

الحرية في ظل سيادة القانون

(جون لوك نموذجاً)

قدمت من قبل :

حنان موسى محمد الصابر

تحت إشراف

الدكتورة : مقبولة مسعود العوامي

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفلسفة

جامعة بنغازي

كلية الآداب - قسم الفلسفة

ديسمبر 2018 م

Copyright © 2018.All rights reserved, no part of this thesis may be reproduced in any form, electronic or mechanical, including photocopy , recording scanning , or any information , without the permission in writhing from the author or the directorate of graduate studies and training university of Benghazi .

حقوق الطبع 2018 محفوظة . لا يسمح بأخذ أي معلومة من أي جزء من هذه الرسالة على هيئة نسخة الكترونية أو ميكانيكية بطريقة التصوير أو التسجيل أو المسح من دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف أو إدارة الدارسات العليا والتدريب جامعة بنغازي .

كلية الآداب

جامعة بنغازي

قسم الفلسفة

الحرية في ظل سيادة القانون

جون لوك نموذجاً

إعداد

حنان موسى محمد الصابر

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 2018.12.22 م

تحت إشراف

الدكتورة : مقبولة مسعود العوامي

التوقيع:

(ممتحن داخليا)

الأستاذة الدكتورة : هنية مفتاح القماطي

التوقيع:

(ممتحن خارجيا)

الدكتور: رجب علي يونس العقيلي

التوقيع:

مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة

يعتمد عميد الكلية

أ.د. محمد صالح بو عمود

أ.د. عبد الكريم اجويلي عبد العالي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي

مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ

(سورة النور / الآية 14)

إهداء

إلى والدي ...

الذي غرس في قلبي حب العلم والمعرفة

إلى والدتي ...

التي غمرتني بحبها وعطفها

أهدي هذا العمل المتواضع

الباحثة

الشكر والتقدير

الحمد لله المتفرد وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين .

وبعد , , ,

قال الله عز وجل : (الحمد لله رب العالمين) فالحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم امتنانه على ما أولى من نعم ظاهرة وباطنة , كما أحمدته جل شأنه على ما انعم به عليّ من مواصلة تعليمي , وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع.

ثم إن كان من شكر بعد شكر الله فهو لوالدي الكريمين :

فهما من غمراني بجميل عطفهما وكريم رعايتهما , وحثاني على مواصلة مسيرتي التعليمية , فجزاهما الله خير جزاء .

كما أقدم جزيل شكري لمشرفتي د. مقبولة العوامي على التفاني في العطاء , والمتابعة الدقيقة لكل ما كتبته , ودعمها المستمر والتحفيز لي بالنصح والتوجيه والتشجيع, مما أعانني على إنجاز هذه الرسالة فجزاهها الله خير الجزاء .

كذلك أقدم شكري للدكتور الفاضل / رمضان القرنشاوي الذي أعطاني من وقته الثمين للنظر في هذه الدراسة , ومناقشتها , وإبداء الملاحظات عليها , فله من الشكر أكثره .

كذلك لا أنسى بالشكر الدكتور / رجب العقيلي .. والأستاذ / عبد الله

حبيب لمساعدتي في توفير بعض المراجع التي تخص هذه الدراسة .

كما أتقدم بالشكر إلى الإخوة العاملين بمكتبتي جامعة عمر المختار

وجامعة بنغازي على ما قدموه لي طيلة فترة البحث , فجزاهم الله عنى خير

الجزء .

وأخيراً أتقدم بالشكر إلى من وقف بجانبى مساهماً بفكرة أو مرشداً إلى

كتاب , أو داعياً لي بالتوفيق والسداد , فجزاهم الله خير الجزاء .

الباحثة

قائمة المحتويات

الموضوع رقم الصفحة

حقوق الطبع ب

صفحة التوقيعات ج

الآية القرآنية د

الإهداء هـ

الشكر و

فهرس المحتويات ح

الملخص ك

مقدمة 1

الفصل الأول : (الحرية والقانون .. تحديد المفاهيم)

تمهيد 5

(1 الإرادة الإنسانية 7

(2 الحرية 10

(3 العقد 16

(4 القانون 20

(5 العدل 27

(6 الدولة 29

تعقيب 32

الفصل الثاني : الحرية وسيادة القانون (تأصيل فلسفي)

تمهيد.....	35
(1 الحرية والقانون في الفلسفة اليونانية.....	38
(2 الحرية والقانون في الفلسفة المسيحية.....	63
(3 الحرية والقانون في الفلسفة الإسلامية.....	73
تعقيب.....	80

الفصل الثالث : (الحرية بين حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي)

تمهيد.....	83
(1 الحرية في ظل القانون الطبيعي	84
(2 الحرية في ظل قانون السلطة السياسية.....	97
تعقيب.....	103

الفصل الرابع : (الحكومة المدنية الحديثة بين سيادة القانون والحريات الفردية)

تمهيد.....	107
(1 مكونات الحكومة المدنية.....	108
(2 الحريات في ظل العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة.....	119
(3 أثر جون لوك على الفكر السياسي.....	124
تعقيب.....	141

الموضوع	رقم الصفحة
الخاتمة.....	142.....
المصادر والمراجع.....	146.....
الملخص باللغة الإنجليزية.....	155.....
الواجهة الإنجليزية.....	157.....

الحرية في ظل سيادة القانون (جون لوك نموذجاً)

قدمت من قبل :

حنان موسى محمد الصابر

تحت إشراف

الدكتورة : مقبولة مسعود العوامي

الملخص

تعد قضية التداخل بين الحرية وسيادة القانون من أهم القضايا التي شغلت المفكرين والفلاسفة عبر العصور ، وأن اتخذت في ذلك عدة صور ومسميات فيما بين حالة الطبيعة الأولى ونشأة السلطة السياسية .

ومن أهم الأسباب التي دعنتي لاختيار هذا الموضوع هي محاولة تفكيك تلك الإشكالية بين الحرية كقيمة إنسانية ومبدأ سيادة القانون كمطلب أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي .

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج النقدي والمنهج المقارن ، بحيث نستطيع أن نستخلص عدداً من النتائج هي :

- تعتبر الحرية من أكثر المطالب الإنسانية عامة ، فالحرية تهدف إلى التحرر والتخلص من جميع القيود وعدم الاكراه أو الضغط على إرادة الإنسان . فقد ولد الإنسان وله الحق الكامل في الحرية والتمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا القانون الطبيعي . ولكن لا يجب أن تكون هذه الحرية حرية مطلقة ، فالحرية الإنسانية تشير إلى تمتع الفرد بكامل

الحقوق ولكن في حدود تحددها وتضعها التشريعات العليا والقوانين التي يضعها نواب الشعب للدولة .

- الغرض من وضع القانون هو تنظيم حياة وسلوك الناس في المجتمعات المختلفة . كما يمنع القانون الاعتداء المستمر على حقوق الآخرين وحرّياتهم وهو يحقق الضبط الاجتماعي وبقيم العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ويسود الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع وذلك عن طريق إمداد السلطة المطبقة للقانون بالقوة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، بالإضافة إلى وجود قوة تقف وراء الحكومة لمحاسبتها ألا وهي الشعب .

- كذلك نرى أن وجود القانون أدى إلى ظهور المجتمع المدني ومؤسساته ، كما أن المجتمع المدني ضمانه من الضمانات التي تحمي كل المواطنين من الحكم المطلق ومن الظلم والقهر والتفرد بالسلطة .

وقد جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة .

- الفصل الأول : جاء بعنوان : الحرية والقانون (تحديد المفاهيم) .

- الفصل الثاني : جاء بعنوان : الحرية وسيادة القانون (تأجيل فلسفي) .

- والفصل الثالث : جاء بعنوان : الحرية بين حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي .

- الفصل الرابع : جاء بعنوان : الحكومة المدنية بين سيادة القانون والحرّيات الفردية.

- أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليه من خلال إعداد هذا البحث .

- وأخيراً ، قائمة بأهم المصادر والمراجع التي رجعت إليها خلال إعداد هذا البحث .

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه
الصلاة والسلام .

أما بعد :

فتعد قضية التداخل بين الحرية وسيادة القانون من أهم القضايا التي
شغلت المفكرين والفلاسفة عبر العصور ، وأن اتخذت في ذلك عدة صور
ومسميات فيما بين حالة الطبيعة الأولى ونشأة السلطة السياسية ، وأيضاً في
الموقف الفلسفي من أنواع الحكومات .

ولعل من أهم الأدلة على هذه العلاقة الجدلية والشائكة نجد الموقف
الرافض من أفلاطون ثم أرسطو للديمقراطية الأثينية ، وهي تتضمن بشكل أو
بآخر فكرة الحرية والمساواة ، فأفلاطون اعتبر الديمقراطية أحد أنظمة الحكم
الفاسد وجعله يحتل المكانة قبل الأخير في دورته لأشكال الحكومات الفاسدة .

أما أرسطو فقد تحدث عن الديمقراطية في تصنيفه السياسي لنظم الحكم ،
مميزاً بين ما أسماه (Politeia) وهو ما يمكن أن نسميه (بالحكومة الدستورية)
وبين الديمقراطية أو ديمقراطية الغوغاء .

تواصل النقاش والجدل حول هذا الموضوع ، إلى أن تراجع إلى حد كبير
في العصور الوسطى الأوروبية ، حيث تم التركيز على قضية (حرية الإرادة)
كمشكلة لاهوتية ، ثم جاء العصر الحديث وما تضمنه من تطلع إلى التحرر

والتقدم ، ولعل فلسفة "جون لوك" John Loel (1632-1704) تمثل إعادة لتجسيد العلاقة الجدلية بين الحرية وسيادة القانون ، فإذا كان "توماس هوبز" Thomas Hobbes (1588-1679) قد حسم فلسفته السياسية ما بين حالة الفوضى في الطبيعة الأولى وبين حتمية القيود إلى حد تأييد السلطة المطلقة ، إذا أردنا تحقيق الأمن والاستقرار .

فإننا نجد عند "جون لوك" John Loel نقاشاً موضوعياً حول تلك الإشكالية حيث انتصر جون لوك للشعب في نزاعه مع الملك ، ومن ثم حاول أن يضع أسس الليبرالية السياسية التي أقيمت عليها الديمقراطية في الولايات المتحدة ، مما جعل الأمريكيين أنفسهم يصفونه بقولهم أنه (فيلسوف أميركا) وواضع الأساس لفكرهم السياسي .

من هنا تأتي أهمية هذا الموضوع والذي يتناول العلاقات بين الحرية والقانون ، وهناك مجموعة من التساؤلات تضعها الباحثة في مستقبل هذه الدراسة .

ما طبيعة القانون ؟ وما مدى احترامه لدى فلاسفة اليونان والعصر الوسيط (المسيحي والإسلامي) ؟ وما علاقة القانون الطبيعي بالحرية الإنسانية ؟ وغير ذلك من تساؤلات ، أما عن المنهج المستخدم في هذا الدراسة ، فهناك عدة مناهج منها المنهج المقارن والتحليلي والنقدي .

وقد جاء الموضوع في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع التي رجعت إليها في إعداد هذا البحث .

أما **الفصل الأول** : فقد عرضت فيه لتعريف بعض المصطلحات التي تخص هذا الموضوع . وفي **الفصل الثاني** : ناقشت الحرية والقانون الطبيعي في الفلسفة اليونانية وفلسفة العصر الوسيط . وفي **الفصل الثالث** : فقد ناقشت موضوع الحرية والقانون الطبيعي في فكر جون لوك وتناولت أهم مؤلفاته في مجال فكره السياسي وأيضاً ناقشت دوافع نشأة العقد الاجتماعي ولماذا لجأ إليه المواطنون . وفي **الفصل الرابع** : تناولت المجتمع المدني والحرية ذلك المجتمع الذي نشأ عندما تنازل المرء عن الحريات التي كان يتمتع بها في الطور الطبيعي مجتمع النظام والديمقراطيات ، وتعقيب في نهاية كل فصل عن هذه الدراسة . أما **الخاتمة** فقد دونت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال إعداد هذا البحث ، وأخيراً قائمة بأهم **المصادر والمراجع** التي رجعت إليها خلال إعداد هذا البحث .

الفصل الأول

الحرية والقانون ... تحديد المفاهيم

- تمهيد.

1- الإرادة.

2- الحرية.

3- العقد الاجتماعي.

4- القانون.

5- العدل.

6- الدولة.

تمهيد ...

إنَّ أهم ما يشغل حياة الإنسان هو بحثه عن الحرية، فلقد ولد الإنسان وله الحق الكامل في الحرية والتمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة في المساواة مع الآخرين، فإن له بالطبيعة الحق ليس في المحافظة على حريته فحسب، بل أيضاً في أن يقاضي الآخرين، إن هم قاموا بخرق القانون.

ومن الطبيعي أن يسعى الإنسان إلى تحقيق حياته بالشكل الذي يحقق به حريته، وهذا ما يجعله في كثير من الأحيان يصطدم بالقوانين الطبيعية، ويجعل الإرادة الإنسانية في اتجاه معاكس لها، كما أن هناك بعض الأمور في حياة الإنسان تجعله يخضع للقوانين الطبيعية بالضرورة، بحكم الطبيعة البشرية؛ لأن هناك بعض الأمور التي يحافظ عليها القانون الطبيعي بالضرورة، ولهذا فإن البشرية جعلت الخضوع للقوانين الطبيعية ضرورياً، ولذلك فإن الفرد لا يتمتع في المجتمع الذي يعيش فيه بحرية مطلقة، فالحرية حاجة فطرية لدى الإنسان جوهرها الاتساق والتوازن الذاتي للشخصية الإنسانية للأفراد، فالتناسق ولدوا من بطون أمهاتهم أحراراً، لذا فهي لست كسباً يحرزه المرء بجهد الخالص، وإن كان الحفاظ عليها يستدعي بذل قصارى الجهد لمواجهة التهديدات المستمرة الهادفة للنيل منها، فالحرية الإنسانية تشير إلى تمتع الفرد بكامل الحقوق والواجبات المدنية والاجتماعية المتعاقد عليها بين المواطنين أنفسهم عبر هيئاتهم وممثلهم المنتخبين ديمقراطياً، بما في ذلك التشريعات والقوانين التي يضعها نواب الشعب للدولة، وخضوع المرء للقوانين المتعاقد عليها مدنياً لا

يعني خضوعاً قسرياً لسلطة خارجة عنه، إنما خضوع حر لذاته المدركة الواعية باعتباره عنصراً مشاركاً فيها.

لذا وجدت من الضروري أن أبدأ بعرض بعض المصطلحات التي يشتمل عليها البحث، وخاصة مصطلحي الحرية والقانون، سواءً من الناحية اللغوية أو الاصطلاحية، وكذلك مصطلح الإرادة الإنسانية والعقد والعدل والدولة.

1- الإرادة الإنسانية : (HUMANWILL):

أ. الإرادة الإنسانية لغة:

الإرادة في اللغة تأخذ معنى الطلب، فهي تعني مصدر الفعل "الرود مصدر فعل الرائد الذي يرسل في التماس النجدة وطلب الكلاء، والجمع رواد"⁽¹⁾. كذلك نجد أن الإرادة: "تعني الطلب والمشية، حيث الرود: الطلب، كالرياد والارتياح والمرودة، والإرادة المشيئة، والرائد: المرسل في طلب الكلاء والموضوع مراد ومستتراد"⁽²⁾ أيضاً نجد أن "أراد الشيء: شاءه وأحبه، ويقال: أراد الجدار أن ينقض: تهيئاً للسقوط"⁽³⁾ "راود يروده ورياداً طلبه، والرجل دار وذهب وجاء في طلب الشيء، والإبل ريادةً اختلفت في المرعى مقبلة ومدبرة"⁽⁴⁾.

وبذلك نجد أن الإرادة تعني ذلك التمهّل الذي يأتي من خلال طلب الشيء فقد أخذت كلمة الإرادة في اللغة معنى طلب الشيء أو المشيئة التي تحدد رأي الإنسان، واتخاذ الشيء كيفما يشاء.

كذلك يقول ابن رشد*: "الإرادة موضوعة في اللغة لتعيين ما فيه غرضه وهي في

الأصل طلب الشيء، أو شوق الفاعل إلى الفعل إذا فعله كف الشوق وحصل المراد"⁽⁵⁾.

(1) ابن منظور، لسان العرب، ج4، الدار المصري للتأليف والترجمة، مصر، 630 هـ، 711 هـ، ص 169.

(2) الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، ط1، طرابلس، 1383 هـ، 1964، ص 266.

(3) إبراهيم أنيس و(آخرون)، المعجم الوسيط، ج1، ط2، بيروت، أشرف على الطبع علي حسن عطية، محمد شوقي أمين، 1407، 1987، ص381.

(4) بطرس البستاني، قطر المحيط، ب ط، بيروت، لبنان، 1869، ص 815.

* ابن رشد هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، ويكنى أبا الوليد، ويلقب بـ « الحفيد » تمييزاً له من أبيه وجده اللذين كانا قاضيين وفقهيين مشهورين وكان جده أبو الوليد محمد فقيهاً مالكيًا، وقاضياً للقضاة في قرطبة، ولد في مدينة قرطبة في سنة 520 هـ، 1126م، ودرس علم الفقه، ودرس الفلسفة. للمزيد ينظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج1، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1984م، ص 19، 20.

(5) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، ب ط، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1982، ص 57.

فالإرادة في اللغة تعني المشيئة الإنسانية، أي اختيار الإنسان للشيء بإرادته، ولا

يتوقف في ذلك الاختيار على منفعة مؤكدة، فهي إرادة حقيقة موجودة عند الإنسان.

ب. الإرادة الإنسانية اصطلاحاً: مصطلح الإرادة يهتم بالفعل الإنساني، فالإرادة كل

عمل مصحوب بإرادة، فالإرادة: " تصميم واع على أداء فعل معين ويستلزم هدفاً ووسائل

لتحقيق هذا الهدف، والعمل الإرادي وليد قرار ذهني سابق"⁽¹⁾.

كذلك " الإرادة هي مشيئة الذات البشرية، ونزوع الفاعل إلى الموضوع"⁽²⁾، فالإرادة

تشمل إرادة الإنسان من نتاج فعله ومشيئته " **يقول الجرجاني***: الإرادة توجب للحي حالاً

يقع منه على وجه دون وجه، فإنها صفة تخصص أمراً لحصوله ووجوده"⁽³⁾ كما قال

تعالى: { **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** } (سورة يس / الآية 81)

" الإرادة هي نزوع النفس وميلها إلى الفعل، بحيث يحملها عليه، وهي

قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، ثم جعلت اسماً لنزوع النفس إلى شيء مع

الحكم فيه أنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، وهي تدل بالجملة على نزعة نهائية

مستقرة، أو ميل قوي يحمل صاحبه على الفعل، ولا يشترط في هذا الميل أن

يكون عقب اعتقاد النفع"⁽⁴⁾.

(1) إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ب ط، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 1973، ص7.

(2) أحمد خليل، معجم المصطلحات الفلسفية، ط1، بيروت، مكتبة لبنان، 1995، ص14.

* الجرجاني: علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، ويُعرف بالسيد الشريف (أبو الحسن)، حكيم مشارك في أنواع من العلوم، ولد بجرجان سنة 740 هـ، من تصنيفاته الكثيرة: حاشية علي شرح التنقيح للفتازاني في الأحوال، حاشية علي شرح وقاية الراوية في مسائل الهداية في فروع الفقه الحنفي، توفي بشيراز سنة 816 هـ، وهو لم يبلغ الأربعين، للمزيد من المعلومات ينظر: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، الدمشقي، دار العلم للملايين، ط15، 2002م، ص7.

(3) علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1982، ص166.

(4) المرجع السابق، 57، 58.

كما ذهب إليه المعتزلة* بل مجرد أن يكون حاملاً على الفعل بحيث يستلزمه وجماعه، وأن تقدم عليه بالذات.

كذلك " يعرفها الإيجي: اعتقاد النفع أو ظنه، وقيل ميل يتبع ذلك، فإذا اعتقدنا أن الفعل الفلاني فيه جلب نفع، أو دفع ضرر، وجدنا من أنفسنا ميلاً إليه ⁽¹⁾.

مما سبق يتضح أن للإرادة عدة مفاهيم ولكن على الرغم من اختلافها إلا أنها تدور حول المحور نفسه، الذي هو هدف وغاية الإنسان، فتحقيق الأهداف والغايات راجع إلى تحقيق الإرادة التي هي القوة الحقيقية للفعل، كما اعتمدت هذه المفاهيم والتعريفات على رأي العلماء والفلاسفة، ولم يكن هذا الرأي وليد المصادفة، وإنما هو نتاج عقلي خالص من تجارب عملية بالدرجة الأولى.

كذلك نجد الإرادة عند المثاليين** :خاصية مستقلة عن المؤثرات والظروف الخارجية، أنها ثمرة المعرفة، وعند الرواقيين*** : " أن الإرادة أساس

* المعتزلة: اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني على يد واصل بن عطاء، وسلكت منهجاً عقلياً صرفاً في بحث العقائد، وقررت أن المعارف كلها عقلية حصولاً ووجوباً قبل الشرع وبعده، وبعد أن أعتزل واصل مجلس شيوخه الحسن البصري، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمى هو وأصحابه معتزلة فنشأة المعتزلة مرتبطة بهذه الحادثة، للمزيد ينظر: فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، دار القلم، بيروت، لبنان، د، ت، ص 434.

(1) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، مرجع سبق ذكره، ص58.

** المثاليين: المثالية يختلف معناها الفلسفي اختلافاً تاماً عن معناها الشائع حين يراد بها أن تشير إلى الأهداف الأخلاقية السامية، وبينما استخدم الفلاسفة هذه اللفظة في بعض الأحيان لتشمل كافة الآراء التي تجعل أساس الكون روحياً في نهاية الأمر، فإن هذه اللفظة تعني عادة (في مقابل الواقعية) نظرية تذهب إلى أن الأشياء الطبيعية لا يمكن، أن يكون لها وجود بمعزل عن ذهن يعيها، وقد نشأت المثالية، بهذا المعنى الأضيق في القرن الثامن عشر على يد باركلي الذي أقام الحجة على أن وجود الأشياء الطبيعية هو ما يدرك، أو أنها ليست إلا (أفكاراً)، ومن هنا كانت كلمة المثالية، وكان المثاليون الرئيسيون في النصف الأول من القرن التاسع عشر فشسته وشيلنج وهيجل جميعاً من الألمان، كما أنهم تأثروا كثيراً بكانت وإن غيروا فلسفته تمام التغيير، للمزيد ينظر: فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرجع سبق ذكره، ص 304.

*** الرواقيين: الرواقية هي إحدى الفلسفات التي عاشت في الفترة الهلنستية، الرومانية أسسها زينون الكينوي في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وتستمد اسمها من (الرواق) (وهو بهود وأعمدة) حيث كان يعلم في أثينا، وإليه تعزى جميع النظريات الأساسية، وقد قسم الرواقيون فلسفتهم إلى المنطق (الجدل والخطابة) والأخلاق والطبيعة، وتشتمل على اللاهوت، للمزيد أنظر: فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية، مرجع سبق ذكره، ص 218.

المعرفة والسلوك، لأنها جهد نفسي يقوم عليه الإدراك الذهني والضمود ورباطة الجأش⁽¹⁾، وفي جميع الأحوال نجد أن الإرادة أي المشيئة الشيء الذي يرغبه الفرد ويسعى إلى الحصول عليه، ولهذا نجدها تسيطر على أفعال وأقوال كل شخص، فهي موجودة عند أغلب الناس، ولهذا فإن البشرية حاولت تطويرها ومراعاة حريتها واستمرارها.

2- الحرية (Liberty):

أ. الحرية لغة:

وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية والفلسفية سنجد أن كلمة " الحرية " لها عدة تعريفات: فمعنى " الحر ضد العبد "⁽²⁾.
" وحر العبد حراراً أي عتق وحر "⁽³⁾ كذلك " تحرير الرقبة عتقها "⁽⁴⁾
فالعبد يصبح مقيداً بإرادة غيره وليس له حق التصرف حتى في نفسه، ولهذا " الحر نقيض العبد "⁽⁵⁾ " حر بين الحرورية والحرية والحرار "⁽⁶⁾ وكذلك " الحرية من الناس: خيارهم والحر من كل شيء اعتقه "⁽⁷⁾ وبذلك أخذ لفظ الحرية معنى مضاداً للعبودية، فالحرية تهدف للتخلص من لفظ السيطرة والرق من قبل الآخرين، أيضاً " الحر بالضم نقيض العبد والجمع أحراراً وحرار ... والحررة

(1) إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص7.

(2) أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ب ط، مطبعة المكتبة، بيروت، 1391 هـ، ص98.

(3) المصدر السابق، ص98.

(4) المصدر السابق، ص98.

(5) عبد الرحمن الطويل الفراهيدي، العين، ج3، ب ط، دار مكتبة الهلال، ب ت، ص24.

(6) المصدر السابق، ص24.

(7) المصدر السابق، ص24.

نقيض الأمة والجمع حرائر وتحرير الرقبة عتقها، وحرره أعتقه⁽¹⁾، أي تخلص من القيود وأعطاه حريته، ولهذا المعنى أي " الحرية " دور كبير، وفعال في نفوس جميع البشر.

كما تؤكد الحرية خلاف كونها: " الحر من الرجال: خلاف العبد، لأنه خلص من الرق وجمعه أحرار⁽²⁾، ونجدها في المعجم الوجيز: " العبد حراراً: خلص من الرق، حرره: أعتقه، تحرير العبد صار حرّاً⁽³⁾.

كما نجد " حر يحر حراراً إذا اعتق، وحر يحر حرية من حرية الأصل⁽⁴⁾.

ويعرفها محمد رشيد رضا في معجم متن اللغة فيقول: " الحرية هي الأرض الرملية وحرية القوم أشرفهم وخاصتهم، والحررة الكريمة من النساء ضد الأمة، والحررة جمع حراء، ومن ليالي الشهر أولها⁽⁵⁾، أيضاً الحرية هي: " الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم، وكون الشعب أو الرجل حرّاً⁽⁶⁾، و" الخلاصة أن هذه الكلمة بتصريفها في اللسان العربي تنبئ عن معانٍ كثيرة ترجع إلى معنى الخلوص والتحرر من القيود وعدم الإكراه أو الضغط على إرادة الإنسان، والشرف والكرم واستقلال الإرادة⁽⁷⁾.

(1) محمد البستاني، البستان، ط1، مكتبة بيروت، لبنان، 1992، ص22.

(2) أحمد بن محمد علي المقرئ، المصباح المنير، ج1، ب ط، مصر، 770 هـ، ص139.

(3) المعجم الوجيز، معجم اللغة العربية، ب ط، وزارة التربية والتعليم، مصر، 1994، ص143.

(4) ابن منظور، لسان العرب، ج1، ب ط، دار مكتبة الهلال، ب ت، ص24.

(5) محمد رشيد رضا، معجم متن اللغة، ب ط، دار المعارف، القاهرة، ب ت، ص176.

(6) أحمد الزيات، وآخرون، ج1، ط1، تحقيق: معجم اللغة العربية، ب ت، ص105.

(7) مانع بن محمد علي المانع، القيم بين الإسلام والغرب، دراسة تأصيلية مقارنة، ط1، دار الفضيلة، الرياض، 2005م، ص90، 91.

وهذا يدل على أن الحرية هي أن يتخلص الشخص من أية قيود خارجية، بحيث تبقى إرادته هي السائدة، وهي التي تقف أمام رغباته وحاجاته، وليس إرادة الآخرين.

يتضح من هذه التعريفات أن قواميس اللغة العربية تجمع على أن الحرية لفظ مضاد للعبودية، فالحرية تهدف للتخلص من السيطرة والرق، والتحكم، تهدف للتخلص من القيود وإعطاء الناس حريتهم، فالحرية إذاً دور كبير وفعال في نفوس البشرية.

ب. الحرية اصطلاحاً:

شغلت الحرية حيزاً كبيراً من التفكير الإنساني على مر العصور، فتطلع الإنسان دائماً إلى ما يحقق حريته، " فالحرية هي تلك الملكة الخاصة التي تميز الكائن الحي الناطق من حيث هو موجود عاقل تصدر أفعاله عن إرادته هو، لا عن أية إرادة أخرى غريبة عنه، فالوجود الإنساني هو في جوهره وجود شخصي لا ينفصل عن فعل الحرية الذي به أختار نفسي وأحدد مصيري، فالوجود بالنسبة للإنسان يعني أن يكون الإنسان حراً، فالحرية بحسب معناها الاشتقاقي هي عبارة عن انعدام القسر الخارجي، والإنسان بهذا المعنى لم يكن عبداً أو أسيراً" (1).

من خلال ما سبق نجد أن الحرية هي التخلص من القيود أيأ كان نوعها، ورغبة في ممارسة الفعل دون الخضوع لأي ضغط خارجي، ودون إكراه،

(1) زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ط2، دار الطباعة الحديثة، مصر، ب، ت، ص16، ص198.

ولا نجد تعريفاً واحداً متفقاً عليه من قبل العلماء، أو الفلاسفة لأن مشكلة الحرية هي من أقدم المشكلات الفلسفية وأعقدها.

فالحرية هي " قدرة المرء على اتخاذ القرار وبخاصة في القضايا المصيرية، أو على الاختيار بين مختلف البدائل، أو العمل من غير أن تقيد إرادته عوائق طبيعية أو اجتماعية أو غيبية، من هنا فهي نقيض الحتمية* " (1) لأن الإنسان إذا وقع تحت سيطرة غيره، فلا قيمة لوجوده والحرية "حالة أو وضع شخص ليس واقعاً تحت هيمنة آخر، فهي بهذا نقيض العبودية" (2).

لذلك يجب أن يكون الإنسان حراً حتى يتمكن من الاختيار الصحيح والسليم في حياته " فالحرية هي الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم " (3). كذلك الحرية تعني "القدرة على تحقيق فعل، أو الامتناع عن تحقيق فعل دون الخضوع لأي ضغط خارجي" (4) والحرية بوجه عام " حال الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو غلبة، ويفعل طبقاً لطبيعته وإرادته، وتصدق على الكائنات الحية جميعاً من نبات وحيوان وإنسان " (5).

* الحتمية: مذهب فلسفي سياسي قائم على القول بأن للحوادث التاريخية نظاماً معقولاً تترتب فيه العناصر بشكل يكون فيه كل منها متعلقاً بغيره، حتى إذا عُرف ارتباط كل عنصر بغيره من العناصر أمكن التنبؤ به أو إحدائه، وانطلاقاً من هذا التعريف يذهب بعض الفلاسفة إلى القول أن جميع حوادث العالم، وبخاصة أفعال الإنسان مرتبطة ببعضها ارتباطاً محكماً وأن للعالم نظاماً كلياً دائماً لا يشذ عنه في الزمان والمكان شيء، وأن كل شيء فيه ضروري، وأنه من المحال أن يكون أطراد الأشياء ناشئاً عن المصادفة والاتفاق، للمزيد أنظر: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج2، دار الهدى، بيروت، لبنان، د ت، ص 159.

(1) إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص47.

(2) رجب أبو ديبوس، القاموس السياسي، ط1، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 1425، ص128.

(3) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص 461.

(4) مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ط4، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1998م، ص 288.

(5) إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص 71.

وفي موسوعة السياسة: " الحرية مفهوم سياسي واقتصادي وفلسفي وأخلاقي عام ومجرد ذو مدلولات متعددة ومتشعبة "(1).

وكذلك الحرية: " تعني انعدام القيود القمعية أو الزجرية "*(2).

فالحرية ضرورة من ضروريات حياة الإنسان، لأنها تفرض وجوده وكيانه، وتجعل منه إنساناً ذا إرادة حرة والحرية أيضاً: " هي الصفة التي تعطي لبعض الأفعال البشرية التي يقوم بها الإنسان بدون ضغط أو إكراه، وعن سابق قصد وتصويرٍ وتصميم، كما أنها نقيض العبودية والتبعية "(3).

والخلاصة أن مفهوم الحرية في المصطلح الشرعي يدور حول العتق من الرق والخلوص من العبودية.

وجاءت تعريفات أخرى للحرية لا تخرج في معناها عن المعنى اللغوي والشرعي فالشريف الجرجاني يعرف الحرية بتعريف أهل التصوف والسلوك بقوله: " الحرية في اصطلاح أهل الحقيقة: الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار، هي على مراتب: حرية العامة، عن رق الشهوات، وحرية الخاصة، عن المرادات لفناء إرادتهم من إرادة الحق، وحرية خاصة الخاصة، عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم في تجلي نور الأنوار "(4).

(1) عبد الوهاب الكيالي: (وآخرون)، موسوعة السياسة، ج2، ب ط، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ب ت، ص242، 243.

* الزجرية: الزجر زجر فلاناً عن الشيء: منعه ونهاه والزجر هو الكف، والردع والقمع، أي صرف المرء عما يريد، تقول زجره عن فعل كذا، منعه، ومنه قولهم: زجر الطلاب عن الإضراب، وزجر الأشرار عن مخالفة القانون، وزجر النفس عن المعاصي، للمزيد ينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، مرجع سبق ذكره، ص 635.

(2) عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة، ج2، مرجع سبق ذكره، ص 243.

(3) المرجع السابق، ص243.

(4) علي بن محمد علي الجرجاني، التعريفات، مرجع سبق ذكره، ص166.

"والحرية بالمعنى السياسي: يمكن اعتبار إشكالية الحرية السياسية، إشكالية في التوفيق بين قيمة الحرية والقيود التي يبدو أنها تشكل جانباً أساسياً في الحياة في مجتمع سياسي، إذن هي تلك التي يفرضها العقد المتطلب لتحقيق نظام اجتماعي" (1).

ومن تعريفاتها كذلك " قدرة الإنسان على الاختيار بإخلاص بحيث لا ضرر ولا ضرار تحقيقاً لمقاصد الشارع" (2).

والتعريف المختار للحرية أنها " المكنة العامة التي يقررها الشارع للأفراد، بحيث تجعلهم قادرين على أداء واجباتهم واستيفاء حقوقهم واختيار ما يجلب المنفعة ويدبراً المفسدة دون إلحاق الضرر بالآخرين" (3).

كذلك من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، فعلى الرغم من عدم ذكر الحرية بلفظها فيهما، إلا أننا نجد من خلال الرجوع إلى نصوصهما الحظ الوفير الذي أخذه مفهوم ومصطلح الحرية بمعانيها ودلالاتها المختلفة و قدر العناية الفائقة التي أولتها النصوص الشرعية للحرية، فقد وردت مشتقات من كلمة الحرية مثل كلمة تحرير في الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

(1) تدهوندرش، دليل اكسفورد، ج1، ترجمة: نجيب الحصادي، ب ط، ب ت، ص283.

(2) مانع المانع، القيم بين الإسلام والغرب، مرجع سبق ذكره، ص92.

(3) رحيل محمد غرابية، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية، ط1، دار المنار للنشر والتوزيع، 1421 هـ، 2000، ص41.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {
(سورة النساء / الآية 91) .

وأيضاً كلمة محرراً في الآية: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ
مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (سورة آل عمران /
الآية 35) ، " قال القرطبي: قوله تعالى: {مُحَرَّرًا} مأخوذة من الحرية التي هي
ضد العبودية" (1).

وكلمة الحر في الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (سورة البقرة / الآية 178) .

مما سبق يتضح أن الإنسان من طبيعته يسعى جاهداً لتحقيق كل
رغباته وحاجاته، وهذا يتطلب منه أن يسعى جاهداً لتحقيق حريته التي هي أهم
ما يملك ليستطيع تحقيق أهدافه ورغباته، فالحرية هي قدرة الإنسان على السعي
وراء مصالحته الشخصية، شريطة ألا تكون مفضية إلى الضرر بالآخرين،
فالحرية غريزة فطرية لدى البشر تلقي عندها المشاعر وتتجاوب معها العواطف
وتتطلع إليها النفوس، وبها تتحقق ذاتية الإنسان وكرامته وسعادته في الدنيا
والآخرة، فالحرية تهدف إلى التحرر والتخلص من القيود، وهذا يعني أن الحرية
هي أن يكون الفرد أو المجموعة أحراراً فالإنسان بطبعه دائماً يسعى إلى أن
يكون حراً، دون قيود تعيق حريته.

(1) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبي، ج4، ط2، دار الشعب، القاهرة، 1372 هـ، ص66.

3- العقد الاجتماعي (Contract):

وردت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات كثير من الفلاسفة مثل السوفسطائيين* وأبيقورس* وعلماء القانون الروماني والعقد الاجتماعي تتجلى فكرته في أن الناس كانوا يعيشون في البداية على الطبيعة القائمة على النزاعات والحروب , مما دعا الناس إلى التفكير في إنشاء منظمات اجتماعية تنظم علاقاتهم الاجتماعية من أجل الدفاع عن أنفسهم من الأخطار الخارجية، وهذا يتم من خلال تنازل كل فرد عن قسم من أنانيته الفردية لكي يلتزم أمام الآخرين ببعض الواجبات من أجل تكوين تنظيم يساعدهم على البقاء، كل هذه الظروف عملت على ظهور فكرة العقد الاجتماعي بشكل طوعي دون إلزام أو إكراه من قبل أفراد المجتمع.

أ. العقد لغة:

" عقد العين والقاف والبدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها، من ذلك عقد البناء، والجمع أعقاد وعقود، وعاقدته مثل

* السوفسطائيين: هم أولاً معلمون، ولكنهم لم يكونوا أول المعلمين ولا آخرهم في تاريخ الفكر اليوناني، فكان هناك قبلهم معلمون وسيكون أفلاطون وأرسطو وغيرهما معلمين من بعدهم أما الوصف الأدق فهو أنهم معلمون بالأجر، فهم أول من حدد أجر لدروسهم وقد كان عظماء السفسطائيون على حس إعلاني مرهف، فهم يعرفون كيف يعرفون أنفسهم وكيف يجتذبون تلاميذ جدد، وكانوا ينوعون في محاضرتهم، أيضاً تحتل الخطابة مكاناً رئيسياً في نشاط السفسطائيين، حيث أنهم في نظر البعض معلموا خطابة أولاً وقبل كل شيء. وانتقلوا من الاهتمام بالتعليم على وجه العموم إلى تعليم الخطابة على وجه الخصوص. للمزيد أنظر: عزت قرني، في الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، ب ط، جميع الحقوق محفوظة، تنفيذ وإخراج وطبع ذات السلاسل، جامعة الكويت، 1993، ص86، 87.

