

المساواة والعالمية

بين الفلسفة الرواقية والفكر المسيحي

أ. بـلـحـنـافـيـ جـوـهـرـ

قسم الفلسفة، جامعة معسكر

الرواقية من الفلسفات التي شاعت في الفترة الهلنستية إذ نشأت حوالي (300 ق،م). وكانت لفكرة الدولة العالمية أو وحدة الجنس البشري التي دعت إليها آثارا هامة في الفكر الروماني والمسيحي وخاصة في فلسفة السياسة، وتشريع القوانين، فالقول بأن خواصة المواطنة العالمية يعني بأن التواميس العامة للعقل الإلهي واحدة بالنسبة لجميع البشر على خلاف القوانين الوضعية، فقانون مدينة الكون هو واحد في كل مكان وسامي عن كل عرف محلي، وعلى هذا فهم يميزون بين الحق الوضعي والحق الطبيعي المستمد من القانون الطبيعي الذي يتضمن الثبات والدوم لأنه قانون الله (اللوغوس) وهو مطلق العدالة.

الكلمات المفتاحية:

الرواقية، اللوغوس، القانون الطبيعي، العالمية، المساواة .

Résumé

Le stoïcisme antique était un art de la vie heureuse fondé sur la connaissance de la nature; à ce titre offrant accès par l'exercice du jugement et la maîtrise des désirs;comme les relations entre les hommes soit également transformés à des liens de la raison d'égalité et la justice;ces idée ont fut une influence sur le christianisme dont on trouve une alliance bien remarquable car l'inspiration de leur idée «de la cité du monde stoïcienne ou ils définissent la cité comme un système digne de l'homme qui réunit des hommes gouvernés par la loi naturel cette philosophie politique a joué un rôle dans la formation de la philosophie politique christianisme comme la loi naturel chez saint auguste et saint thomas d'aquinas .

لقد أخذت المسيحية من الرواية العديد من هذه الأفكار بحيث أنها صبغت فلسفتها بألوان مبادئ رواية حتى تكون ملائمة للحياة الاجتماعية وطبيعة هذه العقيدة، وخاصة أنها الفلسفة التي كانت سائدة في روما آنذاك،

فالأخلاق الرواية كانت أساس تربية النفوس وهذا بدعوها للترفع عن أحداث الزمن، وهذا بالاعتصام بالإرادة الصالحة والتسليم بأحداث القدر (القانون الكلي الشامل)، لأن الفضيلة، والخير والسعادة تكمن في أن يحيا الفرد وفقاً للطبيعة والإنسان حينما يحيا وفقاً للعقل إنما هو يحيا وفقاً للقانون الكلي الذي يحكم العالم، وأي شيء ضد الطبيعة يكون شراً أو رذيلة، ولكن إن كان الفكر المسيحي قد استمد منها بعض الأفكار أين يتجلّى صداتها؟

أثر الرواية على المسيحية:

تميز القرن الثالث الميلادي بالتحام المبادئ الأخلاقية الرواية بالمبادئ الأخلاقية المسيحية، فقد اعتبر الرواقيون أن على الإنسان أن يعرف كيف يحيا حياة الفاضلة، والحكمة هي التي تكفل تلك المعرفة ذلك "أن حياة الفضيلة هي حياة التأمل والتأنى والانسجام مع النفس وتجنب اللذة في طريق كبح الرغبات غير الطبيعية وغير الضرورية و في هذه المفاهيم تقارب في الجوهر والمنهج في الأخلاق الرواية والأخلاق المسيحية"⁽¹⁾.

فالمسيحية تدعو كذلك إلى ضرورة التجرد من الغرائز وكبح جماح اللذة والرغبات، حتى تبلغ السعادة أو الفضيلة "كما تتطابق الرواية والمسيحية من زاوية اجتماعية، ذلك أن تعاليم الرواية تؤكد على ضرورة التعايش مع الآخر وأن الواجب الاجتماعي يعد أشرف وأهم الواجبات أو الوظائف الفردية، لأن الإنسان لا يحيا مستقلاً عن الآخرين أو بمعزل عنهم فالأخلاق الفردية في الرواية هي بطبعها الحال اجتماعية. فيما أن الإنسان مخلوقاً قد أعدته

الطبيعة للاجتماع والعمaran فقد وجب على الناس أن يكونوا أخونا وأن يؤلفوا فيما بينهم " مملكة العقل" ووفقا لقانون الطبيعة فينبعي أن يتحابوا وأن يتواصلوا، ويتعاونوا في سبيل العمل الشامل والخير المطلق.

لذا اعتبر القديس بولس الرسول نفسه مثل ابكتيوس (فيلسوف روسي لفترة المتأخرة 55- 135 م) رسول الأمم وجنديا من جند المسيح فكلاهما يعلم أنه يستطيع على كل شيء يعول الله الذي يمنحه قوته، فكلاهما يعلم أنه إنما هو رسول ومبعوث من الله إلى الأرض ليهدي إلى خير ويرشد إلى فضيلة، فكلاهما ينظر لنفسه إنما وجد من أجل تأدبة واجب أخلاقي والمتمثل في هداية الناس إلى طريق الخير والسعادة مهما كانت طبقتهم الاجتماعية، كما أنهما يتشابه في محاولة إقرار السعادة للعيid والضعفاء والفقراe وكل الفئات الاجتماعية المقهورة، تلك التي "رأى أفلاطون وأرسطو أنها غير قادرة على بلوغ السعادة على خلاف الرواقية والمسيحية، إذ يكتفيان ببلوغ السعادة بالعيش وفقا للطبيعة"⁽²⁾ أو العقل" والعيش وفقا للطبيعة يعني العيش في صدقة مع الإله أو وفق لإرادة الإله عند المسيحية⁽³⁾ لقد جعلت الرواقية والمسحية بلوغ السعادة الفردية لأي طبقة كانت مشروط بخضوع السلوك للعقل أو الطبيعة أي القانون الكلي (الإلهي) فقط. كان للنزعة الإنسانية التي تميزت بها الفلسفة الرواقية وخاصة المتأخرة تواجدا قويا في الفكر المسيحي وخاصة في دعوتها لسموا الأخلاقي للأفراد فضورة التعاون تقتضي من الجميع حسن المعاملة والوئام والاتحاد.

