص ٧٣-٧٤ .

(١٣) نجد ان افلاطون يستعمل للدلالة على الحكام ، تارة الحكم وتارة

القضاء وتارة الاوصياء وأخرى الحراس .

(١٤) جمهورية افلاطون ، ص ١١٨ .

يذهب الى ان الدولة يجب ان تأخذ على عاتقها أمر التعليم فلا تتركه بایدی الافراد بل تقوم هي نفسها بالاشراف عليه ° وبالطبع ، فان ذلك انتقاد للنظام الديمقراطي القائم في أثينا حيث كان التعليم قائما على الرغبة الشخصية للافراد وكل فرد يعلم اولاده بالطريقة التي يرتديها ، حيث كان التعليم خاصا وليس عاماً في أثينا °

أضافة الى الموسيقى والجمباز التي يجب على كل خاضع لنظام التعليم ان يتدرّب عليها لكونها مهذبة للنفس ، فان العلوم التي يؤكّد عليها افلاطون في نظامه التعليمي هي :

الحساب والهندسة والفلك والمنطق °

يرى افلاطون بان اول ما يجب ان نهتم به في التعليم هو ما يسميه لنا بعلم العد والحساب وذلك لأن كل علم وفن يكون وبالضرورة في حاجة له ° وعلى ذلك فان هذا العلم فهو من الضرورة بمكان حيث ان « العسكري يجد فيه المعرفة الالزمه لتنظيم جنده ، والفيلسوف يدرسه لانه مضطرا للصعود من التغيير والتعلق بالحقيقي ° وبغير هذا لا يمكن ان يصير أبدا مفكرا ماهرا ° وحارستنا جندي وفيلسوف في الوقت نفسه » (١٥) °

علم العد عند افلاطون يدعو الى التأمل ° وهكذا يكون العقل مضطرا الى أن يستخدم الذكاء للوصول الى الحق °

ويؤكّد لنا افلاطون أهمية هذا العلم عندما يقول :

« والملاحظ ان الموهوبين في الحساب هم ، بغير استثناء الا ما ندر ، سريعون بطبعهم في كل العلوم ، وان الرجال البطيء الفكر ، لو دربوا واستخدموا هذه الدراسة ، يتقدمون على كل حال الى حد انهم يصبحون أسرع مما كانوا »

(١٥) نفس المرجع ، ص ١١٩ °

وأوكد إنك لن تجد علوما كثيرة تتبع المعلم والطالب وتجهده كالحساب ◦ اذن يجب ، من جميع النواحي ان نستخدم هذا العلم في تربية ارقى الخلق «^{١٦} ◦ اما العلم الثاني الذى يجب ان يكون مدار اهتمامنا في التعليم فهو الهندسة ، فهي (أى الهندسة) يجب أن تكون حافزا لاضطراد النفس الى تأمل الوجود الحقيقي ◦ الغرض من الهندسة عند افلاطون هو معرفة «ما هو كائن ابديا» وليس ما يأتي لحظة ثم يزول » فالهندسة تجذب الانسان نحو الصدق « وتعطي المنسنة الاخيرة للروح الفلسفية »^{١٧} ◦

اما العلم الثالث الذي يجب ان تتناوله بالدراسة فهو الفلك ◦ ولا يجب ان تكون دراستنا للفلك قائمة على عد الاجرام الموجودة في السماء مثلا ◦ وانما يجب أن يكون اهتمامنا بالفلك من ناحية تناسق الليل والنهار من ثم تتناسبهما مع الشهر ، والاجرام الاخرى مع الشمس والقمر ومع بعضها البعض ◦ وعلى ذلك فان دراستنا للفلك يجب أن تكون كدراسة للهندسة ويكون ذلك عن طريق المسائل »^{١٨} ◦

ولكن ما العلم الآخر يقترحه لنا افلاطون ◦ يقول لنا :

« كلما حاول الانسان ، بمساعدة الجدل المنطقي ◦ ان يبدأ في طلب الحقيقة بعملية تحليل بسيطة ، مستقلا عن جميع المعلومات الحسية ، ولا يشتبه حتى يدرك الطبيعة الحقة للخير ، بفعل الذكاء المحسن ، فإنه يصل الى آخر دنيا الفكر ◦ وهذا الطريق نسميه (ديالكتيقا) »^{١٩} ◦

ويرى افلاطون بان الحق والصدق لا يمكن الوصول اليهما الا بالجدل المنطقي ولا يمكن أن تأتي المعرفة بطريقة أخرى « بل ليس هناك من طريقة أخرى تحاول بنظام ان توجد معنى الطبيعة الحقيقية لكل شيء مفرد » ◦

(١٦) نفس المرجع ، ص ١٢٠ ◦

(١٧) نفس المرجع ، ص ١٢٠-١٢١ ◦

(١٨) نفس المرجع ، ص ١٢١ ◦

(١٩) الديالكتيكي أي الديالكتيكي وهو الجدلية ◦

ان الديالكتيكية عندما تجد « العين مدفونة كليلة في مستنقع الجهل الوحشى ، تجذبها بلطف وتدفعها الى أعلى » ، مستخدمة الفنون التي ذكرناها كوسائل ومرافقات لها » . ويقصد افلاطون بذلك العمليات العقلية الاربع . وقد قسم افلاطون العمليات العقلية الى اربعة ، وسمى القسم الاول علما ، والثاني فهما ، والثالث اعتقادا ، والرابع ظنا ، والاولان عند افلاطون يكونان الذكاء ، اما التاليان فيكونان الرأي . ويرى افلاطون ان « الرأي يتناول المغير والذكاء يتناول الحقيقى . وكما تكون نسبة الحقيقى للمتغير ، فكذلك يكون الذكاء للرأى ، وكما يكون الذكاء للرأى ، فكذلك يكون العلم للاعتقاد والفهم للظن » . ولكن بعد ذلك ينصح افلاطون بترك هذا الموضوع ، كي لا يحمل النقاش أكثر مما يتحمل .

وعلى ذلك ان لم يتوصل الانسان الى المفهوم الاساسي للخير ، عن طريق التفكير داخلا جميع الاعتراضات التي يمكن ان تواجهه بقواعد الوجود الحقيقى فلا يمكن لنا ان نقرر بانه يعرف جوهر الخير .

ونتيجة لذلك فلا يجب ان يسمح للاطفال الذين تشرف الدولة على تربيتهم ان يكونوا حكاما ان لم يكونوا منطقين . وعليهم ان « يسلموا انفسهم للتربيه التي تمكنتهم من استخدام اسلحة المنطق بأفضل طريقة ، فالمنطق يقف على قمة جميع العلوم ، ومن الخطأ ان نضع علما آخر فوقه . وبهذا تكون المجموعة قد تمت » .

ويقسم لنا افلاطون منهاجه التعليمي الى :

- ١ - التعليم الابتدائي أو الاولى . ويخصن لهذا النوع من التعليم النشء حتى سن العشرين وحتى سن الخامسة والثلاثين . وهذه الفترة هي المدخل
- ٢ - التعليم العالي . يقتصر التعليم على فئة مختارة من الجنسين ويبداً من سن العشرين وحتى سن الخامسة والثلاثين . وهذه الفترة هي المدخل لدراسة الفلسفة وأ يصل الفرد الى مصاف الفلاسفة الحكماء .

٣ - اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تستمر من الخامسة والثلاثين وحتى الخمسين فان استكمل الفرد هذه المراحل الثلاث بنجاح أصبح فيلسوفاً فيدخل في طبقة الحكماء • وفي ذلك يقول افلاطون :

« وبعدئذ بمجرد ان يصلوا الى سن الخمسين ، فجميع من اجتازوا المغريات بأمان ، وبرزوا في كل فروع العمل والعلم ، يقدمون بعملهم الخاتمي ، ويكرهون على رفع عين النفس ، وتركيزها على كل ما يعطي النور لجميع الاشياء • وعندما يستعرضون جوهر الخير ، يتذذونه نموذجاً يحاكونه في تنظيم بلادهم وزملائهم المواطنين ، وأنفسهم ، بما يشغل كلاً منهم بقية الحياة ، بالدور ومع انهم يقضون اوقاتهم في مطالب الفلسفة • فان كلاً منهم ، عندما يأتي دوره ، يكرس نفسه لواجبات الحياة العامة الصعبة ، ويتقلد الوظائف من اجل بلده ، لا كعمل مرغوب فيه ، وانما كامر لا سبيل لتجنبه • وعندما يتم تدريب فوج آخر بالطريقة التي دربوا بها ليحلوا محلهم كأوصياء وحراس للدولة ، يدخلون ليقيموا في جزائر السعداء المباركين ، وتقيم الدولة النصب لذكرائهم على حساب المجموع • ولا يقتصر هذا على الرجال دون النساء ، ما دمنا نستطيع أن نجد نساء تكون مواهبيهن أهلاً للموقف »^(٢٠) .

ان نظام التعليم الذى دعا اليه افلاطون ، هو نظام اجباري وفي ذلك انتقاد لنظام التعليم الخاص القائم في آثينا وبالتالي انتقاد للديمقراطية الائنية •

ان كان افلاطون قد آمن بحق الفرد في التعليم فانه يدعوا اليه ليس فقط لما في التعليم من أثر على الفرد وانما كذلك حرصاً على المصلحة العامة • ويقول لنا الدكتور بطرس غالى والدكتور محمود خيري عيسى^(٢١) بأن

(٢٠) نفس المرجع ، ص ١٢٦ •

(٢١) الدكتور بطرس غالى والدكتور خيري عيسى ، المرجع المشار اليه ، ص ٥٤ •

افلاطون حين يضم على مساواة الفتاة والفتى في حق التعليم ، لا يعني احترام المرأة وإنما يرمي إلى تبئنة جميع الموهاب الطبيعية لخدمة الدولة .

ونحن إذ نتكلم هنا عن النظام التعليمي لافلاطون علينا أن نبين من هم أولئك الذين يخضعون لهذا النظام ؟

لقد ذهب افلاطون في منهاجه التعليمي إلى أبعد من ذهابه في التقسيم الذي أقامه للمجتمع ونقصد بذلك تقسيم المجتمع إلى ثلاثة طبقات . فافلاطون لم يذهب إلى حرمان طبقة اليد العاملة من المشاركة في الحياة السياسية للدولة بل تعداده إلى عدم ذكر هذه الطبقة عند كلامه عن منهاجه التعليمي الذي أقامه . وقد حدا هذا الأمر البعض من الكتاب إلى التساؤل عن هذا الموضوع ، هل ان افلاطون يذهب إلى ان اولاد هذه الطبقة يتعلمون في مدرسة خاصة ؟ هل لهم حق الاشتراك في المرحلة الأولى للتعليم ؟ أم انه ليس لهم الحق في التعليم ؟

ونحن نؤيد الرأي الثالث القائل بأن افلاطون قد حرم عليهم ليس فقط المشاركة في الحياة السياسية وإنما حرم عليهم حق التعليم كذلك . وفي ذلك يقول حسن سعفان شحاته^(٢٣) اما الطبقات الدنيا وهي طبقات العمال والفالحين والصناع وأصحاب الاعمال أي الطبقات المنتجة فهو لم يعين لها برنامجا خاصا للتعليم ، الا ما قد تعلمه بشكل عرضي من التعليم المقرر للطبقتين الاوليتين أي طبقيتي الحراس والجندي .

هـ - أنظمة الحكم :

في بحثه عن انواع انظمة الحكم ينطلق افلاطون من النظام الارستقراطي الذي أقامه مدينته الفاضلة . فهذا النظام لهو النظام الاكميل والأمثل عنده . ويذهب هذا الفيلسوف إلى القول بأن الانظمة الأخرى تتولد الواحدة من الأخرى نتيجة تدهور مستمر يشكل لنا تأثيرا من الناحية الأخلاقية .

(٢٢) الدكتور ثروت بدوي . المرجع المشار إليه ص ٥١ .

(٢٣) الدكتور حسن سعفان شحاته . المرجع المشار إليه ، ص ٥٦ .

فمن النظام الاستقرائي (السوفوقратي كما يسميه البعض من الكتاب) يتولد النظام التيموقратي ومن هذ النظام يتولد النظام الأوليغارشي فنصل الى النظام الديموقратي ومنه يتولد النظام الاستبدادي ٠

كقاعدة عامة ، يقول لنا افلاطون ان التغيرات التي تحدث لاى نظام من انظمة الحكم تنشأ بدون استثناء في الهيئة الحاكمة لذلك النظام ، عندما تصبح تلك الهيئة موطننا للخلافات ٠ وما دامت تستمر متحدة فلا يمكن ان تكون موضعا للترنج ٠

يتولد النظام التيموقратي من النظام الاستقرائي : عندما يبدأ حب التملك يغزو قلوب الناس ، اما الفلسفة فتبدأ قيمتها في التدهور ٠ ويرى افلاطون ان هذا النظام مركب من الخير والشر ٠ ويقول ان الرجل الذى يماثل هذا النظام يكون « ذا شهوة للظهور والسيطرة ، التي لا يدعها بقوة الخطابة أو أي شيء من هذا القبيل ، وانما بقوة السلاح والمغامرات المناسبة للحرب »^(٢٤) ٠ وهذا النظام يبدأ رويدا بالابتعاد عن أسناد الحكم الى الفلاسفة ٠

ويتطور النظام التيموقратي الى النظام الأوليغارشي : عندما يستبد بالناس حب المال وجمعه وتقوم آنذاك الطبقة الغنية بالحكم فعلا دون ان يكون للقراء اي نصيب فيه ٠

ويبدأ الموسرون « ينظرون الى بعضهم البعض نظارات الحسد ، ويدخلون طريق المنافسة التي تطبع المجتمع العام ، الذين هم اعضاؤه ، بنفس هذا الخلق ٠ ومن ثم يسيرون حيثما في طريق جمع المال ، فاقددين كل اعتبار للفضيلة ، بقدر ما يسيطر عليهم اعتبار الثروة ، ولا نستطيع ان ننكر ان هناك بونا كبيرا بين الثروة والفضيلة بحيث اذا وضعت في كفتي ميزان تسقط احدهما دائما بينما ترتفع الاخرى »^(٢٥) ٠

(٢٤) جمهورية افلاطون ، ص ١٣٣ ٠

(٢٥) نفس المرجع ، ص ١٣٤ ٠

في نظام كهذا ، طابعه حب التملك بهذه القوة يسقط كل اعتبار للفضيلة اما الفاضل من الناس فيسقط اعتباره نظراً لأنعدام أهمية الفضيلة وبالتالي :

« ينتهي الأمر بهؤلاء الناس الى ان يحبوا الکسب والتوال ، ويشيدون بالرجل الثري ، ويعجبون به ، ويولونه الوظائف ، ويحترمون الفقير . واخيراً يضعون قانوناً هو جوهر الدستور الاوليجارشي . ويمنعون أي انسان لا تصل ثروته الى القيمة المحددة ، من ان يكون له نصيب في الحكم » وعلينا ان نتساءل عن الوسائل التي يمكن لهم بها الوصول الى تحقيق هذا الدستور : يقول لنا افلاطون « يتذمرون هذه الاجراءات بالعنف واسلحتهم في ايديهم ، اذا لم يكونوا قد نجحوا فعلاً في تثبيت النظام المقترن بما يوحون به من ذعر » ٣٦ .

ان نظاماً كهذا سيؤدي به الامر كتيبة الى ان تفقد المدينة وحدتها ، وتتصبح مدینتين الاولى للاغنياء والثانية للفقراء . أي أن الشعب سينقسم الى طبقتين متبaitين تماماً احدهما غنية والاخرى معدومة ، تتأمر كل منهما على الاخرى للايقاع بها .

فطابع هذا النظام اذن هو التفاوت الكبير في توزيع الثروات والنزاع المستمر بين الطبقتين اللتين يتكون منهما المجتمع ، فطبع الدولة بعدم الاستقرار ويفقد الامن ويترب على ذلك تغير النظام .

يتولد النظام الديمقراطي من النظام الاوليجارشي : يرى افلاطون ان الانتقال لهذا النظام يكون نتيجة للتلهف على جمع الثروات ، الحصول عليها وتنميتها فيكون واجبها في تلك الحالة .

ينشأُ النظام الديمقراطي يوم أن تنتصر طبقة الفقراء على الطبقة الغنية . وتذهب الطبقة المتصرة الى احلال المساواة التامة بين اعضائها . مساواة في الحقوق وفي تقلد الوظائف .

(٣٦) نفس المرجع ، ص ١٣٤ - ١٣٥ .

ويتسائل افلاطون على أي طراز يدير هؤلاء الدولة ، ثم يتسائل عن خلق النظام الديمقراطي فيقول :

« انهم اولا احرار ، وحرية العمل والقول تكثر في المدينة التي يسمح فيها للإنسان ان يفعل ما يريد . وعندما يسمح بهذه الحرية ، فان كل مواطن يرتب اسلوب حياته بما يناسب ملذاته ، ومن ثم تختلف الاخلاق في هذه الدولة ، الى اكبر حد .

« ويتحمل ان يكون دستورها (الدولة الديمocraticية) اجمل الدساتير . وما دام قد طرز بكل نوع من الخلق ، فهو يبدو جميلا كالتوب الملون المطرز بكل انواع الزهور وكما ان الأطفال والنساء يعجبون بملابس المتعددة الالوان ، فكذلك يحكم الكثير من الناس بان هذا النظام أجمل الانظمة » (٢٧)

من الوصف الذي يقدمه لنا هذا الفيلسوف عن النظام الديمقراطي يبدو لنا مقدار التهكم والاستهزاء الذي يحمله افلاطون للديمقراطية . وقد سبق أن بينما بأن افلاطون يحمل في هذا الموضوع نفس رأي استاذة سقراط عن الديمقراطية . فيرى افلاطون ان نظاما كهذا ستتساوى فيه الفضائل والعيوب والخير والشر ، يكون في استطاعة أي جاهل فيه الوصول الى اعلى المراتب في الدولة .

ويتولد النظام الاستبدادي من النظام الديمocraticي عندما تصل الحرية في المجتمع الى اقصى حدودها . حيث يتنهى الامر في نظام كهذا الى حد الاستخفاف بالقوانين سواء أكانت هذه القوانين تشرعا أم عرفا . اما السيادة فلا تكون أكثر من مجرد ظل . ويعتقد افلاطون ان الحكم الاستبدادي يبدأ من هذه النقطة ، لأن كل شيء ان جاوز حد اثقلب ضده . وعلى ذلك فالحرية الزائدة عن الحد يتحمل ان لا تنتهي الى شيء غير العبودية الزائدة في حالة الدول ، كما هي في حالة الأفراد .

(٢٧) نفس المرجع ، ص ١٣٩ .

يتهم أفالاطون النظام الديمocrطي بأنه النظام الذي يسمح للفرد ان يفعل ما يريد ، ويستخف بالقوانين ، فعلى ذلك فالنظام الديمocrطي هو أساس الاستبداد . وبقول آخر « الحرية الواسعة تضع الاساس لانقل انواع العبودية وأئتها شراسة » .

الدولة التي يستعبدها حاكم مستبد تفقد حرية التصرف بشؤونها فتقاد لاهواء ونوازع فرد يحكمها وفقا لما يشاء وما تمليه عليه رغباته .

يصف لنا أفالاطون الحاكم المستبد بأروع صورة عندما يقول :

« وهو في الحق عبد بشكل بغيض الى اقصى حد ، وان بدا حرا . بدلا من اشباع اصغر رغباته ، فهو في حاجة قصوى لأشياء عده . وهو في الحق معدم ، في نظر من يعرف كيف يتأمل النفس كليه . وهو طول حياته محمل بالرعب ، مليء بالتشنجات والآلام الندم مادام يشابة طبيعة الدولة التي يحكمها . وهو بالإضافة الى هذا لا يسعه ، بسبب قوته ، الا ان يزداد حسدا ، ويكون حاكما عديم الایمان والاصدقاء ، دنسا ومرضا للكل رذيلة . وتبعا لكل هذا يكون في المحل الاول غير سعيد في نفسه ، وفي المحل الثاني يجعل القربيين منه غير سعداء مثله » (٢٨) .

خاتمة عن بحثنا عن جمهورية أفالاطون نستطيع ان نقول بان أفالاطون آمن بان السياسة لا يمكن أن تتفصل عن الاخلاق وكان في الواقع يعبر عن هذه الفكرة في جميع مؤلفاته ، فالدولة تقوم على عدم الانفصام ما بين السياسة والاخلاق .

هذا دفعه أن يدقق النظر في النظام الديمocrطي القائم في أثينا والذى كانت معالم الفوضى ظاهرة فيه فأمن بان حكم الفيلسوف هو المقد الم الوحيد لا يصل الفرد الى أعلى درجات التقدم والرقى .

(٢٨) نفس المرجع ، ص ١٥٩ - ١٦٠ .

نظامه يقوم على التخصص في الاعمال ، وممارسة كل شخص عمله هو العدل لانه يحقق النفع العام . الدولة المثلية أو نظام الجمهورية لا يقوم على تحقيق المساواة السياسية بين الافراد – انطلاقاً من مفهوم التخصص والعدالة . وعلى ذلك فليس للطبقة الثالثة (الطبقة القائمة بأمر الاتجاج) ممارسة العمل السياسي – وهذا انتقاد يوجه الى افلاطون .

وفي سبيل تحقيق دولته المثلية (والتي لا يمكن ان تتحقق) اراد ان يزيل أي تعارض في الدولة يعيقها عن القيام بواجباتها فجاء بنظامه الذي يمكن تسميته « بالشيوعية الارستقراطية » واتهك عن دون قصد أهم المثل الانسانية عندما أباح شيوخ المرأة ، وكما قلنا سابقاً فان ذلك لم يكن عن ايمان باباحية بل كان ناتجاً عن جهل بطبيعة المرأة وعواطفها .

اراد افلاطون في مؤلفه الجمهورية أن يخرج على نظام الدولة كما آمن به الاغريق القدامى ولذا فشل في اقامة هذه المدينة الفاضلة كواقع على مسرح الحياة السياسية .

٢ - السياسة :

في مديته الفاضلة (الجمهورية) يذهب افلاطون الى تمجيد الفكر بشكل جعل الدولة محكومة من قبل رجال الفكر والحكمة . نظامه لا يعدو ان يكون الا نظام دولة الفكر ، يسميه البعض بالارستقراطية الفكرية ويسميه البعض الآخر بحكم الفكر .

لتتسائل عن دور الفكر في « السياسة » بعد ان مجده في « الجمهورية » . يقول لنا البارودي بان افلاطون في كتابه « سياسة » يرفع استبداد الفكر الى الذروة ثم يهوى به ، ممهداً في ذلك للنظام القائم على القانون في كتابه « القوانين »^(٣٩) .

(٣٩) الدكتور مصطفى البارودي . المرجع المشار اليه ، ص ٣٧ .

لما كانت السياسة هي فن تربية الأفراد في حياة جماعية مشتركة ، أو العناية بشؤون الجماعة ، أو هي فن حكم الأفراد برضائهم (٣٠) . ففلاطون من هذا المنطلق يرى ان السياسي هو العارف بهذا الفن ، وتأثراً بسقراط لا يتأتى ذلك الا لأهل العلم والمعرفة .

الدولة التي تريد الصلاح والخير لنفسها لا تكون كذلك ان لم تكن السلطة في يد فلاسفة القوم ، لأن الفلسفة أقدر من غيرهم على تفهم حاجات الأفراد . علينا ان نقف قليلاً عند هذا الرأي ، ولنحاول ان نطبق هذه المفاهيم على الاسس التي تقوم عليها السلطة واسلوب الحكم في الوقت الحاضر .

يجب ان يقوم الحكم - أي حكم - على التخطيط ، ان السياسة علم (كما ذهب الى ذلك ارسطو ونحن من بعده) له قواعده واساليه . الحكم الصالح هو الذي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب . أولاً نستطيع ان نقول بأن فلاطون اراد ذلك ولكن بمفهوم آخر . هو مفهوم الحاكم الفيلسوف ؟ من هذا تتضح لنا عبرية فلاطون رغم مثاليه المطلقة غير ممكنة التطبيق .

قلنا بأن فلاطون كان قد مجد الفكر ورفع من شأنه ، بل لقل سمي به ، سواء أكان ذلك في الجمهورية أو في السياسة . وفي « السياسة » يتسائل عن أهمية القانون حيث انه يرى بأن الفيلسوف قادر بما يملكه من علم ومعرفة وقدرة على تفهم الامور السياسية على اصدار الاوامر والحلول المتطلبة لكل حالة من الحالات التي يستوجب لها الامر تنظيمها . ولما كان الامر كذلك فما الداعي أن تقيد الفلسفة بقيود القانون .

لما كان الحكم مقتضراً على فئة محدودة من الناس هم الفلاسفة ، فهل رضاء الناس يعتبر ضرورياً لاسbag الشرعية على هذا الحكم ؟

(٣٠) وردت هذه التعريف في محاضرات القانون الدستوري لبريلو ، نقلها الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار اليه ، ص ٥٧ .

لما كانت السلطة تستند الى الفلسفه وأهل المعرفة فيترتب على ذلك ان رضا الافراد أو عدم رضائهم لا ينال من شرعية السلطة . حيث لما كانت السلطة بيد الحكماء والفلسفه فالمباشره ، أي مباشرة السلطة وطريقة الحكم ستكون بالتبعية عاقله وحكيمه ومن ثم فهي ملزمة للافراد .

ربط السلطة بالمعرفة ادى بافلاطون ان يتطرف في مثاليه فلم يخضها (أي السلطة) للقانون ، حيث ان العقل يسمى على القانون ولا يمكن تحقق العكس . فكرة عدم ربط السلطة بالقانون تتطلب من البشر أن يتصرفوا بصفات الملائكة ، ولذا فقد تراجع افلاطون في كتابه القوانين حيث اوجب أن يكون الحكم خاضعا للقانون وقواعدـه .

يقول افلاطون عن هذا الحكم غير الخاضع للقانون :

« هذا الحكم هو اسلم صور الحكم ، وهو وحده الحكم الحقيقي حيث نجد الحكماء متذمرين من العلم حقا وليس عليهم سيماوة فقط . وسواء في ذلك أحكموا بالقانون أم بغير القانون ، سواء رضي رعياهم أم لم يرضوا »^(٣١) .

يرى افلاطون ان ربط الحكم بقيود القانون لهو عبث واضح . ويشبهه لما ذكر بالطيب الملزم باتباع ما هو موجود في كتب الطب في الوقت الذي يكون فيه هذا الطيب قادرـاً ومؤهلاً بما يعلمه عن الطب على تأليف هذه المؤلفات . فالطيب يقوم بالعلاج - علاج المرض - لانه عارف بفن العلاج بصرف النظر عن الطريقة التي يتبعها في المعالجة . ويدعـه الاستاذ جورج سبـيان الى القول بأن هذه الحجـة هي التي ما برحت تساق لتبرير الحكم المطلق المستـير منذ ايام افلاطون الى يومنـا هذا^(٣٢) .

(٣١) سبـيان ، المرجـع المشار اليـه ص ٩٠ .

(٣٢) نفس المصـدر ص ٩٠ .

يرى افلاطون في « السياسة » ان العديد من الناس لما كانوا لا يعرفون ما الاصلح للدولة فلا يمكن والحاله هذه ان يقال ان الناس يساء اليهم ان ارغمو :
ارغموا :

« على خلاف القوانين المسيطرة والتقاليد الموروثة على ان يفعلوا ما هو أعدل وأشرف وأفضل مما كانوا يفعلون من قبل »^(٣٣) .

هذا القول لا يمكن اعتباره الا تأكيدا لما جاء به افلاطون في مؤلفه الجمهورية من انتقادات للنظام الديمقراطي في آثينا . حيث ان حرية الرعية لا يتبع عنها وبالضرورة الا عرقلة حرية الحاكم العارف لفنه (تأثرا بسقراط ومشابهه لاكرنيفون) .

وعلى الرغم من ذهاب افلاطون الى ان رضاء او عدم رضاء الناس لا يغير شيئا من شرعية السلطة ، فيمكن لنا القول بان افلاطون كان مدركا ان هناك وجها آخر لهذا الامر ولذا نراه يفرق بين مفهومين ، مفهوم الحاكم الطاغية وبين الملك المستير . حيث ان الطاغية يلتجأ الى القوة لفرض حكمه على شعب غير راضي عنه ،اما الثاني اي الملك المستير او السياسي فانه له من الحكم وقدرة الفنية على جعل حكمه .. حكما مرغوبا فيه ومقبولا لدى شعبه . في هذا الرأي نرى تشابها بين رأى افلاطون ورأى اكرنيفون^(٣٤) ويعزى ذلك الى تأثر هذين الفيلسوفين باستاذهما سقراط .

كنا قد بينا في موضوع انظمة الحكم في جمهورية افلاطون ان فيلسوفنا هذا يذهب الى ان انظمة الحكم تتولد الواحدة من الاخرى وذلك بفعل تدخل بعض العوامل المؤدية الى ذلك . وعلى هذا فالتقسيم الذي وضعه افلاطون للأنظمة هو :

١) نفس المصدر ص ٩٠ .

٢) راجع اكرنيفون

دولته المثالية (الارستقراطية) ويليها النظام التيموقратي الذي هو مظاهر انحلال الدولة المثالية ، وحكومة الاقلية أي النظام الاوليجارشي التي هي انحلال لنظام التيموقратي ثم الديمقراطية التي تنشأ نتيجة الفساد الذي يسيطر على الحكم واخيرا الحكم أو النظام الاستبدادي وهو في خاتمة القائمة ويكون ذلك عند ازدياد فساد النظام الديمقراطي

اما في كتابه السياسة أو سياسة فإنه يذهب الى تقسيم اخر ، وهو الاتي :

آ - الدولة المثالية : وهي الدولة التي يتزعمها الحاكم الفيلسوف . هذه الدولة هي شيئا الهي . وعلى هذا فهي من الكمال بحيث لا يتيسر وجودها في هذه الدنيا .

« وهي تميز عن جميع اشكال الدول الواقعية بان الحكم فيها للمعرفة ، وبأن لا حاجة فيها للقانون . وهذه هي الدولة في الجمهورية وقد وضعت في المكان اللائق بها ، وهو انها نموذج ثابت من السماء يحاكيه البشر دون ان يبلغوه »^(٣٥)

ان كان افلاطون قد رأى في دولته المثالية (الجمهورية) النظام الاكمل والامثل ، الا انه قد تراجع بعدئذ وبدأ في النزول الى الواقع . لكن هذا التراجع لا يعني ان افلاطون غض النظر عن هذه الدولة بل استمر وحتى نهاية حياته يعتقد بأنه متى وجد الفيلسوف فيمكن حيئته قيام مثل هذه الدولة .

ب - الدولة الزمنية : اما الدول الزمنية عند افلاطون فهي على سنتة اشكال : الثلاثة الاولى تتقييد بالقانون اما الثلاثة الثانية فلا تتقييد به .

- ١ - حكم الفرد (المملكة المستير)
- ٢ - حكم الاقلية الارستقراطية
- ٣ - حكم الديمقراطية المعتدلة

(٣٥) سباين ، المرجع المشار اليه ، ص ٩٢ .

- ٤ - حكم الفرد الطاغية
- ٥ - حكم الأقلية الأولى جارشية
- ٦ - حكم الديمقراطية المتطرفة (حكم الغوغاء)

والواقع ان هذه الاشكال الستة لا تعدو كونها ثلاثة انظمة ، وهي الاشكال التقليدية لنظام الحكم . اي الحكم الفردي ، الحكم الاستقرائي (القلة) ، وحكم المجموع او الديموقراطية . لكن افلاطون يذهب الى امكانية النظر الى نظام الحكم الواحد من زاويتين ، زاوية صلاحه أو زاوية فساده . فان كان حكم الفرد صالح فهو الحكم المستير وأن كان فاسدا فهو حكم الفرد الطاغية وهكذا بالنسبة للنظمتين الاخرين (الصلاح والفساد هنا يتعلق بالتقيد بالقانون) .

ويقول لنا الدكتور غالى والدكتور محمود خيرى عيسى بان افلاطون يجد انواع الدول التي تقيد بالقانون وذلك لان القانون يحد من طبيعة الفرد اذ هو يميل بغيرته الى الشهوة^(٣٦) .

لقد ادرك افلاطون بان ايجاد الحاكم الفيلسوف ، ذلك الفرد الذى يسير على سبيل من حكمة تسمى به الى مصاف الملائكة لشئ شبه مستحيل ان لم يكن مستحيلا . ولما كان الفرد ميال بطبيعه الى التحكم وبالتالي الى الاستبداد فهو يحيط بالواقع ، واقع دولة القانون .

وفي الخاتمة نردد قول البارودي حين يقول عن افلاطون بأنه في السياسة يرفع استبداد الفكر الى الذروة ثم يهوى به ، ممهدا في ذلك النظام القائم على القانون في مؤلفة القوانين .

٢ - القوانين (مدينة القوانين) :

ان القانون قد حل محل العقل والحكمة ، هذه هي التسليمة التي وصل اليها فيلسوفنا افلاطون في شيخوخته .

(٣٦) المرجع المشار اليها من ٥٦ .

ان الفاصل الزمني بين كتابته للجمهورية وآخر اوجه للقوانين هو حوالي ثلاثة سنين : أهي الخبرة التي اكتسبها خلال هذه المدة هي التي جعلته يعدل عن رأيه ؟ أهو الفشل الذي مني به والصدمات التي تلقاها في حياته السبب في تغير أفكاره ؟ أهو اتزان الشيخوخة والنزول الى عالم الواقع ؟

أهو واحد من هذه العوامل ، أم هذه العوامل مجتمعة وراء ذلك العدول ؟
الراجح ان السبب في هذا التغيير يعود الى جملة من عوامل متعددة ارتبط الواحد منها بالآخر ليؤدي الى هذه النتيجة .

في مؤلفة القوانين لم يحاول افلاطون ، كما يدعى ، ان يصف أو يضع لنا قواعد لدولة مثالية ، بل الاحسن التي يمكن ايجادها في الحياة العملية .
اما من ناحية رأى النقاد بالقوانين ، فقد انتقدوا هذا المؤلف وذهب العديد منهم الا ان هذا الكتاب يدل على تدهور في القوى العقلية لافلاطون . حيث ان القوانين يحتوي على حشو وتكرار لا فائدة منه ، ثم اننا نجد في بعض الاحيان عدم وجود الترابط في الافكار والاحاديث التي تدور فيه ، ويدهب جورج سباين الى القول :

« واقرب تفسير لذلك ما هو متوافر من ان المؤلف لم يراجع كتابه المراجعة الاخيرة حقا فيه فقرات جيدة اعتبرها بعض العلماء المختصين كأجود ما كتب افلاطون على الاطلاق ولكن يتضح من دراسته ان افلاطون عندما كتبه كان قد فقد الكفاية الالزمة ، أو الاهتمام الواجب به » (٣٧) .

ان دولة القوانين لهى بالنسبة الى الدولة المثلية كشر لا بد منه . فالواقع ليس هناك من شيء بامكانه السمو والرقة على الفكر . فالقانون لا يمكنه أن يسمو على العقل ، والذكاء لا يخضع لاي حكم لأنه خلق ليحكم ولكننا لا نجد مثل هذا الذكاء الا بنسبة ضئيلة .

(٣٧) سباين ، المرجع المشار اليه ص ٤٠-٣٩ .

