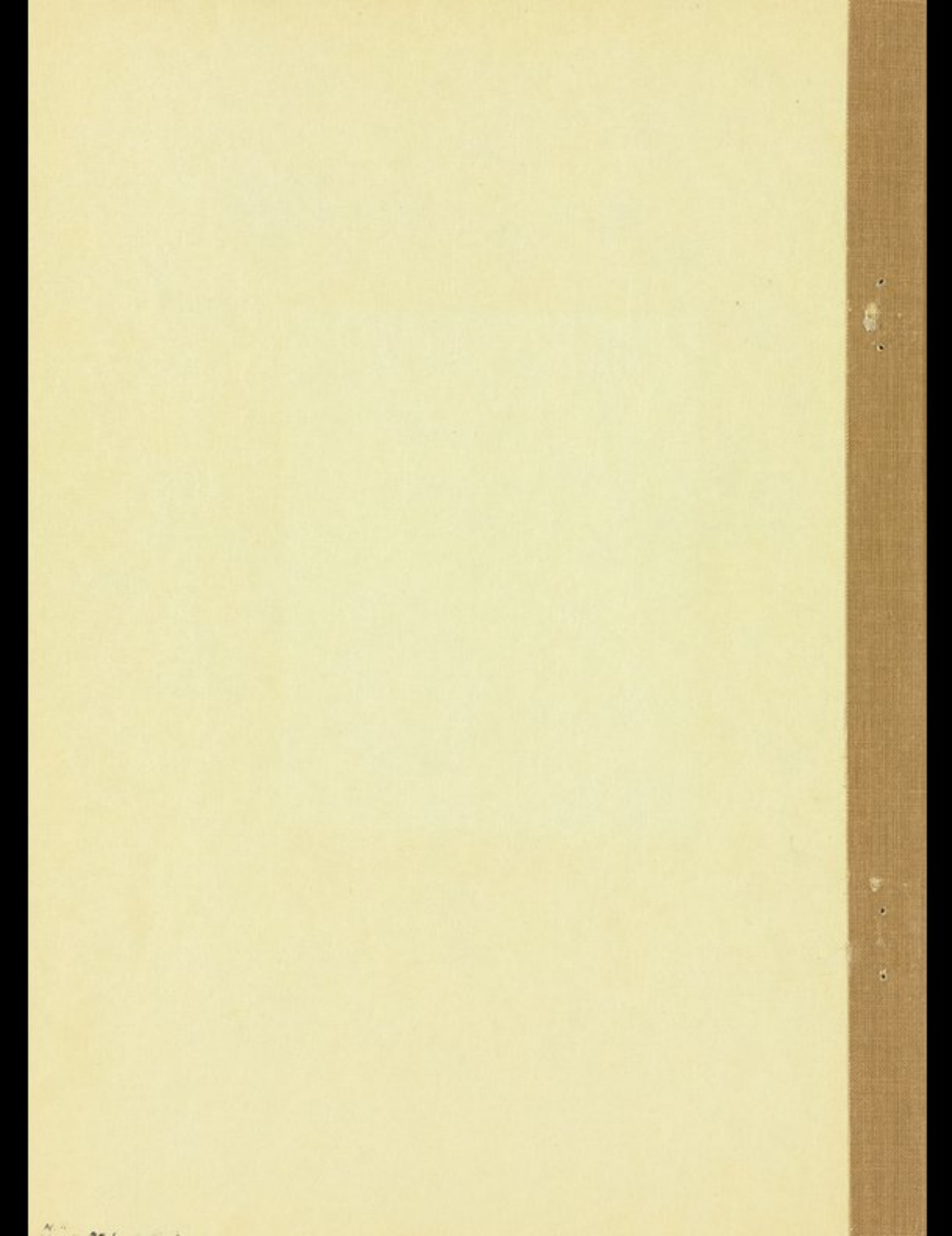
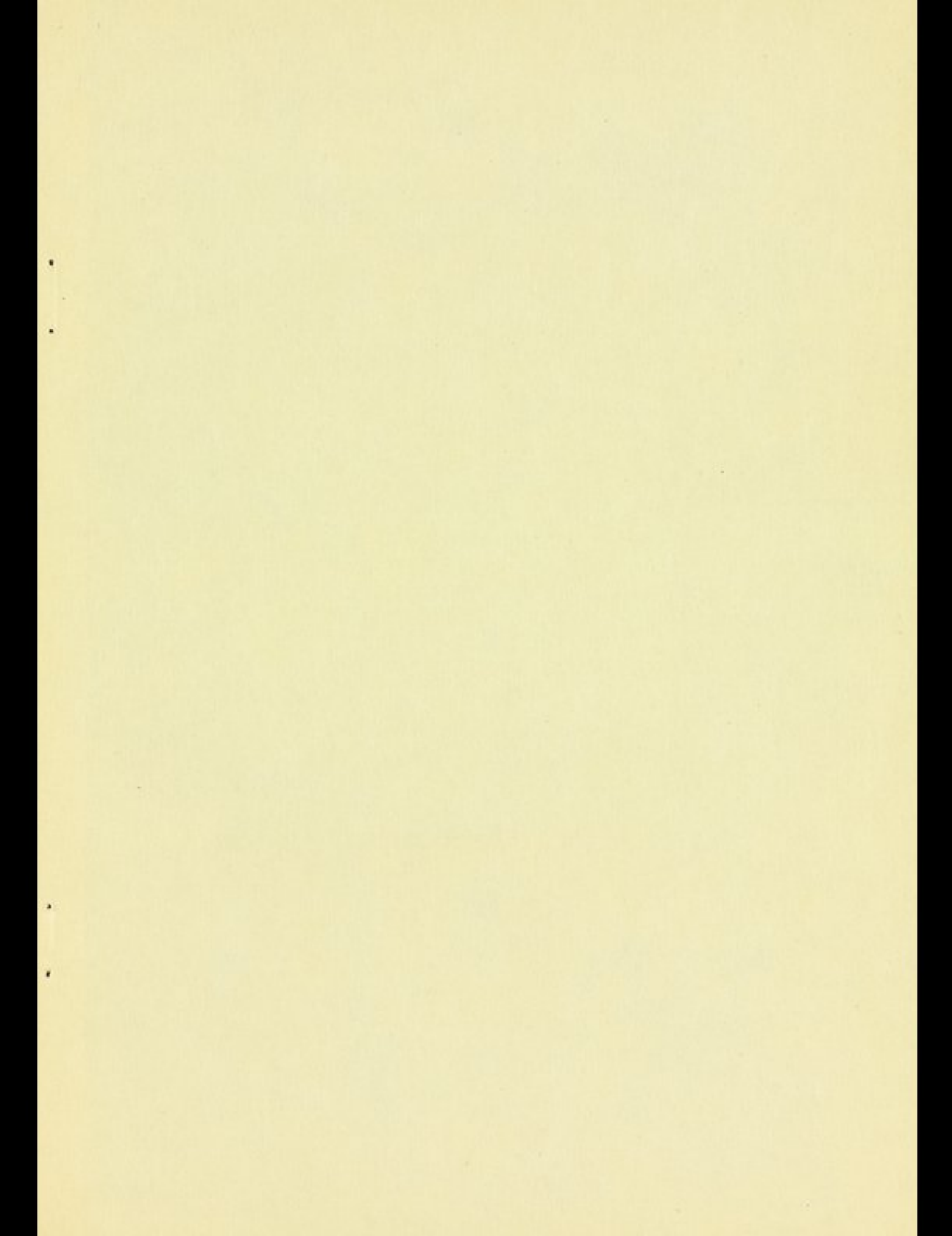

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

GENERAL LIBRARY

SEP 25 1974

سلسلة الكتب الحارثية
٤

وزارة الثقافة والإرشاد
مديرية الثقافة العامة

الحارثية

أبراهيم الخال

XXXXXX

الجزء الثاني

بحث فكري موجز في تاريخها ومصيرها

بقتكم
أبراهيم الخمال

1870

1870

اصدا وبعيدة التاريخ

956

Ir 27

4

الحرية ركن من أركان السعادة الانسانية ما في ذلك شك • وقد يرى البعض بالاضافة الى ذلك ، أن الحرية هي السعادة بعينها • ونقيض الحرية هي العبودية • فتجريدك الانسان من حريته يعني انك صيرته عبدا ، وهو ما يتنافى مع كرامته الانسانية •

والحرية اما أن تكون مطلقة ، أو أن تحدد بقانون • وان الخطوط الرئيسية لتعريف الحرية المطلقة هي : « أن تفعل ما تريد ، في الوقت أو المكان الذي تريد » • وجرياً مع هذا التعريف ، فان الانسان اذا استطاع أن يفعل ما يريد ، فانه بذلك سيؤمن كل احتياجاته المادية من طعام وشراب وملبس وتوفير الفائض منها الى أي حد أراد ، بالاضافة الى ما قد يرى فيه

من البهجة والانشراح ؛ ثم ان له ان يعتدي على من يريد أو يقتل من يريد ، كل ذلك في أي وقت شاء ، ليلاً أو نهاراً ؛ وفي أي مكان شاء ، في البر أو في البحر ، في هذه الدار أو تلك ، في البيت أو في الشارع ، في هذا البلد أو ذاك •

ومن الواضح ، أن مجتمعاً يقوم على هذا الاساس من الحرية المطلقة لا بد أن يصير الى حال مخيفة من الفوضى • لذلك كان من الضروري أن تحدد حريات الافراد داخل الهيئة الاجتماعية بقوانين • كذلك فاننا لم نسمع بانسان معين مارس مثل هذه الحرية المطلقة في التاريخ دون أن ينزل ضرراً بغيره من الناس •

وقبل قيام المدنيات ، كانت قد مرت عهود سحيقة وطويلة من الهمجية والبربرية ، عاشها الناس دونما نظم أو قوانين تنظم شؤونهم المعاشية ، فكان للانسان أن يتصرف وفق ما تقتضيه ظروف حياته بحرية مطلقة ؛ ومع ذلك ، فان تلك الحرية التي كان عليها الانسان الاول ، كانت محددة في الواقع بناب النمر ومخالب الاسد • اذ كثيراً ما كان يذهب ضحية حماقته وانطلاقه مع هواه عندما كان يدخل الأجم ليسرق بعض ما يعود لعالم الأجام •

ولسنا الآن في سبيل فلسفة قيام المجتمعات فلقد فلسف قيامها من قبل كثير • انما حسبنا أن نرى الانسان بعد عصور الهمجية الطويلة تلك ،

في حال مدينة بسيطة منتشرة هنا وهناك قبل قيام روما وأثينا في أوروبا ، وقبل
قيام ممفيس والسوس وأوريدو في الشرق •

وكل الذي سمعناه من التاريخ القديم عن حال الحياة المدنية في اليونان
قبل ظهور أثينا مثلاً ، هو هذا الحديث الشيق الذي رواه لنا « بلوتارك »
وغيره من المؤرخين القدامى النابهين • فلقد سمعنا منهم أن اليونان كانت
حتى حوالي ١٣٠٠ ق.م مؤلفة من كثير من القرى الصغيرة المستقلة عن
بعضها والمنتشرة في رحاب تلك البلاد • وفي تلك القرى البسيطة كان
الناس يمارسون حرياتهم الكاملة في ظل نوع من الديموقراطية القائمة
على صعيد بدوي • ذلك ان اليونانيين كانوا قريبي عهد بحالة البداوة
التي تركوها مفضلين عليها حالة الاستقرار وممارسة الزراعة وانشاء المراعي
حول مجموعات سكنية تطورت الى قرى صغيرة ثم كبيرة مع مرور الايام •
ولم يعرف تاريخ الانسان من بشر كان اكثر حرية من البدوي
الواقف على أبواب المدينت • لذلك كان هؤلاء القرويون اليونان اكثر
الناس تمسكاً بحرياتهم عندما كانوا يناقشون شؤون حياتهم العامة داخل
مجتمع القرية الصغير ، ثم شؤون السلم والحرب وعلاقاتهم بالقرى الصغيرة
الأخرى في المجتمع اليوناني الواسع الأرجاء •

كان القروي اليوناني في ظل تلك الديموقراطيات الأولى حراً في
حياته ، يعيش كيف يشاء : في القرية أو في المزرعة ، أو في المرعى ، فكان

يحصل على رزقه بما يتفق مع هوايته وميوله في مجال الصناعات البسيطة أو الزراعة أو الرعي ، في الوقت الذي كان فيه كل من يقدر على حمل السلاح من رجال القرية جندياً يدافع عن قريته أو يهاجم قرى الآخرين حسب مقتضيات الظروف والأحوال . وكان لكل قرية من تلك القرى محاكمها الخاصة ، ومحل اجتماع عام لأبناء القرية جميعاً يتداولون فيه شؤونهم حيث تتخذ القرارات المختلفة فيه بأغلبية الآراء ، بعدها يكون الجميع ملزمين بتنفيذ تلك القرارات .

وعندما ظهر « تيزيوس » (١٢٤٩-١١٩٩ ق.م) وقويت شوكته ، أراد القيام بمشروع مدهش خطير ، وهو جمع أهالي أتينا كلهم في محل واحد ليجمع منهم شعباً واحداً في مدينة واحدة ، وكانوا قبل ذلك ، كما سبق أن أشرنا ، في قرى مترامية يصعب جمعهم للمداولة في الشؤون العامة ، عدا أنهم كانوا متنافرين يكثر وقوع الحرب بينهم . وكان أن طاف تيزيوس بنفسه على كل القرى وحادث كل عائلة ، يقنعها بقبول مشروعه ، فلم يتردد الجميع في قبوله . ولكي يستميلهم أكثر ، فانه وعدهم بإنشاء حكومة « حرة » بلا ملك تكون فيها الكلمة للشعب ، ولا يبقى هو لنفسه سوى قيادة الجيش وصيانة القوانين ، وان لكل مواطن ان يتمتع بما يتمتع به تيزيوس نفسه من حرية وحقوق . وبعد أن حصل على موافقة الجميع ورضاهم ، بادر الى هدم أماكن الاجتماع والمجالس في كل قرية وألغى

محاكمها وابنتى للجميع محل اجتماع واحد في مدينة جديدة سماها «أثينا» فأصبح هؤلاء القرويون الجدد «أثينيين» ، وقد برّ لهم بوعده فتنازل عن الملكية . وفي ذلك قال أرسطو « ان تيزيوس كان أول من آثر حكومة الشعب على غيرها وتنازل عن الملكية فكان بذلك مؤسس الجمهورية الأولى في اليونان » .

وهو لأجل تثبيت أركان الحكم الجمهوري والكيان الديمقراطي والمحافظة على الحريات العامة رأى أن إقامة « شرعة المساواة » خير ضمان لما يهدف اليه . بعد ذلك ، وعلى اساس من هذه المساواة ، وكذلك لأجل توسيع مدينة أثينا وجعلها ملتقى جميع من كانوا يسمون بالشعوب اليونانية أطلق نداءه المعروف : « أيتها الشعوب ، تعالوا جميعاً الى أثينا » فكان بذلك أول من صاغ شكلاً للديموقراطية والاشتراكية على صعيد من الحرية المتكافئة بين الأفراد ، في التاريخ .

فاذا تحولناه عن باني أثينا الى باني روما ومؤسس أمجادها ، ريب الذئبة رومولوس (٧٩٩-٧١٥ ق.م) ، فانا نراه يفهم الحرية في صباه على انها ليست البطالة والكسل ، انما هي العمل في رياضة البدن والركض والصيد والقنص والقضاء على قطاع الطرق واللصوص وحماية المظلومين ، وهي أخلاق الفتوة التي أكسبته في بلاده شهرة واسعة .

ولم تكن روما يوم ميلادها في الحادي والعشرين من أبريل عام

٧٥٢ ق.م بلداً للأحرار بحال • انها كانت مجرد ملجأ للعبيد والمنفيين الذين كان يتكون منهم جيش رومولوس الذي غادر « ألما » مغاضباً ليقيم له مسكناً ومستقراً على الأرض التي رضع فيها ، كما تقول اسطورة ميلاده ، من ندي الذئبة اللبن • وعندما أتم رومولوس بناء ذلك الملجأ ، كانت سياسته أن يقبل للسكنى فيه أيأ كان ، وأن لا يسلم فيه العبد لسيدة السابق ، ولا المدين لدائته ، ولا القاتل لحاكمه ، محتجاً بأن ذلك يجري بموجب وحي من « أبولون » الذي كفل الحرية لجميع اولئك العبيد والهاربين • وعلى هذا الأساس ، وبموجب تلك السياسة كانت روما قد بدأت تتسع وتكبر يوماً بعد يوم •

على أن عظمة رومولوس لم تكن تمثل في اقامته روما لتحرير ذلك الجيش من العبيد وحسب ، انما في المثل الرائع الذي ضربه في التاريخ القديم لحماية الحرية في المجتمع الروماني الذي أنشأه فور قيام روما ، وذلك بالسياسة الحكيمة التي اتبعها فيه •

انه بعد أن انتخب أفراد جيشه من بين الجميع ، اختار من بين ذوي المراكز مائة وألف منهم مجلساً ودعاهم باسم « الآباء » و « الحماة » ليفهمهم بأن قوتهم المستمدة من مراكزهم يجب أن لا توجه الى استغلال ابناء الشعب والطفيان عليهم والتجاوز على حقوقهم وحررياتهم ، بل انما لرعايتهم وحماية مصالحهم من الأخطار ؛ ذلك ان رومولوس كان يؤمن بوجود حنو القوي

على الضعيف حنواً أبويّاً في مجتمعه الروماني الجديد • كذلك كان يهدف من وراء تلك التسمية الى تنيبه ابناء عامة الشعب الى أن ينظروا الى هؤلاء الشيوخ المنتخبين نظرة الأحرار المؤمنين بحقهم في الحرية فلا يخشوا هؤلاء الأقوياء أو يروا فيهم ما يمتازون به عليهم ، أو أن يحزنوا لعدم نيلهم شرف الانتخاب مثلهم ، بل يجب أن يحترمواهم كما يحترمون آباءهم الحقيقيين ما داموا جديرين بهذا الاحترام •

على هذا الاساس من المحبة المتبادلة واحترام الحريات قسم روملوس ابناء روما الى فريق « المحامين » أو الحماة ، والى فريق « الأتباع » وهم عامة ابناء الشعب ، وجعل العلاقات بينهما على أحسن وأفضل ما يكون اذ أقامها على الواجبات المتبادلة فكان الحماة أو « المحامون » يفسرون الشرائع لأتباعهم ويدافعون عنهم أمام المحاكم ، يمدونهم بنصائحهم وارشاداتهم ويتولون بأنفسهم جميع ما يستطيعون من أعمالهم ، وكان « الأتباع » بدورهم شديدي التعلق بهؤلاء المحامين ، يجلونهم ويرعون حرمتهم ويساعدونهم في مهور بنات الفقراء وتسديد ديون المعوزين من أبناء الشعب ؛ كذلك لم يكن لحاكم ولا لمحكمة أن تكره تابعاً على اداء شهادة ضد محاميه ، ولا محامياً ضد تابعه • ولقد بقيت الحال على هذا المنوال مدة الى أن وجد المحامون فيما بعد أن من المعبى المخجل أن يتناولوا من الفقراء مالاً في القضايا التي كانت تتطلب منهم دفع المال فتنازلوا لهم عن ذلك الحق ، وهو ما أدى الى ازدياد

احترام ابناء الشعب لهم فكانت تابعيتهم لمحاميهم صادرة عن حب واجلال
تابعين من صادق العاطفة لا أثر في ذلك لضغط أو اكراه . وهكذا كان
هؤلاء المحامون موضع رعاية الشعب واحترامه ما داموا في خدمة الشعب
ورعاية حقوقه وحرياته واسلوب حياته الديموقراطية .

أما القضايا العامة وشؤون السلم والحرب فكانت تعرض على الشعب
للموافقة عليها وذلك في اجتماع أو في جلسة مشتركة كبيرة يعقدها رومولوس
والشيوخ وابناء الشعب عامة في الساحة العمومية الكبرى حيث كانت
الأمر المطروحة تناقش من قبل الجميع بحرية كاملة ، كما كان الشيوخ
فيها يتبارون في ابداء منتهى ما يتمكنون من خدمة لأتباعهم كسباً لثقة أبناء
الشعب المجتمعين هناك .

وكان رومولوس لا يتعرض بأذى الى الأهليين من سكان المدن التي
نشبتك معه في قتال على الرغم من أن الرومانيين كانوا يعتبرون سكان تلك
المدن المجاورة لروما شعوباً أجنبية . صحيح أن رومولوس كان يلزم
أولئك المغلوبين بهدم بيوتهم ومنازلهم ، الا انه كان في ذات الوقت يسير بهم
جميعاً الى روما ، لا ليعيشوا فيها عيشة العبيد الأرقاء كما كان يجري عادة
للمغلوبين في التاريخ القديم ، انما ليصبحوا مواطنين رومانيين أحراراً لهم
نفس الحقوق والحرريات التي يتمتع بها أي مواطن روماني آخر ، وعليهم
نفس ما كان عليه من واجبات . بعدها كانوا يتركون لبيتنا لهم مساكن

جديدة ويمارسوا الأعمال التي تناسبهم في السوق أو في الحقل أو في
السياسة بحرية منقطعة النظير . أو لم تقم روما نفسها بالأصل كدار
لتحرير العبيد ؟ ولقد كانت سياسة رومولوس هذه تجاه سكان المدن
الاطالية المغلوبة عاملاً أساسياً في توسع روما وتعاضم أمجادها وهبتها بسرعة .
كذلك فإنها لما شاع عنها من رعايتها للحرية والحياة الديمقراطية ، كانت
قد أصبحت قبلة أنظار المظلومين والمستعبدين والأرقاء والأحرار المنفيين وكل
من يحلم بالحرية والديموقراطية في أوروبا القديمة فاجتذبت إليها الكثير
من هؤلاء .

وبالنسبة للشعوب الأخرى أيضاً ، فإن رومولوس عندما آل إليه
حكم « البا » بعد وفاة حاكمها الذي كان جده لأمه « نوميتور » ، كان قد
عامل الشعب الألبى باحترام بالغ فتنازل لهم عن حكومة بلادهم مكتفياً
بارسال حاكم روماني من قبله ، واجبه مراقبة إقامة العدل وصيانة الحرية ،
وتطبيق الديمقراطية التي كانت عليها روما لا غير .

على ان الذي يؤسف له ، هو أن رومولوس ، بعد أن ضرب للدنيا
أروع الامثلة في الحرية والديموقراطية ، وبعد أن شاد لروما بنيانها
وامجادها الباذخة ، نراه في أواخر أيامه وقد بدأ ينزع نحو الأرستقراطية
والاستبداد ، فكان أن استخف بالجمهور وطغى على العامة وانغمس في
البذخ والترف . انه أخذ يعقد الجلسات العامة جالساً على مقعد مترف ،

يحيط به الحرس المسلح المنتخب من الشبان ذوي البأس على غير ما هو معتاد . وكان اذا مشى ، فانما تسبقه بين يديه طائفة من هؤلاء الحرس الأشداء ، يحملون عصياً يبعدون بها أبناء الشعب عن طريقه ، وأغلالا يغلون بها من يؤمرون بالقبض عليه ، وحبالا يشدون بها وثاق المغضوب عليهم من قبل رومولوس . كذلك لم يعد لأعضاء مجلس الشيوخ من المحامين من رأي في ادارة دفة الحكم فاصبحت ألقابهم تلك مجرد شارات شرف اذ كانوا يدعون الى المجلس صورياً بحكم العادة ، لا ليناقشوا أو يفاوضوا ، انما ليستمعوا أوامر رومولوس وتعليماته وهم صامتون . ومثلما حرم الشيوخ حرية ابداء الرأي والمناقشة ، كذلك حرم الشعب هذه الحرية ، فلم يعد لهم من أثر في كل ما كان يتخذه رومولوس من قرارات . وعندما وزع رومولوس الاراضي الفائضة على الجنود دون بقية أبناء الشعب ، وذلك بقرار اتخذه بمحض ارادته دون موافقة الشيوخ والعوام ، كانت مراجل الثورة قد بدأت تعمل عملها في صدور شيوخ الرومان الذين بادروا الى وضع نهاية حاسمة لحياة باني روما العظيم ، ثم طاغيتها الذي أصبح يفعل ، دون ارادة الشعب ما يريد .

ولم تكن « سبارطة » أقل اعتزازا بالحرية والديموقراطية من شقيقتها روما وأثينا . ذلك انه كان أول ما وضعه لها مشرعها العظيم « ليكر كوس » (حوالي ٨٨٤ ق.م) هو نظام مجلس « السينا » أي مجلس الشيوخ الذي

قال عنه أفلاطون انه كان قوة تهىء للحكومة سبل السلامة بالنصائح الحكيمة
اثناء الازمات والايام العصيبة . وكانت الحكومة آنذاك موضع نزاع مخيف
بين الملوك الذين كانوا يميلون بها نحو الاستبدادية من جهة ، وبين الشعب
الذي كان يجتذبها نحو الحرية والديموقراطية من جهة أخرى . وكان
مجلس « السينا » هذا الذي أسسه ليكر كوس قد أصبح ناظماً أو قوة ثالثة
من شأنها المحافظة على التوازن بين الطرفين فكان يحول دون استبداد الحكام
وطغيانهم في ذات الوقت الذي يحول فيه دون تدهور الحرية والديموقراطية
الى دركات الفوضى والغوغائية .

كان مجلس « السينا » يقترح القوانين ، وكان للشعب حق رفضها ان
كانت في غير صالحه . وكانت تلك الجلسات المشتركة تعقد في العراء بعيدا
عن فخفة المباني وزخرفها . ولقد قال ارسطو في ذلك ان ليكر كوس كان
لا يريد أن تنصرف أذهان الشيوخ عن خدمة الشعب بعض الوقت وهم
يتأملون رياضة وزخرف المباني . على ان هذا النهج الذي شاد عليه ليكر كوس
جمهورية ، كان قد تغير بعد عهده فتحول مجلس السينا الى حكومة
اوليغاركية مطلقة السلطة كادت تؤدي بالديموقراطية والحرريات العامة
نهائيا لولا أن قيدت ، كما يقول أفلاطون ، بسلطة نواب الشعب بعد ثمانية
وثلاثين عاما من وفاة ليكر كوس .

وكان ليكر كوس قد لمس بأن التفاوت في الغنى والثروات من شأنه

تحديد حرية عامة الشعب الفقراء وحصرها في أضيق الحدود ، ثم توسيع حرية الاثرياء الى أقصى مداها ، وهو ما يؤدي الى الظلم الاجتماعي والى تجاوز ذوي الغنى على حريات وحقوق الاخرين فعمد الى تطبيق الاشتراكية كحل جذري لهذه المشكلة .

كان عدم المساواة الاقتصادية في سبارطة قد بلغ حداً مخيفاً ، وهو ما كان يقلق ليكر كوس أشد القلق . لذلك فانه اتجه بحزم الى تطبيق اشتراكيته عن طريق نوع من الاصلاح الزراعي ، وذلك بأن أفنع جميع أهالي سبارطة بالنزول عما قد يملكونه من الاراضي الزراعية واعادة تقسيمها على ابناء الشعب من جديد على أساس « الفضيلة » وحدها ، اذ انه رأى أن لا فرق بين الناس ، ولا امتياز لاحدهم على الاخر الا بمدى احتقاره لما يخجل ، والا بمدى حبه للخير . وكان أن نفذت تلك الخطوة فعلا فقسم أراضي « لاكونيا » الى ثلاثين الف جزء لسكان الريف ، وتسعة آلاف لاهالي المدينة ، مراعيًا بذلك عدد النفوس ومقدار الناتج الزراعي ، بحيث يكفل هذا الناتج للجميع دون استثناء ، حياة مطمئنة رحية بعيدة عن الحاجة والحرمان .

وكان أن مرّ ليكر كوس بعد تنفيذ هذه الخطوة بسنوات بـ « لاكونيا » في طريق عودته من رحلة انتهى منها أيام الحصاد ، فشاهد حُرْم الغلال مرصوفة صفوفًا منتظمة ومتساوية فالتفت الى أحد رفقاء سفره ليقول قولته

التي وعتها دنيا السياسة الحديثة بعد أن ذهبت مثلاً في التاريخ : « كأن
حصاد لاكونيا ميراث يتقاسمه اخوة » .

وهو لكي يقضي على جميع أسباب التفاوت وعدم المساواة بين
المواطنين فإنه تطرف فهاجم الترف بشدة ، ولجأ الى القضاء عليه بطريقة
نادرة المثال في التاريخ ، وهي انه ألغى النقود الذهبية والفضية مستعيضاً
عنها بنقود حديدية ثقيلة الوزن ، زهيدة القيمة بحيث يلزم للاحتفاظ بعشرة
« مين » منها - وهو ما يساوي ديناراً عراقياً واحداً - غرفة اعتيادية بكاملها ،
وبحيت لا يمكن نقل هذا الدينار أيضاً من محل الى آخر ، الا بواسطة
عربة سبارطية يسحبها ثوران . ولقد أدى صعوبة تداول تلك العملة الى
اختفاء الكثير من المباديء والأسس التي كانت تقوم عليها الحياة الاقتصادية
في سبارطة فاحتفى ميل الناس الى اكتناز الاموال ، واختفت كذلك السرقات
لعدم رغبة اللصوص في سرقة نقود عديمة النفع يصعب عليهم نقلها
واخفاؤها .

ولقد اختفت مع العملة القديمة الملقاة كذلك ، جميع وسائل الترف
والمصنوعات الكمالية الاخرى في سبارطة لعدم تمكن صناعها وتجارها من
الحصول على ما يقابلها نقداً في الداخل ، ولعدم استطاعتهم استيرادها من
الخارج بسبب عدم قبول تجار المدن اليونانية الاخرى النقود السبارطية
الجديدة كمن لها .