بحيث استحوذت على المسيحية فكرة تأصيل الإثم في الطبيعة الإنسانية فالخطيئة هي نتاج للوجود الجسماني وأن لم الإنسان هو العقاب المستحق إما عن خطايا فعلية مرتكبة أو حتى على مجرد ميل نحو الخطيئة الذي ينجم عن النوازع الجسدية، فان كل من يحيا في تناغم مع قانون الطبيعة سيقوى متحررا من نوازع الجسدية وسيكون في حالة خلاص فتحقيقا للخلاص يكون إلا بالفضيلة.

وقد اعتبر سنيكا (فيلسوف روائي للعصر الروماني عمل مريي شم وزيرا لنيرون (3.ق.م- 65م) أن الجسد ليس إلا قيدا للروح فيتعين على الروح أن تكافح عبء الجسد وقد رکز سنيكا في أفكاره السياسية على أن الطهر البدائي قد فقده الإنسان نتيجة فساد الطبيعة البشرية فكانت الحكومة وليدة الشر الإنساني ووسيلة لعلاجه لذا فهو يميز بين نوعين من المدينة مدينة سماوية وأخرى أرضية، فإن كانت الرواقية قد أقصت من قيمة الفوارق الاجتماعية فقد سعت إلى زيادة الارتباط وانسجام بين الدول بما انه يوجد قانونان قانون مدينته وقانون المدينة العالمية والتي تتطلب تقدير القيمة المعنوية لصفتي "الرقة والعطاف" وهما من الفضائل التي تتسم بها الفلسفة الرواقية كما اتخذت أبوة الله والأخوة الناس ومن معاني الحبة التي تحكم في الجنس البشري كلها، وهذه هي نفس المعانى التي تمثلت في تعاليم المسيحية كالرحمة، والترفق، الخير وحسن المعاملة، وسعة الصدر، وحب الناس، ارتفعت هذه الفضائل إلى مكان الصدارة كما استنكرت الكراهية، الغضب والعنف في معاملة التابعين أو أقل منزلة⁽⁴⁾. فالمدينة العالمية عند الرواقين هي التي تصير مدينة الله في الفكر المسيحي وفيها تذوب المشاحنات والاختلافات لأنها تقوم على مبدأ اتحاد القلوب.

لقد اقتبس فلاسفة المسيحيون من الرواقية الكثير من القيم الروحية التي تنطوي على عقيدة دينية كالمسيحية التي دعا إليها ماركوس أوليوس (إمبراطور روماني وأخر فيلسوف روائي 80-121 م) بإطالة التأمل في الحياة الروحية فالجسد ليس إلا قيدا للروح وظلماتها لذا يتعمى على الروح أن تكافح عبء الجسد وكان هذا المفهوم في الحق هو طابع المجتمع الوثني الذي نشأت المسيحية في ظله وترعرعت.

اللوغوس وامتداده في المسيحية:

أظهرت إحدى الدراسات الأمريكية إلى قام بها كوبيلسون F.Capleston حول تاريخ الفلسفة، سنة 1965 بنويورك، أن فكرة اللوغوس، العقل أو الكلمة التي وردت في كتاب التأملات لماركوس أورليوس والتي يذهب فيها إلى أن العقل ذو طبيعة إلهية إنما هي فكرة مطابقة لمعنى الكلمة في المسيحية والتي يرمز بها إلى المسيح.⁽⁵⁾

لقد طابق الرواقيون الإله بالكلمة، وكانوا يقصدون بالكلمة قانونا ذاتيا للعالم، فهو المبدأ الذي تتحرك الأشياء طبقا له وهو القدرة الخالقة لحركة سائر الأشياء فقد وصف الرواقيون الإله بالعناية، فهو النار الخلاقة واللوغوس (الكلمة) والمبدأ أو (الطبيعة) والقدر، كما هو القانون الأخلاقي الذي أطلق عليه كانت العقل العملي.⁽⁶⁾

وقد أكدت هذه الدراسة أن العناية التي هي العلة الأولى للكون حسب الرواقيين هي ذات العناية التي يتحدث عنها المسيحيون وهي إحدى صفات الإله وتشمل الكون بأسره، غير أن الكلمة عند المسيحية تعني لها عacula.

لقد طبق الرواقيون مفهوم اللوغوس على الجانب السياسي وباعتبار أن القانون الطبيعي عالمي فالفرد عند الرواقين هو مواطن عالمي له حق في الكرامة الإنسانية والاحترام، بحكم الأخوة الإنسانية، فعلى أساس القانون الطبيعي تم تجاوز مفهوم مواطن دولة المدينة، والتفاوت المصطنع الذي أقره فلاسفة اليونان إلى النظرة إلى جميع الأفراد متساوون في الحقوق السياسية .