نـم انه لا يوجد ثـمة رـجل له من الموهـبة الطـبيعـية ، الـقدرة أو الـحدـ
الـكافـي للـقـيـام باـعـبـاء الـحـكـم كـسـيد مـطـلـق دونـما الانـسـيـاق معـ الـاهـوـاء وـما قدـ
يـترـبـ علىـ ذـلـك منـ قـسوـة وـظـلـم . فـلـما كانـ لـيـس بـالـمـكـان العـثـور عـلـى الـفـرـد
المـتـفـوق ذـو الـفـكـر النـيـر وـالـعـقـل الرـاجـع فـلـنـدـع الـاـمـر اـذـن لـلـقـاـنـون ، وـبـعـارـة أـخـرى
لـتـرـضـي بـالـعـقـل الـذـي يـجـبـء بـه الـقـاـنـون ، قـاـنـون الدـوـلـة^(٣٨) .

انـ ما تـقـدـم لاـ يـعـني انـ اـفـلاـطـون قدـ تـرـاجـع نـهـائـا عنـ فـكـرـته للـدـوـلـة المـثـالـيـة
بلـ انه قدـ أـنـاطـ ذلكـ لـلـظـرـوف . أـيـ مـتـمـا توـصـلـنا لـاـيجـادـ ذلكـ الشـخـصـ
(ـالـفـيـلـيـسـوـفـ) فيـمـكـنـ وـالـحـالـةـ هـذـهـ اـيجـادـ مـثـلـ هـذـهـ الدـوـلـةـ .

فيـ دـوـلـةـ القـوـانـينـ نـرـىـ اـفـلاـطـونـ اـكـثـرـ تـمـسـكـاـ بـالـدـيـنـ مـاـ كـانـ عـلـيـهـ فيـ
حـيـاتـهـ . حـتـىـ لـنـجـدـهـ يـذـهـبـ إـلـىـ انـ القـوـانـينـ مـصـدرـهاـ الـهـيـ . وـنـرـاهـ يـحـارـبـ
الـزـنـدـقـةـ وـالـأـلـحـادـ وـيـقـولـ بـوـجـوبـ مـحـارـبـةـ الـأـلـحـادـ وـمـعـاقـبـتـهـ بـكـلـ شـدـةـ^(٣٩) .

وـفـيـمـاـ يـتـعـلـقـ الـاـمـرـ بـالـشـيـوـعـيـةـ (ـاـصـطـلـاحـ مـجـازـيـ) وـعـلـىـ الرـغـمـ مـنـ انهـ
يـذـهـبـ فـيـ القـوـانـينـ إـلـىـ اـعـتـبـارـهـ نـظـامـاـ مـثـالـيـاـ ، الاـ انهـ يـقـرـ وـيـعـرـفـ بـعـدـ اـمـكـانـيـةـ
الـاـخـذـ بـهـ . لـذـاـ يـقـرـ الـمـلـكـيـةـ وـيـسـعـ التـمـلـكـ حـتـىـ اـنـرـاهـ يـقـيمـ طـبـقـاتـهـ الـاجـتمـاعـيـةـ
فـيـ هـذـهـ دـوـلـةـ مـنـطـلـقاـ مـنـ فـكـرـةـ الـثـرـوـةـ . وـكـذـلـكـ يـقـبـلـ بـالـعـائـلـةـ وـالـزـوـاجـ .

الـغـاءـ فـكـرـةـ شـيـوـعـ الـمـرـأـةـ وـارـتـضـاءـ الـزـوـاجـ اـسـاسـاـ اـجـتمـاعـيـاـ لـلـعـائـلـةـ يـعـنيـ انـ
اـفـلاـطـونـ قدـ اـدـرـكـ انـ الـحـيـاةـ اـلـاـنسـيـةـ لـاـ يـمـكـنـ لهاـ انـ تـرـضـيـ الاـ بـالـمـنـطـقـيـ وـمـعـ
مـاـ هوـ مـتـفـقـ مـعـ الـادـرـاكـ السـلـيـمـ وـالـطـبـيـعـيـ لـلـامـورـ . الـغـاءـ نـظـامـ شـيـوـعـ الـمـرـأـةـ يـعـنيـ انـ
اـفـلاـطـونـ قدـ اـعـادـ الـاـسـنـانـ إـلـىـ اـنـسـيـتـهـ بـعـدـ انـ اـنـزـلـهـ مـدارـكـ الـحـيـوانـ .

انـ كـانـ اـفـلاـطـونـ قدـ عـدـلـ عنـ الشـيـوـعـيـةـ فـيـ القـوـانـينـ ، الاـ انهـ يـذـهـبـ إـلـىـ
أـكـثـرـ مـنـ ذـلـكـ فـنـرـاهـ يـقـيمـ دـوـلـتـهـ عـلـىـ أـسـسـ جـدـيـدةـ مـغـاـيـرـةـ كـلـ التـغـيـيرـ لـلـاـسـسـ
الـتـيـ أـقـامـ عـلـيـهـ مـدـيـنـتـهـ الـخـيـالـيـةـ فـيـ الـجـمـهـورـيـةـ .

(٣٨) الـبـارـوـدـيـ ، المـرـجـعـ المـشارـ إـلـيـهـ صـ ٤٠ـ ـ ٣٩ـ .

(٣٩) توـشـارـ ، المـرـجـعـ المـشارـ إـلـيـهـ ، صـ ٣٦ـ .

حدد افلاطون عدد المواطنين في مدينة القوانين بـ $5040^{(40)}$ مواطن
وأقام لهم حق التملك ، فقد وزع عليهم الارض بالتساوي ولا يمكن التصرف
بها على انه وبالرغم من ذهابه الى اباحة التملك فانه يذهب الى ان المالك يجب
عليه ان ينظر الى الارض وكأنها كذلك ملكا للدولة ، الملك المشاع للمدينة
فيجب عليه العناية بها بقدر اكبر من عناية الام باطفالها .

ان كان افلاطون قد أقام دولته في القوانين على الملكية الا انه لم يجز
للفرد ان يحصل باى شكل من الاشكال على ما يزيد على اربعة امثال حصته
الاصلية (اي قيمة الارض) أي انه حدد كذلك الملكية الخاصة للاشياء الأخرى .
ثم يذهب الى تحريم الاقراض بفائدة وكذلك منع المواطنين من القيام بالاعمال
التجارية او الصناعية من أجل الكسب ، حيث ان أمر ذلك متروك للجانب
في المدينة . اما فلاحة الارض فيعود أمر ذلك الى العبيد ، ومن هذا يمكن لنا
القول بأن عدد سكان المدينة (مدينة القوانين) هو في الواقع اكثر بكثير من
الـ 5040 الذين ذكرهم افلاطون .

اما فيما يتعلق الامر بالزواج والعائلة . فانه وان لم يعد زواج الشيوع
فانه لا يقوم على تعدد الزوجات أي أقام افلاطون العائلة على أساس الزواج
المفرد . مراسيم الزواج لا تم الا باستشارة الدولة ، والقوانين هي التي تنظم
الزواج .

لم يكتفى افلاطون بهذا بل تطرف بان فرض عقوبات على كل من بلغ
الخامسة والثلاثين دون ان يكون متزوجا . ان كان افلاطون قد حدد سنا معينة
للزواج ، فذلك لانه اراد ان يؤدي الزواج الى انجاب اولاد اصحاء .

رأينا من دراستنا للطبقات الاجتماعية في الجمهورية ان افلاطون يقسم
الناس الى طبقات ثلاثة : طبقة المنتجين وطبقة المحاربين ثم طبقة الحكم الفلسفية ،

(40) توصل افلاطون الى هذا العدد بعملية الضرب التالية: $1 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 5040$

ولا سبيل للانتقال من طبقة المنتجين الى الطبقتين الاخريين . فالفصل بين الطبقات كان فصلا تماما ولم يكن للطبقة الثالثة حق المشاركة في الحياة السياسية بل انه لم يشر لها حتى في منهاجه التعليمي . فلتسائل الآن عن أمر ذلك في القوانين ؟

يذهب افلاطون في القوانين على العكس تماما مما ذهب اليه في الجمهورية .

حيث ينص على ان جميع الطبقات تشارك في الامور السياسية ، اما التعليم فهو من حق الجميع . اي ان افلاطون في القوانين قد وسع قاعدة المجتمع السياسي فلم يقتصره على جماعة دون أخرى وانما أخذ بمبادأ اشتراك جميع المواطنين في ادارة شؤون المدينة . اما التعليم فهو للجميع بحيث يؤهلهم تفهم قوانين المدينة ومعرفة أصولها .

ان كان افلاطون قد قسم الارض بين المواطنين واحد بقاعدة عدم جواز تملك الاموال المنقوله باكثر من اربعة اضعاف حصة الشخص في الارض يرمي الى القضاء على التفاوت ، الا انه أقر بهذا التفاوت وعلى ذلك أقام اربع طبقات في المجتمع منطلقا من فكرة التفاوت في الشروءة بين الناس . فالشروعة اذن هي الاساس الذي أقام عليه افلاطون التقسيم الطبقي للمجتمع .

بينا ان الملكية الخاصة للاموال المنقوله يجب أن لا تتجاوز اربعة اضعاف قيمة قطعة الارض . ومن هنا ينطلق افلاطون في تقسيم الطبقات . الطبقة الدنيا وهي تلك التي لا يملك افرادها من الاموال الخاصة المنقوله ما تتفوق قيمته نصيدهم في الارض . اما الطبقة الثانية فهي التي يملك افرادها من الاموال المنقوله اكتر من افراد الطبقة الاولى ولكن أقل من ضعفي قيمة الارض وهكذا يتدرج افلاطون بالنسبة الى الطبقة الثالثة وكذلك بالنسبة الى الطبقة الرابعة .

ولكن ما رأى افلاطون في التقليل بين الطبقات ؟

لما كانت الشروعة تنتقل من يد الى اخر فيمكن والحاله هذه الانتقال من طبقة الى طبقة أخرى . فالفصل في الجمهورية كان وراثيا وهو على عكسه في القوانين غير وراثي .

١ - النظام المختلط لمدينة القوانين :

قلنا سابقا ان نظام الحكم الذى نادى به افلاطون في مؤلفة القوانين يعتبر في واقع الامر تطورا بل تغيرا كبيرا عما أتى به من مبادئ في مديتها الخيالية في الجمهورية . ثم بينما ان اشتراك عوامل متعددة ادت بهذا الفيلسوف الى العدول عن رأيه . وعلى كل حال فان النظام المختلط - نظام الحكم في القوانين - لهو حسب اعتقاده النظام الاحسن الممكن تطبيقه في الحياة . وقد جمع في هذا النظام بين مبدأ الحكم في النظام الملكي وبين مبدأ الحرية في النظام الديمقراطي .

النظام المختلط هو ذلك النظام الذى جمع فيه افلاطون مبادئ وأسس مختلفة استعارها من نظم حكم متباعدة بشكل يتحقق ما يمكن تسميته بالتوازن بين القوى ، القوى المتعارضة لاجل تحقيق مبدأ الاستقرار المنشود .

ان كان افلاطون قد أقام نظامه على اكتاف النظام الملكي والنظام الديمقراطي فلانه اعتبرهما طريقى الحكم المتبادرين تمام التباين . حيث ان الملكية تقوم على مبدأ السلطة بينما تمتاز الثانية بكونها نظام يقوم على مبدأ الحرية . ويرى افلاطون انه ان تمكنا من الجمع بينهما لام肯 ايجاد النظام الاكثر انسجاما مع طبيعة الاشياء لاجل تحقيق الاستقرار المنشود .

ويذهب افلاطون الى امكانية تحقيق هذا التوازن والانسجام بالأخذ بالمبادئ السابقي الذكر ، السلطة والحرية . على انه لا يجب المبالغة والمغالاة بالأخذ بأحد المبادئ ، وإنما يجب ان يقوم ذلك على الاعتدال بالاستعانة بهما . ويؤيد جانبه افلاطون في هذا الرأي حيث يقول بان التاريخ ثبت لنا بان انهيار الدول وانظمتها يرجع ، في واقع الامر ، الى استبداد الملوك بالسلطة التي لهم على الرعية واستبعادهم للشعوب فيؤدي ذلك بالأفراد باقتناص الفرص للتخلص منهم كما حدث ذلك في دولة فارس . واما التطرف بأخذ الأفراد بمبدأ الحرية فيؤدي الامر الى الاستهانة بالسلطة القائمة وكذلك الاستهزاء بالقوانين كما حدث في آثينا^(٤١) .

(٤١) الدكتور ثروت بدوى ، المرجع المشار اليه ، ص ٥٥

أخذ افلاطون بمبادئه من النظائر ليخرج لنا نظامه المختلط والذى يسميه البعض بالنظام الارستقراطي أو نظام الجمهورية الثانية أو نظام دولة القوانين .
تقوم دولة القوانين على وجود ثلات هيئات ، هي : المؤتمر العام ثم المجلس واخيراً القضاة أو الحكم .

١ - المؤتمر العام : ان الطبقات الاربع التي اقامها افلاطون في هذه الدولة تشتراك جميعاً في المؤتمر العام غير ان حضور المواطنين الى جلسات هذا المجلس هي اجبارية فقط بالنسبة الى اعضاء الطبقتين العلوتين وقد فرض افلاطون غرامة على من لا يحضر جلسات هذه الندوة من افراد هاتين الطبقتين .
هذا المؤتمر يمثل لنا السلطة التشريعية .

يمكن لنا ان نقول ان افلاطون بفرضه الغرامة على طبقة الاغنياء عند عدم حضورها او مشاركتها في أعمال المؤتمر العام اراد اجبارها على الحضور وبالتالي ليست فقط كي يكون صوتها مسموعاً بل حتى تستطيع السيطرة على اعمال هذا المؤتمر .

أوليس في ذلك خروجاً على مبدأ المساواة ؟ أليس في ذلك نزعة لسيطرة الاغنياء على الفقراء ؟ من هذا نستطيع ان نقول بأن افلاطون قد حابى الاغنياء على حساب الفقراء (٤٢) .

٢ - المجلس : اما المجلس فكان مكوناً من ٣٦٠ عضواً . وقد جافى افلاطون قواعد المساواة والمبادئ الديمقراطية في تركيه لهذا المجلس ، حيث ان المقاعد قسمت فيه بالتساوي بين الطبقات الاربع أي (٩٠) عضواً عن كل طبقة . ان هذا التقسيم العددي للمقاعد محاب للاغنياء ، حيث انه من المعلوم

(٤٢) بينما يذهب الدكتور فؤاد العطار ، المرجع المشار اليه ، ص ٧١ الى القول ان الغرض من ذلك هو ان افلاطون اراد للذين ليس لهم نصاب مالي أو لهم نصاب مالي ولكنه قليل ان يتغريغو لكسب رزقهم ان شاعوا .

ان عدد أعضاء الطبقات الفقيرة أكثر من عدد أعضاء الطبقات الغنية فـكان
من المفروض أن تقسم المقاعد بشكل آخر ٠ ثم ان ارستقراطية الفكرة تظهر
عندما يفرض افلاطون جزءا على غير المصوتين في المجلس من اعضاء الطبقات
العليا ٠

كل طبقة تختار من بين اعضائها (١٨٠) عضوا اما التسعين ف يتم اختيارهم
عن طريق القرعة ٠ والفائزين بالقرعة هم الذين يمثلون طبقتهم في المجلس ٠
ان هذا المجلس ينقسم الى اثني عشر قسما وكل قسم يتكون من ٣٠ عضوا ،
تقوم هذه الاقسام بتناوب الحكم شهريا ٠ ويمكن اعتبار هذا المجلس بمثابة
السلطة التنفيذية ٠

٣ - هيئة الحكم والقضاة : للحكام هيئات عديدة يختلف اختصاصها
باختلاف المهام الموكولة أو المناداة بها ٠ هناك مثلا هيئة الحراس على القوانين ٠
عدد اعضاء هذه الهيئة هو ٣٧ عضوا ، اما الطريقة المتبعة في اختيار هؤلاء الحراس
أو القضاة فهي الانتخاب على ثلاثة درجات ، ويكون ذلك من قبل المؤتمر العام ٠
فالاقتراع الاول للترشح يتطلب فيه ثلثمائة عضو ثم يتبعه الاقتراع الثاني وفيه
يتخوض مائة من بين الثلثمائة ، اما الدرجة او الاقتراع الثالث ف يتم فيه اختيار
٣٧ من بين المائة ٠

ان انتخاب هذه الهيئة وان كان يتمثل فيه من الناحية الظاهرية والشكلية
المظهر الديمقراطي ، الا انه في واقع الامر بعيد كل البعد عن هذا المفهوم حيث
ان اكثريه الشعب ونظرها لتكوين المؤتمر العام ليست هي صاحبة الرأي الاخير
في هذا الانتخاب ٠ تقوم هيئة الحراس هذه بضمان سلامه تطبيق القوانين وحفظ
جدال الانتخابيات ٠

اضافة الى هيئة الحراس على القوانين فهناك هيئة او مجلس أعلى يتشكل
من اقدم اثني عشر حاكما (أي حارسا) ، يقوم هذا المجلس بالمحافظة على أحكام
الدستور وكذلك القوانين الاساسية للدولة ٠

أما القضاة المناطة بهم الامور المدنية والجناحية : فيتم اختيارهم عن طريق القرعة . القاء نظرة بسيطة على الطريقة التي أقام عليها افلاطون الهيئات الرئيسية الحاكمة في الدولة - مؤتمر عام ، مجلس ، هيئة قضاة - تجعل اي قارئ للفكر السياسي الاغريقي يستطيع ان يقول دونما تردد بان افلاطون حاول اقامة هيئاته في دولة القوانين على النمط الذي كان موجودا في أثينا .

ب - التعليم والدين :

نستطيع ان نقول ان الهيكل العام للتعليم الذى جاء به افلاطون في الجمهورية جاعلا منه حجر الاساس للنظام السياسي أخذ به في مدينة القوانين مع اجراء البعض من التغيرات التي يمكن اعتبار البعض منها جوهرية وأساسية .

اتضح لنا من دراستنا للجمهورية ان افلاطون قد قصر التعليم على ابناء طبقي الحكم والجندي ، بينما نجد افلاطون يغير من رأيه ليجعل التعليم عاما شاملاما لجميع افراد المجتمع . ان هذا التغيير يتبع في الواقع توسيع القاعدة السياسية للمجتمع . فعندما وسع افلاطون هذه القاعدة في القوانين اشرك جميع المواطنين في منهاجه التعليمي .

اهتمام افلاطون بالموسيقى والالعاب الرياضية لهو عظيم الشبه بما اورده في الجمهورية ، ويمكن ان يقال بان الرقابة التي اقامها هذا الفيلسوف على الفن والادب في الجمهورية ، هي نفسها لما هو عليه الحال في القوانين . اكد ثانية على تعليم النساء على قدم المساواة مع الرجال . التعليم الاجباري للمجتمع .

ويقول سبعين عن أهم التغيرات التي ادخلها افلاطون في القوانين . ما يلى : « اما التغيرات فاخترها شأننا هو انه يبذل عنانة أكثر في تنظيم التعليم ، وانه اضطر بالنظر لان الدولة لم تعد معهدا للتعليم الى النظر في تنسيق نظام التعليم مع سائر نظم الحكومة . اما عن التغير الاول فنحن نلاحظ بأنه يعمل على وضع نوع من المدارس المنظمة العامة ، يقوم فيه معلمون بالاجر بتدریس منهج مفصل كامل

يشمل المرحلتين الاولية والثانوية . اما عن علاقة هذا النظام بالدولة فانه يجعل الموظف الذى يتولى امور المدارس رئيسا لجميع الموظفين . فنظرية التعليم فى القوانين ، على خلاف ما كانت عليه في « الجمهورية » هي نظرية لنظام خاص بمعاهد التعليم « (٤٣) .

قلنا فيما سبق بان افلاطون قد اهتم بالدين في مؤلفة القوانين اكثرا من اهتمامه به في أي وقت مضى من حياته . وقد ذهب الى ان الدين يجب أن يخضع لتنظيم ورقابة الدولة ثم ان الدولة لما كانت هي القائمة بأمر تنظيم الدين فانه يحرم أي نوع من العبادات الخاصة . اما الشعائر الدينية فلا تتم الا في معابد عامة للجميع تشرف عليها الدولة وهذه الشعائر تتم على يد كهنة مرخص لهم من الدولة بذلك .

ذهب افلاطون الى وجوب معاقبة الاتحاد . وعقوبة الاتحاد والكفر هي السجن ، بل حتى الاعدام في بعض الحالات .

وختاما علينا ان نبين بان الفروق في الواقع بين الجمهورية والقوانين كبيرة ، نذكر البعض منها تاركين للقاريء استنتاج تلك الفروق من دراسة النظمتين . في الجمهورية أقام افلاطون نظاما خياليا يعتمد اول ما يعتمد على الفلسفه وعقلاء القوم . ففي الجمهورية اراد افلاطون ان يخرج عن مفهوم الدولة في نظر الاغريق القدماء . فنعرف جميعا ان دولة - المدينة القديمة كانت تقوم على تقدس القوانين . حتى اتنا نرى بان الاغريق القدماء كانوا يقدسون المشرعين وينظرون اليه وكأنهم نصف آلهة . استغنى في الجمهورية عن القانون ليحل محله العقل ، العقل المفكر . عاد ثانية في القوانين الى حكم القانون لعدم تيسير وجود الحاكم الفيلسوف .

(٤٣) سباین ، المرجع المشار اليه ، ص ١٠٥ .

يذهب البارودى الى القول بان بعض الافكار الموجودة في الجمهورية
مستوحة من الواقع الموجود ذلك الوقت في سبارطة . حيث كان فيها نسوة
محاربات قاتمات على حراسة الدولة وفيها كذلك من الحياة المشتركة في الموارد
المشتراكه (٤٤) .

اما شيوعية افلاطون في الجمهورية ، فكما بینا فقد اتجهت اتجاهها سياسيا
وليس اقتصاديا . فينما تبغي النظريات الاشتراكية ، خدمة الفرد نرى ان شيوعية
افلاطون الغاية منها الدولة وخدمتها .

عاد افلاطون في القوانين ليعد للقانون مكانه الالائق في المجتمع . وجمع
بين نظامين مختلفين أشد الاختلاف ليقدم لنا نظامه المختلط . انه وان كان في
القوانين قد أراد ان يحقق لنا التوازن الرامي الى تحقيق الاستقرار في الدولة ،
الا ان هذا التوازن لم يكن في الواقع الا على حساب الطبقات الفقيرة وان كان
قد أجهز في القوانين للجميع العمل السياسي والتعليم . التوفيق الذي اراده بين
مصالح الارستقراطية التي يمثلها اصحاب الاملاك وبين الديمقراطية التي يمثلها
عامة الناس لم يكن توازنا عادلا .

لئن قيل ان مفخرة افلاطون ، الجمهورية . فاننا نستطيع أن نقول بان
لافلاطون مفخرة أخرى ، هي انه ساهم في بناء عقلية جبارة لfilisوف آثاره فائمة
حتى اليوم : ارسطو .

كان ارسطو تلميذ افلاطون قد خرج عن اسلوب الحوار الذى سار عليه
افلاطون ليقوم برسم الدولة باسلوب آخر الا وهو اسلوب العلم ، ويقول البارودى .
« ولئن قال الناس في افلاطون انه المفكر السياسي الاكبر ، فقد قالوا عن
تلמידيه ارسطو انه فتح في علم السياسه ، في علم الدولة ، فتحا جديدا » (٤٥) .

(٤٤) الدكتور مصطفى البارودى ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٣ .

(٤٥) نفس المرجع ، ص ٤٥ .

الفصل الخامس

أرسطو ٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م (١)

ان جاز لنا ان نقول عن فيلسوف من الفلاسفة رغم قدم عهده انه فيلسوف خالد ملائم لكل زمان ومكان ٠٠ فلا تجد خيرا من أرسطو - المعلم الاول كما يسميه العرب (٢) ٠

ولد هذا الفيلسوف في ستاجира بشبه جزيرة كالسيديسيا ، نزح الى اينا وهو في الثامنة عشرة من عمره حيث التحق باكاديمية افلاطون وبقى ملازم له مدة عشرين عاما ، اي حتى وفاة افلاطون سنة ٣٤٧ ق.م ٠

مما لا شك فيه ان ارسطو كان اعظم وابناع من تلمذ على يد افلاطون على الاطلاق « بل ربما كان اعظم الفلاسفة والمفكرين الذين عرفتهم البشرية منذ اقدم عصورها التاريخية » (٣) ويدرك بان افلاطون كان يسميه تارة بـ « القراء » وذلك لذكائه المتوفّد ، واخرى بـ « العقل » وذلك لسعة اطلاعه وانكبابه على المطالعة ٠ ويذهب العوا الى القول بان افلاطون « كان يشعر نحوه في بعض الاحيان بشيء من النفور ويأخذ عليه فكرة المدقق باسراف ، وكأن افلاطون كان يتباًأ بان تلميذه اليوم سيكون خصمه العقل في الغد » (٤) ٠

(١) سبق ان نشرنا هذا البحث عن ارسطو عددا - المثل العليا للدولة - ، في كراس بعنوان « لمحات من الفكر السياسي عند ارسطو » ، في تموز ١٩٦٩ . شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ٠

(٢) الدكتور طه حسين . قادة الفكر . القاهرة ص ١٤٠-١٤١ ٠

(٣) الدكتور عبدالحميد متولي ، المرجع المشار اليه ، ص ٦٠ ٠

(٤) الدكتور عادل العوا . المذاهب الاخلاقية (عرض ونقد) . الجزء الاول ، دمشق ١٩٦٤ ص ٧٨ ٠

صحت نبوءة افلاطون حيث يمكن القول بأنه رغمما من تأثر أرسطو الواضح به ، لم يتورع من انتقاده ومهاجمته بعنف وشدة ، انتقادا يعتبره البعض وبالغًا فيه في بعض الاحيان^(٥) .

ترك ارسطو مدينة آثينا بعد وفاة افلاطون (٣٤٧ ق.م) وظل بعيدا عنها مدة اثنى عشر عاما تقلد خلالها مناصب متعددة . استدعى سنة ٣٤٣ ق.م من قبل فيليب ملك مقدونيا ليقوم بتعليم ولده الاسكندر المعروف بالاسكندر الاكبر أو المقدوني . ويقول سباین بأنه مما لا شك فيه « ان المخطة السياسية التي انتهجهها تلميذه الامير المقدوني كانت منافية تماما لكل ما لقنه اياه في علم السياسة »^(٦) .

رجع ارسطو ثانية الى آثينا - قبيل سفر الاسكندر الى آسيا - حيث أسس فيها سنة ٣٣٤ ق.م مدرسة خاصة به . ويدرك ان انشاء تلك المدرسة كان في أحد الملاعب الرياضية والمسمي « لوقيون » حيث عرفت هذه المدرسة بهذا الاسم واصبح لفظ « ليسيه » يدل عليها كما كان لفظ « الاكاديمية » يدل على مدرسة افلاطون .

لقب ارسطو واتباعه باسم « المشائين » حيث كان ارسطو يقوم بتدريس طلابه وهو سائر في ممرات هذا الملعب وهم يسيرون حوله^(٧) وذلك عكس ما كان عليه سocrates وأفلاطون تماما .

يمتاز ارسطو على فلاسفه عصره باسلوبه ونطجه في البحث السياسي ، فهو اول من أقام التفكير السياسي على أساس مغايرة عن سبقوه ، ونقصد بذلك

(٥) لاحظ على الاخص مؤلفي ارسطو ، السياسة والأخلاق .

(٦) جورج سباین ، المرجع المشار اليه ، ص ١١١ . والذي يشير اليه سباین في هذا الصدد هو محاولة الاسكندر دمج الشعوب التي ضمها الى امبراطوريته مع شعب مقدونيا وتكون شعب واحد وهو خلاف ما كان يؤمن به ارسطو من البقاء على العنصر الاغريقي كعنصر متفوق .

(٧) الدكتور عادل العوا . المرجع المشار اليه ، ص ٧٩ .

الاسلوب العلمي . كان ارسسطو أكثر اتجاهها الى التاريخ والواقع يستمد منها
نظرياته .

نستطيع ان نقول ان على رأس التناقض الموجود بين افلاطون وارسطو ، هو ان الاول كان مثاليا وكانت جل آراءه خيالية ومؤلفه الجمهورية لخير دليل على هذا الاغراق في الخيال . بينما نجد ارسسطو واقعيا بانيا ومتينا آراءه على المشاهدة والتحليل للظواهر . وفي ذلك يقول لنا بدوي بأن ذلك لا يعني بان ارسسطو لا يعترف بالقانون الطبيعي وبالمثالية الاخلاقية وبانهما يسموان فوق العقل . بل كان ارسسطو مع ايمانه بالمثالية ، يميز بين نوعين من المثالية ، المثالية المطلقة الخيالية والمثالية النسبية الممكنة التحقيق . ويدعو الى ان تقنع بمثالية غير كاملة ولكنها يمكن أن توجد في عالم الواقع بدلا من البحث وراء الكمال المطلق الذي لن يتحقق ابدا «^(٨) » .

وضع ارسسطو خلال الائتني عشرة سنة التالية لافتتاح مدرسته أغلب مؤلفاته . وتوفي سنة ٣٢٢ ق.م بعد ان اضطر لمغادرة اثينا نتيجة الاضطرابات التي حدثت فيها والمعادية لمقدونيا .

١ - مؤلفات ارسسطو :

كتب ارسسطو العديد من المؤلفات وفي صنوف المعرفة المختلفة حتى يقال انها بلغت حوالي (٤٠٠) اربعين مؤلف . أهم المؤلفات السياسية هو كتاب « السياسة » الموجودة في يومنا هذا بكمله وكذلك كتاب « الدساتير » الذي لم يصلنا منه الا الجزء الخاص المتعلّق بدستور اثينا .

في دراسته لدستور اثينا يقسم ارسسطو هذه الدراسة نفس التقسيم المألف لدينا في الوقت الحاضر ^(٩) فهو يبدأ بدراسة تاريخية لاصناف النظم في اثينا ثم يقوم

(٨) الدكتور ثروت بدوي المرجع المشار اليه ، ص ٦١ .

(٩) انظر في ذلك الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار اليه ، ص ٦٣ ، وكذلك برييلو ، المرجع المشار اليه ، ص ٧٨ .

في الجزء الثاني بدراسة تحليلية للنظم الموجودة ثم يقسم اجهزة الدولة وسلطاتها الى ثلاثة ، ومن هنا يتضح لنا مدى تأثرنا بهذا الفيلسوف ٠

اما « السياسة » فهو مؤلفه الذي يعني باندرجها الاولى حيث يبحث فيه عن الدولة ومقوماتها ٠ ٠ الاسرة والرق ٠ ٠ اشكال انظمة الحكم ٠ ٠ الخ ٠ يرجع الفضل الى ارسطو في تنظيم المعرفة بعد أن أصبحت (أي المعرفة) علمية ٠ وهو الذي بدأ بالتمييز بين صنوف المعرفة المختلفة على اعتبار ان لكل علم خاصيته وذاته ٠ ٠ وندين له بالكثير في مجال السياسة حيث كان هو أول من نظم المعرفة السياسية باعتبارها علما قائما بذاته^(١٠) ٠

لما كان علم السياسة عند ارسطو هو علم الدولة أو علم الدستور ، فيتصدر هذا العلم عند ارسطو ما عداه من العلوم بل اكثر من ذلك يسيطر عليها ، ذلك ان أي نشاط في الدولة لابد وان يكون خاضعا بشكل أو باخر للسياسة ٠

ينكر البعض من الجهلاء في القرن العشرين ان السياسة علم ، بينما ادرك ارسطو بصيرته الثاقبة ان السياسة علم قائم بذاته بل هي أهم العلوم جميعا ٠ وعلى كل حال فلا دراك أهمية علم السياسة ل تستمع الى ما يقوله ارسطو في مؤلفه السياسة^(١١) ٠

« كل دولة هي بالبديهة اجتماع وكل اجتماع لا يتالف الا لخير ما ، ما دام الناس أيا كانوا لا يعملون ابدا شيئا الا وهم يقصدون الى ما يظهر لهم انه خير ٠ في حين اذن ان كل الاجتماعات ترمي الى خير من نوع ما ٠ وان أهم الخيرات

(١٠) الدكتور محمد طه بدوي والدكتور محمد طلعت الغنيمي ٠ دراسات سياسية وقومية ٠ القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٢٤ ٠

(١١) اخترنا ترجمة احمد لطفي السيد لكتاب « السياسة » عن الترجمة الفرنسية لساندتهيلير ٠

يجب أن يكون موضوع أهم المجتمعات ذلك الذي يشمل الآخر كلها • وهذا هو الذي يسمى بالضبط الدولة أو الاجتماع السياسي «^(١٢)

يفصل ارسطو هذا المبدأ بصورة أكثر وضوحاً حين يقول :

« العلوم كلها والفنون كلها الغرض منها خير ما • وأول الخيرات يجب ان يكون الموضوع الاعلى للعلوم جميعها ، وهذا العلم انما هو السياسة » ثم يستطرد ارسطو لبيان ماهية الخير في السياسية فيقول « فالخير في السياسة انما هو العدل ، وبعبارة أخرى المنفعة العامة »^(١٣)

ومن هذا نستطيع ان نقول ان ارسطو تأمل العلوم جميعاً وتبين له ان اسمى تلك العلوم هو علم السياسة حيث يتوقف على اعداد المواطن الاعداد الصالحة ، سعادة المجموع • فالعلم الذي يكون مجال اختصاصه المجموع بكامله أهم من العلوم الأخرى وبالتالي فلا اهتمام به يجب ان يكون بالغاً وخطيراً لأهميةه لسعادة المجموع •

ان المعرفة السياسية عند افلاطون لم تتجاوز حدود المحاورات المطبوعة بطابع التشويش لأنها استندت على العقل دون محاولة للنظر إلى الواقع ، ليأتي ارسطو ليقلب الامر رأساً على عقب وليطبع هذه المعرفة بصفة العلم ، لقد استند ارسطو على دراسة الظواهر السياسية ثم العمل على تحليلها كي يصل بواسطة العقل إلى القوانين التي تحكم هذه الظواهر • وعلى ذلك نستطيع ان نقول بأن ارسطو قد غير موازين المعرفة السياسية عندما نقلها من مجال العقل إلى مجال العلم^(١٤) .

ان الآراء التي نادى بها ارسطو في هذا الصدد لهي من الدقة والواقعية بحيث يذهب جميع الكتاب إلى اعتباره مؤسِّس علم السياسة • ان قسماً من آرائه

(١٢) السياسة - ك ١ ب ١ ف ١ .

(١٣) السياسة - ك ٣ ب ٧ ف ١ .

(١٤) محمود طه بدوي وطلعت الغنيمي • المرجع المشار إليه ، ص ٢٥ .

لا زالت قائمة حتى يومنا هذا . عند حدوث ظاهرة سياسية معينة تحاول معرفة جذورها ونقارن وندرس الاختلافات ثم تناول بعد ذلك مستخدمين العقل وضع قاعدة نسير بموجبها ، ان هذا ينطبق في الواقع على ما ذهب اليه ارسطو حين بين بانه في دراستنا للعناصر المكونة للدولة مثلاً تتمكن ان نعرف بدقة فيما تختلف هذه العناصر ثم نرى بعد ذلك ان كان بالامكان أن نضع لها بعض المبادئ العلمية .