كذلك كانت تلك النقود موضع سخريه بقيه الشعوب ، فلم يستطع أهالي سبارطة والحالة تلك ، من شراء أية بضاعة أجنبية مهما كانت رخيصة الثمن ، فلم تعد لترسو آنذاك أية سفينة تجارية في الموانئ السبارطية ، كما لم تظأ أرض لاكونيا بسببها قدم لعراف أو سوفسطائي أو سمسار عواهر أو تاجر مجوهرات • عند ذلك راح الترف يذبل تدريجيا حتى مات فاختفت بذلك كل ميزة لاصحاب الثروات على غيرهم من المواطنين ، بعدها أصبحت صناعات الادوات الضرورية للحياة اليومية الاعتيادية على درجة عالية من الجودة •

وكانت الخطوة الثالثة التي اتبعها ليكر كوس في صيانة الحرية وتدعيم النظام الاشتراكي ، هي تربية الشعب على ابعاد فكرة « الاستعباد » من الاذهان وذلك بغرس فكرة « الأخاء » بدلا عنها • وللقيام بهذه الخطوة ووضعها موضع التنفيذ ، فقد أقام نظام « الطعام العام » ، وهو ما كان يسميه السبارطيون « فيلينا » أي « موائد الاخاء » • وكان قد ألزم بهذا النظام جميع مواطني سبارطه بتناول طعامهم سوية مجتمعين ليأكلوا من طعام واحد ويشربوا من شراب واحد ، فكان على كل مواطن أن يقدم للمطبخ العام شهريا مقدارا معينا من الدقيق والجبن واللحم والفاكهة والخمرة ، ثم ليجتمعوا في مواعيد الطعام سوية على موائد تضم كل منها خمسة عشر أو حوالي هذا العدد من المواطنين ، بعدها أصبح تناول الطعام في البيوت الخاصة

من المحرمات •

وكان الخضوع لهذا النظام اجباريا يلتزم به السبارطي ، ملكا كان أو صعلوكا ؛ وقد حكم قادة الشعب يوما على الملك « أجيس » بغرامة عندما غضب ورفض اداء التقدمة الشهرية كالمعتاد بسبب عدم السماح له بتناول نصيبه من المائدة العمومية مع زوجته في بيته عشية عاد الى سبارطة بعد أن قاد حملة عسكرية موفقة على أثينا •

وكان الاطفال يؤخذون الى تلك الموائد ليتطبعوا ، كما يعتقد ليكر كوس ، بطباع الاحرار الكبار وليستمعوا الى الاحاديث السياسية ويتعلموا المزاح بكياسة وكيف يسخرون دونما فحش ، ثم كيف يحتملون السخرية ، وهي تصرفات كان على السبارطي الذي يضيق بها ذرعا أن يشير بوقفها فورا فتوقف وتنقطع في الحال •

وحيث ان هذا النظام كان من الوسائل التي اتخذها ليكر كوس للقضاء على أبهة الاغنياء وترفهم ، فقد ثارت ثائرتهم يوما عليه واجتمع عدد كبير منهم حوله وهم يصيحون صيحات الويل والثبور ، ثم انهالوا عليه رجماً بالحجارة ففر هاربا من الساحة العامة ملتجئا الى أحد الهياكل ، ولم يكن التجاؤء هذا ليمنع « الكاندر » ، أحد الشبان الغاضبين من هؤلاء ، من ملاحظته واقتلاع احدى عينيه بعصاه •

وبخصوص حرية المرأة فان ليكر كوس كان قد منحها كامل حريتها

وساواها بالرجل على أساس من الفضيلة ، فحرب بذلك طريقته بأن حاول تقوية عضلات البنات بالمران على الركض والقتال ورمي الرمح والسهم كي يحتملن آلام الوضع بشجاعة ويلدن أطفالا أقوياء يصبحون شجعان المستقبل كأبائهم وامهاتهم . كذلك فانه أبعء البنات عن حياة الكسل الناعمة في البيت والتي كان يعتقد بأنها من أسباب ضعفهن ، فعودهن على الظهور عرايا بملابس الرياضة كالشبان ، يترضن ويرقصن ويغنين في الحفلات العامة أمام الجمهور . ثم انه دفع بهن الى حضور المسابقات التي كانت تجري بين الشباب ، يوبخن المخطيء منهم ويشين على المصيب ، فكان لتوبيخهن وثنائهن تأثيره السحري الخلاق في نفس من أخطأ أو أصاب .

والى جانب هذه الحرية ، فقد كان للنساء في الفضيلة والحياء حمى من عواقب اختلاطهن بالرجال ، فلم يكن هناك من يفكر فيهن بسوء . كذلك كان اعتيادهن حياة الرياضة والبساطة قد وجههن الى الارتفاع بقلوبهن الى ما هو فوق الميول الجنسية المعتادة عندما وجدن انفسهن على قدم المساواة في المجد والفضيلة مع الرجل . وكان أن قالت احدى الاجنبيات يوماً لسيارطية معروفة : « اتن نساء سيارطه وحدكن تسيطرن على الرجال » ، فما كان من السيارطية الا أن أجابتها قائلة : « ذلك لاننا وحدنا نلد الرجال » .

ولقد أولى المشرع السيارطي الزواج اهتماما كبيرا للحيلولة دون دفع

المرأة السبارطية الى الزنى اضطرارا ففرض عقوبات معينة على العزاب ومنح امتيازات خاصة للمتزوجين لدرجة أصبحت معها العزوبة عاراً . كذلك فانه كان ينظر باشمئزاز الى الشيخ الذي يتزوج من شابة ، والمريض الذي يتزوج من صحيحة فاتنة فكان يسخر من هؤلاء اذا اشتعلت نار الغيرة في صدورهم بسبب ما قد يحدث من خيانات زوجية في ظل مثل هذه الزيجات، فاختفت من سبارطة واختفى معها الزنا بسبب التمسك بالفضيلة والاقبال على الزواج الصحيح . ولقد سأل أحد الاجانب سبارطياً تلك الايام قائلاً : « ما هو عقاب الزاني عندكم ؟ » ، فاجابه السبارطي بـ « أن يلزم الزاني ويغرم بثور طويل العنق يستطيع أن يشرب من نهر أورتاس عندما يقف على قمة الجبل » . قال الأجنبي : « وكيف يمكن الحصول على ثور له مثل هذه العنق الطويلة ؟ » فأجاب السبارطي : « وكيف يوجد في سبارطه زنا اذن ؟ »

وكانت البلدان الاجنبية تطلب من سبارطه الحرائر من المرضعات أملاً في أن يشب أطفالها أحرارا مثل السبارطيين ، في حين حرم ليكر كوس على اطفال سبارطه المرضعات من العبيد .

كانت سبارطه في مطلع حياتها في نزاع وحرب مستمرة مع المدن المجاورة لاسباب لا مجال لشرحها مما فرضته ظروف العالم القديم . لذلك كان المواطنون الذين يعيشون فيها على ذلك الصعيد من الحرية والاشتراكية

يحيون مؤمنين بأنهم جميعا ملك الوطن الذي ينتظر منهم التضحية وتكران
الذات . ولقد بلغ بهم حب الوطن ، الذي ترعرعت على أرضه حرياتهم
ودفنت فيه عبوديتهم ، درجة جعلت منهم موضع روايات المؤرخين واعجابهم .
وكان قد روي عن بعضهم أنه عندما فشل في الانتخابات العامة ولم يعلن
اسمه ضمن الثلاثمائة الفائزين ، رجع من محل الانتخاب فرحاً مسروراً
« لأنه يوجد هناك في سبارطة ثلاثمائة ممن هم خير وأفضل منه ! » . وعندما
سأل قادة الفرس الوفد السبارطي اليهم ، ما اذا كانوا موفدين من قبل
« رئيسهم » أو « جمهوريتهم » أجابهم بيستراتيداس ، أحد أعضاء الوفد ،
قائلاً : « اذا نجحنا في مهمتنا فنحن موفدون من قبل جمهوريتنا ، والا فمن
قبل رئيسنا » . وعندما قتل لسبارطية ولد في الحرب ، سألت بعض الاجانب
الذين شهدوا مصرعه عما اذا كان ولدها قد مات شجاعا كما يموت الاحرار
في الحرب ، فأجابوها بأنهم لم يشهدوا من كان أشجع منه ، غير أنها اعتزازا
منها بوطنها قالت : « لا تقولوا ذلك ايها الاصدقاء ، لقد كان ولدي شجاعاً
حقاً ، غير أن هناك الكثير في سبارطه ممن هم خير منه وأشجع » .

هذه التربية والاخلاق التي كانت ثمار شجرة الحرية التي غرسها
ليكر كوس على أرض سبارطه الاشتراكية ، هي التي حفظت للمدينة العظيمة
مجدها وتفوقها مدة خمسمائة سنة على صعيد اليونان . ولقد قيل عنها بحق :
« انها كانت تملئ ارادتها برسالة صغيرة على البلاد اليونانية جميعاً فتدين

لها طائفة ، فلقد راحت تقوض أركان الظلم والاستبداد الذي كان يقض مضاجع غيرها من المدن ، فكانت تحكم فتبطل الحروب والمنازعات ، وكثيرا ما كان يحدث ذلك دون أن تجرد سيفاً أو تدير ترساً ، لا يكلفها ذلك سوى ارسال سفير يخضع لارادته الجميع ، فما أعظم ما كان لسپارطة الحرة من هيبة وما اشتهر عنها من عدل ! » •

وبعد سپارطة لا بد لنا الان من العودة ثانية الى أئينا لنستمع الى بعض أخبار رائد عظيم من رواد الحرية الاوائل ، وذلك هو « بركليس » الذي حكم بين ٤٦١-٤٣١ ق.م فانضم الى صفوف ابناء الشعب رغم ما امتازت به الاسرة التي ولد فيها من غنى ومركز ارسقراطي كبير • لقد أحاط بركليس بجميع الافكار الثورية التي كانت قائمة آنذاك فاتخذ من الشعب عدة وسلاحا للحيلولة دون وصول « سيمون » ، الذي كان معبود الطبقة الارستقراطية والاشراف ، الى السلطة ، فبلغ هدفه وأصبح هو حاكما لأئينا •

ولقد اكتسب بركليس من صديقه واستاذه الفيلسوف « اناكساكوراس » علمه وألمعيته وتدقيقه في الامور ، واعتمد في اقامة حكمه الديموقراطي على اصدقائه أمثال « أفيالت » الذي أضعف نفوذ « الأريوباج » ، وهو المجلس الأعلى للحكومة الذي كان مع الاشراف والاغنياء ضد ابناء الشعب • ولقد قال أفلاطون عن « أفيالت » ساعد بركليس الايمن وصديقه الناصح هذا ،

انه كان « قد ملاً الكأس دهاقاً من الحرية الخالصة وقدمها للشعب » •
كذلك قال أحد الشعراء عن بركليس في أيامه انه « ترك الشعب ثملاً
بحريته فصار كالجواد الجموح الذي لا يعرف الانقياد » •

وكان بركليس شديد التعلق بوطنه فكان يدافع عن حريته بسيفه
ولسانه سواء بسواء • ولقد قال في إحدى خطبه وهو يؤبن الذين سقطوا
قتلى في حرب ساموس : « لقد صاروا خالدين كالآلهة ، واننا لا نرى الآلهة ،
انما القربان الذي نقدمه لهم والحسنات التي ننالها منهم تشعرونا بأنهم
خالدون ، وتلك هي حال المواطنين الذين يموتون في سبيل حرية الوطن » •
وكان بركليس قد وزع الاراضي الزراعية المنتجة على أبناء الشعب ،
وأعطاهم بالاضافة اليها الاموال من خزينة الدولة بسخاء ليقيموا بها الحفلات
والولائم ومجالس الانس والادب والتسلية فأصبح معبود الشعب الذي كان
يهدد به مجلس الاريوباج الواسع النفوذ والسلطان • بعد ذلك ، وشداً لأزر
الشعب في نزوعه نحو الحرية ، استطاع أن ينفي سيمون ، زعيم
الارستقراطية اليونانية من أثينا بالاقتراع السري على الرغم مما كان له من
مركز •

لقد أطلق بركليس لابناء الشعب العنان ، فلم يكن يعنيه غير مرضاتهم
وسعادتهم وحريتهم ، فراح يملأ المدينة أعيادا وحفلات فخمة ليفهمهم بأنهم
هم معدن البلد وليست الارستقراطية اليونانية المتعجرفة • ولم يكتف

بذلك ، بل راح يرسلهم جماعات ضخمة على ظهور مئات السفن في اجازات تستمر شهوراً طويلة لاجل الترفيه والتسلية بعد أن يدفع لهم أجورهم كاملة . ولكي يحارب الفقر والبطالة التي تسحق حرية الانسان وكرامته ، فانه لجأ الى تعمير المدن التي دمرتها الحروب فكان يرسل فقراء أثينا والعاطلين فيها ليمارسوا أعمال التعمير في « سياريس » الايطالية وغيرها من المدن التي سحقتها الحرب .

ولكي يعم الأهلين الرخاء وتزدهر أثينا ، فانه التفت الى ايجاد نهضة عمرانية جبارة يحارب بها الفقر والفاقة من جهة ، ولتصبح أثينا مركزاً من مراكز الحضارة العالمية من جهة أخرى . لذلك فانه كان قد جند الألوف المؤلفة من العمال والمهندسين والفنانين الذين راحوا يبنون المباني الفخمة الجميلة المزينة بالتماثيل دونما كلل ، فاتخذ خصومه من ذلك حجة عليه وأشاعوا بين الأهلين بأنه يمتهن حقوق أبناء الشعب بتبذيره أموال اليونان المخترنة لاغراض الحرب والدفاع عن الوطن ، ويصرفها في غير وجوها لدرجة أن أثينا قد أصبحت بسبب تصرفاته هذه « أشبه بغانية مثقلة بالعقود الثمينة والجوهر » .

وعندما سرى التذمر حول سياسة الانفاق هذه ، تقدم بركليس بكل رزانة الى الشعب وطلب منه ممارسة حريته في الاستفتاء العام والاجابة عما « اذا كان قد أسرف في الانفاق » . وكان جواب الشعب في ذلك الاستفتاء

أن : « نعم • ان بركليس قد أسرف فوق الحد » • وعندما رأى هذه النتيجة المحزنة التي آل اليها الاستفتاء ، توجه الى الشعب قائلاً : « اني معكم ، وسوف أتحمل وحدي جميع النفقات التي صرفت شريطة أن ينقش اسمي فقط على كل أثر من هذه الآثار » • عند ذلك شعر الشعب بالمناورة التي لجأ اليها قائده العظيم فأحسوا بكرامتهم وكأنها تمس فرفضوا أن تفهم الاجيال اليونانية القادمة بأن بركليس وحده وليس الشعب الذي أنجبه هو صانع أمجاد أثينا وحضارتها ، فما كان منهم الا أن أجابوه ، بعد أن انفضوا عن خصومه : « خذ يا بركليس من الخزانة ما شئت ، وانفقه بلا حساب كما تريد • » عندها التفت الى خصومه وعلى رأسهم « توسيديد » ، أشهر أعيان أثينا وصهر سيمون مار الذكر ، فأزاحهم من الميدان •

ولقد سأل أرخيمادوس ، ملك سبارطة ، توسيديد يوماً عن أيهما أشد بطشاً في « المصارعة » هو أم خصمه بركليس ؟ فقال : « كنت اذا صرعته صاح لم سقط بعد ، وعندما أشهد الجميع على سقوطه وواقع الحال ، كانوا ينتهون الى تصديقه واعتباره غالباً ! » • وهكذا كانت أثينا تصفق لأبنائها الأحرار في قديم التاريخ •

ولم يكن بركليس مهتماً بقضايا الحرية في أثينا وحسب ، انما كان يطمح الى تحقيقها في جميع المدن اليونانية • لذلك فانه كان قد استصدر قراراً بأن ترسل جميع المدن اليونانية كبرها وصغيرها ، الاوربية منها

والآسيوية ، نوابا يحضرون جمعية عمومية تعقد في أثينا لبحث قضايا مهمة كان من بينها تأمين الحرية البحرية وتأمين حرية كل انسان . كذلك فانه عندما احتلت الجيوش الأثينية « ساموس » رفض جميع العروض التي قدمها بعض الساموسيين للبقاء على الحكومة الاوليغاركية . فلقد بادر الى حل تلك الحكومة وأقام مكانها حكومة ديموقراطية حرة ثم عاد راجعاً الى أثينا . وباستطاعة الواحد منا أن يرى مدى ايمان ذلك المشرع الأثيني بالحرية والديموقراطية من بعض ما جاء في خطابه التأييني خلال الحرب اليلوبونيسية التي وقعت بين سبارطة وأثينا حيث قال :

« لدينا حكومة من طبيعتها أن لا تخاصم مؤسسات جيراننا .. وانا لا نقلد الآخرين ، انما نجعل من أنفسنا قدوة لهم ، وما سميت حكومتنا ديموقراطية الا لكونها تدير البلاد ، لا لمصلحة الأقلية الضئيلة ، بل لمصلحة الاكثرية الغالبة .. والقوانين - ولو انها نصت على أن الافراد متساوون في مجال نشاطهم الخاص - لم تمنع الشخص الذي يمتاز على غيره بصفات خاصة أن يكون مقدما على الآخرين في مجال الحياة العامة . وهذه الافضلية ليست من قبيل الامتياز الكيفي ، ولكنها ثمرة للمساعي والجهود الشخصية ... ان الرجل الذي يستطيع خدمة بلاده ، لا يقف فقره وضآلة شأنه حجر عثرة في سبيل تقدمه .. ان مبدأنا الاول في نظامنا العام هو « الحرية » وانا - في حياتنا اليومية - لا نضمر السوء لجارنا ولا نسيء الظن به لأنه يرضي

هواه بالشكل الذي يراه أوفق لمزاجه • كذلك فانا لا ننظر اليه نظرة استياء
أو ازدراء ••• انا نطيع الحكام ونحترم القوانين ، وعلى الخصوص تلك
القوانين التي سنت لحماية العاجز والضعيف ، وتلك القوانين غير المكتوبة
التي أقرها العرف وساندها الرأي العام •

وبعد أن سيطرت أثينا على البحار وتمت لها انتصاراتها الرائعة تحت
قيادة بركليس ، استطاع ذلك المشرع أن يمسك بعنان الشعب ليمنعه من
التوسع والفتح والاستعمار خوفاً عليه من الانهيار والسقوط • وفعلاً ، فقد
استطاع أن يحول دون اندفاع اليونان لفتح مصر والممتلكات البحرية العائدة
للفرس ، كما حال كذلك دون غزوهم لصقلية وقرطاجنة •

وكان بركليس ، لايمانه الصادق بحرية الفكر ، قد بسط حمايته
ورعايته على صديقه واستاذه الفيلسوف « اناكساجوراس » الذي كان لا يؤمن
بالاسطورة والخرافة ، لذلك كان أعداء بركليس قد استغلوا موقف
المشرع الأثيني من صديقه هذا فراحوا يدسون عليه لدى أبناء الشعب
ويشيعون بأنه يؤوي في المدينة اناساً لا يؤمنون بألهة الدولة ، وبذلك غادر
أناكساجوراس المدينة خوفاً على حياته ما كان منه الا أن صحبه بنفسه وودعه
مفترقاً عنه خارج الأسوار •

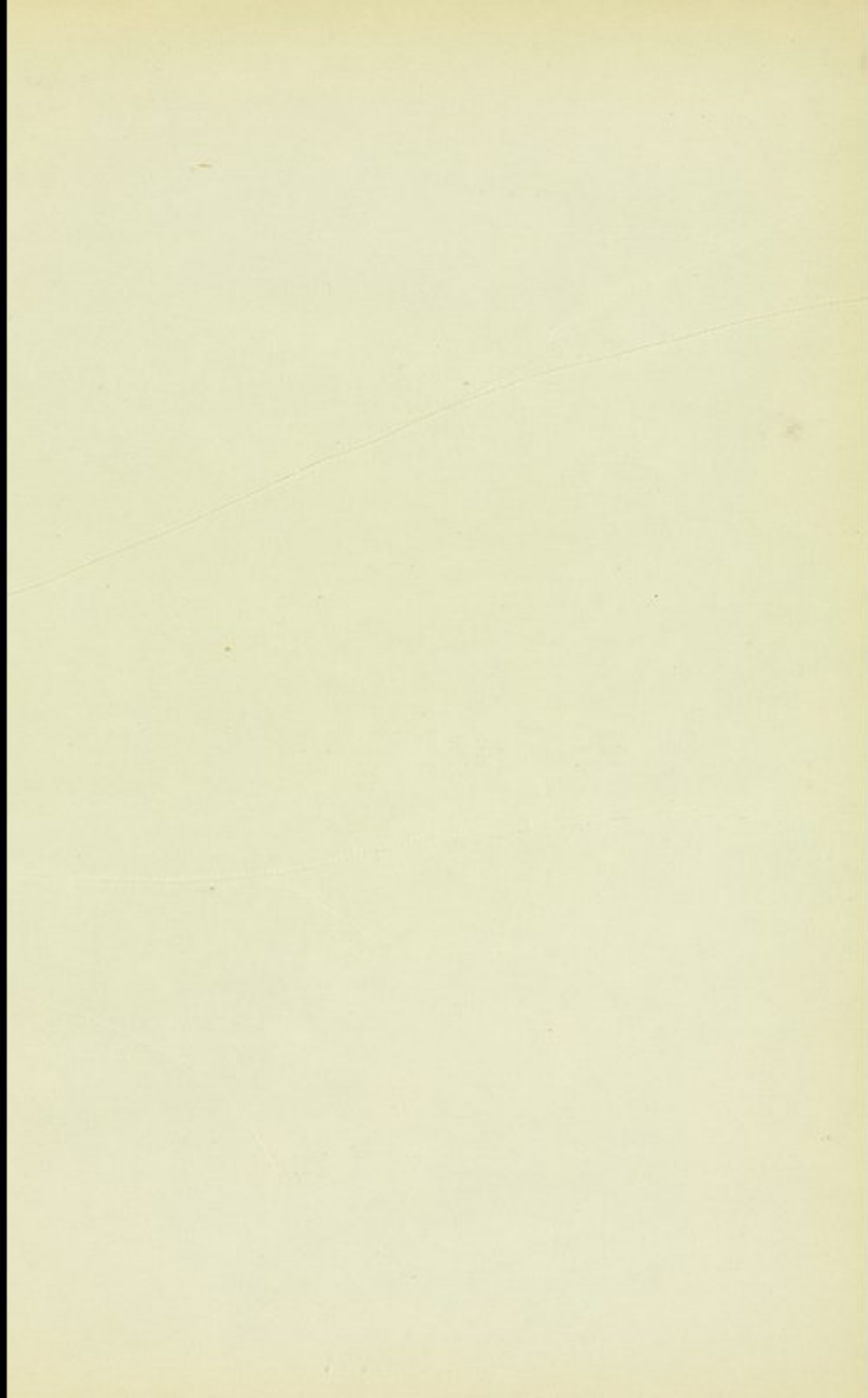
وبعد حروب مع المدن اليونانية ، ثم بعد محن ومعاكسات كان يدبرها
له السبارطيون من الخارج وأعداء الحرية من الداخل ، استطاع هؤلاء

توجيه غضب الشعب ضده اثر موجة مخيفة من الطاعون اجتاحت أثينا خلال الحرب • كان أعداؤه يفهمون السذج من المواطنين بأن بركليس هو سبب الطاعون لانه حشر المقاتلين الريفيين معهم في المدينة • وهكذا الانسان البسيط ، شأنه في كل زمان ومكان ، أن يصدق الكلام الفارغ عندما تسيطر عليه المخاوف أيام الأزمات المهلكة وفي الأوقات العصيبة فيصدق ويؤمن بكل شائعة تقال ، خاصة اذا كان في تلك الشائعات بعض ما ينفس عن آلامه عندما يحسن المفروضون استغلال ضعفه وهم يشيرون باصابعهم الى أشياء غير حقيقية يوهمون بأنها هي العلة والسبب •

واذ يأتي الطاعون على أغلب أهل بيت بركليس ويفجعه بهم ، يصاب هو بالطاعون أيضاً فيرقد على سرير مرضه ليموت ، على غير عادة ضربات الطاعون ، ببطء • وكان آخر ما سمعناه من فم رائد الحرية العظيم ، قوله الذي كان يردده وهو على فراش الموت : « اني لم ألبس أثينا يوماً ثوب الحداد • • »

ولقد كان بركليس على حق في ما قال • ذلك أن أثينا كانت قد عاشت في أيامه عصرها الذهبي فكانت قبلة أنظار الدنيا القديمة ومركزاً من مراكز الحضارة والحرية التي ما زالت أنوارها لامعة في التاريخ •

محنة الفكر ومصراع الحرمايت

لم تشهد الفلسفة أيام مجدها ، كما لم يشهد الفكر أيضاً ، من صعيد
يخيم عليه جو الحرية كذلك الصعيد الطيب الذي عاشته الفلسفة على أرض
اليونان • ف « اكرينوفانيس » مثلاً ، كان قد ضرب صميم المعتقدات الدينية
اليونانية بكل حرية دون أن يعترض طريقه أحد • كان يتنقل من مدينة
الى اخرى ، يناقش الناس معتقداتهم في الآلهة من ذكور واناث مناقشة
ساخرة ، ويهزأ من تصورهم آلهتهم بأشكال البشر ، فكان يقول لهم في
ذلك انه لو كان للثيران من قدرة على التصور لصورت لها آلهة لها قرون مثلها •
كذلك فانه هاجم « هوميروس » هجوما صاعقا فوصفه بأنه شاعر فاجر •
وهوميروس ، كما نعلم ، كان صاحب المنزلة الكبرى لدى اولئك اليونان ،

حيث كان الحجّة الكبرى في عالم الأساطير الالهية المسيطرة على عقول
الناس آنذاك •

ولقد ضرب « هيرقليدس » بمعتقدات الناس عرض الحائط عندما
أعلن لأول مرة بأن ثبات المادة ما هو الا وهم باطل وان العالم في تغير
مستمر • كذلك كان « ديموقريتس » قد فعل عندما جاء بفتحه الفلسفي
الأكبر وفسر الكون على أساس النظرية الذرية التي أطلت علينا ثانية في
القرن السابع عشر والتي تلعب دورها الجبار اليوم في دنيا العلم والسياسة
وفي تقرير مصير هذا الكوكب •

ثم جاء السوفسطائيون فتحولوا عن مشاكل الكون المادية الى مشاكل
الحياة الانسانية في السياسة والأخلاق • ومهما تكن قيمة نظرياتهم التي
استحدثوها فان روحهم العامة كانت روح البحث الطليق والمناقشة الحرة
مما دعا المؤرخين الى تسمية النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد
بعصر التنوير •

ولم يكن خروج « أناكساغوراس » من أثينا - وقد كان يكفر
بالشمس كاله يعبد الأثينيون - لأسباب تتعلق بحرية الفكر كمبدأ بحال ،
انما كان ذلك بسبب ظرف سياسي استغله أعداء الحرية ضد صديقه
بركليس • لذلك فانه عاش عيشة كريمة في « لمباكوس » التي لجأ اليها •
وكان سقراط نافرأ من الديموقراطية المطلقة الحدود في ذات الوقت

الذي كان فيه من أكبر أعداء الاستبداد والارستقراطية ، فألب بذلك على نفسه الشعب والارستقراطية المستبدة على حد سواء . لقد كان أعظم استاذ في طائفة المعلمين ، وكان على شدة فقره لا يقبل تقاضي الاجور ممن يعلمهم شأن بقية المعلمين . وكانت تعاليمه على شكل حوار ومناقشة ، فكان يناقش في الدين والنظام الديموقراطي ويسخط على حكم الشعب ويستهزيء به ويهاجم الأخلاق السائدة والعادات الموروثة . كل ذلك أغضب عليه العامة من جهة ، والطفاة من جهة أخرى . لقد جندت له الارستقراطية بسبب مهاجمته العادات والأخلاق ، الشاعر « أريستوفان » للتعريض به والسخرية منه فلم ينل من عوده الصليب شيئاً . كان شديد الايمان بعقيدته ، يدعو الى حرية الفكر ولا يرضى بغيرها بديلاً . وكانت أثينا ، على اختلاف مشاربها ، قد احتملت تعاليمه هذه مدة طويلة مما يدل على وجود جو الحرية الفكرية التي كانت تسود هناك . وعندما انتصرت الديموقراطية عام ٤٠٨ ق.م وعادت الى الحكم ، بدأت تفتش عن اولئك الذين لم يناصروها أيام كفاحها المرير فكان سقراط أحد أكباش الفداء . لقد اتهموه بأنه ضد النظام السياسي القائم ، وأنه ملحد أفسد عقول الشباب الاثيني ، وهو ما يدل على ان اتهامه كان سياسياً قبل أن تكون له علاقة بحرية الفكر أو غير . بعد ذلك حوكم وأعدم عام ٣٩٩ ق.م وكان آنذاك قد بلغ السبعين . وكان سقراط أثناء محاكمته قد نهض ليلقي خطبة رائعة متحررة خلّدت في

التاريخ باسم « دفاع سقراط » ، ولقد سطر تلك الخطبة من بعده تلميذه
النابيه أفلاطون . وكان مما ورد في ذلك الدفاع حول حرية الرأي
والمناقشة قوله :

« انكم لتجدون مني ناقداً منبهاً ينابر على دفعكم باللوم والاقناع ،
ويداوم على فحص آرائكم ، ويحاول أن يريكم انكم تجهلون
فعلا ما تتخيلون عرفانه . ان الخير الأعظم ليبدو في بحث تلك
الموضوعات التي تسمعونني أناقشها كل يوم ، وان الحياة
لا تستحق الاعتبار اذا لم تقومها بهذا الحوار . . . »

وهكذا كانت حكمة سقراط : انه لا يؤمن بمنح الشعب حريات
سياسية واسعة انما يؤمن بمنح الفرد حرية الفكر والضمير على أوسع مدى .
أما أفلاطون ، وهو ألمع تلامذة سقراط ، فقد وضع في آخر أيامه
مشروع دولة مثالية ، وقد جعل لتلك الدولة دينا يخالف الدين الشائع آنذاك
أوسع مخالفة ، واقترح أن يجبر الناس على عبادة الآلهة الجديدة في دولته
السعيدة ، وأن يعاقب من يخالف عبادة اولئك الآلهة بالسجن أو بالاعدام .
وقد وضع نظاماً للطبقات في دولته ألغيت بمقتضاه حرية المناقشة التي كان
يرمي اليها استاذة سقراط ، كما أقام نوعاً من الاشتراكية المقوتة ، اختص
بها الطبقة العسكرية ، وترك الطبقة الثالثة ، وهي سواد الشعب ، كماً
مهملًا واجبه تقديم ما يحتاجه الجيش والحكومة . وكانت الكنيسة

الكاثوليكية ، كما يظهر ، قد تأثرت بفلسفة أفلاطون هذه من بعده ، الى مدى غير قليل . . .