فالفرد باعتباره كائنا مفكرا بالدرجة الأولى ينتمي إلى المعقولة والرشد ويمكن أن يدرك حقائق الأمور، كما توضحها الطبيعة، وأن الرشد والمعقولة يتميز بهما الأفراد جميراً لا

تفتقر على عنصر أو فئة أو جنس معين⁽⁷⁾ على خلاف ما اعتقاده فلاسفة اليونان كأرسطو إذ جعله مقتضياً على الاثنين من المواطنين وهو ما اعتبره أفلاطون مقتضاً على الفلاسفة الحكام فقد جعله الرواقيون صفة أساسية لكل فرد ككائن راشد وعاقل، فالعقل والحكمة خاصيتان إنسانيتان يمتن بهما كل إنسان.

ومن هذا المنطق نتاجت المبادئ الأساسية التالية:

- يحكم الكون قانون طبيعي واحد لا يتبدل وأن هذا القانون الطبيعي يمكن أن يدركه العقل الإنساني وأن الخروج عليه هو الخروج على طبيعة الأشياء.
- وأن الأفراد متساوون بحكم تعمهم بالرشد والعقل فالجميع ينتسبون إلى مملكة العقل.
- لذا فجميع الأفراد ينتسبون إلى أخوة عالمية، وبالتالي يتخطرون على أساسها حدود الدولة، فالدولة في رأيهم ليست بالضرورة الوحدة الأساسية التي يمكن أن تتحقق للفرد ذاته وأن تتحقق الفضيلة (كما هو الحال عند أفلاطون وأرسطو) بل إن على الأفراد التطلع إلى خارج إطار الدولة أي إلى العالم ككل.

"لذلك فقد فصل الرواقيون بين الأخلاق والسياسة واعتبروا أن الأخلاق وحدها دون السياسة هي القوة المحركة للأفراد وأن حياة الفرد أسمى من الحدود التي تفرضها الدولة عليه وأن الدولة ليست الوسيلة الوحيدة التي يظهر فيها الرجل الفاضل"⁽⁸⁾ فالنظرية حقوق الإنسان منبثقة من مبدأ عالمي قائم على العدل وهو جزء لا يتجزأ من الوعي الأخلاقي.

وبذلك فإن كل إنسان يشارك في العقل بموجب هذه الحقيقة التي مؤداها أنه موجود إنساني ومنه منح الرواقيون كل موجود إنساني حق المواطن العالمية، ومنها اشتقو بعض القوانين السامية.

العالمية والمساواة:

ينتمي الإنسان لمجتمع أكبر هو الإنسانية ككل بصرف النظر عن النظام القائم في دولته، فهو مواطن عالمي فالجميع يتمتع بالعقل والحكمة فجميعهم يتبعون إلى جماعة عالمية طبيعية واحدة وعلى هذا دعا الرواقيون إلى جامعة إنسانية في العالم ككل والذي أطلقوا عليه بـ "مدنية العالم".

Cosmopolis رمز الترابط والوحدة من كل أجزائه في كل واحد، حيث يعيش الأفراد جميعاً في إطار هذه العائلة العالمية الكبيرة التي لا تحدوها حدود سياسية أو انقسامات مفتعلة⁽⁹⁾.

وعلى هذا وإن كان الرواقيون قد وضعوا الأسس الفكرية للعالمية على المستوى الفلسفى، فإن العالمية من بعدهم قد استمرت في شكل قانون إداري في ظل الإمبراطورية الرومانية ثم في شكل ديني وسياسي في ظل الفكر السياسي المسيحي.
وعليه فلقد مهدت الرواقية الطريق للمسيحية لاستبطاط مبادئ للتنظيم الحياة الاجتماعية تتضمن بعض خصائصها في اتصالها بالنظام السياسي وخاصة في القول بالنزعة العالمية.

آمن المسيحيون كما آمن الرواقيون من قبل بقانون الطبيعة وبحكمة أرضية تحوطها العناية الإلهية ومساواة جميع البشر أمام الله، إذ كتب بولس مستنكرة التفرقة بين الناس على أساس الجنس أو المركز الاجتماعي حيث يقول "ليس هناك يهود وإنريق، ولا حر عبد ولا ذكر وأنثى، فكلهم سواسٍ في يسوع المسيح"⁽¹⁰⁾ فالمسيحية كالرواقية لا تعترف إلا بفضيلة تدعو جميع الموجودات العاقلة إلى محبة البشر جميعاً، من غير النظر إلى ما يفرقهم من جنس أو لغة أو دين، فقد كان ابكتيوس يردد لابن يعني لأحد منا أن يقول أنا أصيبي أو أنا روماني، بل يقول أنا مواطن ووطني الكون كله.

إن فكرة الوحي الإلهي لم تكن في واقع الأمر تتعارض مع فكرة القانون الطبيعي فهو بدوره قانون إلهي في نظر الرواقين وقد كتب بولس خطاباً موجهاً لقادة الرومان قائلاً "أعطوا

الجميع حقوقهم"⁽¹¹⁾ إن نظرة أباء الكنيسة للقانون الطبيعي باعتباره أساس المساواة الإنسانية، وضرورة توفر العدالة في الدولة لا تختلف عن نظرة شيشرون وسنيكا.

وعلى هذا فإن من أهم الأسس العامة التي تشتراك فيها الرواقية والمسيحية، هو القول بسمو الحق الطبيعي في المدينة الأرضية والأولوية دائماً للحقوق التي تمنحها الطبيعة للبشر في هذه الحياة لأن القانون الطبيعي هو أساس الحياة في المدينة الإلهية *la cité du dieu* التي استمدت من الفكر الرواقي رأيهم.