٢ - نشوء الدولة :

يرجع ارسطو أمر نشوء الدولة الى الحالة الطبيعية . الطبيعة أملت على شخصين من جنسين مختلفين ان يجتمعوا . الاجتماع من أجل الانجاب . يقول ارسطو « من الضروري اجتماع كائنين لا غنى لاحدهما عن الآخر . اريد ان أقول اجتماع الجنسين للتزاوج . ليس في هذا شيء من التحكم ، ففي الانسان كما في الحيوانات الأخرى وفي النباتات نزعة طبيعية الى ان يخلف بعده موجوداً على صورته »^(١٥) .

ومن اجتماع عدة اسر تكونت القرية « ان الاجتماع الاول لعدة عائلات الذي ألف بالنظر الى العلاقات التي ليست يومية انما هو القرية التي يمكن بحق تسميتها المستعمرة الطبيعية للعائلة »^(١٦) .

وعلى ذلك فالدولة (المدينة بالمفهوم الاغريقي) اذن ضرورة طبيعية لوجود الفرد وتكونت من اجتماع عدة قرى . اما الاكتفاء الذاتي فلا يمكن ان يتحقق الا داخل نطاق الدولة .

ومما تقدم يستخلص ارسطو النتيجة التالية : الدولة عمل من أعمال الطبيعة وان الانسان كائن (حيوان) اجتماعي .

١٥) السياسة - ك ١ ب ١ ف ٤ .

١٦) السياسة - ك ١ ب ١ ف ٧ .

فكرة ارسطو عن الدولة تختلف ما ذهب اليه افلاطون من ان الدولة لم تظهر الا لكون الانسان ليس بذى قدرة على ان يحقق لنفسه الاكتفاء الذاتي ٠٠ وبالتالي فاجتمع الافراد وظهور الدولة لم يكن الا كنتيجة منطقية للحاجات البشرية المادية المتعددة ٠

كما ان فكرة ارسطو تختلف مذهب السفسطائيين ، كهيوقراطس مثلا ، الذين ذهبوا الى ان الدولة تقدم على عقد تم بين الافراد لانهاء حالة الطبيعة التي كانت سائدة من قبل (١٧) ٠

يذهب ارسطو الى ان الدولة سابقة على الفرد لان الدولة هي الكل وما الفرد الا جزء والكل سابق على الجزء ٠ فلو نظرنا الى جسم الانسان لرأينا ان جميع الاعضاء المكونة له متصلة بالجسم فلا يعقل أن نرى يدا مستقلة عن الجسم الانساني ، فكذا الحال بالنسبة للفرد فلا يمكن لنا ان نتصور كماله ونضوجه خارج نطاق الدولة فالكل اذن سابق على الجزء ٠

٣ - المثل العليا للدولة عند ارسطو :

من دراستنا لمؤلفات ارسطو وما كتبه الكتاب عن هذا الفيلسوف نستطيع ان نستخلص - ما يلي - باعتباره المثل العليا للدولة :

أ - ذهب افلاطون الى اعتبار الدولة وحدة حية كاملة ومطلقة ٠ يخالف ارسطو افلاطون رأيه هذا ويذهب الى ان الدولة لا يمكن ان تكون وحدة حية او حقيقة وانما تتألف من مجموعة من الافراد يختلفون اختلافا ظاهريا فيما بينهم ٠ العناصر المكونة للدولة ليست متشابهة ولكن على الرغم من اجتماعها فهي متباعدة ٠ ان التمسك بفكرة الوحدة المطلقة للدولة معناه القضاء على الدولة حيث انه يعود بها الى الوراء اي المراحل التي تخطتها المجتمع البشري للوصول الى

(١٧) الدكتور حسن شحاته سعفان ، المرجع المشار اليه ، ص ٦٨ ٠

الدولة . أى انه يقول ، بالدولة الى العائلة ومن العائلة الى الفرد ، وفي ذلك
القضاء على الدولة . يقول ارسطو في هذا ما يلي :

« غير أنه بدبيهي مع ذلك ان المدينة بهذه الوحدة التي بولغ فيها شيئاً تبدي
جماعه . طبيعى ان المدينة كثرة عظمى فاذا عمدت الى الوحدة صارت من مدينة
الى عائلة ومن عائلة الى فرد ، لأن العائلة اشد وحدة بكثير من المدينة والفرد
اشد وحدة ايضاً من العائلة . حيثنى لو كان من الممكن تحقيق هذا المذهب لكان
ينبغى اجتنابه والا انعدمت المدينة » (١٨) .

ان الدولة لا تكون الا من عناصر مختلفة ومتباينة فان اردننا ان نحقق
وحدة الدولة فعليها ان نرتب هذه العناصر المختلفة لا ان نذهب الى ازالتها .
اقام افلاطون شیوع المال وشیوع المرأة كفكرة مساهمة في تحقيق وحدة
الدولة . اما ارسطو فيعتقد شیوع افلاطون والخلاف بين الفيلسوفين في هذا
الموضع على أشده .

ان اردننا تحقيق الوحدة في الدولة فلا يجب ان يكون ذلك منطلقاً من
الشروط المادية للحياة ، حيث ان ذلك لسوف لن يكون الا عملاً سطحياً بل
يجب أن يكون في ميدان آخر الا وهو العادات ، الثقافة ، القانون ، بهذا
نستطيع ان نحقق وحدة الدولة (الخلاف جوهري بين فكرة ارسطو
وافلاطون) .

إقامة الملكية المشتركة عند ارسطو يعني افساد نظام الملكية من اساسه ففي
الملكية الفردية يبذل الشخص مجهوداً اكبر ويعتني اكثر ولكن في حالة كون
الملكية عامة مشتركة فسيحاول الفرد ، يقول ارسطو ، ان يتخلص من المسؤلية ،
مسؤولية العناية .

(١٨) السياسة - ك ٢ ب ١ ف ٤ .

أما فيما يتعلق الامر بموضوع العائلة فيرى ارسطو ان الاسرة هي ضرورة وشيء حسي ، ازالة نظام الاسرة اضافة الى ما ينتج عنه من انتهاك للحرمات والحب الاثم فيه ضياع للعاطفة التي يعتبرها ارسطو ضرورية .
ويذهب ارسطو الى ان « للانسان باعثان كبيران للرحمة والمحبة ، وهما الملكية والعواطف ، وانه لا محل لاحد هذين الاحساسين ولا للآخر في جمهوريه افلاطون »^(١٩) . فاذن الاسرة ونظام الملكية يدفعان المرء الى السعي والعمل ويرى ارسطو في القضاء عليهم اهدارا لقيمتين اساسيتين من الناحية الاخلاقية هما التهذيب الجنسي والتلتفوت الاجتماعي^(٢٠) .

ان هذه الوحدة ، وحدة الدولة لا يمكن ان تتحقق الغاية منها او نصل اليها ان لم تكن عدالة وصداقة . في موضوع العدالة ، يرى ارسطو ان كل فرد يجب ان ينال ما يستحق ، يستحق بمقابل ما يعطي .

ويذكر لنا كرت شلن^(٢١) الاستاذ بجامعة ميونخ ، بان ارسطو يفرق بين نوعين من العدالة – عدالة توزيع وعدالة أجر واتعب (أو عدالة تعادل) .

ففي نظام المقايسة ما نعطي يجب ان يعادل ما نأخذ ، والاموال لم يكن لها في حد ذاتها أية قيمة محددة وان هذه القيمة لم تتحدد الا بتدخل الانسان .
ان الاساس او معيار قيمة الاموال هي النقود . فالنقود ليست الا وسيلة استعمال ، تنظيم وضعته الدولة . فالعدالة الاجتماعية يجب أن تكون سائدة باديء ذي بدء في نظام المقايسة .

عدالة الاتعب والاجور تتضمن تحديد القيمة ، قيمة الاموال بالنقود ويكون ذلك بإجراءات سياسية عاقلة . بهذه الطريقة تتحقق العدالة الاجتماعية ، فالمهم

(١٩) السياسة - ك ٢ ب ١ ف ١٧ .

(٢٠) الدكتور ثروت بدوي – المرجع المشار اليه ص (٦٥) .
Kurt SCHILLING. Histoire des idées sociales. Traduction (٢١)
française, Paris, p. 85 et suiv.

عند ارسطو هو التوزيع في الثروات أو الاموال المنظم بقاعدة العرض والطلب
اقتصاد حر اذن ولكن يجب ان لا يتجاوز حدودا معينة .

ومن هذا يتضح لنا ان ارسطو لم يكن فقط منشئ علم السياسة بل كذلك
علم الاقتصاد اضافة الى علم المنطق وعلم الاخلاق والتاريخ الطبيعي . الخ
ويقول لنا الاستاذ بارتملي سانتهيلير بأنه « يمكن التأكيد بلا مبالغة ان الاقتصاد
السياسي بحدوده الحقيقة ، ان لم يكن بكل تفاصيله قد كان من عمل ارسطو ،
هذا اليه نمطه التاريخي » (٢٢) .

ان العدالة لا يمكن ان تغنى عن الصداقة ولو تتمتع جميع الناس بالعدل .
فالصداقة لازمة للعدالة حيث ان صدقة الفضيلة (وليس صدقة المنفعة او صدقة
للمذلة) هي التي تبعث الدفء في العدالة .

« فالعدالة باردة ولا يبعث فيها الدفء الا الحرارة البشرية ولهذا كان
اجتماع العدالة والصداقة هو الذي يدعم الدولة ، والصدقة تجمع عواطف
مختلفة : حب الخير والعطف والحنان ، ومحبة الانسان للانسان كل هذه
العواطف التي تشعر الرجل بأنه مرتبط بقريرته الرجل » (٢٣) .

ب - أما المثل الاعلى الثاني للدولة عند ارسطو فهو : مبدأ سيادة القانون .
ذهب افلاطون الى اعتبار السلطة ظاهرة فردية متصلة بشخص الحاكم .
يمارسها الحاكم باعتبارها مرتبطة به ، فما يتمتع به الحاكم من علم ومعرفة
(صفات) هو الاساس في مباشرتها ، فاذن هي مطلقة ولما كان العقل يسمى على
القانون فلا يمكن تقييد الحاكم بالقانون .

يخالف ارسطو استاذه فيذهب الى ان السلطة لما كانت منبتقة عن الجماعة
فلا يمكن ان تكون الا للقانون وللقانون وحده دون شخص الحاكم . الحاكم

(٢٢) من مقدمة بارتملي سانتهيلير لكتاب « السياسة » لارسطو - ترجمة
احمد لطفي السيد ، ص ٣٦ .

(٢٣) الدكتور مصطفى البارودي ، المرجع المشار اليه ، ص ٥٣ .

مهما كان متصفًا بالعقل والحكمة والتبصر فلا يمكن أن يكون منها عن الواقع في الخطأ . فمبدأ سيادة القانون عند ارسطو ليس مجرد ضرورة بل شرط أساس لصلاحية النظام السياسي .

يرى ارسطو ان القانون لا يعرف الشهوات او على حد تعبيره « القانون هو العقل مجردا عن الهاوى » . ولما كان للقانون طابعا مجردا فيجب أن يكون هو السائد لأن الإنسان مهما بلغ من الكمال والفضيلة فلا يمكن أن يتجرد عن اهواءه (٢٤) .

وانطلاقا من هذا المبدأ يرى ارسطو ان يوكل أمر وضع القوانين إلى الشعب وعدم اعطاء الحاكم هذه السلطة ، ذلك لأن الشهوات تعمي أكثر الناس استقامة .

ومن هذا نستطيع ان نقول ان كان افلاطون مثاليًا ومثاليته هي المتمالية اللاقانونية ، فإن ارسطو كان مثاليًا هو الآخر ومثاليته هي المتمالية القانونية . التأكيد على مبدأ سيادة القانون غير كاف في حد ذاته عند ارسطو لتقرير صلاحية نظام حكم معين . لما كان القانون خاضع للدستور وتابع له ، فمن الطبيعي والمنطقي ان الدستور الفاسد لا يولد الا القوانين الفاسدة . يفرق ارسطو بين القوانين الدستورية والقوانين العادلة ، وهذه التفرقة لا تزال موجودة حتى اليوم (٢٥) .

ان كان ارسطو قد وضع هذا المبدأ – سيادة القانون – فيرى انه لا يحل مشكلة السلطة القائمة بأمر الحكم في الدولة ، ذلك ان القانون يمكن أن يجاري مصالح طبقة معينة من الطبقات في المجتمع . وعلى ذلك فيجب معرفة من ستكون بيده السلطة اي شكل نظام الحكم (٢٦) .

(٢٤) الدكتور عبد الحميد متولي ، المرجع المشار إليه ص ٧٢ .

(٢٥) الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار إليه ص ٦٧ .

(٢٦) نفس المرجع ، ص ٦٧ .

ج - اما المثل الثالث فهو ذلك المتعلق بالحرية والمساواة •

بادىء ذي بدء علينا ان نتوه بان ارسسطو لم يذهب الى المصاداة بالحرية والمساواة بين جميع الناس ، كما قد يخيل الى البعض من هذا العنوان • فالحرية التي تكلم عنها هي ليست الحرية الطبيعية والمساواة التي نادى بها هي ليست كذلك المساواة الطبيعية بين الافراد •

الموطن عند ارسسطو يحدد بمساهمته ومشاركته في الحياة العامة للدولة •

هل يمكن ان يكون المرء مواطنا بمحل الاقامة وحده ؟ يضيف الى ذلك ارسسطو صفة التمتع بوظائف القاضي ، فيقول ان الصفة « المميزة للمواطن الحق على الوجه الامن انما هي صفة التمتع بوظائف القاضي والحاكم »^(٢٧) • ويضيف ارسسطو الى هذه الخاصية صفة أخرى الا وهي الاستقلال الاقتصادي ، « لكن ينبغي ان يعني بهم فقط أولئك الذين ليس عليهم ضرورة ان يعملوا ليعيشوا »^(٢٨) •

فالمواطن هو من يشارك في الحياة العامة والتمتع بالاستقلال الاقتصادي •

تتأتى أهمية الاستقلال الاقتصادي - عند ارسسطو - من انها تتيح للفرد الوقت الكافي للمشاركة في جمعية المواطنين • ولكي يمكن للمواطن القيام بذلك فيجب ان يقوم بعمله طائفة من العيد ، لكنه يحتفظ بسلطة ادارة امواله •

اما عن الرق ، فسببيح ذلك في نقطة خاصة • مفهوم ارسسطو عن الرق

لم يخرج عن المفهوم العام له في الواقع الاغريقي القديم •

المرأة ليست كالعبد حيث ان لها ارادة ولكن ارادتها معلقة بارادة الرجل ،

وهذا هو الحال بالنسبة للطفل حيث لا يملك ارادة كاملة • وعلى هذا فيعتبر

ارسطو ان سلطة الرجل على شريكة حياته وكذلك سلطة الاب على اولاده

تمارس بين اشخاص غير متساوين •

(٢٧) السياسة ك ٣ ب ١ ف ٤ •

(٢٨) السياسة ك ٣ ب ١ ف ٢ •

عندما نخرج من هذا النطاق العائلى الى نطاق المجتمع - او نطاق المواطنين -
نرى ان الامر يختلف ، حيث ان هذه السلطة تمارس هنا بين اشخاص متساوين
في مقدرتهم وفضيلتهم *

لا تقوم العلاقات في الدولة على نفس ما تقوم عليه العلاقات في العائلة ،
فالحاكم والمحكوم احراراً متساوين في الحقوق والواجبات تجمعهم رابطة
السلطة *

لما كان على المواطن ان يشارك ويساهم فعلياً في ادارة شؤون الدولة ، ولا
يشغل نفسه بتدبير اموره المعيشية ، فان ارسطو في تحديده للمواطنين يستبعد
منهم الفلاحين والصناع والعمال حيث انهم ينصرفون الى حاجاتهم اليومية *
فالمواطن هو الفرد المتنعم بالاستقلال الاقتصادي والمساهم في خدمة المصالح
المشتركة للمجموع *

ان الحرية التي ينادي بها ارسطو ، هي حرية في ظل نطاق القانون . فلما
كان مبدأ سيادة القانون هو السائد في الدولة فعل المواطن ان لا يخرج عن
نطاقه ، فالشعور بالحرية لا يتّنى الا بسلوك طريق يتفق مع ما يذهب اليه
القانون *

٤ - مبدأ فصل السلطات :

مبدأ الفصل بين السلطات نظرية ذات أهمية بالغة في علم السياسة يعود
الفضل في البحث فيها الى ارسطو *

نظر ارسطو الى الدولة وتعن في وظائفها وتوصل الى ان للدولة ثلاثة
وظائف او مهام وهي : وظيفة التشريع ، وظيفة التنفيذ واخيراً وظيفة القضاء .
يقول ارسطو في هذا الصدد :

« في كل دولة ثلاثة اجزاء اذا كان الشارع حكيمًا اشتغل بها فوق كل
مني ونظم شؤونها . ومتى أحسن تنظيم هذه الاجزاء الثلاثة حسن نظام الدولة
كلها بالضرورة ، ولا تختلف الدول في حقيقة الامن الا باختلاف هذه العناصر

الثلاثة . الاول من هذه الامور الثلاثة انما هو الجمعية العمومية التي تتناول في الشؤون العامة ، والثاني انما هو هيئة الحكم التي يلزم تنظيم طبيعتها و اختصاصاتها و طريقة التعيين فيها ، والثالث هو الهيئة القضائية «^{١٩} » .

من ذلك نستطيع القول بان ارسسطو حدد بشكل واضح و ظاهر السلطات في الدولة فقد بين بان كل نظام سياسي لابد و ان توافر فيه هذه السلطات . فالسلطة التشريعية تقوم بوضع القواعد العامة المنظمة لحياة الجماعة بينما تقوم الثانية (التنفيذية) بتنفيذ تلك القواعد والمبادئ و الثالثة (القضائية) يكون اختصاصها الفصل في المنازعات و ايقاع العقوبات .

يرى ارسسطو اضافة الى ما تقدم بان هذه الوظائف (السلطات) لا يجب ان تترك في يد واحدة ان اريد للنظام السياسي أن يقوم بمهامه على الوجه المطلوب وعلى ذلك فيجب أن يعهد بكل وظيفة الى سلطة منفصلة عن الآخرى .

ومما تقدم نستطيع أن نقول بأن أول من نادى بفكرة الفصل بين السلطات كان ارسسطو وليس مونتسكيو الذي غير فيها بعض الشيء وأغفل أن ينبئه الى أنها نتاج عقريية ارسسطو «^{٣٠} » .

٥ - ارسسطو والرق :

نظر الانسان في عصوره الغابرة ، بل وحتى وقت متأخر ، الى الرق باعتباره امرا طبيعيا اقتضته طبيعة الحياة ، وذهب سكان دول المدينة الاغريقية الى اعتبار الرقيق العمود الفقري للنظام الاقتصادي للدولة .

جاء ارسسطو محاولا « أن يفسر نظام الرق الذى كان قائما في عصره ، على أن الامر قد انتهى به لا الى مجرد تفسيره بل كذلك الى تبريره » «^{٣١} » . ذهب

(٢٩) السياسة - ك ٦ ب ١١ ف ١ .

(٣٠) بارتملي سانتهيلير . هامش رقم (١) ص ٣٤٨ في كتاب لسياسة ارسسطو ، ترجمة احمد لطفي السيد .

(٣١) الدكتور عبدالحميد متولي . المرجع المشار اليه ، ص ٧٤ .

ارسدو الى ان الطبيعة خلقت انسا طبعتهم بطبع القيادة وآخرين أضفت عليهم العودية والطاعة ، فمنهم من ولد حرا ومنهم من ولد عبدا .

يذهب ارسدو بعد من ذلك عندما يعتبر الرقيق كالحيوانات الغرض منه خدمة الدولة : « على ان منفعة الحيوانات المستأنسة ومنفعة العبيد كأنها شيء واحد تقريبا . فان الاولى والآخرين يساعدوننا بقوامهم المادي في قضاء حاجات المعيشة والطبع ذاته يريد ذلك ما دام يجعل اجسام الناس الاحرار مغایرة لاجسام العبيد اذ يعطي هؤلاء الشدة الضرورية في الاعمال الغليظة ويخلق على ضد ذلك اجسام اولئك غير صالحة لان تتحملي قوامها المستقيم لتلك الاشغال الشاقة بل يعدهم لوظائف الحالة المدنية حسب » (٣٢) .

ان انسان القرن العشرين لا يستطيع أن يهضم نظرية ارسدو عن الرق وقد حاول البعض مستغلين فكرة ارسدو عن الرق ، الاقلال من شأن مفاهيم ارسدو السياسية فلم يفلحوا . ويتجزء علينا ان نقول بأنه لا يجب الحكم على آراء الاقمين انطلاقا من مفاهيم العصر ٠٠٠ وذلك خطأ لا يجب الوقوع فيه .
يدعونا الانصاف الى الاشارة بان ارسدو وعلى الرغم من ذهابه هذا المذهب فقد كان ينادي بضرورة معاملة الارقاء معاملة طيبة . اضافة لكل ما تقدم فان وصية ارسدو تنص على منع الحرية جميع عبده .

٦ - نظم الحكم عند ارسدو :

فرق هذا الفيلسوف بين الدولة والحكومة ، فالدولة هي وحدة اجتماعية وسياسية تتالف من جميع المواطنين تقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجموع بينما الحكومة هي الجهاز الذي يتولى ادارة شؤون الدولة والاشراف على الاعمال فيها .

(٣٢) السياسة ك ١ ب ٢ ف ١٤ .

واستنادا الى ذلك يرى ارسطو ان السلطة القائمة بأمر الحكم لا يمكنها
أن تكون مختلفة في صورها وشكلاتها من دولة لدولة أخرى .
ينطلق ارسطو في تقسيمه لانظمة الحكم من معيارين احدهما عددي (كمي)
والآخر كيفي (موضوعي) .

فيما يتعلق الامر بالمعيار الاول (العددي) يقرر ارسطو ان السلطة قد
تكون على ثلاثة صور ، بيد فرد واحد أو بيد أقلية محددة أو بيد الأغلبية .
هذه هي الاشكال التقليدية المعروفة لانظمة الحكم وهي ، الملكية ٠٠ الارستقراطية
٠٠ الديمقراطية .

اما فيما يتعلق الامر بالمعيار الموضوعي فان ارسطو يميز بين الحكومات من
ناحية صلتها او فسادها فان كان الهدف الذي ترمي اليه الحكومة من قيامها
بالحكم تحقيق الصالح العام (المنفعة العامة) وكان حكمها مستندًا على القانون
وكان حائزًا على رضاء المحكومين اعتبرت حكومة صالحة ٠٠ أما اذا كانت
السلطة (فرداً أو أكثر) تبغي تحقيق مصالحها الشخصية أو مصلحة الطبقة
التي تتسمى اليها وكان الحكم غير مستند على القانون ورضا الافراد ، كانت
هذه الحكومة فاسدة .

وبالاستناد الى هذين المعيارين (العددي والكيفي) ، يقدم ارسطو تقسيمًا
ابتدائيًا يتضمن ستة أشكال لانظمة الحكم ، ثلاثة صالحة وثلاثة فاسدة . فالاشكال
الصالحة هي : الملكية ، الارستقراطية والنظام الجمهوري أو الدستوري . أما
الاشكال الفاسدة فهي : الاستبدادية ، الاوليغارشية والديمقراطية .

لا تقف انظمة الحكم - عند ارسطو - عند هذا الحد ، حيث انه توجد
بين كل نظام من الانظمة الصالحة والنظام المقابل له من الانظمة الفاسدة درجات
متعددة . فمثلا يوجد بين النظام الملكي (صالح) وبين النظام الاستبدادي (فاسد)
مجال لاشكال مختلفة في درجة صلتها وفسادها وهذا يتوقف على قرب هذه

الأنظمة من النظام الصالح أو الفاسد ، فيكون النظام أكثر صلاحا كلما زاد قربه من النظام الملكي ويكون أكثر فسادا كلما قرب من النظام الاستبدادي ، وينطبق هذا الامر على الاشكال الأخرى لانظمة الحكم ^(٣٣) .

يرى ارسطو ان النظام السياسي قد يكون صالحًا في جميع عناصره وكذلك قد يكون فاسدا نتيجة لفساد العناصر المكونة له . فالصلاح والفساد هنا مطلق . كما ان نظام الحكم قد يكون صالحًا في قسم من العناصر المكونة له وفاسدا في القسم الآخر .

من هذا المنطلق يقدم لنا ارسطو تقسيمه الذي يبين فيه ثمانية عشر نوعا لانظمة الحكم . اما النظام الامثل في نظر ارسطو فهو النظام الجمهوري (الدستوري) والذي سنبحثه في الفقرة التالية .

٧ - جمهورية ارسطو (النظام الدستوري) :

وبالرغم من ان ارسطو آمن بفكرة النسبية في صلاح انظمة الحكم السياسية ويتجلى ذلك حين يترك لكل مجتمع اختيار نظام الحكم الذي يعتقد انه يتلقى أكثر من غيره من الأنظمة مع بيته ، فقد فضل ارسطو النظام الجمهوري (جمهورية ارسطو) .

اما الاسس التي تقوم عليها الدولة المثالية عند ارسطو فيمكن تلخيصها بما يلي ^(٣٤) :

١ - قيام الحكم فيها على أساس مبدأ سيادة القانون ، وعلى ذلك فالحكم لا يمكن ان يكون الا لمبادئ القانون وليس بمقتضى ارادة فردية .

٢ - ان الحكم يهدف الى تحقيق الصالح العام وليس مصلحة فرد معين او طبقة واحدة من طبقات الشعب .

(٣٣) الدكتور ثروت بدوي . المرجع المشار اليه ، ص ٧٠ .

(٣٤) انظر في ذلك الدكتور فؤاد العطار ، المرجع المشار اليه ، ص ٨٤ .

وكذلك الدكتور عبدالحميد متولي ، المرجع المشار اليه ، ص ٧٧-٧٨ .

٣ - ان هذا النظام يرتكز على رضاء المحكومين •

ان الدولة المثلية عند ارسسطو ترتكز على الفضيلة • يرى ارسسطو ان الفضيلة هي « وسط عدل بين طرفين كلاهما رذيلة احدهما افراط وهو التهور والثاني تفريط وهو الجبن • والوسط العدل ليس وسطا حسابيا وانما وسط اعتباري تدريسي • فقد تكون الفضيلة احيانا اقرب الى الافراط كما هو الشأن في الشجاعة فهي الى التهور اقرب • وقد تكون احيانا أخرى اقرب الى التفريط كما هو الشأن في العفة فهي اقرب الى جمود الشهوة ••»^(٣٥)

وانطلاقا من ذلك قسم ارسسطو الشعب الى طبقات ثلاث : طبقة غنية وأخرى فقيرة اما الثالثة فهي الطبقة المتوسطة • بعد تبيان خصائص كل طبقة انتهى الامر بارسطو الى تفضيل الطبقة المتوسطة ، فهي أصلح من غيرها على ادارة شؤون الدولة •

اما الاساس الاجتماعي الذي يستند عليه هذا النظام فهو الطبقة المتوسطة - كما بينا - اما مميزات هذه الطبقة فهي^(٣٦) :

١ - كثرة عددها ، فتجعل لنظام الحكم قاعدة شعبية •

٢ - مصالحها الاقتصادية محدودة ، فلا تخضع لطبقة الموظفين •

٣ - انها ليست طبقة جاهلة فتنزل بالحكم الى مستوى الدهماء •

قام ارسسطو بدمج عناصر مختلفة من كل من نظام الحكم الديمقراطي ونظام الحكم الاوليجارشي وأخرج لـنا نظامه الدستوري وذلك بالشكل التالي^(٣٧) :

٤٥) الدكتور محمد فتحي الشنطي • نماذج من الفلسفة السياسية . القاهرة ١٩٦١ ، ص ٣٩ .

٤٦) الدكتور بطرس بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى • المدخل الى العلوم السياسية ، ص ٦٠ .

٤٧) راجع الدكتور ثروت بدوى ، المرجع المشار اليه ص ٧٢-٧١ وكذلك الدكتور فؤاد العطار ، المرجع المشار اليه ، ص ٩٣-٩٢ .

- ١ - ايجاد حل وسط بين المبادئ المتعارضة في كل من الديمocratie والاوليجارشية . الديمocratie تدعو الى المساواة بين جميع المواطنين في المساهمة في الحياة العامة للدولة اما الاوليجارشية فتقتصر المساهمة في الحياة العامة على الذين يملكون نصابا ماليا معينا . ولما كان ارسطو من دعاء الوسط العادل فدعى الى الاخذ بنصاب مالي بسيط .
- ٢ - لما كانت طريقة اختيار الحكم في كل من النظائر مختلف الواحدة عن الاخرى (الديمocratie تأخذ بالاقتراع والـاوليجارشية بالانتخاب) ، ذهب ارسطو الى الجمع بين الطريقتين في اختيار الحكم .
- ٣ - الاوليجارشية تفرض غرامات على عدم حضور الاعضاء اجتماعات الجمعية العامة اما الـdiemocratie فتكافىء القراء لتشجيعهم على حضور اجتماعات الجمعية العامة . يجمع ارسطو بين الطريقتين فيفرض غرامة على الاغنياء ان تخلفوا عن الحضور ويكافىء القراء لحضورهم هذه الاجتماعات . اما الوظائف العامة فيجب أن تكون بأجر دونما مقابلة في هذا الاجر .
- ان كان ارسطو قد دمج عناصر متباعدة من الـdiemocratie والـaوليجارشية لإقامة نظامه الجمهوري وان كان الاساس الاجتماعي لهذا النظام هو الطبقة المتوسطة ، فانه وضع شروطا لمارسة السلطة :
- ١ - شرط الجنس والسن - الذكور فقط لهم حق ممارسة العمل السياسي في الدولة على ان يكونوا قد بلغوا سناعينة ٠٠ الممارسة ترتبط بالوضوح العقلي .
- ٢ - شرط الجنسية - يشترط ارسطو في المواطن ان يكون من أبوين وطنين .
- ٣ - شرط الحرية - يشترط في المواطن ان يكون حررا . هذه الظاهرة اخذت بها دولة المدينة في العصور القديمة وكذلك جميع الحضارات القديمة .
- ٤ - شرط المال - يشترط في المواطن توافر نصاب ماليا معتدل يهيء له التأمل والمساهمة في الحياة العامة للدولة . وعلى ذلك فقد استبعد ارسطو من

الذين لا يحق لهم المساهمة في شؤون الدولة ، الصناع والعمال والتجار ٠

حاولنا في هذه الدراسة الموجزة جدا اعطاء فكرة بسيطة عن أحد اعاظم فلاسفة العالم ومشيء علم السياسة ٠٠ ارسسطو ٠ ترك هذا الفيلسوف أثرا خالدا في مجال الفكر السياسي والقانوني وندين له بالكثير من الآراء والنظريات ٠

نظر ارسسطو الى السياسة على انها علم ٠ وحدد معالم نظريته السياسية مستندًا على أساسين : الواقع والتاريخ ٠ من الواقع استمد أصول نظرياته فكانت أقرب الى اذهان الناس من افلاطون ٠٠ لئن هاجم شيوعية افلاطون فلأنه اعتقد جازما بأنها لا تتماشى مع واقع الانسان ٠

اما نظرية الفصل بين السلطات فلا يمكن القول الا انها دعامة أساسية في كل نظام حكم سليم ٠

ومن آثاره الخالدة حتى اليوم تميزه بين القوانين الدستورية والقوانين العادلة ويعتبر هذا التمييز ذو أهمية بالغة في الدراسات الدستورية ٠

اما ايمانه بالنسبة الى صلاح نظم الحكم السياسية فيدل بشكل قاطع على بصيرة ثاقبة وعمق نظر ، فالنظام يتسم بالصلاح متى لائمه روح الشعب وحقق مصالحه ٠

اما نظريته في الرق فتبدو لنا نشازا مع ما جاء به من آراء سياسية وعلى الرغم من ذلك فيجدر بنا انصاف الرجل في هذا الموضوع حيث كان الاتجاه العام في تلك العصور مؤيدا فكرة الرق اضافة الى انه لا يجب الحكم على رأيه هذا من خلال مفاهيم عصرنا هذا ٠

ونختتم بحثنا هذا عن ارسطو بالعبارة التالية :

« فهذا الاسم من الاسماء الخالدة التي قد تكون اشد من الدهر فدره على
البقاء ، ان صح مثل هذا التعبير . ومن اراد ان يبحث عن قادة الفكر على
 يستطيع ان يوفق لاجادة البحث واحسانه الا اذا عنى بارسطاطاليين وفلسفته ،
وانزلهما مزلفهما الحقيقية ، وهي المنزلة الاولى » ^(٣٨)

(٣٨) الدكتور طه حسين . المرجع المشار اليه ، ص ١٤٢ .

الفصل السادس

انهيار دولة المدينة

نرى لزاما علينا قبل ترك هذا الباب والانتقال الى دراسة الفكر السياسي الروماني اعطاء فكرة موجزة عن انهيار دولة المدينة .

« قام في بلاد الاغريق الدليل القاطع على الضرورة المطلقة لحياة الجماعة على أساس طبيعة الانسان ، ولكن الضعف في الفلسفة اليونانية التطبيقية هي تحيزها وقاعدة هذا التحيز هي ان اليونانيين رأوا ان يكون للدولة قيمة لا حد لها في وسعها ان تقضي على حياة الانسان الشخصية »^(١) .

فالفرد لم يكن في واقع الامر في دولة المدينة الاثنية مثلا الا تابعا للجماعة فالدولة هي الكل واستقلال الفرد لهو في الواقع كالعدم تجاه الدولة .

لقد كان للتزعزع الفردية اليونانية دورا كبيرا في فشل نظام دولة المدينة .
لم تكن النزعة الفردية بالشيء الجديد في حياة دولة المدينة بل ان ذلك يمتد الى ما قبل عهد افلاطون بزمن طويل .

ان نظرة كل اغريقي كانت محصورة بنطاق دولة المدينة التي يتسمى اليها وهذا بالطبع ابعد عن ادراك هؤلاء ما للعلاقات الخارجية من دور فعال يتناول حتى الاقتصاد الداخلي لهذه المدينة . وفي ذلك ينوه لنا الاستاذ فرجسون^(٢) حيث يذهب الى ان دولة المدينة في اليونان كانت تواجه معضلة سياسية لم تستطع الوصول الى حلها . فهي لم تصل الى درجة الاكتفاء الذاتي في اقتصادياتها او في سياستها دون انتهاج سياسة العزلة ، ولم تكن المدينة لتفعل ذلك دون احتمال

(١) احمد وفيق . علم الدولة ج ١ ، مطبعة النهضة القاهرة ١٩٣٤ ، ص ٢١٧ .

(٢) سباعين ج ١ ص ١٦٣ .

مغبة الركود والجمود في الثقافة والحضارة التي كان يعتبرها ارسسطو تاج فخارها . ولكن واقع الامر ان دولة المدينة كانت مدفوعة بعامل الضرورة لعقد المحالفات مع زميلاتها المدن الاخرى ، وكما يقول فرجسون فان هذه المحالفات لم تكن لتقوم دون المساس باستقلال اعضائها .

ان هذه المحالفات أو الاتحادات كانت على جانب كبير من العجز عن تحقيق دولة دائمة ومستقرة .