وكان أرسطو من خصوم الديمقراطية اليونانية بسبب صلته الوثيقة بفليب وولده الاسكندر المكدوني الذي كان تلميذاً له ، ومع ذلك ، فانه لم يقترح في شأن الدولة والحريات العامة شيئاً ، انما قال أن « حسن الحكومة وقبحها شيان اضافيان ؛ فالحكومة الحسنة ليست هي الملكية ولا الجمهورية ، أرستقراطية كانت أو ديموقراطية ، انما هي الحكومة الملائمة للشعب . فكل حكومة مهما تكن صورتها ، هي صالحة وخير اذا لامت روح الشعب ومنافعه » .

لقد كان من أثر الحرية الواسعة المباحة في أثينا أن ظهرت سلسلة من الفلسفات التي نبتت جميعها من محاورات سقراط . ولا ريب في أن الجهود العقلية التي بذلها أفلاطون وأرسطو والرواقيون والأبيقوريون والشكاك كان لها أثر في تقدم البشرية أعمق من أثر أية حركة عقلية موصولة الحلقات ، وقد لانستني في هذا المقام الا نهضة العلم الحديث في عصر للحرية جديد .

وفي روما ، كان الاتجاه العام للسياسة الرومانية يميل الى التسامح والتساهل مع الأديان والأفكار المعارضة لعبادة الرومان الوثنية في جميع أنحاء الامبراطورية ؛ ولم يكن الالحاد ، أعني عدم الايمان بتلك الأوثان ،

ذنباً يعاقب صاحبه عليه ، يظهر ذلك واضحاً في المبدأ الذي قال به الامبراطور
« تيريوس » :

« اذا شعرت الآلهة بأنها أهينت فلتفضل بأن تقتص لنفسها . »
أما اضهاد الرومان للطائفة المسيحية عند ظهورها ، فيقول البعض ،
أن الذي كان يقرأ المؤلفات المسيحية في ذلك العصر يستوثق بأن المسيحيين
لم يكونوا ليتسامحوا مع شعائر أي دين آخر لو صاروا أصحاب الأمر
في الدولة الرومانية . فاذا كان الاباطرة قد خالفوا سياسة التسامح في حالة
واحدة ، هي اضطهاد الطائفة الجديدة ، فانهم كانوا يقصدون بذلك
الاضطهاد حماية سياسة التسامح العامة . لذلك فانه عندما قرر قسطنطين
الأكبر اعتناق المسيحية ، فان قراره ذاك كان فاتحة لألف عام ، هي القرون
الوسطى التي عاشها الفكر في الأغلال واستعبد فيها العقل استعباداً ،
وتوقفت فيها حركة العلم والعرفان . ولقد اجتاحت أوروبا خلال هذه الألف
سنة موجة مخيفة من الاضطهاد الذي كانت تدبر دولابه الكنيسة بمثابة
ونشاط . وكانت نظرية الاضطهاد الأساسية تبدو في الزعم القائل ان الكنيسة
هي وحدها القادرة على خلاص الانسان ، وان من يخالف الكنيسة ملعون
لعنة أبدية ، وان من واجبها أن تفرض على الناس اعتناق الدين الذي كانت
تراه الحق لكي ينقذ الناس مصالحتهم في الآخرة ويمنعوا الضلالة من
الانتشار في الأرض . وكانت جريمة الالحاد - وهي هنا مخالفة الكنيسة -

قد أصبحت أفضح وأشنع من أية جريمة أخرى • وكانت الكنيسة ترى بأنه مهما ألحق الانسان من أذى بالملحدين ، فان هذا الأذى الديني انما هو نعيم لهم اذا قيس بما ينتظرهم من تنكيل في الجحيم •

وكان اضطهاد حرية الفكر والضمير قد أدى الى تقييد كافة الحريات الفردية والعامية ، خاصة بعد أن سيطر الباباوات على كافة مكونات الدولة السياسية بالإضافة الى الدين ، فكان يكفي للبابا أو للكنيسة أن تفتي بالحداد كل من يحاول الخروج على سلطانها وحكمها الديني فينفذ فيه حكم الموت ، فلم يعد هناك للناس من حرية يقررون بها شكل المجتمع الذي يريدون ، ولا أي أثر من آثار الحياة الكريمة التي كان يحياها الانسان في عهد اليونان والرومان •

كان المسيحيون في تلك الآونة في أوروبا قد وقّعوا فيما بينهم في صراع رهيب ، وهو ما كان يحدو بالامبراطور قسطنطين ومن جاء بعده الى اصدار المراسيم الكثيرة التي تأمر بآبادة ومحق طوائف « المسيحيين الملحدين » • وكان من غريب الأمر أن ينبري رجل غير مسيحي ليعلم مسيحي تلك الأيام درساً في الحرية الدينية ، وذلك هو «تمستوس» الذي وجه رسالة الى الامبراطور «فالنس» طلب بها منه الغاء مراسيمه التي أصدرها لاضطهاد حرية مخالفه من المسيحيين حيث قال له :

« ان سلطان الحكومة لا يستطيع أن يؤثر في معتقدات الانسان الدينية •

وان الرضوخ للحكومة في هذا الأمر ، لا ينتج الا اعترافات يحدوها الرياء والنفاق . انه لينبغي فسح المجال لكل مذهب ديني ، وان من واجب الحكومة المدنية أن تحقق سعادة الأفراد جميعاً سواء في ذلك من كانت معتقداته الدينية صحيحة أو سقيمة . ان الله نفسه ليبين لنا عن رغبته في أن يعبده الناس بوسائل شتى ، واننا لنستطيع الوصول اليه من ألف سبيل ، . وعلى عكس ما كان يجري هنا في أوروبا ، فإنه في فترة الألف عام المشؤومة هذه التي مرت على الغرب ، كان قد أطل على الدنيا في مطلع القرن السابع الميلادي دين جديد ، هو الاسلام الذي انطلق من الصحراء العربية محرراً العقول فهيمن على الشرق الأوسط واندفع غرباً نحو الأطلسي واجتاز أفريقيا الى أوروبا وشعاره « لا اكراه في الدين » ، وبذلك انتقل مشعل الحرية الذي ناءت بحمله يد روما بعد أثينا ، الى اليد العربية ذات القبضة الجبارة التي رفعته عالياً في آفاق الدنيا وراحت تذود عنه بحد الحسام .

والحق فإن ما كانت تتمتع به عواصم الخلافة الاسلامية في الشرق والغرب من مركز فكري حر ، يختلف ، بل انه ليتناقض التناقض كله مع ماكانت عليه عاصمة البابوية والكنيسة التي لم تكن تفكر في غير الاستبداد والارهاب آنذاك .

كان قد تشعب من الاسلام أكثر من مذهب فقهي . وفي الوقت الذي

كان فيه دولاب الارهاب يدور بضاووة ضد المسيحيين وغيرهم من الناس الذين يختلفون مع الكنيسة في الرأي ، كانت حلقات الدرس والمناقشة وتبادل الرأي تدور بيسر واخوة وصفاء بين فقهاء تلك المذاهب في مختلف عواصم الاسلام . وقد يكون هناك من قُتل وهو على غير مذهب الخليفة . غير ان أسباب القتل لم تكن لأسباب مذهبية تتعلق بحرية المعتقد المذهبي أو لأنه على غير مذهب الحكومة الديني بحال ، انما كان ذلك يرجع على وجه التأكيد لأسباب شخصية أو سياسية بحتة ، حيث ان الدولة كانت ترى وجوب حماية نفسها ممن تراه خطراً عليها ، سواء أكان الشخص الذي يمثل ذلك الخطر من هذا المذهب أم من ذلك . ولم تكن حرية الفكر والعقيدة الدينية والمذهبية وفقاً على العرب أو المسلمين فقط ، انما كانت ميسورة أيضاً لغير المسلمين ، على عكس ما جرى في أسبانيا مثلاً ، حيث استمرت اباداة المسيحيين الذين هم من أصل عربي حتى القرن التاسع عشر . فالطوائف غير المسلمة كما هو معلوم ، كانت تمارس طقوسها الدينية وشعائرها بحرية تامة في ظل الحكم الاسلامي . وكان من هؤلاء - بالاضافة الى ذلك - من احتل المراكز الاجتماعية البارزة في الطب والمحاسبة والاعمال التجارية وغيرها . كذلك لم يتعرض الحكم الاسلامي للفلسفة بشيء ، فقد نبغ بين ظهرانيه الكثير من كبار الفلاسفة كالكندي والفارابي والغزالي والرازي وابن سينا وابن رشد .

ان المذابح التي وقعت ، على سبيل الحصر ، في بغداد أيام الفتح
الصفوي عام ١٥٠٨م ، وعلى يد الشاه عباس عام ١٦٢٣م ، وكذلك الأهوال
التي شهدتها بغداد أيام حصار نادر شاه عام ١٧٣٣م ، أعمال ونكبات لم تقع
في ظل الحكم العربي ، انما كانت بربرية وهمجية قام بها اناس أجنب من
غير العرب ، مدسوسون على الاسلام ، اتخذوا من الاختلاف في الرأي
والعقيدة المذهبية ذريعة لاقامة تلك المجازر واضطهاد الحريات وبذر الشقاق
لأغراض سياسية إغاية منها اخضاع العراق للسيطرة الأجنبية .
ومهما تكن الحال فقد توفي سانت أوغسطين عام ٤٣٥م بعد أن شيد
نظام الاضطهاد الذي امتد الى نهاية القرن الثاني عشر ، وذلك على أساس
أحد الأمثال القائلة : « أجبروهم على الدخول في حظيرتكم » .
على ان الظاهر هو ان الأهوال التي شهدتها أوروبا بسبب ذلك الاضطهاد
كانت غير كافية في نظر البابوات . ذلك ان البابا « انست الثالث » الذي
جاء بعد انتهاء القرن الثاني عشر ، ومن خلفه من بعده قد قرروا القيام
بحملة مخيفة على « الملاحدة » ، فكان أن افتتحوا حملات الابداء بحرب
بربرية شنوها على « الأليجوا » وهم رعايا كونت تولوز في جنوب فرنسا
الذين لم يكونوا يقدمون للكنيسة شيئاً ، فسالت دماء هؤلاء المساكين أنهاراً
وعمهم الدمار والويل حيث قامت الكنيسة بشنق الرجال والنساء والأطفال
على حد سواء عام ١٢٢٩م . كذلك قررت الكنيسة أن ليس لحاكم أو أمير

أن يحتفظ بعرشه ما لم يستأصل الالحاد ، وان هو تردد في تنفيذ أوامر
الپاپا بتعذيب الملحدین فان أراضیه وأملاکه تُصادر وتُستباح من قبل
الكنیسة ویضطهد هو نفسه ؛ وهكذا قام نظام أصبح فيه الپاپوات وهم
الحاکمون بأمرهم في كل شيء .

ولما كان لا یمكن للكنیسة أن تقنع الالحاد من جذوره الا باكتشاف
أو كاره الخیئة التي لم تمت بهزيمة الالیجوا ، فانها أسست نظاماً للبحث
عن «الزنادقة» وهو ما سمي «بنظام التفتیش» الذي أقامه الپاپا « غریغوري
التاسع » عام ۱۲۳۳م ، ثم اكتسب صفته القانونیه عام ۱۲۵۲م على عهد الپاپا
«انست الرابع» فأصبح الارهاب والاضطهاد الدینی والمذهبی عنصراً من
عناصر الكیان الاجتماعی في كل دولة ومدينة وهو ما لم یعرف له مثیل في
اضطهاد حریات الناس في التاريخ .

بعد ذلك بسط «التفتیش» ظلّه على أوروبا فكانت له محاكم كثيرة في
جميع أنحاء القارة ، وتعاون الحكام الزمینیون معه ووضعوا تشریعات في
غایة الهمجية والقسوة لآبادة الالحاد ومكافحته والعقاب علیه فكان أبرز
وسائل العقاب والاعدام هو الخازوق .

وكان مرسوم الايمان قد جند الشعوب الاوربية برمتها لخدمة نظام
التفتیش فجعل من كل فرد جاسوساً على أبیه وأخیه وجاره ، وألزمه
بوجود الاخبار فوراً عن كل «ملحد» یعلم عنه شیئاً والا فان سوء العذاب

بانتظاره ، فكان أن استعبدت شعوب بكاملها ، وخضعت خضوعاً أعمى
للكنيسة بعد أن سُلب تفكيرها ، وأصبحت الوشاية والنميمة ذات منزلة
دينية رفيعة .

كذلك كانت محاكم التفتيش غريبة في بابها ، فقد كان المتهم يعتبر
مجرماً ما لم يثبت هو براءة نفسه ، وكان يسمح لذوي السمعة السيئة
بالشهادة ضد المتهمين وليس لصالحهم ، كما كانت الصعوبات الكبيرة توضع
حجر عثرة أمام شهود النفي ، كل ذلك على أسس نظرية سادية وحشية
جاء بها التفتيش حيث كان يقول : « ان تعذيب مائة من الأبرياء خير من
أفلات ملحد واحد . . . »

وكان القاضي الأكليركي يحكم فقط في أن المتهم ملحد ، بعدها يسلم
المحكوم عليه الى الحاكم المدني مع توصية « بالرأفة به والاحسان اليه » ،
وهو ما معناه تنفيذ حكم الاعدام بعد أشنع وسائل التعذيب ؛ وكان الحاكم
المدني لا يتأخر لحظة في الأمر بتعذيب ذلك المحكوم عليه فور استلامه
الوصية المذكورة ، ثم سوقه بعد ذلك الى الاعدام بالخازوق ، والا فان
الحاكم المدني نفسه سيتهم بالالحد وترويجه ويلاقي نفس الجزاء .

ونتيجة لتعطل الفكر وأسرّه في سلاسل الكنيسة في أوروبا ، فقد تعطل
العلم وكوفحت حرية البحث العلمي . ذلك ان قصة « خلق الكون » ،
و « خطيئة الانسان » وغيرها ، كانت قد عطلت علم الجيولوجيا وعلم الانسان ،

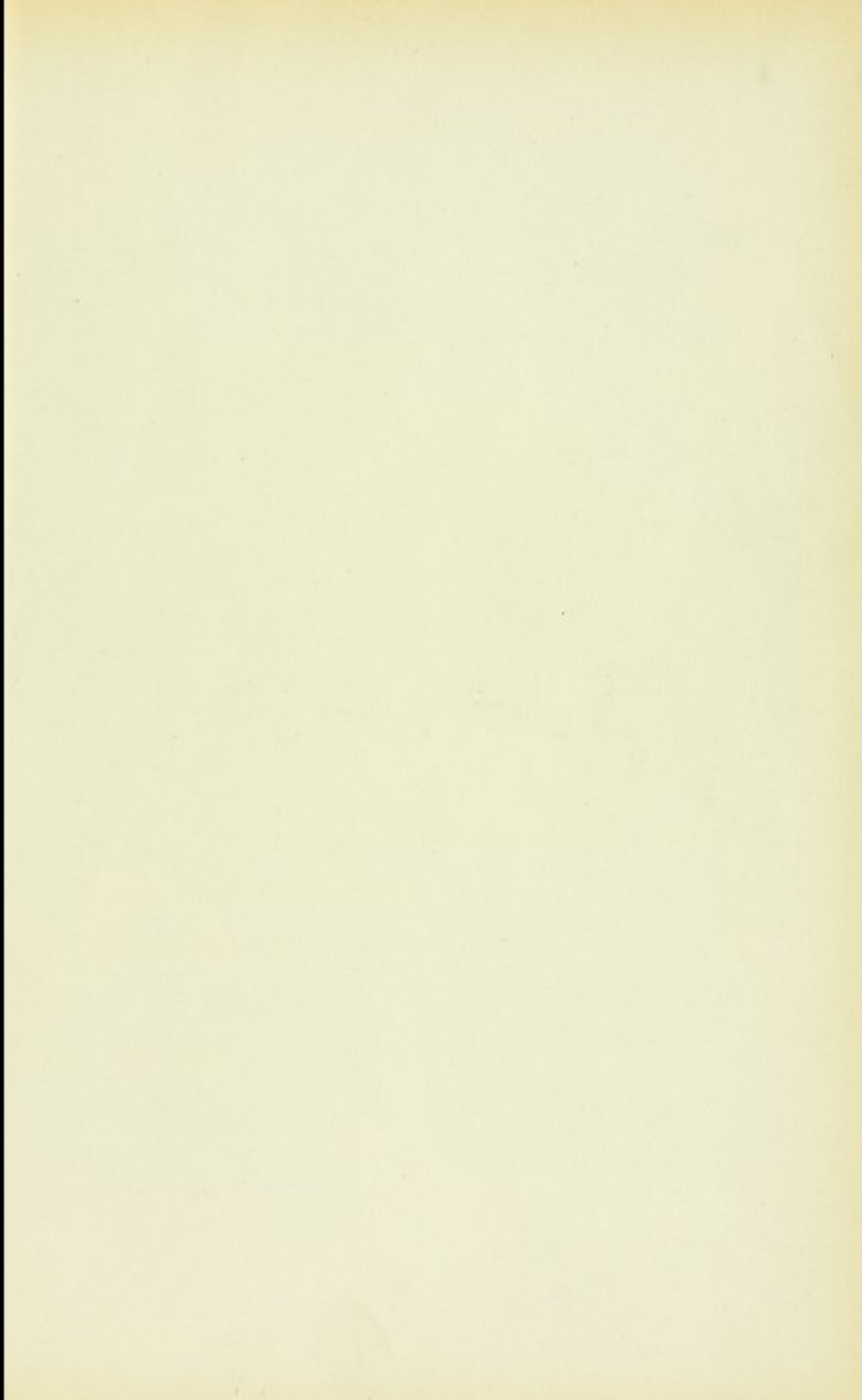
ثم علم الحيوان عن العمل • وكان المفهوم ان الانجيل يؤيد دوران الشمس
حول الأرض ، فحرمت بذلك الكنيسة القول بكروية الأرض • وفي القرن
السادس عشر ، كان العالم «سرفيتيوس» قد أُحرق بالنار حياً لكونه صدق
ما قاله أحد الجغرافيين الأغر يق القدامى من أن أرض الميعاد قاحلة في حين
يصفها الانجيل بأنها تفيض بأنهار اللبن والعسل • ولقد فرض القديس
أوغسطين على الناس أن يؤمنوا بأن الامراض تحدث بفعل العفاريت ، أما
لوثر ، فقال انها من صنع ابليس اللعين ، بعدها أصبحت هناك تجارة ضخمة
من التعاويذ والحجابات التي تصدرها الكنيسة للقضاء على المرض وابعاده ،
فكان واردها من تلك التعاويذ يفوق الخيال • وفي خلال القرن الرابع عشر،
كانت هناك محاولة مخيفة منظمة لآبادة «السحرة» • وقد كان الطاعون
الذي اجتاح أوروبا تلك الايام قد عزته الكنيسة الى عمل السحر فكانت
هناك محاكمات مروعة وتفتيش عن السحرة ، وخاصة النساء ، مثل
التفتيش عن الملحدين ؛ وكان العقاب يجري بالحرق والخازوق أيضاً ،
بعدها أصبحت آبادة السحرة مظهراً بارزاً من مظاهر الحضارة الاوربية
التي ذبحت الحريات تحت أقدام يابواتها • وكان اولئك البابوات يستغلون
في تصرفاتهم الظالمة ، يستغلون لصالحهم وعلى اسوأ الوجوه ، احدى وصايا
الكتاب المقدس القائلة : « انك لا ينبغي أن تترك ساحرة على قيد الحياة » •
ولم تشهد البشرية قصصاً أشد ايلاماً للنفس من قصة تعذيب الساحرات

والتنكيل بهن ، والذي بلغ مداه الأقصى في انجلترا واسكتلندا • ولقد بقي الحال على هذا المنوال مدة طويلة اصطبغت خلالها دول أوروبا بدماء أبنائها الأبرياء • كان دولاب الاضطهاد يدور بقسوة ووحشية بموجب مراسيم مقدسة • ولقد أصدر البابا «أنسنت الثامن» مرسوماً يؤكد فيه بأن الأوثنة والظواهر الطبيعية كالعواصف ونحوها إنما هي من عمل الساحرات ، وهو ما كان يلقي في روع الناس الخوف من قدرة الساحرات الجهنمية •

وفي هزيع من ذلك الليل الأوربي الأسود الطويل ، كان «ابن رشد» قد خرج من البلاط الأندلسي مغاضباً أو مفضوباً عليه • وعندما دفع العالم العربي الاسلامي بتعاليم فيلسوفه العظيم الى باريس ، تأسست هناك مدرسة من المفكرين الأحرار في جامعتها ، وهو ما أحدث من بعد ، ثورة من ثورات الحرية الفكرية التي ساهمت في نهوض أوروبا بعد ليلها الطويل •

ولقد حرم البابا «جون الحادي والعشرون» نظرية ابن رشد في «الحق المزدوج» على عقول الناس • لكن طبول ابن رشد راحت تدوي في أربعة أركان أوروبا تحت جناح ذلك الليل ، معلنة للبابوات الذين تملكهم الرعب ، وللشعوب الراضحة في سجون الكنيسة ، ثم للمتطلعين الى فجر الحرية ، بأن صباحاً سيطل على أوروبا ، وانه لاشك قريب •

لمن تفرع الطبول؟

كانت فلسفة ابن رشد ذات الجذور الطاعنة في الفلسفة اليونانية قد اجتازت باريس الى ايطاليا فنبهت أفكار الناس هناك الى ضرورة الاطلاع على فلسفتهم وآدابهم الرومانية واليونانية القديمة . وكانت الظروف السياسية والاجتماعية في دويلات ايطاليا التي كان بعضها جمهورياً آنذاك ، مما يساعد على العودة والاتجاه الى تلك الفلسفة والآداب فتتجت عن ذلك حركة امتدت من ايطاليا الى شمال أوروبا فكونت ما سمي في التاريخ « بالنهضة » ، أي نهضة الأفكار والحضارة اليونانية والرومانية القديمة ، كما سمي العصر الذي وجدت فيه هذه الحركة «بعصر النهضة» . وكان من حسن حظ الناس أن اخترعت الطباعة في ذلك العصر فبدأت تلك الفلسفة والآداب

تنتشر على نطاق واسع ، خلق جواً فكرياً تمكن فيه العقل ، خلال القرن الرابع عشر والقرون التي تلتها ، من تسليط الضوء على مساويء الكنيسة التي كانت تنزع الى السيطرة على العالم كله عن طريق تعاليمها بكل وسيلة ممكنة . وكان ابتزاز أموال الناس الذي لجأت اليه الكنيسة باصدارها «صكوك الغفران» مقابل ثمن ، طعنة نجلاء سددها الكنيسة الى صدرها هي في ذلك العصر الذي بدأت تنفتح فيه عيون الناس ، فظهر من يطالب بالاصلاح الديني أمثال «لوتر» و «كالفن» .

على أن الاصلاح الديني لم يكن انتصاراً للحرية مع الأسف الشديد . ان زعماء « الاصلاح الديني » كانوا قد أزالوا « سلطة نقلية » لتحل محلها « سلطة نقلية » اخرى . انهم أزالوا سلطان الكنيسة وأقاموا بدلا عنه سلطانهم . فمارتن لوثر مثلاً ، لما اطمأن وأصبح صاحب القوة والسلطان ، راح يدعو الى «مذهبه الحق» بأن تفرضه الدولة على الناس بالقوة ، واعتبر كل من يخالفه في الرأي «ملحداً» ثم جعل من واجب الدولة ابادته «الملاحدة» لانهم من أعوان الشيطان ، كما كان يعتقد . ثم قرر بأن الدولة ما وجدت الا لغرض «حراسة الايمان» ، ثم راح يدعو الى الحكم بالاعدام على كل من يخالف فكرة «تعميد الأطفال» . وهو لكي يركز سلطانه ويتجبر بصورة أكبر ، فانه انحاز الى جانب الحاكم أو الأمير المستبد بأن فرض على الناس حق طاعة الأمير في جميع شؤون الدنيا والدين .

على ان كلفن كان قد فاق أخاه لوثر في اضطهاد الحريات • ذلك
انه لم يسلم السلطة المطلقة الى يد الحاكم المدني كما فعل لوثر ، انما دعا
الى تسلط الكنيسة الكلفنية على الدين والدولة لاقامة « الحكومة الالهية »
الي اقام نموذجاً لها في جنيف • وكانت حكومة كلفن تلك قد سحقت
الحريات بأقدامها وراحت تذيب كل من يخالف آراء كلفن سوء العذاب
والموت الزؤام بلهيب النار • ولقد حكمت تلك الحكومة الكلفنية على
اللاجي ، الاسباني الكاتب «سرفيتيوس» وأحرقته حياً بالنار عام ١٥٥٣ لأنه
كان قد كتب في بلاده اسبانيا يوماً مقالا انتقد به فكرة «الثالوث المقدس» •
والظاهر ان أتباع كلفن قد تابوا أخيراً الى رشدهم في مطلع القرن العشرين ،
فأقاموا نصباً تذكاريّاً للمسكين «سرفيتيوس» في جنيف عام ١٩٠٣ ، يطلبون
بواسطته من الله العفو والمغفرة لمصلحتهم كلفن بسبب الجريمة التي ارتكبتها
باحراق ذلك الكاتب الحر •

وكانت حركة الاصلاح الديني قد ساعدت على انتصار الحرية بطريق
غير مباشرة • ذلك انها شقت صفوف الكنيسة التي كانت واحدة من قبل ،
فأصبح الآن في الميدان عدة كنائس متخاصمة مع بعضها ، يسهل لأحرار
أوروبا الانتصار عليها بضرب سلطة كل منها على افراد • وكان من آثار
الاصلاح الديني أيضاً أن جن جنون الكنيسة الرومانية حيث يجلس البابا ،
فأعدت تنظيم صفوفها استعداداً لخوض معركة طويلة ضد الحريات •

وحيث كانت أذرع المطابع المخترعة حديثاً قد بدأت تدور بسرعة مخيفة ،
فان البابا «بولس الثالث - ١٥٣٤م» كان قد هياً «دليلاً للكذب المحرمة»
وأعاد تنسيق نظام التفتيش •

وقبل هذا البابا كان قد أعدم « سافونارولا » في فلورنسا بسبب القائه
محاضرة عن الحياة الفاضلة عام ١٤٩٨م وذلك في عهد البابا «اسكندر
السادس» الذي اشتهر بتهتكه وفجوره • ثم كانت جريمة الكنيسة الكبرى
باحراقها العالم الفيلسوف «جيوردانو برونو» حياً بالنار في روما عام ١٥٩٢ •
وكان ذنب «برونو» هو انه اعتقد بخلود المادة ، وحول الفلسفة الأبيقورية
الى نوع من الصوفية القائلة بوحدة الوجود ؛ وما كان يجري في إيطاليا من
اجرام بحق الحرية ، كان مثله يجري في كل مكان في أوروبا ، وخاصة
في اسبانيا ، ثم في انكلترا أيام حكم «اليزابيث» و «جيمس الاول» في ذلك
العصر • غير ان دواليب المطابع كانت قد أصبحت تدور بسرعة وبشدة ••
ففي عام ١٥٤٣ ، وعندما كان «كوبرنيكس» على فراش الموت ، نشر
كتابه لأول مرة عن حقيقة حركة الأرض ودورانها حول الشمس ، فزلزل
بذلك الأرض تحت أقدام الكنيسة التي انضم الى خصومها من رافعي ألوية
المعرفة اليونانية وتلامذة ابن رشد ، خصم عنيد جديد ، فانه عندما أثبت
«غاليليو» صحة نظرية «كوبرنيكس» واستطاع أن يكشف بتلسكوبه توابع
المشتري ، وأن يضبط دورة الأرض بملاحظته كلف الشمس ، جن جنون

رجال الكنيسة وراحوا يلغنون اكتشافاته الرائعة • وعندما كان وعاظ فلورنسا ، التي كان يعيش غاليليو في حماية دوقها ، يمرون بتلامذته ومريديه الذين كانت عيونهم شاخصة الى فوق ، كانوا يصيحون بهم مزمرين : « مالكم أيها الأبالسة تحذقون هكذا في السماء ؟ »