* أبيقورس: ولد هذا الفيلسوف في السنة الثالثة من الأولمبياد التاسع بعد المائة وتوفي في السنة الثانية من الأولمبياد السابع والعشرين بعد المائة، وعمره اثنتان وسبعون سنة، ولد بمدينة أثينا، ولما بلغ من العمر أربع عشرة سنة اجتهد في تعليم الفلسفة وقرأ مدة من الزمن بجزيرة شامس وصار يعلم النحو واللغة، ولما بلغ من العمر اثنين وثلاثين سنة اشتغل بتعليم الفلسفة، واشترى بستاناً في أثينا وصار يزرع فيه بنفسه وأسس فيه مكتبة ومكث فيه عيشه لذيذة هو وتلاميذه الذين كان يعلمهم وهو يئتمشى معهم ويشغل في البستان، وكان يحفظهم جميع الحكم التي تقيدهم عن ظهر قلب، كان أبيقورس لين الجانب محبوباً لجميع الناس، وكان خلقه الصداقة وصفاء النفس ، للمزيد أنظر: اللبيب الألمي، السيد عبد الله، تاريخ الفلاسفة، ط2، مطبعة الجوائب قسطنطينية، 1952، ص 139، 140.

عاهدته، وهو العقد والجمع عقود، قال تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (سورة المائدة /

الآية 1) ⁽¹⁾، "والعقد: عقد اليمين، وعقد النكاح وكل شيء، وجوبه وإبرامه" ⁽²⁾.

"ع ق د — بناء معقود ومعقد: جُعِلَ عقوداً أي طاقات معطوفة

كالأبواب، وعقد بناءه وعقده، وتعقد السحاب إذا صار كأنه عقد مبني" ⁽³⁾.

وعقد فلان كلامه، وفي كلامه تعقيد، وأعوذ بالله من شر المعقد وهو الساحر

"⁽⁴⁾. "وكان أعقد فحل الله عقدة لسانه، وجاء فلان عاقداً عنقه إذا ألواها تكبراً،

ويقال لمن تهيأ للشر عقد ناحيته" ⁽⁵⁾، "عقد ع ق د: عقد الحبل والبيع والعهد

فانعقد وعقده تعقيداً والعقدة بالضم موضع العقد وهو ما عقد عليه، والعقد

بالكسر القلادة وكلام معقد بالتشديد أي مغمض" ⁽⁶⁾.

ب. العقد اصطلاحاً:

- **العقد في القانون:** " هو اتفاق بين شخصين أو أكثر يلتزم كل منهما

بمقتضاه دفع مبلغ من المال أو أداء عمل من الأعمال لشخص آخر أو لعدة

أشخاص، والعقد في فلسفة الأخلاق ارتباط حر بين شخصين أو أكثر وهو

مرادف للعهد، إلا أن العهد إلزام مطلق، والعقد إلزام على سبيل الأحكام" ⁽⁷⁾.

(1) أبي الحسن أحمد فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، ج4، ط1، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1369، ص86.

(2) المرجع السابق، ص86.

(3) الزمخشري، أساس البلاغة، ب ط، دار ومطابع الشعب الاتحاد القومي، 1960م، ص645.

(4) المرجع السابق، ص645.

(5) المرجع السابق، ص645.

(6) أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق ذكره، ص312.

(7) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص82.

- فلسفياً: " هو كل ارتباط حر بين شخصين أو أكثر، ومنه العقد الاجتماعي عند روسو* والعقد الاجتماعي هو جملة الاتفاقات الأساسية المتضمنة في الحياة الاجتماعية، وبمقتضاه يضع كل فرد شخصه وقواه تحت إرادة المجتمع" (1).

كذلك هناك تعريف آخر للعقد الاجتماعي هو: " اتفاق افتراضي بين أفراد المجتمع يوجب على كل منهم وهو في الحالة الطبيعية أن يعهد في شخصه وفي كل ما لديه من قدرات إلى الإرادة العامة التي تتظم بها حياة الكل" (2), " والعقد عند سبنسر* Cpenser هو الصورة المثالية لجميع العلاقات الاجتماعية" (3).

كذلك يُعرف العقد الاجتماعي: " بأنه نظريات عدة تحاول أن تفسر واجب الولاء نحو القوانين ونحو السلطة المدنية، وذلك بالرجوع إلى عقد أو عهد

* روسو: جان جاك روسو (1712-1778) فيلسوف وأديب ومؤلف موسيقي ومنظر سياسي، ولد في جنيف وترعرع في ظل الأفكار الجمهورية والديمقراطية والبروتستانتية، وفي عام (1728) رحل إلى تورين واعتنق المذهب الكاثوليكي، وفي عام 1753، أخذ يفصح عن آرائه السياسية الثورية الحقيقية في معرض رده على أسئلة وجهتها أكاديمية ديجون حول أصل عدم المساواة بين البشر ومدى انسجامها مع القانون الطبيعي إذ كان كل ما هو (طبيعي) آنذاك بمثابة المقياس لكل ما هو مشروع، ويعد عامين من هذا التاريخ نشر بحثاً حول (جذور وأسس عدم المساواة بين البشر) ووصف وصفاً افتراضياً حالة الإنسان الطبيعية حيث تمتع البشر بالمساواة، وإن لم تمنحهم الطبيعة مواهب متساوية، إذ لم يكن أحدهم خاضعاً لأحد وكل منعزل من الآخر.

للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، مرجع سابق ذكره، ص 844.

(1) إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص 119.

(2) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص 82.

* سبنسر هيربرت (1820-1903): فيلسوف وعالم اجتماعي ليبرالي بريطاني رئيسي، وأحد مؤسسي المذهب الوضعي، درس العلوم الطبيعية واشتغل معلماً ثم مهندساً مدنياً في مصلحة القطارات، ثم محرراً في مجلة الاقتصاد البريطانية المعروفة، قبل أن يتفرغ تماماً للتأليف، ويعد سبنسر من أهم الشخصيات الفكرية البريطانية في القرن التاسع عشر، ومن أكثرهم تعرضاً للجدل والنقاش العام، انطلق سبنسر في تفكيره من مقولة تألف المعرفة نتيجة التدقيق والتزاوج العلمي بين الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية، كما آمن بالتطور المستمر للأجناس من الأشكال البسيطة إلى الأشكال المعقدة وقد سخر سبنسر نظرياته العلمية والفكرية لخدمة الفرد والفردية في السياسة والاقتصاد، قائلًا أن مهمة المجتمع هي خدمة الأعضاء من الأفراد والعكس، للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، مرجع سبق ذكره، ص 130.

(3) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص 82.

أو وعد بالطاعة يقدمه الفرد في مقابل المنافع التي يكتسبها من المجتمع الذي يقوم بناء على ذلك التعاقد" (1).

إذاً العقد الاجتماعي هو: " تخلي الناس عن حالة الفوضى ليُكوّنوا المجتمع الذي يعيشون فيه و ترجع فكرة العقد الاجتماعي إلى نظرية قال بها بعض المفكرين والفلاسفة وهي أن الدولة ليست مؤسسة أزلية وأن الإنسانية قد مرت بمرحلة كان الناس فيها يعيشون بدون قوانين ولا حتى دولة، ولكن أفكار أولئك المفكرين عن تلك المرحلة السابقة لوجود الدولة كانت أفكاراً خيالية مشوشة ولم يكن القصد منها سوى المحافظة على حق الملكية الخاصة في ظل المجتمع القائم" (2).

4- القانون (Law):

أ. القانون لغة:

يعد القانون من أهم القواعد التي يجب السير بمقتضاها فنجده في مختار الصحاح " القوانين الأصول: الواحد قانون وليس بعربي" (3) كما نجده في المعجم الوسيط: " القانون: مقياس كل شيء وطريقه ... [روميّه وقيل فارسية] (4) "، فهي كلمة تعني أن تقاس من الأفعال وتضعها في نظام معين، ويعرف صاحب البستان القانون فيقول: " القانون مقياس كل شيء" (5)، كما نجده في

(1) فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ب ط، دار القلم، بيروت، لبنان، ب ت، ص 280.

(2) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، مرجع سبق ذكره، ص 128.

(3) أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مصدر سبق ذكره، ص 255.

(4) إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج 2، ط 2، دار الأمواج، بيروت، 1387م، ص 763.

(5) محمد عبد الله البستاني، البستان، مرجع سبق ذكره، ص 917.

لسان العرب: " قانون كل شيء: طريقه ومقياسه"⁽¹⁾، وبهذا المعنى يصبح القانون مقياساً لكل شيء، يضع النظام ويحدد القواعد التي يجب على الفرد إطاعتها.

فكلمة القانون غريبة في أصلها، وتعني الأصول والسير بنظام على القواعد الموضوعية، ولأنها قواعد فلا بد من إطاعتها حتى لا يحدث نوع من عدم النظام.

ب. القانون اصطلاحاً:

لكي يكون هناك انسجام وتعایش بين الأفراد، وحتى يحترم كل فرد حرية ومصالح الآخرين لابد من وجود قواعد وضوابط تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم، وهذه القواعد تعارف على تسميتها بالقانون.

فإذا كان من المسلم به أن القانون يتمثل في مجموعة القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد داخل المجتمع، فإن وظيفة القانون وهدفه الأساسي هو تنظيم الحياة داخل المجتمع بشكل يكفل تحقيق العدل والأمن والاستقرار، بالإضافة إلى سعي القانون نحو تنظيم وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فغاية القانون ووظيفته هي حماية حقوق الأفراد وحياتهم وتحقيق سعادتهم، فالفرد هو أسمى ما في الوجود، وليس للقانون من هدف سوى تحقيق المصالح الخاصة للأفراد.

القانون: " عبارة عن مجموعة من القواعد التي أقرها المجتمع لتنظيم

علاقات أفراد بصفة ملزمة والتي يكون مصدرها العرف أو الدين"⁽¹⁾ **فالدين:**

⁽¹⁾ ابن منظور، لسان العرب، ج3، ط6، دار الصادر، بيروت، 1997، ص349.

هو مجموعة الأوامر والنواهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده بطريق الوحي إلى رسله، فعلى الإنسان الالتزام بما أمر به الله والابتعاد عما نهى عنه يقول الله في كتابه العزيز: {تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (سورة النساء / الآيتان 13 , 14) .

أيضاً: "القانون مجموع القواعد العامة المفروضة على الإنسان من خارج لتنظيم شؤون حياته".

ويقول ﷺ: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (سورة النساء / الآية 173) ، كذلك يعرف القانون بأنه: " هو القاعدة بمعنى واحد وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه"⁽²⁾، فالقانون أمر ضروري وحتمي للحياة داخل المجتمع باعتباره وسيلة لدفع الضرر والمحافظة على حياة كل فرد.

فالدين هو الذي ينظم علاقة الإنسان بخالقه، عن طريق العبادات، كما يهتم الدين أيضاً بأخلاق الإنسان، أي بعلاقة الإنسان مع نفسه.

أما العرف: فيعتبر العرف من أقدم طرق التقنين التي لجأ إليها الإنسان لضبط السلوك الاجتماعي والفردي " وتلعب الأعراف دوراً أساسياً وهاماً في حياة المجتمعات في الماضي والحاضر، وتساهم في تنظيم الكثير من العلاقات

(1) عبد القادر محمد شهاب، أساسيات القانون والحق في القانون الليبي، ط 4 ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي 2001 م ، ص 17.

(2) إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص 46.

اليومية للأفراد وتعبّر الأعراف عن طبيعة المجتمع وحاجاته وتوضح مدى تطوره الاجتماعي والأخلاقي والقانوني والحضاري، وتقوم الأعراف في كثير من الأحيان مقام القانون عند فقدان النصوص التشريعية، كما تتولى إكمال دور القانون في تنظيم المجتمع⁽¹⁾، فالعُرف يعني ما تعارف عليه الناس في زمان ومكان ما، باعتباره صالحاً لتنظيم اجتماعهم، فتطلق كلمة العُرف على الشيء المعروف الذي تستحسّنه الأمة من العادات التي تتكرر مع الزمن سواء كانت في الأقوال أو في الأفعال، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: {خُذِ الْعُرْفَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} (سورة الأعراف / الآية 199) .

فالعُرف الذي أمر به القرآن هو العادات التي استقرت في الأمة واطمأنت إليها النفوس سواء أكان مصدرها العقل أو الأديان السماوية، فالعُرف يجب أن يكون مطابقاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه العامة فالدين يحتوي العُرف، وعلى هذا الأساس فإن الأعراف المخالفة لقواعد الدين لا يمكن أن يحتويها الدين، فالهدف من هذا الشرط هو منع استقرار العادات السيئة والضارة بالمجتمع لتصبح بذلك قاعدة قانونية، كما أن الدين هو شريعة إلهية مصدرها الله سبحانه وتعالى، في حين أن العُرف مصدره الإنسان، ويُعد العُرف من أقدم المصادر الرسمية للقانون، فقد كان له دور هام كمصدر للقواعد المنظمة للعلاقات الإنسانية إلا أن هذا الدور قد تضاعف وأصبح مصدراً ثانوياً بعد التشريع.

(1) عبد القادر محمد شهاب ، مرجع سبق ذكره، ص151.

المصادر الرسمية للقانون، فقد كان له دور هام كمصدر للقواعد المنظمة للعلاقات الإنسانية إلا أن هذا الدور قد تضاعف وأصبح مصدراً ثانوياً بعد التشريع.

" فالعُرف نابع من إرادة الجماهير تملّيه ضرورات الحياة الاجتماعية دون تدخل من أداة الحكم، وللعُرف قوة ملزمة لا يستمدّها من المشرع أو الدولة، ولا من القضاء الذي يحكم وإنما يستمدّها من الضرورة الاجتماعية التي تفرضه وتحتم وجوده حين لا يوجد تشريع أو إذا كان التشريع ناقصاً ... فالعُرف إذاً هو الوسيلة الطبيعية لتنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع وخاصة تلك العلاقات التي يستعصي على التشريع تنظيمها "(1).

والقانون بوجه خاص: " قاعدة ملزمة تعبر عن الطبيعة المثالية لكائن ما أو لوظيفة ما، فهي المعيار الذي ينبغي أن يلتزم من الكائن أو الوظيفة لتحقيق وجودهما "(2).

وبوجه عام: " قاعدة يعمل بها ويسار عليها، ومصدرها المجتمع، أو الشرع وأوامر الله وتسمى الأولى وضعية، والثانية إلهية لأنها عن إرادة الله، أو طبيعية لأنها لا تعارض الطبيعة بل تعززها "(3).

فإذا كانت هذه القواعد واجبة عليه دون تشريع صريح سميت عُرفاً، أو عادة، أو تقليداً، وإذا كانت مفروضة عليه كتشريع صريح تضعه السلطات الاجتماعية لوجه المصلحة العامة، سميت بالقوانين الوضعية، فالقانون المنظم

(1) مرجع سبق ذكره، ص 151، 152.

(2) المرجع السابق ذكره، ص 145.

(3) المرجع السابق ذكره، ص 144.

لعلاقات الأفراد داخل المجتمع يسعى إلى تحقيق العدل بمفاهيمه المختلفة، وتوفير الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء على أفراد المجتمع، وهكذا فإن القانون هو مجموع قواعد السلوك الملزمة التي تنظم نشاط الأفراد في المجتمع، كذلك يعد القانون الطبيعي من أهم القوانين التي يجب السير بمقتضاها، فقد راودت الفلاسفة منذ القدم فكرة وجود قانون أعلى من القوانين الوضعية، حيث يرى الفلاسفة ضرورة التمييز بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي، فالقانون الطبيعي هو قانون ثابت أبدي صالح لكل زمان ومكان، وهو يتمثل في مجموعة قواعد عامة تتصف بأنها أبدية وثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتغير وتبدل الزمان والمكان، فهي إذاً صالحة لكل زمان ومكان، وقد أودعها الله في هذا الكون ويستطيع الإنسان أن يكتشفها عن طريق التأمل والتفكير والعقل، ومن تعريفات القانون الطبيعي أيضاً: " هو نظام عام صادر للعدالة، يتضمن توجيهات عامة يفسرها المشرع،(المنسق للقانون الوضعي) ويقرر الجزاءات الكفيلة لحمايتها"⁽¹⁾، أيضاً القانون الطبيعي هو "نسق من المبادئ يقدمها العقل الكلي يفسرها العقل البشري لكي يجعل الحياة آمنة مطمئنة، يدعو إلى التعاون والإخاء، وينبذ كل ما يعكر صفو الحياة"⁽²⁾ كذلك من أهم أنواع القانون :

- القانون الطبيعي :

كذلك من أهم أنواع القانون : القانون الطبيعي: إذاً هو ذلك القانون الذي لم يشرعه البشر ولم يتدخلوا في وضعه، وهو فوق القوانين الوضعية،

(1) فضل الله محمد إسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، ب ط، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، 2006م، ص21.

(2) المرجع السابق ذكره، ص21.

وموجود في طبيعة الأشياء، وفي فطرة الإنسان، وينبغي على الإنسان أن يسعى لاكتشافه ليطبق قوانينه الموضوعية عليه، وغاية القانون الطبيعي هو حماية حقوق الإنسان وخاصة الفردية منها بالذات " هو المعبر عن إرادة الله ، تفسره السنة الطبيعية محفور في قلوب المخلوقات "(1)..

- أما القانون الوضعي هو الذي يمثل القواعد القانونية النافذة في مجتمع معين، وفي زمن محدد، فالقانون الوضعي هو ذلك القانون الذي وضعه المشرعون لينفذ على شعب معين في زمن معلوم، ويرى أنصار المذهب الوضعي أن القانون الطبيعي هو أساس الإلزام للقانون الوضعي، وهو مثله الأعلى الذي يجب أن يقتدي به ويتوافق معه، وللأفراد حق الخروج عن طاعة القانون الوضعي المخالف للقانون الطبيعي.

وبناءً على ذلك فالقانون الطبيعي أعلى من القانون الوضعي، لأنه قانون سابق على وجود الدولة، أوجده العقل والمنطق السليم ولم توجد السلطة الحاكمة، لذا يجب أن يكون القاعدة الأساسية التي يستند عليها الحاكم في جميع ما يصدره من أفعال وتصرفات، " ذلك كونه قاعدة يملئها علينا العقل القويم الذي نقيم له الأفعال المناسبة مع الطبيعة الاجتماعية العاقلة، وهذا القانون يعلو على القانون الوضعي الذي يستمد وجوده من سلطات الحاكم، وفي نفس الوقت الذي يستمد فيه القانون الطبيعي وجوده من سلطان العقل "(2) والعقل هو مصدر القانون الطبيعي، وهو الذي يرشدنا إلى العدل والحق، وهذا القانون الطبيعي هو الذي يتناسب مع الطبيعة الاجتماعية للإنسان قبل ظهور

(1) المرجع السابق ذكره، ص21.

(2) ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السياسة، ب ط، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان، 2004م، ص288.

الحكومة وقبل ظهور الاستغلال والاستعباد، فمعرفة الحق أو العدل يقتضي الاستدلال عليه بالعقل، فالعقل هو أداة الحكم على الخير والشر والعدل والظلم.

5- العدل (Justice):

أ. العدالة لغة:

العدل: "المرضي من الناس قوله وحكمه وتقول يعدل، أي يحكم بالحق والعدل، هو حكم عدل ذو معدلة في حكمه"⁽¹⁾، فالحكم إذا أرضى الجميع يكون عدلاً، حتى يصلوا بذلك إلى السعادة التي لا تتحقق إلا بالحق، وبذلك تسعى العدالة إلى الحق، أيضاً "العدل ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة"⁽²⁾ كذلك العدل: "نقيض الجور، يقال عدل على الرعية وعدلت الشيء أقمته حتى اعتدل"⁽³⁾، فهو يسعى إلى الاستقامة والحق، وذلك يعني أن العدل هو السلوك الذي لا ظلم فيه.

وفي مقاييس اللغة: "عدل العين واللام أصلان صحيحان، لكنهما متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على استواء، والآخر يدل على اعوجاج، والعدل: الحكم الاستواء ويقال للشيء يساوي الشيء هو عدله"⁽⁴⁾ وبذلك تصل العدالة إلى تحقيق الحق في المجتمع. أيضاً العدل: "يعني الاستقامة عدل في أمره عدلاً: استقام، وعدل فلاناً بفلان: سوى بينهما"⁽⁵⁾. فالعادل إذاً هو المستقيم

(1) أبي عبد الرحمن الخليل أحمد الفراهيدي، العين، ج2، ب ط، دار مكتبة الهلال، ب ت، ص38.

(2) الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، مصدر سبق ذكره، ص410.

(3) عبد الرحمن الخليل أحمد الفراهيدي، العين، مصدر سبق ذكره، ص39.

(4) أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، مرجع سبق ذكره، ص246.

(5) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، مرجع سبق ذكره، ص42.

الذي يسوي بين الناس ويحترم حقوقهم، ولا يخضع لميل أو هوى، ولا يجور في حكمه على أحد.

ب. العدل في الاصطلاح:

من أهم أهداف القانون تحقيق العدل في المجتمع، فلا شك أن أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، ذلك أن العدل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية* : " نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وفي التحلي بالعدالة بلوغ نهاية تمام النفس وكمالها، وفيه أيضاً الخير كل الخير للفرد، لأن من ظلم جار وابتغى غير سبيل العدالة قصده الناس بالظلم، واستعدوا لأذيته، واحترزوا منه، وفي العدل أيضاً النفع كل النفع للمجموع، إذ به تستمر الدولة وتبقى متماسكة لا يتطرق إليها التفكك والانحيار"⁽¹⁾.

العدل: " عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وفي اصطلاح النحويين: خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى، وفي اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب الأفعال الخسيسة، وقيل: العدل، مصدر بمعنى: العدالة وهو الميل إلى

* ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله ولد بحران، ثم انتقل إلى دمشق حيث عاش فيها ونبغ واشتهر، وكان حنبلي المذهب، سلفي النزعة، مجدداً شديد العداء للخرافات والبدع، محافظاً في موقفه من الفلسفة والتأويل ولقد جرت عليه مواقفه الفكرية وصراحته في الحق الذي يعتقده عداء العامة واضطهاد الحكام، فسجن بمصر، واعتق بدمشق ومات معتقلاً بقلعته، ولقد بلغ تيمية مرتبة الإمامة العلمية في عصره وأصبح منهجه وإصلاحه الديني تياراً فكرياً في التراث الإسلامي، ولقد حظيت السياسة بالكثير من اهتمامه، فألف فيها بين ما أُلّف: الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية، ونظرية العقد، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، والأحكام السلطانية، والحسبة في الإسلام. للمزيد أنظر: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج1، مرجع سبق ذكره، ص22.

(1) مصطفى سيد أحمد صقر، فلسفة العدالة عند الإغريق وأثرها على فقهاء الرومان وفلسفة الإسلام، ب ط، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1989، ص5.

الحق" (1) وبذلك نجد أن العدل ما هو إلا طريق مستقيم يبعد المرء عن الجور والظلم، ويصل إلى طريق العدالة والحق. " والعدل: صفة للأشياء ويراد به المطابق للحق الطبيعي الوضعي ومنه المضبوط والصواب، وعند أرسطو* الفضيلة وسط الاعتدال فالعادل من يحترم حقوق غيره، فلا يخضع لميل أو هوى، ولا يجور في حكمه على أحد" (2).

6- الدولة (State):

أ. الدولة لغة:

تشير الدولة في اللغة " أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى يقال كانت لنا عليهم الدولة والجمع الدول هي بكسر الدال " (3).
" دُول/ دَوْل إقليم يتمتع بنظام حكومي واستقلال سياسي " (4).

كذلك الدول: " الاستيلاء والغلبة، والشيء المتداول، ومجموع كبير من الأفراد يقطن بصفة دائمة إقليماً معيناً ويتمتع بالشخصية المعنوية بنظام حكومي وبالاستقلال السياسي " (5).

(1) علي بن محمد علي الجرجاني، التعريفات، مصدر سبق ذكره، ص145.

* ولد أرسطو سنة (484) ق. م في أسطاغير التي سميت أخيراً أسطافرو، وهي مدينة يونانية قديمة على ساحل بحر إيجه، وقد اشتهرت أسرى أرسطو بالطب، وكان أبوه بنتوماخوس طبيب بلاط الملك أختيناس المقدوني، ومن هنا جاء ارتباط أرسطو الشديد ببلاط مقدونيا، الذي أثر إلى حد كبير في حياته ومصيره، توفي والده وهو صغير، التحق أرسطو وهو في سن الثامنة عشرة بأكاديمية أفلاطون بأثينا، فتفوق على زملائه وأظهر من الذكاء والفتنة والإطلاع الواسع ما جعله يكسب إعجاب أستاذه أفلاطون، واستمر أرسطو ملازماً لأفلاطون في أكاديمته عشرين عاماً، وقضى بعضها في التعليم، والبعض الآخر في التدريس، فلما مات أفلاطون ترك الأكاديمية نهائياً، وغادر أرسطو أثينا متوجهاً إلى أسيا الصغرى، وبها تزوج، وبعد بضع سنوات عاد إلى أثينا وأسس مدرسة في أحد ملاعبها الرياضية وقد استقر أرسطو في مدينة (خلفيس) أو (خلسيس) في جزيرة أوبا إحدى الجزر اليونانية وبها توفي وهو في سن الثالثة والستين، وذلك سنة 322 ق. م ، للمزيد أنظر أميرة حلمي مطر ، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها ، ب ط، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 1998، ص223، 224.

(2) إبراهيم منكور، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص117.

(3) أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مصدر سبق ذكره، ص158.

(4) أحمد العابد، داوود عبد، وآخرون، المعجم العربي الأساسي، بيروت، ب ط، 1991م، ص471.

(5) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط4، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1425م، ص305.

أيضاً الدولة: " مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية معنوية متميزة من المجتمعات الأخرى المماثلة التي تربطها بها بعض العلاقات وتختلف الدول فيما بينها، من حيث تكوينها ونظام الحكم فيها، فمنها كبيرة وصغيرة، ومنها ملكية وجمهورية "(1).

ب. الدولة في الاصطلاح:

تعتبر الدولة من أهم مكونات السياسة بعد الإنسان، وهدف الدولة هو ضبط حركة المجتمع وتأمين السلم والنظام، وتحقيق التقدم في الداخل والأمن من العدوان في الخارج، ومن الناحية القانونية تعتبر الدولة شخصية قانونية موحدة، وكياناً جماعياً دائماً يتمتع بسلطة الأمر والنهي على نحو فريد في المجتمع، وتعود نشأة الدولة إلى ميل الإنسان نحو الحياة الاجتماعية التي تصبح صعبة في غياب عقد اجتماعي يضع قواعد التصرف والحقوق والواجبات الاجتماعية للأفراد.

من أهم أهداف القانون تحقيق العدل في المجتمع، فلا شك أن أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، ذلك أن العدل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية*: " نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وفي التحلي بالعدالة بلوغ نهاية تمام

(1) المصدر السابق، ص305.

* ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ولد بحران، ثم انتقل إلى دمشق حيث عاش فيها ونبغ واشتهر، وكان حنبلي المذهب، سلفي النزعة، مجدداً شديد العداوة للخرافات والبدع، محافظاً في موقفه من الفلسفة والتأويل ولقد جرت عليه مواقف الفكرية وصراحته في الحق الذي يعتقده عداوة العامة واضطهاد الحكام، فسجن بمصر، واعتق بدمشق ومات معتقلاً بقلعته، ولقد بلغ تيمية مرتبة الإمامة العلمية في عصره وأصبح منهجه وإصلاحه الديني تياراً فكرياً في التراث الإسلامي، ولقد حظيت السياسة بالكثير من اهتمامه، فألف فيها بين ما ألف: الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية، ونظرية العقد، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، والأحكام السلطانية، والحسبة في الإسلام. للمزيد أنظر: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج1، مرجع سبق ذكره، ص22.

النفس وكمالها، وفيه أيضاً الخير كل الخير للفرد، لأن من ظلم جار وابتغى غير سبيل العدالة قصده الناس بالظلم، واستعدوا لأذيتيه، واحترزوا منه، وفي العدل أيضاً النفع كل النفع للمجموع، إذ به تستمر الدولة وتبقى متماسكة لا يتطرق إليها التفكك والانهيار⁽¹⁾.

" هي مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية معنوية متميزة من المجتمعات الأخرى المماثلة التي تربطه بها بعض العلاقات وتختلف الدول فيما بينها، من حيث تكوينها ونظام الحكم فيها فمنها كبيرة ومنها صغيرة ومنها ملكية وجمهورية، وسيطرة الدولة نظام يرمي إلى جعل الوظائف الاجتماعية من إنتاج وخدمات عامة في يد الدولة"⁽²⁾.

وهناك تعريف آخر للدولة: " هي تلك القوة الاجتماعية التي تمتلك سلطة قوية تعلق قانونياً فوق أي جماعة داخل هذا المجتمع، وعلى أي فرد من أفرادها"⁽³⁾، فالدولة جهاز أو مؤسسة منظمة للمجتمع تسعى إلى تنظيمه، فالمجتمع المدني يتميز بوجود الدولة، بعكس المجتمع البدائي الذي يفتقر إلى وجود الدولة.

كذلك الدولة " هي الكيان السياسي والإطار التنظيمي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته الجماعية وموضع السيادة فيه، بحيث تعلق إرادة الدولة شرعاً فوق إرادة الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع"⁽⁴⁾.

(1) مصطفى سيد أحمد صقر، فلسفة العدالة عند الإغريق وأثرها على فقهاء الرومان وفلسفة الإسلام، ب ط، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1989، ص5.

(2) إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص85.

(3) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج 2، د ت، ص 269.

(4) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج 2، مرجع سبق ذكره ص702.

فالدولة هي الإطار الطبيعي للإنسان الذي تتم فيه الآن جل الحياة البشرية، ويمارس داخله السلوك الإنساني بصفة عامة بما في ذلك السلوك السياسي، فالدولة إذن كيان سياسي منظم مكون من سكان يقيمون على إقليم معين ، ويعيشون في ظل حكومة غير خاضعة مباشرة للقوة أو السيطرة الخارجية، وقادرة على ضمان طاعة كل المقيمين فيها.

تعقيب :

عرضت في هذا الفصل لمجموعة من المصطلحات السياسية والتي لها علاقة بموضوع الدراسة وهي قاعدة علمية مهمة في كل علم من العلوم والذي يبدأ بالضرورة بتحديد مفاهيم ومصطلحات هذا العلم حتى لا يقع الالتباس والغموض حول تلك المفاهيم وأيضاً تكون تلك المفاهيم معياراً نرجع إليه حينما نرى اختلافاً بين المصطلحات والمفاهيم عند كل فيلسوف نعرض له بالإضافة إلى ملاحظة تطور هذه المفاهيم واختلافها في الأفكار السياسية المختلفة لذا حرصت على أن أوضح مجموعة من المصطلحات المرتبطة بموضوع البحث وهي الإرادة الإنسانية والحرية والعقد والقانون والعدل والدولة .

ووجدت أن أهم مصطلحين يرتكز عليهن هذا البحث الحرية والقانون فلا أحد ينكر ارتباط الحرية بسعادة الإنسان , كما أنها التعبير عن الشخصية المستقلة القادرة على تحمل المسؤولية والحرية هي أصل جميع الحقوق إذ لا يستطيع أي فرد أن يمارس حقاً من حقوقه بعيداً عن الحرية , فالحرية هي أساس كل الحقوق , وإلغاء الحرية يعني إلغاء لحقوق الأفراد .

والحرية بذلك يكون شرطها الاختيار , فالحرية هي قدرة الإنسان على اختيار الأفعال وأيضاً الامتلاك الواعي للإرادة الإنسانية .

ولكن الحرية هنا لا يجب أن تكون حرية مطلقة , فالحرية المطلقة تقود إلى حالة من الفوضى وعدم الضبط , و تجعل منه إنساناً قادراً على القتل والتدمير والسرقة دون أي رادع , فالإنسان بدون ضبط أو ردع سوف يقوم بتدمير نفسه أولاً ثم تدمير الآخرين .

لذلك لابد من وجود ضابط لهذا الإنسان وهو القانون فلقانون " طبيعة مزدوجة تتمثل في قدرته على توسيع نطاق حريه الإنسان وتقييد هذه الحرية في آن واحد "(1).

ومن هنا جاء ارتباط الحرية بما يجيزه أو يقره القانون , وعدم القيام بأي عمل قد يضر به أو بالآخرين فالحرية بهذا المعنى حرية مقيدة ومحددة .

(1) حسين عبد الحميد أحمد رشوان , القانون والمجتمع , ب ط , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية , ب ت , ص 236.

الفصل الثاني

الحرية وسيادة القانون (تأصيل فلسفي)

1- الحرية والقانون في الفلسفة اليونانية

2- الحرية والقانون في العصور الوسطى

3- الحرية والقانون في الفلسفة الإسلامية

تمهيد ...

إن الحرية الحقيقية هي الحرية الملزمة بقيود أخلاقية رفيعة وهي قيمه إنسانيه سامية , تدعو إلى تحطيم الأغلال والقيود وإزالة العوائق المعطلة لنمو الإنسان وتقدمه وازدهاره وصياغة الواقع بما يحقق للإنسان كرامته الشخصية.

"ولكي يكون هناك انسجام وتعایش بين الأفراد وحتى يحترم كل فرد حرية ومصالح الآخرين لابد من وجود قواعد وضوابط تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم وهذه القواعد قد....تعرف الناس على تسميتها بالقانون"⁽¹⁾.

فهذه القواعد التي تنظم حياة الناس قد تكون صادرة من المجتمع حيث يتعارف عليها أفراد المجتمع ، وقد تكون صادرة من مصدر إلهي وديني ولكن أياً كان مصدر هذه القواعد فهذه القواعد تعرف بالقانون.

فالقانون أمر ضروري وهام للحياة داخل المجتمعات باعتبار أن القانون وسيلة لدفع الأخطار والأضرار المتمثلة في الفوضى والهلاك الذي قد يقع فيه الناس لو تركوا دون وازع.

ووجوده يرتبط بوجود الجماعة البشرية ، كما أن هذا الإنسان لا يستطيع العيش إلا في إطار جماعة بشرية ، ولذا كان " القانون هو جملة القواعد الملزمة التي تحدد العلاقات الاجتماعية، التي تمثلها الإرادة الجماعية للجماعة في كل لحظة"⁽²⁾.

(1) عبد القادر محمد شهاب، أساسيات القانون والحق في القانون الليبي ، مرجع سبق ذكره ،16.

(2) مراد هبه ، المعجم الفلسفي ، مرجع سبق ذكره ،ص522

ولهذا فإن الطبيعة البشرية لا بد لها من نظام تعيش بمقتضاه ، وهذا النظام قد يكون طبيعياً مثل العرف والعادات وقد يكون وضعياً حسب ما تراه الحاجة الإنسانية ، فالقانون ما هو إلا مراعاة لمصلحة الفرد وحفاظاً على حياته يوجهه للخير وللمصلحة العامة والفردية ، ويساعده على بناء حياة هادئة ومستقرة ، فالقانون في حد ذاته وجد من أجل الفرد نفسه ، حتى يضمن له حياة هادئة ومستقرة وعادله . وهذا ما تؤكد القوانين سواء " الطبيعية أو الوضعية .

والمجتمع تحكمه شريعتان طبيعية ووضعية ، فكما للإنسان إرادة ، هناك إرادة أقوى ، وأعظم هي تلك الإرادة الإلهية ، وهناك قواعد وقوانين تربط الإرادتين بعضهما بعضاً ، ففكرة القانون الطبيعي موجودة منذ القدم ، حيث كان البعض ينسب بعض الظواهر الطبيعية إلى الطبيعة وقوانينها ، حيث "راودت الفلاسفة منذ القدم فكرة وجود قانون أعلى من القوانين الوضعية، قانون صالح لكل زمان ومكان" (1).

وفكرة القانون الطبيعي نجد لها امتداداً تاريخياً ، فقد ظهرت أول ما ظهرت عند الرواقيين عند سقراط * Socrates (470-389 ق.م)

(1) حسن كيرة ، اصول القانون ، ط2 ، دار المعارف ، مصر ، 1958م ص121.122

*سقراط بن سقرنيقوس: ولد في أثينا أثناء ،كان والده يشتغل في صناعة التماثيل ،اشتغل سقراط في صباه بصناعة والده ثم توجه الى الفكر الذي أغرم به ، واشتغل بالجدل والحوار . وإثارة المشاكل الفكرية ،والشكوك في نفوس الناس حول القضايا التي أثارها السوفسطائيون ، ولقد ذاع صيت سقراط واشتهر ، ورغم ذلك تألب الناس عليه لأنه نهى الرؤساء في زمانه عن الشرك وعبادة الاوثان فاتهموه بالإلحاد وإنكار آلهة اليونان ، والدعوة إلى آلهة جدد، وإفساد عقول الشباب ، نتيجة ذلك قدم للمحاكمة ،فحكّم عليه بالإعدام بسقايته السم .ومات سقراط وعمره سبعين سنة 399 ق.م .للمزيد أنظر أميرة حلمي مطر ، تاريخ الفلسفة اليونانية ومشكلاتها ، مرجع سبق ذكره ، ص

وأفلاطون * * "platon" 347-427 ق.م" وأرسطو والرواقيين ،حيث آمنوا بالقانون الطبيعي غير المكتوب الذي ظل أولئك الناس به في سعادة ووثام وقالوا "كل حياة تكون خيراً عندما تجري مع الطبيعة في نسق واحد ، لأن هذه الحياة إنما تمت وفقاً للقوانين الطبيعية الخيرة مع الإنسان"⁽¹⁾ كما "أنطلق الفلاسفة اليونانيون في نظرتهم إلى القانون وأساسه الملزم من منطلق المقارنة بين الحياة الإنسانية والظواهر الطبيعية، فمادام الكون يخضع لقوانين ثابتة تضمن بقاءه واتساقه على نظام ثابت لا يتغير ، فإن الإنسان يخضع في معاملاته مع بقية أبناء جنسه لقانون ثابت ، شأنه في ذلك شأن الظواهر الطبيعية الأخرى"⁽²⁾

من ذلك نرى أن الناس في علاقاتهم بعضهم البعض يخضعون إلى قواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهذه القواعد تتمثل في قانون طبيعي من صنع الطبيعة ، يضمن استمرار الحياة البشرية على نحو منظم ، ويقوم ذلك القانون الطبيعي على التأمل والعقل والتفكير من هذه الفكرة نجد أن القانون الطبيعي عند اليونان مرتبط بالطبيعة وظواهرها ، وهذه الفكرة وليدة الفلسفة اليونانية ، وبعد ذلك امتدت جذورها إلى بقية الشعوب والفلسفات الأخرى .