إن حقوق الطبيعية هي التي تسمى على كل ما عداها من حقوق وتفوق كل ما يمكن أن يجيء به البشر من تنظيمات فهذا الحق الطبيعي ما هو إلا انعكاس للقانون الإلهي الذي يعيش في قلوب البشر ويترج بأفدهم ولذلك فهو قانون عام يخضع لأوامره ونواهيه كل البشر"⁽¹²⁾، وفيها تأكيد لحق الكرامة الإنسانية، لقد اعتبرت المسيحية أن للفرد حقوق فطرية خالدة وهبها له خالقه، لذلك فقد ساهم الفكر المسيحي في تعزيز والتأكيد على حقوق الإنسان وجعلها تقوم على دعائم أخلاقية . لذلك المسيحية نادت بالمساواة التامة بين الأفراد، وترى أن هذه المساواة وأن تuder قيامها في العالم الرمزي فهي حقيقة وهي أساس العلاقة بين الأفراد وبين الحال⁽¹³⁾.

اعتبرت المسيحية المساواة الطبيعية والحرية الطبيعية أكبر دعامتين في هذه الدنيا، "فالإنسان مساو تماماً للإنسان أينما كان وحيثما وجد إذ أن الإنسانية جماعة على ذات الصلة بالله عز وجل وهذه الصلة المشتركة بين كل بني البشر يجعل الجميع متساوين في كل شيء"⁽¹⁴⁾. فبحكم العقل أو اللوغوس يتساوى الإنسان مع أخيه إنسان في جميع الحقوق، ويصبح هذا الحق هبة طبيعية، وبفعلها تسمى بالذات الإنسانية وتحصل لكل فرد حق في الكرامة الإنسانية مهما كان جنسه أو طبقته حتى وإن كان عبداً ذلك لأنه يحكمه قانون إلهي وهو القانون الطبيعي وهو لا ينتمي إلى المدينة الأرضية فحسب بل المدينة أكبر تتجاوز حدود القانون الأرضي الزمني.

فكم جعل سنيكا الإنسان ينتمي إلى دولتين، فقد اعتقدت المسيحية بوجود مدینتين وأن هذا العالم الأكبر الذي تكلم عنه سنيكا ليس مجرد أسرة إنسانية فحسب " وإنما صار يعني مملكة روحية، مملكة الله الحقة التي يرث فيها الإنسان حياة خالدة ومصيرًا يفوق سمو آية حياة تستطيع آية مملكة أرضية أن تمنحها له " ⁽¹⁵⁾.

أدت فكرة المدينة العالمية أو القانون الطبيعي الرواقي تحولا عميقا في فكرة القانون و Mahmiaة الدولة، إذ لم يكن للنظرية المسيحية في بدايتها أساسا قانونيا أو سياسيا ذلك أنها اقتصرت على المدلول الأخلاقي فالقول بمبدأ الحبة ساعد على ارتقاء بالضمير، كما أن القول بالحرية والمساواة بين الناس قد انسجم مع التعاليم الإنجيلية، فمن خلال دراسة الوصايا العشر من الإنجيل ثم استنتاج المبادئ العليا للقانون الطبيعي بحث أصحابها إليها من نظريات فقهاء الرومان من الذين تأثروا بهم من فلاسفة الإغريق والرواقيين بحيث سلما بالقانون الطبيعي.

لقد تقبلت المسيحية المفهوم الروماني بوجود المستويات الثلاثة للقانون (القانون المدني، قانون الشعبي وقانون طبيعي). "فالقانون الطبيعي حل محله إيمان رجال الكنيسة بالقانون الإلهي المستمد من العهد الجديد (الإنجيل) واعتبر رجال الكنيسة أن الأفراد قد عاشوا أساسا حياة مثالية سعيدة تقترب مما وصفه الرواقيون بالطبيعة بما وصفه سنيكا بالعصر الذهبي، وأن هذا الوضع المثالي تتحقق في معيشة الأفراد في جنة عدن وان تدهور الأفراد جاء نتيجة عدم طاعتهم للإله وبالتالي ارتكابهم للمعصية أو الخطيئة الأولى وأن الخلاص من الشور الدنبوية والخطيئة يوجد في طاعتهم للقانون الإلهي " ⁽¹⁶⁾.

إن فكرة سنيكا عن الحالة الطبيعية قد وجدت لنفسها صدى عند رجال الديانة المسيحية، فيستدل على الإيمان في ظهر الحياة البدائية من قصة الخطيئة الإنسانية وهبوط

الإنسان الأول إلى الأرض، لذلك "فاستأثر أحاديث المسيحيين عن الزهد وإقران الفقر بالعفة، وقد اعتبر الفقر أكثر مكانة من الشروء من الناحية المعنوية وأن حياة الرهبة أفضل من الحياة الدنيوية"⁽¹⁷⁾.

فالكمال حسب المسيحية وسنيكا إنما وجد فقط في ظل الطبيعة الإنسانية الفطرية الظاهرة. غير أن قول المسيحية بالنظام الطبيعي في تسير أمور الدنيا وحفظ الحق، لا يقابله دعوة المسيحية إلى صورة التخلّي على النظم السائدة هي عبارة عن وسائل ضرورية لعلاج المجتمعات "إذن كل هذه النظم التي تقوم عليها المجتمعات المختلفة إنما هي من مخض اصطناع اختلقه البشر من أجل حياة منظمة تخرج بهم من حالة الطبيعة الأولى"⁽¹⁸⁾.