وفي شباط ١٦١٦م صدر مرسوم عن « المكتب المقدس » يقول بأن النظام الكوپرنيكى باطل وانه «الحاد» في نظر الكتاب المقدس • بعد ذلك وضع كتاب كوپرنكس في قائمة الكتب المحرمة واستدعى غاليليو الى روما ليعطي على نفسه ميثاقاً بأن لايعود الى آرائه الشيطانية • غير ان غاليليو كان حسن الظن جداً بالكنيسة عندما طبع كتابه الثاني الذي صدر عام ١٦٣٢ والذي حاول الوقوف به موقف المحايد من «النظام البطليموسي» القديم و «النظام الكوپرنيكي» الجديد • ذلك ان البابا أمر باحاليته الى محكمة التفتيش فور صدور الكتاب • وكان غاليليو آنذاك قد أصبح شيخاً طاعناً في السن ، محطم الأعصاب ، لايقوى على احتمال المحاكمات المخيفة التي تنتهي بالحكم على أحرار الفكر بحرقهم أحياء في النار • وفي نهاية المحاكمة ، وبعد أن هدده المفتشون بأقسى أنواع العذاب صرح : « بأنه كان يؤمن بصحة نظرية كوپرنيكس قبل صدور مرسوم سنة ١٦١٦ الذي حرّمها وأمر ببطلائها • أما بعد صدور هذا المرسوم فإنه أصبح يؤمن بنظرية بطليموس الفلكية القديمة ، ايماناً لا شائبة فيه ، • بعد ذلك أجبره المفتشون أن يقسم يمينا

أمام الناس بأنه ينكر الحقائق العلمية التي اكتشفها ، ثم فرضوا عليه الإقامة
الاجبارية في احدى القرى حيث حرم عليه مواجهة أحد . ولقد حفظ لنا
التاريخ رسالته التي كتبها الى أحد أصدقائه في أواخر أيامه ، مينا فيها
موقف الكنيسة منه حيث جاء فيها :

« ان بطلان نظرية كوبرنيكس أمر لا ريب فيه ، وخصوصا عندنا نحن
الكاثوليك ، فانها مرفوضة بنص الكتاب المقدس الواجب الطاعة . وانه
ليمكننا أن ننبذ جميع تقديرات كوبرنيكس وتلامذته بحجة واحدة قاطعة :
هي ان قدرة الله عز وجل تستطيع أن تعمل بوسائل مختلفة لا نهاية لها .
واذا كان بعض الاشياء يبدو لعقولنا انه يحدث على هيئة ما ، فاننا لا ينبغي
أن نخدع أنفسنا ونغل يد الله عن أن تحدثه على هيئة أخرى . »

بعد ذلك حرمت كتب غاليليو وبقيت في قائمة الكتب المنوعة في روما
حتى عام ١٨٣٥ م . كذلك أصبحت المطبعة عدوا مخيفا يرتعد منه البابوات
والملوك ، فكان أول مرسوم صدر بالسيطرة على المطابع واتاجها هو ذلك
الذي أصدره عام ١٥٠١ البابا « اسكندر السادس » ثم أصدر هنري الثاني
ملك فرنسا أمرا يقضي باعدام كل من يطبع كتابا دون اذن رسمي ، ثم
فرضت الرقابة على المطابع في المانيا عام ١٥٢٩ ، وفي انكلترا أسست محكمة
خاصة للنظر في شؤون الطباعة فلم يكن يسمح بوجود المطابع الا في
اوكسفورد وكمبرج ولندن . ولقد كان « ملتن » شاعر عصره وبطل

الحرية الانكليزية ، المدافع الاول عن حرية المطبوعات في انكلترا • وكانت رسالته المسماة « آريو ياجيتيكا » دفاعا رائعا عن حرية المطبوعات وبقية الحريات •

وكان الشعور بكرامة الانسان ، والاتجاه العقلي نحو الحياة ، والتطلع الى المعرفة الدنيوية ، يقود الناس بقدم ثابتة نحو الحرية ، كهدف وحق من حقوق الانسان خلال الصراع المرير الذي كان يجري بين الكنيسة الرومانية التي أعادت تنظيم صفوفها ، وبين العناصر الانسانية الحرة التي احتضنت بجرأة وبنسالة ، المفاهيم التي قام عليها عصر النهضة • وبذلك استطاع العقل والنقد التاريخي والتأمل الفلسفي والعلوم الطبيعية الجديدة تركيز اهتمام الانسان في مصير الجنس البشري على هذا الكوكب بدلا من تركيزه في مصيره في العالم الاخر ، فكان أبطال الحرية والتسامح الديني يظهرن على مسرح الاحداث والكفاح بطلا اثر بطل ، كل ذلك مع استمرار الزحف العقلي الهادف الى تحرير رقبة الانسان من سيطرة الكنيسة أولا ، ثم من كل سيطرة استغلالية اخرى في المجتمع •

كان المصلح الايطالي « فاوستو سوتزيني » الذي عرف بعد باسم « سوسينوس » قد أسس حركته التي تحرم الاضطهاد الديني عام ١٥٧٤ • وكانت هذه الحركة تؤمن بالتوحيد وترفض فكرة الثالوث المقدس ، وقد استطاعت الكنيسة سحقها في ايطاليا ففر أتباعها « الملحدون » الى سويسرا ،

ثم منها - بسبب تعصب « كلفن » - الى ترنسلفانيا وبولونيا لينشروا افكارهم من هناك بهدوء . وكانت افكار هؤلاء الثوريين التقدميين آنذاك ، تنتقل معهم من بلد الى بلد خلال ملاحظتهم من بولونيا الى المانيا ثم الى هولندا فبريطانيا . ولقد استطاع مبدأ الحرية الدينية وعدم استعمال الاضطهاد أن يثبت أقدامه في أوروبا بفضل الافكار التي أذاعها « سوسينوس » . ومع ذلك ، فإنه لم يكن يدعو الى فصل الكنيسة عن الدولة .

وفي الوقت الذي كانت فيه دوايب المطابع تدور سرا وعلنا منتجة المطبوعات التي تشعر الانسان بكرامته وتقلل من شأن رجال الدين الذين أصبحوا ينتسبون الى كنائس - كاثوليكية وپروتستانتية - متنازعة مع بعضها في قتال مييد مخيف ، ارتفع صوت الاحرار يطالبون بفصل الكنيسة عن الدولة لوضع حد لما كان يعانيه الانسان من مظالم في أوروبا ، فسمعنا أول ما سمعنا أصوات « منكري التعميد » تدوي مطالبة بالحرية لجميع الاديان والمذاهب ، وبفصل الكنيسة عن الدولة فصلا تاما .

وكان البيوريتان ، أتباع كرومويل الذين فروا الى أميركا وأسسوا لهم مستعمرات في « نيو أنكلند » تخلصا من اضطهاد الكنيسة والحكومة الانكليزية لهم ، غير متسامحين ، بدورهم ، مع خصومهم الكاثوليك والانجليكان وغيرهم . وكان أن ظهر بينهم رجل حر يدعو الى فصل الكنيسة عن الدولة فأخرجوه من بينهم « كملحد » ملعون ، فذهب الى

« ماساشوستس » وأنشأ في ذلك الاقليم مدينة « بروفيدنس » التي أصبحت ملجأ لمن يضطهدهم البيوريتان المستعمرون ، ثم أقام فيها حكومة وضع لها دستوراً يفصل بموجبه السلطة الدينية عن الدولة ، كما أباح فيها حرية اعتناق أي مذهب مسيحي ، ثم تسامح مع بقية الأديان الأخرى ، ومنح المسيحيين حقوقاً سياسية كاملة ، فكان « روجر وليامز » ، وهو مؤسس هذه الحكومة ، أول من أسس حكومة مدنية تقوم على أساس فصل الكنيسة عن الدولة قبل قيام عصر الثورة الفرنسية .

وعندما بدأ الأحرار يشعرون بأن فصل الكنيسة ضرورة ومطلب آني من مطالب الشعوب ، بدأت تظهر قبل قيام الثورة الفرنسية فلسفات في الحرية والاجتماع والدولة الصالحة المنشودة ، فكان هناك في أوروبا كتاب وفلاسفة ، منهم الرجعيون والمحافظون ، ومنهم التقدميون الثوريون الذين ظلوا يكتبون سرا وعلنا مدة طويلة الى أن تهيأت أفكار الناس للخروج بالثورة من حيز التهامس والكلام الى حيز التطبيق .

ففي انكلترا ، كان أبرز الكتاب الرجعيين ، الفيلسوف الانكليزي « توماس هوبز » (١٥٨٨ - ١٦٧٩) الذي قال ان الانسان اناني بطبعه ، وانه جبل على الاعتداء على حريات الآخرين ، وان تركه على هواه يؤدي بالمجتمع الى الفوضى والنزاع المستمر . ولاجل التخلص عن مثل هذه الحالة ، اقترح « هوبز » أن يتنازل الناس عن بعض حقوقهم ويسلموها

لشخص واحد تكون بيده السلطة المطلقة وأن تكون أوامره بمثابة القانون واجبة الطاعة من قبل الجميع . وقد أشار هوبز بأن هذا الشخص المطلق السلطة يجب أن يكون الملك الذي اذا ما نصب على العرش ، فليس لاحد من حق في محاسبته أو الثورة عليه لانه أشغل منصبه بموجب ارادة الشعب . وكان هوبز من معلمي أولاد الطبقة الارستقراطية الانكليزية ، وقد تأثر الى حد كبير بحالة تلك الطبقة الاجتماعية وهو ما ظهر بارزا على فلسفته .

اما « جون ملتن » حامل مشعل الحرية الانكليزية ، فانه كان يدعو الى النظام الجمهوري ويدعو الى منح المواطن جميع حقوقه في الحرية والحياة الكريمة ، وكانت لدى ملتن أفكار مشابهة لامثاله من الاحرار الذين أتوا بعده حيث كان يقول أن : « ليس هنالك شخص له نظر ناقب ومعرفة واسعة يتمكن من نكران الحقيقة القائلة ان الناس جميعا انما ولدوا أحرارا ، وان سلطة الملوك والحكام انما هي ودیعة مؤتمنة بأيديهم من قبل الشعب لخير المجموع وصالحه » .

وأما « جون لوك » (١٦٣٢-١٧٠٤) فقد اعتقد بنظرية العقد الاجتماعي وذهب الى عكس ما ذهب اليه « هوبز » فقال بأن السيادة للشعب وما الحكام الا افراد نيطة بهم مهمة أداء الخدمات العامة لمصلحته . وان للشعب حق مطالبة هؤلاء الحكام بتأدية الحساب عن أعمالهم ، كما ان من

حقه استرجاع السلطة التي أودعها أيديهم • كذلك فان لوك قال بأن الفرد وحرية وكرامته وسعادته هي أساس الحياة الاجتماعية • لذا فانه كان قد دافع بحرارة وحماس عن حرية الفرد ضد البابا وضد الملك • وكان قد رأى أيضا أن الثورة حق من حقوق الشعب اذا فشلت الحكومة في اداء مهمتها ، وان ذلك ليس عصيانا أو تمردا ضد النظام العام ، كما قال « هوبز » - أما عن السلطات ، فانه دعا الى فصل السلطين ، التشريعية والتنفيذية ، عن بعضهما ووضعهما تحت مراقبة الشعب ليسحب ثقته منهما متى أساء القائمون عليهما استعمالهما •

وفي انكلترا ايضا ، كان « توماس بين » أكبر الكتاب السياسيين الثوريين الانكليز في القرن الثامن عشر • لقد حمل « بين » على كل نظام حكم وراثي معتبرا اياه نظاما مفروضا على الشعب ، وان من حق الشعب طرحه جانبا والتخلص منه ، كما اعتبر الحكومة الصالحة الشرعية ، انما هي تلك التي تستمد سلطاتها من الشعب وتمثل رغباته الحقيقية وآماله في الحرية والحياة الكريمة • فاذا كان أفراد أمة ، كما قال « بين » ، يكابدون العوز والفاقة ، تهد الامراض كيانهم ، وتتأبهم الشجون ، وهم في جهل مطبق وشقاء مستديم ، فلتعلم تلك الامة اذن ، بأن نظامها غير صالح ، وان حكومتها مقصرة في اداء واجباتها تجاه المجتمع •

وكان « توماس بين » قد وضع كتابه المعروف « حقوق الانسان »

ردا على « ادموند برك » في كتابه « تأملات في الثورة الفرنسية » • ولقد بين « بين » في كتابه مساويء الحكم المطلق ، وحقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن أن يتنازل عنها لاية سلطة في الارض ، وهي حقه في الحرية والمساواة والخير العام • وكذلك حلل في ذلك الكتاب طبيعة النظام القائم في انكلترا على عهده ، وأظهر نواقصه وعيوبه وشرح طرق اصلاحه ، فانتشرت بين الشعب الانكليزي روح حية للمطالبة بالاصلاح المنشود ، لكن بغض الانكليز ليعاقبة الثورة الفرنسية ، وخوفهم من اعتداء الفرنسيين عليهم ، كان قد خفف كثيرا من الحماس الثوري في انكلترا ، فاتجهت ، بعد لاي طويل ، نحو تحقيق مكاسبها في الحرية عن طريق الاصلاح •

وكان « توماس بين » قد خرج من قبل من انكلترا نائرا ، فقصد أميركا ومنح الجنسية الاميركية • وهناك في نفس السنة التي أعلنت فيها وثيقة إعلان الاستقلال ، وضع كتابه المسمى « الفهم » وذلك عام ١٧٧٦ • ولقد وجه « بين » في كتابه هذا حملة قوية على النظام الملكي الوراثي ، وقال ان النظام الدستوري الانكليزي غير صالح للتطبيق في أميركا ، ودعا الاميركيين الى اعلان انفصالهم عن انكلترا ، وتأسيس جمهورية ديموقراطية تكفل الحريات العامة وتلتزم بالمبادئ الانسانية •

أما كتابه « عصر العقل » ، فقد حمل فيه على المسيحية حملة كاسحة وفند فلسفتها ، ودعا الى اتباع سنة المنطق السليم والتفكير السديد •

وكان « بين » يتهمكم بالحكم الملكي ويقول : « ستضحك انكلترا من نفسها يوما لانها تستورد من هولندا أو من برونزويك - يقصد بذلك ملوك انكلترا الغرباء - شخصا ، تنقده مليون جنيه سنويا ، في الوقت الذي لا يفهم فيه شرائعها ولا لغتها ولا مصالحها ، وقد يكون عديم الكفاءة لدرجة لا يؤتمن معها على أن يكون شرطيا في احدى القرى » • وكانت آراء توماس بين قد أثرت بصورة عامة على فلسفة « توماس جفرسون » الذي حرر لائحة وثيقة اعلان حقوق الانسان الاميركية • اما في فرنسا فقد كان هناك من أبطال الحرية الكثير ، وعلى رأسهم فولتير ومونتسكيو وروسو وديدر ، الذين كانوا يعتبرن أعلامها البارزين آنذاك •

كان « فولتير » يرمي الى الدفاع عن حرية الفكر والمعتقد الديني ، والى حماية الفرد من تعسف السلطات الحاكمة ، روحانية كانت أو زمنية ، والى فك العقول من قيودها وتحريرها من عبودية التعصب الذميمة • ولقد كان اكبر داعية لتحكيم العقل في حل كافة المضلات ، كما كانت له الثقة التامة به في تطور البشرية وتقدمها • لذا فقد كان هجومه عنيفا على كنيسة روما الكاثوليكية اعتقادا منه انها كانت واقفة حجر عثرة في طريق التقدم البشري ، كما انه كافح الظلم والعدوان ، فكانت له وقفات مشهودات في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين •

وكان « فولتير » يعتقد بأن طبيعة الكون تثبت انه مصنوع بيد مهندس
ذي عقل و ارادة • كذلك فانه يعتقد بأن الايمان بوجود اله أمر لا بد منه
لضمان الاخلاق • وكان الناس يعتبرون عدوا للمسيح والمسيحية بسبب
الحملات الشعواء التي شنها على الخرافات ، والحاحه على وجوب التسامح
الديني • وكان فولتير قد تأثر الى حد كبير بالكتاب الانكليز ، وعلى رأسهم
« لوك » و « بولينجبروك » السياسي الملحد الانكليزي الذي عاش منفيا في
فرنسا • وعندما اصبح الاضطهاد والخرافات قضية فاضحة مخجلة في
فرنسا بعد منتصف القرن السابع عشر ، فان صواعقه بدأت ترعد ضد
المسيحية ذاتها فأصدر كتابه « مقبرة التعصب » الذي نشره عام ١٧٦٧ م
وبدأه بأن قرر أن مثل الانسان الذي يعتقد دينه ، كما يفعل اكثر الناس ،
دون أن يحققه ، كمثل الثور الذي يقبل أن توضع في عنقه « عدة المحراث » •
وهو بعد أن يتوجه بهجوم هائل على المسيحية يقول فيها : (انه لأعمى
ذلك الذي يفضلها على « دين طبيعي » بسيط يشمل الدنيا بأكملها) •

وعندما فصلت الكنيسة عن الدولة بدستور عام ١٧٩٥ الذي ضمن
حرية العبادات كلها في فرنسا ، كان قد وجد هناك دين عقلي جديد سمي
« بدين المحبة البشرية » ، وكان هو نفسه « الدين الطبيعي » الذي دعا اليه
« فولتير » وبعض الفلاسفة والشعراء من معاصريه • وكان من مبادئ ذلك
الدين : « الايمان بالله والخلود والاخوة الانسانية وعدم التعرض للأديان

الآخري واحترامها وتكريمها كلها » • ولقد بقي ذلك الدين قائما بين ظهراني
الشعب الى أن قضى عليه نابليون بونابرت بأعادة البابا الى المسرح السياسي
عام ١٨٠١ م •

أما مونتسكيو ، فقد كانت طريقة بحثه طريقة علمية • ففي كتابه
« الرسائل الفارسية » ، حاول اظهار عيوب المجتمع الفرنسي القائم آنذاك
على لسان سائحين فارسيين موهومين • وأما في كتابه « روح القوانين » ،
فقد شرح فلسفته السياسية والاجتماعية ، وأظهر العلاقة الوثيقة بين القوانين
وبين دستور الحكومة ، فتوصل من دراسته ومن بحثه في الدستور
الانكليزي ، وتحليلاته للواقع الفرنسي ، الى ان خير الدساتير التي تضمن
الحرية والعدل الاجتماعي والمساواة ، إنما هي تلك التي تكون فيها السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية مفصولة كل منها عن الآخري •

أما « جان جاك روسو » ، فإنه اذ يكتب في الحرية والاجتماع
والحكومة والدين والدولة ، نراه يضع كتابه « العقد الاجتماعي » الذي
يفتحه قائلا :

« يولد الانسان حرا • أما عن حياته ، فإنه لم يزل يعيش اينما وجد ،
مكبلا في سلاسل وأغلال من حديد •

وقد يعتقد البعض بأنه سيد الآخريين في المجتمع • ولو درى ، فإنه
أشدهم عبودية ، وأنه بين الجماعة من عبوديته في جهد جهيد •

لقد ناقش « روسو » في كتابه قول أرسطو القائل : « ان جميع الناس متساوون طبيعيا ، الا ان منهم من يولد للعبودية ومنهم من يولد لیسود » ، فرفض هذا الرأي بشدة ثم قال : « ليس لأقوى الناس من القوة ما يبرر كونه « سيد الجماعة » أبدا ما لم يحول معنى القوة الى معنى ومفهوم الحق ، وما لم يحول معنى الخضوع والطاعة الى معنى ومفهوم الواجب ان وجود قوة المرض لم تخلق للمرض علي حق الموت ، بل على العكس فانها خلقت لي حق الكفاح من أجل الحياة باستدعاء الطبيب * وان وجود المسدس بيد قاطع الطريق لم يخلق له حقا في كيس نقودي ، وانما خلق لي حق الدفاع عما أملك وحق كفاح قوة الشر بقوة الخير » .

وكان « روسو » قد وقف مدافعا عن الحرية في عصره عندما تصدى في كتاب « العقد الاجتماعي » لأحد الكتاب الرجعيين المدعو « كروتوس » بأن وجه نار قلمه المحرقة الى « النظام الملكي » والعبودية التي كان يدعو اليها ذلك الكاتب الرجعي * وكان « كروتوس » قد كتب قائلا : « لم لا يكون في الامكان تخلي جميع الناس عن حرياتهم للملك ليكونوا رعية له مادام باستطاعة الفرد التخلي عن حريته ليصبح عبدا لاحد السادة ؟ » .

وكان « روسو » قد اتخذ من هذه الدعوة السخيفة منطلقا لهجومه فقال [« ان كلمة « يتخلى » مثلا ، تعني أن يعطي بلا ثمن ، كما انها تعني أن « يبيع » بئس * فاذا كان الانسان يتخلى عن حريته لا على سبيل الهبة ،

انما بيعها للسيد ولو بأبخس الاثمان ، كاللقمة لادامة الجسم في الحياة
مثلا ، فبأي ثمن ترى ، تتخلى الرعية عن حرياتها ببيعها اياها للملك ؟ •
اذ انه علاوة على ان الملك بعيد كل البعد عن اطعام واعاشة رعيته ،
باعتباره غير مقتدر على ذلك ، فانه عالة على هذه الرعية ، اذ هي نفسها التي
تطعمه وتقوم باعاشته • فاذا اخذنا بقولة « رابوييه » القائل ان الملوك لا
يمكن أن يعيشوا على لا شيء ، بالاضافة الى تخبطات « كروتبوس » هذه ،
فان الملك بعد ان يستنفد ماتملكه الرعية من سلع وبضائع ، سيضع يده على
الاجسام والارواح • ولست أدري ماذا سيقى لهؤلاء المماليك من أنفسهم
بعد ذلك » [•

وهو بعد أن يفند أقوال كروتبوس حول الهدوء الموجود في ظل الحكم
الملكي المطلق ، يشير الى أن الهدوء موجود أيضا في أعماق السجون
المظلمة • ثم يسير « روسو » قدما محرضا على الثورة ضد الملك الذي فرضه
كروتبوس على رأس المجتمع فيستطرد مدافعا عن الحرية ويقول :
« ان التنازل عن الحرية معناه التنازل عن صفة الرجولة والتخلي
عن جميع الحقوق الانسانية وما يترتب عليها من مقتضيات وواجبات •
ومثل هذا التنازل عن كل شيء ، لا يمكن ان يعوض عنه بشيء مهما نفس
وغلا ، بالاضافة الى كونه مغايرا ومنافيا لطبيعة الانسان • فنقل حرية الانسان
كلها الى يد فرد اخر يعني القيام بعمل خال تماما من جميع مزايا الحكمة ،

وبعيد كل البعد عن قواعد الادب والاخلاق . وعلى ذلك ، فان مثل هذا الاتفاق ، هو اتفاق فارغ وغير مألوف وينكر نفسه ، ترى فيه أحد الجانبين قائما ويبدء مطلق السلطة المطلقة ، بينما ترى الجانب الاخر وليس له سوى مطلق الاستكانة والانقياد والخضوع .

وعلى هذا الاساس من المنطق ، يبادر « روسو » الى انتزاع السلطة من يد الملك قسرا وبالقوة فيقول : « أو ليس من الجلي الواضح بعد هذا ، أننا الان في غير ما ارتباط والتزام أو عهد مع فرد ظالم ، لنا الحق ، كل الحق ، في استرجاع ما استلبه منا واغتصبه ، استرجاعه عنوة وبالقوة ؟ »
..... « ان مثل مدعي حق استعبادك مثل مجنون جاء يعرض عليك اتفاقية مشروع ! بقوله : وستحمل أنت كافة تكاليف المشروع ، أما الفوائد ، فستكون جميعها من حصتي . وسأستمر ملزما بهذا الاتفاق ، مادمت أنا راغبا بدوامه . وستكون ملزما أنت بالمحافظة عليه ، ما دمت أنا راغبا بدوامه أيضا . - وكذلك حال اتفاق الرعية على العبودية مع الظالمين الطغاة ، تستمر بدوام الجنون ، وتمكن بسكوت الجبناء الارقاء . »

أما « ديدرو » والجماعة الانسكلوبيديون الذين اشتركوا معه في تحرير فصول « دائرة المعارف » ، فكانت وجهتهم مهاجمة التعصب الديني ، وتحرير الفرد من القيود الفكرية والسياسية ، ومكافحة تجارة الرقيق ، ومقاومة عدم المساواة في الضرائب . وكانوا قد دأبوا على توجيه

العقول وجهة علمية بحثه ودعوا الى تقبل العلوم الطبيعية والاعتماد على العقل وحده .

وكان « ديدرو » قد جمع في دائرة المعارف جميع الآراء المناهضة للكنيسة ، كما عرض فيها الحركات التي قام بها أعداء الدين عرضا شاملا . وكان يرى انه يجب افهام الناس بأن الدنيا مكان جدير بالاصلاح وتوقع الخير والسعادة فيها ، وان فيها كذلك شرورا ، ولكنها شرور لا تعود الى نقص في الطبيعة الانسانية ، وانما تعود الى فساد النظم الاجتماعية وأساليب التربية والتعليم .

وفي كتابه « اعترافات راهبة » ، هتك القناع عما كان يجري في الدير من مساوي يذهب ضحيتها أبناء الشعب دونما مبرر ، وكيف ان تلك الدير كانت سجونا للحريرات بعد ان كان المفروض فيها ان تكون بيوتا للعبادة . ولقد كان لهذا الكتاب تأثير عظيم على الرأي العام الفرنسي في حينه ، كما أثر الى درجة عظيمة على تصرفات قادة الثورة الفرنسية الذين صوبوا نيران الثورة ، بعد ان فرغوا من سحق الملكية ، الى السلطة الكهنوتية ففصلوا الكنيسة عن الدولة واستردوا من رجال الاكليروس جميع المرتبات التي كانت الدولة قد دفعتها اليهم الى ذلك الحين ، كما سحبا رجال الدين من المدارس الاولية ، ووضعوا تدريس « حقوق الانسان » ومواد الدستور الفرنسي بدلا من تلك الدراسة الدينية الكهنوتية .

وعندما انتصرت الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ ، كانت « وثيقة حقوق الانسان والمواطن » التي أعلنتها الثورة تتضمن بعض المواد التي تتعلق بحريات الناس ، وتلك هي :

المادة (١) - ان الناس جميعا يولدون أحرارا ويعيشون أحرارا متساوين في الحقوق ، ولا يميز بينهم اجتماعيا الا على اساس النفع العام .
المادة (٢) - ان غاية كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق الانسان الطبيعية الثابتة ، وهي : الحرية ، والتملك ، والامن ، ومقاومة الظلم .
المادة (٤) - تقوم الحرية على حق المواطن في ان يمارس كل عمل لا يضر بالآخرين . ولذلك فان ممارسة الحقوق الطبيعية من قبل أي شخص كان لا تقف الا عند الحد الذي يؤمن لبقية اعضاء المجتمع التمتع بهذه الحقوق نفسها . وهذا الحد لا يعينه الا القانون .

المادة (١٠) - لا يجوز ازعاج أي شخص بسبب آرائه ، وبضمونها معتقداته الدينية ، بشرط أن لا تكون المجاهرة بها مسببة للاخلال بالنظام العام المحدد بالقانون .

وقبل مغادرة المسرح الفكري للثورة الفرنسية ، لابد من الإشارة هنا الى بعض ما لاقاه أحرار الفكر خلال الثورة ، ونقصد بذلك « توماس بين » ...

لقد حكمت إحدى المحاكم الانكليزية على « بين » بالاعدام بسبب

كتابه « حقوق الانسان » . وكان عندما صدر الامر بالقاء القبض عليه ، قد فر هاربا الى فرنسا حيث استقبله الفرنسيون في « كاليه » بالعناق أيام الثورة الفرنسية . غير انه عندما اختلف مع روبسبير في الرأي ، فان هذا الاخير بدأ يضطهده ثم القى به في غيابة السجن منكرا فضله على الثورة الفرنسية التي خدمها بكل طاقته الفكرية .

على ان « بين » لم يمض وقته في السجن عبثا ، انما شرع بتأليف كتابه الذي اقام السلطات الانكليزية واقعدھا ألا وهو « عصر العقل » الذي هاجم فيه الانكليز بضراوة كما هاجم المسيحية ايضا . ولقد حكم على ناشر الكتاب في انكلترا بالسجن لمدة عام . غير انه عندما نشر « ايتن » الجزء الثالث من هذا الكتاب عام ١٨١١م ، فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا وبأن يربط الى « وتد التمشير » مرة في كل شهر . وكان اللورد « النبورو » هو الذي صاغ حيثيات ذلك الحكم حيث قال :

« انه لم يكن مباحا يوما من الايام أن ينكر انسان حقائق الكتاب الذي قامت عليه عقيدتنا » .

فما كان من شاعر بريطانيا « شلي » الا ان وجه رسالة الى اللورد « النبورو » قال فيها :

« أفتظنون انكم تحاولون هداية مستر « ايتون » الى دينكم بتكدير عيشه وتعذيبه ؟ انكم قد تستطيعون أن تجبروه بالقهر والتنكيل على أن

يعترف بمعتقداكم ، ولكنه لن يستطيع تصديقها الا اذا حاولتم أنتم أن تجعلوها قابلة للتصديق ، وذلك شيء ربما كان أبعد من طاقتكم • أفتظنون انكم ترضون الله الذي تعبدونه باستعراض هذه الغيرة التي تبدونها ؟ • • • •
- كل ذلك كان ذيو لا لحادث سجن « بين » من قبل رويسير أيام الثورة • ويرى مؤرخو الفكر السياسي : بأن الثورة الفرنسية لم تكن اكثر من فاتحة لعهد جديد • فلم تكن الثورة الا حركة قامت بها الطبقة البورجوازية ، فأسس كيان فرنسا ومن حذا حذوها من الدول ، على اسس بورجوازية ، ولم يكن بين أقطاب الثورة من نأدى بالاشتراكية الا « بابوف » الذي حرر منهاجا شاملا لطريقة الاصلاح السياسي والاقتصادي التي ارتأها • غير ان منهجه لم يحظ بالقبول آنذاك ففشل • لكن تأكيد الثورة على مبدأ المساواة ، كان أقوى دافع لبث النزعة الاشتراكية وتقويتها • ولقد وصل أثر ذلك الى الطبقات الفقيرة فرجها وخلق فيها وعيا ، وكان من نتائجه ظهور الحركات الاشتراكية على اختلاف اشكالها ونزعاتها في القرنين التاسع عشر والعشرين •

وقبل تسليط بعض الضوء على مسرح الفكر الالماني ، أرى من الضروري العبور مع القاريء الى جهة الاطلسي الاخرى حيث قامت الثورة الاميركية •

كانت أميركا قبل استقلالها قد أصبحت ملجأ لطلاب الحرية من

الاوربيين الذين كانوا يعانون الاضطهاد الفكري والسياسي والديني في بلدانهم ، فهاجر اليها الكثير من البيوريتان الانكليز والهوجنوت الفرنسيين وغيرهم من الناس الذين كانوا قد ضاقوا ذرعا بالمجتمع الاوربي فراحوا يبنون النفس بانشاء حكومات ديموقراطية في أميركا يستطيع الانسان ان يعيش في ظلها بحرية .