ان هذا الفشل كان طابع الحياة السياسية الخارجية لدول المدينة في اليونان القديمة ، وقد كان هذا الفشل في العثور على الاستقرار الدائم هو بعينه طابع جامدة المدن الاغريقية التي كان قيامها على يد فيليب المقدوني سنة ٣٣٨ ق.م ، فلو ان هذه المدن استطاعت العمل جنبا الى جنب لاستطاعت القيام برقابة سياسة مقدونيا وبالتالي ايقافها عند حدودها .

الديمقراطية التي سادت في بعض دوليات المدن كأثينا مثلا - كما رأينا - كانت كذلك من العوامل التي ساهمت في انهيار نظام دولة المدينة .

ولا يمكن ان ينكر ما للتفاوت في التروات من دور في فشل نظام دولة المدينة ، خصوصا عند بزوع نجم الملك المقدوني فيليب نتيجة ازدياد قوة مقدونيا . فتجد ان المصالح الاقتصادية للطبقة الغنية كانت تدعو الى الوقوف الى جانب مقدونيا ، بينما الداعون الى الديمقراطية فكانوا يحاولون التمسك والتعلق بالحكم المحلي .

ونحن نذهب الى رأي سباعين القائل بان مشاكل العالم الاغريقي سواء كانت اقتصادية او سياسية لم تستطع دولة المدينة ايجاد الحلول اللازمة لها وذلك لتشابكها ، فالواقع ان هذه المشاكل لم تجد لها حل حتى بالاتحادات . ان ظهور مقدونيا على المسرح السياسي وازدياد اهميتها يوما تلو يوم ابرز حقيقتين مهمتين :

الاولى منها ، ان دولة المدينة بصغر مساحتها لم تكن قادرة على اظهار نفسها او التحكم في العالم اليوناني فمهما عملت فلم تكن متكافئة مع اقتصاديات العالم الذي تعيش فيه ٠ اما الحقيقة الثانية ، فهي ان التفوق السياسي المزعوم لدولة المدينة على غيره من أمم العالم لم يكن باستطاعته العيش والصمود في شرق البحر الابيض المتوسط^(٣) ٠

ان فتوحات الاسكدر وما يترتب على ذلك من تغير شامل للفلسفة وظهور الفلسفة الرواقية بافكارها العالمية ادى بان ترك الفكرة القائلة بان المدينة وحدة مستقرة قائمة بذاتها ، المجال لفلسفة تبحث عن آفاق جديدة في الفكر حيث بدأ ينظر الى الانسان ليس على انه عضو في مجموعة محددة (دولة المدينة) بل على انه فرد يشارك غيره الحياة الانسانية في العالم ٠

ان خمود الحركة الفكرية الاغريقية ، بعد هذه الفترة ، يرجع الى التغير الذي تبع عن فتوحات الاسكدر ، تغير شامل في بلاد اليونان ٠ فان هذه الفتوحات^(٤) فتحت آفاقاً جديدة وأظهرت قصور المدينة اليونانية المستقلة عن ان تلعب دوراً سياسياً ذا شأن ٠

ونستطيع ان نقرر بان عدم وحدة الدين في العالم الاغريقي قد ساعد على عدم تحقيق هذه الوحدة ٠

من كل ما تقدم وغيره من أسباب ادى بان تأخذ نظرية المدينة الحرة ، المدينة التي أقام عليها افلاطون وارسلي النظريات السياسية ، نقول ان كل ذلك ادى بهذه المدينة الى الفوضى والانهيار ٠

ان النزاع الذى حدث بين قواد الاسكدر بعد وفاته ادى الى قيام الحروب الطاحنة المستمرة بين هؤلاء القواد ٠ وبنفس الوقت تعاظم شأن روما لتضطلع نهاية اسطورة دولة المدينة ٠

(٣) سباین ج ١ ص ١٦٦ ٠

(٤) الدكتور ثروت بدوي ٠ المرجع المشار اليه ص ٧٨ ٠

ويحق لنا ان نتسائل بعد ان وصلنا في دراستنا الى انهيار دولة المدينة عن
الافكار الفلسفية التي رافقت هذه الفترة .

طبعت هذه الفترة من تاريخ دولة المدينة بظهور فلسفة جديدة في مجال
الفكر عرف باسم المدرسة الرواقية ، وقد لعبت هذه الفلسفة دوراً كبيراً في الفكر
اليوناني وكذلك كان تأثيرها ظاهراً في الفكر الروماني اضافة الى القوانين
الرومانية .

ما الرواقية ؟

لا شك في ان هناك اتصالاً وثيقاً بين فقدان دولة المدينة اليونانية استقلالها
على يد الاسكندر الاعظم وصيورتها جزءاً من اجزاء الامبراطورية الجديدة وبين
النظرة الجديدة ، للفلسفه ، تلك النظرة التي تجاوزت حدود دولة المدينة الى
العالم الكبير . نظرة أوسع من سابقيهم وبالتالي القول بوحدة الوجود^(٥) .

أسس المدرسة الرواقية تاجر فينيقي الاصل ولد في قبرص سنة ٣٣٦ قبل
الميلاد اسمه زينون وقد سكن زينون هنا أثينا خلال القرن الرابع ق.م عرفت
هذه المدرسة بالرواقيه نسبة الى المكان الذي كان يحاضر فيه زينون ، وهو رواق
قريب من سوق المدينة في أثينا^(٦) .

بدأ اتصال زينون بالفلسفه اليونانية بواسطة المؤلفات التي كان يحملها له
والده بعد رجوعه من سفراته الى بلاد اليونان ، والمرجح انه تأثر تأثراً كبيراً
بأحد مؤلفات « اكزنيفون » فشغف حباً بالفلسفه ثم انتقل نهائياً الى أثينا وبقى
ينتقل من مدرسة الى أخرى الى ان أسس هو نفسه مدرسة خاصة به^(٧) .

(٥) الدكتور حسن شحاته سعفان : تاريخ الفكر الاجتماعي والمدارس
الاجتماعية . دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة ١٩٥٦ ص ٤٨ .

(٦) محمد يونس الحسيني : الفكر الاجتماعي ، خواطر وملحات . دار
احياء الكتب العربية . القاهرة ١٩٤٨ ص ١٠٧ .

(٧) الدكتور العوا المرجع المشار اليه ص ١٨٥ .

تعتبر الرواقية أقل المدارس الفلسفية التي عرفتها اليونان صلة باليونان . فزيون مؤسس المدرسة كان فينيقيا ومن بعده كان رؤساء المدرسة من خارج العالم اليوناني عادة ، خصوصا بعد ان ازداد احتلاط الاغريق بغيرهم من الاقوام (الشرقية حضورا) ولم تعرف هذه المدرسة رئيسا من أهل أثينا الا في القرن الاول قبل الميلاد^(٨) .

انتشرت آراء هذه المدرسة في العهد الاغريقي وكذلك بين المتعلمين الرومان في القرن الثاني بعد الميلاد ، وبهذه الواسطة نستطيع ان نقول بأن الفلسفة اليونانية استطاعت أن تؤثر ليس فقط في الفكر الروماني بل كذلك في التشريع الروماني وهو في دور التكوين .

نظر الرواقيون إلى الفلسفة على أنها علم الامور الالهية والامور البشرية معا وهي « كالستان : المنطق جدرانه ، والفيزياء اشجاره ، والأخلاق ثماره ، أو هي كالبيضة : المنطق قشرتها ، والفيزياء بياضها ، والأخلاق صفارها . وهذه الاجزاء المختلفة لا ينفصل بعضها عن بعض بل أنها تساند وتماسك ويشتبك بعضها بعض لأن العقل واحد في جميع ميادين العلم والمعرفة »^(٩) .

في نظرتهم إلى العالم ، يرى الرواقيون انه يتكون من عنصرين : عنصر منفعل وهو المادة .

وعنصر فاعل يحرك المادة من داخلها ويقوم على نموها .

ولكن ما هو هذا العنصر ؟ يقول الرواقيون انه « نار عاقلة تسير في اعمالها بحكمة » وهي الروح التي تبعث الروح في الاشياء .

نظر الرواقيون الى الانسان على انه كذلك مكون من عنصرين أو جزأين :

(٨) جورج سباين . تطور الفكر السياسي ج ٢ ص ٢١٤-٢١٥ .

(٩) الدكتور العوا . المرجع المشار اليه ص ١٧٩ .

الجسم والروح . الروح جزء من هذه النار العاقلة المسيرة للعالم وعند الموت يعود الجسم الى المادة فيفنى فيها وتعود الروح الى النار فتمترج بها^(١٠) .

تذهب الفلسفة الرواقية الى فكرة المساواة بين الافراد اينما كانوا . فيعيشوا في الدولة العالمية ، الدولة المثالية ، دونما امتياز بسبب الجنس والمكانة .

ان انحلال دولة المدينة اليونانية وظهور مقدونيا على المسرح السياسي والفتحات التي قامت بها خلقت او أتت بفكرين مهمتين الاولى تتعلق بمبدأ الاخوة والانسانية والثانية تتعلق بالملكية .

فالفتحات التي قام بها الاسكتندر المقدوني أدت الى اختلاط سكان اليونان بسكان البلاد الشرقية ، ان هذا الاختلاط ادى الى قيام مفاهيم جديدة في الفكر السياسي الاغريقي ، وبعد ان كان اليوناني يضع فروقاً بينه وبين الاجنبي نرى ان الاسكتندر يدعو في خطبة ألقاها في مأدبة أقيمت له الى اتحاد القلوب واقامة رابطة بين المقدونيين والفرس^(١١) .

ان كان الاسكتندر في مجال الفكر اليوناني ، يعتبر اول من نادى بفكرة اتحاد اليونانيين وغيرهم من الاقوام وان الفلاسفة اليونانيين قد اعتنقوها من بعده كما يقول لنا تارن^(١٢) فإنه يمكن لنا القول بأن فكرة الحرية، باعتبارها فكرة لا تكون خاصة بقسم من الناس وإنما يشارك بها جميع البشر ، لهي فكرة شرقية قديمة^(١٣) ونستطيع أن نقول بأن الاسكتندر يمكن أن يكون قد تأثر بهذه الفكرة وغيرها في فتوحاته للشرق .

(١٠) اندرية كرييسون . المشكلة الاخلاقية والفلسفية . الطبعة الثانية ، دار الكتب الحديقة ، القاهرة . ص ٧٥-٧٧ .

(١١) سباین . ج ٢ ، ص ٢٠٩ .

(١٢) سباین . ج ٢ ، ص ٢١٦ .

(١٣) شارل غيرنييه ، المرجع المشار اليه ، ص ١٦ .

قد يستغرب البعض ذكرنا لاسم الاسكندر المقدوني في بحثنا عن الفكر السياسي والفلسفة بصورة عامة ، الواقع انه يمكن لنا القول بأن هذا الفاتح كان فيلسوفا بقدر ما كان قائدا شجاعا فقد تأثر به فلاسفة كبار وساروا على نهجه ، واكبر شاهد على ذلك ما قاله بلوتارك من ان الاسكندر قد أسس نوع الدولة التي اقترحها زينون ٠

لقد أجاد الدكتور طه حسين حين تطرق الى هذا الموضوع فقال^(١٤) بأن الاسكندر لم يكتف :

« بازالة هذه الفروق السياسية واخضاع العالم القديم كله لسلطان واحد ، وانما طمع في شيء آخر أبعد مدى وأعسر تناولا : طمع في ازالة الفوارق الجنسية بين الناس ٠ لم يكتف بخلط الشعوب بعضها ببعض ، بل اراد ان يمزجها ويستخلص شعبا واحدا ٠ انظر اليه حين استقر ببابل وقد أخذ بهذا المزج بالفعل ، فبدأ يزاوج بين اليونانيين والمقدونيين من جهة ، والفرس من جهة أخرى حتى لقد أحدث في يوم واحد عشرة آلاف من هذه المزاجة ، وانفق في تشجيع هذه الحركة اموالا ضخمة ، وجعل نفسه وزعماء جيشه قدوة لعامة الجيش - بل لم يكتف بهذا ، وانما ازمع احداث حركة عامة واراد ان ينقل طبقات ضخمة من الفرس الى البلقان ، وطبقات ضخمة من البلقان الى الفرس ، لا يريد بهذا كله الا مزاج الشعوب ، وازالة ما بينها من الفروق الجنسية ٠ ولكن الموت عاجله قبل ان يبدأ في هذه التجربة التي لو تمت لغيرت وجه الارض ، ولمحولت سير التاريخ ٠ وسواء علينا اكان الاسكندر مصينا أم مخططا في هذه الفكرة وفي انتهاج هذا النهج ، وسواء علينا أوقف أم لم يوقف وانما الشيء الوحيد الذي لا شك فيه هو ان الاسكندر لم يكن يريد ان يفتح الارض وحدها ، وانما كان يريد ان يفتح معها العقل ، بل قل انه انما كان يفتح الارض تمهدًا لهذا الفتح العقلي ٠

(١٤) الدكتور طه حسين ٠ المرجع المشار اليه ، ص ١٥٣-١٥٥ ٠

ان الرواية قد اتخذت من مبدأ المساواة منذ البداية اساساً يعتمد عليه لرفع المستوى الاخلاقي فتراها مثلاً - كالابيورية - لا تؤيد رأى افلاطون وارسطو القائل بأن الأفراد يتفاوتون فيما بينهم بتفاوت الجنس أو اللغة أو الموطن وذهبوا الى اعتبار العبد انسان ° حتى لقد ذهب احدهم (كريسيوس) الى انه لا يوجد هناك رجل عبد بالطبيعة كما ذهب الى ذلك من قبل ارسطو وانما يرى بأن العبد انسان يجب معاملته على اعتبار انه عامل مستأجر مدى الحياة °

ان ازدياد أهمية النظام الملكي نتيجة المفتوحات أوجد لنا فكرة ان الملك ليس رئيس الدولة الاعلى فقط وانما هو كذلك رمز لها ° ان تلك الفتوحات قد أدت بالفلسفه الى اليمان بفكرة القوانين المتعددة نظراً لاختلاف العادات والقوانين وعلى هذا نشأ التمييز بين القانون العام المشترك أو قانون الملك وبين القانون المحلي °° وأخذ ينظر الى الملك على انه رمز الاتحاد °

ان كانت الفلسفه الرواية قد انقصت كثيراً من الفوارق الاجتماعية فقد دعت في الوقت نفسه الى ارتباط اوثق بين كافة الشعوب ° فذهبت الى ان لكل شيء قانوناً : قانون مدنته وهو قانون العادات ، وقانون الدولة العالمية وهو قانون العقل ° والارجحية عند الرواية تعطي للقانون الثاني على الاول °

وختاماً نقول بأن الرواية دعت لفكرة الاخوة الإنسانية في العالم المشمولة بانعدال ° دعت الى المساواة بين الأفراد رغم الاختلافات الموجودة بينهم °

الباب الثاني

الفكر السياسي في العهد الروماني

الفصل الأول : التنظيم السياسي للدولة الرومانية

الفصل الثاني : الفكر السياسي عند الرومان

الفصل الثالث : المبادئ القانونية الرومانية وال العلاقات الدولية عند
الرومان

في بداية دراستنا للرومان نستطيع أن نقول دونما تردد - متبين في ذلك
كافة الذين درسوا الفكر السياسي والتنظيم السياسي عند الرومان - بأنهم لم
يتركوا لنا أثرا خالدا في الفلسفة السياسية ، كما كان أمر ذلك بالنسبة للاغربيق .

ان كان الرومان لم يقدموا لنا جديدا في مجال الفكر السياسي فان التنظيم
السياسي الذي قامت عليه روما ونظامها القانوني كان لهما الاثر الاكبر في التطور
السياسي لأوربا . فواقع الامر ان اوربا ظلت قرون عديدة - بعد سقوط روما -
تعتقد فكرة الدولة كما رسماها النظام السياسي الروماني ^(١) .

وتأكيدا لرأينا من ان الرومان لم يتركوا أثرا واضحا في الفكر السياسي
يقول بول جانيه بأنه :

« كانت السياسة العملية في روما موضع اعجاب ، اما العلم السياسي فقد
أهمل ^(٢) ان ذلك لا يعني عدم ظهور فلاسفة اهتموا بالفلسفة السياسية
« كشيشرون » مثلا ، ولكنه يمكن القول بان هذه الآراء لم تكون الا صدى للآراء
التي جاءت بها الفلسفة اليونانية .

قبل الدخول في صلب الموضوع ، نود اعطاء فكرة مختصرة عن بعض أوجه
التشابه والتباين بين روما وائنا .

ان أول ما يجب الانتباه هو ان الوضع الاجتماعي القائم في البلدين كان
متشابها رغم الفارق الزمني . فالحياة الاقتصادية للدولتين قامت على وجود الرق ،
فالقسم الاكبر من السكان لم يكن ذا وزن في الحياة الاجتماعية والعلامة في
الدولتين . وفي ذلك يقول لنا احمد وفيق بان الرق ادى « في ائنا اولا ، ثم روما

(١) الدكتور بطرس بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى .
المراجع المشار اليه ص ٦٤ .

(٢) احمد وفيق . علم الدولة ج ١ ، ص ٢٣٢ .

ثانياً ، الى احتقار العمل اليدوي واقصاء العمال عن حظيرة الحرية اقصاءاً قد يكون تماماً حتى لقد كان حظ العمال من الاعمال العامة ضعيفاً ، بل يكاد يكون متعدماً ، فالدولة لم تكن فيبداية أمرها على الاقل غير جمعية ارستقراطية ، مؤلفة من رؤساء العائلات ، اما الديمقراطية فانها لم تدخل روما على الاطلاق »^(٣) .

ان الدولة الرومانية ، بعد ان كانت قائمة من الناحية الادارية على فكرة الوحدات البلدية كما كان عليه الامر في أثينا ، تطورت مع مر الزمن الى دولة قوية تلعب المركزية فيها دوراً مهماً من الناحية الادارية . ان ذلك حتم عليها - وقبل كل شيء - اتخاذ ديانة رسمية للدولة ، والواقع ان فكرة الدين الواحد أو توحيد الدين وهي من الامور بمكان ان تذكرنا بأنه من الاسباب التي حالت دون قيام الوحدة اليونانية هو تعدد الآلهة وتمسك كل مدينة بالآلهتها .

من ناحية امتداد سلطان الدولة أو فكرة دمج الفرد بالدولة نجد كذلك اختلافاً بين النظمتين . من دراستنا السابقة للفلسفة اليونانية والنظام السياسي لدولة المدينة الائينية نستطيع أن نقول بأن الفرد لم يكن له اي وجود مستقل عن الدولة ، فالدولة هي الكل والفرد ما هو الا عدم تجاه الدولة . اما الفلسفة الرومانية فلم تحاول في الواقع دمج الفرد بالدولة كما كان عليه الامر عند الاغريق ولكنها في الوقت نفسه لم تذهب الى التقليل من أهمية الدولة . فالفلسفة والواقع الروماني اتخذتا موقفاً وسطاً ، ففصل الفرد عن الدولة وجعل لكل منها - الفرد والدولة - حقوقاً وواجبات . أصبح الفرد - وليس الدولة - هو نقطة الانطلاق القانونية والمحور الذي تدور حوله الافكار القانونية ، فالدولة ما وجدت الا للمحافظة على حقوق الافراد ، وهي - الدولة - شخص قانوني يستعمل صلاحياته القانونية ضمن اطار حدود قانونية معينة . اما الفرد فقد اعتبر كذلك شخص قانوني له حقوق يجب صيانتها^(٤) .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٣٤ .

(٤) بطرس غالى ومحمد خيرى عيسى . المرجع المشار اليه ص ٦٤ .

ويذهب قسم من الكتاب الى ان تدخل الدولة الرومانية في التصرفات والاعمال الفردية كان تدخلاً كاملاً خلال القرون الاولى ، ولكن اتساع رقعة الدولة ادى الى الاقلال شيئاً فشيئاً من هذا التدخل الى ان أصبح اسماً عندما أصبح العالم المعروف - اكثراً - في ذلك الوقت مندمجاً في هذه الدولة .

نظر الرومان الى ان الدولة هي مصدر جميع الحقوق القانونية ، اما السلطنة العليا فهي للشعب . ولكن لما لم يكن بالاسطاعة ان يمارس الشعب السلطة بنفسه فأنه قد أوكلها الى الامبراطور ليمارسها نيابة عنه (فكرة العقد) . الامبراطور مسؤول امام الشعب عن تنفيذ واجباته . ومن هذا فان لارادة الامبراطور قوة القانون ، لانه يمثل الشعب وقد أوكل اليه الاخير جميع سلطاته . اما الافراد في هذا المجتمع فهم متساوون جمیعاً في المشاركة في الحياة العامة للدولة .

الفصل الاول

التنظيم السياسي للدولة الرومانية

ان تاريخ روما القديم غير معروف ويكتفه المعموض والابهام ، ويقول لنا محمد يونس الحسيني ^(٥) بان تاريخ روما القديم قد ضاع في سلسلة من الخرافات والاساطير . ولكن الذي يمكن الجزم به بان سكان روما القديم هم من العنصر الاري الذي جاء الى اوربا واستقر في شبه الجزيرة الايطالية . ان روما بعد ان استقرت بها الاوضاع واشتد بأسها بسطت سيطرتها على ايطاليا ثم نظرت بعيداً عبر الحدود وبدأ عند ذلك التطلع الاستعماري ففررت غيرها من الدول لتجد نفسها قد ترבעت على عرش الزعامة والسلطة .

ينذهب الكثير من الكتاب الى القول بان المدن الرومانية القديمة كانت قريبة الشبه بالمدن اليونانية وذلك من ناحية التنظيم ^(٦) وعلى كل حال فإنه يمكننا ان نقسم التاريخ السياسي الروماني الى ثلاثة أقسام أو مراحل : العصر الملكي ، العصر الجمهوري ، وآخرها العصر الامبراطوري ^(٧) .

١ - العصر الملكي :

فيما يتعلق الامر بالعصر الملكي نستطيع ان نقول بأنه كان عصرا مليئاً بالغموض ، مشوباً بالاساطير . ولكن الدراسات التي قام بها المختصون لبيان معالم هذا العصر يبيّن لنا بان هذا العصر - العصر الملكي - قد امتاز بوجود ثلاث هيئات ، وهي الملك ، ومجلس الشيوخ ، وآخرها مجلس الشعب .

(٥) المرجع المشار اليه ، ص ١٠٩ .

(٦) راجع في ذلك الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار اليه ص ٧٩ .

وكذلك الدكتور فؤاد العطار المرجع المشار اليه ص ٩٤ .

(٧) الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار اليه ص ٨٤-٧٩ .

ان النظام الملكي في هذه الفترة من تاريخ تطور النظام السياسي الروماني لم يكن قائماً على مبدأ الوراثة ، فملك كان معيناً بالذات من قبل الملك السابق ، وان مات الملك دون أن يقوم بتعيين خلف له لادارة شؤون المملكة قام مجلس الشيوخ في هذه الحالة باختيار من يتولى الحكم ، والاختيار يكون لدى الحياة كما لو كان الملك قد عين من قبل السلف .

لما كان قيام المدن في العصور الغابرة قائماً على الفكرة العشائرية فإن الملك وإن كانت سلطاته واسعة وكثيرة إلا ان هذه السلطات كانت تقف عاجزة عن التغيير في النظام الداخلي للعشيرة .

اما مجلس الشيوخ ، فإنه كان مكوناً من رؤساء القبائل . ان سلطات هذا المجلس كانت تمثل في المصادقة على ما يتخذه المجلس الشعبي من قرارات ، وكان مجلس الشيوخ إضافة إلى ذلك بمثابة مجلس استشاري للملك دون أن يكون الأخير ملزماً بالأخذ برأي هذا المجلس .

اما الهيئة الثالثة فهي مجلس الشعب ، لقد كان هذا المجلس يضم جميع الرجال الاحرار ويذهب البعض إلى اضافة صفة القدرة على حمل السلاح إلى هؤلاء الرجال ،فهم وحدهم المواطنون . اما صفات هذه الهيئة فكانت في الواقع تختلف من عهد إلى آخر ، الا انه يمكن القول بأن أهم وظائفها : اقتراح القوانين وتقرير السلم وال الحرب وكذلك عقد المعاهدات .

٢ - العصر الجمهوري :

هناك خلاف بين المؤرخين حول تحديد الوقت الذي انتقلت فيه الدولة الرومانية من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري وكذلك حول الاسباب التي دعت إلى ذلك ، فيذهب البعض إلى أن سبب هذا التغيير يعود إلى استبداد الملوك وبالتالي ثورة الشعب على الملكية ، ويرى البعض الآخر أن ذلك لم يكن إلا نتيجة

ختمية للتطور الذي شهدته ايطاليا . الا ان المؤكد هو ان عوامل متعددة تلامحت فيما بينها كي تؤدي الى هذه التبيجة .

يمكن لنا ان نقول من استقراء الحوادث ان العصر الجمهوري كان عصر قوة وسيادة مجلس الشيوخ . ذلك المجلس الذي يمكن وصفه بالاستقراطية الحقة . ان تغير نظام الحكم من الملكية الى الجمهورية أدى الى انتقال سلطة الملك الروماني الى هيئة جديدة تقوم بأمر الجمهورية . جاء لنا الرومان بنظام جديد ، هو نظام ، القناصل ، فكانت هذه الفترة تمتاز بان يقوم مجلس الشعب بانتخاب حاكمين لادارة امور الدولة وكان الحكم يسمى « بالقنصل » .

ان قورنط سلطات القنصل بسلطات الملك لوجدناها تضائلت الى حد بعيد . فلم تبقى السلطة الدينية مناطة بالقنصليين – كانت هذه السلطة من اختصاص الملك في الفترة الملكية – بل أصبحت من اختصاص هيئة الكهنة ، ثم ان فصر مدة تولي الحكم بالنسبة الى القنصليين يؤدي حتما الى ضعف مركزهما تجاه المركز الذى كان للملك في الفترة السابقة ، حيث كان القنصل منتخبا لمدة سنة واحدة . ان اضفنا الى ذلك بان سلطات القنصليين كانت سلطات مشتركة فيما بينهما فلم يكن لاحد منها سلطة على الاخر ، وغنى عن البيان ما في ذلك من اضعاف لهذه السلطة .

الي جانب القنصليين نجد ، كما كان عليهما الامر في العصر الملكي ، مجلس الشيوخ ومجلس الشعب ، ان ضعف سلطة هيئة القناصل ترتب عليه ان بدأ مجلس الشيوخ بالاستحواذ شيئا فشيئا على السلطة في الدولة وقد صاحب ذلك قيام هيئات جديدة منتخبة من قبل الشعب لمزاولة البعض من سلطات القنصليين ، كل هذا ادى بالتبيجة الى اضعاف سلطة القناصل وجعلها ثانوية في الدولة .

امتاز هذا العصر بتثبيت اركان الدولة والتطلع الى ما وراء الحدود ليقضي الامر الى التوسيع الخارجي . فأمنت الفتوحات الرومانية في هذه الفترة الى اسبانيا واليونان ومصر واصبحت روما سيدة البحر الابيض المتوسط دونما منازع .

قلنا سابقاً بان هذا العصر امتاز بسيطرة مجلس الشيوخ ، والواقع ان نفوذ هذا المجلس لم يصل الى ما هو عليه الا تدريجياً ليصبح في نهاية الامر صاحب الكلمة العليا والقول الفصل في الدولة . ان ازدياد أهمية هذا المجلس لم يكن فقط على حساب القنصلين بل كذلك وتدرجياً على حساب مجلس الشعب وغيره من الهيئات الموجودة في الدولة .

ان الفتوحات أدت الى اتساع رقعة الدولة وقد ترتب على ذلك ان قامت روما بتعيين حكام مندوبيين عنها في الاقاليم المفتوحة يباشرون السلطة فيها باسم الدولة واصبح لهؤلاء الحكام صلاحيات واسعة حربية وأدارية ومالية .

٣ - العصر الامبراطوري :

درج قسم كبير من الكتاب عند بحثهم العصر الامبراطوري الى تقسيمه الى قسمين : الاول يتعلق بعصر الامبراطورية العليا والثاني يتعلق بعصر الامبراطورية السفلی^(٨) ، اما نحن فسوف نعطي فكرة عن هذا العصر دون الاخذ بهذا التقسيم .

ان اتساع رقعة الدولة الرومانية قد توقف بتوسيع فتوحاتها وذلك حوالي منتصف القرن الذي سبق ولادة السيد المسيح . وفي هذه الفترة انتهت الحروب الاهلية بان استطاع اوكتافيوس قهر خصمه انتونيو . وفي سنة ٢٧ ق.م استطاع اوكتافيوس من تنصيب نفسه امبراطوراً على الدولة الرومانية ، لتنقل الى مرحلة اخرى من مراحل تطور النظام السياسي الروماني .

ان قيام الامبراطورية قد أثر بشكل مباشر على فكرة الشخصية المعنوية للدولة ، بعد ان كانت هذه الشخصية - شخصية الدولة المعنوية - في طريقها الى

(٨) نذكر من هؤلاء الكتاب على سبيل المثال وليس الحصر :
الدكتور افواض العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري . المرجع
المشار اليه .

الدكتور ثروت بدوي ، النظم السياسية - تطور الفكر السياسي والنظرية
العامة للنظم السياسية . المرجع المشار اليه .

الدكتور لؤي بعري ، مبادئ العلوم السياسية . بغداد ١٩٦٦ .

تشير اركانها ، انقلب الامر لظهور لنا فكرة اخرى الا وهي فكرة الشخصية الطبيعية للامبراطور وتحل محل الاولى .

ان الامبراطورية وان حاولت استبقاء المظاهر الرئيسية للنظام السياسي الموجود قبل قيامها ، الا ان النظام الجديد أخذ ينحرف رويدا رويدا نحو الحكم المطلق . لنجد ان مجلس الشيوخ ومع مرور الزمن يتتحول الى مجرد اداة لتنفيذ رغبات الامبراطور دون أية مناقشة لتلك الرغبات او الاهواء ان اختلاط شخصية الامبراطور بشخصية الدولة واندماجها فيها ادى بالسلطان المطلق الى التطور الى الحد الذي كان يعتبر الامبراطور لها او انه قد أعد ليكون لها بعد وفاته^(٩) .

ان الفترة التي سبقت اقسام الامبراطورية الرومانية الى امبراطوريتين احدهما في روما والثانية في القسطنطينية تميز بتركيب جميع السلطات في الدولة بيد الامبراطور . فبعدما كنا نرى بأن الاباطرة قد احتفظوا بعض المظاهر الصورية لمجلس الشيوخ ، تطور الامر في النهاية الى ان يتخلى الاباطرة عن هذه الظاهرة الصورية ليتحول مجلس الشيوخ الى مجلس بلدي خاص بمدينة روما ليس له أي اختصاص خارج هذه المدينة وفي عهد الامبراطور قسطنطين انشئ مجلس مماثل لمجلس روما في مدينة القسطنطينية^(١٠) .

في هذه الفترة من تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسية بدأت الديانة المسيحية في الانتشار في ارجاء الامبراطورية حتى أصبحت الدين الرسمي للدولة بعد أن اعتنقها الامبراطور قسطنطين^(١١) .

(٩) أحمد وفيق . علم الدولة ج ١ ، ص ٢٤٧ .

(١٠) الدكتور ثروت بدوي . المرجع المشار اليه ، ص ٨٣ .

(١١) يذهب القاموس الفرنسي المشهور - لاروس - Larousse

طبعة ١٩٥٨ ص ١٣٠١ ، الى القول بأن الامبراطور قسطنطين قرر اعتبار الديانة المسيحية الدين الرسمي للدولة سنة ٣١٢ م وقد اعتنق هو نفسه المسيحية حوالي سنة ٣٢٣ م .اما فشر فيرى بأن قسطنطين لم يعتنق المسيحية ولم يسمح بتعيمده الا وهو على فراش الموت وكان ذلك سنة ٣٣٧ م ، راجع هـ ، ١ ، لـ فشر ، تاريخ أوربا (العصور الوسطى) الجزء الاول . دار المعارف ، القاهرة ، ص ٦ .

ان ارتقاء عرش الامبراطورية لم يكن خاضعا لقواعد معينة ، فيينما يذهب البعض الى انها يجب ان تكون خاصة للانتخاب ، يرى البعض الآخر بانها يجب ان تكون وراثية . ويدرك بدو عن موئنه وزملائه بأنه « بعد وفاة الامبراطور جوليان كان الجيش يتدخل وينصب الامبراطور الذي يروق له » ، حتى ان بعض الاباطرة كانوا في الاصل ضباطا في الجيش » ١٢)

بلغ الصراع حول السلطة حدا ان انقسمت هذه الامبراطورية سنة ٣٩٥ ميلادية الى امبراطورية غربية وعاصمتها روما وامبراطورية شرقية وعاصمتها القسطنطينية ١٣) . بقت امبراطورية روما الى ان اجتاحتها الجيوش الجermanية سنة ٤٧٦ ، اما الثانية فكانت نهايتها على أيدي الاتراك سنة ١٤٥٣ .

(١٢) الدكتور ثروت بدوي . المرجع المشار اليه ص ٨٣ .

نود ان نشير بهذه المناسبة الى ان أحد أباطرة الدولة الرومانية كان من أصل عربي وهو المعروف باسم « فيليب العربي » وقد استولى على السلطة سنة ٢٤٤ بعد قتلته كورديان الثالث وفي سنة ٢٤٩ قام جنود احد القادة الرومان بقتله . راجع في ذلك ، لاروس ص ١٦٠ .

(١٣) القسطنطينية هي استنبول الحالية ، وقد اشتقت اسم القسطنطينية من اسم الامبراطور قسطنطين الوارد ذكره - بعد ان نقل اليها عاصمة الامبراطورية الرومانية . ويقول لنا فشر (نفس المصدر ص ٤) بان قسطنطين كان ابنا غير شرعي لضابط روماني يرجع اصله الى اقليم ايلليريا من صاحبة حانة بمدينة نيس بالصرب الحالية .

الفصل الثاني

اتجاهات الفكر السياسي الروماني

قبل الخوض في دراسة المذاهب السياسية الرومانية أو لنقل فلاسفة الرومان الذين بحثوا في السياسة ، نود تبيان بعض الملاحظات العامة المتعلقة بهذا الفكر .

ان كان الرومان قد تركوا آثارا واضحة وذات أهمية بالغة في مجال القانون حتى اتنا لنجد ان بعض تلك المبادئ لا تزال موجودة في قوانين القرن العشرين ودراسة القانون الروماني تجد لها محلها في كثير من كليات القانون في العالم ، فانا نستطيع ان نقول بأنه وعلى الرغم من هذا السمو القانونى فالروماني لم يتركوا في مجال علم السياسة ما يمكن مقارنته بالفکر اليوناني . والسبب في ذلك يعود الى جملة اسباب منها :

ان الروماني لم يكن بطبيعة ذا اتجاه فلسفى ، بل ان تفكيره كان عمليا وعلى هذا فنستطيع أن نقول بأنهم كانوا استاذة في فن السياسة رغم جهломهم وابتعادهم عن علم السياسة . ان التاريخ الروماني يرشدنا الى ان هذه الدولة قد عرفت العديد من السياسة البارعين في الادارة وكذلك من القادة الذين بنوا مجد روما امتاز التاريخ السياسي لهذه الدولة بالفتورات الخارجية والمحروب المستمرة وقد يكون ذلك كما يقول موسكاكا^(١) السبب في ابعادهم عن التأمل الفلسفى وانصرافهم الى النهج العملي .