* * أفلاطون: هو أفلاطون بن أرسطن بن أرسطو قليس ، ولد في أثينا ،من أسرة عريقة غنية ذات شأن في السياسة والملك والحكمة ،تتقف ثقافة واسعة حيث تعلم الرياضة والشعر، واطلع على المذاهب الفلسفية ،ولما بلغ سن العشرين تعرف على سقراط فلزما وتعلم عليه مدة ثمانية اعوام ، نقل خلالها الكثير من افكاره وتعاليمه ، والتي تركت بدورها أثرا كبيرا في حياة أفلاطون وتفكيره الفلسفي ،جمع أفلاطون من خلال رحلاته وتنقلاته بين ثقافات الشرق والغرب الأمر الذي أسهم في فلسفته التي جاءت متعددة الجوانب الفكرية ومتعددة الموضوعات وفي سنة (378) رجح أفلاطون إلى أثينا وبها أنشأ مدرسته الفلسفية ، التي كانت تطل على (حديقة أكاديموس) أحد أبطال اليونان ، فسميت لذلك بالأكاديمية ، وقد جعلها دينية تدرس فيها جميع العلوم وأقام فيها معبداً وظل يعلم فيها ويكتب أربعين سنه ، وقد أقبِل عليها الطلاب ، يونان وأجانب وظل فيها إلى أن توفي سنة 347 ق.م للمزيد أنظر أميرة حلمي مطر ، تاريخ الفلسفة اليونانية ومشكلاتها ، مرجع سبق ذكره ص155 .

(1) فضل الله محمد اسماعيل ، سعيد محمد عثمان ، نظرية القانون الطبيعي في فكر السياسي الغربي ، مرجع سبق ذكره ، ص 8 .

(2) عبدالقادر محمد شهاب ،اساسيات القانون والحق في القانون الليبي ،مرجع سبق ذكره ، ص86.

أما بالنسبة للعصور الوسطى فقد صار القانون الطبيعي هو ذلك القانون الالهي الذي يسمو على القانون الوضعي . فيرى توما الأكويني.

أما في العصور الحديثة يمكن أن نلمس دور الحضارة الإسلامية في تكوين ماهية هذا القانون وربطه بالقانون الوضعي . فالقانون له دوره المهم والفعال في تنظيم المجتمع والناس بصفة عامة ، حتى يضمن الأمن والاستقرار للشعوب.

1- الحرية والقانون في الفلسفة اليونانية :

الرواقية* Stoicism هي أول من تحدث عن الحالة الطبيعية التي عاش فيها الناس في سلام وطمأنينة وجاءوا بالقانون الطبيعي غير المكتوب الذي أصبح به الإنسان في سعادة وهناء ووئام وقالوا: " كل حياة تكون خيراً عندما تجري مع الطبيعة في نسق واحد، لأن هذه الحياة إنما تمت وفقاً لقوانين الطبيعة الخيرة مع الإنسان" (1).

يؤمن الرواقيون بحكم الطبيعة وقوانينها . ويرون أن القانون الطبيعي محمد غير قابل للتغيير ، وأنه يتلاءم مع العقل الإنساني ، ويحيا وفق الطبيعة والعقل الإنساني ، كما أنهم قد استمدوا آراءهم الخاصة عم العلاقات الاجتماعية

* الرواقية: ظاهرة التأثر بالنزعات الشرقية أوضح ما تكون لدى مذهب الرواقية، خصوصاً إذا لاحظنا أيضاً أن رؤساء هذا المذهب قد صدروا عن بلدان تقع في آسيا الصغرى أو في الجزر الشرقية من الأرخبيل أو في بلاد موجودة على الحدود مباشرة بين بلاد الفرس وبين البلاد اليونانية، فكأنهم قد نشؤوا جميعاً في بيئة كان التأثر فيها بالعناصر الشرقية واضحاً كل الوضوح، ومن الناحية الجغرافية نجد إذاً أن انحطاط الفلسفة قد اقترن بانتقال مركزها الرئيسي من أثينا نحو الشرق، ويعتبر زينون الرواقي هو مؤسس مذهب الرواقية، للمزيد ينظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سبق ذكره، ص 527، 528.

(1) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص8.

من الطبيعة , وهم يرون أن معرفة الطبيعة من القانون أهم أسس الحياة الفاضلة كما يرون أن الطبيعي كاف لتنظيم العالم وترتيب حياته دون حاجة إلى إرشاد أو توجيه من الأفراد . وعلى ذلك يرى الرواقيون أن الأخلاق هي وحدها , دون سياسة هي القوة المحركة للأفراد .

كما يرى الرواقيون أن " هذا القانون ينبثق من واقع حكم العناية الإلهية للعالم كله . يتداركه العقل البشري , كما يجعل الجنس البشري أقرب ما يكون إلى الله . وهذا الدستور واحد في كل زمان ومكان , ويلزم الناس بأحكامه . وكل تشريع يخالف أحكام هذا الدستور لا يستحق أن يكون قانوناً "(1).

وقد كان للفكر الرواقي أثره على الفكر السياسي فقد فضل الرواقيين بين الأخلاق والسياسة. وان الدولة ليست هي الوسيلة الوحيدة التي بها يظهر الرجل الفاضل . وان الانسان في مقدوره أن يصل إلى الكمال عن طريق اتباع القانون الطبيعي , فالقانون الطبيعي يعمل على اتحاد جميع الافراد في المدينة العلم وفي ظل هذه العائلة الكبيرة يصبح جميع الأفراد أخوه متساوين. ويحاول كل فرد تنسيق حياته الخاصة بما يتمشى مع القانون الطبيعي , لأن حياته وسعادته تتمثلان فيه(2) .

وقد كان للرواقيين الفضل الأسبق في أن المشرعين الرومان اقتبسوا مبادئ القانون الطبيعي, ومبادئ العدالة العامة , كما اقتبس المسيحيون فكرة الإخاء العالمي من المدرسة الرواقية والتي تعاقبتها العصور الحديثة .

(1) إبراهيم دسوقي اباضه , عبد العزيز الغنام , تاريخ الفكر السياسي . بيروت , دار النجاح , 1973 , ص 81 .

(2) بطرس غالي , محمود خيرى عيسى , المدخل في علم السياسة , ط9 , مكتبة الانجلو , القاهرة , 1990 , ص 51 , 52 .

" وقد نظرت الرواقية إلى مفهوم العدالة بأنها أمر طبيعي ، ولذلك وهي ثابتة لا تتغير . وأن الحياة المثالية هي تلك التي بتوفيق وحنكة ، عن هذه العدالة المقررة بمقتضى ذلك القانون (1)

وانتقلت الرواقية إلى فلاسفة الرومان، ونراها في كلام **ماركوس**

أوريليوس* Aurelius Marous (121م - 180م) فيما يختص بالحكم

وحقوق الإنسان حيث وصف الدولة الصالحة بأنها " هي التي يكون فيها القانون الواحد للجميع، وللجميع الحقوق المتساوية، وكذلك حرية القول، وأن تحترم الحكومة كل الحريات لكل المحكومين "(2). ويرى **ماركوس أوريليوس** أن القانون الطبيعي هو القدرة على المعرفة بالأمر الإلهية والأمر الانسانية والعلم بما هو عدل وما هو ظلم ، كما أنه يأمر الإنسان أن يعيش شريفاً ، وأن لا يضر أحداً ، وأن يعطي لكل ذي حق حقه .

كما قال **ماركوس** : " إن الناس جميعاً متساوون ولهم من العقل أنصبة متساوية . وهم من أجل ذلك ينزعون إلى الاجتماع . ذلك لأن الموجودات كلما سمت منزلتها زاد تماسكها وتضافرها".

(1) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص24 .
* **ماركوس أوريليوس**: ولد في روما عام 120 عن أسرة عريقة تنتمي أصولها من ناحية أمه إلى جد كان يقطن في إسبانيا، توفي والده وهو لا يزال صبيهاً، فكفلته أمه بالتربية والتثقيف، وعندما شب **ماركوس** ظهرت لديه نزعة عارمة نحو التقشف والزهد والابتعاد عن زينة الدنيا، ولعل هذه النزعة قد أتته نتيجة إطلاعه على كتابات الرواقيين وأفلاطون، لم يترك **ماركوس** أية كتب، لم يتغير شيء من بساطته حينما اعتلى العرش، فقد ظل بسيطاً، ولم تجره الشهوات كشهوة الحاكم إلى مالا يتوافق مع الضمير والعقل والاخلاق، للمزيد ينظر: علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، ب ط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1988م، ص180.

(2) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص8.

وقد كان ماركوس يرى أن هناك صلة تربط الإنسان والكون في وحدة عضوية . وأن عناية مطلقة خيرية قد وضعت في الإنسان رقيباً إلهياً وهو العقل . ففي استطاعته إذن عن طريق تحقيقه لتلك الماهية الأخلاقية دون أن يشوبها شيء خارجي . أن يوحد بين نفسه وبين الغاية العاقلة للكون . وهذا هو واجب الإنسان أفعال نحو نفسه باعتباره مواطناً في ملكوت الله " .

كما يرى أن " القانون الوضعي يتمثل في جانب كبير من الظواهر الاجتماعية . فهو يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها , وتحكمه ظروفها وهو مرآة لنبض المجتمع " (1) .

أيضاً الإنسان لا يخضع لقواعد القانون الوضعي أو المدى وحده . بل يجب أن توجد بجانب تلك القواعد القانونية قواعد أخرى تنظم سلوكه وتحد من مخالفته للقانون الطبيعي , وهذه القواعد هي قواعد الدين والأخلاقية مستمدة من العقائد الدينية , ولأ تعذر الأخذ بها . لذلك كل ما يخالف الطبيعة من سلوك يبطل الأخذ به . والهدف المقصود هو إرضاء الله " (2) .

كذلك قد أعطى شيشرون** CICERO (106-43 MARCUST.

ق. م) " أسمى اعتبار إلى القانون فهو يعرف الدولة أحياناً بأنها مجتمع القانون

(1) عبد الحميد الحنفاوي , تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية , دار الهدى , الاسكندرية , ط1, ب ت , ص 348 .
(2) فضل الله محمد اسماعيل , سعيد محمد عثمان , نظرية القانون والحق في القانون الليبي , مرجع سبق ذكره , ص 26 .

** شيشرون: سياسي وفيلسوف وخطيب ورجل دولة روماني، درس القانون في روما وأثينا ورووس، ولمع كمحامي في مقتبل العمر، ودخل بعد ذلك المعتزك السياسي، وأصبح قنصلاً في عام 63 ق. م وعرف عن تمسكه الشديد بالمبادئ الجمهورية أثناء الحروب الأهلية التي دمرت الجمهورية الرومانية، امتاز شيشرون بغزارة كتاباته إلى جانب تنوع اهتماماته، فألف العديد من الرسائل لأصدقائه وأعدائه وأخيه، تلك الرسائل التي تتبدى من خلالها العادات والتقاليد السياسية الرومانية وتعليم فن الخطابة، وقد اعتبر شيشرون على مر العصور بسيد النثر اللاتيني والخطابة الرومانية دون منازع، للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية، مرجع سبق ذكره، ص 514.

كما يربط الحكومة دائماً برباط قانوني، والقانون السليم عنده هو الذي يتوافق مع العقل ومع الطبيعة، والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتميز بالعقل ومن ثم فيجب أن يكون ملتزماً بالقانون⁽¹⁾ .

وبعد أن بين شيشرون بأن القانون السليم هو الذي يجمع بين القانون الطبيعي وقوة العقل ينتقل إلى بيان طبيعة الدولة من حيث البقاء والاستمرار فيرى " أن الدولة لا تستطيع البقاء والاستمرار إذا لم يركز بناؤها على التسليم بالاعتراف بحقوق مواطنيها... والدولة ذاتها، بما فيها القانون، تخضع دائماً للقانون السماوي وللقانون الأخلاقي أو القانون الطبيعي العام"⁽²⁾ وذلك أن القانون الطبيعي العام هو الذي يسمو على القانون البشري، فالقانون الطبيعي عند شيشرون هو ذلك القانون المتعادل مع العقل، إذا العقل متماثل مع الطبيعة، والطبيعة أيضاً ذات نمط عقلي، والعقل الإنساني والطبيعة ذاتها نابتان عن قوة عليا، هي القوة الإلهية السامية.

وفكرة القانون الطبيعي نجد لها امتداداً تاريخياً،

فقد ظهرت عند سقراط * Socrates (470-389 ق.م)

(1) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 162، 164، 166.

(2) المرجع السابق، ص 166.

*سقراط بن سفيرنيقوس: ولد في أثينا أثناء، كان والده يشتغل في صناعة التماثيل، اشتغل سقراط في صباه بصناعة والده ثم توجه إلى الفكر الذي أعظم به، واشتغل بالجدل والحوار. وإثارة المشاكل الفكرية، والشكوك في نفوس الناس حول القضايا التي أثارها السوفسطائيون، ولقد ذاع صيت سقراط واشتهر، ورغم ذلك تألب الناس عليه لأنه نهى الرؤساء في زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان فاتهموه بالإلحاد وإنكار آلهة اليونان، والدعوة إلى آلهة جدد، وإفساد عقول الشباب، نتيجة ذلك قدم للمحاكمة، فحكم عليه بالإعدام بسقايته السم. ومات سقراط وعمره سبعين سنة 399 ق.م. للمزيد أنظر أميرة حلمي مطر، تاريخ الفلسفة اليونانية ومشكلاتها، مرجع سبق ذكره، ص

وأفلاطون ** * platon "427-347 ق.م" وأرسطو والرواقيين ،حيث آمنوا

بالقانون الطبيعي غير المكتوب الذي ظل أولئك الناس به في سعادة ووئام وقالوا "كل حياة تكون خيراً عندما تجري مع الطبيعة في نسق واحد ، لأن هذه الحياة إنما تمت وفقاً للقوانين الطبيعية الخيرة مع الإنسان"⁽¹⁾ كما "أنطلق الفلاسفة اليونانيون في نظرتهم إلى القانون وأساسه الملزم من منطلق المقارنة بين الحياة الإنسانية والظواهر الطبيعية، فإدام الكون يخضع لقوانين ثابتة تضمن بقاءه واتساقه على نظام ثابت لا يتغير ، فإن الإنسان يخضع في معاملاته مع بقية أبناء جنسه لقانون ثابت ، شأنه في ذلك شأن الظواهر الطبيعية الأخرى"⁽²⁾ .

من ذلك نرى أن الناس في علاقاتهم بعضهم البعض يخضعون إلى قواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهذه القواعد تتمثل في قانون طبيعي من صنع الطبيعة ، يضمن استمرار الحياة البشرية على نحو منظم ، ويقوم ذلك القانون الطبيعي على التأمل والعقل والتفكير من هذه الفكرة نجد أن القانون الطبيعي عند اليونان مرتبط بالطبيعة وظواهرها ، وهذه الفكرة وليدة الفلسفة اليونانية ، وبعد ذلك امتدت جذورها إلى بقية الشعوب والفلسفات الأخرى .

**أفلاطون: هو أفلاطون بن أرسطو بن أرسطو قليس ، ولد في أثينا ،من أسرة عريقة غنية ذات شأن في السياسة والملك والحكمة ،تتقف ثقافة واسعة حيث تعلم الرياضة والشعر ، واطلع على المذاهب الفلسفية ،ولما بلغ سن العشرين تعرف على سقراط فلازما وتلمذ عليه مدة ثمانية اعوام ، نقل خلالها الكثير من افكاره وتعاليمه ، والتي تركت بدورها أثرا كبيرا في حياة أفلاطون وتفكيره الفلسفي ،جمع أفلاطون من خلال رحلاته وتنقلاته بين ثقافات الشرق والغرب الأمر الذي أسهم في فلسفته التي جاءت متعددة الجوانب الفكرية ومتعددة الموضوعات وفي سنة (378) رجع أفلاطون إلى أثينا وبها أنشأ مدرسته الفلسفية ، التي كانت تطل على (حديقة أكاديموس) أحد أبطال اليونان ، فسميت لذلك بالأكاديمية ، وقد جعلها دينية تدرس فيها جميع العلوم وأقام فيها معبداً وظل يعلم فيها ويكتب أربعين سنة ، وقد أقبل عليها الطلاب ، يونان وأجانب وظل فيها إلى أن توفي سنة 347 ق.م للمزيد أنظر أميرة حلمي مطر ، تاريخ الفلسفة اليونانية ومشكلاتها ، مرجع سبق ذكره ص155 .

(1) فضل الله محمد اسماعيل ، سعيد محمد عثمان ، نظرية القانون الطبيعي في فكر السياسي الغربي ، مرجع سبق ذكره ، ص 8 .

(2) عبدالقادر محمد شهاب ،اساسيات القانون والحق في القانون الليبي ،مرجع سبق ذكره ، ص86.

أما بالنسبة للعصور الوسطى فقد صار القانون الطبيعي هو ذلك القانون الالهي الذي يسمو على القانون الوضعي .

آمن فلاسفة اليونان أيماناً حازماً بفكرة القانون الطبيعي. "وقد وجدت فكرة القانون الطبيعي عند الفلاسفة اليونان الأقدمين ، فقد راعهم النظام والاطراد الذي تسير عليه أمور الكون، ليس فقط بالنسبة إلى الظواهر الطبيعية ، بل أيضا إلى أمور الناس حيث كان لطبيعة سيرا لحياة دورها الفعال في اهتماماتهم بالنظام الذي أدخل فكرة القانون الطبيعي لدى فلاسفة اليونان"⁽¹⁾.

وفكرة القانون الطبيعي عندهم وجود قانون ثابت لا يتغير مستمد من الطبيعة ، ويتمثل بكشف العقل عن روح المساواة والعدل الكامنة في النفس . كما هو مرادف للإيمان بعقل الإنسان كإنسان، بعيداً عن الفوارق العرقية أو الطبقية أو حتى التفاضل العلمي ، وبهذا يحقق القانون الطبيعي أعظم إنجاز إنساني .

والقانون الطبيعي عند اليونان يؤمن بأن الاقتناع الناجم عن الحوار هو قوام الحكم وليست القوة ، والحرية مصداقاً لهذا الرأي تتضمن توفير القانون، فالقانون هو صاحب السيادة في المجتمع الحر ، وما كان الاثنى ليتصور خضوعه الكلي لقيود تفرض عليه ، لكنه قد رسم فارقاً قاطعاً بين القيود التي تخضعه لإرادة أنسان آخر يتصف بالتحيز ، وذلك القيد الذي يعني التسليم بقاعدة قانونية يجدر بالمرء احترامها ، وهنا تفرض القاعدة نفسها على المجتمع

(1) عبد الفتاح عبدالباقي، نظرية القانون، ط5، القاهرة، مطبعة مصر، 1996، ص45

فرضاً , فالقانون هو صاحب السيادة في المجتمع الحر ذلك ما تم مع اليونان وخصوصاً مع سقراط . وأفلاطون وأرسطو .

كما أن فكرة القانون موجودة مع النظام البشري بالفطرة , لأن طريقة عيش الإنسان هي في حد ذاتها قانون , فالإنسان كائن اجتماعي بطبعة , وبطبيعته لا يستطيع أن يعيش وحيداً , وإنما هو في حاجة ماسه إلى أن يعيش في وسط جماعة أو مجتمع, حيث يضع هذا المجتمع القوانين التي تساهم بشكل فعال في أمن واستقرار الحياة , وهو مستند في ذلك إلى القانون الطبيعي الذي ينطلق منه لبحث عن قانونه .

وبذلك فقد أكد اليونانيون على أن القانون الطبيعي هو من صنع الطبيعة , حيث أهتم الفلاسفة اليونانيون بهذا الجانب .

وسنرى كيف تتحقق الحرية عند الفلاسفة اليونان ومدى علاقة الحرية بالقانون .

أ- سقراط Socrates (470 - 389 ق.م).

أنطلق سقراط من معرفة النفس ، ومعرفة النفس هي معرفة الإنسان بفضيلة (أعرف نفسك بنفسك) . "التي ترددت كثيراً عنده فهي لا تكشف لنا عن نظرية خاصة في طبيعة النفس ومصيرها بقدر ما تكشف عن مضمون اخلاقي مستمدة مما يترتب على هذه المعرفة بالنفس من توجيه معين لحياة الإنسان وسلوكه . فمعرفة النفس عند سقراط هي أيضاً " معرفة بالخير وتحقيق الفضيلة"⁽¹⁾

(1) اميره حلمي مطر , الفلسفة اليونانية ، تاريخها ومشكلاتها ، مرجع سبق ذكره ص 150

ذلك لان من يعرف نفسه يعرف بالتالي ما يناسبها ومالا يناسبها أي يعرف الخير الخاص بها . ولما كان الخير الأقصى أو الغاية القصوى التي ينبغي أن يتجه إليها الإنسان في كل حياته هي السعادة فعلى الحكيم أن يسعى إلى بلوغها بالعقل والتخطيط السليم .

فالسعادة عند سقراط والتي يتحقق بها ذلك الخير الأقصى تتلخص في قناعة النفس، ومعرفة بقوانين الكون .

لقد أدرك سقراط في بحثه عن جوهر الإنسان بأن النفس هي السبيل الوحيد إلى تحقيق الفضيلة ، فالعبارة اعرف نفسك بنفسك اعتبرت الشعار الذي اتخذته سقراط بكل فلسفته فهي ذات تأثير في اتجاه سقراط الفلسفي للبحث في الإنسان ، وفي بحثه عن جوهر ذلك الإنسان الذي تمثل لديه في النفس باعتبارها " ذلك الجزء الالهي في الإنسان ، وكل من تأمله وتوصل إلى معرفته ، عرف ما هو إلهي وفاز بخير معرفته لنفسه . فالنفس تمثل الجانب الإلهي والعقل من الإنسان" (1) .

ويؤمن سقراط بحرية الإنسان والتي تتحقق عن طريق معرفة الإنسان بنفسه وبمعرفة قوانين الطبيعة وفهمه للكون بشكل عام، فاختيار الإنسان لأفعاله هو الذي يصل به إلى السعادة ، فالسعادة عند سقراط هي أنتاج للعمل الفاضل، واختيار الإنسان لأفعاله الاختيار الصحيح هو الذي يصل به إلى السعادة . كما أن هذا الاختيار هو من الإرادة الحرة ، فالإنسان لدى سقراط حر لكنه عليه أن يختار فعله من أجل علاقته بالا راده الإلهية .

(1) مصطفى النشار، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ب ط ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2000م، ص129

آمن سقراط بوجود عقل إلهي يوجه الكون إلى غاية مرسومة ويحقق الخير والكمال ويتسأل أفلاطون مثيراً للجدل حول قضية احترام القوانين الصادرة عن العقل بقوله " وإن فقهاء القانون ليختلفون في هل يحق للرجل أن يفلت هارباً إذا قضت عليه قوانين دولته بحكم جائر فلا تعدم بينهم من يقول إن سقراط كان يجب عليه أن يهرب ليعيش مؤثراً عمل الخير على موت مجيداً ، وإنه ليصور استأذه متمسكاً قرب موته بالآراء التي أعترف بها في حياته ، فلقد لبث سقراط حتى النهاية متشبثاً بالمبدأ القائل لا تأبه لما يقول الناس بل العبرة بما يقوله الفرد الحكيم فلا ينبغي أن ننقاد إلا للعقل وحده حتي ولو أنتهى بنا إلى الموت"⁽¹⁾ وكما أن للكون عقلاً فان للإنسان نفساً ، وكما أن الله يهيمن على الكون ، كذلك النفس تسيطر على الجسم وتوجهه نحو الخير ، على عكس السوفسطائيين الذين يذهبون إلى أن الطبيعة الإنسانية شهوى وهوى"⁽²⁾ ، ومن هنا نصل إلى أن الفضيلة لدى سقراط هي السير بموجب القانون، ويحدد سقراط الفضيلة عند اكسانوفان * Xenophon 350 - 430 ق.م بأنها اتباع الإنسان للقانون ، وقد طبق هذا عملياً على نفسه ، فآثر أن يموت على أن ينتهك حرمة القانون . حيث أنه تجرع السم وقضى على حياته دون أن يخرج عن قانون

(1) أفلاطون : أفريطون ، محاورات أفلاطون ، ترجمة زكي نجيب محمود ، د ت ، ص 114 .

(2) رياض عبد الكريم ، الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند مفكري الاسلام ، ب ط دار النشر الإسلامية بغداد 1988 ، ص 20.

* اكسانوفان: شاعر ومفكر يوناني عاش في قولوفون حوالي 470 ، 475 ، قبل الميلاد ،ترك ايونيا شابا "وطاف في ارجاء العالم اليوناني وبخاصة صقلية والغرب ينشد اشعاره التي كانت تتدرج من اغنيات الحفلات الى التلاملات في الطبيعة ،هاجم اكسانوفان ألهة هوميروس الماجنة ،بل هاجم فكرة تشبيهه الله بالإنسان من اساسها قائلاً ان الله واحد للمزيد أنظر فؤاد كامل، زكي نجيب ،الموسوعة الفلسفية المختصرة ب ط ، دار القلم ،بيروت ، ب.ت ، ص 70.

مدينته حيث ذكر سقراط تلاميذه وعلى رأسهم **أقريطون**** بذلك العهد الذي قطعه على نفسه بأن يحافظ على القوانين وأن يطيعها طوال حياته، كما تخيل النتائج الوخيمة التي ستترتب على هربه المشين إلى خارج بلده. لقد تخيل سقراط أن القوانين ستخاطبه قائلة: "إنك **ياسقراط** ناقض للمواثيق والعهود التي اخذتها معنا على نفسك اختياراً فما كنت في أخذها عاجلاً ولا مجبراً مخدوعاً ، ولكنك لبثت سبعين عاماً "تفكر فيها، وكنت خلالها تستطيع أن تغادر المدينة ...لكنك تبدو أكثر الاثنين جميعاً شغوباً بالدولة أي بقوانينها، فلم تتزحزح عنها قط... وها أنت الآن تقرر ناقضاً ما قطعه من عهود هكذا تفعل يا سقراط إن أردت بنا أنتصاحاً لا تضع نفسك بهروبك موضع السخرية"⁽¹⁾.

وبهذا نرى بأن سقراط قد آمن بأن القوانين العادلة صادرة عن العقل ومطابقة للطبيعة ، وهي صورة من قوانين غير مكتوبة ، قوانين رسمتها الآلهة في قلوب البشر ، ومن يحترم تلك القوانين العادلة يحترم العقل والنظام الإلهي، "وبهذا نرى أن سقراط مجد القانون إلى درجة القداسة ونظر إليه نظرة مختلفة عن السوفسطائيين وعلى رأسهم بروتاغوراس* Protagoras الذين يذهبون إلى

** **أقريطون** : هو أحد تلاميذ سقراط ، تأثر بإعدام أستاذه سقراط حتى أنه طلب من سقراط الهرب من السجن فقال له أتوسل إليك ياسقراط أن تهرب ، لا تستسلم ولا تضعف أمام الظلم على ما يريده ؟ وكان يؤمن بالخير لأنه هو محور الحياة ، ويرى بأن الجور والضرر شر ، ويطلب من الناس أن لا يردوا على الضرر بالضرر لأن الضرر ليس خيراً ولا عدلاً ، ويرى اقريطون بأن القوانين التي تعدم سقراط هي قوانين ضعيفة تبتث الشر للمزيد أنظر افلاطون ، محاورات افلاطون ، ترجمة زكي نجيب محمود ، ط1 ، القاهرة ، مكتبة الاسرة ، 2001 م ، ص 111.

(1) **افلاطون** : اقريطون، ترجمة زكي نجيب محمود في محاورات افلاطون ، ب ط، ب ت، ص98، 99

***بروتاجوراس** : ولد في ابيدرا ، وهو السفسطائي الاغريقي الذي ازدهر في حوال عام 440-450 ق.م. اشتهر بانه معلم الخطابة ، اي انه معلم التفوق في الشئون العلمية أو المهارة السياسية والبيانية ، وقد عمل في مدن كثيرة، وتتسب له عدة كتب في المنطق و الاصول الثقافية والسلوك البشري ، وقد هاجم بروتاجوراس الحمود في كل من الديانة والفلسفة اللتان سادتا في عصره .أنظر فؤاد كامل ، زكي نجيب ، الموسوعة الفلسفية المختصرة ، مرجع سبق ذكره ص120

أن القوانين وضعها المشرعون لقهر الطبيعة ،وأنها متغيرة بتغير الظروف ،فهي نسبية غير واجبة الاحترام . في حين يرى سقراط أن القانون حقيقة ثابتة مصدرها إلهي وطاعته واجبة، فالقانون رمز للعقل يجب أن يسود وينظم الفوضى وانه مقدس اصله إلهي ومن ثم فهو ليس عرضة للتغيير والتبديل"⁽¹⁾

وتمسك سقراط بقانون العقل الذي يبعده بالضرورة عن الشر ويجعله أقرب إلى الخير بالإضافة إلى أن التمسك بهذا القانون ما هو الا تحقيقاً لمبدأ العدل , ومن هنا يقول أفريطون مخاطباً لسقراط بعد قبول بحكم القضاء مستسلماً لها " فأرحل الآن برئياً مجاهداً لا فاعلاً للرديلة , ضحية الناس لا ضحية القوانين أما أن صممت أن ترد الشر بالشر والضرر , ناقضا ما قطعته أماننا على نفسك من عهود ومواثيق , مسيئاً إلى أولئك الذين ينبغي ألا يمسه من إساءتك إلا أقلها , أعني نفسك وأصدقاءك ووطنك , نحن سننقم عليك مادمت حياً , وستقبلك قوانين العالم الأدنى وهي إخوتنا , عدوا , لأنها ستعلم أنك لم تدخر وسعا في هدفنا إصغ إذن إلينا لا إلى أفريطون "⁽²⁾

لقد ميز سقراط بين نوعين من القوانين : "القوانين غير المكتوبة والقوانين المكتوبة ، الاولى إلهية كليه شاملة وهي من صنع الالهة ، فقد نقشتها الالهة في قلوب البشر ،وهي تحمل في ذاتها عقاب من يخالفها الثانية قوانين بشرية ،وأن كانت مستمدة من القوانين الإلهية ،إنها صورة أو نموذج من القوانين الإلهية غير المكتوبة وبهذا اكتسب القوانين عظمة وقدسية من عظمة نموذجها

(1) يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ب ط ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1958 ص53.

(2) أفلاطون : أفريطون ، محاورات أفلاطون ، مصدر سبق ذكره ، ص 139 .

الالهى وقدسيتها، وبذلك يعيد سقراط قدسية القوانين تلك القدسية التي هدمها
السوفسطائيون" (1)

وهكذا يرى سقراط أن على الإنسان أن يطيع القوانين ، فقد كان هو نفسه
أولاً وقبل كل شيء دائم الاستعداد للانصياع للقوانين.

من هنا يرى سقراط أن طاعة قوانين الدولة واجبة في كل الاحوال ، وأن
الإنسان العادل ، هو من يعرف القوانين التي يجب عليه مراعاتها في سلوكه
تجاه نفسه وتجاه الآخرين ، كما يرى سقراط بان الإنسان لكي يكون عادلاً "يجب
عليه أن يمتنع عن ممارسة الظلم ، وأن يكون امتناعه هذا نابغاً عن إرادة حقيقة
ولكي تتوفر لديه هذه الإرادة يجب أن يعلم أولاً ما هو الافضل، وتحديد الافضل
في العلاقات المتبادلة بين الافراد هو ما يسميه القانون ، وعلى ذلك فان ما
يطابق القانون يكون عادلاً ... وبعبارة اخرى فإن العدالة هي ما تقرره القوانين
فكلمة القانون يتسع معناها في نظر سقراط بحيث يشمل جميع قواعد السلوك
التي تنظم حياة الفرد في المجتمع، سواء كان مصدرها العقل أو العرف أو
التشريع أو الأخلاق أو الدين" (2)

والقانون عند سقراط ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان وهكذا "احتل
القانون عند سقراط المكانة العليا ، لان ما ينص عليه القانون في نظر سقراط هو
العدالة الالهية التي تكون طاعته مقدسة ويكون أي مساس بها اساءة للإلهة
ينترتب على من يمسه ضرر بالغ . لأنها تحمل في طياتها عقاب من يخالفها

(1) حربي عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفي عن اليونان ، ب ط، دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية ، 1992،ص217

(2) مصطفى سيد أحمد صقر ، فلسفة العدالة عند الاغريق واثرها على فقهاء الرومان وفلاسفة الاسلام ،مرجع سبق ذكره ص59

يقول سقراط أنني لأؤكد كذلك ياهيبياس * Hepeas . بأن إطاعة القوانين والعدالة هي شيء واحد وإن كنت ترى أمراً آخر فانكره لي " (1) .

لذا رأى سقراط أن القانون لا يتعارض والعدالة الإلهية لأنه رمز لها وأيضاً ربط سقراط القانون بالحرية من خلال المعرفة "فالحرية لا تنحصر في الاستقلال عن قوانين الطبيعة بل هي معرفة تلك القوانين من أجل استغلالها والتحكم فيها لتحقيق غايات معينة . فلم يتحرر الإنسان من أسر الضرورات الخارجية إلا حينما زادت معرفته بقوانين الطبيعة " (2) .

افلاطون Platon (427 ق.م-347 ق.م)

تعتبر فلسفة افلاطون من الفلسفات التي اهتمت بالسياسة والمجتمع، بل يكاد يُجمع المؤرخون على أن فلسفة افلاطون السياسية إنما هي امتداد لفلسفته الأخلاقية .

فالأخلاق والسياسة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ، فما دام الفرد يعيش في مدينة وسط جماعة فإن سلوكه الأخلاقي يجب أن يتفق ويتمشى مع مطالب تلك الجماعة .

" وقد شهد أفلاطون فساد النظام السياسي في مدينته وكان يطمح في إصلاح هذا الفساد ، ولكن اعدام استاذة سقراط في ظل حكومة ديمقراطية أو

* هيبياس: سوفسطائي يوناني ولد قبل سنة 460 ق.م في ايليا ، وكان لايزال حياً في سنة 399 ق.م تولى السفارة لبلدة عدة مرات، وأكثر التطواف في بلاد اليونان معلماً للخطابة والعلوم ،مكتسباً الاموال الوفيرة عن هذا الطريق ،كان ذا اطلاع واسع على كل علوم عصره، وأنتج في كثير من فروع العلم والادب ،فالف قصائد مديح ومأسي ومراثي وخطبا" ، كما قام بتدريس الحساب والهندسة والفلك والموسيقى .

للمزيد أنظر عبدالوهاب الكيالي موسوعة السياسة مرجع سبق ذكره ص62

(1) أميرة حلمي مطر ، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها ، مرجع سبق ذكره ص153 .

(2) زكريا ابراهيم ، مشكلة الحرية ، ط2، دار الطباعة الحديثة ، مصر ، ب ت ، ص 82

استبدادية في أثنينا , بل وبتحريض من قاداتها , دفع به إلى الشعور باليأس من إصلاح النظام السياسي بالطريقة التقليدية , أي عن طريق تعديل الدستور أو ابدال أشخاص بآخرين"⁽¹⁾ .

ولكن قبل إحداث تغيير في نظام الحكم يذكر لنا أفلاطون أربعة أشكال من الحكم وهي التيموقراطية : وهي حكومة يختلط أمامهم الخير بالشر ويسيطر عليهم الطموح والرغبة في المجد والبطولة وإحراز الانتصارات والاوليجاركية وهي حكومة الأغنياء ويسيطر عليهم الطمع والجشع ويسعون إلى تحقيق أكبر قدر من المال .

ثم تظهر حكومة الديمقراطية على حسب التعبير الافلاطون حينما ينتصر الفقراء على أعدائهم وفي ظل الحكومة الديمقراطية يتمتع كل الأفراد بالحرية إلى حد الفوضى , وفي نفس الوقت تتحول إلى اسواء أنواع الحكم على الإطلاق وهو الطغيان , إذ أن الرغبة المفرطة في تحقيق هذه الغاية أي الحرية للجميع يؤدي إلى الطغيان .

فأتجه تفكيره إلى ضرورة إجراء تغيير أساسي في نظام الحكم على أساس من التربية الاخلاقية فيكون هدف الدولة تربية المواطنين لتحقيق الخير لهم كأفراد وللجماعة التي يعيشون فيها وذلك تحقيق التوازن بين المطالب الروحية والمطالب المادية لهم جميعاً وهذا هو معنى العدالة .