وكانت آراء « جون لوك » بصورة خاصة ، ثم آراء فولتير وروسو ومونتسكيو وديدرو قد انتشرت انتشارا واسعا بين اولئك المستوطنين الجدد الذين حملوها معهم من أوربا ليغرسوها على الارض الاميركية البكر . وكانت كتابات « توماس بين » من اكبر العوامل التي أشعلت نار الثورة ضد المستعمرين الانكليز هناك ، كما كان « بين » نفسه أحد رواد الثورة الكبار الذين ساهموا فيها مساهمة فعلية . ولقد كتب يوما على جلد طبل أمام معسكر الجنرال جورج واشنطن عبارته المشهورة : « من شرارة صغيرة أضاءت في أميركا ، اندلع لهيب لن يخمد أبدا » . كذلك فانه كان يردد قوله المعروف : « حيثما انعدمت الحرية ، فان وطني هناك » ، يعني انه سيتطوع في صفوف الثورات المطالبة بالحرية في البلدان التي يسودها الظلم والاضطهاد . أما « بنيامين فرانكلين » فقد كان يختلف عن « بين » ويقول : « حيثما تكون الحرية ، فان هناك وطني » .

وكانت النظرية التي أسست عليها وثائق حقوق الانسان في أميركا

هي الاعتقاد بحقوق الفرد • ولقد قسموا تلك الحقوق الى نوعين :
(١) الحقوق التي يمكن للفرد أن يتنازل عنها للمجتمع لقاء توفر النظام
والاستقرار والامان ، و (٢) الحقوق التي لا يمكن للفرد ان يتنازل عنها
للحكومة ، كما لا يمكن للحكومة أن تعتدي عليها أو تغتصبها • وهذه نفس
آراء « جون لوك » التي شرحها في الجزء الثاني من كتابه المسمى « رسالة
في الحكومة المدنية » الذي وضعه عام ١٦٩٠ م دفاعا عن مبادئ ثورة ١٦٨٨
في انكلترا • ولقد جاء في ديباجة وثيقة اعلان الاستقلال التي حررها
« توماس جفرسون » :

« انا نرى أن الحقائق التالية هي من البديهيات ، وهي : ان جميع
الناس خلقوا متساوين • وان الخالق قد شملهم بحقوق معينة لا تنتزع •
ومن هذه الحقوق : الحياة ، والحرية ، والسعي لبلوغ السعادة • والحكومات
انما تنشأ بين الناس لضمان هذه الحقوق • الخ » •

ولقد وصف « دانيال ويبستر » طابع الحرية في المجتمع الاميركي في
السنين الاولى من عمر الجمهورية الاميركية وذلك في خطاب تأييني لأدمز
وجفرسون حيث قال : « وفي أميركا ، بدأت مرحلة جديدة من مراحل
الشؤون الانسانية • وتميز هذه المرحلة بالحكومة النيابية الحرة ، والحرية
الدينية المطلقة ، والروحية الجديدة التي تشد الاطلاع والاستقصاء ، ثم بحرية
الاعتراف من العلم والمعرفة لجميع أعضاء الهيئة الاجتماعية ، وهو ما لم نكن

نعمه من قبل •••

وفي القرن التاسع عشر ، حدثت في أميركا معركة كبيرة من معارك الحرية وذلك بنشوب الحرب الاهلية عام ١٨٦١ • كان « ابراهام لنكولن » وأتباعه في الولايات المتحدة الشمالية يدافعون عن الزنوج ويرمون الى تجريمهم من رق العبودية التي كانوا يرسفون بأغلالها ، بينما كان سكان الولايات الجنوبية متمسكين بما يسمونه حق الاسترقاق ، وعدم تطبيق مبدأ المساواة الديمقراطية على الزنوج • وكانت نتيجة تلك الحرب أن انتصر الشماليون ، فأعلن قانون الغاء الرق وتحرير الزنوج ، فمنح هؤلاء نظريا نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم • ولقد قال «لنكولن» في خطابه الذي افتتح به حملته الانتخابية عام ١٨٥٨ :

« ان بيتا منقسما على نفسه لا يستطيع البقاء • واننى أعتقد ان هذه الدولة لن يكتب لها بقاء واستمرار ما دام نصفها أرقاء ونصفها أحرارا •»
وكان من المفكرين الاميركيين ممن كتب في الحرية « جون ديوي » و « هنرى جورج » ••• لقد رأى « ديوي » أن الفرد يجب أن يكون حرا ، ولكن تلك الحرية يجب أن تكون منسجمة مع مصلحة المجموع ؛ وان الفرد ، بصفته عضوا في المجتمع ، فهو مندمج في جماعته بصورة يجب عليه معها أن يوءدي الى المجتمع كل ما يسبب للمجتمع سعادته ، كما انه من حقه أن يحظى من المجموع بكل ما يساعده لان يظهر بكامل شخصيته الانسانية •

فالحرية الكاملة المطلقة في نظره ، تؤدي الى فردية لا تقيدنا حدود
المثل الأخلاقية وهو ما يؤدي الى الاستبداد ، والى أن تظفي شخصية فرد على
شخصيات الآخرين ، ونتيجتها الفوضى حتما .

وان احترام الشخصية الانسانية هو محور فلسفة « ديوي » وعماد
منهجه الفكري . انه اعتقد بأن الشخصية البشرية يجب ان تحترم وتقدس ،
وان كل فرد ، مهما كانت وظيفته في المجتمع ، يجب أن تكون له أهميته
وحرمة ، فلا يستعمل كآلة أو يستغل ويوجه الى هدف ليس فيه مصلحته .
وان هذا المبدأ لا يمكن تحقيقه ، كما يرى ، ما لم يمح التفاوت بين الطبقات
التي أوجدها عدم التوازن الاقتصادي .

أما هنري جورج ، فقد اجتازت فلسفته أميركا الى بريطانيا وظهرت
آثارها واضحة على فلسفة « الجمعية القابية » التي أصبحت فيما بعد الدماغ
المفكر لحزب العمال الاشتراكي البريطاني الحالي . ولقد تكلم عن المجتمع
والعبودية فقال : « ان النظام الاجتماعي الحالي الذي يخول البعض حق الملكية
الخاصة للأرض ويحرم الآخرين منها ، انما هو انكار للعدالة ومسخ لها .
فإن سمحنا لشخص باستملاك أرض هي مصدر القوت والحياة لغيره من
الناس ، جعلنا هؤلاء ، ضمنا ، مستعبدين لمشيئته وأهوائه ونزواته ...
وتشدد تلك العبودية بازدياد التقدم المادي في وسائل الانتاج . » وقال أيضا:
« انه لا يكفي للإنسان أن يحوز حق التصويت ، أو أن يتمتع نظريا

بالمساواة أمام القانون • بل يجب أن تكون له الحرية الكاملة لان يتمتع بكل فرص الحياة فيما يتعلق بخيرات الطبيعة بحكم المساواة مع أى فرد آخر •• فأما أن يتحقق هذا ، أو تسحب الحرية نورها من الوجود فيعم الظلام ، وتنقلب كافة القوى التى ظهرت نتيجة للتقدم الى عوامل هلاك وتدمير • • وكان مما قاله بهذا الصدد أيضا :

« اذا ما زال شبح الفقر الرهيب ، وتحول الطمع والجشع الى عواطف خير وصلاح ، وأخذت الاخوة تسود وتحل محل الحسد والغدر والخيانة ، وانطلقت القوى الفكرية ، بعد تحريرها من أغلال العوز والفاقة ، الى فضاء النشاط والعمل المثمر ، عندذاك تصل البشرية الى عهدا الذى تزدهر فيه المدنية» • فاذا ألقينا الآن نظرة عابرة الى الخلف ، رأينا قارعى طبول الحريات يتقدمون مواكب الاحرار وهم يزحفون مع منى القرن التاسع عشر في أوروبا التى راحت ترتفع فيها رايات الحرية هنا وهناك •

وكان الكفاح من أجل الحرية فى هذا العصر الذى جاء فى أعقاب الثورة الفرنسية ، قد اتخذ له فى أوروبا شكلين عقائدين فى ميدانين مختلفين : الميدان الدينى الكنائسى ، والميدان السياسى أيضا ، كما كانت عليه الحال فى القرن الذى سبق •

ففى الميدان الاول ، أصبحت الكنيسة فى وضع المدافع ، بل المتراجع أمام زحف قوى الحرية الفكرية بعد أن شهدناها فى وضع المهاجم دائما

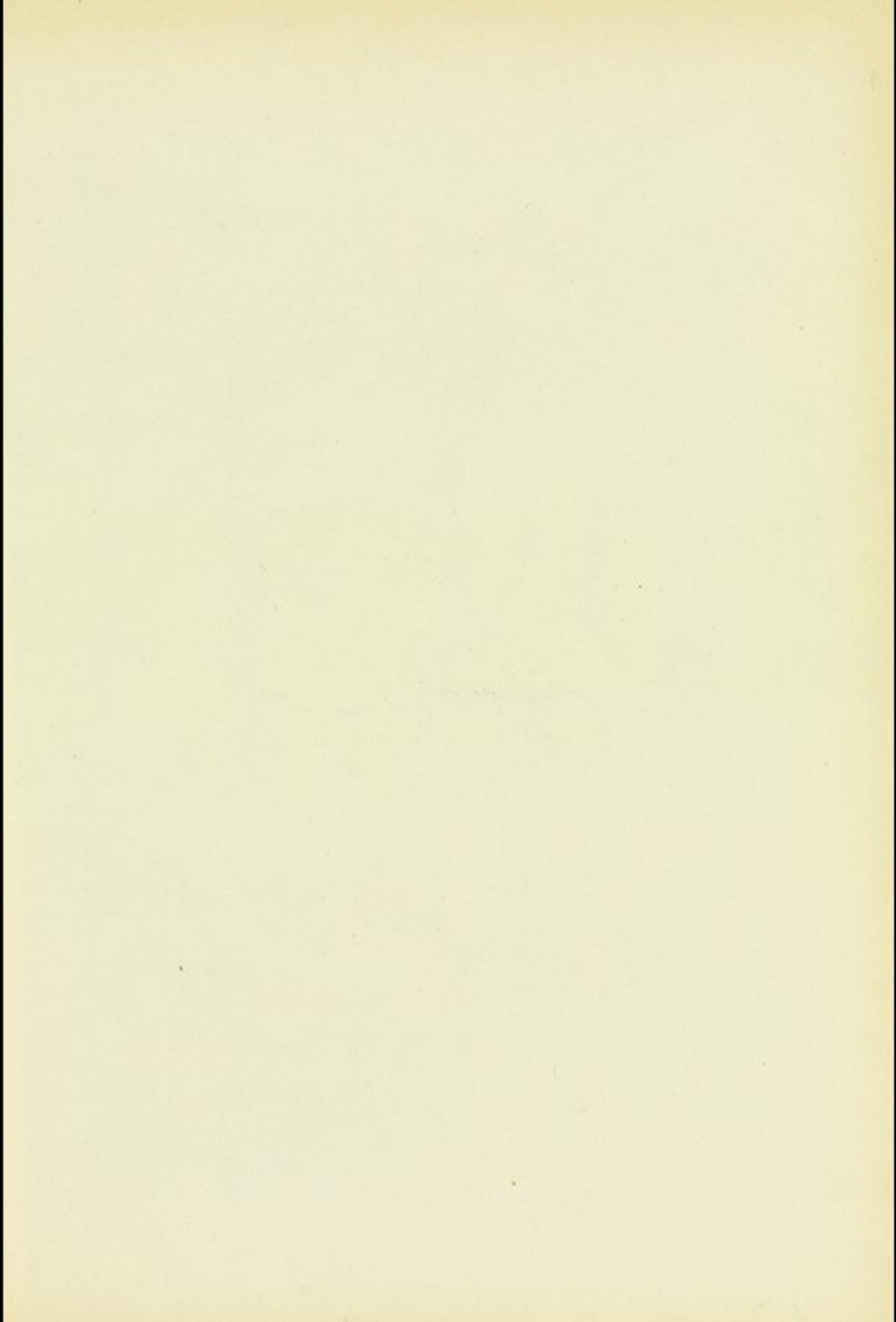
وأبدا خلال الالف سنة ، التي استغرقت القرون الوسطى ، ثم القرون التي استغرقتها عصر النهضة حتى الثورة الفرنسية ، على الرغم مما كان يبدر من بعض أحرار الفكر في تلك القرون بين آونة وأخرى من هجمات •

ولقد شهد القارىء بعض صور هجمات هؤلاء الأحرار أمثال فولتير وغير فولتير • ولأجل أن يكون الموقف على درجة من التناسق والوضوح في القرن التاسع عشر ، نرى لزاما علينا وصل الموضوع جملة في سلسلة متتابعة الأحداث •

وأما في الميدان السياسى ، فقد تبلورت الفكرة الديمقراطية وتحولت الى ديموقراطية اشتراكية بعد الثورة الفرنسية ، فى ذات الوقت الذى ظهرت فيه بعض المذاهب الراديكالية ، كالماركسية ، التى راحت تعمل المستحيل فى سبيل القضاء على الديموقراطيات فلم تفلح فى مسعاها ، وهو ما أدى ايضا الى ازمة الحرية القائمة اليوم فى القرن العشرين الذى لم يزل مسرحا لما تقوم به الشيوعية من محاولات •

وكانت معركة الحرية تسير جنبا الى جنب فى كلا الميدانين • غير ان القرن التاسع عشر كان يمثل المرحلة الاخيرة بالنسبة لانتصار الحرية على الكنيسة فى الوقت الذى شهدت فيه الحرية خصوما جددا فى الميدان السياسى فكان هذا القرن ، رغم النصر الكاسح الذى حققته الحرية فى كثير من وجوه الحياة ، لا يمثل المرحلة السياسية الاخيرة الحاسمة بحال •

معركة المصير

الواقع ان النصر المؤزر الذى سجلته الحرية على سلطان الكنيسة فى القرن التاسع عشر لم يكن نتيجة معارك آنية خاضها الفكر على صعيد النقد والمنطق والعلم وحسب ، انما كان حصيلة كفاح جبار خاضه الفكر الانسانى عبر قرون طويلة فى أوروبا ، مما لم يشهد له تاريخ العالم مثيلا • وقصة هذا الكفاح أطول مما يتصوره القارىء • لكننا سنوجز ذلك فنقتصر الحديث على المحور الذى دار حوله ذلك الصراع •

فلقد شعر أحرار الفكر منذ البدء أن الكنيسة قد استعبدت تلك الشعوب الاوربية الضخمة عن طريق استغلال الكتاب المقدس • لذلك كان من الامور المنطقية أن يسعى هؤلاء الاحرار الى تجريد الكنيسة قبل كل شىء من هذا

السلاح . وكان بعض خصوم الكنيسة قد نجح خلال كفاح طويل في نقل سلطة الكنيسة والكتاب المقدس من يد روما الى يد الحاكم الديوى المطلق ، كما حدث في ألمانيا مثلا ، غير ان ذلك قد بدا بالنسبة للفكر الانساني حلا غير صالح من حيث ان الاضطهاد عاد ثانية ليقع على رأس مخالفى هذا الحاكم فى المذهب والرأى ، فلم يكن هناك بد لقوافل أحرار الفكر المتلاحقة من النفوذ الى صميم نصوص الكتاب المقدس ليعرضها كل حسب وجهة نظره واجتهاده على عامة الناس الذين كانوا مهتدين بسوء العذاب والموت لو انهم فكروا فى مناقشة بعض ما يحتويه ذلك الكتاب . انهم استهدفوا تنبيه أذهان ابناء تلك الشعوب بعد أن أصمت الكنيسة ورجالها الأذان عن تقبل كل رجاء أو نداء . وكان الكفاح من أجل الحرية الفكرية قد بدأ يظهر واسعا وواضحا عندما اتخذ أحرار الفكر فى اوربا من فلسفة المفكر الاسلامى ابن رشد ، منطلقا وقاعدة لذلك الكفاح . وكانت نظرية ابن رشد فى الحق المزدوج ، تقول بأن فى الوجود حقيقتين : حقيقة دينية ، وحقيقة فلسفية . وقد راح مفكرو اوربا الذين آمنوا بهذه الفلسفة يبهون أفكار الناس الى ان بعض القصص والنصوص الواردة فى الكتاب المقدس انما هى صحيحة من الناحية الدينية ، وباطلة من الناحية العقلية . . وهكذا بدأ أحرار الفكر هجومهم ضد الكنيسة من وراء ستار . لقد كانت سلطة الكنيسة ذات بطش مخيف لا يستطيع معه هؤلاء دخول ميدان المعركة دون مجاملة او

• التواتر •

وكانت الكنيسة تمنع في نشر الكتاب المقدس وطبعه واطلاع عامة أبناء الشعوب عليه خوف انكشاف فظائعها واعتدائها وارهابها الذي ما أنزل الله به من سلطان • وهي عندما راحت تبيع الناس أراضي وقصورا في الجنة بسندات مقابل ثمن ، ثارت نائرة بعض الرهبان ، ومنهم مارتن لوثر ، فبادروا الى طبع الكتاب المقدس وجعله في متناول أيدي الناس تشهيرا منهم بالكنيسة الرومانية • وكان لوثر قد علق وثيقة احتجاج على باب محكمة الكنيسة تحتوي على خمس وتسعين مادة اتهم للكنيسة ، وهو ما أدى بالبابا الى أن يصدر عليه أمره بالحرمان ، ففر الى ألمانيا حيث التف حوله الكثير من أساتذة الجامعات وطلابها الذين أصبحوا له بمثابة الدرع الواقى من شرور صنائع البابا من الحكام المدنيين • وهكذا اعتكف لوثر في إحدى قلاع سكسونيا وراح يترجم الكتاب المقدس من اللاتينية الى مختلف اللغات الاوربية الى ان توفى عام ١٥٤٩ •

وكان انتشار الكتاب المقدس وتداوله بالبحث والدراسة والنقد من قبل الناس قد أدى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الى ظهور طبقة من المفكرين ممن أنكروا أن يكون ما يحتويه الكتاب المقدس شيئا منزلا كوحى من الله ، لكنهم في الوقت ذاته لم ينكروا وجود الله سبحانه وقد عرف هؤلاء بـ « المؤلفين » •

ففى انكلترا ، كان على رأس القائمة بين المؤلهين جون لوك الذى لم يرفض المسيحية كدين ، انما دعا الى اخضاع تفاصيلها كعقيدة الى سلطان العقل ، ورفض أن يكون ما لا يتقبله العقل والمنطق منها ، شيئا منزلا من عند الله . انه يرفض مثلا ، الايمان بأن يكون الله قد أقر تهمة « تحالف العجائز مع ابليس » اللعين فى سبيل الكيد للناس أو اثارة العواصف والزوابع وتسليط الاوبئة والامراض عليهم ، كى يجوز للمحاكم الدينية استعباد الناس لدرجة حرق نساءهم وهم أحياء أو قتلهم بفضاعة وذلك باجلاسهن على الخوازيق . وكنا قد شهدنا كيف عمل الملك جيمس الاول بحماس دينى مخيف ، وكذلك البيوريتان لاستئصال شائفة النساء الساحرات تنفيذاً لنص الانجيل القائل : « لا تتركوا ساحرة على قيد الحياة » . لكن انكلترا قد ثابت أخيرا الى رشدها بتغلب العقل فكانت آخر بائسة أقام عليها القساوسة الدعوى بتهمة ممارسة السحر هى « جين وينهام » . وكان تعقل القاضى الانكليزى الذى نظر فى تلك الدعوى قد أدى به ، رغم ادانة المحلفين لجين ، الى تأجيل النطق بالحكم لمدة طويلة ، بعدها أفرج عنها عام ١٧٣٥ عندما أُلغيت قوانين مكافحة السحر الانكليزية فنجت بذلك من الموت حرقاً بالنار .

ومن المؤلهين من هاجم الكنيسة عن طريق الغموض الذى كان القساوسة يحيطون به آيات الكتاب المقدس ، كوسيلة لتأويله وفقا لرغباتهم الرامية الى التحكم بحريات الناس . ومن هؤلاء ، الكاتب الايرلندى «تولاند»

الذى تجاوب كثيرا مع «لوك» وقال ان المسيحية ليست صوفية غامضة ، وان الدين الصحيح يجب ان يكون بعيدا عن الخفايا ، وان الاله العاقل انما هو الذى يتخذ من الوحي وسيلة لانارة الطريق أمام بنى البشر ، لا ليوقمهم بواسطته فى مناهات الحيرة والمبهمات •

اما «ماتيو تندال» فيشك فى أنه كان يعترف بالمسيحية جملة وتفصيلا رغم ايمانه بوجود اله مدبر للطبيعة والكون • انه هاجم تأويل نصوص الكتاب المقدس ومحاولات القساوسة لايراد معانى ومدلولات بعيدة عن المعنى الحرفى لكلمات الكتاب ، وهو يقارن تلك الحال بالوضوح الذى عليه آيات القرآن لدى المسلمين فيقول « اتنا لا نظن أن يكون المسلم من أتباع القرآن لو أنه اضطر الى أن يخرج به دائما وأبدا عن معناه الحرفى » • ثم نراه يهاجم الكنيسة عن طريق اشارته الى ما يراه من الاخطاء التاريخية والجغرافية الموجودة فى الكتاب المقدس ، ثم يتناول فكرة الخلاص وبعض القصص المقدسة بالنقد المر •

ومن هؤلاء المؤلهين من اتجه فى صراعه مع سلطان الكنيسة وجهة نقد النبوءات والمعجزات التى وردت فى الانجيل ؛ منهم أنطوني كولنز الذى نشر عام ١٧٣٣ مقالة « فى اصول المسيحية واسبابها » ، ومنهم « توماس وولستن » ، أحد طلبة جامعة كيمبرج الذى نشر سلسلة مقالات حول تلك المعجزات حوالى سنة ١٧٣٠ ، وهو ما ادى الى طرده من الجامعة ، ثم حوكم

وسجن ومات في السجن • وكان من المؤلفين البارزين في ذلك العصر أيضا اللورد شافتسبري وكونيرز مدلتون ، وكانت هجماتهم على الكنيسة لم تخرج عن المجالات الآتفة الذكر بحال •

وكان من أعلام الفكر الذين وقفوا في وجه الكنيسة في ذلك العصر ، « فولتير » بأسلوبه الساخر ، و « ديدرو » بأسلوبه العلمي والقصصي ، وقد أشرنا الى شئ من آرائهما في غير هذا الفصل • أما « روسو » ، فقد كان مؤلها عاطفيا ينظر الى المسيحية بعين الشك والاحترام • وكان قساوسة تلك الايام يكرهون آراءه فيها أكثر بكثير من كرههم لآراء فولتير الساخرة • وفي عام ١٧٦٢ ، نشر روسو كتابه « أميل » ، وهو من الكتب التربوية • غير أنه في الصفحات المتعلقة باعترافات قسيس ايطالي ، أنكر اللاهوت والوحي المسيحي فكان أن جمع الكتاب وأحرق في باريس ، ثم صدرت الاوامر باعتقاله فهرب ملتجئا الى « نيف شاتل » التي كانت تابعة لبروسيا حيث منحه فردريك الأكبر - وكان ملكا متسامحا - الملجأ والامان •

وكان لكتابات فولتير وديدرو وروسو الفضل الكبير في الاصلاحات التي تناولت الكنيسة من شتى وجوه الحياة في القرن التاسع عشر • وفي ذلك يقول اللورد « مورلي » بأن الكنائس المسيحية راحت تهضم الافكار الخلقية السمحة وتتغذى بالروحانية السامية التي سبق أن دعا اليها مفكرون نبذتهم في حينه جميع الكنائس ووجهت ضدهم هجمات منسقة على اعتبار انهم

اعداء للبشرية •

وكان توماس بين من أبرز المؤلهين الذين اختتم بهم القرن الثامن عشر وقد هاجم الوحي المسيحي وقصص الكتاب المقدس هجوما لا هوادة فيه ، وكان يقول بأن الذى يتأمل ويتفكر فى عظمة الرب الذى خلق هذا الكون والوجود الذى لا تدركه العقول ليستغرب كل الاستغراب فى ان تكون القصص التى جاء بها الكتاب المقدس من كلام الله •

وكانت فلسفة هؤلاء المؤلهين بصورة عامة عند اثباتهم وجود الله ونفيهم للقصص والوحي المسيحي تنحصر فى نظرية « الاستدلال بالتدبير » ، وهى نظرية تقرر أن وجود الشيء دليل على وجود صانعه • فالكرسى مثلا ، دليل على وجود النجار ، والبيت دليل على وجود البناء ، وان وجود هذا الكون بالاحرى ، ان يكون دليلا قاطعا على وجود الله المقتدر العظيم • وكان « هيوم » من الفلاسفة الذين تناولوا هذه النظرية بالنقد ، وذلك فى كتابه « محاورات فى الدين الطبيعى » الذى نشر بعد وفاته عام ١٧٧٦ • أما « كانت » فقد كان نقده لنظرية الاستدلال بالتدبير فى كتابه « نقد العقل المجرد » أوسع مدى وأكثر شمولا • ومع ذلك فان فلسفة « كانت » الاخلاقية قد اعترفت بالالوهية ، أو أن « كانت » بعبارة أوضح ، كان قد أدخل فكرة الله الى فلسفته من بابها الخلفى بعد أن حال دون دخولها اليها من بابها الامامى • وكانت هذه الهجمات الجريئة التى قام بها هؤلاء المفكرون قد اشعرت

شعوب أوروبا ونبعتها الى عدم وجود حق للكنيسة في استعباد الناس • ثم انها من جهة أخرى ، كانت تدفع الكنيسة ذاتها بواسطة الدينامية التي انطوت عليها آراء هؤلاء المفكرين ، الى الاعتراف أمام الناس بأن « ما لله لله وما لقيصر لقيصر » • لكن الكنيسة رغم ما اعترى موقفها من ضعف وهزال ، بقيت تشبث بحقها المزعوم في استعباد شعوب الارض الى ان وجدت نفسها محاصرة خلال القرن التاسع عشر من قبل ثلاثة أعداء أقوياء : العلم والفلسفة والسياسة •

وكان موقف الكنيسة الاستبدادي من الشعوب طوال القرون الطويلة قد أدى الى وجود تراكمات ضخمة من المتفجرات الفكرية لدى الكثير من مفكري القرن التاسع عشر مما كان يشير الى احتمال حدوث انفجارات مخيفة قد تتناول المسيحية كدين ، وهو ما يؤدي فعلا الى الالحاد الحقيقي • وكان القرن التاسع عشر كما نعلم يمثل عصر ثورة علمية واسعة وعصر مكتشفات • ولقد استغل الناقمون تلك الكشوف العلمية فراحوا يروجون للالحاد انتقاما من الكنيسة التي أذاقتهم صنوف الذل عبر القرون ، فكان أن استغلت النظرية السديمية التي جاء بها « لاپلاس » في خلق الكون في مطلع القرن التاسع عشر أسوأ استغلال • كذلك استغل الناقمون المكتشفات الجيولوجية لغرض زعزعة ثقة الشعوب آنذاك بعصمة الكتاب المقدس • وكانت حصيلة ذلك كله بعد انقضاء فترة من القرن التاسع عشر أن أصبح الرأي العام الأوربي

متسامحا الى درجة كبيرة مع المفكرين والعلماء ، ولم يعد فى استطاعة الكنيسة وقساوستها اثارة الغوغاء والعامه الجهلاء عليهم باسم الدين . لكن الضربة القوية التى وجهت الى سلطان الكنيسة واللاهوت المسيحى قد تمثلت فى كتاب دارون « اصل الانواع » الذى نشر عام ١٨٥٩ . وعلى الرغم من ان الكثير من مثقفى اوربا ومن بينهم علماء فى البيولوجى مثل « هايكل » لم يتجاوزوا مع النتائج التى تربت على نظرية « الانتخاب الطبيعى » ، فان جواب الكنيسة آنذاك كان رجعيا موعلا فى رجعيته اذ لم تحاول الكنيسة الاستفادة من موقف هؤلاء المثقفين العلماء المؤلهين من المسألة فأصدر البابا عام ١٨٦٤ منشورا احتوى قائمة بأخطاء ذلك العصر الرئيسية التى قال بأن منها : (١) منح الحرية للانسان فى أن يعتقد المذهب الذى يراه صحيحا على ضوء تفكيره العقلى . (٢) الاحتجاج على استخدام الكنيسة للقوة فى ممارسة سلطاتها . (٣) دراسة الفلسفة الميتافيزيقية وعدم الرجوع للكنيسة والقصاص المقدس كمراجع للحقائق . (٤) سماح الدول الكاثوليكية للمهاجرين الاجانب الوافدين اليها بممارسة شعائرهم الدينية علنا . (٥) دعوة الناس للبابا لمهادنة مبادئ الحرية والحضارة الجديدة .