و هنا يأخذ الفكر المسيحي بفكر سنيكا السياسي الذي يرى أن في الطغيان أو النظم السائدة وسيلة لعلاج المجتمع من الفوضى والفساد الذي يعم الأفراد حيث يقول سنيكا "تعاقب هذه النتائج هو الذي أدى إلى صورة قيام القانون، واستنباط وسائل القسر والإكراه للحد من مساوى الطبيعة البشرية ومفاسدها وبعبارة مختصرة فإن الحكومة هي الدواء الضوري لعلاج الشر المتأصل في الإنسان"⁽¹⁹⁾.

فاليسجية لم تعارض الأنظمة السياسية السائدة بحيث بقي نظام الرق معترفا به كنظام من أنظمة الدولة، رغم تأكيدها على الأخوة بين الناس، كشريعة إلهية وقد اعتبر بعض أباء الكنسية أن الرق هو التدرب على الصبر والطاعة اتجاه أسيادهم وعلى السعادة ضرورة التعامل معهم بالرفق أي لم يناد أحدthem بضرورة إلغاء الرق فورا بل اكتفوا بالنصح بتخفيف وطأته بمبدأ المحجة "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" .

فعلى الرغم أن المسيحية أخذت من الرواية مفهوم المساواة العالمية غير أنها لم تقصد بذلك المساواة العالمية بين البشر باعتبارهم بشر، فهي لا تؤكد على المساواة المطلقة كما هو

الحال عند الرواية، أي الوحدة الطبيعية البشرية فما جعله الرواقيون لجميع أفراد الجنس البشري، جعله المسيحيون خاص بهم فقط، يجيز نجد بوليس الرسول قد ميز بين البشر من حيث أبناء الحرية والجارية حيث يقول في الإصلاح الرابع 31-21 بالاستشهاد من التوراة، أو العهد القديم من الكتاب المقدس، رأت السارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم بمحرر فقالت لإبراهيم أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن الجارية لا يرث مع ابني إسحاق"⁽²⁰⁾.

فعلى الرغم أن بولس الرسول قد سبق وأن أكد على المساواة من خلال قوله "لا عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى لأنكم جميعا واحد على وحدة الطبيعة البشرية، وفي محاولة التوفيق بين المساواة وعدم المساواة يوجد الرق، فقد أوضحوا بأن قبل ارتكاب الخطيئة كانت المساواة المطلقة والحرية التامة، فعدم وجود المساواة على الأرض بالنسبة لبعض الأفراد (العبودية) فإن ذلك أمر عرض دنيوي فقط فعليه أن يتقبله كنوع من التكفير عن الذنب لأن المساواة والحرية موجودة في الحياة الأبدية ورق بمثل عبودية للجسد أم الروح فهي طلقة مع ذلك فقد كانت لفكرة المساواة باسم القانون الطبيعي بالغ الأثر بحيث انتقلت إلى فقهاء الكنيسة في القرون الوسطى وتطورت على يد الفلسفة المدرسية وعلى رأسها القديس توما الأكويني والقديس أوغسطين، وبالرغم من التغير الذي أحدثه المسيحية على مفهوم القانون الطبيعي إلا أنه لم يفقد عناصره الأساسية بل اكتسب من التعاليم المسيحية حياة جديدة

فقد أحدثت النظرية المسيحية تخفيضا تدريجيا وإنسانيا لأنظمة القانونية متعددة بإعطاء أهمية كبيرة بتحريم التعسف في استعمال حق الملكية، محاربة الطلاق والعلاقات غير المشروعة وتعريض الأولاد للخطر.

لقد كان لفکر الرواقی القائل بأن العالم كله يخضع لقانون واحد، ولا يخضع لحكومة واحدة أثرا كبيرا على المسيحية التي نادت بدورها بخضوع الناس للقانون الطبيعي، والقول بفكرة المساواة الرواقية أي مساواة جميع الأفراد أمام القانون. فلقد اصطبغت فكرة القانون الطبيعي بصبغة دينية في كنف الكنيسة، فال الحاجة إلى فكرة القانون الطبيعي كانت من أجل الحد من سيادة الدولة وطغيان الملكية الفردية وحماية الأفراد من طغيان الدولة على المستوى الداخلي، أي أن الفلسفة المسيحية حاولت تنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم، وهذا بتوجيهه الحاكم إلى ضرورة حب رعاياه، حيث يستند في حكمه إلى نظام قانوني غايته تحقيق العدل والمساواة وإرساء الأمن والسلام والحق.

وقد تخلّى تأثير الفكر الرواقی في فلسفة توما الأكویني واضحًا، إذ اعتبر أن المسيحية جاءت لتبشر بدين يدعو إلى السلام، والمحبة، وكذا القول بالحقوق الطبيعية وأولويتها في حياة البشر، وهذا التمييز بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي، فالحقوق الطبيعية هي التي تتميز على ما عادها من حقوق، وتتفوق كل ما يمكن أن يجيء به البشر من تنظيمات، فالحق الطبيعي ما هو إلا انعکاس للقانون الإلهي الذي يستحوذ على قلوب البشر.

وقد اعتبر توما الأكویني "أن القانون الطبيعي هو المنظم الأساسي للأخلاقيات، لما تغرسه الطبيعة من خير وتحبب الشر، من سائر الكائنات الناطقة غير الناطقة فهو هبة من الله للبشر يحمل المساواة" (21).

فهذا القانون هو هبة من الله للبشر، صادر من الواحد الأزلي ثابت يحمل المساواة والعدالة، لا يقترب من تعديله بشر ولا يلغيه حاكم، فتعاليمه ليست أحکام من إبداع البشر ولكن يمكن الوصول إليها بالعقل.