ان المقارنات التي قام بها فلاسفة اليونان لانظمة الحكم المختلفة والدراسات المستفيضة لهذه الانظمة – نظراً لعدد دول المدينة اليونانية وتنوع انظمتها – من الامور التي ساعدت على تقدم الفكر السياسي اليوناني ، وما الدراسات التي

(١) راجع الدكتور ثروت بدوي . المرجع المشار اليه ، ص ٨٤ .

قام بها ارسسطو مثلا لانظمة الحكم المختلفة والمقارنات والتحليلات الا خير شاهد على ما نذهب اليه . على اتنا نجد العكس تماما في عهد الرومان فلم يقم هؤلاء بهذه الدراسات ويسكن القول بان اعتزاز الرومان بالنظام الروماني والغرور الذي تملك هذه الدولة هو الذى أدى الى هذه النتيجة . فالنصر الذى كان حليف روما في قتوحاتها الخارجية ادى بالروماني الى تصور نظامهم خير نظام ، ورأوا في هزيمة الدول الاجنبية أمام جيوشهم الزاحفة الدليل القاطع على فساد وضعف تلك الانظمة . وعلى ذلك فلم يروا ان هناك حاجة لهذه الدراسات والمقارنات ولديهم النظام الافضل والحكم الامثل .

وسيتین لنا من دراستنا ان الفكر السياسي الروماني كان متاثرا بالفکر اليوناني ان لم يكن هو الفكر اليوناني مطورا .

سندرس في هذا الفصل كل من بوليب وشيشرون وسنيكا .

١ - بوليب

يعد هذا المفكر الذي ولد سنة ٢٠١ ق.م وتوفي سنة ١٢٠ ق.م (ويذهب توشار وزملاؤه إلى القول حوالي ١٢٥-٢٠٥ ق.م^(٢)) الرابطة أو الجسر بين الفلسفة اليونانية والسياسية الرومانية . ويقول بدوي بأنه ليس غريباً أن تكون أول محاولة لتحليل الدستور الروماني على يد رجل من أصل يونياني إلا وهو بوليب^(٣) .

كان بوليب (أو بوليسيوس) يونياني الجنسية يتبع إلى عائلة ارستقراطية وعرف عنه في شبابه الذكاء والحيوية . وقد صاحب والده في مهمه دبلوماسية إلى مصر ويدرك أن بوليب لعب في هذه المهمة الدور المهم والرئيس ، وقد اختارته الظروف ليبرز سياسياً عندما قام بدور مهم بين سنة ١٧١ ق.م وسنة ١٦٨ ق.م أي خلال فترة الخلاف بين مقدونيا وروما^(٤) .

عندما استطاعت روما أن تتمكن من اليونان أصطحبت معها ألفاً من الأسرى من أولاد العائلات الارستقراطية اليونانية كرهائن ، وكان بوليب أحد تلك الرهائن .

لما قي بوليب أثناء إقامته الإجبارية في روما معاملة طيبة سواء من قبل السلطات أو من قبل الأفراد وتوقت بيته وبين العديد من الرومان او اصر الصداقة والمحبة وبعد مرور ١٧ سنة سمح له بالرجوع إلى وطنه ، وقد قام بعد ذلك بزيارات متعددة لروما .

(٢) توشار ، المرجع المشار إليه ، ص ٦٦ .

(٣) الدكتور ثروت بدوي . المرجع المشار إليه ، ص ٨٥ .

(٤) برييلو ، المرجع المشار إليه ، ص ١١٠ .

خلال اقامة بوليب في روما بدأ في تأمل النظام الروماني فأعجب بهذا الشعب حتى ان اعجابه بالنظام الروماني جعله يذهب الى اعتباره النظام الافضل بين انظمة الحكم المختلفة الموجودة ذلك الوقت . وفي سنة ١٤٦ ق.م سطر بوليب خواطره عن التاريخ وفيه يعبر ليس فقط عن مشاعر الحب والود نحو الرومان بل كذلك اعجابه بروما وبنظامها .

ويرجع الفضل الى بوليب في معرفة بدأ التاريخ الروماني وكذلك في دراسة المؤسسات السياسية الرومانية وهو في كتبه التاريخية ينظر الى وجود دولة عالمية تحت سيطرة روما أمر حقيقى وطبيعى^(٥) .

يذهب جميع الكتاب الى اعتبار بوليب تلميذ ارسطو فقد تأثر به ونادى بأغلب آراءه ، فقد سار على نهج ارسطو فيما ذهب اليه من الغاية من السياسة ، أوضح ان الهدف من السياسة لا يمكن ان يكون في اقتناه الثروة واكتنازها ، ولكن ان تقوم الحياة الخاصة على أساس من الفضيلة والحكمة والحياة العامة على أساس من الاعتدال والعدالة وبهذا تميز بوليب عن ارسطو بفكرة الخاص والعام^(٦) . الواقع ان فكرة الخاص والعام هذه تجد أساسها في القانون الروماني ولذا لا نجد لها مثلا عند ارسطو^(٧) .

يذهب بوليب في تقسيمه لانظمة الحكم نفس المذهب الذي ذهب اليه من قبل ارسطو وهو: النظام الملكي والنظام الارستقراطي والنظام الديمقراطي ، ويضيف اليه النظام الجمهوري الذي يرى فيه النظام الافضل . ويمكن ان يقال بأنه كان ينحو منحى الرواقية في تفضيلها لانظمة الحكم المختلفة . فالنظام الافضل هو ليس ذلك الذي يمتاز بالقاوة حيث ان القاوة تعتبر ضعفا في ذاتها .

يرى بوليب بان النظام الاحسن هو الذي يكون مكونا من عناصر مختلفة ، الحكم الاكملي هو الذي يوفق بين أشكال الحكم النقيمة بالتناوب المطلوب .

(٥) سباين ج ٢ ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٢٦ .

(٦) الدكتور فؤاد العطار . المرجع المشار اليه ص ١٠٠ .

(٧) بريلو ، المرجع المشار اليه ، ص ١١١ .

نظام الجمهورية الذي نادى به يقوم على الجمع بين الملكية والارستقراطية والديمقراطية ، وفي ذلك يقول^(٨) : ليس فقط العقل بل كذلك الخبرة مما تصور لنا بأن شكل الحكومة الاكثر كمالا هو الذي تتدخل فيه الملكية والارستقراطية والديمقراطية ٠

يعلق جورج سباين على الحكومة المختلطة لبوليب فيقول :

« ان حكومته المختلطة ليست نتيجة توازن لقوى سياسية كما يرى اسطو وانما نتيجة لتوازن طبقات اجتماعية ٠ ويظهر انه استعان في رأيه هذا بمبدأ هو مبدأ الزمالة الرومانى الذي يعطي كل حاكم الحق في أن يستعمل حق الاعتراض لوقف أي عمل صادر من زميل مساو أو سلطة ادنى ٠ وهكذا أسبغ بولبيوس على الحكومات المختلطة نوعا من الرقابة والتوازن وقد سرى هذا الاسلوب الى موتسيكيو والى واضعي الدستور الامريكي »^(٩) ٠

في سبيل تحقيق الهدف الذي يرمي اليه ، أي تفضيل نظام الحكم المختلط، يذهب الى القول بان انظمة الحكم خاضعة للتطور وكل نظام يحمل في طياته أسباب موته ، ويستعين بالتاريخ لبيان وجهة نظره ٠ يرى بوليب ان المجتمع البشري عرف الملكية اول ما عرف من انظمة الحكم السياسية ، وقد كان هذا النظام في العصور البدائية خاضع لشخص واحد وهو الملك وكان يبغى من فیاهما بأمر الحكم تحقيق العدل والرفاہ ، ولكن النظام الملكي يخضع لقانون التطور عندما يبدأ الملوك بالانحراف نحو الاستبداد والتحكم وتحقيق مآربهم دونأخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار فتحول الملكية عندها الى استبدادية ٠ ان الاستبدادية تتحول الى النظام الارستقراطي نتيجة ثورة الناس عليها ، وبمرور الزمن تأخذ عوامل الفساد من التمكن من هذا النظام لتصل الى حد الثورة الشعبية والتسلي ينتج عنها النظام الديمقراطي الذي يرمي الى تحقيق العدالة والحرية ٠ لكن

(٨) نفس المرجع ، ص ١١٢ ٠

(٩) سباين ج ٢ ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٢٧ ٠

طموح الاغنياء من القوم يعمل على افساد الناس وبالتالي افساد النظام ، لتصل الى مرحلة ينسق عنها النظام الملكي ثانية وهكذا دواليك^(١٠) .

ما تقدم يعطي بوليب الأفضلية الى النظام المختلط على غيره من انواع الحكم . وفي انتقاده للنظام الائيني يشبه النظام السياسي الائيني بالسفينة التي تقاصها القيادة الحكيمه . اما النظام الاسبارطي فيرى فيه نظاما مثاليا لولا بعض الشوائب التي تشوّبه .

طبق بوليب مفاهيمه السياسية على الدولة الرومانية فرأى في الدستور الروماني أحسن ما يمكن ايجاده من دساتير ، حيث قد جمع بين الحكم الملكي والحكم الارستقراطي والحكم الديمقراطي . فإذا نظرنا الى هذا النظام^(١١) من ناحية وجود القنائل لقلنا عنه بأنه حكم ملكي ، وان كانت النظرة اليه من ناحية مجلس الشيوخ لا تعتبرناه ارستقراطيا وان أخذنا بنظر الاعتبار وجود المجلس الشعبي لقلنا انه نظام ديمقراطي . ويرى بوليب بأن الدستور الروماني قد جمع بين هذه الانواع الثلاث من انظمة الحكم فتمكن من اقامته النظام المعدل المحقق للتوازن وغير الخاضع ، وبالتالي ، لفكرة تطور انظمة الحكم السالف ذكرها .

وختاما فان البعض من الكتاب لا يعتبر بوليب فيلسوفا وانما مؤرخا . فهو ليس بصاحب نظرية سياسية متكاملة وانما نستخلص آراءه من خلال الوصف التاريخي الذي يقدمه وان ما تركه من أثر لا يمكن بداته ان يقارن بكتاب السياسة لارسطو مثلا^(١٢) .

(١٠) توشار ، المرجع المشار اليه ، ص ٦٧ .

(١١) عاش بوليب في العهد الجمهوري للدولة الرومانية .

(١٢) برييلو ، المرجع المشار اليه ، ص ١١١ .

يقول لنا الاستاذ مارسيل بريلو بأن مؤرخي روما في عصرنا الحاضر يذهبون الى القول بأن آراء بوليب لم تكن في واقع الامر آراء الشخصية بل كانت وجهة النظر الرسمية لروما ، ومن هؤلاء المؤرخين ليون هو مو . وعلى كل حال فان الآراء والافكار التي نادى بها بوليب اعتقادها اعظم خطيب عرقه الدولة الرومانية ، بل أكثر الرجال الذين يحق لهم تمثيل روما في مجال الفكر الا وهو « شيشرون »^(١٣) .

لم يكن شيشرون مجددا في الفكر او صاحب نظرية سياسية جديدة بل كان ناقلا عن الفلسفة اليونانية وتأثرا ب柏拉图 وارسطو . ولا شك في ان له الفضل الاكبر في ادخال الفلسفة السياسية اليونانية الى روما . تأثر شيشرون بالرواية فكان من انصارها وكان كذلك من دعاة القانون الطبيعي^(١٤) .

أهم مؤلفات شيشرون هي الجمهورية والقوانين ، ومما لا شك فيه انه كان متأثرا ب柏拉图 في اختياره عناوين مؤلفيه . ولا يمكن ان ننكر ما كان لهذا الفيلسوف من اثر في التطور الذي شهدته الدولة الرومانية .

كان شيشرون اعظم خطيب عرقه الدولة الرومانية حتى ان البعض يذهب الى اعتباره ابلغ من ديموستين الخطيب اليونياني المعروف . واشتهر شيشرون ببراعاته البلغة في الدفاع عن المتهمين أمام القضاء الروماني وبخطبه السياسية الرائعة^(١٥) .

(١٣) نفس المرجع ، ص ١١٣-١١٤ .

(١٤) الدكتور ثروت بدوي . المرجع المشار اليه ، ص ٨٦ . راجع في هذا المعنى أيضا :

الدكتور فؤاد العطار ، المرجع المشار اليه ، ص ١٠١ وكذلك جورج سباين ج ٢ ، المرجع المشار اليه ص ٢٣٦ .

(١٥) الدكتور حسن شحاته سعفان . اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ، ص ٨٩ .

عمل شيشرون بالسياسة مدة تقارب من ٢٥ عاماً الى ان أصبح حاكماً لاحدى المقاطعات الرومانية . ومن هذا نرى بأن الخبرة العملية التي حصل عليها انساء عمله السياسي قد ساعدت بدون شك ان تكون نظرته الى الامور نظرة عملية بعيدة عن التصور الفلسفى النظري .

كان شيشرون مؤيداً للنظام الجمهوري القائم ومدافعاً عن الدستور ضد انتهاكات الحكم له . كان يرى في هذا النظام الحكم الأفضل . ويمكن أن نقول بأن الاعتدال في الاراء الذي تميز به شيشرون ، والذي أدى به الى اعتبار النظام الجمهوري محققاً للتوازن ، كان ناتجاً عن نشأته ، حيث انه كان ينتمي الى الطبقة المتوسطة .

في الوقت الذي بدأ فيه النظام الجمهوري بالتدحرج حاول شيشرون جمع انصار هذا النظام للوقوف امام التيارات المعادية . ولكنه لم يفلح ، بل اضطر للرثوخ أمام الدكتورية التي أقامها قيسar بين سنتي ٤٤-٤٩ قبل الميلاد . وكان مقتلاً، قيسar أولاً يرى فيه شيشرون الرجوع الى نظام معتدل متميز بالحرية ولكن الرجال تجرى بما لا تشتهي السفن . والواقع ان جرأة هذا الرجل وحماسه واندفاعه الذي لا يعرف الكلل في مهاجمة الدكتورية ومناصرته للحق كان سبب قتله ، وكان ذلك سنة ٤٣ ق.م .

قلنا ان شيشرون قد كتب في السياسة كتابين الاول «الجمهورية» ويحتوى على ستة اجزاء او ابواب خصص الباب الاول لاشكال الحكومات ، الثاني بحث فيه النظم الرومانية ، الثالث تكلم فيه عن الطبيعة الانسانية والعدالة ، اما الرابع فهو للتربية وحياة الاسرة ، والخامس للالخلق ، والباب السادس والأخير يبحث فيه عن الدين والسعادة .

اما مؤلفه الثاني «القوانين» فهو من ثلاثة اجزاء او ابواب . الاول يبحث فيه عن مصدر القانون ، والثاني يتكلم فيه عن القوانين الدينية، اما الثالث والأخير فهو عن تنظيم السلطات والوظائف والقواعد السياسية العملية .

آ - نظرية في السياسة (أخلاقية السياسة) :

متأنرا بالفلسفة اليونانية ، وخصوصا آراء افلاطون وارسطو ، يرى شيشرون ان السياسة عمل اخلاقي . فالسياسة تقوم على المعرفة والفضيلة^(١٦) . ان ممارسة العمل السياسي في الدولة والمشاركة في الشؤون العامة تعتبر وفقا لذلك واجبا على الفرد . ان السياسة تتطلب اول ما تطلب من العامل بها تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . وعلى ذلك فالنزاة والاخلاص والتوفاني في خدمة المجتمع لمن اولى واجبات العاملين في المجال السياسي . مما تقدم نرى مدى تأثير شيشرون بالفكر السياسي الاغريقي .

العمل السياسي وفقا لما يذهب اليه شيشرون لا يمكن اعتباره الا واجبا اخلاقيا والواقع ان هذا الرأي ليذكرنا برأي بركليس القائل « نحن الوحيدين الذين نعتبر بان المواطن بعيد عن المسائل العامة ليس رجلا منعدم الضرر بل منعدم الفائدة » .

كان شيشرون منطقيا مع نفسه عندما ذهب الى اعتبار العمل السياسي واجبا على القادر عليه . ان العمل السياسي يتطلب جهود مضنية وقد يترتب عليه عواقب وخطر جسيمة . ولكن الرجل الفاضل لا يجوز له ، والحالة هذه ، ان يمتنع عن مزاولة السياسة بهذه الحجة أو بحجة تعريض سمعته أو مركزه للإساءة لتعامله مع أنساب لا تصح مجالستهم مثلا . بل يجب عليه أن يضع جميع قواه وامكانياته للخدمة العامة ، فلا يمكن ان تخصص شيئا لحياتنا الخاصة الا بعد أن تكون قد استنفذنا كل ما يمكن القيام به للحياة العامة .

(١٦) يقول الدكتور فؤاد العطار ، المرجع المشار اليه ، ص ١٠٢ عن هذه الفكرة بأن شيشرون « يفترق عن افلاطون ويقترب من ارسطو في اتباعه الاسلوب التاريخي ، ففي نظره لا يستطيع الانسان ان يتوقع ما يحدث في المستقبل الا اذا الم بما حدث في الماضي . ومن ثم ، كان شيشرون مؤمنا بالنظرية القائلة بأن التاريخ هو المدرسة الحقيقة للنظريات السياسية . ولذلك نجد شيشرون يقول بأنه اذا كانت السياسة ترتكز أساسا على المعرفة ، افهي قبل كل شيء تقوم على الفضيلة » .

السياسة عمل من أعمال الاخلاق ، فالفضلاء من الناس ان امتنعوا عن مزاولة الحكم لترب على ذلك ان تواه (الحكم) الاشرار وما يستتبع ذلك من اندحار للفضيلة وأضرار بالدولة .

لا يجب أن يكون اهتمامنا بالسياسة اهتماما عابرا ، بل يجب ان يكون ذلك بصورة دائمة فتتبع سيرها وتطورها اليومي . اضافة الى الخلق السياسي الذي اوجبه شيشرون فإنه لما كان يرى في السياسة فنا فقد اوجب ممارستها واتقان فنونها . فالدراسة والتمرس لمن الضروريات في العمل السياسي . وعلى هذا فإنه يمكن القول بان شيشرون كان يعترف بوجود علم السياسة .

ب - نظريته في السلطة وفي الدولة :

السلطة عند افلاطون كما هي عند اكزنيون ليست الا ظاهرة فردية ترتبط ارتباطا وثيقا بشخص الحاكم . فوجودها يرتبط بصفات معينة لشخصية مختاراة مدعاوة لممارستها . الا ان شيشرون يتفق مع ارسيلو حيث يرى فيها ظاهرة اجتماعية حتمية .

يرى شيشرون في السلطة ضرورة من ضرورات الحياة الانسانية ، فلما كان هناك افراد او شعب يعيش بشكل منظم في مدينة ، فالسلطة واجبة لتنظيم أموره . السلطة لا يمكن ان تكون الا نتيجة للحياة في جماعة فهي ظاهرة لا ترتب بشخص الحاكم بل تتبع من الجماعة . هي ظاهرة ترتبط بالشعب ، وهذه هي فكرة موضوعية للسلطة^(١٧) .

تميز شيشرون بتأكيده على لفظة « شعب » في كلامه عن السلطة ، وقد أعطاها تعريفا أخذ به الكثير من بعده فهو يرى ان الشعب « هو مجموعة كبيرة من الافراد تشتراك بالاتمام الى قانون واحد وتجمع بينها مصالح مشتركة » ، أو « كثرة منظمة خاضعة لقانون عادل يرتضيه الفرد ابتغا منفعة مشتركة » .

(١٧) راجع في ذلك . برييلو ، المرجع المشار اليه . ص ١٢١ . الدكتور ثروت بدوي ، المرجع المشار اليه ص ٧٨ . فؤاد العطار ، المرجع المشار اليه ص ١٠٣-١٠٢ .

ان اجتماع الافراد او بمعنى اخر قيام المجتمع لم يكن منطلقا من ضعف الانسان و عدم تمكنه من ايفاء نفسه حاجاتها ، ولم يكن ذلك ناتجا عن اتفاق سابق بين الافراد فليس هناك عقد ، ان ذلك ناشئ من الطبيعة الانسانية نفسها .
يرى شيشرون - كما ذهب الى ذلك من قبل ارسسطو - بأن قيام المجتمع ليس الا ظاهرة طبيعية ، حيث ان الغريزة الانسانية هي التي تحيط نشوء المجتمع . فلما كان الانسان اجتماعي بطبيعة (حيوان اجتماعي) ويقوم ببناء الاسرة ، فينشأ المجتمع من ذلك .

ان قيام الدولة يتآتى من ظاهرة متعلقة بالإقليم . ظاهرة طبيعية جغرافية :
مكان ما تم اختياره ، تكون عدد الاسر ، ظهور موقع قام الانسان بتحسينه
بالعمل المستمر ، من هذه القرى الصغيرة تكونت لدينا المدينة و حول هذه المدينة
تكونت الدولة (١٨) .

قيام الدولة ليس بحدث خيالي او تصورى ولكنه واقعة تاريخية ، عندما تكون المدينة تبسيط نفوذها على ما يجاورها . السلطة الدائمة تصبح والحالة هذه امرا ضروريا لتنظيم العلاقات بين افراد المجموعة المكونة للدولة . ان دور منشىء الدولة فهو دور مهم ولكن ذلك لا يتوقف على شخصيته بل يتوقف على طبيعة الاشياء . ومن هذا يذهب شيشرون الى ان الدولة سواء اكان الامر في حالة نشوء او من ناحية تنظيم السلطات فيها تحمل طابع العمل الجماعي وعلى ذلك يقول بأن قيام الدولة ليس الا عملا مستمرا قامت به اجيال متعاقبة واقتضى الامر منها قرون عديدة .

فالسلطة اذن ترتكز على شيء يفوق في اهميته الفرد ، مهما كانت صفات هذا الفرد . ان تعاون الجماعة بكافة افرادها وخلال قرون متعددة لضروري لاجل عزمه الدولة .

(١٨) برييلو ، المرجع المشار اليه ، ص ١٢١ .

ج - أنظمة الحكم عند شيشرون :

حين يبحث شيشرون في أنظمة الحكم ، فإنه لا يخرج عن التقسيم التقليدي المعروف : الملكية ، الارستقراطية ، وأخيراً الديمقراطية .

النظام الملكي هو ذلك الشكل من أشكال الحكم الذي تتركز فيه السلطة بيد فرد واحد وهو الملك ، وإن كانت السلطة في الدولة بيد فئة مختارة من القوم كان الحكم ارستقراطياً ، وأخيراً إن كانت السلطة للشعب نفسه ف تكون أمام النظام الشعبي (الديمقراطي) .

إن أفضل هذه الأنظمة هو النظام الملكي لأنه يركز السلطة في هيئة واحدة ويليه النظام الارستقراطي ، أما الديمقراطية فهي أسوأ أنواع الأنظمة السياسية . لمن كان شيشرون يرى في النظام الملكي أفضل أشكال الأنظمة ، إلا أنه يأخذ عليه ان افراد الشعب لن يكون لهم الحق في المساهمة في الحياة السياسية للدولة ، وبالتالي فإنه يترك جانبها هذا النظام . أما الارستقراطية فإنها تقوم على أن يتسلّم ادارة دفة الدولة طبقة معينة مختارة ، وإن من خصائص هذا النظام أن يوسع من النظام الطبيعي وبالتالي حرمان الأفراد من حرياتهم . ولا يجب أن يغرب عن البال بأن شيشرون كان من الطبقة المتوسطة وانه نظر الى هذا النظام من هذه الزاوية . أما نظام حكومة الشعب «النظام الديمقراطي» فيرى فيه أسوأ أنواع أنظمة الحكم حيث يرى بأن الدولة تكون جائرة في نظام كهذا^(١٩) .

وكنتيجة لما تقدم فإن شيشرون يمتّح النظام المختلط الذي يأخذ سبطاً عادلاً من أنظمة الحكم الثلاثة السالفة الذكر . وهو حينما يمتّح هذا النظام - كبوليب تماماً - يمتّح النظام الجمهوري للدولة الرومانية . وشيشرون في ذلك على خلاف ارسطو الذي كان نظامه الجمهوري (الدستوري) خليطاً من نظامين فاسدين وهما :

الأوليجارشية والديمقراطية .

• (١٩) نفس المرجع ، ص ١٢٣ .

د - شيشرون والقانون الطبيعي :

هل ان العدل والقانون رهيان بمجتمع معين وزمان معين ، أم انها مثال ازلي خالد لا يتغير بتغير الزمان والمكان وما علينا الا اكتشاف ذلك بالعقل ؟ هذا هو جوهر الخلاف بين سقراط وأفلاطون من جهة وبين السفسطائيين من جهة أخرى حول مفهوم العدل والخير . وهو جوهر الخلاف بين الرواقية ومن آمن بها كشيشرون مثلاً ومن ذهب مذهب السفسطائيين^(٢٠) .

يرى شيشرون ان الدولة تميز من الناحية القانونية بوجود علاقة قانونية تحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم ، هذه العلاقة هي القانون . ولكن ليس كل قانون يستطيع تحديد هذه العلاقة بل هناك قانون واحد هو القائم على تحديد هذه العلاقة ولا يكون الا القانون الطبيعي .

مؤدى هذه النظرية ، ان هناك قانون طبيعي عام واحد . ان ذلك منطبق من ان الكون خاضع لآله واحد . ان هذا القانون يسري على جميع الناس وجميع الدول دون استثناء ، ومن هنا تبع فكرة دستور دولة العالم . وفي ذلك يقول لنا شيشرون في مؤلفة الجمهورية :

« هناك في الواقع قانون حق هو قانون البداهة والتفكير السليم ، وهو قانون يماشي الطبيعة وينطبق على كل الناس ، وهو قانون خالد لا يتغير ، ينفي^ي للناس بمقتضى أحكامه ، ان يؤدوا ما عليهم من التزامات وبما فيه من أحكام نائية ، يحد من جنوح الناس الى ارتكاب ما هو خطأ . وთؤثر اوامر هذا القانون ونواهيه في اخيار الناس دون اشرارهم . وهذا القانون الطبيعي هو مما لا يجوز خلقيا تعطيل احكامه بتشريعات من صنع البشر ، كما لا يجوز المحد من نطاق تطبيقه او الغاء نفاذ احكامه بل لا يستطيع مجلس الشيوخ ولا الشعب ان يحملونا على التتحي عن واجبنا في اطاعة هذا القانون . وهذا القانون من البساطة بحيث

(٢٠) الدكتور حسن شحاته سعفان ، اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ، ص ٩٢ .

لا يحتاج الى فقهاء لتوضيحه وتفسيره . وهذا القانون الطبيعي لا يمكن أن يفرض حكما على روما وآخر على أثينا ، ولا يمكن ان يجد حكما للميوم وآخر للغد ، اذ ليس هناك الا قانون واحد خالد لا يتبدل ، ملزم لكل الناس في كل وقت ، فلن يكون للناس ابدا الا سيد وحاكم واحد هو الله مشرع هذا القانون ومفسره وراعيه ، والذي يعصي من الناس حكم هذا القانون فقد حتما خير ما في نفسه بانكار خير ما هو كائن في الانسان من الطبيعة الحقة وهو بذلك خلائق بأن يقاس شر العقوبات ولو تأى بنفسه عن عواقب مخالفه التشريعات الوضعية^(٢١) » .

ان كان شيشرون قد آمن بوجود قانون طبيعي عام واحد يسري على الجميع دونما استثناء ، فانه من ناحية أخرى يرى بان الافراد يتساون في ظل هذا النظام . فالناس وفقا لذلك سواسية ازاء هذا القانون الطبيعي الذي يشارك فيه الجميع ويخصمون له ، وبهذا يعد كل الناس مواطنين في المجتمع الانساني كل^(٢٢) .

الواقع ان كان شيشرون قد أصر على فكرة المساواة بين الناس جميعا ، فانه لم يذهب الى حد التسليم بان الافراد سواء في المعرفة . الا انهم يتساون في « مقومات شخصياتهم النفسية » ، وفي اتجاهاتهم العامة المتصلة بمعتقداتهم فيما ينبغي أن تكون عليه القيم الشريفة ، وفي ذلك كله يستوي جميع الناس^(٢٣) . ولما كان الافراد يتساون جميعا في خضوعهم لقانون واحد فهم اذن متساوون في الرعوية للدولة وبالتالي امام الله وقانونه الاعلى ، ونستطيع أن نقول بأن المسيحيين الذين جاءوا من بعده قد آمنوا بذلك^(٢٤) .

(٢١) سباین ج ٢ ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٣٩-٢٤٠ .

(٢٢) الدكتور حسن شحاته سعفان ، المرجع المشار اليه ، ص ١٠٠ .

(٢٣) سباین ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ .

(٢٤) الدكتور بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى ، المرجع المشار اليه ص ٦٧ .

وختامة لبحثنا عن شيشرون نقول بأنّ هذا السياسي يحاول في نظريته الأخلاقية تبيان أن الدولة لا يمكن لها العيش طويلاً إن لم تعرف بالحقوق التي تربط الأفراد بعضهم ببعض وكذلك بالالتزامات المتبادلة . فالدولة ما هي إلا جماعة من الأفراد يمتلكون فيما بينهم - على وجه الشيوع - الدولة والقوانين الموجودة ، وبهذا فالدولة عند شيشرون ما هي الا ثروة يمتلكها الشعب ، أو بعبارة أخرى هي مصلحة الناس المشتركة . فالدولة هي شركة مساهمة ، المواطن له حق العضوية فيها . ومن هنا ينطلق في وضع قواعده العامة للحكم . هذه القواعد يمكن تلخيصها بما يلي :

ان السلطة مستمدّة من الشعب وان الحاكم المدارس لهذه السلطة انما يباشرها استنادا الى القانون ، ويقول في القوانين : « فكما يحكم القانون الموظفين يحكم الموظفون الناس . ويمكن أن نقول بحق ان الموظف ليس الا قانونا ناطقا ، وان القانون ليس الا موظفا صامتا » (٣٥) .

ومن هذه القواعد ، ان الدولة وما عليها يخضع لقانون الله ، أو القانون الطبيعي . ثم يرى بأن سبب وجود السلطة لا يمكن الا ان يكون سببا خلقيا .

(٣٥) الدكتور حسن شحاته سعفان ، أساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ، ص ١٠٤ .

كان سنيكا وزيرا للطاغية نيرون وذلك من سنة ٥٤ حتى وفاته سنة ٦٥ م عندما حكم عليه هذا الامبراطور بأن يضع بنفسه نهاية حياته ، مع انه يعود الفضل الى سنيكا في تربية الطاغية . ومع ان سنيكا لم يأت لنا بجديد في عالم الفكر السياسي ، الا ان فكرته عن العصر الذهبي جديرة بالبحث بصورة مختصرة .

لقد بعث لنا سنيكا فكرة قديمة كان قد قال بها هزليود اليوناني (القرن الثامن ق.م) وملخص هذه الفكرة هو الاعتقاد بوجود عصر ذهبي (عصر البراءة) طابعه السعادة والحرية وهو سابق على عصر الدولة . لم تكن في هذا المجتمع حاجة الى سلطة او قانون ينظم أمر الأفراد نظرا لطهارتهم وبراءتهم واكتفوا بأن اقاموا من الأفضل حكاما عليهم ، فالكل سواء دونما تفرقة أساسها الملكية او الاصل او غير ذلك . هذا العصر قضى عليه عندما أقام الناس لهم نظاما اجتماعية تعاقدية . تعacd الأفراد لاقامة هذه النظم . ومرد قيام هذه النظم يعود الى معرفة الناس للملكية الفردية وما ترتب عليها من جشع واتساع للآلام والشروع . فالدولة لم تظهر الا كدواء لعلاج هذا الشر الانساني والقضاء عليه^(٣٦) .

ذهب سنيكا الى اعتبار ان الشر متصل في نفس الانسان ، وقد يكون على حق عندما يقول : « اتنا اعضاء هيئة واحدة عظيمة ومع ذلك لا يخجل الناس من اظهار الفرح اذا ما سفك بعضهم دم بعض ومن اشعال نار الحرب ومن

(٣٦) لاحظ ذلك عند سبعين ج ٢ المرجع المشار اليه ص ٢٦١-٢٦٠ الدكتور بطرس غالى والدكتور محمود خيري ، المرجع المشار اليه ص ٧١-٧٠ ، الدكتور حسن شحاته سعفان ، اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ص ١٠٤-١٠٥ والدكتور حسن شحاته سعفان ، اساطير الفكر الاجتماعي والمدارس الاجتماعية ، ص ٥٧-٥٦ .

توريث ابناها مزيدا من الحروب بينما تعيش الحيوانات المخرباء في سلام مع انواعها ، أما الانسان ، وهو الشيء المقدس لأخيه الانسان فانه يذبح علينا »^(٢٧) .

بلغ تشاؤم سينيكا حدا ان فضل حكم الطاغية على حكم الشعب . حيث انه يرى ان حكم الشعب أكثر فسادا وقسوة من الحاكم الطاغية . وقد تطرف سينيكا الى حد اعتبار ان السياسة (وهو هنا على خلاف بشيرون) لم تعد مجالا للافضل من الافراد لكنه « أصر على الدعوة الى قيام الرجل الصالح بواجهه الادبي بعرض خدماته في آية صورة كانت ، وهو في هذه الدعوة قد التقى بشيرون »^(٢٨) . وعلى هذا فيذهب الى ان الفاضل من الافراد يمكن ان يتحقق للإنسانية خدمات جليلة رغم ابعاده عن العالم السياسي . رجل كهذا عند سينيكا يكون بمنزلة اسمى ومكانة أجل من منزلة الحاكم في الدولة .

لقد تأثر بفكرة سينيكا عن العصر الذهبي أو عصر البراعة آباء الكنيسة المسيحية ، لكي يبينوا بان هذا العصر هو عصر آدم وحواء قبل ارتكاب الاثم والسقوط الى الارض . بعد هذه الخطيئة انتهى ، الى غير رجعة ، عصر الخير والسعادة ولنبدأ عصر العascaة والشقاء .

(٢٧) دليل بيرنر . المثل السياسية . ترجمة لويس اسكندر . سلسلة الالف كتاب القاهرة ص ٩٣ .

(٢٨) مبيان ج ٢ ، المرجع المشار اليه ص ٢٥٧

الفصل الثالث

القانون الروماني وال العلاقات الدولية عند الرومان

من حقائق الحياة المعاصرة اننا نسلم بأن النظام لا يمكن أن يقل أهمية ، بحال من الاحوال ، عن الحرية من حيث ان كلا منها عنصر مهم بل أساس بالنسبة للحضارة . ومن واجب الفكر السياسي ، حتى وان لم يستعن بالتاريخ ، الذهاب الى ان الحرية ان لم تكن قائمة على قاعدة صلبة متينة ، قاعدة النظام ، لاصبحت الاولى (الحرية) عديمة الجدوى . وانه مما لا ريب فيه ان النظام يحد من الحرية وان في ممارسة الحرية شيئاً من الاخلال بالنظام^(١) .

في هذا الفصل سنحاول بصورة موجزة جداً اعطاء فكرة بسيطة عن القانون الروماني وتبعه بمفهوم العلاقات الدولية عند الرومان .

١ - مفاهيم قانونية :

اشتهرت الدولة الرومانية بقواعدها القانونية التي استطاعت بواسطتها ان تنظم مؤسساتها السياسية وعلاقتها مع غيرها من الدول ، حتى ليذهب الاستاذ ولتن الى القول « اذا استثنينا الكتاب المقدس لا نجد كتاباً أعمق أثراً في المدينة الغربية من مجموعة القانون المدني »^(٢) .