ولم يكن من صالح الكنيسة - لودرت - أن يصدر البابا مثل هذا المنشور الذى لا تلمس فيه غير الاعتداء الصارخ على الحريات . ذلك ان العصر كان عصر وعى سياسى وعلمى حقق فيه الانسان للفرد والجماعة قسطا هائلا

من الحريات التي لم يعد بمستطاعه التخلى لاحد عنها ، ملكا كان أو يابا أو غير ذلك ، فلقد أصبح الاوربيون في تلك الايام يشعرون بمدى العداوة التي تضمرها الكنيسة لآمال الشعوب في الحرية ، وهو ما جعلهم يشيخون عن الاعتراف بها كمؤسسة لها سلطة دنيوية على أحد من الناس ، فكان ذلك المنشور البابوي هو نفسه قد جرد الكنيسة من أقوى اسلحتها الى الابد . وعندما نشر مجلس الفاتيكان قراره الذي قال فيه ان البابا « معصوم من الخطأ » ، اهتزت أركان اوربا بالضحك عليه عام ١٨٧٠ ، ثم ظهر على اثره اتجاه مسيحي جديد لا يفرض على المرء الالتزام بالمبادئ المسيحية القديمة المتوارثة ، وقد بدأ ذلك واضحا بعد أن نشر دارون كتابه الجديد « هبوط الانسان » عام ١٨٧١ . ولقد بقى هذا الاتجاه المنحرف في تطور مستمر بالنظر لما لقيه من قبول لدى الافراد والمجتمعات الاوربية الباحثة عن حرياتها في كل زاوية من زوايا الحياة ، الى ان أصبح على شكل هذه المسيحية الحرة الجلييلة المقاصد والاهداف التي يعيشها مسيحيو القرن العشرين بعد ان انحسر الى الأبد ظل المزايم الكهنوتية في حق الكنيسة وقساوستها باستعباد الانسان والمجتمع .

لقد فشلت الدارونية في ازاحة المسيحية كدين من الميدان . وهي وان استغلت الاستغلال كله من قبل أعداء الدين بصورة عامة في عصر اشرفت فيه المعركة بين الحرية وسلطان الكنيسة الكهنوتية على نهايتها ، فانها عجزت عجزا

مطلقا عن تثبيت الالحاد كدين يحل محل الدين المسيحي . ذلك انه كان هناك فى المجتمع الاوربى من كبار علماء الدنيا المعنيين بنظرية التطور من رفض أن تحل هذه النظرية محل الجزء المعنوى من الوجود بعد ان استحوذت على تفسير جزئه الحياتى المادى . ف « هايكل » الاستاذ فى جامعة « يينا » وعالم الحيوان الذى يسمى « نبي التطور » كان على رأس هؤلاء العلماء المؤمنين بالدين وبالله . ولقد وضع هايكل كتابه « خلق الانسان » عام ١٨٦٨ فترجم الى اكثر من عشر لغات . لكن خصومه وعلى رأسهم رجال الكهنوت المسيحي راحوا يتهمونه ظلما بالمادية لاعتقاده بأن الظواهر الطبيعية الجارية فى الكون تخضع لحقائق يمكن أن يدركها العقل الانسانى ، وهو ما يخالف تعاليمهم التى كانت دائما ترمى الى وجوب تسليم الانسان بالغيبيات ، واخضاع العقل الانسانى دونما جدل أو تفكير للتفسيرات اللامنطقية التى كان يأتي بها هؤلاء اللاهوتيون للخصوف والكسوف والزوابع والابوثة والنمو والتطور وغيرها . ولقد أيدت الفتوحات العلمية التى نشهدها اليوم نحن ابناء القرن العشرين جميع ما ذهب اليه هايكل فى رأيه حول الظواهر الطبيعية ، لكن روعة هايكل ، وهو عالم الحيوان العظيم ، كانت فى سحقه للدارونية كنظرية الحادية ترمى الى ازالة فكرة «وجود الله» من أذهان الناس . لقد اعتقد هايكل ، بعد جهوده العلمية المضنية الطويلة ، وآمن ب «المعنى» الكونى واعتبر الجسم والفكر وجهين غير منفصلين « للحقيقة العليا المطلقة » التى قال بأنها

« الله » • لقد ارتفع هايكل بالمسيحية الى مدارج الرفعة بعد أن جردها من قصص اللاهوت الكهنوتي المدسوس عليها عبر الاحقاب والقرون • فاذا جاز لنا أن نبدي رأينا في موقف هايكل ورأيه في « الحقيقة المطلقة » ، فانا نراه وقد اتجه بالمسيحية الى نوع من الصوفية السامية التي تقترب كثيرا من صوفية المسلمين •

لقد كانت « الهايكلية » سلاحا بيد الاحرار المؤمنين بالله والدين والحرية في صراعهم مع سلطات الكنيسة الظالمة • أما الدارونية ، فقد أصبحت بعد انهيار سلطان القساوسة اداة فعالة في محاربة الحريات والاحرار ، خاصة عندما أدخلها كارل ماركس في حسابه كسلاح يمكن للمجتمع الذي يقوم على اساس من فلسفته أن يسحق به حرية العقيدة والضمير ••• وهكذا الدارونية : من كونها نظرية علمية تقدمية بالنسبة لبعض من كان غاضبا على كنائس القرن التاسع عشر ، الى كونها مجرد نظرية - لم تثبت صحتها علميا حتى الان - رجعية راح يدور حول محورها في البلدان الشيوعية اليوم دولاب اضطهاد حريات الافراد والشعوب • ومن قبل ، كان الذي يكفر بتعاليم البابا وجلاوزته ونظرياتهم مما يتعلق بالسحر والساحرات أو فيما يتعلق بالنظام البطليموسي الفلكي ونحو ذلك ، يعاقب بالقتل والتشريد والحرمان • أما اليوم ، فان الذي لا يؤمن بنظرية دارون أو يكفر بها فيعاقب بالقتل والتشريد والحرمان أو الاعتقال في مجاهل سييريا !•

فاذا تفحصنا الميدان الفلسفي الذي خاضت الحرية معاركها فيه عبر
سني القرن التاسع عشر ، رأينا الفلسفة وقد انقسمت الى معسكرين رئيسيين :
معسكر الديمقراطيات المؤمنة بحريات الافراد والمجتمع ، ومعسكر
الديكتاتوريات التي لا تؤمن بشيء من حريات الناس .

وكان الفكر الديمقراطي والفلسفة الديمقراطية التي طبعت بطابعها
القرن التاسع عشر كما نعلم ، حصيلة أفكار رواد الديمقراطية السابقين
الذين كانوا يجيئون ويذهبون منذ أيام « بركليس » حتى عصر الثورة
الفرنسية . وكانت مبادئ الحرية والاخاء والمساواة التي انبثقت عنها الثورة
هي خلاصة القاموس الفلسفي الديمقراطي الذي كان يستعمله أحرار
القرن التاسع عشر . ولقد شهدت أقطار أوروبا خلال هذا القرن ثورات
ديموقراطية واسعة وحركات تحريرية كثيرة أدت بالفرد والمجتمع الى نيل
قسط ضخم من حرياته المشروعة بفضل الدينامية الواعية لفلسفة جون لوك
وتوماس بين ومونتسكيو وروسو وفولتير وغيرهم . لكن المشكلة التي جابهت
الديموقراطية في القرن التاسع عشر هي تنامي الثورة الصناعية التي أدت الى
تحكم رؤوس الاموال الضخمة بحريات الألوف المؤلفة من عمال ذلك العصر .
كذلك كانت الثورة الصناعية قد تحكمت بمصائر الشعوب والدول بنزوع
رؤوس الاموال الجديدة نحو التوسع والاستعمار أكثر من أي وقت مضى ،
فأصبحت الرأسمالية المتضخمة هي السيد المطلق السلطة ، الذي احتل محل

الكنيسة والملوك السابقين • وبذلك بدت الديموقراطية بشكلها الرأسمالي الليبرالي مشوهة ، بل أداة يمكن استغلالها من قبل البعض لتصفية الحريات التي تيسرت بعد الثورة الفرنسية للأفراد والشعوب • لذلك راح مفكروا ذلك القرن الديموقراطيون يؤكدون على وجوب إقامة الرابطة القوية بين مبدأي الحرية والمساواة ، وهو ما انتج لنا « الديمقراطية الاشتراكية » التي حققت للمجتمع حق استغلال طاقاته وابداع أفراده ، كما حققت للفرد حقه في الحرية والعدل والضمان الاجتماعي ، ثم حقه في حرية الملكية الفردية التي لا تصل الى درجة الخطر على حياة الجماعة وحريات الآخرين •

أما الفلسفة التي ضرب اعداء الحرية معسكرهم على صعيدها في ذلك القرن ، فكانت فلسفة المفكر الالماني « هيغل » دونما شك •• حقا ان فلسفة هيغل قد ساهمت مساهمة كبرى في تجريد الكنيسة من سلاحها الكهنوتي الرهيب وكانت تلك حسنتها الوحيدة التي تقدمت بها الى الجنس البشري والفكر الانساني • لكن قول هيغل بـ « الفكرة المطلقة » وتعقيد فلسفته قد ترك النقاد في شك عميق مما اذا كان يرمي الى تجريد المسيحية من شوائبها أو أنه كان يرمي الى ازالتها من بين ظهرائي المجتمع كدين • فلقد تصور هيغل الوجود كله على صورة ما دعاه بـ « الفكرة المطلقة » غير المحدودة بالزمان والمكان ، والتي تقتضي طبيعة وجودها أن تلمس في الحياة الدنيوية ووقائعها كظاهرة طبيعية واعية لنفسها ، تدركها الاذهان وتسميها الروح •

ولقد كانت فلسفة هيغل والحق يقال ، مخزنا هائلا للأفكار باستطاعة
مختلف التيارات الفلسفية الاعتراف منه • لكن الديموقراطيات وقد أصبحت
في غنى عن مصاولة الكهنوت الكنائسي بأسلحة من شأنها ان تفضي الى
التضحية بالحرية واثميم الانسانية ، أشاحت عن فلسفة هيغل كـ « كل » ،
تاركة لأعداء الحرية المجال للسير بها نحو الواجهة التي يريدونها من ناحية
نظرتها الى الفرد والدولة والمجتمع • ثم ظهرت فلسفات كان من بينها أشرس
ما عرفه الجنس البشري من فلسفة معادية للحرية والشعوب : الماركسية ،
والنازية •

وفي الوقت الذي كان فيه المفكرون الديموقراطيون مشغولين في بحث
مسألة « كيفية » تطبيق الديموقراطية في حياة الجماعة بعد أن أصبحت
الديموقراطية هي الفكرة الغالبة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،
وفي انكترا على وجه الخصوص ، كان مفكر الفلاسفات الديكتاتورية قد
انتهوا من قطع شوط كبير في بناء الهيكل الفلسفي الذي ستذبح فيه
الديموقراطية التي وهبت للفرد حريته الفكرية وحرية الضمير وحرية
التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع وحرية في تأليف الجمعيات والاقتراع
وحرية الشخصية التي تنتهي بإبتداء حرية الآخرين ، ثم ضمان حرمة مسكته
واحترام سرية مراسلاته الشخصية ، وحرية الملكية الفردية الخاصة ضمن
الحدود التي لا تصبح نبيها مصدرا للظلم الاجتماعي ولا خطرا على الصالح

العام ، في اطار « الدولة الصالحة » التي تعتبرها الديموقراطية الاشتراكية المؤسسة الكبرى التي من شأنها أن تحقق الخير العام والعدالة الاجتماعية في ظل القوانين الصادرة عن « الارادة العامة » التي هي ارادة جميع أبناء الامة .

لقد قال هيجل أن « كل حقيقي عقلي ، وكل عقلي حقيقي » وهو رأى فلسفي صفق له كبار الرجعيين من معاصريه فراحوا يتشبهون بعناد بالانظمة البالية التي كانت تضطهد الحريات على أساس أنها « حقائق » واقعة مما تؤيده فلسفة هيجل .

أما كارل ماركس ، وهو هيجلي قديم ، فقد اتخذ من الديالكتيكية الهيجلية أساسا لفلسفته ، لكنه قال بأن فلسفة هيجل كانت مقلوبة وانه أعادها الى الوقوف على قدميها باتخاذ المادة محورا لفلسفته بدلا من الفكر الذي اعتمده هيجل .

ولقد جاء في فلسفة هيجل ان « العقل العام » يصل الى أقصى حدوده في الحرية ضمن مجتمع مكون من الافراد الاحرار الذين يخضعون بعقولهم لهذا العقل . وان الفرد الذي يعيش منعزلا عن العالم لا يتمتع بحريته . أما الفرد الذي يندمج في جماعة فانه هو الذي يتمتع بالحرية الحقيقية . وان الزمن سائر نحو تحقيق الدولة الكاملة ، وهي الدولة التي يندمج فيها الفرد بالمجموع الكلي بصورة تكون فيها ارادة الكل كما لو كانت ارادته الخاصة

هو • وان هناك عقلا عالميا عاما يمكن اكتشافه بواسطة التاريخ • وان هذا العقل العالمي يعمل وفق مصلحة الدول الكبرى القوية المسيطرة • فاذا انتصرت دولة على دولة اخرى قوية ، انتقل ذلك العقل العام اليها وأخذ يعمل واياها يدا بيد • فالصراع بين الدول والاقوام يجرى وفقا لنظام الطبيعة ، وان التغير المستمر أمر طبيعي تستوجبه ضرورة التقدم والتطور •

ان فلسفة هيجل هذه تتناقض مع الفكرة الديمقراطية بخصوص علاقة الفرد بالدولة • انها تجعل من الفرد مجرد مسمار في ماكنة ضخمة ليس له من أمر حريته شيء • أما فكرة الصراع بين الدول ، فانها تتعارض بدورها مع الفكرة الديمقراطية الهادفة الى تطوير حريات الشعوب الى ما فيه رفاهية الجنس البشري عن طريق تعاونها السلمي في مجالات العلم والفن والاكتشاف من أجل المدنية والحضارة •

ان فكرة تأليه الدولة على هذه الطريقة التي وردت في فلسفة هيجل من شأنها سحق شخصية الفرد « المندمج » بالمجموع وتجريده من كافة حرياته • ذلك ان « الحاكم المطلق » الذي سيسهر على شؤون هذه الدولة ، فردا كان أو طبقة ، لن يسمح مطلقا بوجود من يعارضه في الرأي ، وهو ما ينتج لنا أقسى انواع الدولة المستبدة والديكتاتوريات • ولقد كان من السهل بالنسبة للديموقراطية أن تعتبر « العقل العام » الهيجلي بديلا عن « الارادة العامة » التي أوضح شكلها وفعاليتها جان جاك روسو لولا هذه الصفة الصارمة التي

اكسبها هيجل للدولة • فلا ندري أين بقيت الحريات التي منحها هيجل
لل فرد عند اندماجه في المجموع • وان المرء ليتذكر بهذه المناسبة بعض المقررات
الغريبة التي اتخذها « اتحاد الصحافة لدول أميركا اللاتينية » في مارت/ ١٩٦٤
عندما اجتمع في جمهورية الدومنيكان وقرر فيما قرر أن « التعبير عن الرأي
بحرية شيء خطر على الحريات ! • ولقد اهتزت اركان الدنيا وصحافتها
بالضحك من هذا القرار ، لكنه قد وجد له صدى طيبا في الديكتاتوريات
القائمة في الشرق والغرب حيث انه كان قرارا هيجليا لحما وعظما •

وكان كارل ماركس قد أخذ فكرة الصراع عن هيجل كمبدأ ، لكنه
قال ان الصراع الطبيعي الجاري هو ليس بين الدول ، انما بين الطبقات • وهو
اذ يفسر التاريخ تفسيراً مادياً اقتصادياً يخلص الى القول بأن الطبقة العاملة
هي التي يجب أن تسود المجتمع بعد سحق بقية الطبقات بالعنف والقوة •
ولقد مد ماركس فكرة سيادة الطبقة العاملة الى العالم كله بحيث تكون هناك
طبقة واحدة متحكمة في شؤون الدنيا والجنس البشري على أساس من اضطهاد
بقية الطبقات • وهذه الدولية العالمية لطبقية ماركس ، قد برزت واضحة في
في المنشور الشيوعي الذي وقع مع فردريك انجلز عام ١٨٤٧ والذي اختتمه
بالشعار المعروف « يا عمال العالم اتحدوا » • ترى الى أي مدى يمكن أن
تتسجم « الطبقة الماركسية » مع الحريات ؟

الذي نعرفه هو انه ولا الى مدى خطوة واحدة •

ان الفلسفة الماركسية عندما تفرض سيادة طبقة معينة على العالم ، فانها بذلك تشجب ، بل تحرم على الانسان « حرية الدفاع عن وطنه ، قبل كل شيء » . آخر • ذلك انها تعتبر الجنود المجندين في الجيوش النظامية عمالا دفعت بهم الرأسمالية الى حمل السلاح تحقيقا لاغراضها • وحيث ان الماركسية تعتبر العمال في جميع دول الارض أخوانا من الخطأ أن يقتل بعضهم البعض الآخر ، فانها والحالة هذه تحرم على جنود جيشين تابعين لدولتين متنازعتين تبادل اطلاق الرصاص وخوض المعارك على اعتبار ان ثمره هذا القتال كله سيكون من نصيب الرأسمالية التي هي - كما تقول الماركسية - عدوة العمال • انها توصي وتطالب جنود الجيشين المتقاتلين بادارة فوهات بنادقهم ومدافعهم الى الخلف وتصويبها نحو الطبقة الرأسمالية والحكومة الرأسمالية لسحقها بالحديد والنار واقامة دكتاتورية الطبقة العاملة على أشلائها في غمرة من العنف والقسوة التي لا تعرف الرحمة مع كل من هو غير شيوعي ماركسي ، وذلك بدلا من تصويبها الى صدور العمال المجندين في جبهات القتال •

وعيب النظرية الماركسية هنا أوضح من ان يشار اليه بتلميح • ذلك لأنها تفترض ان كل حكومة تقوم بواجب الدفاع عن الوطن حتى اذا كانت ديموقراطية واشتراكية غير شيوعية ، انما هي حكومة رأسمالية • كذلك فانها تفترض أن الجيش في أية دولة غير شيوعية انما هو مجموعة من عمال

مجدين ، وهو ما يخالف الواقع • فقوانين التجنيد في كثير من بلدان العالم تسرى اليوم على جميع طبقات الشعب لا فرق في ذلك بين عامل أو دلاح أو كاسب أو تاجر أو مثقف أو طالب في سن الجندية بالاضافة الى ألوف الضباط ونواب الضباط وضباط الصف ممن لا يمتون الى العمال بصلة • هذا مع العلم بأن هذه النظرية قد أغضت عن وجود الفلاحين في الجيش علما منها بأنه ليس هناك مثل الفلاح من يستमित في الدفاع عن الارض التي يفلحها ويزرعها ويسقيها بأعباه وجهوده • فالفلسفة الماركسية على علم تام بأن تربية الفلاح تربية وطنية تشده الى الارض التي احتضنت تاريخه ووعيه القومي من شأنها ان تبدد السحر الذي يشعوذ به الكثير من الايديولوجيين الماركسيين •

وعيب الفلسفة الماركسية هنا أيضا ، يبدو في اسباب الحرب • فالدافع الى حمل السلاح ليس شيئا يتعلق برأس المال بالضرورة ، انما هناك دوافع كثيرة أخرى يمكن أن تكون دينية أو قومية أو ضد الاستعمار أو دفاعا عن مثل عامة تتعلق بالحرريات كما جرى للديموقراطية ضد الديكتاتوريات الفاشية الايطالية والنازية الالمانية ، أو دفاعا عن النفس ضد الديكتاتوريات التي هي نفسها تسحق روابط الانسان بوطنه ودينه وعائلته وتبني سياسة القتل والسحل والتمثيل بجث ضحاياها من نساء وأطفال ، كالسياسة التي نفذها بعض عملاء هذه الديكتاتوريات في بلادنا ، في كركوك والموصل

على سبيل المثال • لكنك اذا جابهت الفلسفة الماركسية بهذا المنطق فيقول
عنك الماركسيون بأنك « شوفيني » ، فهل أدرك القاريء الآن معنى النظرية
الشوفينية الماركسية ؟

ان النظرية الشوفينية تحرم عليك حمل السلاح بدافع من قوميتك أو
دينك أو وطنك أو مثلك الديموقراطية أو أى شىء آخر عزيز عليك مما
هو لا يمت الى الماركسية بصلة • وبمثل هذه النظرية واللغو الفلسفى
التهافت ، تنطلق الماركسية للسيطرة على العالم • انها لا تريد - على سبيل
المثال - أن تطلق الجيوش غير الشيوعية ولا طلقة واحدة دفاعا عن بلدانها
تجاه جيش أي بلد شيوعى زاحف مهما كانت الاسباب • وهي من جهة
أخرى ، تحاول زرع العناصر الماركسية سرا في صفوف جيوش البلدان
غير الشيوعية كى يسهل لها أمر تحقيق الدولية العمالية الموهومة ولتتمكن
هذه العناصر من السيطرة على الجيش وفعاليته في الوقت المناسب • لذلك
نرى دول البلدان غير الشيوعية في مختلف أنحاء العالم لا تسمح للشيوعيين
بدخول جيوشها على اعتبار أنهم عملاء دولة اجنبية ، بل ان معظم هذه
الدول قد حرمت على الشيوعيين الوظائف المدنية والمشاركة في الاعمال
العامة البسيطة حرصا منها على سلامة الوطن ولتقوية الرابطة الاصيلة بين
الفلاح والارض التي يعيش عليها ، وبين العامل والمجتمع الحر الخير الذي
يبادل عطاءا بعطاء - وهو ما يحاول الشيوعيون افساده •

ولقد رأينا كيف اهتزت اركان اوربا وهي تضحك على القرار
الكهنوتي الذي اتخذه الفاتيكان في أواسط القرن التاسع عشر عندما قال
بـ « عصمة » البابا الذي كان الى ذلك التاريخ رمزا لاضطهاد الحريات •
ثم جاءت الفلسفة الماركسية لتلعب نفس الدور الذي لعبه الفاتيكان • انها
خولت نفسها حق اضطهاد الديموقراطية ونفس تلك الحريات وجردت
الكنيسة من سلطتها في هذا الموضوع فأقامت من « طليعة الطبقة العاملة ! »
الذي هو الحزب الشيوعي ، كنيسة ماركسية راحت تفتى بعصمة أفكار كارل
ماركس ، ثم بعصمة سكرتير الحزب الطليعي القائم على أساس فلسفة كارل
ماركس • ولقد أدت سرقة آلة اضطهاد الحريات من الكنيسة الكهنوتية ،
واستلام الماركسيين لهذه الآلة الى قيام أسوأ ما شهدته البشرية من
ديكتاتوريات : ديكتاتورية ستالين •

ولقد كان ستالين بحق أكبر الظفافة الذين أنجبتهم فلسفة الدولة الهيجلية
الديالكتيكية التي تزوجها كارل ماركس بعد أن تفنن في تزجيج أهدابها
وصبغ مباسمها بقاني الدماء • لقد كان ستالين طاغية في الحزب ، ثم طاغية في
الطبقة التي يدعي ذلك الحزب تمثيلها ، وبالتالي جبارا في الدولة العالمية التي
كان يتوهم ستالين قيامها في ظل ديكتاتورية هذه الطبقة • ولقد اضطهد ستالين
الحريات أسوأ الاضطهاد ، وسحق كل مفاهيم الديموقراطية في الحرية
والاخاء والمساواة ، وقام بقتل الابرياء من أبناء شعبه من عمال وفلاحين

ومثقفين وغيرهم ، كما قام بتعذيبهم قبل قتلهم بالجملة . وفي الرابع عشر من شباط / ١٩٦٤ ألقى « سوسلوف » سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي خطابا نشرته جريدة برافدا الروسية ، حمل فيه كلاما من مولوتوف وكاغانوفيتش وجورجي مالينكوف مسؤولية مشاركتهم ستالين في هذه الجرائم وقرر طردهم من الحزب . وكانت جريدة برافدا نفسها هذه قد قالت من قبل في ٢٦ نيسان ١٩٤٩ : « اننا لا نؤمن بثلاثة أشياء : الله والدين والملكية الخاصة . . ونؤمن بدلا عن ذلك بثلاثة أشياء : كارل ماركس ، ولينين ، وستالين . . » وذلك هو ما أدت اليه « الطبقة الماركسية » . انها انتزعت دولاب التفتيش والتعذيب من يد البابا « غريغوري التاسع » لتسلمه بعد سبعمئة سنة بالضبط الى البابا الماركسي الجديد « ستالين الاول » ؛ بل لم تكف بذلك وحسب ، انما نصبته جبارا هيجليا في الارض بعد أن كفرت باله السماء . فالواقع ان الماركسية تؤمن بوجود دين معين واحد على الارض ، هو الدين الماركسي الذي يرمي الى سحق جميع الاديان الاخرى ، والذي يعبد الناس فيه طاغية ماركسيا هو سكرتير حزب الطليعة الماركسية . ولم تشهد الديمقراطية من عدو غادر لثيم منذ أيام ازدهارها في عصر بركليس حتى هذه الايام كالذي شهدته في الماركسية . والديموقراطية كما نعلم هي حضن الأم الرؤوم للحرريات . وكان من بعض ما وهبته هذه الديمقراطية للانسان هو جرية الضمير ، أي لا اكراه في الدين . لكن

الفكر الهيجلي المسوخ يتفلسف بشقاوة ويقول ان « الدين أفيون الشعوب ! » ،
وانه يجب سحق الاديان السماوية كلها بالعنف والقوة ، وانه يجب الغور الى
اعماق ضمير الانسان والويل لمن سيوجد لديه أثر من آثار الدين ، فذاك هو
عدو الدولة وعدو الشعب وعدو الشيوعية ويا لبؤس الفلسفة .
وللماركسية في محاربة حرية الضمير والدين أقوال كثيرة قد تضيق
في شرحها والتعليق عليها الكتب الفلسفية الضخمة . لكننا ونحن في معرض
الحديث عن الحريات لا بد لنا من الاشارة الى بعض آراء الفلاسفة الماركسيين
التي اتخذ منها الشيوعيون منطلقا لاضطهاد الاديان . ففريدريك انجلز مثلا
يقول : « ان وجود الفكرة المطلقة السابقة على وجود الارض مما أتى به
هيجل ، ليس الا بقايا وهمية للايمان بخالق فوق مستوى البشر ، بينما
العالم المادي الذي ندركه بحواسنا والذي ننتمي اليه انما هو الحقيقة
الوحيدة . . » . ويقول كارل ماركس : « يجب ان يعتقد الانسان الشيوعي
بأن التاريخ نفسه من خلق الانسان ومن عمله . وان الطبيعة انما صارت
في هذا التاريخ بالانسان . وان الانسان يملك الدليل المحسوس على خلقه
هو لنفسه . » وحيث ان الماركسية ، كما يعتقد الماركسيون ، معصومة من
الخطأ ، فان القول باله خالق للسموات والارض أو عبادته يعتبر اعتداء
على الفلسفة الماركسية وتحديا لها ، وهو ما يلزم السلطات الشيوعية اضطهاد
المؤمنين بالاديان السماوية والقضاء عليهم دونما رحمة .

والماركسية ترفض الديمقراطية وحرياتها جملة وتفصيلا . انها تؤمن فقط بالحرية الغوغائية النازعة نحو العنف لسحق جميع الناس غير الشيوعيين من أجل اقامة ديكتاتورية طبقة معينة هي في الواقع مستعبدة من قبل حزب هو بدوره أيضا مستعبد ايدولوجيا ونفسيا من قبل فرد هو هذا « الجبار » الهيجلي . ويوضح لينين مدى عداوة الشيوعية للديموقراطية والحرية بكلمات قلائل بسيطة اذ يقول : « ومن المعلوم انه حيثما وجد سحق وحيثما وجد عنف فلا يمكن للحرية ان تستقر أو تستقر معها الديمقراطية » . وقبل لينين ، كان فريدريك انجلز قد أوضح موقف الماركسية من الحرية بجلاء عندما كتب في ٢٣/مارت/١٨٧٥ رسالته المعروفة الى زعيم حزب العمال الالماني « بيبيل » والتي جاء فيها : « ان هيئة العمال بحاجة الى الدولة في سبيل نشر الحرية التي تمكنها من سحق خصوم العمال فقط ، أما عند الكلام بعد ذلك عن الحرية فليست هناك حاجة الى بقائها - أي الحرية » . وفي المقدمة التي كتبها انجلز أيضا لبعض مقالاته ، والتي نشرت عام ١٨٩٤ ، وصف موقف الحزب الشيوعي والشيوعية بصورة عامة من الديمقراطية اذ قال : « انه حزب يرمي في النهاية الى ابطال كل نوع من أنواع الدولة ، وبالتالي الى ابطال كل نوع من أنواع الديمقراطية » . ثم يأتي لينين ويؤكد على أقوال فريدريك انجلز هذه فيقول : « ان ابطال الدولة هو ابطال الديمقراطية ، وان فناء الدولة يعني أيضا فناءها - أي

الديموقراطية • •

والديموقراطية كما هو معروف لدى من يفهم الف باء الفلسفة ، بأنها مبدأ انصياع الاقلية للاكثرية عن طريق الاقتناع والافتناع دون القسر والعنف . لكن الماركسيين يتفلسفون بغياوة منقطعة النظير فيوردون للديموقراطية تعاريف هي في الواقع شتائم تدعو الى الاشفاق على المنطق الماركسي الركيك . يقول لين : « ان الديموقراطية شكل من اشكال الدولة يرمي الى اخضاع الاكثرية (!) للاقلية • أي انها نظام العنف المرتب والنظم لاخضاع طبقة لطبقة أخرى بواسطة حزب من أحزاب الاهالي هو ضد بقية الاحزاب » • • وهكذا رميتي بدائها وانسلت دونما خجل • ان هذه الشتيمة الفلسفية الشيوعية ان انطبقت على حزب من الاحزاب في الدنيا كلها ، فانما تنطبق على الحزب الشيوعي بالذات ، وعلى الشيوعية دون الديموقراطية • اذ أي حزب في العالم ، أو أية فلسفة فيه ترمي الى فرض سيادة حزب من الاحزاب على المجتمع كله بالعنف والقوة ، غير الشيوعية ؟ ذاك شيء لا يختلف فيه اثنان •

والماركسيون يطالبون بالحرية عندما يكونون بعيدين عن السلطة فقط ، وذلك لاتخاذها وسيلة لممارسة العمل السياسي وبت الدعوة الشيوعية . اما عندما يتولون السلطة ، فانهم يحجبونها عن جميع الناس • وكان كارل ماركس قد أوصى شيوعيي فرنسا باستغلال الحريات الديموقراطية لصالح

الشيوعية من أجل فرض الشيوعية على باريس. قيل قيام الكميونة عام ١٨٧١ •
وفي عام ١٩٠٣ ، قال لينين : « نحن نطالب السلطات بأن تمنح المواطنين حرية
الكلام والاجتماع والتنقل ، ونطالب بمنح الشعب حريات سياسية كاملة
خالية من كل قيود ، واننا لن نكف عن المطالبة بهذه الحريات الا بعد أن
يقوم النظام الشيوعي الذي لن تكون هناك حاجة في ظله ، للحريات » •
وقال لينين أيضا عام ١٩٢٠ : « نحن لا نستطيع الاخذ بأراء الاغبياء والمخولين
الذين يطالبون بالحرية • فنحن في ظل ديكتاتورية البروليتاريا لا نستطيع أن
نمنح المواطنين حريات سياسية خشية ان تستغل في القضاء علينا • » • وفي عام
١٩٢١ قال لينين كذلك : « ان القوانين في نظمها لا تحمي الحريات ، ويجب
ان لا تحميها ، الا اذا كانت هذه الحريات هي السبيل الوحيد لتحقيق
الأهداف الشيوعية • »

وكان لينين قد أبدى رأيه في القانون والحريات عام ١٩٠٥ فقال :
« القانون الذي نفهمه نحن ، هو القانون الذي يحقق للشيوعية أهدافها ،
اننا نريد أن يكون القانون متساهلا ومتهاونا وضعيفا كي يستطيع الشيوعيون
ان يتشروا مبادئهم بلا خوف من عقاب • اما القانون في الدولة الشيوعية ،
فمن اللازم ان يكون صارما وعنيفا لا يمنح أية حرية لأعداء الشيوعية • • »
أما ستالين ، فقد قال عام ١٩٢٧ : « اذا كان الذين يتحدثون عن حرية
الصحافة يقصدون منح العناصر البورجوازية حرية القول والنشر فأنتي لا

أتردد في القول بأن حرية كهذه لن توجد في بلادنا التي تؤمن بديكتاتورية البروليتاريا . . .