والسياسة عند افلاطون لا تنفصل عن الأخلاق ، إذ من الواضح أن افلاطون كان دائماً وقبل كل شيء مشغولاً بتعريف الفضيلة والخير وبتعليم

⁽¹⁾ محمد علي أبو ريان , تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون , ط 1 , دار المعرفة الجامعية , الاسكندرية , 1990 م , ص 251

الناس كيف يحبون الحياة السعيدة فالهدف العام لفلسفة افلاطون هو بناء مدينة فاضلة ، يدير شؤونها الفلاسفة ويسودها القانون وتتوفر فيها الحكمة والخير والنظام والعدل.

وقد كان المبدأ الأساسي لأفلاطون هو الخير الاسمي ، فالخير الاسمي في الحياة الإنسانية هو أن تصل إلى قمة السعادة و"الوصول إلى قمة السعادة عند افلاطون إنما يتحقق لحظة اتصال الإنسان بالحقيقة القصوى أي حينما يدرك حقيقة الوجود ، تلك الحقيقة الموجودة في عالم المثل. وهذا الادراك الاسمي لا يبلغه من البشر إلا أولئك الفلاسفة الذين تطهروا من دنس الوجود المحسوس والارتباط به . فالسعادة التي يحصل عليها هؤلاء البشر هي السعادة القصوى"⁽¹⁾ ولكن هذه السعادة لا يصل اليها الإنسان إلا إذا كان حراً له إرادة كاملة فالإرادة عند افلاطون متصلة اتصالاً مباشراً بالمثل وبذلك نجد أن أفلاطون قد ركز على المثل الأعلى وهو الخير الأسمى ذلك الخير الذي يتحقق للإنسان مع تحقيق الحرية والإرادة.

وتتلخص جميع افكار افلاطون في "جعل الفضيلة هي المعرفة أي معرفة الخير العام . ففضيلة العين هي الرؤية الواضحة وفضيلة الإذن هي السمع الجيد ، وكذلك النفس وظيفتها الحياة وفضيلتها الحياة الطيبة ، وهي الفضيلة التي يطلق عليها اسم آخر هو العدالة ، والنفس إذا امتلكت فضيلة الحياة الطيبة أو العدالة ، فهي تمتلك السعادة"⁽²⁾ .

(1) مصطفى النشار ، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ،مرجع سبق ذكره ،ص253,254
(2) أرنست باركر، النظرية السياسية عند اليونان ،ترجمة لويس اسكندر ب ط ، مؤسسة سجل العرب، القاهرة،1966م ، ص 259.

ومن ثم نرى أن السعادة في نظر افلاطون هي نتيجة حتمية للحياة الطيبة ، والنفس التي تمتلك أكبر قدرًا من الفضيلة أو بعبارة أخرى أكبر قدرًا من العدالة ، فهي بالتالي تحظى بسعادة أكثر. وباعتبار أن السعادة أكثر نفعاً وفائدة من الشقاء ، فإن العدالة هي حالة أكثر نفعاً وفائدة من الظلم لأنها أكثر سعادة .

والعدالة هي الإرادة التي تحتم اداء الواجبات ، فقد قام افلاطون بتحليل "الفضائل في الجمهورية من خلال الحديث عن نظريته العدالة في النفس ، فلكي تتحقق العدالة في الدولة ، لا بد أن تتحقق أولاً داخل نفس كل فرد من افرادها ولكي يتحقق داخل النفس الفردية لا بد أن تؤدي كل قوة من قواها الثلاثة وظيفتها على الوجه الاكمل وبصورة منسجمة متوازنة⁽¹⁾ .

ولكي يتم ذلك لا بد أن تتحلى كل واحدة من هذه القوى بإحدى الفضائل فمن هنا كان حديث افلاطون عن ثلاث فضائل أساسية ينبغي أن يتحلى بها الفرد وهي "فضيلة العفة، فضيلة القوة الشهوانية من قوى النفس وفضيلة الشجاعة فضيلة القوة الغضبية، وفضيلة الحكمة ، فضيلة القوة العاقلة"⁽²⁾ . يربط هنا افلاطون بين فضيلة العدالة الموجودة في النفس الإنسانية وفضيلة العدالة الموجودة في الدولة ولكي تتحقق على مستوى الدولة لا بد أن تتحقق أولاً على مستوى الفرد.

وينتقل افلاطون بعد أن يتناول الفضائل الثلاث على مستوى النفس الإنسانية إلى الحديث عن الدولة وكيف تتحقق فيها العدالة ، فالدولة عند

(1) مصطفى النشار ، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، مرجع سبق ذكره ، ص 259.

(2) المرجع السابق ص 259 .

افلاطون تتكون من ثلاث طبقات يقوم افرادها بكل المهن والوظائف حيث لا تصبح الدولة مثالية تتحقق فيها العدالة والانسجام بدون هذه الوظائف .

كما أن البشر عند افلاطون ليسوا على درجة واحدة من التساوي وإنما ينقسمون إلى طبقات مختلفة هي طبقة العبيد ، طبقة الجنود، طبقة الفلاسفة .
وتتحقق العدالة عند افلاطون في التزام كل طبقة بالوظيفة المكلفة بها.

وهنا يربط أفلاطون ما بين تقسيم القيم الخلقية الثلاث وعلى رأسها الحكمة أو العقل وبين النظام الطبيعي الذي يحقق العدالة.

وقد عبر افلاطون لتحقيق العدالة داخل الفرد بعبارة دقيقة في الجمهورية يقول فيها : "أن الشخص العادل لا يسمح لأي جزء منه بفعل شيء خارج عن طبيعته، ولا يقبل أن يتعدى أي جزء من اجزاء النفس الثلاثة على وظائف الجزئين الآخرين ، وإنما هو شخص يسود ذاته نظام تام ، ويسيطر على نفسه بحيث يعيش على وفاق مع ذاته ، ويبيت الانسجام بين أجزاء نفسه الثلاثة، فبفضل قدرته على الربط بين هذه العناصر في كل متوافق منسجم بحيث يحصل من كثرتها وحده ، بفضل هذه القدرة وحدها يستطيع أن يقوم بأي عمل يتولاه"⁽¹⁾.

تلك هي طبيعة النفس وعلاقتها بالجسم ، ويمكن للعقل أن يقود النفس ومن ثم الجسد نحو تحقيق ذلك النظام .فهذا النظام والتوافق إنما يعنيان محاولة الإنسان أن يقترب بنفسه أكثر فأكثر من أصلها الإلهي. " يتفق افلاطون مع سقراط في أن القانون ، ما هو إلا تجسيدا للعقل و هو ليس فقط في العقول و

(1) المرجع السابق ، ص 239 ، 240 .

الأذهان الجادة و لكنه في عقول كل البشر . يقول أفلاطون ان مشروع القانون ، الذي هو تجسيد للعقل ، ليس ببساطه في عقول ذوي الأذهان الجادة فقط ، ولكنه أيضا في كل مجتمع المواطنين ، و معظمهم يعيشون الحياة المحتشمة والمعتدلة بقلوبهم⁽¹⁾

من هنا القانون العام و يحقق العدالة و الخير هو تجسيد كما ذكر و قال سقراط في العقل البشري لذا فهو واحد بين كل البشر .

فالعدالة إذن هي صفة للفرد والمجتمع أي أنها أحد الأجزاء التي تتكون فيه الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية ولكنها سواء في هذا الشكل أو في ذلك لا ترتبط بالقانون بل بالأخلاق .

كذلك نجد أن صلاحية النفس أو امتيازها هي نفسها عدالة فالنفس التي يتوافر فيها الانسجام والاتساق بين هذه العناصر تكون نفساً عادلة وتتمتع بالصلاحية.

وصلاحية المجتمع أيضاً هي عدالة فتأتي عدالة العلاقات بين طبقات المجتمع ، والعدالة التي يتوافر بين أعضائها النظام والاتساق نتيجة لالتزام كل فرد بوظيفته تكون دولة عادلة وبالتالي تكون دولة صالحة .

والحرية عند أفلاطون هي حرية المعرفة ، فأفلاطون لا ينكر حرية الإرادة عند الإنسان ولكنه يقيدتها ببعض قوانين الطبيعة فالحرية عند أفلاطون تعني معرفة الخير والخير هو الفضيلة والحر هو من يتوجه فعله نحو الخير كما تقتضي العدالة عند أفلاطون أن يكون الإنسان حراً في اختيار حياته، لكنه لا بد

⁽¹⁾ أفلاطون ، الجمهورية ، ترجمة و دراسة فؤاد زكريا ، ط 1 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1985 ، ص 339 ، 340

أن يقيدها ببعض قوانينها أي قوانين الطبيعة. فقد أرجع أفلاطون كل الامور إلى القانون أي القانون الطبيعي الذي تستمد منه الحياة كل قوانينها.

وتتضح فلسفة أفلاطون فيما يتعلق بمفهومه للقانون الطبيعي والحرية بصورة أكثر من خلال محاورتي الجمهورية والقوانين ، ففي الجمهورية أكد على تأسيس الدولة الفاضلة ويحكمها الفيلسوف "ويتجاهل القانون ويقول بعدم ضرورته ،إذا الحكم من مهام رجال أحسن اختيارهم وتدريبهم ،فتطلق أيديهم من كل قيد ويحكمون طبقاً لأرائهم وأفكارهم التي هي فوق كل قانون ، لأنها معصومة عن الخطأ" (1).

ثم يأتي أفلاطون في نهاية الأمر ويعترف أفلاطون في القوانين أن اقتراحه بتأسيس دولة مثالية يحكمها ملك فيلسوف ليس واقعياً ويتنازل عن مثل هذه الدولة لصالح تأسيس دولة يشارك فيها الحاكم الفيلسوف شعبه بممارسة السلطة " ويشيد بالقانون ويرى أنه الوسيلة الوحيدة التي تميز الإنسان عن الحيوان ، بل هو يطلب من الناس الا يخضعوا لفرد من البشر بل أن يخضعوا للقانون" (2).

أيضاً آمن أفلاطون بأن "الحرية الحقيقية لا تنحصر في حلم الاستقلال عن قوانين الطبيعة، وإنما هي تنحصر في معرفة تلك القوانين ،من أجل استغلالها لتحقيق غايات معينة ، بطريقة منهجية مرسومة . فلم يتحرر الإنسان من أسر الضرورات الخارجية ، الا حينما زادت معرفته بقوانين الطبيعة" (3).

(1) محمد عبد الرحمن مرجبا مع الفلسفة اليونانية ، ط 3 ، دار منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان 1988 ، ص 148.

(2) المرجع السابق ، ص 149.

(3) زكريا ابراهيم ،مشكلة الحرية ،مرجع سبق ذكره ،ص82.

"وفي النهاية يصل افلاطون إلى أنه يمكن الاستعاضة عن تحقيق الانسجام الكامل الناجم عن التخصص للعدالة في الدولة المثالية الأولى بتحقيق الانسجام عن طريق الخضوع للقوانين فدولة القوانين إذن هي الدولة التي تشيد على التوسط والاعتدال باعتبارهما أهم فضائلها وهي تحقيق هذه الفضائل عن طريق الالتزام بالقانون. فالقانون هنا في دولة القوانين هو ممثل العقل الذي جعله أسمى ما في الدولة المثالية الأولى"⁽¹⁾.

خلاصة القول: نجد أن مفهوم الحرية عن أفلاطون ارتبط بفكرتين الأولى تحقيق العدالة على مستوى النفس وذلك عن طريق تحكم العقل في القوى الغضبية والشهوانية ، وعلى المستوى الثاني فإن مفهوم الحرية عنده أيضاً يتحقق على مستوى الدولة وذلك بالالتزام كل فرد بعمله المخصص له في النظام الطبيعي الذي أقر به وهو تقسيمه للمجتمع إلى ثلاث طبقات .

ومع إقرار افلاطون بتحقيق الحرية على مستويين ،مستوى النفس ومستوى طبقات المجتمع فأنها في نظره لا تشمل كل الافراد فطبقة الجنود والمحاربين ممنوعون من مزاوله المهن ولا يتمتعون بالحرية السياسية ، وطبقة الحرفيين والمزارعين غير قادرين على العمل الفكري والعسكري ولهم الحرية الاقتصادية والتملك وممنوعون من ممارسة الحرية السياسية بينما طبقة الحكام وهم فئة قليلة من المواطنين وهم من الفلاسفة الذين يسنون القوانين والتشريعات ويتمتعون بالحرية السياسية الكاملة . وهم ممنوعون أيضاً في نظر افلاطون من التملك والاعمال الاقتصادية ، وعلى ذلك فأفلاطون لم يؤمن بالحرية المطلقة ولا

(1) مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ،مرجع سبق ذكره ص 287 ، 289 .

بالمساواة في ممارسة الحرية حيث أعطى لكل فئة ما يناسبها . فالحرية إذن عند أفلاطون هي حرية مقيدة.

أرسطو 384-322 ق م :

اهتم **أرسطو** بإنصاف الفرد وتحريره من كافة أشكال الحتمية . فقد آمن أرسطو بالحرية الإنسانية إيماناً راسخاً جعله يؤكد على أن بناء شخصيتنا في هذه الحياة واحداً من الأشياء التي تكون في متناول استطاعتنا كما أن أهم أفكاره كانت تتدرج تحت الإرادة وحرية الاختيار في قالب من الأخلاق والفضيلة. " والسعادة في نظر أرسطو تأتي من الإرادة الحرة ومن التأمل والتفكير العقلي . مما يعني أن السعادة فضيلة عملية . فتحقيق السعادة يتوقف على نيل العلم والمعرفة . فمعرفة الإنسان لطريق الفضيلة يأتي من الإرادة الحرة . فالحرية هي معرفة الفضيلة وسلوك طريقها . ويقوم أرسطو السعادة على أساس التأمل . فالسعادة حكمة وتريث ، ومسألة عقل والجانب المتعلق في الروح"⁽¹⁾.

والسعادة عند **أرسطو** ترتبط بالسلوك فالفرد فاضل بسلوكه وليس بمميزاته . كما أقرت الفلسفة الأرسطية بضرورة إمام رجل السياسة بفضيلة السعادة باعتبارها تخول الإنسان الوقوف على جانبه الروحي والمادي ، مما يعني أن السعادة عند أرسطو تجمع بين الجانب الفكري والعملية ، كما أنها لا تبقى حبيسة اللذة وإشباع الرغبات البدنية ، وإنما الأمر يتجاوز ذلك إلى التحصيل العلمي

⁽¹⁾ محمد أبو نصر الفارابي ،تحصيل السعادة ،نسخة الكترونية ،ب ط ، مكتبة المصطفى ، ب ت ، ص 105 .

والمعرفي علاوة على كون السعادة تتجسد في تحقيق الخير الاسمي حيث عمل أرسطو على جعل السعادة غاية تطلب لذاتها لا لشيء آخر غيرها.

أيضاً نجد أن الدولة الفاضلة في نظره هي الدولة السعيدة والناجحة معاً فالسعادة إذن لا يمكن أن تتبع الرذيلة فالدولة شأنها كشأن الفرد لا ينجح إلا بشرط الفضيلة والحكمة "فالفضيلة ليست موجودة فينا بالطبيعة ، ولكنها عادة مكتسبة للسلوك الحسن ووجودهما يتطلب شرطين أساسيين هما :التعود على ممارستها والإرادة القوية"⁽¹⁾.

لذلك أكد **ارسطو** على أن الإرادة القوية هي التي تصنع الفضيلة " فأفعال الفضيلة هي من باب الأفعال الإرادية"⁽²⁾.

وبهذه الفضيلة يصل الفرد إلى الحياة الصحيحة فالإرادة تجعل منه إنساناً قادراً على اختيار نمط حياته ،حتى يكون قادراً على أن يصنع من نفسه إنساناً فاضلاً وعادلاً ومن أجل ذلك "يضيف ارسطو عنصر الاختيار إلى جانب الإرادة لكي يعرف افعال الفضيلة فلا يكفي في الأخلاق أن يكون الفعل ارادياً. بل أن يكون صادراً عن اختيار ورؤية"⁽³⁾.

ويرى **ارسطو** أن يكون ذلك الاختيار اختيار عاقل وواع وترشيد للإرادة وبذلك كانت " الفضيلة الأخلاقية عند ارسطو متمثلة في تحكم العقل في الشهوة

(1) أميرة حلمي مطر ،الفلسفة اليونانية ،تاريخها ومشكلاتها ،مرجع سبق ذكره ،ص319.

(2) المرجع السابق ،ص319.

(3) المرجع السابق 320.

،فهي فضيلة اساسها الاختيار العقلي لذلك الحد الوسط ثم سلوك طريقه
باستمرار" (1) .

كما يؤكد أرسطو على أن " الشرط الرئيسي لتحقيق الفضيلة هو وجود
المجتمع لأن الإنسان... لا يمكنه بلوغ الكمال وممارسة وظائفه وفضائله
المختلفة ما لم يوجد في مجتمع" (2) .

فالفضيلة كما يراها ارسطو ليست مجرد سلوك عشوائي ، بل أن الشخص
الفاضل لا يكون فاضلاً إلا إذا توفر لديه السلوك مع العلم بمعنى الفضيلة
ومعرفة ماهيتها فليس فاضلاً من يسلك دون أن يعرف ماذا تعني الفضيلة
.كذلك من شروط الفعل الفاضل أن يمارسه باستمرار .

فالإنسان الفاضل هو الذي يعمل وفقاً للقانون شريطة أن يكون هذا
القانون مبنياً على أساس مبدأ الفضيلة .

كذلك اهتم ارسطو بالعدالة ، ورأي أن السلوك الفاضل هو الذي يقود
الإنسان إلى العدالة ، لان الفضيلة هي الامتثال للقوانين ، فالإنسان الفاضل هو
الذي يعمل وفقاً للقانون .

كما أكد أرسطو أيضاً على أهمية المواطنين في الدولة ، واكد على أهمية
الدولة ، فالدولة هي التي تحقق عدل الإنسان وفضيلته وفقاً للقانون، لان غايتها
هي العيش الجيد، والحياة الرفيعة والسهر على تحلي المواطنين بالفضيلة والعدل
لان الخير ضرورة اجتماعية يرتكز عليها الاجتماع السياسي .

(1) مصطفى النشار ، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان ، ب ط ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1998 ، ص 119

(2) أميرة حلمي مطر ، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها ، مرجع سبق ذكره ص 320

"وعلى الدولة أن تعتني بتربية الأفراد منذ الصغر وبتشريع القوانين التي تبين للمواطن السلوك الفاضل وتجنبه مالا ينبغي له فعله. فقوانين الدولة هي اداة لتربية أفرادها وهي تحقق العدالة بما تنص عليه من حقوق وواجبات"⁽¹⁾.

لذلك فعدالة القانون سوف يكون لها الاثر الكبير في حياة المواطنين ، فهم الذين يكونون الدولة وتعتمد عليهم بشكل واضح ،فما الدولة الا مجموعة من المواطنين ، وتهدف الدولة إلى حماية هذا المواطن وتوفير السعادة له، والا ما كان هناك أساس للعدالة ، فالفضيلة يجب أن تكون موزعة على كل من الحاكم والمحكوم .لان صاحب السلطة أيضاً سيكون مقيداً ببعض القواعد، ومن هنا نصل إلى حقيقة القانون عند أرسطو ، فما وجدت القوانين في الواقع الا بسبب قابلية الإنسان لكي يكون عادلاً أو جائراً بل أن طبيعته الانانية ، وميله إلى الذات يؤهله لأنه لأن يكون أكثر ميلاً إلى الظلم منه إلى العدل ،وخاصة إذا تمركزت السلطة بين يديه وتوفرت له أسباب القوة ، ولهذا السبب يكون نظام الحكم الفردي أكثر الانظمة السياسية ظلماً وجوراً وفساداً لان الحاكم المستبد يجعل مصالحه الانانية فوق مصلحة الأمة أو الوطن ولذلك يرى أرسطو أن القانون هو الحاكم الفعلي في الدولة العادلة ، ويقتصر دور القادة فيها على السهر على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة ولو على أنفسهم .فعلى الدولة أن تعتني بتشريع القوانين التي تبين للمواطن السلوك الفاضل ، فتصبح القدرة على الاختيار بإرادة وحرية . وتجنبه مالا ينبغي له فعله، فقوانين الدولة هي اداة

(1) المرجع السابق ،ص 323.

لتربية أفرادها ، وهي تحقق العدالة بما تنص عليه من حقوق . إذ من خلالها يكون قد تم فعلاً تطبيق الفضيلة في المجتمع .

مما سبق تبين لي أن أرسطو أتفق مع أفلاطون في أن الحرية لا تتحقق الا في المجتمع المنظم الخاضع للدستور والقانون ولكنه اختلف معه في تقسيمه لفئات المجتمع فالكل عند أرسطو واحد ، والإنسان الحر هو القادر على الاختيار بين الافعال الممكنة فعلاً إرادياً من دون قصر خارجي انطلاقاً من معرفة عقلية واضحة.

والحرية عند أرسطو نوعان ، حرية الأفراد : وتعني في نظرة أن يعيش الافراد حياتهم كما يحبون دون تدخل من الدولة في شئون حياتهم ، وحرية المواطنين : و تحقق في المشاركة في المناصب العامة في الدولة وفي وضع الدستور والحوار والرأي .

2- الحرية والقانون الطبيعي في الفلسفة المسيحية :

"الفكرة الأبرز لدى الكتاب المسحيين ، ربط الحرية بالخطيئة ، فالإنسان قبل سقوطه في الخطيئة كان حراً من كل أنواع القسر الخارجي ومن كل سلطة عدا سلطة الله ، لكن الخطيئة أفسدته ، فأصبح خاضعاً لسلطة الغرائز والأهواء والشهوات ، وبالتالي فربط الحرية بالاختيار مشروط بفعل الخير لأنه بوسع الإنسان أن يختار بين فعل الشر أو فعل الخير"⁽¹⁾.

ويرى فلاسفة المسيحية أن الله خلق الإنسان وفرض قوانين الا أنه " تركه رغم ذلك حراً في أن يفرض على نفسه قوانينه الخاصة بمعنى أن القانون الإلهي

(1) سعود عبدالعزيز الخلف ،دراسات في الديانات اليهودية والنصرانية ، ط1، دار أضواء السلف 1997، ص254.

ليس قهراً للإرادة البشرية ولا الغاء لهذه الإرادة.... فالله خلق الإنسان وزوده بروح عاقلة وإرادة، أعني أنه زوده بقدرة على الاختيار، ولقد أصبح... منذ تلك اللحظة أن تعرف الحرية بأنها غياب القهر أو الارغام المطلق حتى بالنسبة للقانون الإلهي⁽¹⁾.

وعلى هذا يمكن القول أن هنالك شروط تتحقق بها قدرة إرادة الإنسان على الاختيار وهي: "الحرية، العقل، القدرة على الاختيار، ثلاثة حدود لن يفترق بعضها عن بعض.... وهي فضلاً عن ذلك لن تتفصل عن القضية الأساسية التي جعلت المفكرين المسيحيين يقبلون هذه الحدود وفرضت عليهم استعمالها: الله خلق الإنسان حراً لأنه تركه مسؤولاً عن بلوغ غايته الأخيرة"⁽²⁾.

وبهذا يصبح الامر متروكاً له في الاختيار بين الطريق الذي يؤدي به إلى السعادة أو الخير و الطريق الذي يؤدي به إلى البؤس أو الشقاء وكلا الطريقين أبدى، فالإنسان حر وهو سيد نفسه وهو يساهم مساهمة فعالة في تحديد مصيره الخاص. فالحرية عند المسيحية تأتي في المرتبة الاولى فهي لها الصدارة في تفكيرهم .

(1) أيتن جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ترجمة امام عبدالفتاح امام، ط3 مكتبة مدبولي، الكويت، 1996م، ص 357

(2) المرجع السابق، ص 357 .

القديس أوغسطين* (354 - 430 م)

ركز أوغسطين على فكرة الخير والشر ويرى أن الشر هو الذي أفسد علاقة الإنسان بربه "فالخير هو السير بمقتضى القانون الإلهي أو الطبيعي، أما الشر فهو مخالفة هذا القانون ومن هنا يمكن معرفة الحقيقة الوجودية للخير والشر. فالخير شيء بالفعل، أما الشر فلا يمكن أن يعتبر وجوداً حقيقياً، بل هو سلب محض"⁽¹⁾. أي أن الشر هو سلب للخير، أي سلب للنظام، بمعنى أن الخير شيء إيجابي وجودي، أما الشر فهو نقصان ولهذا يمكن تسميه الخير باسم الفعل، بينما الشر لا يمكن أن يوصف إلا بالنقص.

فإنه وضع للإنسان نظاماً معيناً وعلى الإنسان السير على قواعده بإرادته، وإذا خالف ذلك سيكون بالإرادة ومن خلال ذلك وصل أوغسطين إلى مسألة الثواب والعقاب، ومن خلال الثواب والعقاب وصل إلى إثبات الحرية الإنسانية، وبأن للإنسان إرادة حرة يفعل بها ما يشاء ويتعد عما يشاء، وهذا هو مبرر الثواب والعقاب للإنسان وقد وصل أوغسطين إلى هذه النقطة من العدل الإلهي، ففكرة العدل الإلهي توجب قدرة الإنسان على الاختيار.

"وأفكار أوغسطين في السلوك الإنساني تعتمد على نصوص لأهويته من القانون الإلهي الموحى به، كذلك تعتمد على الأوامر والتقارير الدينية مثل أفعل

*القديس أوغسطين: أحد أشهر قادة الكنيسة النصرانية القديمة ولد عام 354 في مقاطعة تاجست المعروفة باسم الجزائر وأتم تعليمه في شمال أفريقيا، وأكمل دراسته العليا في قرطاج عاصمة أفريقيا الرومانية. ويذكر مؤرخو الفلسفة القديمة والوسطى أن أوغسطين هذا تربي على الأفكار القديمة التي كانت سائدة في العصور القديمة المتأخرة، حيث نهل منها، إلا أنه من الملاحظ أنه اهتم بالخطابة بصورة خاصة والادب بصفة عامة. وبعد أن أتم تعليمه عمل بالتدريس وكان أن ارتقى مكانة علمية هامة فعمل أستاذاً لكرسي الخطابة في قرطاج، وبعد عدة سنوات اشتغل بالتدريس ثم رحل إلى روما. للمزيد أنظر، عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج1، مرجع سبق ذكره، ص406، 407.

(1) عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، ط3، دار القلم، بيروت لبنان 1979، ص16

ولا تفعل ، وكذلك على اللطف الإلهي الذي يمكن الإنسان من تنفيذ مشيئة الله⁽¹⁾.

ويرى أوغسطين أن القانون الطبيعي ما هو الا قانون خلقي وضع من أجل النظام العام وحفظ الأمن والأمان فحياة الإنسان تستمد نظامها وصحتها من تقديره للأشياء في حياته تقديراً جيداً أن ذلك النظام القويم يظهر القيمة الفعلية للأشياء ، فمثل هذا النظام الذي ينظم الافعال والسلوكيات الإنسانية ويقوم بوضع الضوابط والنظام على تصرفات الإنسان ويدخلها في مجال أو مسار بحيث تتفق مع أخلاقيات ذلك المجتمع المنظم.

يرى أوغسطين القانون الوضعي مع أنه صادر عن القانون الالهي الا أنه قد يكون ظالماً أو مفتقداً للعدالة . فالقوانين هي مجرد شرور ولدت من خطيئة الإنسان التي اشتقت بدورها من سقوط الإنسان في الخطيئة . " فالسبب الأول للعبودية هي الخطيئة التي تقيد الانسان ، وكل مصيره بحكم من الله دون سواه الذي لا يظلم أحداً و الذي يعرف أن يقيس العقاب بحسب ما يستحق الانسان ، و بحسب كلمة المعلم الإلهي كل من يخطئ يكون عبداً لخطيئته من ثم فإن عدداً كبيراً من المؤمنين هم عبيد لأسياد ظالمين غير أحرار و الانسان المستعبد لإنسان آخر أقل شقاء ممن هو عبد للشهوة"⁽²⁾.

أيضاً "النظام الذي وضع الله الانسان فيه عندما خلقه ما جعله عبداً لإنسان آخر و للخطيئة ، لكن عقاب العبودية و ضعته الشريعة التي ترعى

(1) ماهر عبدالقادر ،حربي عباس عطيتو ،دراسات في فلسفة العصور الوسطى ، ب ط ، دار المعرفة الجامعية، جامعة الاسكندرية ، 2000، ص371

(2) القديس أوغسطين ، مدينة الله ، المجلد الثالث ، ترجمة الحوار أسقف يوحنا الحلو ، ط1 ، دار المشرق ، بيروت ، 2002 م ، ص 142.

النظام الطبيعي و تحرم مخالفته ، و لولا مخالفته الشريعة لما كان من القمع عن طريق العبودية . و لهذا فإن الرسول يدعو العبيد إلى الخضوع و الخدمة بنية الصالحة حتى إذ لم يحررهم اسيادهم يحررون أنفسهم نوعا ما ، ويشهدون من خلال عبوديتهم على الأمانة المحبة لا على الخبث و خوف إلى أن يزول الشر و ينتهي كل تسلط بشري فيكون الله كـلا في الكل (1)

كما أنه في الوقت الذي اعترف فيه الكتاب المسيحيون أن هناك حاجة إلى عدالة ، فقد أشار القديس أوغسطين إلى أنه لا يصح أن تكون الدولة من غير عدالة لأنها ستكون دولة غير آمنة على افرادها ،وتلك العدالة تعتبر جزءاً من القانون الالهي الذي وضعه الله ليحكم البشر، مادام الوجود البشري باقياً على وجه الارض ، وبهذا فإن العدالة جزء من النظام الإلهي .

وهكذا أصبح القانون الطبيعي ممثلاً للقانون الإلهي الذي نزل الوحي بجزء منه وأدرك البعض الآخر بالعقل وان ادرك مثل هذا النظام وفهمه هو الحكمة بعينها وعلى أساسه يعمل العقل موجهاً ذاته من ناحية والسلوكيات الإنسانية من ناحية أخرى وفقاً لذلك القانون "فما القانون الا امر باحترام الطبائع ونظامها ليتحقق النظام العام" (2) .

وهنا تتحقق حرية الإنسان عند أوغسطين وذلك بفهم واحترام ومعرفة وطاعة القانون الإلهي.

(1) القديس أوغسطين ، مدينة الله ، مصدر سبق ذكره ، ص 142 143 .

(2) يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط ، ط3 ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، ب ت ، ص28.

والحرية تتحقق في أوسع معانيها عند أوغسطين بفهم وطاعة واحترام القانون الالهي والتقرب من الله عن طريق الابتعاد عن الملذات والشهوات .
فالحرية تتحقق بفهم واحترام وطاعة القانون الالهي والتقرب لتعاليم السيد المسيح.

توما الاكويني* : (1225-1274م)

يقول القديس **توما الأكويني** " كل قانون يصنعه الإنسان لايد أن يكون له صفة القانون بالقدر الذي يستمد من قانون الطبيعة فاذا هو تعارض معه في أي نقطة لم تعد له صفة القانون، أنه إذن قانون زائف"⁽¹⁾.

أي أن القانون الطبيعي عند **توما الأكويني** هو ذلك القانون الاساسي المنظم للأخلاقيات فيما تغرسه تلك الطبيعة من خير وتجنب الشر في سائر الكائنات الناطقة وغير الناطقة . فهو هبة من الله للبشر, يحمل المساواة والعدالة والحرية , تعاليمه يصل اليها العقل عن طريق التفكير و إذا كان الدين في نظر الأيكوني جاء لبيان النواميس الطبيعية فهناك سبب آخر أيضا يبينه لنا الأكويني هو إعادة العقل البشري لتوازنه و إيمانه الصادق لما جاء بالناموس الطبيعي و البعد عن الشرور التي ملأت العالم و خفض الكبرياء للإنسان الذي وصل بالعالم إلى أمور خطيره .

* **توما الاكويني** من أكبر فلاسفة العصور الوسطى المسيحية ،ولايزال تأثيره عظيماً في الكنيسة الكاثوليكية وفي الفكر المسيحي بعامة .ولد توما الاكويني سنة 1225م بقصر روكاسا بالقرب من اكوين ،ومن هنا جاءت نسبته الاكويني وتقع في نابلي ،وكان أحد أشهر الفلاسفة وعلماء اللاهوت الذين عرفتهم العصور الوسطى في الغرب بتأثيره البالغ على الفكر النصراني وبصفة خاصة على مذهب الروم الكاثوليك .وقد درس توما الفنون الحرة السبعة :النحو ،المنطق ،الخطابة ،الهندسة ،الحساب ،الفلك الموسيقي وظل عامين يدرس الكتب المقدسة .

للمزيد أنظر عبدالرحمن بدوى ،موسوعة الفلسفة ،مرجع سبق ذكره ،ص226 ، 227 .

⁽¹⁾ فضل الله محمد اسماعيل ،سعيد محمد عثمان ،نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي ،مرجع سبق ذكره ،ص8

يقول الاكوييني " فكان ينبغي إذا إنزال الشريعة في ذلك الزمان حفاظاً من كبرياء الناس فإن الانسان كان يستكبر بأمرين بالعلم و القوة أما بالعلم فلظنه أن العقل الطبيعي يكفي للنجاة و لذلك فخفضاً لكبريائه من هذا الوجه و ترك لإدارة عقله أن يمد بالشريعة المدونة فتهيئ لها بالتجربة أن يدرك قصور العقل بما كان ازمان ابراهيم من سقوط الناس في مهاوي الوثنية "(1).

ويقول أيضاً " من الضروري انزال الشريعة المدونة علاجاً لداء الجهل البشري لأنه بالشريعة تعرف الخطيئة "(2).

فقد اهتم **توما الأكويني** بتقديس القانون وانصبت جهوده على التدليل على وجود علاقة وثيقة بين القانون الالهي والقانون الإنساني . وذلك لان القانون في نظر توما أوسع ما يكون من مجرد وسيلة لتنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض . فان القانون عنده جزء لا يتجزأ من نظام الحكم الإلهي الذي يسيطر على كل شيء في السماء والارض بل كان يعتبره قبساً" من حكمة الله ينظم العلاقات بين جميع المخلوقات .

و يكشف الاكوييني الفرق بين القانون الطبيعي و القانون الوضعي بمعنى الشريعة الالهية و القانون الانساني ، فالأول الغاية منه جعل الانسان صديقاً لله بمعنى ملتزماً بكل الأوامر و النواهي و الابتعاد عن كل الشرور ، أما القانون الوضعي فالغرض منه إيجاد علاقة بين البشر بعضهم ببعض و كلما التزم

(1) القديس توما الاكوييني ، الخلاصة الاهوتية ، ترجمة المطران بولس عواد ، المجلد الخامس ، المطبعة الأدبية بيروت ، 1908 م ، ص

(2) المصدر السابق ، ص 61

البشر الآن بتعاليم المسيح تمكنوا من الخلاص من الشرور يقول توما الاكوييني " أن المقصود الأول من الشريعة الالهية جعل الانسان صديقا لله "(1) .

و يتفق توما الاكوييني في ان صلاح البشر لا يكون الا باتباع الفضيله و الاخلاق و هو يشير إلى أرسطو في ذلك " و صلاح الانسان قائم بالفضيلة التي تجعل صاحبها صالحا كما قال أرسطو في كتاب الأخلاق "(2).

و يرى توما الاكوييني أن ما جاءت به الأديان يتفق مع القانون الطبيعي حيث أن الشريعة ماهي إلا موضحة للرسوم الطبيعية ، و يكشف الاكوييني بالتفصيل عن مدى اتفاق اليهودية مع ما تمليه الطبيعة من قيم و أخلاق يقول الاكوييني " أن الشريعة عتيقة كانت موضحة لرسوم الطبيعية و مشتمله على رسوم أخرى خصوصية زائدة عليه فمن كان في من شريعة الطبيعية كان يلزم الجميع حفظه لا لانه من الشريعة العتيقة بل لأنها من الشريعة الطبيعية"(3) . وهذا يعني في نظر الاكوييني أن الدين ما جاء إلا مرشداً لتعاليم القانون الطبيعي وفيها الزام للجميع . لا لكونه من الدين ولكن لكونه مستمد من الطبيعي

ولقد قسم القانون إلى ثلاث درجات : " فيأتي القانون الالهي الذي يحمل مشيئة الله ، والذي يحكم به الله العالم وهو الحكمة الالهية المنظمة للخليقة. ومن ثم فهذا القانون يسمو على الطبيعة البشرية ويعلو فوق فهم الإنسان ثم يأتي بعد ذلك القانون الطبيعي وهو اقصى ما يدركه العقل من القانون الإلهي وهو بمثابة انعكاس للكلمة الإلهية على المخلوقات وهي تتجلى في رغبات الإنسان الطبيعية

(1) المصدر السابق ذكره ، ص 64

(2) المصدر السابق ذكره ، ص 64 .

(3) المصدر السابق ذكره ، ص 58 59

التلقائية في فعل الخير ومعنى هذا أن القانون الطبيعي هو القانون الذي يحكم به العقل أو النفس الفاضلة التي تتأثر بالقانون الإلهي ويأتي في الدرجة السفلى القانون الوضعي الذي يستتبط من القانون الطبيعي⁽¹⁾ وهو قانون وضع خصيصاً ليلئم الجنس البشري وهو قانون إنساني خالص.

ويرى **توما** أن طاعة القانون واجبة طالما هو قانون عادل أما القانون المعارض للقانون الطبيعي وللقانون الإلهي فلا تجوز له الطاعة بأي حال من الأحوال .

وهكذا نجد أن القانون الإنساني مشتق من القانون الطبيعي بل يمكن أن نعد القانون الإنساني نتيجة حتمية للقانون الطبيعي الذي لا يحتاج إلى شيء سوى أن يكون فعالاً ونافذاً، ليقوم بسد حاجة حياة الناس أو ليعالج ظرفاً خاصة فيها .

مثال على ذلك : فالقتل العمد مثلاً هو عمل سيء خاطئ لأنه خرق مبدأ عاماً من مبادئ الأخلاق في المجتمع .وبما أنه سيء فيجب منعه أو إنزال العقاب بمرتكبه .