بصورة عامة نستطيع ان نقسم القوانين الرومانية الى ثلاثة أقسام :

آ - القانون المدني أو مجموعة القوانين المدنية :

وهي مجموعة القواعد القانونية التي كانت تطبق على المواطنين الرومانين . ويسميها لنا استاذنا المرحوم جبرائيل البنا بالحقوق القومية^(٣) .

(١) دليل بيرنر ، المرجع المشار اليه ص ٦٧ .

(٢) عبد الرحمن البزاز . الموجز في تاريخ القانون . مطبعة الرشيد . بغداد ١٩٤٩ ، ص ٢٥٢ .

(٣) جبرائيل البنا . دروس في القانون الروماني . مطبعة الاعتماد ، بغداد ١٩٤٩ ، ص ٨ .

ب - قانون الشعوب :

وهو قانون وضع لكي ينظم العلاقات بين روما من جهة وغيرها من الامم والشعوب من جهة أخرى . وقد تطور هذا القانون مع مر الزمان ليصبح أساسا لفكرة « القانون الطبيعي » .

ج - قانون الاجانب :

نشأ هذا القانون مع تطور الدولة الرومانية ، على شكل مجموعة من القواعد مستقلة عن قانون الشعوب . طبق هذا القانون على سكان الأقاليم المفتوحة من غير الارقاء أو الذين لم يكتسبوا بعد المواطنة الرومانية^(٤) .

ظل هذا التقسيم القانوني حتى صدور مرسوم الامبراطور الروماني كاراكلا القاضي بمنح الجنسية الرومانية - حق المواطنة - إلى جميع سكان الامبراطورية ، وبهذا تم القضاء على التفريق بين المواطنين والاجانب وكان ذلك سنة ٢١٢ ميلادية .

سبق أن بينا مدى تأثر الرومان بالفلسفة اليونانية وخصوصا فكرا القانون الطبيعي التي تأثر بها شيشرون وابرزاها في مؤلفه الجمهورية . كان انصار هذه النظرية من الرومان يذهبون الى ان هذا القانون يجب ان يكون مصدرا للقوانين الوضعية . وقد توسع القانوني الروماني اليانوس بمفهوم القانون الطبيعي الى حد اخراجها عن النطق السليم ، اذ اعتبر تلك القواعد حقوقا مشتركة بين الانسان والحيوان : كالتناسل مثلا . وعلى كل حال فقد ذهب أكثر الفقهاء وال فلاسفة الى اعتبار قواعد القانون الطبيعي على انها حقوق مشتركة بين الافراد ايئما كانوا ، سواء أكانوا من مواطني الدولة الرومانية أو كانوا من الاجانب . وقد كان في الواقع لهذه النظرية أثر بالغ في تطور الافكار ونشوء النظريات السياسية ،

(٤) يذهب زميلنا الاستاذ هشام آل شاوي - الوجيز في فن المفاوضة ، بغداد ١٩٧٩ ، ص ٤٣ ، الى ان هذا التطور مهد السبيل لنشأة مجموعة من المبادئ أصبحت فيما بعد من المصادر الاولى للقانون الدولي .

وكذلك في حدوث بعض الانقلابات السياسية . ومن أهم آثار هذه الإفكار نظرية الحالة الطبيعية والعقد الاجتماعي وكذلك اعلان حقوق الإنسان بعد الثورة الفرنسية^(٥) .

كان النظام القانوني في العهد الملكي قائما على فكرة الاتصال بالعقيدة الدينية ، ولم تكن هناك قواعد قانونية بمنأى عن العقيدة الدينية والتقاليد . ان هذه القواعد القانونية كانت مقتصرة على أغلب الأحوال - على دائرة الأحوال الشخصية .

أما فكرة تدوين القانون الروماني فترجع إلى سنة (٤٦٢ ق.م) عندما اقترح تكوين لجنة من خمسة أشخاص تقوم بهذا التدوين وقد قامت البعثة (٤٥٤ ق.م) بزيارة اليونان ودراسة القوانين المعول بها هناك . وبعد عودتها سنة ٤٥١ ق.م تكونت لجنة أخرى من عشرة أشخاص لتدوين القانون وفي نهاية سنة ٤٥١ ق.م أتمت اللجنة مهمتها . وبعد أن اعطي ذلك العمل الصبغة التشريعية ، كتبت هذه القواعد القانونية على عشرة صفحات من ألواح البرونز ثم وضعت في الساحة الكبرى ليكون الجميع على بينة من أمرها . وفي سنة ٤٥٠ ق.م أضيف إلى هذه الألواح لوحان آخران استدرك فيما النقص الذي كان يشوب الألواح العشرة . فأصبح عددها اثنتي عشر لواحا ، ومن هنا جاء اسم هذا القانون (قانون الألواح الثانية عشر)^(٦) .

بقي قانون الألواح الثانية عشر وقواعد قانونية أخرى شرعت بعده منظمة للعلاقات القانونية للدولة الرومانية زهاء الف سنة ، إلى أن قام الامبراطور جستيان بالغائها جميعا وأحل محلها مجاميع قانونية جديدة . وأشهر مجاميع جستيان القانونية أربعة هي :

ـ آ - مجموعة الدساتير .

ـ ب - الموسوعة .

(٥) جبرائيلي البنا . المرجع المشار إليه ، ص ٩ .

(٦) عبد الرحمن البزار . المرجع المشار إليه ص ١٧٣-١٧٤ .

ج - النظم

د - المجموعة الجديدة

صارت هذه المجاميع بأكملها تعرف فيما بعد باسم « مجموعة القوانين المدنية » . ان كانت الدولة الرومانية قد اشتهرت بالنظام باعتباره المثل الاعلى للدولة فان ذلك لم يتم دون سند من القانون الروماني (الذي حاولنا اعطاء فكرة مختصرة جداً عنه) ويقول لنا بيرنر بأن روما كانت أول دولة حاولت ان تجعل من النظام المختل المبني على العادات القبلية قانوناً لحكم الشعوب غير الرومانية⁽⁷⁾ .

لكل شيء حد ، و اذا ما تجاوز الشيء حده انقلب حتماً ضده ، فالنظام كما يقول بيرنر يصبح فادح الشئ اذا ما تم تحقيقه على حساب الحرية « ومن الواضح ان روما اكسبت اوروبا نظاماً ولكنها سببته كل حيوية محلية ، وعندما استنزف الدم من الاعضاء التي لم يكن لديها أية قوة للنهوض بنفسها كان لابد ان يذبل الجسم . او قل القلب النابض للجسم كله »⁽⁸⁾ .

ان الحرية عند اليونان عندما تطرفت انقلبت الى فوضى او اباحية ، وكذا الامر بالنسبة الى الدولة الرومانية حيث انقلب النظام طغياناً فكان ذلك من الاسباب الرئيسية لتفويض النظام .

٢ - العلاقات الدولية عند الرومان :

لما كان نشوء الدولة الرومانية قائماً على القوة وما ترتب على ذلك من اعتزاز بالنفس ، فكانت هذه الدولة تفضل استعمال القوة والسيف في علاقاتها الخارجية على أن يكون ذلك قائماً على فن المفاوضة والمعاهدات . على أن ذلك لا يعني أن روما لم تدخل في محالفات ومعاهدات مع الشعوب التي انتصرت عليها ، حيث منحتها قسطاً من الحكم الذاتي . لكننا نستطيع أن نقول أن علاقة روما مع غيرها من الشعوب كانت علاقة يغلب عليها طابع العلاقة ما بين التابع والمتبوع⁽⁹⁾ .

(7) بيرنر . المرجع المشار اليه ، ص ٧٣ .

(8) نفس المصدر ، ص ٨١ .

(9) هشام آل شاوي ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٤ .

لقد عرف الرومان المعاهدات ، كمعاهدات الصلح ، ومعاهدات وقف القتال ، ومعاهدات الهدنة ، لكنهم نظروا الى هذه المعاهدات نظرة قياسية على العقود المبرمة وفق أحكام القانون الخاص وذلك من حيث تكوين المعاهدة وشروطها وصحتها وحتى أسباب الفسخ^(١٠) .

في العهد الجمهوري كان مجلس الشيوخ هو المسؤول عن ادارة السياسة الخارجية للدولة ولكن عند نشوء الامبراطورية تحول هذا الحق الى الامبراطور بعد ان أصبح مجلس الشيوخ عبارة عن مجلس استشاري^(١١) .

انشأ الرومان ديوانا خاصا مهمنه الاشراف على الشؤون الخارجية ، من واجباته الاساسية رعاية العلاقات الدولية الناشئة بين الدولة الرومانية والدول الاجنبية . ومن مهام هذا الديوان كذلك ايجاد الحلول لما قد يقع من منازعات حول الحصانات أو الامتيازات المنوحة للبعثات الدبلوماسية^(١٢) .

بعد ان اقسمت الامبراطورية الرومانية الى دولتين احداهما في روما وقد وقعت بعد ذلك في ايدي القبائل الجرمانية ، والثانية في القسطنطينية وعرفت باسم الامبراطورية البيزنطية ، تحولت السياسة الخارجية من عسكرية الى دبلوماسية . اضطرت الامبراطورية الشرقية الى اتخاذ اسلوب جديد في علاقاتها الدولية من عسكرية الى دبلوماسية ، وهو اسلوب التحالف والتفاوض .

(١٠) الدكتور بطرس بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٦٨ .

(١١) هشام آل شاوي ، المرجع المشار اليه ، ص ٤٥ .

الباب الثالث

الفكر السياسي في العصور الوسطى

الفصل الأول : ملاحظات في الفكر السياسي المسيحي

الفصل الثاني : الأقطاع

الفصل الثالث : المذاهب السياسية في العصور الوسطى

ما لا شك فيه ان الديانة المسيحية وكذلك المبادئ التي جاءت بها القبائل الجرمانية والتي تدور حول طبيعة القانون ، قد أثرت كلاً منها في الحياة السياسية لأوربا في العصور الوسطى ، ان لم نقل ان تلك الديانة وهذه المبادئ قد طبعت الحياة الاوربية بطبعهما *

ان أهمية المسيحية في مجال الفكر اضافة الى ما جاءت به من مبادئ ، هو ظهورها ، بعد التطور الذي حصل عليها ، بشكل مؤسسة عالمية تجب لها الطاعة . ان هذا التطور أدى الى ظهور نزاع طويل بين الكنيسة التي تمثل السلطة الدينية وبين السلطة المدنية (الزمنية) التي تمثل الدولة وذلك نتيجة تدخل الكنيسة في الحياة السياسية *

سيطر هذا النزاع على الحياة السياسية لقرون متعددة الى ان استطاعت السلطة المدنية ، في نهاية المطاف ، اعادة الكنيسة المسيحية الى دورها الطبيعي في الحياة وابعادها عن التدخل في الحياة السياسية *

اما القبائل الجرمانية فقد جاءت بانظمة سياسية خاصة بها مولدة افكاراً سياسية جديدة ، هذه الانظمة والافكار تدور حول طبيعة القانون ونظام الحكم . نستطيع أن نقول بأن الاهتمام ، في هذه الفترة ، بعلم السياسة قد قل شأنه مما كان عليه الامر في اليونان مثلاً . أصبح علم السياسة يدرس ضمن الدراسات الدينية خصوصاً تلك التي تبحث في العلاقة بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية *

ما لا شك فيه ان انتشار الديانة المسيحية بين الناس ثم ازدياد أهميتها يوماً تلو يوم هو السبب ، في رأينا ، في تناقص الاهتمام بعلم السياسة وتحوله نحو القضايا الدينية *

الفصل الاول

ملاحظات في الفكر السياسي المسيحي

سنحاول في هذا الفصل ، اعطاء فكرة عن ماهية الفكر السياسي المسيحي نم
نحاول اعطاء فكرة عن النزاع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية ٠

١ - ماهية الفكر السياسي المسيحي :

من مميزات هذا الفكر في أول مراحله هو الفصل المطلق بين السلطة
المدنية والسلطة الدينية ، أي بين الدولة والكنيسة ٠ وقد استند في ذلك على
قول السيد المسيح : « دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ٠

ان ظهور الكنيسة المسيحية كسلطة قائمة بذاتها ومستقلة عن الدولة يعتبر
ثورة في تاريخ اوربا من ناحية الفكر السياسي وكذلك من الناحية السياسية ولكن
ذلك لا يمكن أن يعني « بالضرورة ان الافكار السياسية لدى المسيحيين الاول
كانت خاصة بهم ، كما انها لم تكن مختلفة عما نادى به غيرهم ٠ فالدافع الى
قيام المسيحية دافع ديني ، والمسيحية مبدأ يستهدف تحقيق الخلاص ، فهي ليست
فلسفة أو نظرية سياسية ٠ فمثل المسيحيين ، من حيث الفلسفة السياسية ، لم تكن
في واقع الامر شديدة المغایرة مثل الوثنين »^(١) ٠

تأثرت المسيحية بأفكار وآراء كانت موجودة وسابقة على ظهورها ومن
هذه المثل التي آمنت بها المسيحية «^(٢) » :

الاعتقاد بوجود قانون اسمى وارفع منزلة من القانون الوضعي ٠ وفـد
رأينا من دراستنا السابقة بـان الرواية قد نادت بهذه الفكرة وكذلك الفيلسوف
روماني شيشرون ، الا ان المسيحية ذهبت الى اعتباره القانون الالهي ٠

(١) سبعين ، ج ٢ ، ص ٢٦٣-٢٦٤ ٠

(٢) الدكتور بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى ، المرجع المشار
عليه ص ٧٥ - ٧٦ ٠

تأثرت المسيحية بالرواقيه ليس فقط بمفهوم القانون الطبيعي بل كذلك بفكرة خضوع الكون لسلطة واحدة

آمن رجال الكنيسة المسيحية بما ذهب اليه سينيكا من ضرورة توافر العدالة في الدولة حيث ان الغرض من قيام الدولة هو اقامه العدل وكذلك فكرة عصر البراءة

تأثرت المسيحية بفكرةها عن المساواة بين البشر بما قاله الرواقيون وفلاسفة اليونان ، ولا يجب ان ننسى بان القانون الروماني دعى الى مساواة الجميع أمام القانون

استنكرت الكنيسة التمييز بين الافراد ، سواء كان هذا التفاضل منطلقا من الجنس أو المركز الاجتماعي وفي ذلك يقول القديس بولص :

« ليس هناك يهود واغريق ، ولا حر وعبد ، ولا ذكر وانثى ، فكلهم سواء في يسوع المسيح »^(٣)

لكنه لا يجب ان يؤخذ ما ذهبنا اليه على ان المسيحية لم تأت بجديد ، فالواقع انها أتت مثلا بفكرة بعث الانسان بعد موته (آمن بذلك من قبل الفراعنة ولكن المسيحية اتجهت اتجاهها يختلف عما ذهب اليه الفراعنة) ان فكرة بعث الانسان لهي منافية للافكار التي كانت سائدة في العهد الاغريقي أو العهد الروماني ثم انها استطاعت أن تضع للفلسفة القديمة اطارا ملائما لعقيدتها كموضوع القانون الطبيعي مثلا

ان المسيحية في بدايه ظهورها لم تستطع بل ولم تحاول حتى التغير من الانظمة السياسية القائمه آنذاك بل تركتها كما هي دون محاولة المساس بشيء منها^(٤) . فذهب المسيحيون الى احترام السلطة القائمه وفرضوا على انفسهم طاعة الحكم القائم . الواقع ان هذه الفكرة ، فكرة الطاعة ، طاعة الحكم القائم

(٣) سباین ، ج ٢ ، ص ٢٦٤

(٤) الدكتور ثروت بدوى ، المرجع المشار اليه ، ص ٩١

هي فكرة أصيلة في الديانة المسيحية حيث إنها من تعاليم السيد المسيح نفسه ، حيث قال « أعط ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله » ٠

إيمانًا بفكرة الطاعة هذه فإن القديسين الأوائل كانوا يدعون إلى الخضوع إلى الحاكم وتنفيذ أمره ، وقد ذهب القديس بولص إلى أن طاعة الحاكم هي طاعة الله ٠ حيث أن السلطة مصدرها الله وعلى ذلك فإن الخضوع إلى السلطة الزمنية يقوم على أساس ديني ، ومن عصى الحاكم قد عصا الله ، وفي ذلك يقول القديس بولص :

« فلتخضع كل نفس للسلطات العليا ، فما السلطان إلا الله ، والسلطات في الأرض إنما هي من أمره ، فمن يعصي السلطات الشرعية إنما يعصي رب ، ومن يعصيها حلت عليه اللعنة فالحاكم ما وجدوا لمحاربة العمل الصالح ، بل لمحاربة الشر ، فلا تتوجس من الحكم خشية ، بل أعمل الخير تناول رضاعه ، فالحاكم ليس إلا رسول الله للناس ليعملا الخير ، أما من عمل شرًا فليتوجس خيفة من جزاءه ، فإن عقابه لن يكون عبثا ، بل قصاصا يوقع عليه بأمر الله جزاءا للأثمين ، فلا تخضعن لسلطة الحكم فحسب ، بل لحكم ضميرك كذلك ، إن السلطان ظل الله يرعى كل شيء بأمره ، فاعطه ماله ، وادفع له الجزية التي هي حقه ، مala لصاحب الحق في المال ، وخشية من له الخشية ، وتشريفاً من له التشريف » ٥ ٠

إن نظرية الطاعة هذه متأثرة في الواقع الامر بما ذهبت إليه اليهودية من أن الله هو الذي يعين الملوك - ملوك الدولة اليهودية ٠

إن واجب الطاعة هذا لا ينصب على شخص الحكم بل على وظيفته ، فليس للطاعة من دخل بما يتخلّى به الحكم من فضائل وحصل حمية أو ما يعتريه من عيوب فالله هو الذي عين الحكم وواجب الطاعة يتعلق بمنصبه لا

٥) سباین ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ٠

بشخصه . لقد تأثر الاسقف بوسويه (وهو من فلاسفة وكتاب السلطة المطلقة في فرنسا في القرن السابع عشر) بهذه الفكرة وكان من المنادين بها .

ان موضوع الطاعة الى السلطة السياسية القائمة بأمر الحكم أدى الى ظهور مشكلة مهمة عرفت باسم « مشكلة الولاء » . كان المسيحي أمام سلطتين متباعدة احدهما دينية وهي الكنيسة والثانية زمنية وهي الدولة ، فكلتاها كانت تطلب الطاعة وكلتاها تشنّد ولاء الناس لها . لم يعرف الانسان في عهد الاغريق أو الرومان هذا الالتزام الثنائي ، بل عرف التزاما واحدا للدولة . اما المشكلة في القرون الوسطى فهي انه ان تعارضت السلطتان فلمن تكون الطاعة ، للسلطة الدينية أم للسلطة الزمنية ؟

ان المسيحي المؤمن المخلص في حالة التعارض هذه ليؤمن بان طاعة الكنيسة مثل الدين لمقدمة على طاعة الحاكم الممثل للسلطة الزمنية . لا شك في ان قيام مثل هذا التعارض كان امرا متصورا بل كان وقوعه محتما بالرغم من ان المسيحية جاءت بفكرة وجود طبيعتين في الفرد احدهما متعلقة بالروح والاشراف عليها من اختصاص الكنيسة والثانية تتعلق بالجسد وتقوم السلطة الزمنية بتنظيمها . هذه الفكرة أوجدت لنا موضوع تنظيم العلاقة بين السلطتين حيث ان طاعة الفرد لاحدهما ، في حالة التعارض ، يعتبر خروجا عن طاعة الاخر . المفروض ان تكون الطاعة لهاتين السلطتين هذا ان لم يحصل هناك تعارض ، فان حصل مثل هذا التعارض أي حاول الحاكم ان يدعو الى مخالفته تعاليم المسيح والقوانين السماوية وجب على المسيحي المؤمن أن يتمتنع عندئذ عن تنفيذ اوامر الحاكم حيث ان ذلك يعتبر خطيئة ولو كلفه الامر حياته .

نستطيع ان نقول بان قيام البابوية نتيجة انتشار المسيحية في اوربا لم يغير من أمر الطاعة شيئا خصوصا في القرون الاولى ، وعلى هذا نجد ان رؤساء الكنيسة المسيحية الذين اعتلوا كرسي البابوية خلال القرون الاربعة الاولى ساروا على نفس الطريق الذي سار عليه القديس بطرس عندما دعى الى الخضوع الى

السلطة الزمنية خصوصاً تاماً بشرط أن لا يكون في ذلك مخالفة لتعاليم الله ، حتى إننا نجد أن البابا امبرواز يعطي الحق إلى الامبراطور في وضع اليد على أموال الكنيسة إن ارتأى ذلك .

من هذا يتضح لنا بان العلاقة بين السلطتين الزمنية والدينية في القرون القليلة التي تلت ظهور المسيحية كانت تقوم على احترام سلطة الامبراطور بالقوة التي كانت عليه قبل نشوء الديانة الجديدة . وعلى هذا فكانت الكنيسة تدفع الضرائب المفروضة من قبل السلطة المدنية ، وبعبارة أخرى كما يقول بدوي بان السلطة الزمنية كانت تسمى على السلطة الدينية . ويمكن ان يقال بان السبب في ذلك يعود إلى ان المسؤولين الأوائل عن المسيحية لم يحاولوا الاصطدام بالسلطة الزمنية بل حتى انهم حاولوا استرضائهما لما في ذلك من كسب للدين الجديد^(٦) .

٢ - النزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية :

ان التعايش السلمي الذي ساد أوروبا في القرون الأولى لظهور الديانة المسيحية بين السلطتين لم يدم طويلاً ، لينفجر النزاع بينهما بعد ان تم انتشار الديانة الجديدة وبالتالي ازدياد عدد اتباعها وما ترتب عليه من تعاظم قوة الكنيسة . استمر النزاع مدة طويلة بين السلطتين (الامبراطور والبابا) الى ان تغلبت في النهاية السلطة الزمنية .

استطاعت الكنيسة المسيحية بمرور الزمن الحصول على امتيازات متعددة كالاعفاء من الضرائب التي كانت تفرضها الدولة ، واخذت بجمع التبرعات والهدايا مما كان له أكبر الأثر في ان تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي . أخذ سلطان الكنيسة بالتزايد تدريجياً إلى ان وصل الامر بها إلى احتلال مركز الصدارة في العالم المسيحي ، وكانت لنفسها تنظيمات ادارية منظماً يماثل إلى حد كبير سلم الدرجات الادارية في الدولة .

(٦) الدكتور ثروت بدوي . المرجع المشار إليه ص ٩٢ .

في واقع الامر ان الفصل بين السلطتين الذى نادى به المسيحية وما ترتب عليه من تحديد لاختصاصات كل منها وبالتالي اخضاع الفرد لانظمة متباعدة منها سياسية ، الدولة فيها ذات اختصاص ، وأخرى دينية خاضعة الى الكنيسة ، كان من شأنه ان يؤدي الى التصادم بعد ازدياد اهمية الكنيسة .

ظهرت في القرون الوسطى نظرية السيفين (القوتين) هذه الفكرة تقول بان احد هذين السيفين يمثل السلطة الدينية اما الثاني فيمثل السلطة الزمنية . فالشئون المتعلقة بالروح لهي من اختصاص الكنيسة اما القضايا المتعلقة بمحريات الامور العامة للافراد فتخضع للسلطة الزمنية . انتقدت هذه النظرية وبشدة في عصر النهضة من قبل لوثر مؤسس البروتستانية حيث ذهب الى انه ليس هناك الا سيف (قوة) واحد وهو يمثل السلطة الزمنية .

ان ازدياد اهمية الكنيسة ادى كما بینا الى ظهور التزاع بين السلطتين ، وعلى هذا فلم يكن الحكم الافضل هو شاغل الفكر السياسي في هذه الفترة بل ان المشكلة كانت في تحديد العلاقة بين السلطتين . بمرور الزمن وبازدياد قوة الكنيسة أخذت الاخيرة تحاول اخضاع السلطة الزمنية لارادتها بادعائهما بأنه من حقها تنصيب الامبراطور وبالتالي خلعه في حالة عدم ولاء لها .

يقول لنا الدكتور الاهواني بان العصور الوسطى تميزت : « بسيطرة التفكير الديني على العقول سيطرة تجاوزت مجال الحياة الخاصة والمشاعر العاطفية للأفراد ، الى مجال الحياة العامة بظاهرها الكبرى من سياسية واقتصادية واجتماعية ، بحيث أصبح الدين هو الاطار العام الذي تتحرك داخله الحياة في القرون الوسطى »⁽⁷⁾ .

والواقع ان الكنيسة المسيحية في روما استطاعت في فترة ما من تاريخها ان تكون هي السلطة المسيرة للامور في اوربا وذلك لانتشار الافكار الدينية من جهة

(7) الدكتور عبدالعزيز الاهواني : طابع القرون الوسطى : قضية الدين .
مجلة الكاتب العدد ٧٢ سنة ١٩٦٧ .

ولمحاولة الملوك الحصول على رضاها من جهة أخرى ، ولكنها في الوقت نفسه
جاءت مقاومة من قبل بعض الحكماء •

ان اهتمام الكنيسة بالسائل الزمنية ادى بها مع الزمن الى الانغماض بالفساد
ومن ثم ترك الرسالة الروحية الخلقية جانبها ، ولما ازدادت مصاريف الكنيسة
أخذت المناصب الدينية تباع وتشترى •

ان كانت سيطرة الكنيسة على الامور الزمنية والدينية في أوروبا ، في العصور
الوسطى ، قد أدت الى نزاع ونضال طويل ، استطاعت في نهايته السلطة الزمنية ارجاع
الكنيسة الى واجباتها الروحية ، فمن ناحية ثانية بدأت نظرة الناس اليها تختلف
عما كان عليه الامر سابقا ليبدأ المصلحون بدعوتهم الى اصلاح الكنيسة مما اعتراها
من شوائب والرجوع الى تعاليم السيد المسيح •

ونجد قبل الانتقال الى الفصل الثاني ايراد بعض الواقع المتعلقة بالنزاع
بين السلطتين كي يكون البحث أكثر اكتمالا •

يبيننا فيما سبق بأن العصور الوسطى امتازت بظهور ما يسمى بـ «نظرية السيفين» ،
مؤدي هذه النظرية تحديد العلاقة بين السلطتين أو بعبارة أخرى انفرد كل
سلطة باختصاصات معينة ، ومن هنا انطلقت الفكرة القائلة بخضوع الامبراطور
للكنيسة فيما يتعلق الامر بالعقيدة الدينية • ومن هذه الفكرة انطلقت فكرة
أخرى نادى بها البابا جلاسيوس تتعلق بمحاكمه رجال الدين ، حيث ذهب
البابا الى ان يحاكم رجال الدين وخصوصا في المسائل المتعلقة بالعقيدة الدينية
أمام محاكم الكنيسة وليس محاكم الامبراطور • ثم ذهب الى ان المسيحية تذهب
إلى عدم امكانية الجمع بين الحكم والقداسة وكانقصد من ذلك - خصوصا وان
الكنيسة كانت في بداية عمرها - هو الحصول على نوع من الاستقلال الذاتي •

كانت البابوية تعيش في حالة لا تمكنها من الوقوف على قدم المساواة مع
الباطرة وقد استشرى الفساد فيها حدا ان أصبح الوصول الى هذا الكرسي يتم

عن طريق المساومات واقتصر على عوائل معينة . كانت الامبراطورية من القوة بحيث دفعت بالامبراطور هنري الثالث ان يقوم بعزل أحد البابوات وان يجري انتخابات حرية لهذا المنصب وكان ذلك في اوائل القرن الحادى عشر ومن هذا التاريخ بدأت الكنيسة في طريق الاستقلال .

ويقول لنا سبایین عن هذه الفترة : « وفي الحقيقة كان للباطرة القدح المعلى في القضاء على الفسائح والفساد الذي استشرى في مرحلة صارت فيها الانتخابات البابوية العوبة في يد فئة من الساسة التافهين في روما . وكانت هناك بالطبع اسباب واضحة لحسن التدبير الذي دفع الباطمة الى بذل اعظم نفوذ في اختيار البابوات وبالرغم من ان رجال الكنيسة فضلوا هذا النفوذ على الدسائس المحلية فانه كان تهديدا لاستقلال الكنيسة بالسائل الروحية »^(٨) .

ويمكن ان يقال ان النزاع الفعلى الذي شهدته اوربا بين السلطتين كان بعد ان تولى البابا جريجوري السابع عرش البابوية سنة ١٠٧٣ فقد بدأ النزاع بينه وبين الامبراطور هنري الرابع حول موضوع تنصيب رجال الدين، ولقد أصدر البابا قرارا سنة ١٠٧٥ يقضي بتحريم هذا الحق على الامبراطور الا ان الامبراطور لم يعبأ بهذا القرار واستمر بمنع الاسقفيات والمناصب الدينية الاخرى وما يتبعها من اقطاعيات لمن شاءت ارادته . وفي سنة ١٠٧٦ حاول الامبراطور خلع البابا من عرشه فكان ان اصدر البابا قراراحرمان بحق هنري الرابع ، والحرمان يقضي بخروج الشخص الصادر بحقه هذا القرار من حظيرة الكنيسة المسيحية وبالتالي ان كان ملكا اعفاء تابعيه من يمين الاخلاص المرتبطة به ، وان كنا نعلم مدى تشرب العقول بمفاهيم الكنيسة نرى مدى أهمية وخطورة هذا القرار . ويخبرنا فشر كيف ان الامبراطور ولاسباب سياسية تنازل عن رأيه وذهب وقابل البابا معلنا له عن ندمه^(٩) والواقع ان الكنيسة استطاعت الخروج من هذه المشكلة متصرة .

(٨) سبایین ، ج ٢ ص ٢٧١ .

(٩) فشر . تاريخ اوربا . العصور الوسطى . ج ٢ ص ١٤٦ - ١٤٧ .

استطاعت الكنيسة بعد هذا التاريخ ان تفرض سيطرتها على اوربا واستمرت قوتها هي التزايد يوماً تلو يوم ، وكما يقول سباین بن مشرعي الكنيسة وضعوا نظرية عن البابوية حولت حق الكنيسة في رعاية الامور الروحية الى حق لها في فرض السيطرة القانونية^(١٠) .

يمكن لنا القول بأن بداية انهيار سلطة الكنيسة الرومانية بدأ بتوسيع فيليب الرابع المسمى بفيليب الجميل عرش فرنسا (فيليب الرابع ١٢٦٨ - ١٣١٤) حين بدأ الخلاف بين البابا وملك فرنسا عندما حاول الملك الفرنسي فرض ضرائب على رجال الدين لمواجهة احتياجات خزينة الدولة الفرنسية . كتيبة لذلك اصدر البابا قراراً بعدم شرعية ذلك نفّاق فيليب الرابع باصدار قرار يقضي بعدم تصدير الذهب والفضة خارج فرنسا ، وبالطبع فإن قراراً كهذا كان يعني عدم امكانية الكنائس الموجودة في فرنسا ان ترسل الاموال الى روما . تطور الامر عندما أتّهم أحد رجال الدين بجريمة ضد الذات الملكية فاستغل فيليب الرابع هذا الامر وحاكم رجل الدين هذا امام محكمة مدينة وليس امام محكمة تابعة للكنيسة كما كان العرف يقضي بذلك ، وحقق بذلك فيليب الرابع اول انتصار للسلطة الزمنية . وقد استطاع بعد ذلك هذا الملك أن يتدخل في الانتخابات البابوية حيث تم انتخاب رئيس أساقفة مدينة بوردو الفرنسي لهذا المنصب سنة ١٣٥٥ . انتقل مركز البابوية في زمن هذا البابا (تأثير من فيليب الجميل) الى مدينة افينيون الفرنسية وبقيت مركزاً للديانة المسيحية حتى سنة ١٣٧٧ . ويعتبر عهد الملك فيليب الرابع - في الواقع - بداية انهيار السلطة الروحية وسمو السلطة الزمنية حتى ان بقاء البابوية في فرنسا اشتهر باسم سنوات « الاسر البابوى » .

تطور الامر بعد ذلك عندما حصل انشقاق بابوى بظهور بابا آخر في روما اضافة الى ذلك الموجود في افينيون ، وازادت نتائجه ذلك مصروفات الكنيسة وأخذ كل من البابويين بتقديم التنازلات تلو التنازلات الى الملوك والامراء لتنبيه مركزه ضد الآخر فانصرف الناس عن البابوات يوماً بعد يوم حتى بعد ان عاد

(١٠) سباین ، ج ٢ ص ٣٧١ .

الامر الى ما كان عليه سابقاً ، أي الغاء البابوية في فرنسا واقتصارها على روما ٠ ثم
بدأت مع الزمن بوادر الاصلاح في أواخر القرن الخامس عشر فلم يكن الامر
مقتصرًا على سمو السلطة الزمنية فقط بل تطور نحو مفاهيم جديدة فينطلق مارتن
لوثر في عصر النهضة (القرن السادس عشر) في دعوته الاصلاحية والتي ترتب
عليها انقسام المسيحية في أوروبا ٠

الفصل الثاني

الاقطاع

ان كانت العصور الوسطى قد امتازت بالصراع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية اثر تعاظم قوة السلطة الثانية ، فان هذه العصور قد امتازت كذلك بظهور نظام الاقطاع ٠

قبل المباشرة بدراسة نظام الاقطاع نفسه نرى انه من الضروري اعطاء فكرة عن الافكار القانونية السائدة ، وعلى هذا فستتناول بالبحث في هذا الفصل نقطتين الاولى تتعلق بالافكار القانونية والثانية تبحث فيها نظام الاقطاع نفسه ٠

١ - نظرة في القانون :

لم يعرف في الواقع المفهوم القانوني للقبائل الجرمانية حتى قامت هذه القبائل بغزو الامبراطورية الرومانية ، الا ان بعض الكتاب كسباين مثلا يذهبون الى القول بأنه لا يمكن القول بوجود افكار جرمانية مستقلة وقائمة بذاتها ، وان آراء الجermanan القانونية مشابهة لآراء الامم المتأخرة الاخرى القبلية وحياتها هي أقرب الى البداوحة منها الى الحضارة^(١) . لكنه رغم ذلك نستطيع ان نقول بأنه كانت للقبائل الجرمانية آراء في القانون وان كانت قد تأثرت فيما بعد بالاتجاهات القانونية الرومانية نتيجة اختلاط الجermanan بالرومان ٠

ان النظرة القانونية للجرمان والتي عرفت بعد غزوهم الامبراطورية تتلخص بما يلي :

ان القانون هو من عمل الشعب وعلى هذا فتحد الجميع تحت لوائه ٠
لم يكن القانون الالماني مكتوبا في بداية عهده بل كان منبعا من التقاليد والعرف ، ولما كان الجermanan يعيشون بشكل قبلي فكان مفهوم القانون لديهم انه

(١) سباين ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ٠

ينظم العلاقات الناشئة بين الأفراد في القبيلة . العيش في جماعة يتطلب تحقيق أسباب الامن لها ، فمن واجب القانون ان يتحقق سلامة من الامن فان ارتكب أحدهم جريمة بحق الجماعة - أي خرج على أمن الجماعة - أعلن بأنه خارج عن القانون ويحرم تبعاً لذلك من التمتع بالامن الذي يتمتع به جميع أعضاء القبيلة .