وفي عام ١٩٢٩ ، قال ستالين أيضا : « يجب ان يكون الرأي العام لا اكثر من انعكاس لمبادئنا وآرائنا . »

وبخصوص حرية الفكر ، قالت جريدة « الثقافة والحياة » السوفييتية في عددها الصادر في ١١ / آذار / ١٩٤٧ : « يجب ان يكون مفهوما اننا في سبيل تثقيف الرأي العام لن نتردد في الحد من حرية الفكر . ان حرية الفكر كما نفهمها ، هي حرية استخدامنا الوسيلة التي تحقق اهدافنا الشيوعية . . . »

وفي عام ١٩٤٩ ، قال جورجى مالنكوف : « اننا لانريد تشجيع الحرية الفردية في ميدان الادب والعلم والفن . ان ظهور أي مذهب علمي أو أدبي أو فني يتعارض مع أهدافنا ، من شأنه أن يلحق بنا اشد الاضرار ، ويعرضنا لأكبر الاخطار . . . »

وفلاسفة الماركسية ، وعلى رأسهم ماركس ، لا يرون الناس من غير الشيوعيين جديرين بهذه الحرية التي ينعم بها الفرد في ظل الدولة الديمقراطية . والاغرب من ذلك هو انهم مع لهائهم وراءها لهات كلاب الصيد في المجتمع الديمقراطي ، فأنهم لا يعتبرونها « حرية حقيقية » . . . ولكن لماذا ؟ لمجرد ان هذه الحريات من معطيات « الدولة الديمقراطية »

التي لاتعترف بالشيوعية والديكتاتورية الماركسية المرسومة لطبقة معينة • لذلك نرى كارل ماركس يفتح المعركة مع الدولة الديمقراطية بمنطق فلسفي دموي متداع فيقول بوجوب « سحق الدولة » الديمقراطية وازالتها من المجتمع كي تتمكن طبقة بعينها من ممارسة حريتها في اباده بقية الطبقات في بحر متلاطم من الدم •

يقول كارل ماركس ان الدولة بشكلها الديمقراطي تمثل مؤسسة « ديوانية عسكرية » - اي انها تحتوي على أجهزة مدنية هي دواوين دوائر الدولة التي يشتغل فيها الموظفون ، كما تحتوي على جيش وشرطة مسلحة • وان هذه « الديوانية العسكرية » بالاضافة الى الدين الذي تسمح بوجوده الدولة الديمقراطية في المجتمع ، تمثل جميعها جهازا ضاغطا يردع الشيوعيين ويمنعهم من سحق بقية الطبقات واقامة الديكتاتورية الطبقية • عليه كان من رأي ماركس أن تسحق هذه الدولة مع ديموقراطيتها ليقوم الشيوعيون بممارسة الضغط والسحق والابادة بحرية •

يبادر كارل ماركس الى تصويب نار أفكاره الى جيش الدولة الديمقراطية فيقول : « لقد بدأت الشيوعية أعمالها بأصدار أمر بالغاء الجيش الدائم والاستعاضة عنه بالشعب المسلح • • • • • وهي فلسفة غوغائية صريحة يرمي من ورائها الى تسليح الغوغاء وقذفهم الى الشوارع وتوجيههم نحو بيوت غير الشيوعيين وممتلكاتهم لغرض الابداء الجماعية •

ثم يخطو ماركس خطواته الثانية في إلغاء الدولة فيتناول الموظفين
المدنيين مع الجيش ويقول : « إن الشيوعية قد حققت وجود الدولة ذات
الاجر البخس بالغائها أعظم مصدرين للانفاق - الجيش الدائم وموظفي
الحكومة » .

بعد ذلك تأتي الخطوة الماركسية الثالثة فيتوجه ماركس ومعه فردريك
انجلز الى سحق الدولة الديمقراطية برمتها بأضافة العائلة والدين الى الجيش
وموظفي الدولة في عاصفة من اللغو الفلسفي المخيف ليقموا ديكتاتورية
طبقية ماركسية اباحية لا دينية يقف في قمة هرمها كارل ماركس نفسه
أو من يأتي من بعده أمثال لينين وستالين من شراح فلسفته من الساديين ،
فاذا رفض زعماء الديمقراطية الاشتراكية القدامى كل هذا اللغو ، فالويل
عندئذ لبيل ، والويل للدكتور كارل كاوتسكي مما يحويه قاموس لينين
الشتائمى من سباب .

إن جيش الدولة الديموقراطية هو القوة التي تدود عن حريات مواطنيها
وتقف بوجه اعداء الحرية الخارجيين . أما دواوين الادارة والقضاء والشرطة
المسلحة ، فكلها أجهزة تتعاون في الدولة الديموقراطية لحماية الحريات
ومنع الاستغلال بكل أنواعه ، والمحافظة على كرامة الفرد والعائلة والمجتمع
والدين والحقوق جميعا ، وفقا لاحكام القانون الذي يصدر عن « الارادة
العامة » ، ارادة الشعب الحرة التي تفرض نفسها على الجماعة عن طريق

• الأفتناع والأقتناع •

ان عيب الفلسفة الماركسية وعدم واقعتها يكمن في ان ماركس يتصور بأن جميع عمال العالم أو أغليتهم الساحقة يمكن أن يتقبلوا ببساطة وسهولة الافكار الماركسية • لكن الواقع قد اثبت بصورة قاطعة بأن الغالبية العظمى من عمال العالم يرفضون الاخذ بأفكار ماركس وانجلز خاصة فيما يتعلق بمسألة « الدفاع عن الوطن » و« الغاء الدولة » و« محق العائلة والدين » • لقد كانت الصفعة التي تلقتها الماركسية قوية عندما بادر ملايين العمال الالمان الملتفين حول قادة الديمقراطية الاشتراكية، الى حمل السلاح والدفاع عن الوطن بغيرة منقطعة النظر على الرغم من معارضتهم للسياسة القيصرية الالمانية في الحرب العالمية الاولى • وقد تدهش الماركسية عندما ترى اليوم ملايين العمال في جميع انحاء العالم ممن لا يقبلون ان يعتدى أحد على شرفهم في دينهم وزوجاتهم وأخواتهم وبني قومهم ووطنهم •• ان صخرة الفلسفة الديمقراطية ضخمة متماسكة الكيان • فليجرب ما شاء في زحزحتها ذوو ذوو القرون الغليظة من الوعول • ان الغاء الدولة في نظر الديمقراطية، هو الغاء لكل القيم الانسانية في المدينة والحضارة بالاضافة الى الغاء الحريات ••

ومثلما أنتجت لنا فلسفة هيجل الماركسية أنتجت لنا كذلك الفاشية • والفاشية مثل الماركسية من ناحية نظرها للحريات • انها ترى أن يكون

الانسان مجرد مسمار في آلة ضخمة يتحرك مع حركتها تماماً كالماركسية .
لكن هذه الآلة التي سحقها ودمرها ماركس بقسوة عندما سحق الدولة ،
قد أبقى عليها الفاشست .

تري الفاشية أنه لا توجد هناك شخصية ذاتية مستقلة خاصة بالفرد ،
انما تندمج شخصيته في شخصية الدولة . والدولة في نظر الفاشية موجود
ذو كيان عضوي تتكون أجهزته من مختلف طبقات الأمة ونقاباتا ومنظمتها
ومؤسساتها ، كما تتكون حجراته من الأفراد . فالدولة اذن في نظر الفاشية
ذات جسم ذي طبيعة عضوية ، وانه مشابه تماماً في وجوده لجسم الانسان ،
وتلك هي خلاصة نظرية التركيب العضوي الفاشية . وعيب هذه النظرية
واضح كل الوضوح . ذلك لأن علم الحياة الذي يطبق على جسم الانسان
ككائن عضوي ، لا يمكن تطبيقه على المجتمع بسبب استقلال أفراده عن
بعضهم بكيانهم العضوي الخاص .

والغرض من تشبث الفاشية بهذه النظرية واضح أيضاً مثل وضوح
عيناها . فالفاشية ترى ان رأس هذا الكائن العضوي الضخم - الدولة - انما
هو الزعيم . وحيث ان الأفراد جميعاً لا أكثر من حجرات في جسم هذا
الكائن ، لذا فان شخصياتهم وحررياتهم ومقدراتهم ومصائرهم ستكون جميعها
رهينة بارادة ورأي الزعيم ، يتصرف بها كيف يشاء .
ولقد جسم « ميثاق العمل » الذي أصدره المجلس الفاشستي الأعلى

عام ١٩٢٧ هذه النظرية العضوية في الدولة اذ جاء في مادته الاولى :
« الأمة الايطالية كائن عضوي له حياة خاصة وله أهداف ووسائل هي
أهم وأسمى من أي فرد أو جماعة مندمجة في كيانها • والأمة عبارة عن
وحدة معنوية وسياسية واقتصادية تظهر بشكل دولة فاشستية » •
ولقد تناول فانسفا هيجل في الدولة مفكرون وفلاسفة آخرون أضافوا
اليها وشذبوها وفسروها حسب وجهات نظرهم • ففي ايطاليا ، تأثر موسوليني
بإستاذه الزعيم الفرنسي السنديكالي جورج سوريل • وكان الفاشست
الايطاليون قد أخذوا بنظرية هذا المفكر في « الاسطورة الاجتماعية » وقالوا
انه نظرا لصعوبة سير الانسان على ضوء التفكير والعقل ، عليه وحب توجيه
الناس وتوحيد جهودهم بموجب اسطورة أو عقيدة تهز مشاعرهم ، وان هذه
الأسطورة الاجتماعية هي الدولة • أما الفاشية الألمانية - النازية - فتقول
ان هذه الاسطورة انما هي العرق أو العنصرية • وكان الفيلسوف الالماني
« فيخته » قد قال : « ان وظيفة الدولة هي توجيه كافة القوى الفردية لتوفير
الحياة للعرق أو العنصر • • • فالنازية ترى أن وظيفة الدولة تنحصر في
المحافظة على كيان هذه الاسطورة ، ولا ترى فيها - في الدولة - الاسطورة
ذاتها •

في هذه الدولة الفاشستية التي شطبت شخصية الفرد من حسابها ،
حارب الفاشست النزعة العقلية بفلسفة متهاقنة فقالوا ان فسح المجال للناس

للمطالبة بالحجج والبراهين على ضوء العقل والمنطق من شأنه أن يؤدي إلى استحالة تنظيمهم في هيئة اجتماعية ذات وحدة متماسكة ، وهو لغو فلسفي الغرض الأول والأخير منه القضاء على آخر ما تبقى للإنسان من حرية بشل تفكيره وتكميم أفواه الناس بحيث لا يستطيعون نطق كلمة واحدة احتجاجاً على تصرفات دكتاتور مجنون .

وكانت فلسفة نيتشه بالإضافة إلى فلسفة هيغل قد خلقت شكلاً مخيفاً لدولة عنصرية عرقية ذات نظام دكتاتوري يرمي إلى السيطرة العالمية واستعباد الشعوب الأخرى بالإضافة إلى سحق جميع حريات المواطنين في تلك الدولة . .

وتدور فلسفة فريدريك نيتشه حول « إرادة القوة » فهي محورها ، وهو يراها منعكسة على ما يجري من كفاح مستمر في الكون حيث يكون النصر من نصيب الأقوياء دائماً ، فهو لذلك يرى أنه لا حق للضعفاء في البقاء . ويرى نيتشه أن البشر متفاوتون في القوة ، ولذلك فإنه يدعو إلى سيطرة الأقوياء على الضعفاء ووجوب خضوع هؤلاء لهم ، ويرى أن نظام الاستعباد والاسترقاق إنما هو نظام طبيعي ، فهو يرفض الديمقراطية من حيث أنها تأخذ بمبادئ الأخاء والحرية والمساواة . ويرفض كذلك مبدأ مساواة المرأة بالرجل لكونها أضعف منه خلقة . كما يقسم الناس إلى طبقتين : طبقة السادة هي التي يجب أن تتولى مقاليد السلطة لتحكم على

هواها كما تريد دون أن يكون هناك حق لأحد بالاعتراض على تصرفاتها وما ترسمه من أحكام .

وفي الوقت الذي تم فيه انتصار الماركسية على الحرية في روسيا في مطلع هذا القرن ، كانت هناك جوقة من المفكرين الألمان يهيئون لقيام الدولة النازية على أساس من فلسفة هيجل ونيشه . وكان من هؤلاء « راتينو » الذي يقول ان الأخذ بفلسفة نيشه وخلق ألمانيا التي « تجرمن » أوروبا بقيادة نخبة ألمانية مختارة يخضع لها الشعب خضوعا مطلقا انما هو الديموقراطية الحققة ! . وكان من بينهم أيضا الكونت « كيسرلنغ » وهو مفكر من أتباع نيشه المخلصين حيث يرى أن ما يحقق السعادة الكاملة للبشرية هو أن تقوم في المجتمع فئة ارسقراطية ألمانية تتولى القيادة والحكم بصورة لا تدع مجالا لأحد يناقشها الحساب ، وذلك ضمن دولة ذات طبيعة ديكتاتورية تقود جماعات البشر على هواها !

أما « توماس مان » فخلاصة فلسفته قوله ان الحضارة من اتاج عبقرى . وان هذا العبقرى لا يمكن أن يكون غير عبقرى في أية ناحية من نواحي الحياة . ومثل هذا الرجل يجب أن يكون رأس الدولة الذي لا يناقش له رأي . وان الحكم القائم على أساس تولي الصفة الممتازة من الألمان لمقاييد الحكم في دولة يترأسها عبقرى تخضع له جميع الطبقات والمؤسسات والدول ، انما هو الحياة الديموقراطية الصحيحة !

ولقد شهد كل من كيسرلنغ ومان مولد الحزب النازي المنتظر • أما
شبنجلر ، فقد نام في قبره قرير العين بعد أن صفق ثلاث سنوات لهتلر اذ
توفي عام ١٩٣٦ •

وشبنجلر علم من أعلام الفكر النازي وركن من أكبر أركان النازية
والفاشية الحديثة • وكان هذا الفيلسوف على ضخامة فكره الجبار من أكبر
أعداء الحرية في هذا القرن العشرين • وكان الرجل - ولست في معرض
الدفاع عنه - وطنيا الى أقصى حدود الوطنية ، والى درجة ساقته معها هزيمة
المانيا في الحرب الأولى الى توجيه فلسفته وجهة البشر ومعاداة البشرية
كلها • وينهض شبنجلر في محاولة لبعث الحياة في المانيا فيقول وقد تملكه
الحقد على الدنيا بأجمعها : ان ارادة الحياة هي ارادة الموت ذاتها • وان
الانسان مضطر لأن يجد نفسه ملزماً أن يعيش عمره بين هاتين الواقعتين
المتلازمتين • وان الحياة نفسها ، أينما وليت وجهك في هذا الكون ، هي
الحرب التي لا هدنة فيها ولا سلم • انها حرب أبدية •

ويرى شبنجلر ان ليست هناك ضرورة لدراسة العلل والنتائج وتدقيق
الأحداث التاريخية المسجلة • انه يرى أن الحدس والنظر الى واقع الاشياء
من داخل النفس الانسانية هو الذي يؤدي الى تلمس الحقائق • وهو يكمل
رأيه هذا فيقول بأن المستقبل هو الماضي ، وان التاريخ يعيد نفسه من خلال
الصراع المستمر • فنايلون قد أحيوا في شخصيته تاريخ القيصر الروماني

وتاريخ الاسكندر المكدوني • وهكذا التاريخ : موت وبعث •
ويرى شبنجلر أن كل حضارة تمتلك من الخصائص ما هو لصيق
بها وحدها ، ومن مميزاتها دون غيرها • لذلك فهو يؤمن بالحضارة الألمانية ،
والعرق أو العنصر الذي أوجدها ، ثم يتفوق هذا العنصر على غيره ، تماما كما
تفلسف نيتشه •

وهكذا يفقد هذا الفيلسوف السيطرة على رشده فنراه يندفع وراء
عاطفته وحقده فيقول : « ان أشرف الحيوانات هو أشدها بطشاً وافتراساً ،
عليه فان أشرف الناس هو أقواهم وأشدهم بلاءاً في سحق الضعفاء في
الحرب • » وهي فلسفة لها أصول مستمدة من واقع الهمجية التي عاشها
الانسان في عهد الغاب ، مما لم يترد الى قرارها المظلم هذا أي فيلسوف
سبق شبنجلر ، بما في ذلك نيتشه •

واذ يركز شبنجلر على الصفوة الألمانية الممتازة يقول عنها وعن أفرادها
انهم كل شيء • فالقيادة يجب أن تكون لهم ؛ والخضوع يجب أن يتم لهم •
انهم يكونون طبقة ، هي طبقة النبلاء المبدعة التي تأتينا بكل شيء سام وجليل
في السياسة والحرب • فهي عماد الوطنية الألمانية وعماد ألمانيا •

ويرى شبنجلر بأن التاريخ ما هو الا الدولة عندما تكون في حالة
الحركة • وان دستور هذه الدولة يجب أن يكون دستورا حربيا غير مكتوب
على ورق • فالحرب في نظره منبع لكل شيء عظيم ونبييل • وان كل شيء

ذا معنى سام انما أصله الحرب . والدولة ليست أكثر من صورة للامة في حالة حركة ، أو بالأحرى انها الأداة التي يتحسس بها الشعب الاخطار قبل وقوعها مما يدعو الى التحفز للهجوم . فالدولة هي الهجوم بمعناه الكامل اذا كانت الحياة في صعود . والحرب - كما يرى شبنجلر - ضرورة من ضرورات وجود الدولة ، وان الكوارث والدمار والخراب الذي تصاب به الحياة المدنية والأفراد والثروات العامة انما هو شيء ضئيل ويسير بالنسبة لوحدة المجموع الحي الذي هو الدولة ، وهي الوحدة التي تتحقق بقيام الحرب .

ويرى شبنجلر ان لدى كل فرد في المجتمع فعالية غريزية مرتبطة بقوة بالأرض والدم . وان الصفوة الممتازة من هؤلاء الأفراد هم النبلاء الذين يمثلون الطبقة السياسية التي يجب أن يكون بيدها كل شيء . والسياسة في نظره جزء من الحرب ، فهي مدمجة فيها ، وليست السياسة أكثر من حركات حربية خاضعة لأكبر قانون في الحياة ألا وهو قانون الحرب .

ويرى شبنجلر بأن الحضارات مثل الكائن العضوي ، محددة بواقعيتين هما مولد الحضارة وموتها . وان مسير الحضارة في هذا الاتجاه الحتمي الذي يسير فيه أي كائن عضوي آخر يجعلنا قادرين على التنبؤ عن مولد الحضارات التي ستخلق في المستقبل القريب والبعيد ، والتنبؤ كذلك عن مصير الحضارة الحالية القائمة الآن . ويقول شبنجلر بأن يقفلة الريح هي

التي تؤدي الى ميلاد الحضارة • وان الحضارة يوم مولدها ترى نفسها
محاطة بصور مختلفة معادية لها ، وهو ما يفرض عندها الاشتباك معها في صراع
وقتل شاق مرير الى أن يتها لها النصر عليها ، ثم انها تبدأ بتكييف تلك
الصور المعادية على شكل صورتها • ويجعل شبنجلر الحضارات التي قامت
في العالم في ثلاث حضارات هي الحضارة القديمة ، والحضارة السحرية ،
ثم الحضارة الغربية التي هي الحضارة الفاوستية • وتسمى الحضارة الغربية
بالفاوستية نسبة الى « فاوست » وهو من أبطال روايات « غوته » • وحيث
ان فاوست هذا ألماني ، وان ألمانيا بمثابة القلب من أوروبا ، أو بالأحرى انها
قلب الحضارة الغربية ، كما يقول شبنجلر ، فانه يرى أن الألمان هم قادة
الحضارة الغربية وعمادها وانهم يجب أن يقوموا بدورهم القيادي هذا
لتحقيق رسالة هذه الحضارة على مسرح التاريخ العام الذي هو الكرة
الأرضية بكاملها •

ويتكلم شبنجلر عن رأيه في طبيعة الدول القائمة في عصره ، وينبه
الألمان الى أن روسيا قد أصبحت دولة ذات مطامع واسعة وأنها خطر مخيف
بالنسبة لألمانيا • لذلك يرى أن تستعد هذه الأخيرة للوقوف في وجهها بحزم
بالغ وأن تصفي حسابها معها جملة وتفصيلا مرة واحدة • ويقول شبنجلر
بأن ألمانيا لن يتسنى لها ذلك ما لم يتم فيها نظام حديدي شديد ، وما لم تسلم
مقاليد السلطة في هذا النظام الى زعيم هي بحاجة اليه • ولقد تقدم شبنجلر

بالتحية والاكبار لشهر تموز من عام ١٩٣٣ ، وهو الشهر الذي تولى فيه
الحزب النازي السلطة في ألمانيا ، وقال ان الثورة الهتلرية كانت شيئاً عظيماً .
ثم يقول شبنجلر بأن نهضة أوروبا جميعها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنهضة
ألمانيا التي ستكون تحت نظام الحكم النازي « قلعة العرق الأبيض » على نهر
الفيستولا ، اذ ستقوم بصد جميع الأخطار التي ستهددها عند اتجاه روسيا
نحو مصيرها الآسيوي . ثم يتوسع شبنجلر في معاداته البشرية كلها من غير
البيض فيقول ان الرجل الشمالي الألماني الذي يستسهل الصعاب ويعرف
كيف يتغلب على المخاطر هو الذي سيحرر أوروبا ، فلا يبقى أمامه خطر
العروق الملونة . فالعروق الملونة ، كما يرى شبنجلر ، تسير سيرا حثيثاً نحو
التكاثر في الوقت الذي يسير فيه العرق الأبيض نحو التناقص يوماً بعد
يوم . وانه اذا حدث أن اتحدت هذه العروق الملونة المنحطة ضد العرق
الأبيض يوماً من الأيام فتلك هي الكارثة المحتملة . على أن البيض اذا تمسكوا
بأمجادهم وبلغوا قمة المجد ، فان الغلبة ستكون لهم كما يرى . لذلك يدعو
شبنجلر العرق الأبيض الى الدخول في الاشتراكية الوطنية الألمانية تحت
الراية البروسية والا فان مصيره - على ما يرى - سيكون الخذلان والضياع .
وقبل الانتقال الى آراء روزنبرغ وهتلر أرى من الضروري الوقوف
بعض الشيء عند رأي مفكر ألماني آخر كانت له يد طويلة في اقامة النظام
الهنلري في ألمانيا ، وذلك هو « مولر » الذي توفي عام ١٩٢٥ .

وكان مولر يدعو الى تسليط الأقلية على الأكثرية بتسليم السلطة الى النخبة الممتازة أيضا . لذلك فانه قال ان ألمانيا ليست بحاجة الا الى اشتراكيتها الوطنية فهي لا تحتاج للمذاهب الغربية الضارة بها ، والتي من جملتها مبدأ الحرية . فالحرية ، فيما يقول مولر ، تؤدي الى تقوية الأكثرية ضد الأقلية ، كما تؤدي الى اثارة النزاع بين الدول على الصعيد الخارجي .

ويرى مولر أن الديمقراطية الصحيحة هي ليست هذه التي تؤمن بالحرية ، انما تمثل بالنظام الذي يؤدي فيه الأفراد وطبقات المجتمع واجب الطاعة الى الفئة المختارة والزعيم . ويقول مولر ان الشعب الالماني ديموقراطي بطبيعته لأنه تعود هذه الطاعة منذ القديم . ففي العصور القديمة كانت القبيلة الألمانية تخضع للدوق . أما اليوم فان الشعب يجب أن يخضع لزعيم . ويقول مولر ان هذه الديمقراطية الالمانية الصحيحة لا تشبه غيرها من الديمقراطيات فهي غريبة عن « العقد الاجتماعي » . ذلك لأن هناك قواعد وأساساً قديمة لا يمكن للشعب الألماني التخلي عنها بحال من الأحوال ، وتلك هي القواعد الديمقراطية القديمة في الطاعة والخضوع . لذلك يرى مولر بأن الحكم الدكتاتوري عن طريق زعيم تساعده نخبة ممتازة من الرجال هو نظام الحكم الوحيد الذي تحتاجه ألمانيا حيث انه - كما يرى مولر - يمثل حكم الشعب لنفسه بنفسه ، على أساس ان هذا الزعيم يمثل ارادة الشعب العامة .

وكان مولدر موفقاً في هجماته الفلسفية التي شنّها على الماركسية • لكن التوفيق لم يحالفه في هجومه على الديمقراطية والحرية بما أضفى على الديكتاتورية وسحق الحريات من صفات أراد أن يقنع الناس عبثاً بأنها هي الديمقراطية الصحيحة •

فاذا انتقلنا الى هتلر وروزنبرغ وجدناهما نعماً نشازا واحدا يصدر عن وتر واحد • وكان دستور الحزب النازي قد وضع عام ١٩٢٠ ثم عاد هتلر ونقحه عام ١٩٢٨ بحيث أصبح الاطار الفلسفي والسياسي للفكر النازي المستمد من الفلسفات الالمانية النازعة نحو الديكتاتورية وسحق الحريات والتسلط على العالم •

ولقد حاربت النازية الحريات العامة وفرضت نفسها على الشعب الالمانى كدين رسمي بالنسبة للدولة • لكن النازيين كانوا يعرفون مدى تغلغل الشعور الديني في نفوس أبناء الشعب الالمانى ، لذلك فانهم حاربوا الدين بتحفظ اذ جاء في المادة الرابعة من دستور الحزب النازي بأن حرية الديانات مصنونة ضمن الحدود التي لا تعرض سلامة العرق الالمانى والدولة للخطر ، وان الحزب يقبل نوعاً من النصرانية الايجابية غير المرتبطة بمذهب من المذاهب المسيحية •

ويرى هتلر ان الشعور الوطني وفكرة قيام ألمانيا الكبرى ضعيفة لدى رجال الدين الكاثوليك الألمان ، وان الكنيسة لا تكترث بالشؤون الوطنية

الالمانية لكون عاصمتها خارج ألمانيا • عليه فهو يرى أنها لن تصبح وطنية
الا اذا أصبحت كاثوليكية مستوطنة • وكان هتلر يدعو الى احلال فكرة
الوطن محل فكرة الكنيسة العالمية على اعتبار عدم وجود داع للأخيرة ،
ومن هذه النقطة أيضا كان يدعو البروتستانت الالمان للايمان بـ «اللا سامية»
بدلا عن الكنيسة •

ويقف روزنبرغ من حرية الدين موقفاً عنصرياً مشابهاً لموقف هتلر
اذ يقول ان العصر الحاضر اقتضى اجراء تعديل كبير على الشعور الديني
بحيث يكون الانسان في الدولة النازية جندياً في جميع الظروف والأحوال
بغض النظر عن مهنته الأصلية ، كما يجب أن لا يبقى في المجتمع لا قساوسة
ولا رهبان ، بل يجب أن يكون هناك عمال وفلاحون وموظفون ومفكرون
يتصفون جميعاً بصفات الجندي المحارب •

ويضطهد هتلر حريات العناصر غير الألمانية ولا يعترف لها بالسيادة
مطلقاً وفي ذلك يقول : « ان مهمة الرايخ الالمانى كدولة لا ترمي الى
الاحتفاظ بعنصرية الشعب وحسب ، بل ترمي كذلك الى توجيه هذه العنصرية
باصرار نحو مكان السيطرة العليا • • • ويرى هتلر أن فكرة العنصرية
والدم انما هي هبة من هبات الطبيعة اذ ليس في استطاعة الفرد أن يعيش في
هذه الحياة دون انتمائه الى عنصر خاص ، وان هذه العناصر التي تتكون
منها البشرية غير متكافئة أو متساوية فيما بينها ، وان العنصر الممتاز على وجه

الأرض هو العنصر الألماني ذو الرسالة المقدسة الذي يجب أن يستولي على جميع خيرات الأرض و ثرواتها . وان مما يجعل هذا العنصر قوياً متحداً هو وحدة الدم بالاضافة الى وحدة اللغة .