وبهذا اهتم **توما الاكويني** بتقديس القانون وانصبت جهوده على التدليل على وجود علاقة وثيقة بين القانون الإلهي والقانون الإنساني .وذلك لان القانون في نظر **توما** أوسع ما يكون من مجرد وسيلة لتنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض .فان القانون عنده جزء لا يتجزأ من نظام الحكم الإلهي الذي يسيطر

(1) عبد القادر محمد شهاب ،أساسيات القانون والحق في القانون اللبني ، مرجع سبق ذكره ،ص89

على كل شيء في السماء والأرض بل كان يعتبره قبساً من حكمة الله ينظم العلاقات بين جميع المخلوقات .

"ومن ذلك نصل إلى فكرة الثواب والعقاب ,بموجب افعالهم , فلو لم يكن الإنسان مسؤولاً عن افعاله لما كانت هناك فكرة الثواب والعقاب وبهذا وصات الفلسفة المسيحية إلى اثبات الإرادة الإنسانية ودورها في حياة الفرد من افعال يقوم بها الإنسان إلى حد ما "(1)

وبهذا نخلص إلى أن الحرية في الفكر المسيحي ارتبطت بفكرة الخطيئة، لان الإنسان قبل الخطيئة كان يعيش حراً وفقاً للقانون الطبيعي أعني الإرادة الالهية التي خلقت الإنسان حراً قادراً على الاختيار ، فالإنسان في الفكر المسيحي حراً من كل أنواع القسر الخارجي عدا سلطة الله لكن الخطيئة أفسدته وبالتالي فربط الحرية بالاختيار مشروط بفعل الخير لان بوسع الإنسان أن يختار بين الخير والشر ، ولهذا لجأ مفكرو المسيحية إلى فكرة اللطف الإلهي بسبب فساد الطبيعة الإنسانية بفعل الخطيئة فلا بد من اللطف الإلهي .

(1) ميلاد زكي ،الله في فلسفة توما الاكويني ،ب ط ،الاسكندرية ،2000م،ص79 , 78

الحرية والقانون الطبيعي في الفكر الاسلامي (عند علماء الكلام) :

تقوم الشريعة الاسلامية على الاعتدال الذي هو قلب الرحمة ، فلا يطلب من الإنسان أن يكون ملاكاً ، وفي نفس الوقت لا تنزل به إلى درك الحيوانات أو ما دون ذلك . فهي تجعل من الإنسان أنساناً له رغباته التي يجب اشباعها ولكن بطريق ما أحله الله فلا ظلم ولا فاحشة ولا عدوان . وبهذا كان البناء الحضاري الاسلامي حيث تطبيق أوامر الله عز وجل من أيمان وتقوى وفضيله وعدل وحرية ، فالحرية في الاسلام تقتضي كرامة الإنسان في جميع مناحي الحياة وكافة مجالاتها الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وقد اكد الاسلام على منح افراده الحرية بتقريرها منهجاً وطريقة يسلكها المبلغون للدين والعقيدة ويطبقونها واقعاً حياً في احوالهم الشخصية وفي دعوتهم للآخرين حيث قال الله تعالى { لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم { (سورة البقرة / الآية 256) . فالإسلام يلزم المسلم دائماً بيمين له ما يباح له وما يحرم عليه ، فرسالة الإسلام كانت ولا تزال رسالة الهداية الإلهية للبشرية كلها هدفها القضاء على الشرور والفساد والانحراف والدعوة إلى الخير بأوسع معاينة وإلى الإحسان بأعم الوسائل .

ومن أجل حرية الإنسان وكرامته حرر الإسلام الإنسان من كافة أنواع الظلم والقهر والعبودية والخضوع للآخرين ولأن الحرية هي مناط تكليف الإنسان بالعمل الصالح فوق الأرض لذلك نفى الاسلام أن يكون لأنسان الوصاية على إنسان آخر ، فكل أنسان مسؤول عن أعماله وعن نفسه ، كذلك نفى الإسلام

أيضاً جميع أشكال الوساطة بين الإنسان وخالقه ، فقد جعل الإسلام العلاقة بينهما مباشرة لا يحول بينهما للتواصل حائل ولا يمنع من استمرارها مانع . ولاشك أن للإنسان في الإسلام حرية إرادة وهبها الله وخصه بها كما خصه بالعقل الذي يستطيع أن يميز به بين الخير والشر ، وقد أوضح الله للإنسان في الإسلام طريق الخير وهو الصراط المستقيم وطريق الشر وهو طريق الكفر والمعصية وبين الله تعالى بوضوح الجزاء والعقاب .

غير أن حرية الإنسان وحدها لا تكفي لا داء الفعل فهي حرية لاختيار أحد الافعال فعل الخير أو فعل الشر ، فلا بد من القدرة أو الاستطاعة لتنفيذ الفعل ، فقالت الجبرية أن الإنسان ليس له حرية ولا قدرة على اتيان الافعال ، وقالت المعتزلة أن الإنسان حر حرية كاملة في اختيار الافعال الحسنة أو القبيحة وان الله وضع فيه القدرة الكاملة على تنفيذ ما يريد ، فهدف الإسلام هو تحرير الإنسان ورفع شأنه وتوفير اسباب العزة والكرامة له ، امتداد لتكريم الله سبحانه وتعالى الذي أعلن تكريمه وتفضيله لجميع أفراد النوع الإنساني في قوله تعالى { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } (سورة الإسراء/ الآية 70)

كما أنه سبحانه وتعالى علم الإنسان التوبة عند الخطأ { فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه } (سورة البقرة / الآية 37) . وأرشده إلى الطريق المستقيم ، فالإسلام عبادة ، وقانون مدني، وقانون جزائي، والقانون الطبيعي في الفلسفة الإسلامية هو القانون الإلهي المتمثل في الاوامر والنواهي ، وهذا ما اكده القران الكريم ومن بعده السنه النبوية الشريفة ، لأن الله عز وجل مالك لكل شيء بما في

ذلك مشيئة الإنسان نفسه قال تعالى : { قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ أُنْزِلَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (سورة آل عمران / الآية 26) .

أ- الحرية والقانون الطبيعي عند الفرق الإسلامية (المعتزلة نموذجياً).

تعتبر قضية الحرية الإنسانية وعلاقتها بقضية المسؤولية والجزاء أو قضية الثواب والعقاب قضية اثارها الإنسانية قديماً ولا تزال هذه القضية تشغل تفكير الفلاسفة والمفكرين حتى اليوم، "وقد عرفت المشكلة في الاسلام من عهد مبكر قبل ظهور المعتزلة والأشاعرة* وتحدث فيها الصحابة والتابعون وقضية الحرية الإنسانية هي المدخل العقلي والشرعي إلى قضية الثواب والعقاب لأنه لا حساب ولا مساءلة إذا لم تكن هناك حرية في اختيار الفعل أو ضده"⁽¹⁾.

وفي هذا الجزء نحاول دراسة مشكلة الجبر والاختيار في المفهوم الإسلامي وعلاقته بمفهوم الحرية ، من خلال عرض لأراء فرقة المعتزلة فلقد كانت فكرة حرية الإرادة من المسائل التي اهتمت بها المعتزلة، فحرية الإرادة الإنسانية هي التي تجعل الإنسان البالغ مناط التكليف وتجعله مسؤولاً عن أفعاله ويحاسب عليها ثواباً أو عقاباً لأن في القول بالجبر إنكار لقدرة الإنسان على الاختيار ، وإنكار لتكريم الله للإنسان وإنكار نعمة الله الكبرى على الإنسان وهي

* الأشاعرة :الأشاعرة مدرسة توفيقية حاولت ان تقف موقفاً "وسطاً" بين طرفين ،بين النقل والعقل بين السلف والمعتزلة، واخذ الأشاعرة بكثير من اراء المعتزلة واطافوا اليها اراء سلفية في محاولة للتوفيق بينهما بطول وسطية وقد بدأت فرقة الأشاعرة في القرن الرابع الهجري على يد الامام ابي الحسن الأشعري (ن324هـ) مؤسس هذه الفرقة ولد عام 1260 او 270 للهجرة وقد نشأ منذ شبابه الاول على مذهب الاعتزال ولكن لم يلبث ان اعلن على الملأ تحوله عن اراء المعتزلة حوالي سنة 300 للهجرة . للمزيد أنظر محمد على ابو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام، ط3 ، 1973م، ص196، 195.

(1) محمد السيد الجليبي ،قضية الألوهية بين الدين والفلسفة ،ب ط ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 2000م، ص131

العقل ،بل وإنكار للعدل الإلهي حيث لا يصح أن يحاسب الإنسان من قبل الله عز وجل على أفعال لم يكن هو حراً في اختيارها .

وهذا العدل الإلهي هو ما أكدت عليه المعتزلة في أصولهم الخمسة بمعنى أن الله عادل وان عدله سبحانه يقتضي قدرة للإنسان وإرادة بحيث يكون هذا الإنسان مسؤولاً عن أفعاله.

كما يعني العدل أيضاً عند المعتزلة أن الله خير ولا يصدر عنه الا خيراً، وأن أفعال الإنسان الشريرة وما يرتكب من معاصي وكبائر هي بإرادته الكاملة وليس بإرادة الله ، لأن الله لا يريد الشر وإنما يريد الخير وعلى هذا فالإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن أعمال التكليف الشرعية .فقد منح الله عز وجل الإنسان حرية الإرادة .فقد خلق الله الإنسان وخلق معه إرادة في أن يطيع الله أو يعصيه وعلى هذا الاساس ارسل الله الرسل لتوجيه هذه الإرادة الإنسانية وترشيدها إلى الصراط المستقيم فكانت مهمة الرسل والانبياء تبليغ الناس عن الله أن هناك طريق للطاعة يجب الالتزام به. وقد كلف الله الإنسان العاقل البالغ بسلوك هذا الطريق ووضح ثواب الطائعين وعقاب العاصين .

وهذه الحرية جعلت الإنسان في موضع الحساب والمساءلة { فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتغْنَىٰ (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ { (سورة الليل / الآية 10)

وذلك لان عدل الله تعالى يقتضي في نظرهم أن يكون حساب العبد قائماً على اساس الاختيار الحر الذي هو شرط من شروط التكليف وليس من العدل أن يحاسب العبد على شيء اجبر على فعله أو اجبر على تركه "فأصل العدل

وهو الخاص بمبحث الحرية والاختيار بالنسبة للإنسان والتعديل والتجوير بالنسبة للذات الإلهية ، وفي اطار هذا الاصل كان الصراع بين القائلين بالعدل والتوحيد ، وبين المجبرة ساسة كانوا ام مفكرين ، وهذا الاصل يعني اثبات القدرة والارادة ، والمشية والاستطاعة للإنسان ونسبة افعاله اليه على سبيل الحقيقة لا المجاز ، ومن ثم اعتبار الجزاء من ثواب وعقاب جزاء وفقاً لما قدمته يد الإنسان المكلف من اعمال ، ومن ثم نسبة العدل إلى الذات الإلهية ونفي التجوير عنها ، على عكس الذين قالوا بالجبر ونفوا عن الإنسان الحرية والاختيار⁽¹⁾.

ومن ثم فالقول بالجبر يتنافى مع العدل الإلهي ويؤدي إلى انعدام الفرق بين المحسن والمسيء وينفي المعنى من وجود الثواب والعقاب ، لان المجبر لا دخل له فيما يجري على يديه من الافعال وبناءً على ذلك فمن الظلم أن يحاسب عليها.

"وبهذا يعرف المعتزلة العدل بأنه ما يقتضيه العقل من الحكمة أو صدور الفعل على وجه الصواب والمصلحة"⁽²⁾

فالواقع أن حرية الإرادة تشكل ركناً هاماً في نظريات المعتزلة ، لان من يقول بالجبر يهدم اصولاً "أربعة من أصولها الخمسة * ، وبالرغم من تأييد المعتزلة لحرية الإنسان واختياره ، لكن هذه الحرية ليست حرية مطلقة إلى الحد الذي تنتفي فيه عنه كل القيود والالتزامات . ولكنها حرية مقيدة بقيود طبيعية

(1) محمد عمارة ، المعتزلة ومشكلة الحرية ، ط3 ، دارالشروق ، 1408هـ ، 1988م ، ص46

(2) محمود صبحي ، في علم الكلام ، ط5 دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت 1985م ، ص142.

*والاصول الخمسة هي : الاصل الاول : التوحيد ، الاصل الثاني : العدل ، الاصل الثالث الوعد والوعيد ، الاصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين ، الاصل الخامس : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للمزيد أنظر القاضي عبدالجبار بن احمد الاسد ابادي ، الاصول الخمسة ، وتحقيق د. فيصل بدير عون ط 1 ، جميع الحقوق محفوظة لجامعة الكويت ، 1998م ، ص18 ، 19.

فإنسان حر مختار فيما هو مكلف به مسؤول عنه يوم القيامة أما ما عدا ذلك من الأفعال فهو مجبر . فالله إذا كلفه وهبه العقل والقدرة على الاختيار بين الضدين الخير والشر، فالتكليف يتصل بالعمل . فقد أهتم المعتزلة بالعمل الإنساني وما ينتج عنه من أفعال ،حيث حاول المعتزلة تفسير نتائج العمل الذي يصدر عن الإنسان ، ذلك العمل الذي يعد بمثابة تفسير لعلاقة الله عز وجل بالإنسان ومن هذه العلاقة نصل إلى وجود قانون وضع للإنسان ،فهنالك من الأعمال ما يستطيع الإنسان الاختيار فيها ،كاتباع طريق الخير أو طريق الشر ، فهذه الأعمال ناشئة عن إرادة الإنسان، وليس للقانون إلا وضع الثواب والعقاب ،وهناك من الأعمال ما لا يستطيع الإنسان الاختيار فيها فهي قدر محتوم مثل الليل والنهار، والموت والحياة.

مما سبق يتضح أن للإنسان حرية الإرادة رغم أن هناك قوى عليا تسمو على الإرادة الإنسانية لكنها لا تتعارض معها وتمكن الإنسان من الاختيار بين طريق الخير وطريق الشر، وتأتي فكرة العدل الإلهي لتوثيق فكرة الحرية الإنسانية وعدم خضوع الإنسان.

ولا يعقل أن يكونوا مسؤولين على شيء لا يد لهم ولا طاقة لهم فيه على التأثير فيه سلباً أو إيجاباً ، والدليل على أن ما فعلوا من طاعة الله ومعصيته فعلهم ، وأن الله جل ثناؤه - لم يخلق ذلك ،اقبال الله عليهم بالموعظة والمدح والذم والمخاطبة والوعد والوعيد ، وهو قوله تعالى : { فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } (سورة الانشقاق / الآية 20) . ،وقوله : { وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } (سورة النساء / الآية 39). ولو كان هو الفاعل لأعمالهم والخالق لها لم

يخاطبهم ولم يلمهم على ما كان منهم من تقصير ، ولم نمدحهم على ما كان منهم من جميل حسن .

يقول القاضي **عبد الجبار** *المعتزلي " اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثه عن جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم وأن من قال بأن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه"⁽¹⁾ فهم يرون أن العدل من صفات الله، أما الظلم والجور فهما منفيان عنه لقوله تعالى {وماريك بظلام للعبيد} (سورة فصلت / الآية 46) . {وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} (سورة النحل / الآية 118).

أما بالنسبة للقانون الطبيعي فهو ذلك القانون الإلهي والمتمثل في الأوامر والنواهي وأن السلطة الإلهية أو القانون الإلهي هو مصدر كل تشريع وتلك السلطة الإلهية تمثل القانون الطبيعي الذي يخضع له كل البشر في أي زمان ومكان .ورغم الايمان بتلك القدرة الإلهية وأنها فوق القدرة الإنسانية والإيمان بالقانون الطبيعي فان حرية الإنسان ليست على الإطلاق كما أنه مع علم الله الازلي والابدي بكل الحوادث الا أن ذلك لا يتعارض مع حرية الإنسان .كما أن فعل الإنسان وإرادته هذه راجعة إلى القانون الطبيعي ،كما نجد أن الحرية ذاتها

*القاضي **عبد الجبار** :عبد الجبار بن أحمد بن عبدالله الهمداني الاسد أبأدى تلقبه المعتزلة قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على سواه والهمداني نسبة الى همدان من بلاد الري جنوب بحر الخزر(قزوين) وكانت الري من مراكز الحضارة الاسلامية زمن بنى بوية . أي عصر القاضي عبد الجبار ،تنقل بين الري والبصرة ،وبغداد، وفي البصرة تحول عن مذهب الاشاعرة الى الاعتزال حيث لقي أبا اسحاق ابراهيم بن عباس وأبا عبدالله البصري، وعن طريق ابن عياش تعرف عليه صاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة فعيّنه صاحب قاضيا" منذ عام 367هـ ،وبقى في هذا المنصب حتى عزله فخر الدولة ، بعد وفاة صاحب عام 385هـ . للمزيد أنظر محمود صبحي ،في علم الكلام ،مرجع سبق ذكره ص232

(1) أحمد محمود صبحي ، في علم الكلام ، مرجع سبق ذكره ، ص 149 .

قانوناً طبيعياً، فالإنسان خلق مقيداً بقواعد بما في ذلك أن يكون حراً ولكن هذا القيد لا يمنع حرية الإنسان من الاختيار .

وهنا يبدو واضحاً علاقة القانون الطبيعي بمفهوم الحرية في الفكر الإسلامي من خلال قضية الحرية والتي تعود في النهاية إلى مفهوم العدل الإلهي .

مما سبق يتضح أن إرادة الإنسان حرة وهو خالق أفعاله ، وبهذا كان مستحقاً للجزاء الثواب والعقاب فالعدالة الإلهية تقتضي إثابة المطيع ومعاقبة العاصي أن لم يُثب .

يتبين أن الحرية في الإسلام مرتبطة بها يجيزه القانون أو الشرع وبعدم القيام بأي عمل قد يضر بالآخرين فالحرية بهذا المعنى حرية مقيدة ومحددة ولا يمكن الا أن تكون كذلك ، كما يمكن القول أن الحرية لا تعني انفصلاً أو ابتعاداً أو استقلالاً عن قوانين الطبيعة بمفهومها العريض الواسع ، أكانت طبيعية خارجية متعلقة بالكون أم خاصة تتعلق بالإنسان وجوداً وجسماً وروحاً ، إذ الحرية يجب أن تكون هنا وبشكل يعطي الإنسان أعلى درجات القدرة على الاختيار ، تعرفاً مباشراً على الطبيعة ، ومعرفة تامة وكافية لكل قوانينها لتكون الحرية الحقيقية ، ويجب الانتباه إلى أن الانفصال أو الابتعاد عن فهم مثل هذه القوانين يلغي الحرية أو يقلل من جوانبها إلى ابعدها حد ، فالإنسان الذي يدرك أو يقترب من هذه القوانين و يتداخل مع كل مفاهيمها و ابعادها ومراميتها يستطيع أن يمارس حريته الإنسانية بشكل صحيح .

وأخيراً فإن الحرية لا يمكن أن تتفصل عن حياة الإنسان فإله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وميزه بالعقل والإرادة جعله بالضرورة مرتبطاً بالحرية أي العقل الإنساني عقل حر ، والإرادة الإنسانية إرادة حرة.

تعقيب ...

مما سبق تبين لي أن الإنسان لا يستطيع العيش والاستمرار إلا في جماعة فالاجتماع أصبح مهماً له كذلك سعى هذا الإنسان جاهداً للبحث والمحافظة على حقوقه وحرية وحياته ولكي يحافظ على حياته وحقوقه يجب أن يجعل الحرية هي المبدأ الأساسي لحفظ كرامته وأن ينظم حياته وأن لا يتعدى على حرية وحياة الآخرين وملكيته وذلك طبقاً للقانون الطبيعي .

فالقانون الطبيعي ، هو قانون خلقي وجد من أجل النظام العام وحفظ الأمن والأمان والعدالة والمساواة بين الأفراد ، كما أن القانون الطبيعي ممثلاً للقانون الإلهي ، وذلك القانون هو قانون ملزم للجميع ، أيضاً القانون الوضعي الذي شرعه المشرعون مستمد من القانون الطبيعي ونظامه ، وبهذا سادت الفكرة القائلة بأن القانون الوضعي خاضع للقانون الطبيعي . فالحرية تتحقق في أوسع معانيها بفهم وطاعة واحترام القانون.

الفصل الثالث

الحرية بين حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي

أولاً: الحرية في ظل القانون الطبيعي.

ثانياً: الحرية في ظل قانون السلطة السياسية.

تمهيد ...

من منطلق أساسي مؤداه أن ثمة حالة طبيعية عاشها الإنسان قبل أن ينتقل إلى العيش والحياة داخل المجتمع وأن تلك الحالة الأولى قد خضع فيها الإنسان لقوانين الطبيعة وحدها، حالة وهمية افتراضية مر بها الإنسان، وانتقل بعدها إلى الحياة في إطار مجتمع يعيش ويسلك وفقاً لضوابطه وقوانينه، وبغض النظر عن الخلاف الذي دار حول ما إذا كانت حالة الطبيعة تعد خيراً كاملاً، وأن الإنسان بانتقاله إلى العيش داخل المجتمع قد فقد جزءاً مهماً من حريته، أو أنها (أي حالة الطبيعة) حالة شر مليئة بالبؤس والشقاء، وأن الإنسان قد غنم الكثير بخلاصه منها، فهو بانتقاله إذاً إلى حالة المجتمع لم يفقد شيئاً، فقد كان من المستحيل استمرار عيش الإنسان داخل الحالة الطبيعية، ومن ثم فلا بد من وجود تعاقد اجتماعي قائم بين الموجودين في إطار مجتمع واحد، وفي هذا الفصل سوف أتحدث عن الحرية في ظل القانون الطبيعي، فإذا كانت العلاقة الجدلية والمتشابكة بين الحرية وسيادة القانون قضية فلسفية واجتماعية على هذه الدرجة الكبيرة من الأهمية، فما هو موقف "جون لوك" * (1632-1704)

John Locke من تلك القضية؟ وهل مناداته بمبدأ سيادة القانون تعني

* جون لوك فيلسوف تجريبي انجليزي، ولد في أغسطس سنة 1632 في رينجتون في إقليم (سمرست Somerset) تعلم في مدرسة وستمنر، ثم كلية كنيسة المسيح في أكسفورد، درس الطب، ومارس التجريب العلمي، حتى عرف باسم "دكتور لوك"، وفي سنة 1667م أصبح طبيباً خاصاً لأسرة أنتوني أشلي كوبر الذي صار فيما بعد الإيرال الأول لثاقنيسبري (1621-1683) ووزيراً للعدل، ولعب لوك دوراً خطيراً في الأحداث السياسية العظيمة التي وقعت في إنجلترا ما بين سنة 1660 وسنة 1680 حيث لعبت علاقة لوك باللورد أشلي دوراً كبيراً في نظرياته السياسية الليبرالية، فعندما جاءت الثورة الكبرى، استطاع لوك العودة إلى إنجلترا، وقد رفضت الجامعات القديمة فلسفته الحسية وآراءه الليبرالية، ومع ذلك فقد انتشرت شهرته في أنحاء العالم من كتبه التسامح، وأفكار في التربية، الحكومة المدنية، وفي الحاكم المدني، وكانت شهرته قد زادت حتى عرفت أوروبا بأكملها أنه بناصر الحرية وتوفي في 28 أكتوبر سنة 1704، للمزيد ينظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سبق ذكره، ص373.

تخليه عن الحرية؟ أم أن في هذا دفاع عن الحرية أو بعبارة سبينوزا** ...
(1677-1632) أن الدولة تكونت من أجل ضبط الحرية، وكيف يأتي التحول
من القانون الطبيعي إلى القانون الوضعي، تحولاً آمناً بحيث لا يتضمن عدواناً
على الحرية؟

هذا ما سنعرفه بشيء من التفصيل في هذا الفصل.

أولاً: الحرية في ظل القانون الطبيعي:

منذ القدم والإنسان يسعى جاهداً لفهم الطبيعة والتعرف على أسرار تلك
الطبيعة وذلك لغرض " إخضاعها لخدمته ورفاهيته ... وإن إنسان الطبيعة لم
يكن يوماً يتبادل العداء مع الطبيعة، بل تعود منذ طفولته على تقاليد الجو، إلا
أنه استطاع أن يقهر ظروفه بنفسه، هذه هي الطبيعة التي تمنح الجنس البشري
نقاء القلوب وتمنع تلك الوحش في داخلنا من ارتكاب ما يخالف حقوق
الطبيعة"⁽¹⁾.

وذلك لأن الناس في الحالة الطبيعية أحياناً وليسوا أشراراً، كما ذهب
إلى ذلك توماس هوبز بل وأن الحالة الطبيعية قائمة على السعادة وأن الإنسان
كان محكوماً بقانون الطبيعة الذي عرفه البشر من خلال العقل على رأي جون
لوك .

** أسبينوزا: فيلسوف هولندي ولد في أمستردام من أسرة يهودية من أصل إسباني، هاجرت أسرته إلى البرتغال
إثر عدم استقرار الأوضاع السياسية هناك، ثم انتقلت إلى أمستردام، كان يجيد عدة لغات وهي الأسبانية والبرتغالية والعبرية فضلاً عن
الهولندية، التحق بأحد المدارس اليهودية في أمستردام ودرس فيها التعاليم اليهودية، ثم تتلمذ على يد أحد الأساتذة الهولنديين، (فان دون
آند)، ودرس الجغرافية والفلسفة، للمزيد أنظر فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة . ط1، دار القلم بيروت، لبنان، د ت،
ص 248، 254 .

(1) المرجع السابق ص 22 .

وبذلك نجد أنه " يوجد مجتمع طبيعي يعيش فيه الأفراد وهو أسبق وجوداً من المجتمع المدني أو السياسي، ويوجد كذلك قانون طبيعي أسبق وجوداً من القانون المدني الوضعي" (1). وإذا كانت الحياة الطبيعية هي حياة لا ينظمها حكم، فهي تعد حالة يسودها السلام وفيها يعمل كل إنسان على هواه، في حدود ما يجلب له النفع، ودون أن يسودهم نظام أو قانون يحكمهم سوى القانون الطبيعي.

وفي العصر الحديث دار الفكر الفلسفي حول ثلاثة محاور رئيسية هي الحرية والسيادة والعقد الاجتماعي فمفهوم الحرية لا تكاد تخلو منه فلسفة سياسية حديثة، فتحدث **توماس هوبز** * (1588-1679) Thomas Hobbes عن الحالة الطبيعية وعن العقد الاجتماعي، فتحدث عن تلك الحالة التي سبقت ظهور المجتمع المدني وقبل أن يكون هناك أي شكل من القوانين حيث صور لنا توماس هوبز " حالة الطبيعة الأولى بأنها تتميز بالريبة والشك وتوقع الحرب في كل وقت، وأن الإنسان منبع الشرور والآثام، وأن حياة الإنسان تنطلق من

(1) المرجع السابق، ص 25.

* **توماس هوبز** ولد في مالمسبري عام 1588 لوالد كان قسيساً - وبعد تخرجه في أكسفورد - حيث أغرم باللغات القديمة والرياضيات عمل في خدمة أسرة كافنديش - وبين عامي 1608، 1610، تنقل بين فرنسا و إيطاليا برفقة ابن اللورد كافنديش، وعندما عاد إلى إنجلترا انشغل بكتابات أدبية، وترجمات، وظل ذا اهتمامات متنوعة بعضها أدبي وبعضها فلسفي، ويذكر مؤرخو الفلسفة أن بقاء هوبز مع الهندسة الإقليدية أكسب المثال الدائم للمنهج العلمي، فظل طوال حياته يعتبر الرياضيات والهندسة الأساس لكل نظام فلسفي وفكري حتى في الجانب السياسي، ورجع هوبز إلى إنجلترا عام 1636 فانشغل لكسب الرزق بخدمة أسرة كافنديش حتى عام 1637، ومن أشهر كتبه اللفيثان أو المادة والشكل والقوة لدولة دينية ومدنية، والذي ظهر في لندن عام 1651، وعاش شيخوخة مرضية حتى وفاته 1679 عن واحد وتسعين عاماً، للمزيد أنظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سبق ذكره، ص 554، 555.

منطق واحد هو التنافس الذي يقوم على الخوف، مما ينتج عنه من صراع وحرب، والتي خلت من كافة القواعد الخلقية والعرفية"⁽¹⁾.

ويقول هوبز: " لقد كانت العلاقات في حال الطبيعة بين إنسان وكل إنسان آخر قائمة على أساس من المنافسة أو الريبة أو حب المجد "⁽²⁾، فهذه هي حالة الطبيعة الأولى وهذا هو الأمر السابق على الدولة عند توماس هوبز، فقد انتهى توماس هوبز إلى أن الإنسان في حالة الطبيعة الأولى ليس بإنسان سياسي واجتماعي، وأن حالة الطبيعة تدعو إلى التفكك وتجعل الأفراد يميلون إلى غزو وتدمير بعضهم البعض، والأسوأ من ذلك كله هو استمرار الخوف وخطر الموت، وأن حياة ذلك الإنسان قصيرة ومتوحشة وفي عزلة وفقر.

فالإنسان الطبيعي تحركه دوافع الرغبة والطموح والتفوق على الآخرين، فيلجأ للعنف والقتل لإرضاء رغباته وغرائزه، " فإذا رغب شخصان بشيء واحد لا يقدران على الاستمتاع به كلاهما فإنهما يصبحان عدوين وفي طريقهما إلى غايتهما يحاول كل منهما تدمير أو إخضاع الآخر "⁽³⁾.

فغريزة حب البقاء أو المحافظة على الذات، هي في اعتقاد هوبز من أهم الغرائز، فالوجود الإنساني يقتضي لضمان وجوده واستمراره أن يعمل كل شيء يضمن له المحافظة على الذات، كذلك يرى هوبز بأنه ليس هناك مفاهيم للحق والباطل والعدل والظلم، بل الشيء الغالب في الحالة الطبيعية في رأي هوبز هي غريزة البقاء، ويرى هوبز أن كل فرد في الحالة الطبيعية يرى نفسه

(1) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون في الفكر السياسي الغربي ، مرجع سبق ذكره، ص60.

(2) توماس هوبز، اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة: ديانا حرب، وبشرى مصعب، ط1، أبو ظبي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 2011م، ص134.

(3) المصدر السابق، ص134.

محققاً في كل شيء يفعل، وهذا هو القانون السائد في تلك الحالة الفطرية، إذا كان هناك مجال للحديث عن القانون في الحالة الطبيعية.

مما سبق نرى أنه نتيجة لهذا الانعدام المتبادل للثقة ليس ثمة سبيل ... لكي يضمن الإنسان أمنه، إلا أن يفرض هذا الإنسان سيطرته بالقوة أو بالخداع على أكبر عدد ممكن من الناس، حتى يقضي على كل قوة يمكن أن تشكل خطراً عليه، وهو أمر مسموح به بوجه عام⁽¹⁾.

كما يرى **توماس هوبز** أن القانون الطبيعي لا جدوى من ورائه طالما لا يقره الحاكم، ولا فائدة من تنفيذه، لأن أوامره قد تتعارض مع متطلبات وحيياة الشعب.

وإجمالاً فإن فلسفة **توماس هوبز** السياسية لا تحترم العهود والمواثيق، فهو يرى أن العهود بغير السيف ليست سوى ألفاظ، إذا لم تجد القوة القادرة على القمع وهي نظرية نفعية تقاس بما تحققه من فائدة.

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ظهرت الثورة الانجليزية (1688م) وكان من رجال الفكر في تلك الثورة الفيلسوف **جون لوك** تلك الثورة التي قامت دفاعاً عن الحرية حرية الحكم وسيادة الشعوب والحصول على الحرية في أوطانهم، تلك الحرية الفردية التي كانت تهم **جون لوك** بالدرجة الأولى.

وتحدث **جون لوك** عن الحالة الطبيعية ونظر لها نظرة تختلف عن تلك النظرة التي نظر إليه **توماس هوبز**، فقد انطلق **جون لوك** من نفس أفكار

(1) المصدر السابق، ص133.

توماس هوبز فتحدث عن حالة الطبيعة The state of nature كمرحلة سابقة على المجتمع المدني، ولكن تصوره لهذا المجتمع الطبيعي الأول أو المجتمع الفطري كان مختلفاً تماماً عن تلك الصورة التي أتى بها توماس هوبز.

فقد صور لنا جون لوك الوضع الطبيعي الذي نجد البشر عليه: وهو وضع من " الحرية المطلقة في تسيير دفة أعمالهم، والتصرف في ممتلكاتهم وأشخاصهم حسب ما يرونه موافقاً لهم في نطاق قانون الطبيعة — دون مطالبتهم بالتخلي عن شيء، أو الاعتماد على إرادة أي شخص آخر " (1).

كذلك في الحالة الطبيعية يكون جميع الأفراد متساوين وهي " تعني المساواة أمام السلطة وأمام القضاء، دون أن ينعم أحد بأكثر مما ينعم به غيره، فمن الواضح أن المخلوقات المتساوية في المرتبة والنوع، والمتساوية في فرصها أمام الطبيعة لا بد و أن تتساوى فيما بينها دون ما تبعية أو خضوع، اللهم إلا إذا شاعت إرادة الخالق أن يعلو شأن أحدهم على الآخر، بأن يخصه دون غيره بحق التمتع بالحياة والسيادة، والسلطان " (2).

وبهذا نرى أن حالة الطبيعة الأولى تتميز بحرية تامة توجه العقل الإنساني وتساعد على حفظ حياة الإنسان وممتلكاته حالة يسودها الخير وتعم فيها السعادة والفضيلة، ولم يكن هناك في حالة الطبيعة إلا قيد واحد يتمثل في قانون الطبيعة، أيضاً تتميز الحالة الطبيعية بالمساواة التي تشير إلى أن كافة الناس سواسية في الحقوق الطبيعية، وليس لفرد أن يحظى أو يتميز بقدر أكبر من الفرد الآخر في الحقوق وبذلك يقول لوك مادام الناس متساوين منذ الميلاد

(1) جون لوك، الحكومة المدنية، ترجمة محمود شوقي الكيال، ب ط، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، ب ت، ص 85.

(2) المصدر السابق، ص 13.

فإنهم ولا بد أن يتساووا في الحقوق الطبيعية أيضاً والحقوق الطبيعية يمكن بلورتها في ثلاثة حقوق هي: الحياة، والحرية، والملكية⁽¹⁾.

مما سبق نرى أن حالة الطبيعة الأولى لم تكن حالة غير اجتماعية؛ لأن الأفراد في الحالة الطبيعية كانوا يتعاونون على أساس القانون الطبيعي الفطري الذي يتيح للجميع حالة من المساواة والحرية واحترام حقوق وحرّيات وممتلكات الآخرين، إنها فقط حالة غير سياسية .

أيضاً نرى أن حالة الطبيعة تميزت باحترام الحقوق الطبيعية الثلاث، ويتواجد القانون الطبيعي الذي كان يركز على هذه الحقوق ، ولم تتميز بأنها حالة فوضى وحالة حرب الجميع ضد الجميع كما ادعى توماس هوبز.

ورغم هذه الحرية التامة في الحالة الطبيعية إلا " أنها ليست حرية مطلقة إذ أن لها حدوداً لا يمكن للمرء أن يتخطاها فهو لا يملك حرية قتل نفسه، وكذلك بالنسبة لما يمتلكه، اللهم إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك وللطبيعة قوانينها التي يخضع لها كل إنسان: فالجميع متساوون مستقلون، وليس لأحد أن يسيء إلى أخيه في حياته، أو صحته، أو حرّيته، أو ممتلكاته"⁽²⁾.

ويرى **جون لوك** أن الناس جميعاً عاملون أحراراً في هذا الكون الذي صنعه الخالق، وأتى بهم الخالق لكي يعملوا من أجله، فهو مالكهم الذي يوجههم كيفما يريد، فهو " رائدهم فيما يفعلون ابتغاء مرضاته ومن أجل هذا يجتمعون ويتقاسمون ابتغاء مرضاته، ومن أجل هذا يجتمعون، ويتقاسمون ما تمنحه لهم الطبيعة، لذا تختفي مظاهر التبعية، التي تدفع بعضهم إلى الرغبة في السيطرة

(1) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 289.

(2) جون لوك، الحكومة المدنية، مصدر سبق ذكره، ص 14، 15.

على الآخرين ، والإضرار بهم .. وكما يتوخى المرء المحافظة على كيانه ... فإنه لا بد بالتالي المحافظة على كيان الآخرين، وعلى حياتهم ، وحريرتهم، وصحتهم، ومصالحهم الخاصة "(1).

وبهذا نرى أن الحالة الطبيعية لم تكن حالة فوضى أو حالة صراع، فقانون الطبيعة ينظم العلاقة بين الناس، الأمر الذي دعا أن يكون كل إنسان هو الضابط لأفعاله ومنظمها. فالإنسان في الحالة الطبيعية يتصرف على أساس عقلي حتى لا يؤدي نفسه ولا يؤدي الآخرين في حريرتهم وحياتهم.

وبهذا نرى أن حالة الطبيعة لم تكن حالة حرب، بل كانت حالة طبيعية يعيش فيها الإنسان حراً ويتصرف على أساس عقلي، " ومع أن هذا الطور الطبيعي طور من الحرية، فهو ليس طوراً من الإباحية، فالإنسان في هذا الطور يتمتع بحرية التصرف بشخصه وممتلكاته، إلا أنه لا يتمتع بحرية القضاء على حياته بل حتى على حياة المخلوقات التي يملكها "(2).

وبهذا نرى "أن الطور الطبيعي في نظر لوك سنة طبيعية يخضع لها الجميع والعقل هو تلك السنة الطبيعية يعلم البشر جميعاً، لو استشاروه، أنهم جميعاً متساوون وأحرار"(3) .

ولكن بالرغم من ذلك لا تخلو هذه الحالة الطبيعية من بعض الصعوبات والمتاعب بسبب فساد بعض الأفراد ولكن هذه الصعوبات لا تمنع الناس من العيش في حرية، ويصبح تنفيذ قانون الطبيعة في وجود هذه الحرية " في يد كل

(1) المصدر السابق، ص15.