لم يكن القانون ينظم ، فقط ، العلاقات القائمة بين اعضاء المجموع بل كان كذلك يتناول تنظيم العلاقات بين افراد الاسرة الواحدة ، فمن ارتكب جرماً بحق اسرته عوقب باعتباره خارجاً عن الاسرة التي يتسمى اليها .

كان مصدر القانون الجermanي كما بينا العرف والعادات ، تلك العادات المتناقلة من الاجيال السابقة كانت تعتبر هي قانون الجماعة المنظم لامورها . فالقانون كان يعتبر حسب تعبير سمعت :

« ملكاً للجميع يخضع لسلطاته كل فرد من القبيلة التي يسيطر عليها القانون كما كان يتسمى الى كل فرد من افراد القبيلة بفضل عضويته فيها » (٢) .
عندما بدأت القبائل الجermanية في غزوها للامبراطورية الرومانية حملت معها افكارها القانونية واستمرت في تطبيق هذه المبادئ القانونية عليها حتى وان كانت هذه القبائل تقيم مع جماعة من الناس تطبق على نفسها القانون الروماني .
استمر وجود القانون الالماني بجانب القانون الروماني حتى الفترة الواقعة بين القرنين السادس والثامن بعد الميلاد ، وهي الفترة التي بدأ فيها بتدوين القانون الالماني (الجرمانى) . ان التدوين القانوني لم يقتصر - في واقع الامر - على جمع العادات والتقاليد الجermanية في قانون واحد بل تجاوز ذلك الى تدوين القوانين الرومانية . ونتيجة لما ظهر من احتكاك وتضارب بين القوانين المختلفة هذه - كما حدث ذلك في كثير من اجزاء الامبراطورية - ادى الامر الى ايجاد

(٢) نفس المرجع ص ٢٩١ .

قواعد خاصة للعمل بها كحل للمشاكل الناجمة عن اختلاف القوانين ، تتجة خصوص اطراف النزاع الى قوانين متباعدة .

ان الصفة الشخصية للقانون أي تبعية القانون لجماعة معينة من الناس ، وبعبارة أخرى اعتبار القانون ملك الجماعة التي ينتهي اليها الفرد^(٣) كانت سائدة فترة طويلة من الزمن في أوربا ولكن ما ان اندمجت القبائل الواحدة بالآخرى وبالتالي الشعوب الالمانية بالشعوب الرومانية واحتفت القبيلة ، كوحدة سياسية واجتماعية واقتصادية قائمة بذاتها ولها ميزاتها التي تميزها عن غيرها ، اندثرت الفكرة القائلة بشخصية القانون باعتبارها صفة من صفات الفرد وجزء من حياته لتحول محلها نظرية أخرى تقوم على ان القانون يتبع الأقليم أو البلد . ان فكرة اعتبار القانون تابعا للأقليم أو للبلد لعبت دورا مهما في توحيد القوانين ودعم نظام الحكم وتيسير الامور المتعلقة بالادارة وعلى هذا فنجد ان اسبانيا قامت بتوحيد قوانينها في وقت مبكر عما تم عليه الامر في الدول الاوربية الأخرى حيث كان ذلك حوالي منتصف القرن السابع الميلادي وعرف فيما بعد بالقانون العام .

كانت النظرة الى القانون خلال العصور الوسطى هي نظرة تقدس وسمو . واعتبرت التقاليد القبلية جزء من القانون الطبيعي . فالقانون دائم وثابت ولا يدخل عليه أي تغير .

آ - الكشف عن القانون :

كلما تعقدت الحياة وازدادت معها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلما كثرت الحاجة الى القانون بل كلما ازدادت القواعد القانونية المنظمة لامور الجماعة .

وعلى هذا وما كانت حياة القرون الوسطى حياة بسيطة لا يعرف ما يعرفه المجتمع البشري في يومنا هذا من مشاكل متعددة نتيجة للتعقيدات التي واكبت

(٣) الدكتور بطرس بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى ، المراجع المشار اليه ص ٨٠ .

التقدم الحضاري فان الافراد في تلك العصور كانوا يعتقدون بان التقليد والعادات الموجودة كافية لحل جميع ما قد يتعرضهم من مشاكل . فان بدت حاجة لقانون جديد رجعوا الى العادات الموجودة لعلمهم يجدوا فيها حلا للاشكال الجديد الذي تطلب تنظيمها جديدا ، فكانوا يلتجأون الى تفسير هذه العادات بما يتماشى مع الظرف الذي اقتنى قانونا جديدا ، فان تم لهم ذلك فيقوم الملك باعلان القانون ويتم ذلك على شكل مرسوم كي يكون معلوما للجميع ويسهل وبالتالي فهمه وتطبيقه . ان البحث عن هذه القواعد المنظمة كان يتم بواسطة مجلس الملك . أما اعلان القانون فكان يتم باسم الشعب أو المتكلم باسمه حيث ان القانون كان يعتبر ملكا للشعب . وعلى هذا فان المراسيم التي كان يصدرها الملك كانت تبين بان القانون صدر برضا الشعب .

نستطيع ان نضرب مثلا على كون القانون يصدر برضا الشعب بما جاء في مرسوم أصدره الامبراطور شارلمان :

« ان الامبراطور ٠٠٠ ومعه الاساقفة والملوردات وكل الرعاعيا المخلصين للكنيسة ، وبعد مشاورتهم ، أصدر المرسوم الآتي : ٠٠٠ »

وهذه عبارة وردت في منشور صدر سنة ٨٦٤ يقول : « بما ان القانون وضع بموافقة الشعب وبإصدار الملك له »^(٤) .

من هذا نستطيع ان نقول بان الاعتقاد السائد في القرون الوسطى كان قائما على أن القانون ملكا للشعب وعليه فان تطبيقه وتعديلاته لا يتم الا برضا الشعب بذلك .

ب - الحكم والقانون :

سبق ان بينا بانه كان ينظر الى القانون على انه من عمل الشعب وبالتالي فهو ملك الشعب وعليه فان الجميع يخضع لاحكامه ويمثل لقواعدة . ان هذه النظرة الى القانون أدت الى اعتبار الملك احد العوامل المتفاعلة في صياغة القانون

(٤) سباین ج ٢ ، ص ٢٩٦ .

واصداره . وعلى ذلك فقد ذهب الرأى الى اعتبار الملك كغيره من الافراد خاضعا لاحكام القانون وقواعدة ، والمقصود بذلك بان الملك كغيره من افراد المجتمع ملزما بالخضوع الى القوانين الالهية والطبيعية .

ان الملوك لم يكونوا ملزمين فقط باتباع قواعد العدل في حكمهم بل عليهم واجبا آخر الا وهو التقيد بقوانين البلد الذي يحكمونه . لما كان القانون منشأ الحقوق وواجبات فعليه يكون الملك بنفس المركز القانوني لاي فرد من افراد المجتمع خاضعا لجميع الالتزامات كما يجد نفسه - بحكم منصبه - متمتع بكافة الامتيازات المرتبطة بذلك المنصب . لكن لا يجب ان يذهب بنا التصور الى « ان الملك كان خاضعا للقانون بنفس الوضع الذي كان فيه رعاياه » ، فأساس النظرية لم يكن المساواة أمام القانون وإنما كان حق كل انسان في التمتع بالحقوق والمتاع التي يكفلها له القانون تبعا لمركزه ودرجه »^(٥) . كان للملك - في الواقع - وضعا يختلف جد الاختلاف عن غيره من افراد المجتمع ، فوضعه كان فريدا حيث انه وإن كان يتمتع بأمتيازات اكثرا من غيره اباحها له القانون الا انه كان مسؤولا أمام المجموع عن اسعادهم . وعلى ذلك فان المركز الذي يمثله الملك في الحياة الاجتماعية يسبغ عليه سلطات اكثرا من اي شخص اخر موجود في الدولة .

يمكن لنا ان نستخلص بان التفكير القانوني الروماني يختلف عن التفكير القانوني الالماني (السائد في العصور الوسطى)^(٦) :

التفكير القانوني الروماني يذهب الى ان سلطة الملك القانونية مستمدۃ من الشعب حيث ان الشعب قد تنازل عن سلطته التشريعية الى الملك ، اما نظرية العصور الوسطى او بعبارة اخرى التفكير القانوني الالماني ، فانه يذهب الى فكرة

(٥) نفس المرجع ص ٣٠٠ .

(٦) راجع سبابين ج ٢ ص ٣٠١ وكذلك الدكتور بطرس بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى ، المرجع المشار اليه ص ٨٣-٨٢ .

التعاون المثمر التام بين الشعب والملك حيث انهما خاضعان الى القانون وهم يقumen باصداره معاً ، وجميع افراد الشعب بما فيهم الملك يملكون القانون ٠

يرجع الكتاب سبب هذا الاختلاف بين النظريتين الى الاختلاف بين المجتمعين من ناحية التنظيم السياسي ٠ التنظيم السياسي للدولة الرومانية كان قائما على وجود حكومة مركبة قوية تستطيع أن تنفذ بقوة وحزم اوامرها في جميع اتجاهات الدولة ٠ أما حكومة القرون الوسطى - الحكومة الاقطاعية - فلم تكن مركبة مما جعل الوحدة القانونية في الدولة من الاستحالات بمكان ، وبمعنى آخر كون الحكومة غير مركبة جعل من الصعب تطبيق قانون واحد في جميع اتجاهاتها بل كنا أمام قوانين متباينة ، لكل اقليم قانون خاص به يغاير قانون الاقليم الآخر ٠

ج - اختيار الملك :

كان ارتقاء الملك العرش في مطلع العصور الوسطى يجد أساسه في ثلاثة عوامل مجتمعة :

- ١ - الوراثة ٠
- ٢ - الانتخاب ٠
- ٣ - الحق الالهي ٠

فكان الملك يرث العرش وي منتخب الشعب ويكون حكمه بارادة الله ٠

وعندما ارتكزت التقاليد الدستورية واستقرت الوضاع السياسية في الدولة ، أصبح الانتخاب والوراثة هما المسيطران والوجه السياسي لارتقاء العرش فاصبحت السلطان الروحية والزمنية لا يتم فيها الوصول الى مقاييس الرئاسة الا بالانتخاب .
وفي الامبراطورية المقدسة كان تنصيب الامبراطور يتم عن طريق الانتخاب ٠ أما في فرنسا وانكلترا فانقلب الحكم ورانيا ليسود مبدأ انحصر الوراثة بالابن الاكبر ٠

ولكن سواء اكان ارتقاء العرش يتم عن طريق الانتخاب ام كان يتم عن طريق الوراثة فكان الملك يحكم بارادة الله ، حيث كان ينظر اليه على انه خليفة الله على الارض وترتب على ذلك ان من يعارض حكمه فهو عدو الله ٠

٢ - ماهية النظام الاقطاعي :

لا يجب ان يتبدّر الى الاذهان بان النظام الاقطاعي قد ساد طيلة العصور الوسطى في اوربا ، وان كان هناك خلاف يوما من الايام حول تاريخ ظهوره فقد استقر الرأي في الوقت الحاضر على القول بان هذا النظام قد خضع لغيره من النظم الى قاعدة التطور ٠

يقول لنا كوبلاند^(٧) :

« لم يكن العصر الاقطاعي عصرا منفصلا عما سبقه او احقه من عصور التاريخ ، اذ انه ليس بالحدث الذي يحدده زمن معين او مكان خاص ، كقيام اسرة مالكة في دولة من الدول الملكية ، او وقوع معركة حرية كبرى ، او انذار او فتح قريب ٠ انما هو طور من اطوار النمو الذي تدرج فيها المجتمع الانساني اذنت به بوادر معينة ايدانا بطيئا ، كما اذنت بزواله ظواهر معينة في البطء ٠ »

ان كنا لا نستطيع ان نحدد بالضبط الوقت الذي ظهر فيه نظام الاقطاع ، الا انه يمكن القول ان هذا النظام عرف في اوربا في القرن التاسع والعشر وانه وصل الذروة وبدأ مت蟠نا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القرنين الحادى عشر والثانى عشر ثم بدأ نجمه في الانفول تدريجيا ٠

ولتسائل الآن عن الاسباب التي أدت الى ظهور هذا النظام :

آ - أسباب ظهور النظام الاقطاعي :

يمكنا اجمال أهم العوامل التي ساعدت على نشوء نظام الاقطاع بما يلي :

(٧) كوبلاند ٠ (عصر الاقطاع والقنية) في كتاب الاقطاع والعصور الوسطى في غرب اوربا ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية ، ص ٣ ٠

١ - انهيار الامبراطورية الرومانية الغربية :

لقد ساعد انهيار الامبراطورية الرومانية (٤٧٦ م) على أيدي القبائل الجرمانية على ظهور النظام الاقطاعي . ان الفوضى السياسية التي عمت الدولة بعد هذا الانهيار ، الفوضى التي ترتب عن عجز قادة القبائل الجرمانية عن تحقيق قيام حكم مركزي يتسم بالقوة والسيطرة ، ساعدت على اشتداد التزعة المحلية وبالتالي ظهور الاقطاع . يقول لنا كوبلاند ان حركة التطور نحو المحلية « حركة انتهاها عزوف باطن الارض عن فكرة الحكومة المركزية المستقرة . وشاع هذا العزوف من غير شك بالمجتمع الاوربي كله ، ابان عصر انهيار الامبراطورية الرومانية واتساع عناصر البراءة الاجنبية عليها ، واقتحامهم لاقاليمها واستقرارهم بها »^(٨) ، هذه التزعة ساعدت على نشوء هذا النظام .

يجب ان نقف قليلا عند اصطلاح القبائل البربرية ، يقول لنا الدكتور عبدالحميد متولى بان الكتاب العرب عندما يتكلمون عن القبائل التي قامت بغزو الامبراطورية الرومانية يصفونها « بالقبائل التبربرة » فهم يترجمون كلمة barbarian بالفرنسية و barbarie بالانكليزية الى اللغة العربية ، وكان الواجب وضع الكلمة الاجنبية في قالب عربي وليس في لغة عربية . وعلى ذلك فيكفي ذكر كلمة « القبائل » وحدتها للدلالة على انها متخلفة^(٩) .

٢ - وجود حكام اقلميين بسلطات واسعة بجانب الامبراطور :

حاول الامبراطور الجرمانى المحافظة على شكل الاطار السياسي للدولة كما كان موجودا في الدولة الرومانية وذلك من ناحية السيطرة الفعلية على جميع اجزاء الامبراطورية ، وبعبارة أخرى تكوين حكومة مركبة ، ولكن الفوضى السياسية التي عمت اوربا بعد انهيار الامبراطورية الرومانية ادت الى استحالة تكوين وحدة سياسية واقتصادية كبيرة ، وكذلك فان صعوبة المواصلات قد لعبت دورا في عدم قيام حكم مركزي .

(٨) نفس المرجع ص ١٦ .

(٩) المرجع المشار اليه ص ٩٣-٩٤ .

ازاء هذا الوضع قام الامبراطور الגרמני^(١٠) بمنع حكام الاقاليم سلطات واسعة في الادارة والحكم . أخذ هؤلاء الحكام بمرور الزمن بالاستقلال الفعلي في تلك الاقاليم ، بحيث جعلوا من مراكزهم مراكز وراثية ، واستطاعوا تكوين حكومات خاصة بهم في الاقاليم التي تخضع لسلطانهم ، يمارسون فيها جميع الاختصاصات من تشريعية وقضائية وفرض ضرائب وسك النقود بل حتى تكوين جيوش خاصة بهم .

ولعل خير مثال على مدى القوة التي وصل إليها حكم الاقاليم ومدى ضعف سلطة الامبراطور (تحقق ضعف سلطة الامبراطور تدريجيا) ، ما يذكره لنا فينوجرادوف حينما يبين لنا كيف « رکع الامبراطور فردریک بارباروسا على ركبته أمام هنري الاسد دوق سكسونيا وبافاريا ، راجيا منه المساعدة ضد التأثرين عليه في ايطاليا ، اذ يصعب هنا ان نقول بان الامبراطور هو السلطان الاعلى وان الدوق هنري رعية من رعيته »^(١١) .

٣ - البحث عن الجماية :

من أهم خصائص العصور الوسطى انهيار السلطة السياسية وبالتالي القضاء على فكرة الدولة^(١٢) ، ونتيجة لذلك كما بینا هو استقلال حكام الاقاليم باقليميه . نتيجة هذه الفوضى وعدم المركزية في الحكم ، أخذ صغار الملوك بالبحث عن شخص يقوم بحمايةهم وحماية ممتلكاتهم وكان لهذه العلاقة الجديدة في المجال الاجتماعي جانبي أحدهما شخصي والأخر اقتصادي .

(١٠) الامبراطور شارلمان ومن بعده خلفاؤه . توج شارلمان اول امبراطور للدولة من قبل البابا عرفانا بجميله في تثبيت مركز البابوية واصبحت له سلطات دينية اضافة الى الزمنية وكان ذلك سنة ٨٠٠ م .

(١١) فينوجرادوف . (النظام الاقطاعي) في كتاب الاقطاع والعصور الوسطى في غرب اوربا المرجع ، المشار اليه ، ص ٨١ .

(١٢) الدكتور ثروت بدوي ، المراجع المشار اليه ص ٩٥ .

الشخصي منها يتمثل في وضع مالك الأرض نفسه في خدمة السيد الاقطاعي مقابل الحماية التي يقدمها له الثاني ، والجانب الاقتصادي يتمثل في تنازل مالك الأرض عن حق الملكية إلى الاقطاعي ثم يقوم باستئجارها منه ٠

ان قام النظام الاقطاعي ، من جهة ، مبتدئاً بالقاعدة ليصل إلى القمة ، فقد عرف شكل آخر وهو النزول من القمة إلى القاعدة ٠ ذلك أن الملوك وكبار النبلاء ونظراً لعدم المركزية في الحكم رأوا أن يعززوا نفوذهم وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من الاتباع ، وعلى ذلك فقد منحوا كثيراً من أراضيهم لاتباعهم وقام هؤلاء بدورهم بتغييرها ٠

هذا الاتجاهان « انتهي إلى أن الملك صار المالك الوحيد لجميع الأراضي الزراعية » يخلع منها ما يشاء على اتباعه من النبلاء ، وهؤلاء يؤجرونها للفلاحين احراراً أم ارقاء ٠ ومعنى ذلك أن طبقة الفلاحين أصبحت هي المضطلة ببعض الاتجاح ، وبعبارة أخرى هي الطبقة القائمة على اكتافها دعائم النظام الاقطاعي كله ١٣) ٠

من هذا يتضح لنا أن القرية قد أصبحت محور الدائرة التي عاش فيها الفلاح ، ذلك لأن المجتمع كان مجتمعاً زراعياً والأرض هي المصدر الوحيد للثروة ٠

ب - رقيق الأرض :

نستطيع أن نقول بأن مدى علاقة التبعية بين الفلاح والسيد الاقطاعي كانت تختلف باختلاف العصور ، ولكنه يمكن القول بأن معظم أهل الريف في القرنين الحادى عشر والثانى عشر كانوا يتراوحون بين الحرية والعبودية وهي الحالة التي عرفت بأسم القنية ٠

القnen (رقيق الأرض) هو فلاح ارتضى العيش على قطعة من الأرض منحها إياه السيد الاقطاعي مالك الدومين ، يرتبط القن بهذه القطعة من الأرض فلا

(١٣) الدكتور بطرس بطرس غالى والدكتور محمود خيري عيسى ، المرجع المشار إليه ، ص ٨٤ ٠

يملك حرية ترکها ولا يملك حق الزواج من خارج الدومن بدون اذن سيده
وعليه أن يؤدي واجبات تبعيته ، بالخدمة في ارض السيد الاقطاعي وتقديم جزء من
غلته ٠٠ الخ (١٤) ٠

ج - التدرج الرئاسي في النظام الاقطاعي :

ان أهمية أو اتساع سلطة السيد الاقطاعي ليست بمتباينة أو واحدة ، انها
تحتفل حسب مركز السيد الذي يحتله في المجتمع الاقطاعي من ناحية التدرج
الرئاسي ٠

السيد الاقطاعي « البارون الاقطاعي » هو في الاصل جندي ٠ ولقد كان
حق امتلاك الارض مقتربنا بالسلطة والحكم على تلك الارض ، فكان هناك امتصاص
بين تملك الارض والسلطان (١٥) ٠

من الدراسات التي قام بها المختصون والباحثون في مختلف القواعد المتعلقة
بالاقطاع ، وما استقر عليه العرف والقوانين الفرنسيه ، يتضح لنا بان سادة الاقطاع
كانوا يقسمون الى ثلاثة اقسام اهمها هو السيد (البارون) الذي تخضع لسلطاته
البارونية وهم بالترتيب :

١ - الدوق ٢ - الكونت ٣ - الفيكونت ٤ - الماركيز ٥ - بعض السادة
الآخرين الذين يحملون لقب بارون ٠ ان هذه الطبقة هي الطبقة الوحيدة
المالكة ، اي التي لها سلطان مطلق في اقطاعياتها (١٦) ٠

يستغل السيد الاقطاعي اقطاعا من الارض يمنحه اياه السيد المالك وقد
يكون غير الملك ، وذلك مقابل قسم من البارون بمقتضاه انه يؤدي للمتبوع
خدمات حربية بالدرجة الاولى وخدمات مختلفة اخرى ٠ التابع الاقطاعي والمتبوع

(١٤) كوبلاند ، المرجع المشار اليه ، ص ٣٦ ٠

(١٥) الدكتور عبدالحميد متولي ، المرجع المشار اليه ، ص ٩٨ ٠

(١٦) لاحظ ذلك بالتفصيل عند توشار ، المرجع المشار اليه ، ص

١٥٧-١٥٩ ٠

الاقطاعي ، يتعهد كلاً منها بالعقد بالخلاص للطرف الآخر ، وعلى ذلك فإذا شعر التابع بسوء المعاملة من قبل المتابع حلت له النظرية الاقطاعية الفرنسية الخروج على شروط العقد كأن يترك الاقطاع دون أن يكون ملزماً بشيء تجاه السيد الاقطاعي الأعلى ، بل اجازت التقاليد الفرنسية أن ينكر تبعيته الاقطاعية مع بقائه محتفظاً بالاقطاع^(١٧) .

د - الاقطاع والسلطة الملكية :

كان الملك يتمتع من الناحية النظرية بسلطة واسعة في العصور الوسطى ، إلا أنه من الناحية الواقعية والتطبيق كانت هذه السلطة ضعيفة بفعل وجود نظام الاقطاع وجود كبار النبلاء وكذلك التدرج الرئاسي . كثيراً ما كان يحدث في هذه العصور أن يضع الملك يده على أحدي الاقطاعيات بعامل من العوامل ، وبالتالي يمكن أن يصبح الملك سيداً اقطاعياً لاقطاعية خاصة في ولائها لاقطاعي آخر . ولما كان نظام الاقطاع يتطلب يمين الولاء وفقاً لنظام التدرج فكان المفروض أن يقسم الملك باعتباره من سادة الاقطاع يمين الولاء . ولما كان لا يجوز للملك أن يقسم يمين الولاء لمن هو أدنى منه ، وحالاً لهذا الاشكال فقد توصلوا إلى حل مرض وذلك بأن يتحلل الملك من يمين الولاء نظير مبلغ من المال كتعويض يقدمه للسيد الاقطاعي^(١٨) .

كان على سادة الاقطاع واجبات معينة عليهم تأديتها للملك ، منها خدمات عسكرية ومنها خدمات سياسية كاقرار الأمن في الدولة ونشر العدل فيها . أما إيرادات الدولة فكانت تأتي من إيرادات الملك الخاصة مضافاً إليها الضرائب المفروضة على سادة الاقطاع باعتبارها أجارة للاراضي التي منحها الملك لهم . فيما يتعلق الأمر باقرار العدل فقد كان الملك يمنح هؤلاء السادة هذا الحق في اقطاعياتهم على أن لا يكون لأي من اتباع الملك وحاشيته حق التدخل في ذلك .

(١٧) فينوجرادوف ، المرجع المشار إليه ، ص ٦٨ .

(١٨) توشار ، المرجع المشار إليه ، ص ١٥٩ .

ومن هذا يتبيّن لنا بانه كان للاقطاع نفوذاً كبيراً في الجيش والمحاكم والابادات . اما فيما يتعلق الامر بالتزامات الملك وفقاً للنظام الاقطاعي ، فمن اهمها احترام الملك حقوق اتباعه فيما لهم من امتيازات وكذلك حمايتهم . ومن هذا يتضح لنا مدى ضعف سلطة الملك في النظام الاقطاعي (حادثة الامبراطور مع دوق سكسونيا وبافاريا خير دليل على ذلك) خصوصاً ان تبيّن لنا بان الوظائف العامة غالباً ما كانت خاضعة للوراثة ، اي انتقالها من الاباء الى الاباء ، فالموظف العام ، كما يقول الدكتور غالى والدكتور عيسى ، يحتفظ بهذه الوظيفة باعتباره صاحب حق اقطاعي فيها وليس لكونه نائباً عن الملك ، مادام يقوم باداء واجباته الاقطاعية نحو الملك^(١٩) .

هـ - المحكمة الاقطاعية :

يذهب الكثير من الكتاب الى القول بان المحكمة الاقطاعية كانت تمثل النظام الاقطاعي بكافة مفاهيمه . وما هذه المحكمة في الواقع الا مجلساً يتكون من السيد الاقطاعي ويضم اليه كذلك سادة الاقطاع الآخرين التابعين له والاقل مرتبة ، وكانت هذه المحكمة تنظر في الخصومات الناتجة عن العلاقات الاقطاعية .

ويمكن ان نقول بانه على الرغم من التدرج الرئاسي الذي كان سائداً في النظام الاقطاعي فكان يسود هذه المحاكم مبدأ المساواة بين سادة الاقطاع مهما كانت درجاتهم . كانت قرارات هذه المحكمة تصدر بالاغلبية وعلى الجميع الخضوع لتلك الاحكام . يسرت هذه المحاكم للبلاء ان يحاكموا من قبل زملائهم ، وبالتالي فقد اصبح واضحاً بان الملك يخضع لاحكام هذه المحاكم كغيره .

وما يؤكّد لنا ان الملك كان يعتبر كغيره من السادة الاقطاعيين ما ذهب اليه القاضي الانكليزي براكتون في اواخر القرن الثالث عشر حيث يقول : « ان الملوك

^(١٩) المرجع المشار اليه ، ص ٨٥

ليسوا فوق القانون ولو انه لا توجد فوقهم سلطة بشرية وينبغي أن يحول
اسوياً لهم من الاقطاعيين بينهم وبين الخروج على القانون «^{٢٠}» اما مجلس الملك
فكان يعتبر أعلى محكمة اقطاعية في الدولة وكان هذا المجلس يتمتع بكافة
الصلاحيات والسلطات ◦

خاتمة :

بقى نظام الاقطاع سائداً في العصور الوسطى ولم يكن « في استطاعة اي
انسان ان يفكر في تغيير وضعية ذلك المجتمع فقد كان كل فرد مطمئناً الى وضعه ،
لان الله هو الذي حدد له في العالم المادي الزائل انتظاراً للمساواة المطلقة في
العالم الآخر ، وهو خير وابقى »^{٢١} ◦

(٢٠) فينوجرادوف . المرجع المشار اليه ص ٧٠ ◦

(٢١) طه بدوي ومحمود طلعت الغنيمي . النظم السياسية والاجتماعية ◦

دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٨ ص ١٠٠ ◦

الفصل الثالث

المذاهب السياسية في العصور الوسطى

نظراً لطول الفترة التي تمثلها العصور الوسطى ، فقد ارتأى البعض من

الكتاب تقسيم هذه العصور إلى :

١ - العصور الوسطى المبكرة ٠

٢ - العصور الوسطى المتأخرة ٠

فيما يتعلّق الامر بالنسبة للتفكير السياسي في العصور الوسطى المبكرة لا نجد - في الواقع - خيراً من يصلح لأن يكون موضوعاً للدراسة غير القديس أوغسطين ، أما القديس توماس الكويني فيمثل لنا العصور الوسطى المتأخرة ، ثم تنطرق بعض المفكرين الآخرين ٠

١ - القديس اوغسطين

يعتبر القديس اوغسطين اعظم مفكر مسيحي في هذه الفترة من فترات تطور الفكر السياسي ٠ ولد في طاجستا من اعمال نوميديا (في الجزائر) من أب وثني وأم مسيحية ٠ كان متضلعًا في اللغة اللاتينية وقد افتتح مدرسة لتعليم البيان وهو في التاسعة عشرة من عمره ، تأثر بشيئرون خصوصاً بكتابه المسمى « هورطانيوس » وقد ضمّع فيما بعد ٠ في هذا الكتاب يصوّر لنا شيئرون الفلسفة على أنها مدرسة علم وفضيلة ، ووسيلة الحياة السعيدة ، فاندفع اوغسطين في طلب الحقيقة^(١) ٠

انتقل اوغسطين إلى روما ومنها إلى ميلانو حيث اتصل بالقديس امبرواز حيث يعتبر من تلامذته والمهتمين به ٠ بعد حوادث متعاقبة مرت عليه بين الشك

(١) يوسف كرم ٠ تاريخ الفلسفة الاوربية في العصور الوسطى ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ١٥ ٠

واليقين ينتهي الامر بانتصار اليقين ويؤمن بال المسيحية دينا والفضل في ذلك يعود الى رسائل القديس بولص ٠

رسم قسما في سنة ٣٩١ وفي سنة ٣٩٦ أصبح أساقفا لمدينة هيون (في شمال افريقيا) وأستمر في منصبه هذا حتى وفاته سنة ٤٣٠ ٠

لا وغسطين مؤلفات متعددة نذكر منها^(٢) :

الرد على الاكاديميين ، الحياة السعيدة ، خلود النفس ، في الحرية ، الاعترافات ، الثالثون ، شرح سفر التكوين ، أما أهم مؤلفاته - دون منازع - فهو « مدينة الله » ، وعلى كل فيذكر بأن مؤلفاته تبلغ حوالي مائتين واربعين متمعاً وتحملاً ، ضاع منها العدد الكبير^(٣) ٠

ان الذي دفع اوغسطين لكتابه مؤلفه « مدينة الله » هو الدفاع عن المسيحية ضد الاتهامات التي وجهت لها باعتبارها المسؤولة عن تدهور الامبراطورية الرومانية وانحلالها ، فقد اتهمت المسيحية بانها ادت الى نبذ الرومان لملتئهم الاولى وتمسکهم بالدين الجديد وبالتالي فان ذلك أدى الى سقوط الدولة ٠

« حمل اوغسطين على هذا الرأي ونقد الديانة الرومانية نقدا مرا وبيان ما كانت تنطوي عليه من ضعف ، مؤكدا انها لم تكن قط السبب في عظمة الرومان في الماضي ، بل كان السبب فيها اخلاق الرومان انفسهم »^(٤) ٠

آ - مدينة الله :

في الانسان محبتان : محبة الذات ، ومحبة الله ٠ محبة الذات الى حد امتهان الله ومحبة الله الى حد امتهان الذات ٠ ويترتب على هذا التقسيم ان هناك مدینتان ،

(٢) نفس المرجع ص ١٨-١٩ ٠

(٣) يذكر الاستاذ برييلو ، المرجع المشار اليه ص ١٥٥ بان مؤلفاته لا يقل عددها عن ٢٣٢ ٠

(٤) الدكتور حسن شحاته سعفان ، اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ، المرجع المشار اليه ، ص ١١٥ - ١١٦ ٠

المدينة الارضية « مدينة الشيطان » والمدينة السماوية « مدينة الله » ، الاولى هي مدينة الشيطان ونوازعه وقد تمثلت هذه المدينة في الامبراطوريات القديمة وأمبراطورية اليونان الوثنية ، اما المدينة الثانية « مدينة الله » فهي مملكة المسيح التي تمثلت بادئ ذي بدء ، في بنى اسرائيل وتجسدت بعدها في الكنيسة والأمبراطورية المعتقدة للمسيحية ٠ « والتاريخ ليس الا هذه القصة المثيرة للصراع بين المجتمعين والغلبة النهاية التي لا يمكن ان تكون الا من نصيب مدينة الله ٠ فليس السلام ممكنا الا في مدينة الله ، وليس الدوام ممكنا الا لمملكة الروح ٠ هذا هو اذن تفسير اوغسطين لسقوط روما على أساس انه ما من مملكة ارضية الا الى زوال ، بحكم طبيعة سلطانها الارضي من عوامل القلق والانحلال ، حيث ان بنائها يقوم على جوانب الطبيعة الانسانية التي لا تصدر الا عن العداون والجشع والرغبة والتحكم والاستعلاء ٠^(٥)

على انه يجب أن لا يذهب بنا التصور الى ان أوغسطين أراد من ذلك القول ، أن مجتمع الكنيسة يمثل دائمًا الاختيار وان مجتمع الدولة لا يمثل الا الاشرار ٠ بل ان أوغسطين يذهب الى القول بأن هناك البعض من الافراد الصالحين وجدوا قبل مجدهم المسيح وتكوين الكنيسة ، بل يوجد كذلك البعض من الناس خارج الكنيسة ويعتبرون من عداد مضطهدتها ، هؤلاء يعتبرون من المختارين ، ويرى كذلك ان هناك البعض من الافراد يتسمون الى الكنيسة ولكن لا يمكن اعتبارهم اعضاء في مدينة الله لأن الله لم ينعم عليهم برحمته ٠ لما كان الامر كذلك فلتتسائل اذن ما الغرض من وجود الكنيسة ؟ يرى اوغسطين بان الكنيسة « هي الجماعة البشرية التي تعمل على بناء المدينة السماوية ارادها الله وأسسها لهذه الغاية ، وما زال يؤيدها في تحقيقها ٠^(٦)

الفرق بين المدينتين لا يمكن ان يكون كالفرق الموجود بين امة وأخرى تختلفان فيما بينهما باللغة والعادات والجنس ٠٠ الخ ٠ بل ان الفرق بين مدينة الله

(٥) سباق ج ٢ ، المرجع المشار اليه ص ٢٧٦-٢٧٧ ٠

(٦) يوسف كرم ، المرجع المشار اليه ص ٤٦ ٠

ومدينة الانسان ، ان الافراد في الاولى يعيشون معيشة روحية يحاولون تحقيق كل ما يرضي الله ، أما الافراد في الثانية فيعيشون معيشة منبعثة من شهواتهم وبالتالي فإنهم يغدون تحقيق كل ما هو متعلق بالجسد والشهوة • ومن هذا فان نهاية مدينة الله هي العيش مع الله بينما نهاية مدينة الانسان فهو الشقاء المستمر مع الشر وبالتالي الشيطان^(٧) •

آمن اوغسطين بان كل سلطة زمانية (ارضية) قائمة بأمر الله ، فالسلطة اذن قائمة بأمر الله وارادته وان اثم الانسان هو الذي ادى بالحكومة الى استعمال العنف والقوة ، « فكان العنف اذن دواء سماوى أرسل لعلاج الخطيئة^(٨) » وقد آمن بهذه الفكرة من بعد المصلح الالماني مارتن لوثر حيث ذهب الى ان الملوك هم أدلة الانتقام الالهي من الشعوب ، الشعوب التي خرجت على ارادة الله وتعاليمه •

لما كانت المدينة السماوية تضم من تطهرت روحه من الارجاس وابتعد عن الحياة الشهوية في هذا العالم والعالم الآخر ، فيترتب على ذلك ان المدينة السماوية تلتقي بالمدينة الارضية في الحياة الراهنة ، وعلى ذلك فهناك مشاركة من قبل اعضاء المدينة السماوية في المزايا والاعباء الموجودة في المدينة الارضية . لكن هل يمكن أن نعتبر ان هذا الالقاء حقيقي دائم ؟ يرى القديس اوغسطين بان هذا الالقاء ما هو الا التقى ظاهري حيث ان الغاية من الخيرات تختلف باختلاف المدينة التي يتمي إليها الفرد . فالغاية من الخيرات المادية عند افراد المدينة الارضية هي غاية ذاتية أي انهم يستمتعون بالخيرات لذاتها ، بينما الغاية من الخيرات عند أهل مدينة الله هي تحقيق الفضيلة وكمال الروح . وعلى ذلك فالكنسية اسمى من الدولة وذلك نظراً للغاية التي تسعى خلفها كل من هاتين المدينتين . ولكن لما كان الله هو الذي اقام السلطة الارضية فيجب اعمال قول السيد المسيح « اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ، ويتم ذلك عن طريق الخضوع

(٧) الدكتور حسن شحاته سعفان . اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ، ص ١١٧ .