"لقد تبّى توما الأكويني مبدأ القانون الطبيعي الذي نادى به الرواقيون، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أن القانون الطبيعي بالنسبة للرواقين يحل في الطبيعة بشكل مباشر، أي يتميز بالتسامي بينما يتميز بالتسامي ويحل في الطبيعة بشكل غير مباشر.⁽²²⁾ عند توما الأكويني بما أن الكنيسة هي الوصية وتعمل على تحقيقه، لقد نظر توما الأكويني إلى القانون الطبيعي كونه "يتميز بشيء أوسع من مجرد وسيلة لتنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض فإن القانون جزء لا يتجزأ من نظام الإلهي الذي يسيطر على كل شيء في السماء والأرض، بل كان يعتبره قبساً من حكم الله ينظم العلاقات بين جميع المخلوقات"⁽²³⁾.

وفي هذا تتجلى رؤية الرواقيين القائلين كما سبق الذكر بوجود تنظيم منطقي للعالم تعكس أثاره على المجتمع البشري، فالحاكم إذا استند على القانون الطبيعي الذي خص الله به الإنسان باعتباره جزء من العقل الإلهي فسنعكس أثاره على الحاكم والمحكوم بحيث سيعم الاستقرار وتسود الحبة بين المحكومين.

فهذا القانون هو أساس تحقيق العدل والمساواة وهو الكفيل بضمان للفرد حياته وسلامته. مادمت الإرادة تابعة للعقل فستميل إلى الخير، فإذا كان الفعل موافقاً لحكم العقل كان خيراً، وإن كان منافياً لحكم العقل كان شريراً، وكل هذا يقره القانون الطبيعي وما يليق به الإنسان بالنظر إلى ما يليق به أن يكون عليه، وفي الأشياء الخاطئة به، أثراها فيه، والجماعات الإنسانية هي راجعة إلى العقل والإرادة، وهي تقوم على ضرب من التعاقد، فكذلك أكد شيشرون (مفكر سياسي روماني 42ق.م-106م) كتابه الجمهورية على أن القانون الطبيعي ينبثق من العناية الإلهية للعالم كله كما تنبثق من الطبيعة العقلية والاجتماعية للبشر التي تلزم جميع الناس والأمم بأحكامه.

كما اعتبر توما بأن السلطة السياسية تستمد قوتها بمقدار اقتراحها وتمسكها من القانون الطبيعي، وعلى القانون الوضعي الواجب الأكثر من تفسير القانون الطبيعي، مثل تحديد العقوبات، الجرائم أي الجرائم التي يحرمها القانون الطبيعي " وأن هذا المضمون مبني على علاقة الإنسان بالله، فالإنسان مدفوع لأن يكون صورة الله في سلوكه"⁽²⁴⁾.

فالقانون الطبيعي هو القانون العقلي، وإن الله لا يأمر شيء إلا أنه حسن بحسب العقل، ولا ينه عن شيء إلا لأنه قبيح في نظر العقل "إن الأشياء في القانون الإلهي مأمور بها لأنها حسنة ومنهى عنها لأنها قبيحة ونظام العدل يأتي من عند الله وكذلك نظام الطبيعة"⁽²⁵⁾.

وهنا يظهر تأثره بالفکر الرواقي خاصه الروماني الذي يعتبر أن القانون الكوني ينبع من واقع العناية الإلهية للعالم كله وهو الذي يجعل الجنس البشري أقرب ما يكون إلى الله، والدولة لابد أن تخضع للقانون الأعظم وهو قانون الإله الذي يمثل أعلى قواعد الحق والعدالة والخير وينه عن الشر. وبناء على ذلك فقد جعل توما الأكوني أساس نظريته السياسية والقانونية تقسيم القانون إلى أنواع (أبدي، طبيعي، بشري).

وكان جوهر فكره هو محاولة الأولوية للعقل بحيث يرى ضرورة اعتماد القانون الوضعي على القانون الطبيعي. لأن القانون الطبيعي هو الذي يجعل الأفراد يحافظون على بقائهم، وهو الذي يدفعنا لاستعمال العقل للبحث عن قواعد التي تمكن طبقات المجتمع من التعايش مع بعضها البعض في سعادة طبيعية.⁽²⁶⁾ فالسلطة السياسية تستمد قوتها بمقدار تمسكها بالقانون الطبيعي، فالعدالة لا تتحقق في نظره إلى في ظل حكومة عادلة ومنصفة لرعاياها، حيث يحترم فيها القانون.

لذلك يجب أن يعتمد القانون الوضعي على الطبيعي وهذا حتى يمكنه من معالجة ظروف الاجتماعية حيث يتم تغليب صالح المجتمع على صالح الخواص، فنجاح السياسة يقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية التي من شأنها توجيه جميع السلوك البشري إلى الصالح العام.

فالنحراف القانون المدني عن القانون الطبيعي لم يصبح قانونا بل هو انحراف للقانون، لأن عدالته وإلزام للضمير ذلك أن القانون الطبيعي يختص مسعي الإنسان نحو الأعمال الصالحة ويحرم كل الأفعال التي تنتهك العمل الصالح، وعلى هذا فإن كل عمل يتنافى مع الأخلاق يتنافى بالضرورة مع القانون الطبيعي.

فالقانون الطبيعي هو أساس استنتاج واستنباط ما ينظم العلاقة بين البشر في صورة قوانين وضعية، فهو بمثابة روح المجتمع يؤمن العدالة بين الأفراد ويسعى لتحقيق المصلحة المشتركة. لقد جعل توما القانون الطبيعي بمثابة عهد بين الله والبشر، فقوانينه ثابتة تسعى إلى الخير ونجد الشر. فعلاقة القانون الطبيعي بالواقع تتحدد في علاقة الضمير الأخلاقي للفرد بوجوده الاجتماعي بحيث بفعله الفضيلة وبدونه يأتي الرذيلة.