(2) جون لوك ، في الحكم المدني ، ترجمة ماجد فخري ، ط1 ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع ، بيروت ، 1959، ص 16.

(3) المصدر السابق، ص 140

إنسان، إذ يصير له حق معاقبة من تسول له نفسه خرق القانون، فقانون الطبيعة — مثل أي قانون آخر في العالم — عديم الفائدة إذا لم يكن هناك من يراقب تنفيذه، محافظاً بذلك على حقوق الأبرياء، وموقعاً على الأثمين الجزاء .. وبذلك يصبح لكل فرد الحق في معاقبة فرد آخر ارتكب خطأ ما، وذلك بمقتضى قانون الطبيعة الذي يؤمن بالمساواة ولا يعترف بحقوق السلطة الشرعية⁽¹⁾.

وبذلك تكون الحرية متساوية ومطلقة بين الجميع، حيث لا سلطة ولا سيادة للواحد على الآخر فالحالة الطبيعية تفنقر إلى عنصر السيادة المنفذ والمنظم لقانون الطبيعة بين الناس، أيضاً حالة الطبيعة ليس بها سلطة موجهة للأفراد، بل الجميع يعملون على حماية أنفسهم بقدر استطاعتهم ومقاومة المعتدين.

فمادام " الأمر كذلك فسوق يصبح لكل فرد الحق في معاقبة فرد آخر ارتكب خطأ ما، وذلك بمقتضى قانون الطبيعة الذي يؤمن بالمساواة ولا يعترف بحقوق السلطة الشرعية وفي هذه الحالة، وعلى هذا الأساس، يصير لكل فرد الحق في إنزال العقاب بالمدنّب، وبذا يصبح منفذاً لقانون الطبيعة "⁽²⁾.

أيضاً من أهم المواضيع التي تحدث عنها جون لوك في حالة الطبيعة هي حق الفرد بالملكية الذي يعتبرها لوك من حقوق الإنسان الطبيعية (يقول لوك) : سواء اعتمدنا دليل العقل الطبيعي الذي يقضي بأن للبشر منذ ولادتهم الحق بالبقاء وما يلحق به من الأكل والمشرب وما شابهه من الامور التي تدر

(1) جان لوك ، الحكومة المدنية ، مصدر سبق ذكره ، ص 16

(2) المصدر السابق، ص16، 17.

بها الطبيعة من اجل قوام اولادهم , أو (الوحي) الذي يبسط لنا كيف وهب الله العالم , لآدم ولنوح وأولاده فمن الوضح كل الوضوح أن الله كما يقول الملك داوود " قد اعطى الأرض لبني آدم : أي اعطاها للبشر جميعاً"⁽¹⁾ ، ومن ثم فمن حق أي إنسان التمتع بالطبيعة وأن الأرض حقاً لهم جميعاً وأن أي جزء من الأرض يسكنه أحدهم لا يسلبه منه الآخر، ولكن يجب أن تكون الملكية مع استصلاح واستثمار ما أودعه الله في الطبيعة على أن تكون تلك الملكية لهذه الأرض قائمة على النفع والاستفادة.

فحق الملكية يعتبر من حقوق الإنسان الطبيعية السابقة لقيام المجتمع المدني، فدليل العقل ودليل الوحي معاً يؤيدان حق الإنسان بامتلاك خيرات الأرض، إما على سبيل أن يكون شريكاً أو سبيل التملك الفردي، فنظر لوك إلى حق الملكية كحق طبيعي ولكنه ربطه بالعمل ومقدار العمل، " فالأرض وكل ما عليها من المخلوقات الدنيا ملك مشترك بين البشر، إلا أن لكل امرئ حق امتلاك شخصه، وهو حق لا ينازعه فيه منازع، كذلك نتاج كدحه وعمل يديه يمكن إسنادهما إليه وحده، وكل ما ينتزعه من الحال التي أوجدته الطبيعة وتركته عليها ، فقد اختلط به جهده وأنضاف إليه شيء من ذاته فهو إذاً ملك له "⁽²⁾.

وبهذا نرى أن الملكية في الحالة الطبيعية ملكية مشتركة بمعنى أن كل فرد له الحق في أن يحصل على أسباب عيشه في كل ما تقدمه الطبيعة " فالسنة العقلية تقتضى بان يصبح الشيء ملكاً لمن يضيف عليه جهداً منه ، مع

(1) جون لوك ، في الحكم المدنية ، مصدر سبق ذكره ، ص 152 جون لوك ، في الحكم المدنية ، مصدر سبق ذكره ، ص 152

(2) جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة، ماجد فخري، مصدر سبق ذكره، ص153.

أنه كان قبل ذلك حقاً مشاعاً للجميع . وما تزال تلك حال الشعوب التي تعد بين الأمم المتقدمة التي وضعت القوانين لحماية الملكية مراراً وتكراراً، فإن هذه السنة الطبيعية الأصلية ما تزال أساس القوانين الوضعية الخاصة بتحديد ابتداء الملكية الفردية " (1)

والحق في هذه الملكية الخاصة عند جون لوك ينشأ عن طريق العمل فالإنسان الذي ينفق طاقته على هذه الأرض تصبح جزءاً من نفسه " أن الله قد وهب الأرض للبشر لتكون شركة بينهم . ولكنه وهبهم إياها لكي ينتفعوا بها ويستفيدوا منها في توفير أسباب المعاش ما وسعهم ذلك ، فمن الجهل أن نفترض انه شاء أن تبقى ابدأ مشاعة مهملة . فهو قد وهبها للعاقل الكادح لكي يستثمرها ، وجعل العمل اساس حقة بامتلاكها " (2) ويترتب على ذلك أن الحق في الملكية عند جون لوك " سابق حتى على أي اتفاق صريح بين جميع أعضاء المجتمع، ومن ثم فالمجتمع لا يخلق الحق ولا يستطيع تنظيمه إلا في داخل حدود معينة فالمجتمع والحكم موجودان لحماية حق الملكية السابق عليهما " (3)

وبهذا نرى أن الطبيعة قد حددت معيار الملكية وهو مدى مقدار عمل الفرد واحتياجات الحياة فحق الملكية حق طبيعي يقوم على العمل ومقدار العمل، وليس لأحد حق فيما يكسبه المرء بتعبه ومهاراته. فقد أشار لوك: " بأن

(1) المصدر السابق ، ص 154 .

(2) المصدر السابق ، ص 156

(3) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 257.

قانون الطبيعة الذي يجيز لنا الملكية إنما يحددها بقدر ما يستطيع الإنسان أن يستخدمها فيما يعود عليه بالنفع والآخريين⁽¹⁾

ولا تعتبر الحياة حقاً إلا إذا استلزمت العمل، فالعمل هو أساس التملك الفعلي وهذا ما يلخصه لنا في هذا النص والذي يربط فيه بين الملكية والعمل، " أي طالما أن الفرد يفلح الأرض ويزرعها ويستفيد من حاصلاتها فإنها تصبح بذلك ملكاً له، فهو بعمله هذا قد استخلصها من حالة الشيوخ، فالله عندما أعطى الأرض للناس قد حضهم على العمل حتى لا يقعوا في براثن الفقر " (2) وذلك بأن يفلحوا هذه الأرض التي تعتبر مصدر رزقهم ويأكلوا من طبيباتها، وهذا يقوي صلته بها، فاستجابته لهذا الأمر الصادر من الله إنما يعني ملكيته لهذا الجزء والذي لا يرضى أن يتنازل عنه لغيره.

مما سبق نرى أن الله قد أعطى الأرض للإنسان وهي ملكٌ مشتركٌ لجميع الأفراد، كما منحهم كذلك العقل كي يستفيدوا من استغلالها لصالحهم، إلا أن كل إنسان أصبحت له ملكيته الخاصة المتمثلة في الجزء الذي يعمل فيه كل فرد بيديه، ويبدل فيه جهداً كبيراً لاستغلاله ويتم ذلك بناءً على موافقة من بقية الأفراد على أن يمتلك هذا الفرد هذا الجزء أو ذلك الجزء الذي يعمل فيه.

فالله والعقل معاً يأمران الإنسان أن يسخر الأرض ويستثمرها ويصلحها وينتفع بها من أجل بقائه وأن يضيف له من عنده هو عمله وجهده.

أيضاً أشار لوك في المجال الأخلاقي، إنه يجب على كل فرد أن يمارس سلوكه الأخلاقي على أكمل وجه وأن لا يتعدى على سلوك الآخريين

(1) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص78.

(2) جون لوك، في الحكومة المدنية، مصدر سبق ذكره، ص35، 36.

وفي سبيل التمسك بالقواعد الأخلاقية يجب على الإنسان عدم أخذ أو سلب حقوق الآخرين، ويرجع ذلك إلى قانون الطبيعة الذي يتضمن سلامة وأمن الجميع. وبهذا ينظر لوك " نظرة مطلقة في أن الحقوق والواجبات الأخلاقية حقيقة في ذاتها سابقة على القانون "(1).

كذلك " ذكر لوك أنه مادامت القواعد الأخلاقية قد أساها الله، فهي تملك القدرة على التمييز بين الأفعال الحسنة والسيئة "(2).

مما سبق نرى أن لوك قد وصف حالة الفطرة الأولى أي الحالة الطبيعية بأنها تتصف بالسلام والصفاء، والإرادة الخيره والمساواة والحرية، وأن هذه الحالة لا تحركها نزعات الأنانية ولا توجد بها مصلحة ذاتية ولكن هذه الحالة يحكمها القانون الطبيعي، وأن الناس جميعاً يعيشون أحراراً متساوين لا يحكمهم إلا القانون الطبيعي الفطري وبذلك نرى أن القانون الطبيعي عند لوك هو " قانون سماوي يحمل في طياته قواعد التشريع ويتسم بالعدل والمساواة، جيء به من أجل تنظيم العلاقة بين البشر، والكائنات الأخرى، فهو السنة الطبيعية التي تهيم على البشر مشرعين وغير مشرعين "(3)، ولكن هناك تساؤل وهو إذا كانت حالة الطبيعة الأولى على حد تعبير جون لوك بأنها حالة حرية وسلام حالة ينظمها القانون الطبيعي، فلماذا يرغب الناس في الانتقال من هذه الحالة الطبيعية إلى حياة أفضل أو إلى حياة المجتمع المنظم، أو لماذا لجأ الناس إلى بناء الدولة؟

(1) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 81.

(2) المرجع السابق، ص 81.

(3) جان توشار وآخرين، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة: علي مقلد، ب ط، الدار العالمية للطباعة، بيروت، 1981م، ص 54، 55.

لأن ممارسته لهذه الحرية في الطور الطبيعي " أمر غير مضمون في جميع الاحوال , لأنه معرض ابدأ لسطوة الآخرين , إذ كان الكل اسياً شيمته , وكان كل انسان ندأ له , ومعظم البشر لا يرعون حرمة الانصاف والعدالة , وكان التمتع بالأملك التي تخصه في هذا الطور غير مضمون أو مأمون وهذا ما يحمله على الرضى بالتخلي عن ذلك الوضع , المحفوف بالمخاوف والأخطار , رغم الحرية التي يتصف بها "(1)

ولكي يثبت القانون الطبيعي جذوره في أرض الواقع، لا بد من قانون وضعي من صنع البشر يحدد العلاقة بين الإنسان والإنسان، والإنسان والجماعة، يقوم على أسس القانون الطبيعي ويضع القواعد السليمة للبشر للسير عليها.

وقد بين جون لوك دور القانون الطبيعي في فكره بقوله: " قد يكون إنسان صاحب سلطة على آخر، ولكن ليست تلك السلطة المطلقة أو العرفية التي تعطيه ولو بعض الحق في أن يطلق مجرمأ على مَن هم تحت سلطته"(2)

أيضأ أشار جون لوك قائلاً: " إن الإنسان الخارج عن القانون الطبيعي، يحاكم لأنه مخالف لقواعد القانون والقصاص أمر واجب، وأوضح قائلاً: لقد كان قابيل على فناعة تامة بأن النيل من المجرم أمر واجب لأنه بعد أن قتل أخاه صرخ بأعلى صوته، لو وجدني أحد لذبحني لأن هذا مكتوب في قلوب

(1) جون لوك , في الحكم المدني , مرجع سبق ذكره , ص 212 .

(2) فضل الله محمد اسماعيل , سعيد محمد عثمان , نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي , مرجع سبق ذكره , ص 82 .

البشر" (1) . وبذلك نرى أن الحرية عند جون لوك هي تحرير الفرد من كل المعوقات الخارجية ومن كل قاعدة عدا قانون الطبيعة.

ثانياً: الحرية في ظل قانون السلطة السياسية:

عرفنا فيما سبق أن لوك كان يؤمن بأن الناس بطبيعتهم أختيار وليسوا أشراراً، وأن نظام الطبيعة قائم على السعادة، وأن الحالة الطبيعية تسود فيها الحرية التامة والمساواة بين الأفراد، وكان مرجع هذا " وهو أن الإنسان محكوم بقانون الطبيعة الذي عرفه من خلال العقل، والذي هو مشيئة الله " (2) .

ولكن لم يكن في إمكان كل شخص أن يكون قاضياً ومنفذاً في نفس الوقت، يحكم وينفذ بما يشاء، ولم يعد في استطاع باقي الأفراد تحمل أفعال من هم يتسمون بالجهل والضعف، كما أن حالة الطبيعة ليس بها سلطة موجهة للأفراد، بل الجميع يعملون على حماية أنفسهم بقدر استطاعتهم ومقاومة المعتدين.

لذلك لم يصبح في الإمكان تنظيم وتدعيم حياة الناس وحياتهم وممتلكاتهم سواء من الأخطار الداخلية أو الأخطار الخارجية، فمن أجل ذلك تعاقد الناس وانفقوا بإرادتهم الحرة على تكوين مجتمع سياسي.

وبهذا نرى أن جون لوك يقرر أن هذه الحالة الطبيعية وإن لم تكن تخلو من القوانين الطبيعية، إلا أنها تتميز بعدم الاستقرار السياسي، وذلك لعدم وجود شخص أو أشخاص يدافعون عن الحقوق الطبيعية للأفراد، لذا فهذه الحالة

(1) المرجع السابق , ص 82 .

(2) المرجع السابق , ص 74 .

الأولى للإنسان أو الحالة الطبيعية ينقصها التنظيم الذي يكفل قيام الحكام ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لأخذ الإجراء اللازم ضد المعتدين.

لذلك يرى جون لوك أن الناس قد رغبوا في الدخول في العقد الاجتماعي للانتقال إلى حياة أفضل، ولضمان تنظيم الحريات التي كانوا يتمتعون بها في حياة الفطرة ولضمان عدم الاعتداءات التي كانت تقع في الحياة الأولى، فالحياة الطبيعية الأولى لم يكن ينقصها سوى التنظيم، ولذلك لجأ الأفراد إلى إقامة عقد فيما بينهم، لإقامة سلطة تقيم الحكم والعدل فيما بينهم.

يقول لوك: "إن كل من يطلق (الطور الطبيعي) ، ليندمج في جماعة ما يتوجب عليه أن يتنازل عن السلطة اللازمة لتحقيق الأعراض ، التي تألف المجتمع من أجلها ' لأكثرية تلك الجماعة ، والسبيل إلى ذلك هي الموافقة على تأليف مجتمع سياسي واحد . وذلك هو العقل الوحيد المترتب على الأفراد الذين يلتحقون بدولة ما أو يؤلفانها "(1)

وإذا كان العقد الاجتماعي في نظر لوك هو السبيل لتحقيق تنظيم الحريات والحكم بالعدل بين الناس، ولإنهاء الفوضى الموجودة في الحالة الطبيعية، وهو السبيل أيضاً لتحقيق العدالة بين البشر والملكيات لذا يرى لوك ضرورة التزام الجميع بالانخراط تحت راية هذا العقد وهذا ما يصرح به بقوله: " على هؤلاء الذين نبذوا حال الطبيعة واتحدوا في الجماعة، أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق الغرض الذي انخرطوا من أجله في هذا المجتمع، فيمنحوا كل

(1) جون لوك ، الحكم المدني ، مرجع سبق ذكره ، ص 197 .

السلطة لأغلبية الجماعة، ويأتي هذا بالاتفاق على الانضواء تحت مجتمع سياسي واحد، وهو تعهد والتزام من جانب جميع الأفراد لقيام الحكومة" (1) .

وعلى ذلك وبناء على انخراط الجميع تحت راية هذا العقد " تنشأ كل المجتمعات السياسية معتمدة على موافقة أي عدد من الرجال الأحرار الذين يمثلون الأغلبية في الاتحاد، وتكوين مثل هذا المجتمع وهذا هو الذي يعطي الشكل والجوهر لكل الحكومات" (2) .

وبذلك تنشأ المجتمعات السياسية من اتخاذ اختياري واتفاق مشترك بين رجال اختاروا حكامهم بأنفسهم ووجدوا شكل الحكومة.

وبذلك نرى "أن كل فرد حر بطبيعته ولا يمكن لأي قوة أن ترغمه على الخضوع لها دون موافقته، هذه الموافقة التي يتحتم وضعها في الاعتبار الأول حتى يخضع لقوانين أي حكومة" (3) .

ويهدف تحقيق السلام ويهدف الحفاظ على البقاء ينظم الناس جميعاً في جماعة بموجب عقد اجتماعي وبموجبه أيضاً يسلمون للسلطة العليا حق التشريع وحق السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. " وعلى ذلك، فعندما يتحد عدد من الناس مكونين مجتمعاً واحداً، حيث يتنازل الفرد عن سلطته التنفيذية لقانون الطبيعة ملقياً إياها على الجمهور، فهنا يمكننا القول بأن هذا هو مجتمع سياسي أو مدني، ويحدث ذلك إذا اجتمع أي عدد من الأفراد في حالة الطبيعة مكونين شعباً واحداً أو كياناً سياسياً موحداً في ظل حكومة واحدة أو حاكم معين

(1) جون لوك، الحكومة المدنية، مصدر سبق ذكره، ص 85.

(2) المصدر السابق، ص 85.

(3) المصدر السابق، ص 102.

يتفقون عليه ويتعاملون معه⁽¹⁾ ، فهو في هذه الحال يتيح للمجتمع الذي يعتبر واحداً في مجموعة، السلطة في سن القوانين التي تتطلبها المصلحة العامة للمجتمع وتنفيذها طبقاً للشريعة، وهذا بدوره يحول الأفراد من الحالة الطبيعية إلى أعضاء في حكومة ثابتة وذلك بتتصيب قاض مسئول عن فض المنازعات، وعلاج المشاكل التي تواجهه أي فرد في هذه الحكومة، وهذا القاضي يعينه الحاكم مخولاً إياه هذه السلطة.

وبهذا نرى أن هدف المجتمع المدني عند جون لوك هو تلافى كل المساوئ والأخطار التي تنجم عن كون كل فرد في الطور الطبيعي هو القاضي والمنفذ في نفس الوقت وذلك بإقامة سلطة يكون بوسع كل فرد من أفراد المجتمع أن يلجأ إليها إذا لحق بهم أذى، على أن يطيع جميع الأفراد تلك السلطة .

وبهذا نرى أن جون لوك قد اتفق مع توماس هوبز في فكرة العقد الاجتماعي Social CONTRACT الذي انتقل الأفراد بموجبه من حالة الفطرة إلى حالة المجتمع المنظم الحافظ للحقوق، ولكن اختلف جون لوك مع توماس هوبز في مضمون هذا العقد وأطرافه، وبهذا نرى أن العقد عند هوبز قد تم فيما بين الأفراد بعضهم البعض دون أن يكون الحاكم أو الملك طرفاً في العقد.

أما " التعاقد عند جون لوك هو تعاقد بين الطرفين، ومن ثم فإذا أخل طرف بهذا التعاقد فإنه يصبح لاغياً، وينتج عن هذا أن الملك إذا أخل

(1) المصدر السابق، ص76، 77.

بتعهداته، أو أهمل في مسؤولياته نحو الشعب أو تخطت سلطته الحدود التي خولها له الأفراد وجب عزله "(1).

وبهذا نرى أن الأفراد قد لجئوا إلى العقد الاجتماعي لأنه مع الحرية الطبيعية يستحيل قيام مجتمع سياسي أو استمراره ما لم يسند إليه وحدة سلطة المحافظة على الملكية وعلى معاينة كل من يسطو عليها في ذلك المجتمع؛ فليس من مجتمع سياسي إلا حيث يتنازل كل فرد عن هذا الحق الطبيعي للجماعة، تنازلاً تاماً شرط أن لا يحال بينه وبين اللجوء إلى القانون الذي تقره تلك الجماعة "(2).

وبهذا يبرر لوك لجوء الأفراد إلى الانضواء تحت راية العقد الاجتماعي لأنه يحقق لهم وجود مجتمع سياسي والذي كان من المستحيل تحقيقه في ظل الحالة الطبيعية حيث يبطل الحكم الفردي على كل فرد تصبح الجماعة الحكم الوحيد الذي يفصل في كل الخصومات التي قد تنشأ بين أفراد ذلك المجتمع في القضايا الحقوقية، بناءً على قواعد عادلة يطبقها رجال خولتهم الجماعة تطبيقاً وتنزلاً بالفرد الذي قد يرتكب جرائم ضد المجتمع العقوبات التي أقرها القانون "(3).

" والناس كما يتفقون فيما بينهم لاختيار الحاكم، يتنازلون فقط عن القدر اللازم لإقامة السلطة، والمحافظة على حقوق الجميع من أنفسهم لأنفسهم وليس للحاكم، ولكنه يريد بذلك أن تكون السلطة في يد الشعب، رافضاً فكرة السيادة

(1) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص292.

(2) جون لوك، في الحكم المدني، مصدر سبق ذكره، ص188.

(3) المصدر السابق، ص188.

المطلقة، لأن مرجعها إلى الشعب وإلى الشعب وحده⁽¹⁾. ويعد أن يحدد لوك حدود سلطة الحاكم وبأنها سلطة غير مطلقة يؤكد أنه في ظل العقد الاجتماعي " لا يتنازل الأفراد عن كل ما لديهم من حقوق طبيعية، إنهم يتنازلون فقط عن القدر اللازم لكفالة الصالح العام فحسب، ويظل القدر الباقي من هذه الحقوق الطبيعية قائماً في عهد المجتمع السياسي كقيد يرد على حرية السلطان"⁽²⁾.

وبهذا نرى أن الناس يتنازلون فقط إلى المجتمع عن:

▪ حق تنفيذ قانون الطبيعة.

▪ حق عقاب من يخرج على هذا القانون.

أي يتم التنازل عما يجعلهم قضاة ومنفذين في نفس الوقت.

مما سبق نرى أن العقد الاجتماعي عند جون لوك يتضمن من الأفراد التنازل عن جزء فقط من حقوقهم الطبيعية، المتمثلة في حق الدفاع عن أنفسهم ومعاقبة الخارجين على القانون الطبيعي إلى الحكومة أو المجتمع ككل، أما الهدف من هذا التعاقد فهو تنظيم حياة الأفراد وحفظ كل ما يمتلكه الأفراد من حقوق طبيعية كحق الحياة وحق الحرية وحق الملكية ضد كل من تسول له نفسه المساس بهذه الحقوق، وقد كان التنازل هنا ليس تنازلاً مطلقاً عن كل ما يمتلكه الإنسان من حقوق طبيعية كما زعم ذلك هوبز، كما أن الأفراد لم يتنازلوا عن حقوقهم الطبيعية للملك أو للحكومة، وإنما تم التنازل عن ذلك الحقوق للمجتمع ككل، حيث يصبح ذلك المجتمع هو المنفذ الوحيد للقانون، ومن ذلك

(1) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص73.

(2) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 259.

نرى أن " لوك كان يريد بهذا أن يجعل المجتمع هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وأن يزيل من الأذهان سلطة السيادة المطلقة التي يتمتع بها الحاكم.

وطبقاً للعقل الاجتماعي يتنازل كل فرد عن قسط من حقوقه لا للملك كما قرر ذلك هوبز، وإنما للمجتمع، ومن ثم تصبح قرارات المجتمع بمثابة القانون⁽¹⁾.

ومن ذلك نرى أنه تم التراجع عن سلطة السيادة التي نادى بها بودان وهوبز وغيرهما إلى المجتمع السياسي، فسلطة السيادة هنا رجعت إلى الشعب وإلى الشعب وحده.

تعقيب :

مما سبق عرضه توصلت إلى بعض النتائج:

تبين لي أن حالة الطبيعة الأولى هي حالة أمن وآمان وسلام وطمأنينة، كما نرى أيضاً أن الناس يولدون أحراراً، لا شيء يميز بينهم، ومن ثم فإن المساواة بين أفراد البشر هي مساواة مطلقة، مادام أن الطبيعة قد أكدت أن الجنس البشري من معدن واحد، ومن أصل واحد، وهذا ما وجدته عند جون لوك وذلك خلاف ما وجدته عند توماس هوبز.

أيضاً ثمة نتيجة وهي أنه إذا كان كل إنسان مساوياً للإنسان الآخر من حيث الميلاد فلا بد أن يكون مساوياً له في الحقوق الطبيعية كحق الحياة وحق الحرية، وحق الملكية، كما أنه لا بد وأن يخضع الجميع لقانون الطبيعة.

(1) المرجع السابق، ص 260.

نتيجة أخرى: وهي أن جون لوك انطلق من نفس أفكار توماس هوبز فقال بالحالة الطبيعية وبالعقد الاجتماعي ولكن تصوير جون لوك لهذه الحالة الطبيعية كانت تختلف تمام الاختلاف عن تلك الحالة التي تحدّث عنها توماس هوبز.

أيضاً فكرة العقد الاجتماعي عند جون لوك ليست هي التي نادى بها توماس هوبز، مع اختلاف في فحوى العقد عندهما، فقد تحدّث توماس هوبز عن سيادة مطلقة تتركز في يد الحاكم أو الهيئة الحاكمة، أما لوك فقد تحدّث عن سيادة المجتمع كله، وطالب بتحديد سلطة الحاكم وخضوعه للقانون.

وبهذا نرى أن الغرض من الحكومة المحافظة على ملكية الفرد، كما لا يمكن لأي فرد داخل المجتمع أن يتهرب من أحكام القانون ونصوصه، وهو القانون الذي يسير عليه الجميع، فهو هادٍ لهم في حياتهم.

وهكذا نرى تأكيد جون لوك على وجوب احترام القانون واحترام الالتزامات الواقعة بين كلّ من طرفي العقد، فعلى الأفراد يقع واجب الطاعة قبل الحكام ويقع على الحاكم واجب الحماية والمحافظة على حقوق الأفراد التي لم يتنازلوا عنها وإقامة العدل بينهم.

أيضاً قيد توماس هوبز الحرية الفردية في سبيل إقامة حرية مطلقة، أما لوك فقد أطلق الحرية الفردية إلى أقصى مداها، بل ونادى بحق الثورة للشعب، ووجوب فسخ العقد إذا أخل الحاكم بالالتزامات العقد، ويحق للأفراد مقاومة الحاكم وعزله من سلطة الحكم، وعلى هذا فقد أجاز لوك حق مقاومة الحكام إذا ما التزموا بمضمون العقد.

وبذلك يتبين لي أن لوك قد قيد الحكام بمفهوم العقد الاجتماعي، وذلك يرجع إلى رفض جون لوك وكرهيته للحكم المطلق والاستبدادي للحكام، وميله إلى تقييد سلطة الحكام وهو بذلك يختلف عن توماس هوبز الذي كان يميل إلى إطلاق سلطة الحكام وتحريرها من أية قيود.

الفصل الرابع

الحكومة المدنية الحديثة

بين سيادة القانون والحريات الفردية

1- مكونات الحكومة المدنية.

2- الحريات في ظل العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة.

3- أثر جون لوك على الفكر السياسي.

تمهيد ...

تبيننا فيما سبق أن الدولة نشأت عندما تنازل المرء عن الصلاحيات التي كان يتمتع بها في الطور الطبيعي، وهذه الصلاحيات عند لوك، هي صلاحية المحافظة على ذاته، وعلى ذوات سائر البشر، وذلك وفقاً للسنة الطبيعية القاضية بضرورة بقاء النوع البشري، وصلاحية إنزال العقوبات بالخارجين على السنة الطبيعية، فالفرد حين يتنازل عن هذه الصلاحيات، يتنازل أيضاً عن قسط من حريته الطبيعية، مقابل المنافع التي يجنيها من التحاقه بالمجتمع وهي التعاون على تبادل المنافع وأسباب العيش والأنس بحياة الاجتماع والألفة، وحماية حياته وحريته وملكيته، ولكن هذا التنازل عن هذا القسط من الحرية الطبيعية لا يعطي المجتمع أو السلطة التشريعية والتنفيذية فيه حق الاستبداد وتقييد حرية الأفراد بمقدار ما يقتضيه الخير العام، وإلا تم الخروج عن الغرض الذي وجد من أجله، فكان للفرد حق التمرد فيه.

ومن هنا سنرى إلى أي مدى تتوفر إمكانية إيجاد صيغة تكاملية بين

حريات الأفراد ومبدأ سيادة القانون.

1- مكونات الحكومة المدنية:

إن وضع القوانين وتنفيذها من أهم مظاهر السيادة في الدولة في داخل المجتمع، وفي ضوء ذلك لا يمكن وضع حدود أو قيود تحد من سيادة الدولة في سن القوانين كما لا توجد أية سلطة أخرى غير الدولة تستطيع لها أن تضع القوانين، فينادي دعاة مذهب الحرية بضرورة التحفظ والتقيد على ممارسة السلطة، وذلك في حدود حماية حرية الفرد واحتفاظه بحقوقه، فسلطات الدولة تصلح المساوي التي قد يتعرض لها المرء بحكم أنانيته وهذه السلطات هي سلطة التشريع العليا، وسلطة تنفيذ القوانين الموضوعة، ثم سلطة دفع العدوان الخارجي وعقد المعاهدات والأحلاف، ويدعوها لوك بالسلطة القضائية أو بالسلطة الاتحادية، وتعرف في القانون الدولي بالسلطة الدولية أو الدبلوماسية، وهذه السلطات الثلاث ينبغي أن تكون منفصلة عند لوك، وفيما يلي شرح وتوضيح لهذه السلطات والتي تعتبر من مكونات الحكومة المدنية:

أ. السلطة التشريعية :

سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية — التنفيذية — القضائية) والسلطة التشريعية تمتلك حق سن القوانين ومناقشتها ومراقبة تنفيذها وسلامتها، ويجب أن تكون هذه السلطة في يد ممثلي الشعب الذين يحصلون على هذا الحق بالانتخاب.

" وقد أعطاهما جون لوك أسمى اعتبار، وأعتبر وظيفة هذه السلطة أهم وظيفة من وظائف الحكومة "(1).

ويحدد لوك الغرض من اندماج الناس في المجتمع " هو التمتع بأموالهم وحريرتهم بسلام وأمان وكانت الأداة الكبرى لذلك ووسيلته، القوانين التي يقرها المجتمع، والسنة الوضعية الأولى والرئيسية لجميع الدول هي إقامة السلطة التشريعية، بينما السنة الطبيعية الأولى والرئيسية التي ينبغي أن تسيطر حتى على السلطة التشريعية هي بقاء المجتمع وكل فرد فيه بمقدار ما يتفق ذلك مع الخير العام "(2).

ويضع لوك السلطة التشريعية في مكانة رفيعة بل في مكانة سامية، فهذه السلطة التشريعية " ليست السلطة العليا في الدولة وحسب، بل هي سلطة مقدسة لا تتغير، ... وليس لأي مرسوم صادر عن أي شخص آخر، مهما كانت الصورة التي يصاغ بها أو السلطة التي يسند إليها مفعول أو سلطة قانونية، إلا إذا صادقت عليه تلك السلطة التشريعية التي أختارها الجمهور وعينها "(3). ويربط لوك بين السلطة التشريعية وبين قوة القانون فلا وجود لقوة القانون إلا بوجود تلك السلطة التشريعية وعلاقتها بالأفراد والقانون وما يجب لها فعله في خدمة المجتمع.

(1) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 263.

(2) جون لوك، في الحكم المدني، مصدر سبق ذكره، ص 218.

(3) المصدر السابق، ص 218.

ويحدد لوك دور السلطة التشريعية حيث يرى لوك أن السلطة التشريعية هي سلطة تقتصر على خير المجتمع العام، فهي سلطة غرضها الأساسي والوحيد هو البقاء للمجتمع أو المحكومين، ويستحيل " أن يكون لها الحق بإهلاك أو القضاء على المحكومين أو استعبادهم أو إفقارهم عمداً، فالزامات السنة الطبيعية لا تنتهي لدى اجتماع البشر بل تصبح في الكثير من الأحوال متماسكة الأجزاء وتقرن بها عقوبات من وضع البشر معروفة تسند إليها من أجل تأمين التقيد بها "(1). وهكذا فالسنة الطبيعية هي قانون أزلي يهيمن على البشر، المنتشرين منهم وغير المنتشرين.

والسلطة التشريعية في نظر لوك يجب أن تتفق مع القانون الطبيعي حيث يرى لوك في ذلك أن "القواعد التي يسنونها من أجل تنظيم أفعال سائر الناس، وأفعال سائر الناس تلك وأفعالهم أيضاً ينبغي أن تتفق مع السنة الطبيعية، أي مع الإرادة الإلهية، إذ هي عبارة عنها"(2).

فالسنة الطبيعية الأساسية تهدف إلى بقاء النوع الإنساني، فكل تشريع بشري أو إنساني يتنافى معها باطل لاغٍ.

يقول لوك: " لا يحق للسلطة العليا أن تنتزع شيئاً من أملاك أحد من دون موافقته , لأنه لما كانت حماية الملكية هي غرض الحكومة والباعث على اندماج البشر في المجتمع , تحتم ضرورة أن يكون لأفراد الشعب حق الملكية"(3)

(1) المصدر السابق، ص 218.

(2) المصدر السابق، ص 218.

(3) المصدر السابق , ص 222 .

وبهذا لا يحق للسلطة التشريعية العليا أن تحكم بواسطة قوانين مزيفة وقواعد ظالمة، بل يتحتم عليها أن تحكم بواسطة قوانين عادلة في جميع الأمور وتفصل في حقوق الناس، بناءً على قوانين عادلة يطبقها قضاة بطريقة عادلة لهم صلاحيات معروفة "وهكذا فمهما كان شكل الحكم في الدولة، فالسلطة الحاكمة ينبغي أن تحكم على أساس قوانين صريحة مسلم بها، لا على أساس أوامر مرتجلة وقرارات مبتدعة، لأن حال البشر تصبح عندها أسوأ من حالهم في الطور الطبيعي، إذ أن سلطة الحكومة كلها إن هي إلا من أجل خير المجتمع، فوجب أن لا تكون جائرة أو قائمة على الهوى، وأن يمارسها أصحابها على أساس قوانين موضوعة ثابتة"⁽¹⁾.

كما يصف لوك حالة الأفراد في ظل السلطة التشريعية وما تحكم به من قوانين عادلة، ويرى أن ذلك يصل بنا بالضرورة إلى أمان الأفراد واستقرارها "كي يتاح للشعب أن يعرف واجباته وينعم بالأمن والسلام ضمن نطاق القانون، ويحظر على الحكام تجاوز الحدود المشروعة لهم، كي لا تفسدهم السلطة التي دفعت إليهم فيستخدموها في أغراض وعلى وجوه يجهلونها ولا يعترفون بأصالتها طوعاً"⁽²⁾.

وبهذا نرى أنه لا يجوز للهيئة التشريعية أن تأخذ أملاك أي فرد دون موافقته؛ لأن غرض الحكومة هو الحماية والمحافظة على أملاك ذلك البشر في المجتمع.

(1) المصدر السابق ذكره، ص 222.

(2) المصدر السابق، ص 222.

ويربط لوك بين ملكية الأفراد والمحافظة عليها من قبل سلطة القانون أعني السلطة التشريعية حيث يقول لوك: "فالناس الذين لهم ملك ما في المجتمع، إذاً لهم، حق بالخيرات التي تخصصهم بحسب قانون المجتمع لا يناع فلا يجوز لأحد أن ينتزعها منهم أو أي جزء منها من دون إرادتهم" (1).

من ذلك نرى أن الغرض من الحكومة هو تمكين الناس من أملاكهم وحمايتهم والمحافظة عليها، فالحاكم مهما تكن له من سلطة قوية في وضع القوانين، وتنظيم الملكية بين جميع أفراد المجتمع، فهو لا يستطيع أن يتجاوز الحدود وأن يستولي على ملك أي فرد من الأفراد دون موافقته " لذلك فمن الخطأ أن يظن أن السلطة التشريعية أو العليا في دولة من الدول تستطيع صنع ما تشاء والتصرف بأملاك رعاياها جوراً وانتزاع أي جزء منها أرادت" (2).

وهذا يؤكد أيضاً اتجاه جون لوك تجاه تحديد صلاحيات السلطة التشريعية والحد من قوتها المطلقة، وبذلك " لا يحق للهيئة التشريعية أن تتخلى عن سلطة وضع القوانين لأية هيئة أخرى، وذلك أن هذه السلطة هي سلطة تفويضية منبثقة من الشعب، فلا يجوز لأصحابها أن يسبغوها على من عداهم" (3). من ذلك نرى أن للشعب وحده القدرة على اتخاذ وتعيين شكل الحكم، وذلك عن طريق إنشاء السلطة التشريعية وتعيين القائمين عليها.

"وعندما يقول الشعب: سوف نرضخ للقوانين التي يضعها هؤلاء نفر على هذا الوجه ونمثل لهم، فليس لأحد أن يقول: سوف يضع نفر سواهم القوانين لهم،

(1) المصدر السابق، ص 222.

(2) المصدر السابق، ص 222.

(3) المصدر السابق، ص 224.

فهم ليسوا مرغمين على التقيد بغير القوانين التي سنتها الفئة التي اختاروها وخولوها صلاحية وضع القوانين لهم. وهذه هي الحدود التي تفرضها على الهيئة التشريعية الأمانة التي عهد بها إلى المجتمع وشريعة الله وسنة الطبيعة إلى تلك الهيئة في كل دولة من الدول، مهما كان شكل الحكم فيها⁽¹⁾.