ويشبه روزنبرغ اكتشاف الفكرة العنصرية ماكتشاف كوبرنيك ويقول ان الأفراد هم الذين يدورون حول الدولة وليس العكس هو الصحيح ، وان الدولة العنصرية بدورها تدور حول الفكرة العنصرية السائدة ، وان الدم هو الميدان اللا شعوري الذي نستطيع بواسطته تحديد هوية العنصر . ويرى روزنبرغ استحالة قيام المساواة بين العناصر التي يتكون منها الجنس البشري نظراً لامتياز العنصر الألماني على غيره ، وهو ما يترتب عليه - كما يرى - قيام نوع من الديكتاتورية الارستقراطية العالمية التي تكون فيها الصفوة الممتازة وعلى رأسها الفوهرر ، في قمة الهرم .

ويرى هتلر أن هناك فرقاً كبيراً بين « الفوهرر » وبين جمهور الشعب . فهو يعتقد أنه مكلف برسالة مقدسة تعبر عن رغبة الجمهور و ارادة العنصر الألماني ، لذلك فانه يرى أن يكون واجب هذا الجمهور هو الانقياد والخضوع التام . ويقول هتلر بأنه لولا عدم وجود المساواة بين الشعب وبين قادته لما كان هناك تقدم الى الأمام . ويرى روزنبرغ أن الزعيم ليس هو بالرجل القوي وحسب ، انما هو الحاكم والمخترع والذي يدعو الناس الى ديانة جديدة أيضاً ، فهو يجب أن يكون كل شيء في الدولة .

وهكذا نرى هؤلاء المجانين يشطبون الشعب والفرد من قوائم حسابهم
بمثل هذا اللغو الفلسفي الصادر عن طبيعة سادية أصيلة • ويمعن روزنبرغ
في عنصريته واضطهاده الحريات العامة فيمضي مبررا الحكم الديكتاتوري
ويقول ان الزعيم انما يستمد سلطته « الديموقراطية ! » من مجرى دم العرق
النقي • ويمضي يتفلسف بطيش فيقول ان « الشعب هو هذا الجزء من الدولة
الذي لا يعرف ما يريد • وان الزعيم هو الذي يوجه الشعب الى ما يريد وذلك
عن طريق أفكاره الصائبة وما يتصف به - أي الزعيم - من صفات العزم
والحزم • فالزعيم كما يرى روزنبرغ ، هو المرآة العاكسة لشخصية الدولة
والشعب ، وانه بالنسبة للشعب كالشعور بالنسبة للاشعور ! •

ويمعن هتلر في سحق الحريات الفردية أيضا فيقول : اني انظر الى
قيمة الفرد من ناحية انصهاره في البوتقة العرقية • وهكذا ذابت شخصية
الانسان في الدولة التي يكون فيها الزعيم كل شيء • ثم يمضي هتلر قائلا
ان الفرد سيقى محتفظاً بحرياته بعد أن اندمجت ارادته في ارادة المجموع ،
وان ارادة المجموع العامة هذه يجب أن لا تتجاوز في معناها حد الخضوع
لارادة الزعيم التي هي نفسها الارادة العامة !

ويزيد روزنبرغ على أقوال زعيمه فيقول ان واجب المعلم الالماني هو
تحرير الشبيبة الالمانية من الاخطاء الفكرية التي تجعل من « الأنا » مبدأ
من مبادئ الحياة الحرة ! • • وهكذا والى النهاية على هذا الخط ، كان

يفكر روزنبرغ •

وبخصوص المرأة وحرّياتها فإن النازية تلزمها البيت وتجعلها اداة
لانتاج الأطفال الذين يربون تربية عنصرية عسكرية لأغراض الحرب
والمحافظة على دوام العرق الآري • ويرى روزنبرغ أن المرأة دون الرجل
بدرجات لعدم وجود القدرة الكافية لها في مجال التخيل والابداع ، اذ أن
التصور كما يرى ، من صفات الرجال اللصيقة بهم دون النساء ، وان
وظيفتها تنحصر في انتاج النسل والمحافظة على العرق • ويرى روزنبرغ
أيضا أن كل المنجزات الضخمة العظيمة في الدنيا انما هي من انتاج الرجل
وأفكاره •

وتسعى النازية الى تحقيق هدف في منهاجها السياسي ، وهو فرض
سيادة الدولة العنصرية على العالم ، عن طريق « عسكرية الشعب » وذلك
بأن تخلق من كل فرد من أبناء البلاد جندياً مقاتلاً بالاضافة الى مهنته
الاعتيادية • وفي ذلك يقول هتلر في معرض تعريفه الدولة انها جهاز يعود
الى مجموعة معينة من الناس المتشابهين بدنيا ونفسيا وقد ارتبطوا بمصير
واحد هو تحقيق أفضل السبل والطرق لحفظ العرق ، وان من شأن هذا
الجهاز السماح لهؤلاء الناس بالوصول الى النهاية التي يخططها لها وجودها
- وهتلر يعني بذلك سيطرة العنصر المتمثل بهذه المجموعة على عناصر
البشرية الاخرى والأرض • ويقول هتلر ان الغرض من النظام النازي هو

أن تخلق من كل ألماني عاملا وجنديا في وقت واحد .
وفي عام ١٩٣٥ كتب روزنبرغ مقالا تحدث فيه عن فلسفته العسكرية
فقال ان الدولة الوطنية الاشتراكية ستخلق من كل مواطن ألماني جنديا
سياسيا . وان هذه العسكرية هي صفة الدولة التي تقودها صفوة ممتازة من
الرجال على رأسهم زعيم ، وانها - أي الدولة - ستكون على ارتباط وثيق
بالجمهور ، وسيكون في خدمتها بالاضافة الى الجيش ، الادارة والقانون .
ويقول هتلر ويؤكد بأن المانيا تمتاز على انكلترا وفرنسا وغيرهما من
الدول بأنها مكونة بصورة مركبة محكمة عن طريق التربية العسكرية
الصرفة في حين ان تلك الدول قد كونت على أساس الشعور الجماعي الطبيعي
الوطني .

وكانت النازية تطالب بـ « مدى حيوي » أو مجال حيوي ، وهو ما
كانت تطلقه على المستعمرات . فالنازية حركة استعمارية . ويرى هتلر أن
يدرس التاريخ للناشئة الالمان على اساس افهامهم دور العنصرية في التوسع
الجرماني بواسطة الاستعمار ، وايضاح العلاقة المتينة لهم بين الشعب والمدى
الحيوي الضروري له . وكان الغرور قد دفع بهتلر الى الاعتقاد بأنه وريث
أمجاد روما واثينا من وجهة نظره في أن كل شيء عظيم انما هو من نتاج
الآرية التي تنزعم رسالتها المانيا النازية ، وكان يؤكد على وجوب افهام
الناشئة الالمان هذه الحقيقة . اما روزنبرغ فانه كان يرى بأن التاريخ العام

ماهو الا صراع مستمر أبدي بين مختلف العروق التي يتكون منها الجنس البشري ، وان حضارة العرق الأبيض هي التي انتجت للعالم المحاربين الأبطال الذين غزوا العالم وأذابوا في حضارتهم الحضارات السامية القديمة على الصعيد الألماني •

ويقول هتلر ، وكأشع ما قاله مستعمر لا أنساني ، ان من الضروري والواجب احترام الشعوب غير الالمانية والعروق السوداء والصفراء • وان هذا الاحترام يجب أن يكون عن طريق استعمارها والقضاء عليها • ويقول روزنبرغ ان على أوروبا أن تلتف حول راية ألمانيا في كفاحها من أجل سحق العروق الاجنبية ، وان التعاون بين شعوب القارة يجب أن يكون على ضوء الفكرة الجرمانية • واخيراً فان هتلر يقول ان هناك عروفا تبتدع الحضارات وانه ليس من الممكن ابتداء الحضارة الحقيقية الاصلية الا عن طريق الحرب •

وبخصوص الصحافة والفكر ، فانه لا يوجد في الدولة النازية غير الصحف النازية والمطبوعات النازية ، ولا رأي أو فكر فيها غير رأي الزعيم وافكار النخبة المختارة التي تنفذ آراءه ؟ والنقد شيء محرم على أبناء الشعب لأن رأي حكومة الزعيم هو رأي الشعب ذاته في رأي روزنبرغ وهتلر ، عليه فانهما يريان بأن النقد الموجه للحكومة انما هو خيانة وطنية • وبعد أن سحق هؤلاء المجانين حريات الافراد والعروق والشعوب

والدنيا كلها ، لايسع المرء الا الاستغراق في الضحك عندما يقرأ كتاب
« كفاحي » لهتلر ليسمعه يقول في اولى صحائفه انه كان « يحب الحرية حباً
جماً ! » .

وفي الحرب العالمية الثانية اشتبكت الفاشية الألمانية في حرب مخيفة مع
الديموقراطيات الغربية من جهة ومع الماركسية الشرقية من جهة أخرى .
وكانت النتيجة هي زوال الفاشية عن ألمانيا كنظام ، وبقاء الشيوعية مع الحرية
وجهاً لوجه في الميدان . ولقد لمس العالم مدى الخطر الذي تمثله الشيوعية
على الحريات في ذات الوقت الذي لمس فيه خطر الليبرالية الرأسمالية
عليها .

وفي الخمس عشرة سنة الأخيرة شهد العالم ازدهار الديموقراطية
الاشتراكية وتناميها وامتدادها الى كثير من بلدان العالم . وتشاء الظروف
أن تكون أقوى الدول بين كتلة عدم الانحياز هي ممن تلتزم الخط
الديموقراطي الاشتراكي كالجمهورية العربية المتحدة والهند بالاضافة الى
بعض دول عدم الانحياز الاخرى . ونحن نعلم بأن حركة عدم الانحياز
التي تبناها الديموقراطية الاشتراكية في تمام وتوسع في نفس الوقت الذي
راحت فيه شعوب العالم الغربي تطالب بالحاح بالقضاء على آخر صور تسلط
الرأسمالية على الحريات . ترى هل ستجذب أنوار الديموقراطية
الاشتراكية العدد الكافي من دول العالم اليها لتنضم الى كتلة عدم الانحياز

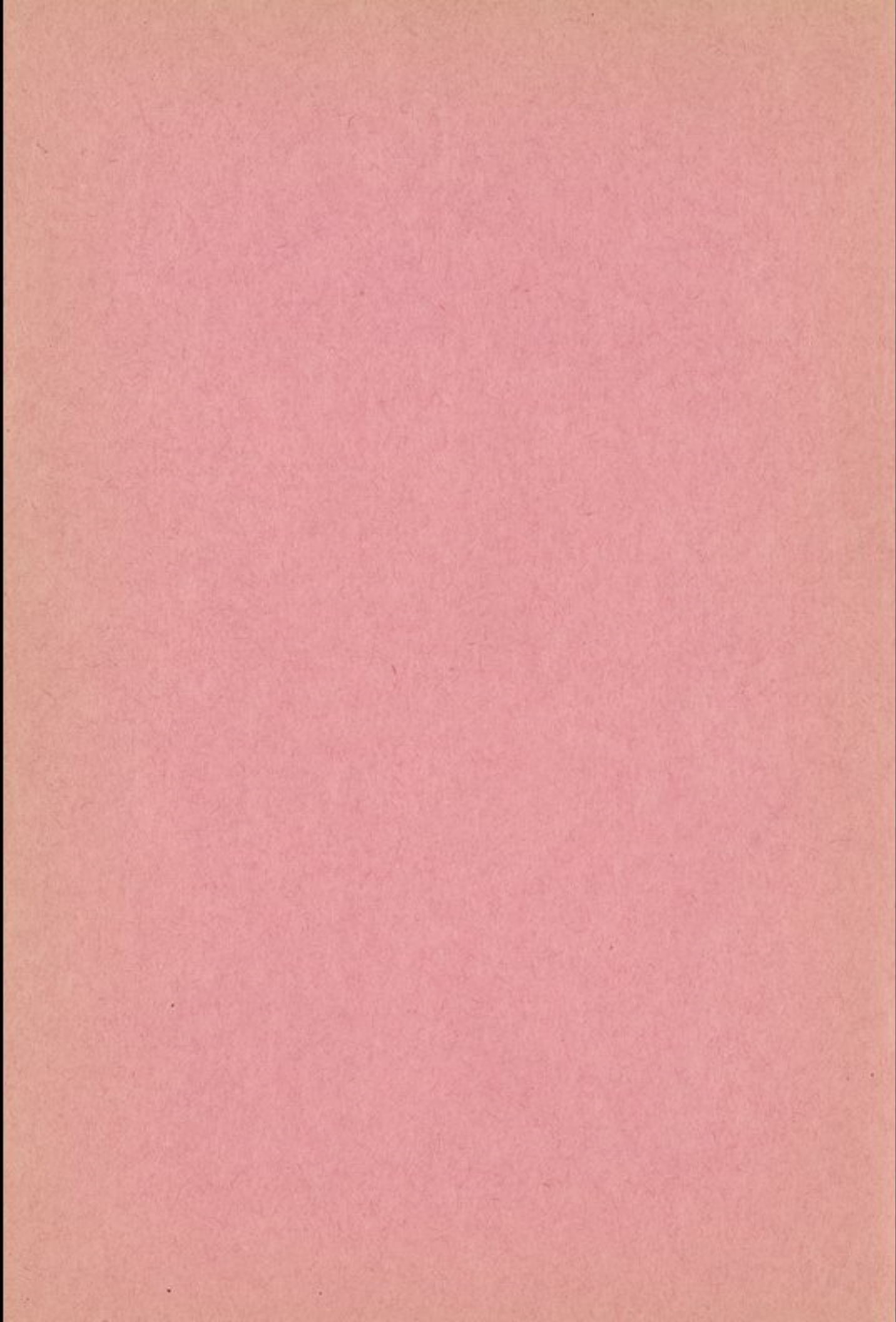
النازعة ضد السيطرة الاجنبية والاستعمار فتكون هذه الديموقراطية الحصن
الأكبر للحرية ويعم السلام الارض ؟ ان ذلك يتوقف على نجاح الأحزاب
الديمقراطية الاشتراكية في العالم الغربي ووقوفها ضد النزعات الاستعمارية،
وعلى التجاوب السلمي لروسيا السوفيتية مع الغرب عن طريق تمسكها
بسياسة التعايش السلمي وتخليها عن الأهداف الشيوعية في التدخل بشؤون
الدول الاخرى والسيطرة على العالم . ولقد سمعنا مؤخراً المستر نيكيثا
خروشوف يقول وهو يرد على اتهامات الصين الشيوعية انه لا يريد التدخل في
الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، وانه يرحب بـ « البورجوازية الصغيرة »
اذا كانت تعني المزيد من الحياة المرفهة للشعب الروسي ، فما معنى هذا ؟ .
هل يعني أن الماركسية قد أصبحت من الاشياء التي ينبغي ادخالها متحف
الآثار القديمة ، وان الحريات التي تنبأها الديموقراطيات الاشتراكية ،
وتشجعها الشيوعية الماركسية ، هي في طريقها الآن الى مصيرها المؤكد في
سيادة حياة الانسان كمبدأ ، على ظهر هذا الكوكب ؟ .

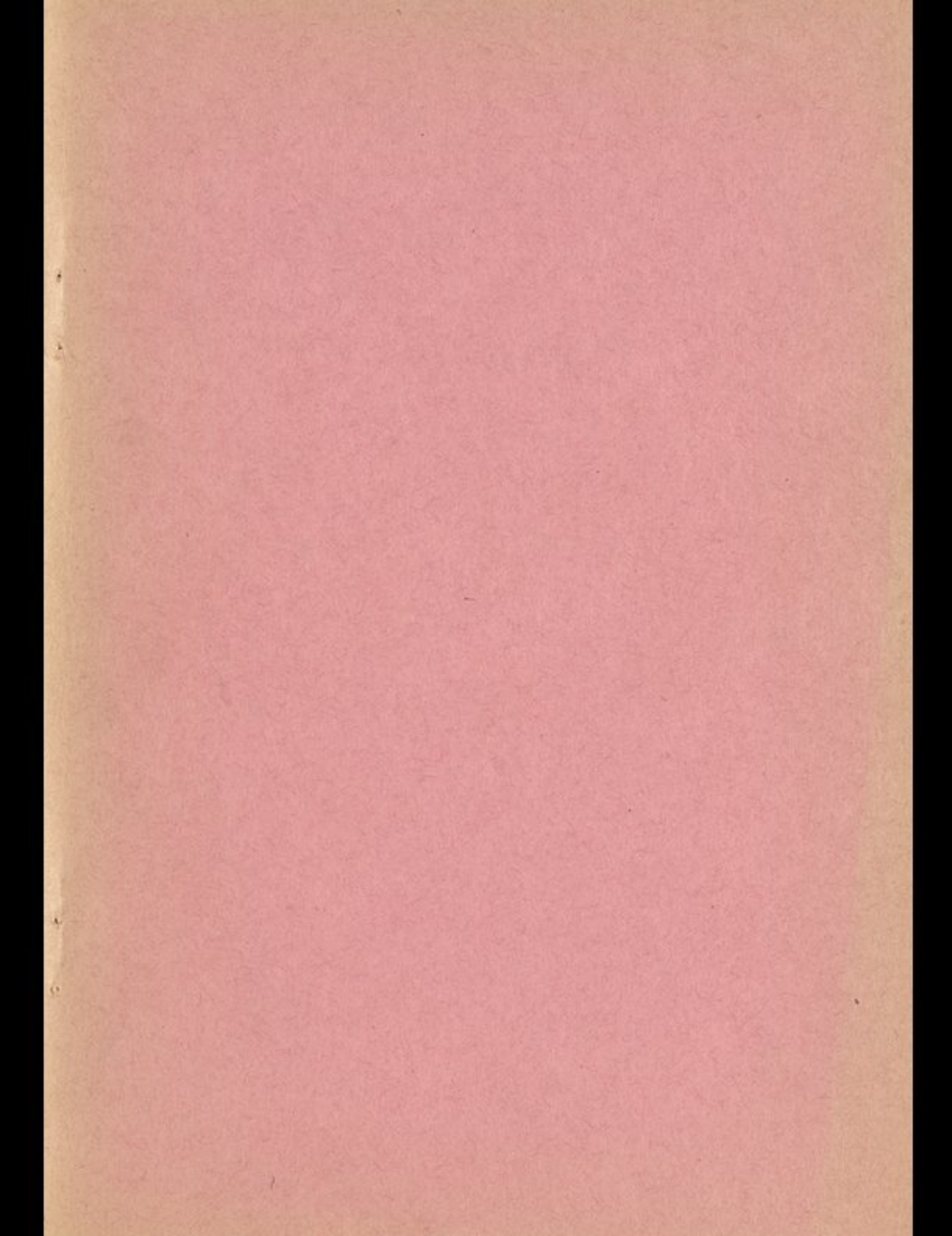
انتهى

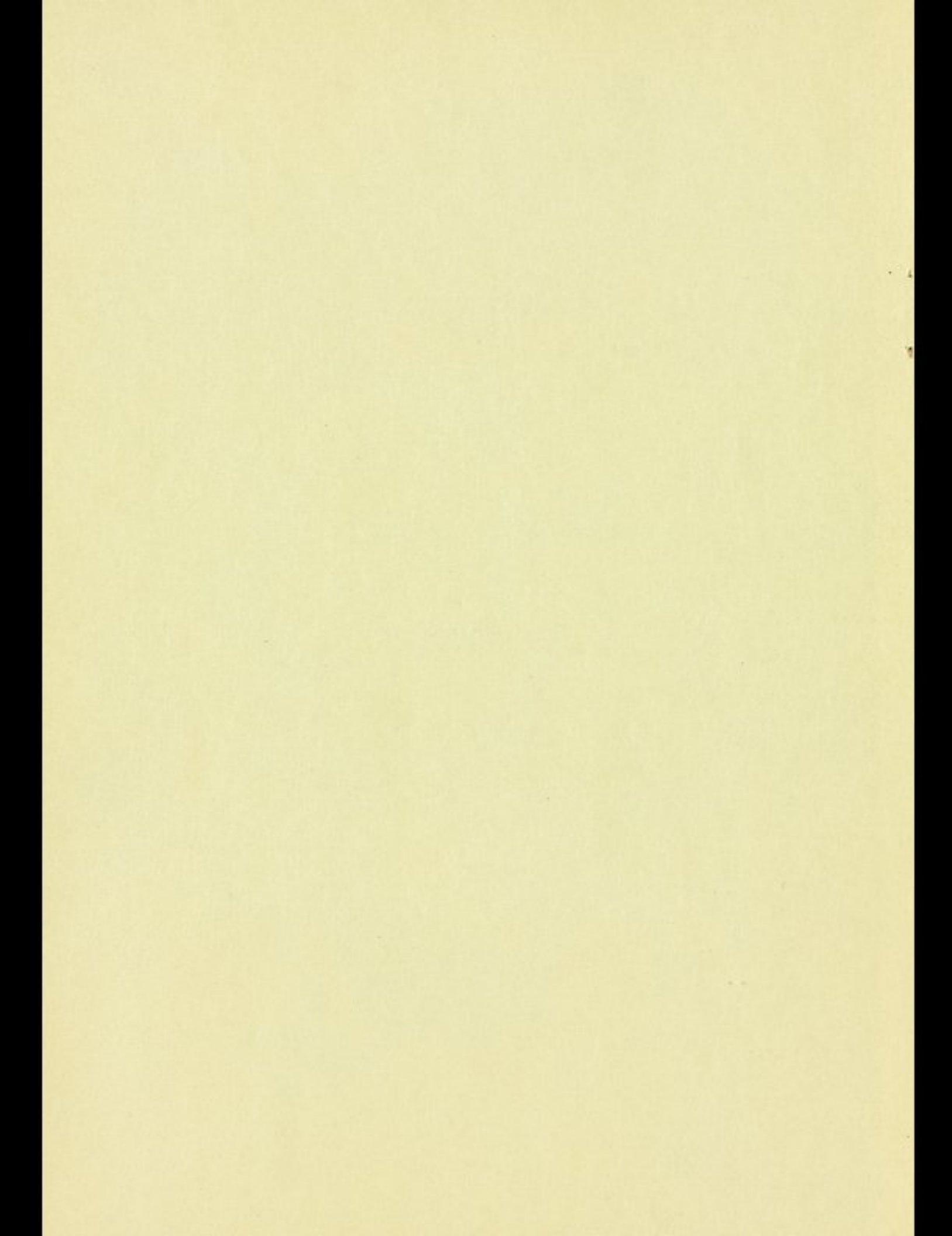
من مراجع البحث

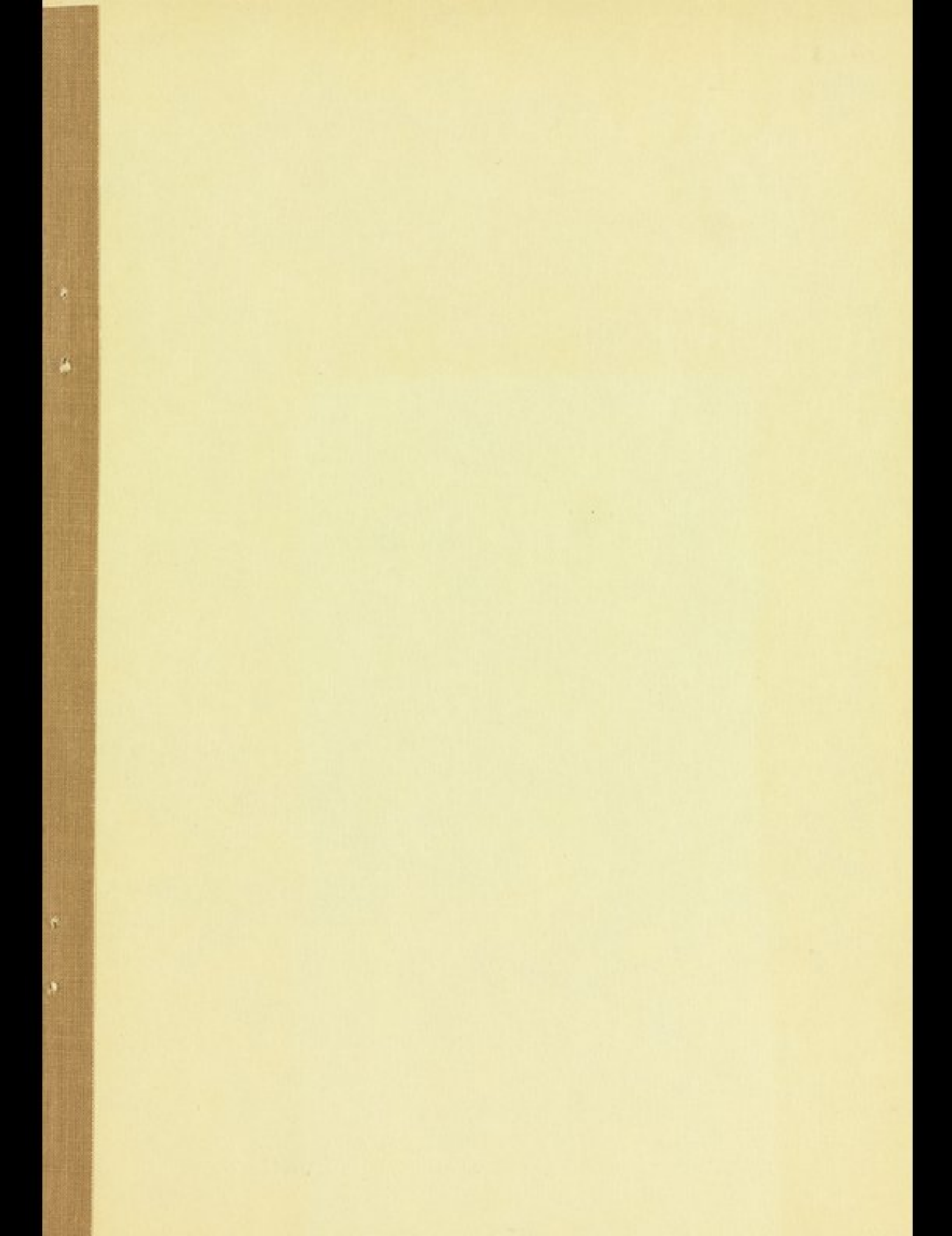
- ١ - بلوتارك : عظماء اليونان والرومان
- ٢ - بيوري : الحرية
- ٣ - بولدوين : الديمقراطية
- ٤ - توماس بين : حقوق الانسان
- ٥ - توماس بين : عصر العقل
- ٦ - توماس بين : الفهم
- ٧ - جان جاك روسو : العقد الاجتماعي - ترجمة المؤلف
- ٨ - جان جاك روسو : أميل
- ٩ - موسوليني : الفاشية
- ١٠ - فرمي : الثورة الالمانية
- ١١ - مكولي : ملتن
- ١٢ - هتلر : كفاحي
- ١٣ - هايكل : خلق الانسان
- ١٤ - ول ديورانت : قصة الفلسفة
- ١٥ - البير باييه : تاريخ اعلان حقوق الانسان - ترجمة الدكتور محمد مندور
- ١٦ - فولتير : مقبرة التعصب
- ١٧ - رامسي مكدونالد : الحركة الاشتراكية
- ١٨ - مونتسكيو : الرسائل الفارسية
- ١٩ - مونتسكيو : روح القوانين
- ٢٠ - جون لوك : رسالة في الحكومة المدنية
- ٢١ - ديدرو : اعترافات راهبة - ترجمة المؤلف
- ٢٢ - ماك آيفر : الأسوار التي نحميها
- ٢٣ - غابرييل : نهج الفكر الديمقراطي الأمريكي
- ٢٤ - جستر باولز : الآفاق الجديدة للسياسة العالمية - ترجمة المؤلف
- ٢٥ - ملتن : دفاع عن الشعب
- ٢٦ - توماس هوبز : العملاق

- ٢٩ - مورلي : ديدرو والانسكلوبيديين
 ٣٧ - هارولد لاسكي : قواعد السياسة
 ٢٨ - جون برجس : مدارس العلوم السياسية
 ٣٠ - مورلي : جان جاك روسو
 ٣١ - كانت : نقد العقل المجرد
 ٣٢ - ميوم : محاورات في الدين الطبيعي
 ٣٣ - طه حسين : قادة الفكر
 ٣٤ - محمد عبد الله العربي : نظرات بين الشيوعية والاسلام
 ٣٥ - عطا بكري : الديموقراطية في التكوين
 ٣٦ - عطا بكري : الدستور وحقوق الانسان
 ٣٧ - محمد حسين الصغير : الشيوعية مبدأ هدام
 ٣٨ - انسكلوبيديا العلوم الاجتماعية
 ٣٩ - هكندا تكلمت المانيا
 ٤٠ - هيجل : فلسفة التاريخ
 ٤١ - هيجل : الاخلاق
 ٤٢ - هارولد لاسكي : الديموقراطية الاميركية
 ٤٣ - نيتشه : ارادة القوة
 ٤٤ - جون هامرتون : كفاح اوربا في سبيل الحرية
 ٤٥ - كول
 ٤٦ - بورتر
 هكندا تكلمت المانيا :

COLUMBIA UNIVERSITY

0026812487

956
Ir27
4

956-1r27

4