كما تأثر توما الأكويني بالفلك الرواقي وخاصة شيشرون فأعتقد بأنه الكون له خالق أطلق عليه اسم الطبيعة، تأثر كذلك بأرسطو في قوله بأن عصيان القانون الطبيعي أمر يدل على الشر وبعد عن الخير، وأن الإنسان حيوان اجتماعي بطبيعته وبناء عليه طلما يعيش في مجتمع لابد له من قانون ينظم العلاقة بين الأفراد، وطاعته واجبة فهو صادر من الطبيعة.

كما أخذ من الرواين رأيهما في وجود تنظيم منطقي للعالم تعكس آثاره على المجتمع البشري، أي إذا كان الحاكم متancockاً بنصوص القانون الطبيعي الذي خص الله به الإنسان لأن يهتم بشؤونه وشؤون غيره، لأنه جزء من العقل الإلهي، حيث تعكس آثاره على الحكم والحكومين.

فرغم تأثر توما الأكويني بالفلك الرواقي وحضور هذا الفكر في فلسفته إلا أنه يوجه اختلاف في نظرهما ذلك إن الرواية ترى أن نظام الطبيعي ينظم الله، وباسم الناس جميعهم متساوون حتى لو تفرقوا في المدن وشعوب كان لكل منها قوانينه الخاصة أي أن الرواية جمعت بين القانون الطبيعي والمدني، فالجميع يخضعون لنظام واحد، فهم متساوون، ذلك أن الفلسفة الرواية تقوم على إيمان بوحدة الطبيعة وكملها لأن الطبيعة ذات سمات إلهية، بينما الفلسفة المسيحية ترى في القانون الطبيعي تفسير لطبيعة الإنسان وعلاقته بالله وبالطبيعة، وال فكرة المركزية هنا هي العلاقة بين الطبيعة والوحى وقد أصر توما الأكويني على أن النعمة لا تنفي الطبيعة بل تكملها. ترى المسيحية في القانون الطبيعي تظهر قيمة الإنسان وتؤكد على تفاعلاته مع بيئته بصورة انسجام مع غيره وأداء لواجباته. فالقانون عند

توما الأكويبي يحمل في طياته قوة جبرية في الفرد حيث يكون الإلزام فعل إرادي يجبر فيه الفرد نفسه إتباع وصايا الله.

وعلى هذا فاحلال النظام يبدأ بالاعتراف بوجود الله والسعادة هي المدف الأسمى يحصل عليها الفرد إذا اهتدى إلى الله وتعرف عليه بالفعل، و في هذا يتافق الفكر الروائي الروماني الذي يعتبر بأن معرفة بنظام الكون اللوغوس وسير مقتضى قوانينه هي التي تبعث في الروح الإنسانية الأمان والاستقرار كما أنه يتافق كذلك الفكر الروائي في رفض الرق باعتبار أن الطبيعة الأخلاقية لا تخلق عبیدا وأحرارا، ولكن تخلق بشر ترعاهم وتحافظ عليهم.

كما أنه نادى بالحق بانتقاده لسلطة حيث يظهر تأثيره بالفكر الروماني بأن لكل فرد حقوق وواجبات وعليه يجب أن يتلزم بها كل من الحاكم والمحكوم لذلك نادى توما قائلـا للحاكم حدود في سلطة وعليه أن يمارس سلطته وفقا للقانون.

ذلك أن توما الأكويبي يرى أن القانون إلزام واحترام وأمانة في التنفيذ، والقانون الوضعي هو إرادة الشعب وليس إرادة للهوى، ولابد من مطابقته مع القانون الطبيعي، ويوكـل للفرد أن يقول أموره، هناك كذلك تخلـي للفكر السياسي الروماني، أن هناك عقد حكومي بين الشعب والحاكم وليس للشعب أن يسـحبها منه عـكس الاجتماعيـ.

وهـكـذا فقد بدأ بإـراسـاءـ المـساـواـةـ حتـىـ لاـ يـعـاقـ تـنـفـيـذـ القـانـونـ وبـثـ المـحبـةـ الإـلهـيـةـ التـيـ تـعـانـقـ القـلـوبـ النـاسـ وـتـخـلـصـهـمـ منـ العـصـيـةـ بـالـمـجاـهـدـةـ ويـكـونـ الأـقـرـيـاءـ وجـبـرانـ رـفـقـاءـهـ يـعـمـمـهـ السـلامـ وـالـوـحدـةـ.

وعلى هذا فالقانون الطبيعي الذي نادى به توما الأكويبي تميز بمايلي:

أولاً: القانون الطبيعي هو تعبير عن كرامة الإنسان وسلطته وحدة الإنسان ومن بين جميع المخلوقات يشارك فكرياً وفعلياً في نظام الكون، وطبيعته العقلانية هي ما تخلو له ذلك لأن العقل هو جوهر الإنسان ونور العقل الطبيعي هو الذي يجعلنا نميز بين الخير والشر⁽²⁷⁾.

ثانياً: فهو أساس الأخلاقيات ونتيجة مباشرة للكرامة والسلطة التي تتمتع بهما الطبيعة الإنسانية.

- لقد وظف توما الأكويني القانون الطبيعي الرواقي، "كما جعل قبول المفهوم أسطوطالسي للأخلاق والسياسة أمر لا تكتنفه الشكوك"⁽²⁸⁾.