(٨) سباين ج ٢ ، ص ٢٧٧ .

للسلطنة الارضية بما لا يتنافي مع متطلبات الله . وحين يطلب قيسر « الحاكم الزمني » ما ماله يعطيه اياه المسيحي حبا لله وحده . وعلى كل حال فلا يجوز للفرد أن يثور على الحكم ، بل عليه تحمل الظلم على اللجوء إلى الثورة .

ان الله عندما خلق الانسان اراد ان تشمل مدینته جميع بنی الانسان ولكن خطيئة آدم ادت الى تلوث الانسان بالخطيئة (الخطيئة الاصلية عند المسيحيين) . ولكن الله يدخل مدینته الاخيار من الناس ، فرحمه الله لا تتوقف على جنس او دولة أرضية بعينها بل يتوقف ذلك على الارادة الالهية وحدها . فالرابطة التي تربط اعضاء مدینة الله هي محبة الله ، فالذين يعيشون في مدینة الله « يتمتعون بالمعيشة مع الله ، وبالعيشة سويا في الله » .

ب - العدالة :

أسس الحق العدالة وليس شيء آخر . لما كان القصد من العدالة السير وفقا لنظام معين فالعدل اذن شيء نسبي ، ذلك لأن الانسان يكون بطبيعته مرتبط بعدة مجتمعات وقد يكون عادلا بالنسبة لمجتمع معين وغير عادل بالنسبة لمجتمع آخر .

الانسان عضو في مجتمع الاسرة وقد اختطفت الاسرة نظاما تسير عليه فإذا سار الفرد في اسرته وفقا لهذا النظام اعتبر عادلا ، لكن الاسرة ترتبط بمجتمع معين وقد تكون هي نفسها في تناقض مع النظام الذي اختطفه نفسها الدولة ، فالفرد هنا يكون عادلا بالنسبة لاسره وغير عادل بالنسبة للدولة . الدولة ليست أوسع مجتمع في العالم بل هو « مجتمع الناس جميعا تحت ملكية الله » ، والنظام العالمي هو النظام الذي قرره الله لكل الناس . فالدولة التي تخرج على هذا النظام تكون دولة ظالمة ، وطاعة الافراد لها تعد ظلما من ناحية الحقيقة الواقعه وان كانت عدلا بالنسبة للنظام الذي فرضته عليهم الدولة الظالمة »^(٩) .

ينذهب أوغسطين - متأثرا بشيشرون - الى ان الدولة هي ما يتمي الى

(٩) الدكتور حسن شحاته سعفان . اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ، المرجع المشار اليه ص ١٢٠ .

الشعب ، والشعب : افراد يعيشونا وفقا لقانون يرتضونه ومصالح مشتركة ، وذلك لا يمكن أن يكون الا عدلا ، أي معيشة الافراد وفقا لقانون يرتضونه . ولما كان اقامة العدل غير ممكن في دولة غير مسيحية - عند اوغسطين - ، فرى بأن آراء اوغسطين تعارض مع آراء شيشرون وغيره من الكتاب الذين ذهبوا الى ان اقامة العدل من وظائف الدولة مهما كانت عقيدة تلك الدولة . ومن هذا المنطلق ذهب اوغسطين الى ان المجتمعات التي وجدت قبل المسيحية لا تعتبر في واقع الامر دولا وذلك لانقاء عنصر العدالة فيها . الدولة لا يمكن ان ترقى الى مرتبة الدولة الحقة ان لم تكن هي نفسها مسيحية ، حيث ان العدل لم يأت الا على يد السيد المسيح الذي نادى بقانون الله . لما كان اوغسطين يرى بأن اساس الحق العدالة وان « أساس استخدام القوة انها وسيلة جعلتها الخطية ضرورية لتأييد العدالة »^(١٠) فحق لنا والحاله هذه ان نتسائل : هل يجوز ان تكون الحرب وسيلة لتأييد العدالة ؟ يرى اوغسطين بأن الحرب تكون مشروعه ان كانت الطريق الوحيدة لاحقاق العدل . فعل الافراد الطاعة ولو كان هناك شك في عدالة الحرب ، أما العصيان فغير جائز الا اذا تأيد الافراد باليقين بأن في حربهم منافاة للعدالة . وعلى كل حال ، ان الحرب وان كانت ضرورة فهي محزنة وعلى هذا فيجب ان تسودها الرحمة^(١١) .

ج - الخضوع الى السلطة الزمنية :

بالرغم من ان اوغسطين لا يقيم وزنا لانماط الانظمة السياسية المختلفة فانه يؤكّد على تحقيق مفهوم العدالة في الدولة . والدولة تستطيع أن تتحقق سعادة الافراد ان كانت قاعدتها قائمة على العدالة وقامتها على الرحمة . وعلى هذا فالدولة يجب أن تقوم على النظام ، الاتحاد ، الامن والسلام .

الدولة الهدافه تحقيق الامن على الارض تجب لها على الطاعة على الافراد ، سواء من كان منهم متمميا الى مدينة الارض أو من كان متمميا الى مدينة الله . على الافراد الخضوع الى السلطة الزمنية في كل ما يتعلق بالأمور الارضية ، أما فيما

(١٠) يوسف كرم . المرجع المشار اليه ص ٤٨ .

(١١) نفس المرجع . ص ٤٨ .

يتعلق الامر بالمسائل الدينية فليس للسلطة الزمنية من سلطان على الافراد حيث ان ذلك من حق السلطات الدينية ولا يجوز للحاكم الزمني ان يتدخل فيه ، وأن تجاوز الحاكم مجال اختصاصه ليس له على الافراد حق الطاعة ٠

د - الرق :

ذهبت الحضارات القديمة الى اعتبار الرق نظام طبيعى ٠ ويعتبر الفيلسوف اليوناني ارسطو صاحب مدرسة ارجاع الرق الى الطبيعة الانسانية ٠ فقد ذهب ارسطو الى ان الانسان يولد مطينا اما بطابع السيادة والقيادة او بطابع الخضوع والعبودية ٠ فترى الان ما هو موقف القديس اوغسطين من موضوع الرق ؟

يرى اوغسطين ان خطيئة آدم هي اساس نظام الرق ، فعندما ارتكب ابو البشرية خططيته انتقل جرمها الى ابنته وبالتالي فقد كتب الرق على نفر منهم كتفير عن هذه الخطية ٠ وقد يمكن ان تتسائل لم انتقلت خطية آدم الى ابنته ؟ لم يتحمل الاولاد ما قام به غيرهم ؟ لم لا ينزل الله غضبه على الاشرار من الناس فيوصمهم بالعبودية بينما نرى كثيرا من الرقيق أكثر تديننا من السادة ؟ يجيب على ذلك اوغسطين قائلا ، انها اراده الله ٠

يرى اوغسطين بان صفة الرق ليست « الا صفة خارجة فالرقيق انسان يصح أن يكون موضوعا لرحمة الله وغفرانه » ، وصفة الرق لا تنزع عنه انسانيته وتنزله الى مستوى الاداة الحية التي أشار اليها ارسطو^(١٢) ٠

وعلى هذا فالرقيق حر في محبته لله وبالتالي يمكن أن يكون عضوا في مدينة الله ٠ ويحرم اوغسطين على الرقيق عدم طاعة سيده أو الحقد عليه بل عليه الطاعة وانتظار اليوم الذي تزول فيه التفرقة بين الافراد أيا كانوا ولا يبقى الا

(١٢) الدكتور حسن شحاته سعفان ٠ تاريخ الفكر الاجتماعي والمدارس الاجتماعية ، المرجع المشار اليه ص ٧١

أمام سيد واحد ، وهو الله ٠ وعلى كل حال ومهما كانت الانتقادات الموجهة الى نظرية الرق عند اوغسطين فكان لها تأثير واضح في العصور الوسطى حيث نرى البعض « يعمدون الى استخلاص كل ما يمكن ان تؤدي اليه نظرية اوغسطينوس من نتائج ، فحاولوا ان يبرهنو بعد ذلك على ان الرق لا أساس له ٠ كما استغلوا هذه النظرية في المناداة بضرورة معاملة الارقاء معاملة حسنة »^(١٣) ٠

(١٣) الدكتور حسن شحاته سعفان ٠ اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ، المرجع المشار اليه ص ١٢٧ ٠

٢ - توماس الاكويوني ١٢٢٥ - ١٢٧٤

ينحدر توماس الاكويوني من عائلة اристقراطية ، فهو ابن كونت ايطالي .
تلقي علومه في ميلانو وباريس وكولونيا . حصل على درجة الاستاذية وهو في
في الحادية والثلاثين من عمره ، أي اربع سنوات قبل السن المقررة بالجامعة
وقد اعفاه البابا من قيد العمر هذا .

أما مؤلفه شرح الاحكام فكان في أربع مقالات : « يظهر في الاولى ان
أوغسطين ، فلما تحول عنه اعاد تدوينها ليمحو هذا الاثر وثبت آراءه الخاصة ،
وفي المقالتين الاولى والثانية يحيل ثلاث عشرة مرة الى كتاب لابن سينا في
« العقول » ومرة الى كتاب له ايضا « في صدور الموجود » وقد ضاع الكتابان
وكانا مقتبسين من جزء الشفاء في ما بعد الطبيعة . ويبدو اعتقاده بابن سينا وابن
رشد^(١٤) في رسالة « في الوجود والماهية » يكثر من ذكرهما تارة للاستشهاد
وطورا للمناقشة^(١٥) .

اما أهم مؤلفاته في موضوعنا هذا فهي « الموجز في اللاهوت » و « الموجز
ضد الوثنين » .

كان ارسسطو غير معروف من لدن كتاب العصور الوسطى في أوربا معرفة كافية .
وقد بدأت آراءه بالانتشار بطريقتين : ١ - مؤلفات عرب الاندلس وعلى الاخص
مؤلفات ابن رشد ٢ - حركة الترجمة الى اللاتينية والتي ساهمت بترجمة
مؤلفات ارسسطو .

استفاد توماس الاكويوني فائدة كبيرة من مؤلفات ارسسطو فحاول التوفيق
بين تلك الآراء وبين مبادئ الدين المسيحي . « كان يعتقد ان المذهب الارسطي

(١٤) تأثير الكثير من كتاب العصور الوسطى في أوربا بفلسفه العرب
وخصوصا ابن رشد وابن سينا .

(١٥) يوسف كرم ، المرجع المشار اليه ، ص ١٤٤-١٤٥ .

صحيح ولكن ليس كل الصحة ، فهو صحيح طالما كان متمشيا مع المنطق الانساني بدون التجاء لمبادئ الايمان المسيحي ، والايمان المسيحي في رأي الاكوييني لم يلغ المذهب الارسطي ، بل هو قد أتم واكملا اجزاء الناقصة به «^{١٦} » .

آ - الدولة عند توماس الاكوييني :

اذا كان الوجود الاجتماعي عند توماس الاكوييني حدث طبيعي : فانه عند الحيوانات يصدر عن الغريزة ، اما الجماعات الانسانية فتكوينها يرجع الى العقل والارادة .

وعلى هذا استند القديس الاكوييني الى تعريف شيشرون للشعب حين قال بأنه « كثرة منظمة تخضع لقانون عادل يرتضيه الافراد ابتغاء تحقيق منفعة مشتركة »^{١٧} . وانطلاقا من ذلك نستطيع القول بأن توماس الاكوييني على خلاف اوغسطين الذي ذهب الى ان العدالة لا يمكن ان توجد الا في مجتمع مسيحي . ان كل جماعة تحتاج - دون شك - الى سلطة تقوم بقيادتها لتحقيق اغراضها ، فالسلطة ضرورية ولا يمكن وجود هذه الكثرة دون سلطة . ان غاية الاجتماع « ليست الاستمتاع بل استكمال الفرد لانسانيته وتحقيق غايتها بما هو انسان . فمهما الدولة معاونته على ذلك بما تستطيعه ويفوق طاقته الخاصة »^{١٨} . وبالتالي فالدولة هي ظاهرة طبيعية اقتضتها طبيعة الحياة الانسانية ، وتمثل في انها تنظم ارتضاه الافراد بحريثهم للعيش سوية . ان هذا التنظيم يتطلب وجود سلطة قائمة بأمر الحكم لتحقيق اهداف الافراد بالسعادة »^{١٩} .

(١٦) الدكتور حسن شحاته سعفان . اساطير الفكر السياسي والمدارس السياسية ، المرجع المشار اليه ص ١٤٧ .

(١٧) لاحظ شيشرون .

(١٨) يوسف كرم ، المرجع المشار اليه ، ص ١٧٢ .

(١٩) الدكتور فؤاد العطار ، المرجع المشار اليه ، ص ١١٣ .

ب - نظريته في السلطة :

رأينا مما تقدم ان توماس الاكويوني يذهب الى ان الاجتماع حدث طبيعيا اقتضته طبيعة الحياة الإنسانية . وتأثرا بارسطو يذهب الى ان السلطة لا يمكن الا ان تكون حدثا طبيعيا لأن الغرض منها هو تحقيق الاهداف المشتركة للأفراد فالسلطة ضرورة اجتماعية ، توجد مع الوجود الاجتماعي لتحقيق اغراض الانسان في الفضيلة . الا انه من ناحية أخرى ، وتأثرا بـالمسيحية ، يذهب الى ان مصدر السلطة هو الله .

لما كان الاجتماع امرا تتطلبه الطبيعة ، ولما كان العيش في مجتمع يتضمن وجود سلطة منظمة ، ولما كان الله هو خالق هذا الكون والقائم على أمره فمصدر السلطة ، اذن ، هو الله . ولكن اذا كانت السلطة مصدرها الله ، فان اشكالها وطريقة مزاولتها أمر يعود الى الافراد .

« ولا شك ان هذه التفرقة التي اقامها القديس توماس في شأن السلطة تبلغ من الاهمية حدا كبيرا في المجال الطبيعي ، اذ تستهدف أساساً لا ينسب الى الله مظاهر السلطة الفاسدة ، وتعني بذلك الاصطاء وانواع التقصير أو الاموال التي قد يرتکبها الحاكم في مباشرته السلطة » (٢٠) .

ج - انظمة الحكم :

اتفق القديس توماس الاكويوني مع ارسطو في تقسيمه للحكومات من حيث الغاية ، كما اتفق معه في موضوع النسبية في صلاح انظمة الحكم السياسية ، وانتهى به الامر الى تفضيل النظام المختلط فأقام حكومته - على خلاف ارسطو وتمشيا مع شيشرون - على الاخذ بالنظم الثلاثة المعروفة .

يفرق الاكويوني بين ثلاثة انواع من انظمة الحكم : الملكية والارستقراطية والديمقراطية (الديمقراطية يسميها بوليتيا) وهذه هي الانظمة الصالحة . اما

(٢٠) نفس المرجع ، ص ١١٤ .

الأنظمة الفاسدة فهي : الاستبدادية والوليغارشية والغوغائية (الديماغوجية)
وهذه الانظمة هي الوجه الثاني للثلاثة الاولى .

عندما يفضل الاكويتي بين الاشكال الاولى ، يرى الملكية هي افضل من
الارستقراطية ، والارستقراطية بدورها افضل من الديمقراطية (أو حكومة
الشعب العادل) .

يتضح لنا بان تفضيل الاكويتي يذهب الى النظام الملكي ، ذلك لان هذا
النظام ، كما يراه ، الاكثر تطابقا مع طبيعة الاشياء . ولكن هذا النظام يمكن
ولأسباب متعددة ان يتعد عن جادة الصواب وينحرف وبالتالي نحو الاستبداد .
ولهذا فالنظام المختلط يكون والحالة هذه افضل انواع الحكومات على الاطلاق :
ملكية معدلة بارستقراطية وديمقراطية .

هذا النظام يحقق فائتين : الاولى ، من افضل ان يأخذ الشعب نصيه
في ادارة شؤون الدولة ، وهذا يؤدي الى ان يتمسك الجميع بالدستور ومن ثم
يحافظون على النظام ، الثانية ، يقوم هذا النظام على وجود ارستقراطية ويستفاد
من خبراتها^(٢١) .

فخير انواع الانظمة ، اذن ، النظام المختلط : يرأس الدولة ملك يتحلى
بالفضيلة ، يعاونه في ادارة شؤون الدولة مجلس ارستقراطي يتكون من عقلاء
القوم يتتخذه الشعب^(٢٢) .

د - القانون :

عندما ارتضى الانسان العيش في مجتمع منظم ، قصد ان يخضع لقانون عادل ،
القانون العادل هذا ، هو القانون الطبيعي الذي يعتبر مشتقا من القانون الخالد
الازلي . أما القانون الوضعي «الانساني» ، فهو القانون الذي يضعه الانسان
لتتنظيم أمور حياته . ولكن القانون الوضعي هذا لا قيمة له «الا اذا صدر طبقا

(٢١) برييلو ، المرجع المشار اليه ، ص ١٨٣ .

(٢٢) يوسف كرم ، المرجع المشار اليه ص ١٧٣ .

للهعقل ولاجل الخير العام ، أي طبقا للقانون الطبيعي ، ومن ثم طبقا للقانون
الاولى «^(٣٣) .

والذى يهمنا ان نؤكد عليه ، هنا ، ان توماس الاكويتى يذهب الى القول
بان القانون الوضعي يستمد سلطته من الصالح العام وليس من ارادة فرد أو
مجموعة افراد . ولما كان القانون هو نتاج الشعب كله ، يرى بان القانون هو
أمر للصالح العام ، وهو من حق المجموع كله أو شخص يمثل هذا المجموع .
وبعبارة أخرى فسلطه سن القانون تكون للمجموع أو الشخص عام يشرف على
الجماعة «^(٣٤) .

هـ - العلاقة بين الدولة والكنيسة :

ذهب توماس الاكويتى الى ان في الانسان ناحيتين ، الاولى ، وتعلق بالمحافظة
على وجوده وبالتالي تسعى الى تحقيق سعادته الزمنية ، هذا الامر يكون من
احتياصات الدولة وتكتفله عن طريق القانون الوضعي . اما الناحية الثانية في الانسان ،
 فهي الناحية الروحية ، وتكتفل الكنيسة هذه الناحية عن طريق القانون الالهي .
يترب على ذلك ان هاتين الناحيتين ليستا مستقلتين استقلالا كاملا . فكل
من الكنيسة والدولة تبغي تحقيق الفضائل الخلقية للانسان ، وعلى ذلك فالتدخل
بين مجال الكنيسة ومجال الدولة واضح . « ولكن الغرض الزمني أو الدنوي
للانسان خاضع للغرض الروحي وتحقيق الرحمة وخلاص الروح ، لأن الغرض
الثاني هو الغرض الوحد الذي يتخد غاية في ذاته . ومن ثم كان واجبا على
الحاكم الزمني أو السياسي ان يبحث عن الغرض الاول لا كفاية في ذاته ولكن
كوسيلة لتحقيق الغرض الثاني الذي يعتمد عليه الغرض الاول . وهو اذ يفعل
ذلك انما يجب عليه ان يخضع للسلطة الدينية لأن هذه السلطة مهمتها اعداد
الافراد للغرض الاسمى وهو الغرض الروحي أو الغرض الرئيسي ، فالدولة

• (٣٣) نفس المرجع ، ص ١٧٣ .

• (٣٤) الدكتور حسن شحاته سعفان . اساطير الفكر السياسي والمدارس
السياسية المرجع المشار اليه ، ص ١٥٢ .

ليست مستقلة عن الكنيسة بل هي خاضعة لها بالقدر الذي يختلط فيه مصالاهما «(٢٥)» . فالكنيسة فوق الدولة اذن .

و - العلاقة بين المحكومين والحاكم :

طاعة المحكومين للحاكم واجبة ما دام الحكم يتولى العدالة في حكمه . وبالتالي فطاعة الأفراد للسلطة الزمنية واجبة ما دامت تصرفات هذه السلطة منسجمة مع التعاليم الدينية .

فرق توماس الأكويني بين نوعين من مخالفات السلطة الزمنية : مخالفات ثابوية ، ومخالفات جوهرية تتعارض مع أحكام القانون الطبيعي والقانون الالهي . فيما يتعلق الامر بالمخالفات من النوع الاول فهي لا تؤدي الى عدم طاعة الحكم ، لانه من الافضل للمجتمع احتمال الحكم المستبد على الثورة عليه لما قد يترتب على نجاحها من قتن واضطرابات أو قد تفشل فینتقم الحكم من الشعب . أما اذا كانت المخالفات جوهرية ، فمقاومة الاستبداد والحالة هذه بالثورة ، ليست حقا فقط ، بل واجبا على الأفراد .

غير ان القديس توماس الأكويني ، حفاظا على المجتمع ، فرق بين نوعين من المقاومة : المقاومة الشعبية فجازها ، والمقاومة الفردية ، «الاغتيال السياسي» . فلم يجزها ابدا . «اما قتل الطاغية او الغاصب فغير جائز لفرد يقوم به من تلقاء نفسه ، ولكن للشعب باجمعه او ممثلا في مجلس مشروع ان يستعمل هذا الحق» «(٢٦)» .

(٢٥) نفس المرجع ، ص ١٥٥ .

(٢٦) يوسف كرم ، المرجع المشار اليه ، ص ١٧٥ .

٣ - مفكرون آخرون

ان كانت القرون الوسطى قد امتازت بالصراع الحاد بين السلطة الدينية (الكنيسة) وبين السلطة الزمنية (الدولة) ، فقد انقسم الكتاب الى قسمين : قسم منهم ناصر السلطة الدينية ، وناصر القسم الآخر السلطة الزمنية . ففي خلال ستين عاما (١٠٥٢-١١١٢) مثلا ظهر حوالي ١١٥ كتابا بعضها يناصر السلطة الدينية ضد الدولة ، والبعض الآخر ناصر الدولة ضد الكنيسة . هذا الصراع ظل مستمرا طيلة العصور الوسطى بل وحتى في بداية العصور الحديثة .

الكتاب الذين ناصروا الكنيسة عديدون نذكر منهم على سبيل المثال : أوغسطين ، جون سالسبوري ، البرت الاكبر .. الخ ، أما الذين ناصروا الدولة فمنهم : غليوم دي او كام ، ڈيبوا ، مارسيلو دي بادو . أما الشاعر الايطالي دانتي فقد حاول الوقوف موقفا وسطيا بين الطرفين .

البيجيري دانتي ١٢٦٥ - ١٣٢١ :

ان صاحب « الكوميديا الالهية » لعب دورا مهما في السياسة الايطالية . ألف دانتي كتابا عنوانه في الملكية De monarchia ويقول بريلو بان الترجمة الصحيحة لعنوان هذا المؤلف وفقا للغة الحديثة يجب ان تكون في الامبراطورية^(٢٧) . ذهب بريلو الى ذلك لأن موضوع الكتاب يتناول الدولة أو الامبراطورية الاوربية الواحدة .

دافع دانتي عن الامبراطورية ، كما وانه دافع عن سلطة الامبراطور وذهب الى انها فوق سلطة البابا . ان كان دانتي على خلاف مع توماس الاكويني في هذا المجال ، الا انه يتفق معه بما يلي^(٢٨) :

(٢٧) بريلو ، المرجع المشار اليه ، ص ١٨٨ .

(٢٨) الدكتور بطرس بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى ، المرجع المشار اليه ، ص ٨٩ .

١ - كلاهما كان ينظر الى اوربا على انها مجتمع مسيحي واحد يخضع لسلطة زمية يمثلها الامبراطور ، وسلطة دينية يمثلها البابا .

٢ - كلاهما عالج المشكلات السياسية والاجتماعية من وجهة نظر اخلاقية ودينية وتآثرا بتقاليد الكنيسة الاولى ، واستمدوا حججهم من اراء ارسطو .
كان داتي من دعاء الوحدة السياسية الاوربية ، ورأى بان السلام في هذه القارة لا يمكن ان يستتب الا بتوحيد السلطة فيها وجعلها للامبراطور . وعلى ذلك يذهب الى معارضته تدخل البابا في الامور الزمية ، لأن ذلك سيسبب الفوضى بالنسبة للمجتمع الاوربي .

ان كل مجتمع منظم يهدف حتما لتحقيق اغراض معينة ، وبما ان الترابط بين افراد المجتمع الواحد موجود ، فالسلطة والحالة هذه لا يمكن ان تكون الا لرئيس واحد . لما كانت سلطة الامبراطور الروماني مستمدۃ من الشعب ، ولما كانت الامبراطورية المقدسة هي امتداد للامبراطورية القديمة ، وسلطنة الامبراطور لازالت مستمدۃ من السيادة الشعبية التي أوكلها الشعب للامبراطور ، فسلطنة الامبراطور اقوى والحالة هذه من سلطة البابا^(٢٩) .

وعلى كل حال فالبابا له على الامبراطور حق الاحترام والتقدیر باعتباره المسؤول عن قيادة الافراد وانارة الطريق أمامهم نحو العالم الابدي^(٣٠) .

ب - مارسيلو دي بادو ١٢٧٠ - ١٣٤٢ :

المعلومات المتوفرة عن حياة مارسيلو دي بادو قليلة جدا ، وعلى كل حال فقد استلم منصب رئيس جامعة باريس لمدة ثلاثة اشهر ، اضطر بعدها لترك هذا المنصب نتيجة محاربة الكنيسة له^(٣١) .

(٢٩) نفس المرجع ، ص ٨٩-٩٠

(٣٠) برييلو ، المرجع المشار اليه ، ص ١٨٨

(٣١) نفس المرجع ، ص ١٨٩

في مؤلفه « المدافع عن السلم » يهاجم الكنيسة المسيحية ، والكتاب محاولة للحد من السلطة السياسية للبابا و موقف الكنيسة الاستغلالي ، ويذهب الى ابعد من ذلك فيضم الكنيسة تحت سلطة الدولة . وفي الوقت نفسه يعتبر أول من نادى - في العصور الوسطى - بالملكية المقيدة .

تأثير بارسطو في تحليلاته الفلسفية ، وقد اشار الى ذلك في مقدمة مؤلفه « اذ ذكر انه بمثابة تتمة لكتاب ارسطو في السياسة ، لأن ارسطو حين شرح اسباب الثورات فاته سبب لم يكن معروفا في عصره ، وهو زعم البابا انه يتقلد السلطة العليا ، مما جر الشقاء على أوربا »^(٣٣) .

١ - السلطة المدنية والكنيسة :

ينذهب مارسيلو دي بادو الى ان الديانة يجب ان تخضع لاسراف الدولة ويخضع رجال الدين بدورهم للسلطة الزمنية . ان الكنيسة جزء من الدولة وبالتالي تخضع الاولى لاسراف الثانية ، فالدين شيء والكنيسة بتنظيماتها الاجتماعية المختلفة شيء اخر .

لا توجد في الدولة من سلطة الا سلطة الدولة . وعلى ذلك فليس هناك من مجال للتفريق بين ما هو زمني وما هو روحي ، لأنه ليس هناك من مجتمع ديني قائم بذاته^(٣٤) . ولما كانت الكنيسة تمثل تنظيمًا اجتماعيًّا معيناً فتحت خاضع بالتالي للسلطة الزمنية .

اما عن خضوع رجال الدين لقوانين الدولة ، فيذهب دي بادو الى القول بأن رجال الدين يخضعون لقوانين الدولة وتنظيماتها ، فان خالفوا هذه القوانين فيحاكمون امام محاكم الدولة لتطبيق بحقهم القوانين البشرية . ومخالفهم لقانون الله يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة العقاب الالهي في الآخرة .

(٣٢) الدكتور بطرس بطرس غالى والدكتور محمود خيرى عيسى ، المرجع المشار اليه ، ص ٩١ .

(٣٣) توشار ، المرجع المشار اليه ، ص ٢٠٢ .

٢ - دى بادو والسلطة :

يذهب ذي بادو الى القول بان المشرع في الدولة لا يمكن ان يكون الا الشعب في مجموعة او الجزء الغالب من الشعب والذى يعلن ارادته في الجمعية العامة للمواطنين (٣٤) . وبالتالي فحق اصدار القوانين لا يمكن أن يكون الا للشرع « الشعب » ، ويفهم من ذلك ان الكنيسة لا يمكن لها اصدار اوامر للافراد او قوانين وتلزمهم بها .

القانون ، اذن ، هو عمل من اعمال الجماعة لغرض تنظيم حياة الافراد فالشعب مصدر السلطة سواء باشرها بنفسه او أحالها للامبراطور .

اما السلطة التنفيذية في الدولة ، فتقوم السلطة التشريعية (الشعب) بانتخابها . تستمد السلطة التنفيذية قوتها من الشعب وعليها الالتزام بالقوانين الموضوعة من قبل المشرع والا جاز للشعب ابدالها .

(٣٤) يقول بطرس بطرس غالى ومحمد خيرى عيسى ، المرجع المشار اليه ، ص ٩٢ هامش رقم (١) ، بان عبارة الجزء الغالب (السائل) من المجتمع لا يقصد بها الاغلبية العددية ، وإنما يقصد ذلك الجزء الذى له وزن كبير في حياة المجتمع ، ويتجلّى ذلك في قوله « عندما أقول الجزء السائد في المجتمع أقصد الناحيتين « العددية والقيمية » ، وهذه الفكرة أساسها ارسطو .

الفهرست

الصفحة

٣

المقدمة

٦

مدخل الى الدراسة

الباب الاول

الفكر السياسي في عهد الاغريق

الفصل الاول : التنظيم الاجتماعي والسياسي لدولة المدينة ٢٣ - ١٧

١ - التنظيم الاجتماعي (طبقات اجتماعية) ١٧

٢ - النظم السياسية ١٩

الفصل الثاني : المثل السياسية العليا عند الاغريق ٣٢ - ٢٤

١ - الديمocrاطية ٢٤

٢ - الحرية ٢٩

٣ - القانون ٣٢

الفصل الثالث : الفكر السياسي قبل افلاطون وارسطو ٥٣ - ٣٣

١ - هيرودوت ٣٥

٢ - هيودام دي ميليه ٣٦

٣ - سocrates ٤٣

٤ - اكزنيفون ٤٨

الفصل الرابع : افلاطون ٩٠ - ٥٤

١ - الجمهورية

أ - نشأة الدولة وتبادل الحاجات

ب - طبقات الشعب

الصفحة

٦٠	ج - شيوعية افلاطون
٦٤	د - التعليم
٧٠	ه - انظمة الحكم
٧٥	ـ السياسة
٨٠	ـ القوانين
٨٥	أ - النظام المختلط لمدينة القوانين
٨٨	ب - التعليم والدين
٩١-١١١	الفصل الخامس : ارسطو

٩٣	١ - مؤلفات ارسطو
٩٦	٢ - نشوء الدولة
٩٧	٣ - المثل العليا للدولة عند ارسطو
١٠٣	٤ - مبدأ فصل السلطات
١٠٤	٥ - ارسطو والرق
١٠٥	٦ - نظم الحكم عند ارسطو
١٠٧	٧ - جمهورية ارسطو

الفصل السادس : انهيار دولة المدينة

الباب الثاني

الفكر السياسي في العهد الروماني

١٢٩-١٢٤	الفصل الاول : التنظيم السياسي للدولة الرومانية
١٢٤	١ - العصر الملكي
١٢٥	٢ - العصر الجمهوري
١٢٧	٣ - العصر الامبراطوري

١٤٦-١٣٠	الفصل الثاني : اتجاهات الفكر السياسي الروماني
١٣٢	١ - بوليب
١٣٦	٢ - شيشرون
١٤٥	٣ - سينكا
١٥١-١٤٧	الفصل الثالث : القانون الروماني والعلاقات الدولية عند الرومان
١٤٧	١ - مفاهيم قانونية
١٥٠	٢ - العلاقات الدولية عند الرومان

الباب الثالث

الفكر السياسي في العصور الوسطى

١٦٣-١٥٤	الفصل الاول : ملاحظات في الفكر السياسي المسيحي
١٥٤	١ - ماهية الفكر السياسي المسيحي
١٥٨	٢ - التزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية
١٧٧-١٦٤	الفصل الثاني : الاقطاع
١٦٤	١ - نظرة في القانون
١٧٠	٢ - ماهية النظام الاقطاعي
١٩٥-١٧٨	الفصل الثالث : المذاهب السياسية في العصور الوسطى
١٧٨	١ - القديس اوغسطين
١٨٦	٢ - توماس الاكويوني
١٩٢	٣ - مفكرون آخرون
١٩٢	أ - داتي
١٩٣	ب - دي بادو

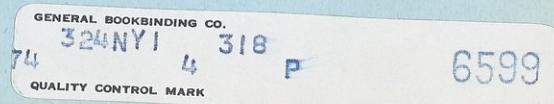
تصويب

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٣	١٦	مدينة	مدينة
٦	٨	بين	بني
٧	١٥	اليتوقراطية	اليتوقراطية
٨	٤	اليتوقراطية	اليتوقراطية
٨	١٢	اليتوقراطية	اليتوقراطية
١٤	٣	المدينة	المدينة
١٤	٨	المدينة	المدينة
٢٥	١	الاثنين	الاثني
٢٧	١١	الديمقراطية	الديمقراطية
٢٨		الهامش الاربوباج	الاربوباج
٣١	١١	شرعية	شرعية
٣٥	٣	هامش رقم	١٩٦١
٤٤	٢	تظر	تظهر
٤٤	٢	السياسي	السياسي
٤٤	١١	رأءا	راء
٤٩	١٧	اكزنيفون	اكزنيفون
٥٠	٧		٢٠ (يصلح الهامش ويكون كذلك)
٥٣		الهامش	تصلح ارقام الهاوش وتكون
٥٦	١٠	الزارع مثلا لا يستطيع	الزارع مثلًا لا يستطيع

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٦٨	٢١	وحتى الخامسة والثلاثين ٠ وبداية الخدمة العسكرية	
		وهذه الفترة هي المدخل ٠	
٧٢	١٩	فيكون واجبها	يكون واجبا
٨١	١١	الا ان	الى ان
٨٦	١٢	ليست	ليس
٨٧	٥	اختارهم	اختيارهم
٩٧	٦	تقدم	تقوم
١٢٤	١١	يمكنا	يمكننا
١٣٣	١٧	١٥	٧
١٦١	٦	٢٢	٩

٦٠٠/٢٧ انتهى الطبع في ١٦-١٢-١٩٦٩

81

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

0045343179

LEHMAN LIBRARY

JA
63
.T32

JAN 21 1975