فالهيئة التشريعية يجب " عليها أن تحكم على أساس قوانين موضوعة ثابتة، لا تتغير في أحوال خاصة، وأن تتبع قاعدة واحدة في معاملتها للفقير والغني على السواء. وأن تهدف هذه القوانين إلى غرض واحد .. هو خير الشعب، ولا يحق للسلطة التشريعية ولا ينبغي لها أن تسلم صلاحية وضع القوانين لأية هيئة أخرى ⁽²⁾.

فلم تكن للسلطة التشريعية صفة الشرعية للمجتمع إلا بمقدار ما تملك من حق سن القوانين لجميع هيئات المجتمع وأفراده وتضع القواعد لأفعالهم، وتضع سلطة لتنفيذ هذه القواعد والقوانين.

كذلك ليس من الضروري أن تكون السلطة التشريعية قائمة للأبد، إذ ليس من حاجة ضرورية إلى وضع قوانين جديدة دائماً، أيضاً عندما تسند السلطة التشريعية تنفيذ القوانين التي تضعها إلى السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية لها الحق أن تستعيد ذلك متى وجدت داعياً لذلك، كما لها الحق أن تعاقب المسؤولين عن سوء الإدارة الخارجة عن القانون، فمن أهم واجبات ووظائف السلطة التشريعية منع استبداد الهيئة التنفيذية لأنها أعلى سلطة في

(1) المصدر السابق، ص 224.

(2) المصدر السابق، ص 224 - 225.

البلاد ومصدر كل القوانين. فمهمتها وضع جميع القوانين التي تناسب الشعب، سواء كانت هذه القوانين بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة، كما أن هذه القوانين يجب أن تكون معبرة عن آراء المجتمع وعن حاجاتهم، لذلك احتلت السلطة التشريعية المقام الأول لأنها هي السلطة الأولى التي تختص بوضع القوانين التي تنظم حياة الأفراد وحياتهم.

ب. السلطة التنفيذية:

هي السلطة الثانية من سلطات الدولة وتشمل المؤسسات والوظائف المختصة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وعلى هذا الأساس تشمل رئيس الجمهورية والمجالس المحلية وموظفي الدولة كافة باستثناء القضاة.

السلطة التنفيذية مكلفة برعاية السياسة الداخلية والخارجية للبلاد وهدفها تحقيق الخير العام ، كما أن هذه السلطة ليست مطلقة التصرف أيضاً.

وهذه السلطة تشتمل إذن على سلطة اعلان الحرب وقرار السلم والانضمام إلى الأحلاف وتوقيع المعاهدات وتنظيم سائر العلاقات مع كل الأفراد والجماعات الخارجة عن الدولة⁽¹⁾.

وللسلطة التنفيذية مهام تخصصها دون السلطات الأخرى فعليها " تنفيذ قوانين المجتمع المدنية وتطبيقها على كل من ينتمي إليه "⁽²⁾ إي تنفيذ القوانين الموكلة لها من السلطة العليا أعني التشريعية، فالسلطة التنفيذية هي التي تنفذ القوانين التي يضعها الشعب عن طريق السلطة التشريعية " لما كانت القوانين

(1) المصدر السابق , ص 226 , 227 .

(2) المصدر السابق 227 .

الموضوعة في الحال أو خلال فترة قصيرة من الزمن ثابتة المفعول دائمته , ولما كانت تفتقر إلى التنفيذ باستمرار أو السهر عليها , فقد اقتضى أن يكون ثمة سلطة دائمة تسهر على تنفيذ القوانين الموضوعة وتبقى أمره . من هنا كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية منفصلين في الكثير من الأحوال"⁽¹⁾

وينتقل لوك موضعاً مهام أخرى للسلطة التنفيذية، " فأعمال السلطة التنفيذية هي الأعمال المتصلة بتحقيق الاستقرار الداخلي والدفاع والعلاقات مع دول العالم وتنظيم مالية الدولة وتنظيم القضاة "⁽²⁾

ج. السلطة القضائية (الفيدرالية) :

يستكمل لوك سلطات الدولة الثلاث وتأتي السلطة القضائية في نهاية سلطات الدولة محددًا وظيفتها وأهميتها وعلاقتها بالسلطتين السابقتين فهي " السلطة الثالثة من سلطات الدولة وهي التي تكون وظيفتها تفسير القانون وتطبيقه على الوقائع المعينة التي تعرض على هيئاتها: المحاكم ، وكثيراً ما يشكل حكم القضاة سابقة يعتمد عليها القضاة ... في إصدار أحكامهم "ويحق للسلطة التشريعية .. أن تقر العدالة وتفصل في حقوق الناس , بناء على قوانين مسنونة قائمة , يطبقها قضاة ذو صلاحية معروفون " ⁽³⁾

ويضع لوك شروطاً للقضاة داخل السلطة القضائية وواجباتهم فيجب أن يكون القضاة على حس كبير من العدالة ومعرفة القانون والنزاهة في الحكم والقضاء، " لذلك تتخذ عدة احتياطات في تعيين القضاة وتوفير بعض

(1) المصدر السابق 227 .

(2) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج3، مرجع سبق ذكره، ص 217.

(3) جون لوك , في الحكم المدني , مصدر سبق ذكره . ص 220 .

الامتيازات لهم وحصانتهم أثناء مزاوله مهامهم، وتعتبر المحكمة العليا في البلاد صاحبة القول النهائي فيما يعرض عليها ⁽¹⁾

فهذه السلطة غرضها " السهر على سلامة الجمهور ومصالحه في علاقته الخارجية بكل من قد يصيبه منه نفع أو ضرر ، ومع أن صلاح هذه السلطة الدولية أو فسادها يمسان بالدولة مساساً عظيماً ، فليس من اليسير تقييدها بقوانين سابقة قائمة موضوعة ، شيمة السلطة التنفيذية . لذلك وجب ضرورة أن يترك أمرها لروية القائمين عليها وحكمتهم ، كي يمارسوها من أجل الخير العام. فالقوانين التي تضبط علاقات المواطنين فيما بينهم والتي وضعت من أجل تنظيم أفعالهم ، قد تسبقها بلا أدنى مشقة " ⁽²⁾

مما سبق نرى أن الغرض من هذه السلطة هي إصدار الأحكام التي تحمي المجتمع، وذلك فيما يختص بمعاقبة المجرمين، وتحديد المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد والدولة وسرعة حلها، فهذه السلطة غرضها تحقيق الخير العام والاستقرار التشريعي، وحماية المجتمع والمحافظة عليه.

هذه هي السلطات الثلاث في المجتمع والتي تقوم بتطبيق القانون وحماية الأفراد وحريتهم وملكيتهم، لذلك يجب إمداد تلك السلطات بالقوة اللازمة لتحقيق الغرض الذي وضعت من أجله وهو تنفيذ أحكام القانون ؛ لأنه لا بد لأي مجتمع يريد الاستمرار والبقاء من أن تكون له قوة تجعل منه مجتمعاً سياسياً قادراً على حماية أفراد وحريةهم وأموالهم، بمعنى أن تكون لهذا المجتمع قدرة على تستطيع أن توفر الأمن والاستقرار للمجتمع وضبط الميول والصراعات

(1) المرجع السابق، ص 217.

(2) المصدر السابق ، 227 ، 228 .

التي قد تحدث بين أفراد هذا المجتمع ، وهذه القدرة هي السلطة التي تتحكم في الكيان السياسي وتتحكم في شئونه داخلياً وخارجياً، فالسلطة هي عامل أساسي في تنفيذ القانون، فبدون وجود سلطة ، تهيمن على الأفراد من أجل مصالحهم وحفظ حريتهم وحياتهم وممتلكاتهم، لا يمكن تنفيذ القانون.

فالسلطة هي التي تملك الوسائل والأدوات التي تمكنها من تحقيق تنفيذ القانون .

ويرى جون لوك أن كل فرد في يده سلطة معرض لإساءة استعمالها حين ممارستها، لذلك لا بد من قيام حدود معينة ومعروفة لا يجب لهذا الفرد أن يتجاوزها، فالسلطة يجب أن تُراقب وأن توضع لها حدود وأن لا تقوم بأعمال مخالفة للقانون.

ويتفق لوك مع أرسطو في ضرورة الفصل بين السلطات حيث رأى أرسطو أن الدولة المثلى تتكون من ثلاثة ضروب من السلطات: سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وإذ أُجيد تقسيم هذه السلطات أُجيد نظام الدولة كلها، وهكذا نجد أن أول من تنبه إلى أن ثمة سلطات ثلاث رئيسية في الدولة هو أرسطو حيث يقول: " أنه توجد في كل دولة ثلاثة أجزاء إذا كان الشارع حكيماً اشتغل بها فوق كل شيء ونظم شئونها، ومتى أحسن تنظيم هذه الأجزاء الثلاثة حسن نظام الدولة كلها بالضرورة"⁽¹⁾.

كذلك نادى جون لوك بضرورة فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي توجد في كل حكومة، فالغرض من الفصل بين هذه السلطات

(1) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 143.

الثلاث هو حماية وتأكيد الحرية السياسية، ومن هنا تتضح العلاقة بين الحرية وسيادة القانون حيث أن القانون والفصل بين السلطات الثلاث هو الضابط لحرية الأفراد، والفصل الذي نادى به جون لوك: " المقصود منه منع أي عضو أو سلطة من أن تسود وتسيطر على غيرها من السلطات الأخرى، كما يجب أن يكون هناك نوع من التكافؤ والتوازن بين السلطات، كي تستطيع أن تقف السلطة المبغي عليها في وجه السلطات الباغية "(1).

كما أن الفصل بين السلطات هو أحد الضوابط لحدود السلطات المكونة للحكومة في النظام السياسي، ويستلزم ضرورة عدم تركيز السلطات في يد شخص واحد حتى لا يستبد ويطغى، وبعبارة أخرى فإن الحرية السياسية هي الأساس العقائدي التي يرتكز عليها مبدأ فصل السلطات .

من ذلك يتبين لي أن " نظرية الفصل بين السلطات التي نادى بها لوك من أهم الأعمدة التي قامت عليها الحرية الفردية، أي أنه لو تركز مثلاً التشريع مع القضاء أو القضاء مع التنفيذ، لكان ذلك مؤدياً إلى انحراف الإنسان ناحية الاستبداد والبطغيان ... وألا تحاول إحدى السلطات التدخل في شئون الأخرى وإلا اندممت المساواة وغشيت الحرية وشاعت الفوضى وعم الظلم "(2).

ذلك أن عدم الفصل بين السلطات أدى إلى " ظهور الصراع في بعض الدول، حيث كانت انجلترا أولى الدول التي وصلت إلى حل دستوري بوقف الصراع بين الملك والبرلمان، وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وإقرار

(1) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 88.

(2) المرجع السابق، ص 88.

حرية المواطن الانجليزي آنذاك .. وكان لنظام الفصل بين السلطات مكانة في الدساتير الأمريكية، فأقاموا دستورهم على مبدأ الفصل بين السلطات، كما لعبت الفكرة ذاتها دوراً هاماً في حياة فرنسا، فطالبت بحقوق الإنسان وحرية⁽¹⁾.

كذلك وضع حد لأي سلطة لكي لا تتدخل في شئون السلطة الأخرى، وإلا انعدمت المساواة، واختفت الحرية وعمت الفوضى والظلم، حيث " يرجع السبب الجوهرى في عدم حماية حقوق الإنسان تركيز السلطات الثلاث في يد الملك على هذا الأساس نادى لوك بنظرية الفصل بين السلطات حتى يستمتع المواطن بحريته، لأن الحرية هي هدوء العقل الناشئ من رأي كل شخص عن أمته"⁽²⁾.

إن مبدأ الفصل بين السلطات، أعطى لكل سلطة الحق في أن توقف أي سلطة عند حدودها من أجل المحافظة على الحريات والأمن والاستقرار، فتركيز السلطات في يد واحدة من شأنه أن يؤدي إلى العبودية والاسترقاق، فيبطل الغرض الأسمى من التنظيم السياسي، وهو توفير الحرية ونشر السلام، فالسلطات لا بد وأن تكون محدودة وفق ضوابط معينة للحفاظ على الحريات لأن عدم الفصل بين السلطات يؤدي إلى عدم الاستقرار.

2- الحريات في ظل العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة:

تبينت مما سبق أن الغاية من قيام الدولة أو المجتمع تتمثل في إقرار الحقوق المدنية للأفراد أو المواطنين، واعتبار أن قيام السلطة السياسية أو الدولة

(1) المرجع السابق، ص 88.

(2) المرجع السابق، ص 88.

هو وليد تعاقد اجتماعي وعمليات تنازل متبادلة بين السلطة والفرد ومحاولة خروج من الحالة الطبيعية إلى تأسيس المجتمع المدني المنظم. فقد تبلور ذلك المجتمع المدني في سياق نظرية العقد الاجتماعي، وارتبط أيضاً بنشوء الدولة، فالمجتمع المدني يعبر عن مجموعة من التكوينات أو التنظيمات أو المؤسسات التطوعية التي وتملاً الحرية وتملك المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق المصالح الفردية ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح.

فالمجتمع المدني: " هو عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة ولا تستهدف أرباح اقتصادية، وتعمل جملة هذه المؤسسات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في استقلال نسبي عن سلطة الدولة" (1).

وعندما تحدث جون لوك عن قيام ذلك المجتمع، أرجعه إلى العقد الاجتماعي، كما أن تأسيس الحكومة أقامه على موافقة جميع الأفراد شرطاً ملزماً للجميع ، وأن الاستقرار والأمان في أي بلد وبناء الحياة بما فيها من تعامل وزواج وحكم طبقاً للقوانين المعمول بها هو دليل على الموافقة على نظامه.

ومن الصعب في نظر لوك بناء مجتمع مدني منظم، دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان واحترامها وبذل كل الجهود من أجل احترام متطلبات هذا الإنسان وحماية حقوقه.

(1) محمد صالح القادري، الدولة والمجتمع المدني، ط1، الناشر جريدة الحرية، 2009م، ص16.

إذاً المجتمع المدني هو الإطار الذي يوحد مستقلاً عن الدولة ويحتوي على مجموعة من العلاقات الإنسانية المحترمة والمنظمة التي تقوم بين الأفراد من جهة وبين الدولة التي يعيشون فيها من جهة أخرى. " هذه العلاقات هي علاقات إنسانية أساسها تبادل المصالح والمنافع والحقوق والواجبات "(1).

والمجتمع المدني في نظر جون لوك هو الذي يحقق الأغراض أو يكفل تحقيق الأغراض التي وجد الإنسان من أجلها وفي نظره أنه منبثق بصورة عفوية على المجتمع الطبيعي " وهذه إذن ميزة المجتمع المدني الذي ينبثق عن المجتمع الطبيعي انبثاقاً عفويّاً — فيقوم اعوجاجه ويصلح مفاصله ويحقق الأغراض التي وجد الإنسان من أجلها، على وجه أتم وكل ذلك مرهون بقيام سلطة شرعية لها صلاحية وضع القوانين وتنفيذها "(2).

وهكذا فالسلطة مهمة وهي عامل أساسي في تنفيذ القانون فبدون السلطة لا يمكن للقانون أن يُنفذ ولا يمكن أن يكون هناك تغيير على الصعيد الاجتماعي. " فالسلطة هي التي تملك من الوسائل والأدوات التي تمكنها من تحقيق تنفيذ القانون... فوضع القوانين وتنفيذها من أهم مظاهر السيادة في الدولة في داخل المجتمع "(3).

ومن خلال ذلك لا يمكن وضع حدود أو قيود تحد من سيادة الدولة في سن ووضع القوانين، أيضاً لا توجد أي سلطة أخرى غير سلطة الدولة تستطيع أن تضع القوانين.

(1) منيرة أحمد عبد الله البشاري، مؤسسات المجتمع المدني في إطارها القانوني، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م، ص5.

(2) جون لوك، في الحكم المدني، مصدر سبق ذكره، ص (ح).

(3) حسين عبد الحميد رشوان، القانون والمجتمع، ب ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ص 223، 225.

مما سبق نرى أن " القانون والدولة ظاهرتان متلازمتان، وتغير أحدهما يرتبط بتغير الآخر ولا تمارس الدولة دورها مستثقل عن القانون لتستخدمه من أجل الهيمنة، والسيطرة على المحكومين " (1).

من خلال ذلك تتأكد الرابطة بين القانون والدولة، حيث تقوم السلطة العليا في الدولة أي السلطة التشريعية بسن القوانين والتشريعات اللازمة التي تحفظ النظام في المجتمع وتضمن استقراره وتقدمه كما تقوم بتنظيم القضاء ليفصل بين الناس في المشاكل والصراعات التي تقوم بين الناس، وبذلك نرى " أن القانون هو الوجه الآخر لتطور السلطة في المجتمعات البشرية ... كما يجب موافقة الدولة لكي يجعل منها قانوناً فالمصدر الوحيد للقوانين، بالمعنى الذي يضفي عليها طابعها القانوني، هو اعتراف الدولة بها: ذلك الاعتراف الذي قد يعطي عن طريق الهيئات التي تضع القوانين أو المحاكم ... وهذا الاعتراف يكون مصحوباً ... بالتنفيذ السياسي بواسطة الدولة " (2).

من ذلك وعلى حد علمنا نرى أنه يجب أن يكون مفسّرو ومنفّذو هذا القانون ليسوا أحراراً حرة مطلقاً في استخدامهم للقوة وفقاً لرغباتهم وأهوائهم الشخصية ، على حد رأي جون لوك .

من ذلك نستطيع أن نحلل رؤية جون لوك للسلطة، فمن الضروري أن نفهم القيود المختلفة التي يجب أن يتقبلها الأفراد إذا كان لهم أن يحافظوا على الحقوق الأساسية التي من شأنها تأمين حرية الجميع، فقد أدرك جون لوك في

(1) المرجع السابق، ص224، 226.

(2) المرجع السابق، ص226.

تأييده للحرية الفردية أن حاجة المواطنين إلى تقبل وجود قيود أخلاقية معينة في حياتهم يعد مسألة جوهرية لتأمين الحرية في إطار قانونها الطبيعي.

فقد كان البشر فيما سبق أحراراً حرية تامة ومتساوين ومستقلين بالطبع، ويستحيل تحويل أو إجبار أي إنسان عن هذا الوضع وإرغامه على الخضوع لسلطة إنسان آخر دون موافقته التي يعبر عنها بالاتفاق مع غيره من البشر على تأليف جماعة واحدة والانضمام إليها، كي يستطيعوا أن يعيشوا معاً عيشة سعيدة آمنة مسالمة، ويأمنوا شر أعدائهم، فعندما " تجتمع كلمة عدد من الناس على تأليف مثل هذه الجماعة أو الحكومة، يصبحون من حينهم هيئة سياسية واحدة، تكتسب الأكثرية فيها الحق بالتصرف وبالإلزام الآخرين"⁽¹⁾.

وبذلك فإن الغرض من قيام السلطات الحكومية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية كوسيلة من وسائل الحد من سلطة الحكومة المطلقة، والتقييد والالتزام بقوانين هذه السلطات، وذلك من أجل الحياة في ظلها بهدوء وسلام وأمان والتمتع بالحماية والامتيازات التي توفرها هذه للحكومات، فحماية الحكومة لهم حماية واجبة لتلك الحكومة التي تمتد سلطة القانون فيها إلى كل أجزائها. فالذي يعيش في ظل الحكومة عليه أن يتقيد بقوانينها، فالغرض من الحكومة في المجتمع المدني هي حماية أملاكهم المتمثلة في الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

(1) جون لوك، في الحكم المدني، مصدر سبق ذكره، ص 195.

مما سبق نرى أن "علاقة المجتمع المدني والحكومة، يجب أن تكون علاقة تعاون وتكامل، وأن ذلك شرطاً مهماً من أجل تقدم أي دولة وازدهارها"⁽¹⁾ ، فالحكومة عند جون لوك ما هي إلا تعبيراً عن ترابط الأفراد ببعضهم دون التدخل للحد من هذه الحقوق، والمجتمع المدني ضروري لأي مجتمع متحضر ولكن يجب على مؤسساته العمل في إطار شرعي قانوني، وأن تحترم المبادئ الدستورية والقانونية، وفي نفس الوقت يجب أن تضع الحكومة قواعد قانونية تشجع أعمال المجتمع المدني بحرية ودون قيود، وأن تضع ضمانات لحماية عمل مؤسسات المجتمع المدني ومساعدته، ومن هنا ظهرت الحكومة لعلاج التقصيرات المهمشة في القانون الطبيعي، وهي التي تمنع الناس أن يكونوا قضاة لأنفسهم، ويبيّن لوك أن حقوق الناس الطبيعية القائمة على الطبيعة هي حقوق أبدية تقوم على المساواة والعدالة. والحكومة ما هي إلا داعية لهذه الحقوق ومراقبة تنفيذها.

3- أثر جون لوك على الفكر السياسي:

يتضمن هذا البحث أثر جون لوك على الفكر السياسي عند بعض المفكرين أو الفلاسفة وهذا ما نجده واضحاً عند:

(1) منيرة أحمد عبد الله البشاري، مؤسسات المجتمع المدني، مرجع سبق ذكره، ص 20.

أ. مونتسكيو* : montesquieu (1755-1689) الذي هاجم كل

فكرة تنادي بمعقولية العبودية، أو بأنها ظاهرة طبيعية. يقول مومشكيو:
" لقد ظن أرسطو أنه يوجد عبود وأن هذا شيء طبيعي ولكنه لم يستطع البرهنة
على ذلك"⁽¹⁾ فقد تأثر مونتسكيو بجون لوك الذي قال كل إنسان يولد مساوياً
لكل إنسان آخر، وأن العبودية تخالف نظام الطبيعة.

وتحدث مونتسكيو أيضاً عن الحالة الطبيعية متأثراً في ذلك بأراء جون
لوك فقال: "والناس في الحال الطبيعية يولدون متساوين، ولكنهم لا يستطيعون
البقاء على هذه الحال، فالمجتمع يفقدهم المساواة، وهم لا يعودون متساوين إلا
بالقوانين"⁽²⁾، وقد قرر مونتسكيو أن أعقد القوانين هي تلك التي تتصل
بالإنسان وأن الإنسان وجد قبل أن توجد تلك القوانين المنظمة لحياة الإنسان،
كان هناك وجود إنساني يخضع لقوانين الطبيعة فقد تميز هذا الوجود الأول بأن
الإنسان فيه قريباً من الحيوان.

كذلك آمن مونتسكيو بالحرية متأثراً في ذلك بجون لوك فذهب إلى أن
الحرية تعني أن يفعل الإنسان ما يراه طبقاً لإرادته الخاصة، " ولا يمكن للحرية

* مونتسكيو: مفكر سياسي واجتماعي ومؤرخ، وهو ينحدر من أسرة فرنسية نبيلة عريقة في نبالة السيف ونبالة القضاء، ولد في قصر حصين بالقرب من لا بريد Labrede بالقرب من بورودو في 18 يناير سنة 1689، وتوفي في باريس في 10 فبراير سنة 1755، وفي سن الحادية عشر أرسل إلى مدرسة كانت تديرها جماعة الأورأتوار الدينية، فنال تحصيلاً جيداً في اللاتينية، مما هيا للكتابة عن تاريخ الرومان ودراسة القانون الروماني، وفي سنة 1705 عاد مونتسكيو إلى بورودو لدراسة القانون وحصل على إجازة القانون في سنة 1708 وفي الفترة من 1709 إلى 1713 أقام في باريس للتدريب في شؤون القانون وأفلح أحد أصدقائه في باريس في تحقيق فوزه في الانتخاب لعضوية الأكاديمية الفرنسية في سنة 1728 وباع منصبه لحاجته إلى المال من ناحية، ولأنه من ناحية أخرى كان يريد الإقامة في باريس، وقام بالأسفار خارج فرنسا، فزار النمسا، والمجر، وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإنجلترا وكانت لهذه الأسفار آثار عميقة في تصورات، للمزيد ينظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلاسفة، مرجع سبق ذكره، ص 488، 489.

(1) علي عبد المعطي، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 285.

(2) مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، ب ط، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1953، ص 169.

في الدولة أي في المجتمع ذي القوانين أن تقوم على غير القدرة على صنع ما يجب أن يُراد ... فالحرية هي حق صنع جميع ما تبيحه القوانين"⁽¹⁾.

وبهذا فإذا فعل أي إنسان ما تحرمه القوانين فقد الحرية وذلك بإمكان قيام الآخرين بمثل ما قام به، وهذا يعني أن الحرية على الإطلاق غير مقبولة في نظر مونتسكيو كما كانت أيضاً غير مقبولة لدى جون لوك فالحرية مرتبطة أساساً بالقانون طبيعياً كان أم وضعياً. "ويقول مونتسكيو : إن الحرية هي حق فعل ما تسمح به القوانين , إذا حاول موطن أن يفعل أفعالاً تمنعها القوانين فإنه لن يكون حراً لوقت طويل ؟ إذا لا يلبث سائر المواطنين أن يفعلوا نفس ما فعله"⁽²⁾.

ونجد أن الحرية عند مونتسكيو تنقسم إلى نوعين:

الأول: سياسي، **والثاني:** مدني متحضر، أما الحرية السياسية

Political Liberty فهي تتكون من القدرة على القيام بأي فعل تسمح به

القوانين "⁽³⁾ ، وهذا يعني أن الحرية عند مونتسكيو أي " الحرية السياسية لا

تقوم على صنع ما يُراد مطلقاً " ⁽⁴⁾.

وهذا يعني أن الحرية عنده لا تكون مطلقة بحيث يحقق كل فرد فيها

كل رغباته ونزواته، " فالحرية السياسية لا توجد إلا عندما توجد حكومة تحترم

(1) المصدر السابق، ص225، 226.

(2) علي عبدالمعطي , الفكر السياسي الغربي , مرجع سبق ذكره , ص 282 .

(3) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره ص 281, 282.

(4) مونتسكيو، روح الشرائع، مصدر سبق ذكره، ص226.

القوانين وتقوم بتحقيق الأمن والسلام لكافة المواطنين بالطريقة التي تتيح لهم ممارسة الحرية في ظل القانون " (1) .

ولكي تتوفر الحرية السياسية يجب أن يكون ولاء المواطنين للقوانين وليس لأي شخص من الأشخاص وبهذا نرى أن الحرية السياسية لا توجد إلا حينما توجد حكومة تحترم القوانين وتحقق الأمن والأمان للمواطنين بالقدر الذي يتيح لهم ممارسة الحرية في ظل القانون.

" ومن هذا نخلص إلى أن الحرية السياسية تعني الأمن الذي يستشعره الفرد حينما يمارس أي فعل يسمح به القانون " (2).

" أما الحرية المتحضرة فكان مونتسكيو يقصد بها الحرية الشخصية الفردية للمواطنين داخل المجتمع، تلك الحرية التي تتناقض بالطبع مع تصور العبودية " (3).

وهنا يتفق مونتسكيو مع جون لوك في تحقيق الحرية السياسية، تلك الحرية التي توفر الأمن والاستقرار والسلام لجميع المواطنين بشرط أن يلتزم كل منهما بالقانون " ولتوفير الحرية السياسية يجب أن يكون ولاء المواطنين للقوانين وليس للأشخاص، كما يجب أن يتوفر ما أسماه مونتسكيو بفصل السلطات " (4) التي أخذها عن جون لوك، تلك السلطات التي " تقوم بحكم

(1) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، 282، 283.

(2) المرجع نفسه، ص 283.

(3) المرجع السابق، ص 282.

(4) المرجع السابق، ص 283.

الدولة فصلاً متوازياً عادلاً لا يتيح لسلطة منها السيطرة على الأخرى⁽¹⁾ ذلك أن الحرية لا توجد إلا حين وجود فصل السلطات، فنظام فصل السلطات هو النظام الوحيد الذي يحد من طغيان الحكومة والتصرف طبقاً لأهوائه وغرائزها، وبذلك رأى مونتسكيو ضرورة إجراء هذا الفصل وذلك للحكم الصالح والمستقر وكضمان للحرية، فبدأ فصل السلطات من أهم المبادئ التي قامت عليها الحرية الفردية.

كذلك نظرية مونتسكيو عن فصل السلطات مأخوذة عن الفيلسوف الانجليزي "جون لوك"

الذي نادى بضرورة فصل السلطات الثلاث، ونادى مونتسكيو بضرورة هذا الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ضماناً لتحقيق سيادة الشعب في تحديد مصيره، والوصول إلى أهداف بدون ضغط الطغاة والمتسلطين.

"فالحرية تحتاج إلى حدود ... ولا بد أن تقف السلطة عن نظام الأمور لكيلا يساء استعمال السلطان"⁽²⁾ أي لكي لا يسيء السلطان استعمال السلطة التي أعطاها له الشعب، وذلك بمبدأ فصل السلطات حيث يصبح الاستبداد متعذراً، فالبحث عن ضمان الحرية والسلامة يكون في نظام فصل السلطات.

كذلك قول مونتسكيو بوجود ثلاثة أنواع من السلطات في كل دولة وهي السلطة التشريعية وسلطة تنفيذ الأمور الخاضعة لحقوق الأمم وسلطة تنفيذ

(1) المرجع السابق، ص 283.

(2) مونتسكيو، روح الشرائع، مصدر سبق ذكره، ص 226.

الأمر الخاضعة للحقوق المدنية، والسلطان أو الحاكم يضع القوانين بالسلطة الأولى لزمن معين أو لكل زمن ويصحح أو يلغي ما وضع منها، وهو بالتأنيب يقرر السلم أو الحرب ويضع الأمن، وهو بالتأنيب يعاقب على الجرائم ويقضي فيما بين الأفراد من خصومات، متأثراً بما قاله جون لوك بضرورة الفصل بين السلطات، وتحديد مهام كل سلطة عن الأخرى.

ب . جان جاك روسو : Jean Jacques Rousseau (1712 . 1778) :

تحدث روسو عن الإنسان متأثراً في ذلك بآراء جون لوك " ورأى أنه خير بالطبيعة رؤوف بالناس، ولا يمكن أن يؤذي إنساناً آخر، بل ولا يمكن أن يؤذي أي كائن أياً كان حيواناً أو نباتاً... ولم يكن يشعر بالتفاوت إلا قليلاً"⁽¹⁾ ففي هذه الحالة الطبيعية الأولى كان الناس جميعاً على تمام السعادة وكانوا مستمتعين بنعمتي الجهل والبساطة ولا يشغل بالهم أي شيء يستحق التفكير ولا يدخل في نفوسهم الطمع الذي يقلق راحة البال، فكانوا يعيشون كل ساعة لساعتها وكل لحظة لنفسها لا يفكرون في المستقبل ولا الماضي ولا الحاضر، هذه هي الصورة التي يراها جان جاك روسو لابن الطبيعة، " يقول روسو إن حالة الطبيعة الأولى كان يسودها الخير والسعادة والفضيلة، وأن الشرور والآثام والكذب ما هي إلا سمات المجتمع المتحضر"⁽²⁾.

وبهذا نرى أن إنسان الطبيعة عند روسو يمتلك الحرية أكثر من الفهم فهو حر في أن ينقاد لدافع الطبيعة أو يقاومه، لذلك يرى روسو أن هوبز قد

(1) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص290.

(2) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص106.

أخطأ في أن حالة الطبيعة تتميز بالطمع والكبرياء، فإن الطمع والكبرياء لا ينشآن ولا يظهران إلا في حالة الاجتماع، فالإنسان في الحالة الطبيعية كان كامل السعادة، لأن حاجاته قليلة ولكن الظروف المحيطة بذلك الإنسان البسيط حولته من طور الطبيعة إلى طور الحياة الاجتماعية وهذا الكلام قريب جداً مما ذكرناه عند جون لوك أثناء تناوله للحالة الطبيعية الأولى.

كما ذهب جان جاك روسو إلى ما ذهب إليه جون لوك في أن تطور حياة الإنسان واتساع ضرورتها أدى إلى نشوء حالة مدنية منظمة بالقوانين تثبت الملكية، وينشأ التفاوت بين الناس وهكذا يتحول الإنسان الطيب بالطبع إلى شرير بالاجتماع، فالاجتماع قد أضحى ضرورياً، ومن العبث فضه والعودة إلى حالة الطبيعة.

فالناس في حالة الطبيعة " قد وصلوا إلى حد تغلبت عندها العوائق الضارة بسلامتهم في الحال الطبيعية، وذلك عن مقاومة فيها، على القوى التي يمكن كل فرد أن يستعملها للبقاء في هذه الحال، وهنالك لم تقدر هذه الحال الابتدائية على الدوام. وكان الهلاك نصيب الجنس البشري إذا لم يغير طراز حياته" (1).

كما أشار روسو مثلما أشار جون لوك أنه لا بد في هذه الحالة الطبيعية من الاتحاد من أجل جمع القوى البشرية كلها في حماية ممتلكات وإقرار حريات وحياة الأفراد. فهذه هي الإشكالية التي يوفر العقد الاجتماعي حلها، ويمكن التعبير عنها بالكلمات الآتية:

(1) جان جاك روسو ، القعد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية ، ترجمة عادل زعيتر ، ط2 ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية ، بيروت ، 1995 ، ص 43 .

" إيجاد شكل لشركة تُجبر وتحمي، بجميع القوة المشتركة شخص كل مشترك وأمواله، وإطاعة كل واحد نفسه فقط وبقاؤه حراً كما في الماضي مع اتحاداه بالمجموع " (1)

وهذه هي الإشكالية الأساسية التي يوفر العقد الاجتماعي حلها ، فالعقد الاجتماعي هو الذي ينهي حالة الطبيعة ويعمل على إنشاء المجتمع حتى تصبح السيادة والسلطان من حق المجموع ككل، لا من حق فرد واحد من الأفراد على حده. إذ يتنازل كل فرد عن نفسه وعن حقوقه للمجتمع كله ، حينما يوافق على القول التالي " يضع كل واحد منا شخصه وجميع قوته شركة تحت إدارة الإرادة العامة ، ونحن نتلقى ، كهيئة كل عضو كجزء خفي من المجموع" (2)

مما سبق يتضح " أن للإرادة العامة وحدها الحق في قيادة الدولة وتوجيهها نحو الهدف المنشود للصالح العام، والإرادة العامة هي إرادة الأفراد في جملتهم .. وهي روح عامة تعبر عن الصالح العام وهي وحدها مصدر القانون" (3)

كما أن لهذه الإرادة العامة السلطة المطلقة دون وجود أي واسطة أو أي ممثلين؛ لأن العلاقة بين الأفراد والدولة يجب أن تكون علاقة مباشرة كما أن الحاكم أو السلطان الذي يمارس السلطة يجب أن تكون له حدوداً لا يتعداها؛ لأن كل فرد تنازل عن حريته وماله من حقوق للهيئة الحاكمة، إنما كان يهدف

(1) نفس المصدر السابق، ص43، 44.

(2) المصدر السابق، ص45.

(3) علي عبد المعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص297، 298.

من هذا التنازل إلى توجيه كل ذلك إلى الصالح العام، الذي يعد صالحاً له هو في نفس الوقت، وعلى ذلك فالهيئة الحاكمة يجب أن توجه كل سلطاتها إلى كل ما فيه مصلحة الشعب، وكل ما يتمشى مع نصوص العقد الاجتماعي، " ومن ثم فالسلطان لا يستطيع أن يكسر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وكذلك لا يمكنه الاعتداء على الحريات أو تقييدها بسبب لا يمت للصالح العام بصلة وهو حين يفعل ذلك لا يعبر عن الإرادة العامة أو عن الشعب "(1).

مما سبق يتضح أن المجتمع السياسي هو عقد حقيق بين الشعب والحاكم، يلزم كلا الطرفين بالخضوع للقوانين التي أتخذها كل طرف، والتي تشكل رباط ذلك الاتحاد والخضوع، كما أن صيغة ذلك العقد الاجتماعي ليس مجرد صيغة جوفاء، وإنما يحتوي ذلك العقد على التعهد الوحيد الذي يدعم سائر الموجودات، وهي أن كل فرد عليه إطاعة الإرادة العامة، وإلا فالمجتمع كله يضطره إلى الطاعة، ولا يعني ذلك أن الإنسان يفقد في العقد حريته الطبيعية، ولكنه يحصل مقابل ذلك على حرية مدنية أو حرية سياسية مرجعها أو أسسها العدل والمساواة، فقد أدى الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية إلى إحلال العدل محل الغريزة والنظام محل الفوضى وبمنح الإنسان أفعالاً أدبية كان يعوزها سابقاً، فالإنسان في العقد الاجتماعي لا يخسر شيئاً سواء حريته الطبيعية، لذلك " فالعقد ما هو إلا تنظيم للمجتمع يلزم به الحاكم أو

(1) المرجع السابق، ص 298.

المحكوم في حدود الشرائع الإلهية، والعقد ما جاء إلا ليحافظ على أسس القانون الطبيعي وتعليماته على الأرض " (1)

كذلك أشار روسو مثلما أشار جون لوك إلى ضرورة تقسيم السلطات والفصل بينهما " فقد اشار روسو إلى أن السلطة التشريعية هي الدائمة والوحيدة في الدولة " (2) كما أن هذا السلطة العليا أو السلطة التشريعية لا يحق لها أن تقوم بمهام الهيئة التنفيذية , ولكن " السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذ مهام ما تشعه السلطة التشريعية تحقيقاً لغاية عامة , وتحقيقاً للعدالة " (3).

وبهذا نرى أن روسو دعا إلى ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية لاختلاف دور كل سلطة عن الأخرى، فالسلطة التشريعية تتمثل في الإرادة العامة، وهذه السلطة لا تجتمع بصورة دائمة لأداء مهامها وإنما عند الحاجة، أما السلطة التنفيذية فهي السلطة التي تقوم بتنفيذ رغبات الشعب في حدود المعقول، ويمكن حلها ومراقبتها عن طريق الشعب، أما السلطة القضائية فهي تلك السلطنة التي تلعب دوراً هاماً في إصدار الأحكام المتعلقة بأمور الحياة ومراقبة القرارات وتنفيذها، وتمتلك السلطة القضائية حق محاسبة السلطة التنفيذية في حالة الجور وتهميش الأحكام.