- أما النقطة الثالثة: "فقد جعله أساساً لجميع المؤسسات، فهو المقياس الذي تميز هذه المؤسسات إليه في إطار حضاري معين، إطار كانت فيه الرغبة الأعمق والأكثر ألمة لقلوب وهي رغبة الجمجمة بين الحكمة الإلهية والحكمة العالمية"⁽²⁹⁾ أي تكامل بين الدين والفلسفة لقد كانت للرواقية مبعثاً لتطوير أفكار ومبادئ المسيحية وخاصة الإيمان بقانون الطبيعة، ذلك إذا كانت الطبيعة في قاموس الرواقين مرادفة للعقل والعقل مرادف لله، فإن المدينة الحقيقة للإنسانية ليست سوى مدينة الله.

إن قول الرواقين بالمساواة المطلقة وفقاً للقانون الطبيعي، لم يمنعهم من التسلیم بوجود عدم المساواة (فوارق اجتماعية ومادية) وهي من إنتاج القانون الوضعي، وهذه لا تلغى إقرار بحقوق الفرد الطبيعية، والحق والقانون مصدرها ومشرعها هما العقل والطبيعة ولا تنفي أحواة الأفراد وضرورة تحانسهم لأنهم مواطنوا العالم، وبهذا فقد وضع الرواقيون الأسس الفكرية العالمية على المستوى الفلسفى بحيث فسرت المثل العليا للسياسة التي تناسب الدولة العالمية ورسمت الخطوط العريضة لفكرة أحواة إنسانية عالمية، وقد استمرت من بعدهم في شكل قانوني في ظل الإمبراطورية الرومانية ثم في شكل ديني وسياسي في ظل الفكر السياسي المسمحي والإسلامي.

وبحذا فلقد كان لمفهوم الحق الطبيعي أثر في الفكر السياسي وتشريع القوانين، وذلك باستحداث رؤية جديدة لدراسة دور الإنسان الأساسي ومكانته، بتأسيس لتصور جديد للإنسان كذات فاعلة في المجتمع، بحيث استخدمت فكرة القانون الطبيعي في نقد العادات المحلية وتحديها (القوانين الوضعية)، وعملت على ضرورة إقرار بمساواة الجميع أمام القانون، حيث أصبح القانون الطبيعي المحرّك للفلسفات عصر الأنوار المطالبة بالحرية والمساواة، ومع القرن السادس والسابع عشر نادت بمحاربة الاستبداد بناءً على الحق الطبيعي والمساواة الطبيعية.

الهوماش:

- (¹) - محمد السيد أحمد الكيلاني، المدارس الفلسفية في العصر الهيلستي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، دط، 2009، ص 321.
- (²) - مجدي السيد أحمد الكيلاني، نفسه، ص 327.
- (³) - جورج سباسن، تطور الفكر السياسي، ج 1، تر، حسن جلال العوسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، 2001، ص 73.
- (⁴) - المرجع نفسه، ص 72.
- (⁵) - مجدي السيد أحمد الكيلاني، المرجع السابق، ص 324.
- (⁶) - بول تلتس، المرجع السابق، ص 18.
- (⁷) - حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبة الجلو المصرية، القاهرة، ط 2، (د.س)، ص 109.
- (⁸) - حورية توفيق مجاهد، المرجع نفسه، ص 109.
- (⁹) - حورية مجاهد، المرجع السابق، ص 110.
- (¹⁰) - جورج سباسن، تطور الفكر السياسي، ج 1، ص 11.
- (¹¹) - حان توشار، تاريخ الأفكار السياسية من اليونان، العصر الوسيط، II، تر ناجي الدراوشة، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر دمشق ط 2010، 1، ص 149.
- (¹²) - فضل الله محمد اسماعيل، حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي، مكتبة بستان المعرفة، القاهرة، دط، 2006، ص 95.
- (¹³) - عبد الرحمن خليفة، متال أبوزيد، الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، دط، 2003، ص 87.
- (¹⁴) - فضل الله محمد اسماعيل، حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي، ص 96.
- (¹⁵) - جورج سباسن، تطور الفكر السياسي، ج 1، ص 81.
- (¹⁶) - حورية مجاهد، فلسفة السياسة من أفلاطون إلى محمد عبده، ص 125.
- (¹⁷) - جورج سباسن، تطور الفكر السياسي، ج 1، ص 75.

- ⁽¹⁸⁾ - فضل الله محمد اسماعيل، حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي، ص 95.
- ⁽¹⁹⁾ - جورج سبياسن، المراجع السابق، ص 74.
- ⁽²⁰⁾ - حورية مجاهد، فلسفة السياسة من أفلاطون إلى محمد عبده، ص 127.
- ⁽²¹⁾ - فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان - نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي - مكتبة بستان المعرفة - مصر 2006. دط، ص 26.
- ⁽²²⁾ - مجد أحمد كيلاني - المدارس الفلسفية في العصر الميللنتسي المكتب، الجامعي الحديث، الإسكندرية، دط 2009. ص 343.
- ⁽²³⁾ - جورج سبياسن، تطور الفكر السياسي، ج 1، ص 163.
- ⁽²⁴⁾ - فضل الله محمد اسماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، ص 27.
- ⁽²⁵⁾ - فاضلي إدريس، المراجع السابق، ص 133.
- ⁽²⁶⁾ - عمار بوحوش، تطور النظريات والأنظمة السياسية - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 1972، ص 34.
- ⁽²⁷⁾ - ملحم قربان، من قضايا الفكر السياسي القانوني الطبيعي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 1982، ص 72.
- ⁽²⁸⁾ - ملحم قربان، المراجع نفسه، ص 72.
- ⁽²⁹⁾ - المراجع نفسه، ص 73.