(1) فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سبق ذكره، ص129.

(2) فضل محمد اسماعيل , سعيد محمد عثمان , نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي , مرجع سبق ذكره . ص145.

(3) المرجع السابق , ص 145 .

ج . جون رولز John Rawls (1921 - 2002)

أيضاً نرى هنا إلى أي مدى أثرت فلسفة "جون لوك" السياسية على الفيلسوف الأمريكي المعاصر "جون رولز" * خاصة في نظريته عن العدالة التي حول فيها التأكيد على الحرية والديمقراطية الليبرالية، مؤكداً في نفس الوقت على ضرورة إصلاح تلك الليبرالية بمبدأ العدالة السياسية والعدالة التوزيعية على النطاق الاقتصادي.

فقد تأثر جون رولز بجون لوك من نواح مختلفة فقد استفاد من فكرة كون حق الحرية هو حق طبيعي لا يستطيع أن ينتزعه أحد من أحد. فيرى رولز أن العدل شيء ضروري في الحياة فكان " يطرح نظريته وهي دفاعه عن العدالة لتلك النظرية التي هي إحياء لنظرية العقد الاجتماعي عند هوبز ولوك وروسو ... ولما كان العدل فيما يتصور رولز هو أساس الهيكل الاجتماعي، لهذا يجب أن تكون سائر الإجراءات التشريعية والسياسية متسقة مع ما تقضي به مبادئ العدل" (1).

* يعد جون رولز واحد من أكثر المنظرين السياسيين تأثيراً في القرن العشرين، ومفهومه عن العدالة بمعنى الإنصاف Fairness يمثل أهمية رئيسية لما يجري من مناقشات حول المجتمع المدني، مفهومه هنا يعد استجابة، في جزء منه لطرفين سياسيين مختلفين، ففي الستينات من القرن العشرين باتت مشكلة المجتمع الأمريكي في كيفية جعل تلك الفئات من الناس، خاصة الأمريكيين الأفارقة، جزء من المسار العام لحياة المجتمع بعدما طال استثنائهم بحكم العرف والقانون من الوظائف والحقوق والمشاركة السياسية، واليوم بالإضافة إلى استمرار البحث عن المساواة في الفرص للأقليات والنساء نواجه مشكلة أخرى تتمثل في كيفية المحافظة على استقرار النظام الديمقراطي في ظل وجود رؤى متصارعة فيما يتعلق بالدين والنوع والنشاط الجنسي والثقافة والعمل الذي قام به رولز يتمثل في تتبع هاتين المشكلتين، ففي كتابة نظرية في العدالة الذي نشر عام 1971، نجد أن مفهومه عن العدالة بمعنى الإنصاف إنما وضع لتأمين الحريات الأساسية وفرص المواطنين بما فيهم من تعرضوا لأشكال من التمييز، وعدم المساواة، ثم يأتي كتابة الليبرالية السياسية، وهو أحدث كتبه تكلم فيه عن العدالة بطريقة تمكن من إحلال المجتمع المدني، بكل ما يضمه من تنوع واسع لسبل حياة تتميز بالمعقولية حتى وإن كانت متعارضة فيما بينها، فمن خلال هذين العمليتين نجد رولز راغباً في أن يبين لنا كيف أن نظريته عن العدالة إنما تدافع عن الديمقراطية الدستورية، للمزيد أنظر:

ليوشتراوس، جوزيف كروبيسي، تاريخ الفلسفة السياسية، مصدر سبق ذكره، ص 211.

(1) أنطوني دي كريسبني وكيث مينوج، أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة: نصار عبد الله، ب ط، الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، ب ت، ص 137.

فيشرح لنا رولز الفكرة الأساسية لمبدأ العدل كأنصاف عندما " يقول: إن الفكرة الرئيسية هي أنه عندما ينخرط عدد من الأشخاص في مشروع تعاوني تبادلي في الإفادة طبقاً لقوانين، فإنه يقيد حريتهم بطرق ضرورية لإنتاج مكاسب للجميع، فإن هؤلاء الذين خضعوا لتلك التقييدات لهم الحق بخضوع مماثل (للقوانين) من قبل الذين استفادوا من خضوعهم، فنحن لا نكسب من العمل التعاوني للآخرين ما لم نحمل حصتنا على محمل الإنصاف"⁽¹⁾. وخلصاً القول هي أن من يريد الانتفاع عليه واجب الطاعة.

وهكذا يؤكد رولز على أهمية العدل " ويقرر أن العدل هو الفضيلة الأولى التي يمكن أن تتصف بها المؤسسات الاجتماعية، وهو من ثم يحاول التوصل إلى مبادئ للعدل جديرة بالدفاع عنها والتمسك بها"⁽²⁾.

فالعدالة عند رولز ذات أهمية رئيسية بالنسبة للمجتمع المدني؛ لأن مفهوم العدالة يعهد بمثابة القاعدة الأساسية والرئيسية لتحديد كيف توزع المنافع الأساسية على المواطنين بما في ذلك الحقوق والفرص، فتوزيع هذه المنافع بطريقة عادلة أو التوزيع العادل لجميع الأشياء، يضمن لجميع الناس حياة كريمة خاصة لمن هم في وضع سيء، بل إن هذا الإنسان الذي هو في الوضع السيء يسعى لتحويل هذا الوضع إلى حياة سعيدة وكريمة، فالجميع يأملون بدخولهم للمجتمع أن يكونوا في الوضع الأفضل.

وهكذا يرى رولز " أن واجب العدالة الطبيعي يشتمل على فكرتين هما:

فكرة وجوب تقييد المواطنين بقوانين المؤسسات العادلة، والمساهمة فيها عندما

(1) جون رولز، العدالة كإنصاف (إعادة صياغة)، ترجمة: حيدر حاج اسماعيل، ط1، بيروت، لبنان، 2009، ص36، 37.

(2) أنطوني دي كرسيني وكيث مينوج، أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص137.

تكون قائمة، وفكرة وجوب المساعدة على تأسيس تلك المؤسسات العادلة في حال عدم وجودها "(1).

فقد جاء مفهوم العدالة عند رولز ليقدم لنا المبادئ التي يجب أن تضبط شرائع المجتمع المدني العادل. فرولز " يضع أساس الطاعة للقوانين في صفة خاصة للدولة، هي صفة العدالة، والدولة العادلة يقع على مواطنيها واجب إطاعة قوانينها وينتج عن ذلك ... أن المواطنين في دولة ذات مؤسسات غير عادلة ليسوا ملزمين بالطاعة "(2).

وتلك المبادئ التي يقدمها لنا " رولز " هي أساس لتوزيع ما يسميه رولز بالمنافع الأساسية، مثل الحقوق والسلطات والفرص، والدخل والثروة، واحترام الذات، وهذه المبادئ عند رولز هي: " كل شخص يجب أن ينال حقاً متساوياً في الحرية الأساسية بأوسع (معناها) يكون متفقاً مع حرية مماثلة للآخرين "(3). متفقاً بذلك مع ما ذكره جون لوك من قبل.

فهذا المبدأ الأول هو مبدأ الحرية المتساوية، ومن بين ما يتضمنه هذا المبدأ الحاجة إلى منح كل شخص، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي، حريات سياسية أساسية مثل الحق في التصويت، والفوز بالمناصب العامة وحرية التعبير والرأي والفكر والاجتماع والحق في الملكية الخاصة، واللجوء إلى القانون.

(1) جون رولز، العدالة كإنصاف، مصدر سبق ذكره، ص 38.

(2) المصدر السابق، ص 38.

(3) المصدر السابق، ص 38.

فأول مبادئ العدل عند جون رولز هو التوزيع العادل بين الناس في كل شيء بما في ذلك المال والجاه والحرية والفرص بل وأيضاً في احترام الذات، فهذا التوزيع العادل في المجتمع عند رولز يعتمد على مبادئ العدل يعمل بها بضمن نسق منظم ومتكامل من القوانين والحقوق والاجراءات .

أما المبدأ الثاني، وهو ما يدعوه رولز بـ المبدأ الليبرالي للمساواة المنصفة في الفرص، فيتطلب أن يكون الجميع حاصلين على فرصة متساوية للمنافسة على جميع المناصب ويجب أن يكون البناء الأساسي للمؤسسات السياسية في المجتمع يقوم على حماية الحقوق الأساسية لجميع الأفراد. "وهذا يعني أنه بغرض تأمين مزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية للأفراد ليس من المقبول أن تُنكر على الآخرين حرياتهم الأساسية"⁽¹⁾.

كذلك يرى رولز أنه بحكم أنه توجد فروق في مكانة كل فرد وفي الثروة، فمن المحتمل أن يظهر في المجتمع شعور بعدم الإنصاف عند بعض الأفراد، فالمفتقدون لنفس المكانة أو من لا تُتيح لهم مكانتهم إلا الشيء القليل من الفرص، بل قد لا تكون لهم أي فرصة أخرى على الإطلاق، "أيّاً كان المجال، سيحرمون مما أسماه " رولز " بالمنفعة الأساسية الأكثر أهمية على الإطلاق والمتمثلة في احترام الذات، والتي بدوها لا يصبح هناك ما يستحق أن نفعله"⁽²⁾.

لهذا يرى رولز أنه " منعاً لفقدان الاحترام، وعدم الاستقرار الاجتماعي اللذان يتسبب عنهما هذا الوضع من الضروري، ووفقاً لمبدأ الفروق أن تحول

(1) ستيفن ديلو، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، مرجع سبق ذكره، ص 315.

(2) المصدر السابق، ص 315.

الطبقات الأفضل حالاً بعضاً من مكاسبها إلى الطبقات الأقل حظاً وكل هذا على أمل أن نضمن لهذه الطبقات ... فرصة متكافئة في تحقيق النجاح في مجالات مختلفة»⁽¹⁾.

فرولز يرغب في أن تقوم الفئات الأفضل حالاً والتي تمتلك القدرة على المساعدة، في أن تقوم بمساعدة الفئات الأقل منها، وذلك لتحقيق مساواة كاملة في الفرص أمام الجميع " فالتفاوتات ترى مقبولة لدى الجميع بمن فيهم بالطبع العناصر الأسوأ حالاً لأنها ستظهر وقتها في صالح الجميع، هذه الحالة التي أطلق عليها رولز المفهوم العام للعدالة" ⁽²⁾.

ويرى رولز أن جميع القيم الاجتماعية، من حرية وفرص ودخل وثروات، واحترام الذات يجب أن توزع بالتساوي بين الناس، مادام هذا التوزيع المتساوي لأي قيمة من هذه القيم أو جميعها أمراً في صالح الجميع. وسيختار الناس هذا المبدأ لأنه يضمن للجميع حياة كريمة كما سينالون فرصتهم في احترام الذات، وبهذا سيكون لدى الأفراد حقوقهم الأساسية الآمنة، إضافة إلى حصول الأفراد على نصيب كامل من الفرص، كما يقول رولز بأن الأفراد يدركوا أن ما يمكن الحصول عليها بفعل التعاون أكثر مما يمكن الحصول عليه من وراء الصراع. وهذا ما ذهب إليه جون لوك من قبل.

(1) المصدر السابق، ص315، 316.

(2) المصدر السابق، ص316.

" فالحقيقة أن التعاون هو أساس تحقيق المنفعة الأساسية المتمثلة في احترام الذات، والتي تعطي قمة الصفات المحمودة، ولها أيضاً مكانة أساسية في منظومة المرء "(1).

ويرى رولز أن الخطوة الأولى " في سبيل تحقيق مجتمع متعاون لا بد أن تبدأ من إزالة العواقب المخلة بالاستقرار التي تنبثق عن الفروق في السلطة والقدرة، وذلك بالأول نسمح بوجود هذه الفروق إلا بشرط أن تكون نافعة للجميع"(2)، في هذا النوع فقط من النظم الاجتماعية الذي تحكمه رؤية رولز في العدالة سيكون هناك ما يكفي من سلام، واستقرار لتأمين الحقوق، والفرص السياسية التي تحقق للجميع الحصول على احترام الذات.

ومن ذلك الرؤية في العدالة يرى جون رولز أنه يمكننا بناء مجتمع جيد التنظيم، مجتمع يتقبل فيه جميع الأفراد مبادئ العدالة، فالمجتمع المنظم جيداً يمكن لأفراده أن يتفقوا جميعاً على المحافظة والالتزام بمبادئ العدالة نفسها، وأن ينظروا إليها بوصفها مجسدة في المؤسسات الرئيسية للمجتمع.

وبناءً على ذلك يجب الامتثال لمبادئ العدالة في الاهتمام بتنظيم الحياة الجماعية، فعلى سبيل المثال " يجب أن يكون لكل فرد نفس الحق في السعي لتقلد مناصب قيادية في الاتحاد أو النقابة، وحيثما يكن هناك عُرف يمنع أعضاء معينين ... من تقلد مناصب نقابية، فإن هذا العرف يجب أن يتغير وتكون الحياة في النقابة سائرة وفقاً لمبدأ الحرية المتساوية "(3).

(1) المصدر السابق، ص316.

(2) المصدر السابق، ص316.

(3) المصدر السابق، ص318.

ثم ينتقل رولز إلى كيفية إقامة التنظيم الاجتماعي في ضوء المبدأين السابقين وهما مبدأ الحرية ومبدأ التوزيع العادل باعتبارهما الركيزة النظرية لأي مؤسسة عادلة . حيث نرى أنه من خلال هذين المبدأين يستطيع الأفراد تحقيق أهداف حياتهم، كما يمكنهم صياغة الدستور، وتحديد السلطات الحكومية والحريات الأساسية للمواطنين، وهذا الدستور سوف يركز تركيزاً أساسياً على ضمان حرية الفكر والضمير والحرية الشخصية والحقوق الأساسية والسياسية المتكافئة.

" وبعد انتهاء الأفراد المتفاوضين من صياغة الدستور، تبدأ مرحلة جديدة، ويتحول المتفاوضون إلى مشرعين يقومون بسن القوانين، فإذا كانوا في المرحلة السابقة قد قاموا بصياغة الدستور وهم مقيدون بمبدأي العدل وبالدستور معاً، فإن رولز واحداً من أنصار إعادة التوزيع، فهو يؤمن بأن وظيفة الحكومة تنحصر في حفظ النظام الاجتماعي، بل ربما تتعدى ذلك الوظيفة إلى تحقيق المزيد من العدل التوزيعي على نحو يراعي ويحفظ مصلحة الطبقات "(1).

(1) أنطوني دي كرسيني وكيث مينوج، أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 147، 148، 149.

تعقيب :

مما سبق نرى أنه توجد في كل مجتمع أو دولة ثلاث سلطات وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والتي تقوم بتطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأفراد وحريتهم وملكيّتهم، لذلك يجب إمداد تلك السلطات بالقوة اللازمة لتحقيق الغرض الذي وضعت من أجله وهو تنفيذ أحكام القانون؛ لأنه لا بد لأي مجتمع يريد الاستمرار والبقاء من أن تكون له قوة تجعل منه مجتمعاً سياسياً قادراً على حماية أفرادهم وحرّيتهم وأملاكهم، بمعنى أن تكون لهذا المجتمع قدرة عليا تستطيع أن توفر الأمن والاستقرار للمجتمع وضبط الميول والصراعات التي قد تحدث بين أفراد هذا المجتمع، وهذه القدرة هي السلطة التي تتحكم في الكيان السياسي وتتحكم في شؤونه داخلياً وخارجياً.

فالسلطة هي عامل أساسي في تنفيذ القانون، فبدون وجود سلطة، تهمين على الأفراد من أجل مصالحهم وحفظ حرّيتهم وحياتهم وممتلكاتهم، لا يمكن تنفيذ القانون، فالسلطة هي التي تمتلك الوسائل والأدوات التي تمكنها من تحقيق تنفيذ القانون.

كما نرى أنه لا بد من الفصل بين هذه السلطات الثلاث وذلك لحماية وتأكيد الحرية السياسية والحفاظ على الأمن وثبّيت النظام، وتحقيق مبدأ حرية الفرد وتقرير الحقوق القائمة على العدل والمساواة، وتحقيق نوع من التعاون والتوازن بين هذه السلطات.

الخاتمة

وفي ختام هذا البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج أسرد منها :

- تعتبر الحرية من أكثر المطالب الإنسانية عامة، فالحرية تهدف إلى التحرر والتخلص من جميع القيود، وعدم الإكراه أو الضغط على إرادة الإنسان، وهي قدرة الفرد على اتخاذ قراراته دون أي ضاغط خارجي وخاصة في القضايا المصيرية، وهي العمل من غير أن تقيد إرادته عوائق طبيعية أو اجتماعية أو غيبية . من هنا فالحرية نقيض الحتمية والعبودية، فالإنسان إذا وقع تحت سيطرة غيره وفقد حريته فلا قيمة له.
- وظيفة القانون وهدفه الأساسي هو تنظيم الحياة داخل المجتمع بشكل يكفل تحقيق العدل والأمن والاستقرار . ومن أهداف تحقيق العدل في المجتمع ومن الطبيعي أن أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل أكثر مما تستقيم مع الظلم .
- تمكن جون لوك من التوفيق بين القانون الطبيعي وحرية الانسان من خلال فكرة العقد الاجتماعي فالعقد في مفهومه العام وحسب القانون المدني هو المعاهدة التي بموجبها يلتزم كل شخص طبيعي تجاه شخص آخر بتسليم شيء معين في زمن معين أو بتتفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما.
- فكرة القانون الطبيعي عند فلاسفة اليونان تعني عندهم وجود قانون ثابت لا يتغير مستمد من الطبيعة، فالقانون الطبيعي هو ذلك القانون الذي لم يشرعه أحد وهو فوق قوانين البشر، وموجود في طبيعة الأشياء وفي فطرة الإنسان وينبغي على الإنسان أن يسعى لاكتشافه ليطبقه على نفسه.

- آمن سقراط بحرية الإنسان حيث ربطها بالأخلاق وحددها بأنها فعل الأفضل حيث تتحقق حرية الإنسان عندما يقوم بتنفيذ الأفضل والوصول إلى الأفضل يتطلب المعرفة فكانت المعرفة عند سقراط فضيلة ومن يعرف الخير فلا بد أن يفعله وهو أسمى الغايات وفيه حرته الحقيقة أما الشر رذيلة لا يفعلها الإنسان مختاراً إنما بسبب الجهل ولهذا فالجهل ضد الحرية.

- ارتبط مفهوم الحرية عند أفلاطون بالتزام كل فرد بعمله المخصص له في المدينة. وعلى ذلك يصل الإنسان إلى تحقيق العدالة على مستويين الأول بتحكم العقل في القوى الغضبية والشهوانية، و الثاني يتحقق على مستوى الدولة في ضوء تقسيمه للمجتمع إلى ثلاث طبقات ومن ثم تتحقق حرية الانسان , وكان السبيل إلى ذلك عنده بالتمسك بالمعرفة وهي أسمى الغايات , وتلك المعرفة هي التي ميزت عنده بين الشر والخير ومن ثم فالجهل في نظره ضد الحرية.

- اهتم أرسطو بالفرد وآمن بالحرية الإنسانية وكانت أفكاره تتدرج تحت الإرادة وحرية الاختيار وأتفق مع أفلاطون في أن الحرية لا تتحقق إلا في المجتمع المنظم الخاضع للدستور والقانون ولكنه اختلف معه في تقسيمه لفئات المجتمع حيث انتهى أرسطو إلى أن الانسان الحر هو القادر على الاختيار من بين الأفعال الممكنة فعلاً إرادياً دون أي ضغط خارجي.

- آمن فلاسفة المسيحية بوجود قانون طبيعي يعلو سلطة البشر وهذا القانون لا يعوق حرية الإنسان، فالقانون الإلهي ليس قهراً للإرادة البشرية.

- وتحقق حرية الإنسان عند أوغسطين بفهم واحترام ومعرفة وطاعة القانون الإلهي الذي يقربه من الله ويبعده عن كل الشرور والملذات والشهوات والحرية في نظره ليست في قدرة الإنسان على الاختيار بل إن الحرية في نظره ماهي إلا فهم القانون الالهي والتقرب من تعاليم المسيح .

- للإنسان عند توما الأكويني إرادة حرة مدركة تلعب دوراً مهماً في حياته ويؤكد توما " أن الاختيار هو فعل الإرادة، وهو يتفق أيضاً مع أوغسطين أن الحرية لا تتحقق إلا بالانصياع الكامل لتعاليم المسيح .

- آمن فلاسفة الاسلام بالقانون الطبيعي وعندهم هو القانون الإلهي والمتمثل في الأوامر والنواهي وفي نظرهم هو مصدر كل تشريع، و الذي يخضع له كل البشر في أي زمان ومكان، وفكرة الحرية مستمدة أصلاً من القانون الطبيعي مقيداً بقواعد بما في ذلك أن يكون حراً، ولكن هذا القيد لا يمنع حرية الإنسان من الاختيار. وبذلك تبين لي أن الحرية في الإسلام مرتبطة بما يجيزه القانون أو الشرع وبعدم القيام بأي عمل قد يضر بالآخرين، فالحرية بهذا المعنى حرية مقيدة ومحددة ولا يمكن إلا أن تكون كذلك. وهنا يبدو واضحاً علاقة القانون الطبيعي بمفهوم الحرية في الفكر الإسلامي من خلال قضية الحرية والتي تعود في النهاية إلى مفهوم العدل الإلهي.

- آمن جون لوك بالقانون الطبيعي وعنده هو قانون سماوي يحمل في طياته قواعد التشريع ويتسم بالعدل والمساواة، جيء به من أجل تنظيم

العلاقة بين البشر والكائنات الأخرى، وهو السنة الطبيعية التي تهيمن على البشر مشرعين وغير مشرعين .

- أنتهى حون لوك إلى أن حالة الطبيعة الأولى وإن لم تكن تخلو من القوانين الطبيعية، إلا أنها تتميز بعدم الاستقرار السياسي، لذا فهذه الحالة الأولى ينقصها التنظيم الذي يكفل قيام الحكام ووضع القواعد والتشريعات؛ لضبط وتنظيم حياة وحرية الناس، لذلك رغب الناس في الدخول في العقد الاجتماعي للانتقال إلى حياة أفضل، ولتنظيم سير الحريات التي كانوا يتمتعون بها في حياة الفطرة.

- اثر جون لوك في كثير من الفلاسفة اللاحقين عليه ومنهم مونتسكيو الذي آمن بوجود حالة طبيعية يولد فيه جميع الأفراد متساويين إلا أنهم لا يستطيعون البقاء على هذه الحالة لوقت طويل فالمجتمع يفقدهم هذه الحالة الطبيعية وهذه المساواة. كما آمن مونتسكيو بأن الإنسان يملك الحرية في أن يفعل ما يراه مناسباً لرغباته ولإراداته الخاصة ورأى أن الحرية فعل كل ما تبيحه القوانين.

- اعتبر روسو أن الإنسان بدخوله في العقد الاجتماعي لا يخسر إلا الحرية الطبيعية والحق المطلق في كل ما يحاول الحصول عليه، ويكسب بذلك حرية مدنية ويملك بدخوله للمجتمع ما يجوز له ملكه.

- أعطى رولز الإنسان كامل الحرية في التمتع بالمنافع الأساسية فالحرية عند رولز لا ترجع فحسب إلى أنها هي التي تمكننا من تحقيق خطة حياتنا ولكنها ترجع في المقام الأول إلى أنها التعبير العملي عن تقدير الذات الإنسانية.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً : المصادر والمراجع :

- 1- ابراهيم دسوقي أباطه , عبد العزيز الغنام : تاريخ الفكر السياسي , ط1 , دار النجاح , بيروت 1973م.
- 2- أتين جلسون , روح الفلسفة المسيحية في العصور الوسيط , ترجمة إمام عبد الفتاح إمام , ط3 , مكتبة مدبولي , الكويت , 1996 .
- 3- أحمد سويلم العمري , أصول النظم السياسية المقارنة , ط1 , الهيئة العامة للكتاب , القاهرة , 1976م .
- 4- إرنست باركر , النظرية السياسية عن اليونان , ترجمة لويس اسكندر , مؤسسة سجل العرب , القاهرة , 1966م .
- 5- أفلاطون , أقريطون , محاورات أفلاطون , ترجمة زكي نجيب محمود في محاورات , أفلاطون , ط1 , القاهرة , د ت .
- 6- أفلاطون , الجمهورية , ترجمة فؤاد زكريا , ط1 , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 1985م .
- 7- القاضي عبد الجبار بن أحمد أسد أبادي , الأصول الخمسة , تحقيق فيصل بدير عون , ط1 , جميع الحقوق محفوظة لجامعة الكويت , 1998م .
- 8- القديس أوغسطين , مدينة الله , المجلد الثالث , ترجمة الحور أسقف , يوحنا الطو , ط1 , دار المشرق , بيروت , 2002م .

- 9- اللبيب الألمي , السيد عبد الله , تاريخ الفلاسفة , ط2 , مطبعة الجوائب
قسنطينية , 1952 م .
- 10- أميره حلمي مطر , الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها , ط1 ,
دار قباء للطباعة والنشر , القاهرة , 1998 م .
- 11- أنطوني دي كرسبني , وكينث مينوج , أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة ,
ترجمة نزار عبدالله , ط1 , الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية , د ت .
- 12- القديس توما الأكويني , الخلاصة اللاهوتية , ترجمة المطران بولس عواد ,
المجلد الخامس , ط1 , المطبعة الأدبية , بيروت 1908 م .
- 13- بطرس غالي , محمود خيرى عيسى , المدخل في علم السياسة , ط9 ,
مكتبة الانجلو , القاهرة , 1990 م .
- 14- توماس هوبز , اللفيثان , الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة,
ترجمة ديانا حرب وبشرى مصعب , ط1 , أبو ظبي للثقافة والتراث ,
أبو ظبي , د ت .
- 15- حربي عباس عطيتو , ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان , ط1 , دار المعرفة
الجماعية , الإسكندرية , 1992 م .
- 16- حسن كيره , أصول القانون , ط2 , دار المعارف , مصر , 1958 م
- 17- حسين عبد الحميد أحمد رشوان , القانون والمجتمع , ط1 , المكتب الجامعي
الحديث , الإسكندرية , د ت .
- 18- جان جاك روسو , العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية , ترجمة عادل
زعيتر , ط2 , اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية , بيروت , 1995 م .

- 19- جان توشار وآخرين , تاريخ الفكر السياسي , ترجمة على مقلد , ط1 , الدار العالمية للطباعة , 1981م .
- 20- جون لوك , الحكومة المدنية وصلاتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو , ترجمة محمود شوقي الكيال , ط1 , مطابع شركة الإعلانات الشرقية , د ت .
- 21- جون لوك , في الحكم المدني , ترجمة ماجد فخري , ط1 , اللجنة الدولية لترجمة الروائع, بيروت , 1959م .
- 22- جون رولز , العدالة كإنصاف (إعادة صياغة) , ترجمة حيدر حاج إسماعيل , ط1 , بيروت , لبنان , 2009م .
- 23- خيرالدين بن محمود محمد الزركلي , الدمشقي , ط15 , دار العلم للملايين , 2002م.
- 24- رحيل محمد غرابية , الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية , ط1 , دار المنار للنشر والتوزيع , 1421 هـ , 2000 م.
- 25- رياض عبد الكريم , الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام , ط1 , دار النشر الإسلامية , بغداد , 1988م .
- 26- زكريا إبراهيم , مشكلة الحرية , ط2 , دار الطباعة الحديثة , مصر , د ت .
- 27- ستيفن ديلو , التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني , ترجمة ربيع وهبة , ط1 , القاهرة , د ت .
- 28- سعود عبد العزيز الخلف , دراسات في الديانات اليهودية والنصرانية , دار أضواء السلف , 1997م .

- 29- عزت قرني , في الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون , ط 1 , تنفيذ وإخراج وطبع ذات السلاسل , جامعة الكويت , 1993 م .
- 30- عبد القادر محمد شهاب , أساسيات القانون والحق في القانون الليبي , ط 4 , منشورات جامعة قاريونس بنغازي , 2001 م .
- 31- عبد الفتاح عبد الباقي , نظرية القانون , ط 5 , مطبعة مصر , القاهرة , 1996 م .
- 32- علي سامي النشار , نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان , ط 1 , منشأة المعارف , الإسكندرية, 1964 .
- 33- عبدالمجيد الحفناوي , تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية , دار الهدى الإسكندرية , ط 1 , د. ت .
- 34- علي عبد المعطي محمد , الفكر السياسي الغربي , ط 1 , دار المعرفة الجامعية , الاسكندرية, 1996 م .
- 35- علي عبدالعاطي , السياسة اصولها وتطورها في الفكر الغزى , ط 1 , دار المعرفة الجامعية , الاسكندرية , 1996 م .
- 36- فضل الله محمد إسماعيل , سعيد محمد عثمان , نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي , ط 1 , مكتبة بستان المعرفة , الإسكندرية , 2005 م .
- 37- ليوش تراوس , جوزيف كروبسي , تاريخ الفلسفة السياسية ترجمة محمد سيد أحمد , ط 1 , المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة , 2005 م .
- 38- مانع بن محمد علي المانع , القيم بين الاسلام والغرب , دراسة تأصيلية مقارنة , ط 1 , دار الفضيلة الرياض , 2005 م .

- 39- محمد علي أبو ريان , تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون , ط1 , دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية , 1990 م .
- 40- ماهر عبد القادر , حربي عباس عطيتو , دراسات في فلسفة العصور الوسطى , ط1 , دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية , 2000 م .
- 41- محمد صالح القادري , الدولة والمجتمع المدني , ط1 , الناشر جريدة الحرية , حرية الكترونية, 2009 م.
- 42- محمد عمارة , المعتزلة ومشكلة الحرية , ط3 , دار الشرق , القاهرة , 1988م
- 43- محمد أبو نصر الفارابي , تحصيل السعادة , نسخة الكترونية , ط1 , مكتبة المصطفى , د ت .
- 44- محمود صبحي , في علم الكلام , ط5 , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , بيروت , 1985 م .
- 45- منيرة أحمد عبد الله البشاري , مؤسسات المجتمع المدني في إطارها القانوني , ط2 , دار النهضة العربية , القاهرة , 2015 م .
- 46- ميلاد زكي , الله في فلسفة توما الأكويني , ط1 , الإسكندرية , 2000 م .
- 47- مصطفى سيد أحمد صقر , فلسفة العدالة عند الإغريق وأثرها على فقهاء الرومان وفلاسفة الاسلام, ط1 , مكتبة الجلاء الجديدة , 1989 م .
- 48- مصطفى النشار , تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي , ط1 , دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , 2000م .
- 49- مصطفى النشار , مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان , ط1 , دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , 1998 .

50- مصطفى السيد الجليند , قضية الأولوية بين الدين والفلسفة , ط1 ,
قباء للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , 2000م .

51- مونتسكيو روح الشرائع , ترجمة عادل زعيتر , ط1 , دار المعارف بمصر ,
القاهرة , 1953م .

52- يوسف كرم , تاريخ الفلسفة اليونانية , ط1 , لجنة التأليف والترجمة والنشر ,
القاهرة , 1958م .

ثانياً : الموسوعات والقواميس :

1. ابن منظور , لسان العرب , ج4 , ط1 , الدار المصرية للتأليف والترجمة ,
مصر , 630 هـ , 711 هـ .

2. إبراهيم أنيس (وآخرون) , المعجم الوسيط , ج2 , ط2 , دار الأمواج , بيروت , د
ت .

3. إبراهيم أنيس وآخرون , المعجم الوسيط , ج1 , ط2 , بيروت , 1407

4. إبراهيم مدكور , المعجم الفلسفي , ط1 , الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ,
القاهرة , 1973م .

5. أبي بكر الرازي , مختار الصحاح , ط1 , مطبعة المكتبة , بيروت , 1391 هـ .

6. أبي الحسين أحمد فارس بن زكريا , مقاييس اللغة , تحقيق وضبط عبد السلام
محمد هارون , ج4 , ط1 , دار أحياء الكتب العربية , القاهرة , 1369 هـ .

7. أبي عبد الرحمن الخليل , أحمد الفراهيدي , العين , ج2 , ط1 , دار مكتبة الهلال
بيروت , د ت .

8. أحمد بن محمد علي المقري ، المصباح المنير ، ج 1 ، ط 1 ، مصر ، 770 هـ .
9. أحمد خليل ، معجم المصطلحات الفلسفية ، ط 1 ، بيروت ، مكتبة لبنان ، 1995م .
10. أحمد الزيات وآخرون، المعجم الوسيط ، ج 1 ، ط 1 ، تحقيق مجمع اللغة العربية ، د ت .
11. أحمد العابد ، داوود عبود آخرون ، المعجم العربي الأساس ، بيروت ، ط 1 ، 1992م .
12. الرازي ، مختار الصحاح ، عبد الفتاح البركاوي ، ط 1 ، دار المنار ، د ت .
13. الزمخشري ، أساس البلاغة ، ط 1 ، دار ومطابع الشعب الاتحاد القومي ، القاهرة ، 1960 .
14. المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ط 4 ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، 1425م .
15. المعجم الوجيز ، معجم اللغة العربية ، ط 1 ، وزارة التربية والتعليم ، مصر ، 1994م .
16. الطاهر أحمد الزاوي ، مختار القاموس ، ط 1 ، طرابلس ، 1964م .
17. بطرس البستاني ، قطر المحيط ، ط 1 ، بيروت ، لبنان ، 1869م .
18. تدهونـدرش ، دليل اكسفورد ، ج 1 ، ترجمة نجيب الحصادي ، ط 1 ، د ت .

19. جميل صليبا , المعجم الفلسفي , ج 1 , ط 1 , دار الكتاب اللبناني , بيروت , لبنان , 1982م .

20. رجب أبو دبوس , القاموس السياسي , ط 1 , الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان , طرابلس , 1425 .

21. سميح دغيم , مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية في الفكر الغربي والإسلامي , ط 1 , مكتبة لبنان , 2000م .

22. عبد الرحمن الطيل الفراهيدي , العين , ج 3 , ط 1 , دار مكتبة الهلال , د ت .

23. عبد الرحمن بدوي , موسوعة الفلسفة , ج 1 , ط 1 , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت , 1984م .

24. عبد الوهاب الكيالي , وكامل زهيري , الموسوعة السياسية , ط 1 , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت , د ت .

25. علي بن محمد علي الجرجاني , التعريفات , ط 1 , دار الكتاب العربي , بيروت , لبنان , 1982م .

26. عبد الوهاب الكيالي , موسوعة السياسة , ط 1 , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , دار الهدى , د ت .

26. فيصل عباس , موسوعة الفلاسفة , ط 1 , دار الفكر العربي , بيروت , 1996م

27. فؤاد كامل , عبد الرشيد الصادق , جلال العشري , الموسوعة الفلسفية المختصرة , ط 1 , دار القلم , بيروت , لبنان , د ت .

28. محمد رشيد رضا , معجم متن اللغة العربية , ط1 , دار المعارف , القاهرة , د ت .
29. محمد عبد الله البستاني , البستان , ط1 , مكتبة بيروت , لبنان , 1992م .
30. مراد وهبة , المعجم الفلسفي , ط4 , دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , 1998م .
31. معن زيادة , الموسوعة الفلسفية العربية , ط1 , معهد , الإنماء العربي , بيروت , 1986م .
32. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي , تفسير القرطبي , ج4 , ط4 , دار الشعب , القاهرة , 1372هـ .
33. ناظم عبد الواحد الجاسور , موسوعة السياسية , ط1 , عمان , الأردن , 2004م .

**Freedom Under the Supremacy of Law
(John Lock Type)**

By

Hanan Mousa Mohammed AL- Saber

Supervisor

Dr. Magboula Masoud AL- Awamy

Abstract

The issue of the overlap between freedom and the rule of law is one of the most important issues that preoccupied philosophers and philosophers thought the ages , and that in this took several pictures and names between the nature of the first nature and the emergency of political power .

One of most important reasons for choosing this topic is to try to break up dilemma between freedom as a human value and the principle of the rule of law as a basic requirement for security and social , political and economic stability .

This study is based on the analytical approach , the critical approach and comparative approach , so that we can draw a number of rules .

Freedom is one of the most common human demands . Freedom is aimed at liberation and the elimination of all restrictions and non-coercion or pressure on enjoyment of all rights and benefits of natural law .

But this freedom should not be absolute freedom . Human freedom refers to the enjoyment of the full rights of the individual, but within limits set by the supreme legislation and laws established by the people`s deputies of the state .

The purpose of the law is regulate the lives and behavior of people in different societies . The law also prohibits continuous assaults on rights and

freedom of others . It achieves social control and establishes justice and equality among all members of society . Security and social peace prevail in the society by providing the power applied to the law by the force necessary to implement the provision of the law . In addition to existence of a strong behind the government to account for both people .

We also believe that the existence of the law leads to the emergence of civil society and its institutions , and that civil society guarantees the guarantees that protect all citizens and exclusivity in power .

The thesis came in an introduction and four chapters and his conclusion .

Chapter I : The title of freedom and law (definition of concepts) .

Chapter II : Freedom and the rule of law philosophical postponement .

Chapter III : Freedom between the state of nature and the social contract .

Chapter IIV : The title of the civil government between the rule of law and individual freedom .

The conclusion in which she mentioned the most important finding researched through the preparation of this research .

Finally , list of the most important sources and references that you returned to during the preparation of this research .

Freedom Under the Supremacy of Law (John Lock Type)

By

Hanan Mousa Mohammed AL- Saber

Supervisor

Dr. Magboula Masoud AL- Awamy

**This Thesis was submitted in partial fulfillment of the
Requirements for Master`s Degree of Philosophy**

University of Benghazi

Faculty of Arts

December 2018