

الدولة والحرية عند هوبز وروسو

أ.م.د. سالي محسن لطيف (*)
محمد راوي أحمد

المقدمة

يمكن القول إن فكرة الدولة والحرية لم تنشأ دفعة واحدة، بل كانت نتيجة لتطور تاريخ الإنسان الطويل، فقد شغل الإنسان فكره على مر العصور في البحث عن أهم السبل الناجحة لتحقيق مراده، والسعي قدر الإمكان للبحث عن دولة ذات نظام ناجح تضمن له حريته والعيش الكريم فيها وهذا لا يمكن له التحقق، إلا في ظل قواعد وقوانين تنظم حياته في إطار الجماعة فمنذ أن وعى الإنسان بذاته هو في حالة بحث دائم ومستمر من أجل تطوير قواعد النظام الاجتماعي، وتكييفها حسب مع ما يلائم واقعة المعاش شاعراً بالحرية ومتمتعاً بالعدالة. وهذا هو حلم كل الفلاسفة في أي مجتمع سياسي مثالي ينشده، من هنا جاءت هذه الدراسة بمثابة المحاولة لبيان الآثار التي تركتها نظرية الدولة والحرية عند هوبز وروسو.

فالمشكلة الأساسية للبحث هنا هي الظروف الغير طبيعية التي كانت سائدة في أوروبا، منها اقتصادية وحروب متتالية، قد أربكت الكثير من

الملخص

تعد دراسة الدولة والحرية عند هوبز وروسو من أهم الدراسات الرئيسية في بحوث الفلسفة السياسية باعتبارهم من أهم مؤسسي نظرية العقد الاجتماعي في حقبها الحديثة، إذ قاموا بتفسير كيفية نشوء الدولة وإظهار الطريقة التي انتقل فيها الإنسان من الحياة البدائية، إلى حياة المجموعة المنظمة تحت سلطة يحكمها قانون واتفاق مبرم فيما بينهم، بتنازل كلي لحقوقهم الطبيعية، لذلك رسمت هذه النظرية السياسية صوراً جديدة للحرية الفردية، وعلاقتها بالسلطة كوسيلة وغاية سياسية، وذلك بطاعتها للقوانين التي يضعها العقل في ضبط علاقتهم بغيرهم، فكان لهذه النظرية أثرها الواضح على حياة الإنسانية فيما بعد.

الكلمات المفتاحية: الدولة، الحرية، العقد الاجتماعي.

(*) الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب- قسم الفلسفة

مدخل عام

جاء في اللغة « أن كلمة (الدولة) قد اشتقت (بضم الدال) في اسم الشيء الذي يتداوله بعينه كذلك جاءت كلمة (الدولة) (بفتح الدال) بمعنى الفعل والانتقال من حال إلى حال، ومنه الأدلة والغلبة»^(١). أما في الاصطلاح فهي جمع من الناس مستقرون في أرض معينة ومستقلون وفق نظام خاص لهم حكومة مستقلة وشخصية معنوية تميزه عن غيره من المجتمعات المماثلة لها^(٢).

أما الحرية لغة فوردت في لسان العرب أنها «الحرُّ بالضم، والجمع أحرارٌ وحرارٌ، والحرَّة نقيض الأمة والجمع حرارٌ، وتحرير الرقبة وعتقها، وحررٌ أي أعتقه»^(٣). أما في الاصطلاح فهي الانطلاق بلا قيد والتحرر من كل ضوابط والتخلص من كل رقابة حتى لو كانت تلك الرقابة نابعة من ذاته وضميره هو، فلتحطم وليحطم معها الضمير أن احتاج الأمر^(٤).

وجدت أولى شذرات لمفهوم الدولة فلسفياً عند الفيلسوف سقراط، في محاوراته التي دونها تلميذه أفلاطون، إذ كانت الدولة في اعتقاده أن من يريد أن يبلغ الحياة الفاضلة، عليه أن يدرك ماهية الدولة وأن يفقه معنى المواطنة، فلا نستطيع أن نهتم بالدولة، إلا إذا عرفنا طبيعتها واهددينا لما هيته^(٥). فمن بعد سقراط يتناول تلميذه أفلاطون مفهوم الدولة إذ عرفها قائلاً: «أرى أن الدولة تنشأ لعدم استقلال الفرد بسد حاجاته بنفسه وافتقاره إلى معونة الآخرين، ولما كان كل إنسان محتاجاً إلى معونة الغير في سد حاجاته، وكان لكل منا احتياجات كثيرة، لزم أن يتألب عدد منا من صحب ومساعدين في مستقر

الشخصيات في تحديد الحلول السياسية، مثل: مصدر الدولة وسيادتها، والقيمة العليا لحقوق الأفراد تجاه الدولة، ومدى حضور الحريات الفردية في تحديد الواجبات الدستورية، التي على ضوءها يمكن إثارة التساؤلات، التي أهمها: هل أن هوبز وروسو هم أول من نادى بنظرية الدولة والحرية في إطار العقد الاجتماعي للفكر الغربي أم لا؟ وبمن تأثروا؟ وما المقصود بمفهوم الدولة والحرية؟ وما هي الأسس التي قامت عليها؟

فالهدف الأساسي من هذه الدراسة هو توضيح أهمية الدولة والحرية في إطار العقد الاجتماعي باعتبارهما يمثلان الحل الجوهري لتوليفات سياسية مشتركة قادرة على تحقيق الخير العام، وهذا ما سيتضح من خلال الحديث عن معنى الدولة والحرية لغة واصطلاحاً، وتعريفهما عبر الفكر الإنساني

لذلك قامت دراستنا على مقدمة، ومدخل عام للمفاهيم، ومبحثين، ففي المبحث الأول تناولنا الدولة والحرية عند هوبز، إذ تناولنا الدولة وسيادتها عند هوبز في المطلب الأول، أما المطلب الثاني تناولنا فيه الحرية عند هوبز، وفي المبحث الثاني تناولنا الدولة والحرية عند روسو، إذ جاء كذلك على مطلبين، ففي المطلب الأول تناولنا الدولة وطبيعة الحكم عند روسو، أما المطلب الثاني فتناولنا الحرية عند روسو، ثم اردفت الدراسة بخاتمة، ومصادر ومراجع، وقد كان المنهج التحليلي هو الأوفر صدقاً في تحليلنا واستنتاجنا لأهم النصوص والأفكار لطبقة معينة تشمل جميع المحاور لكلا الفيلسوفين.

شملت الحاكم والمحكوم كحقيقة تاريخية تسعى إلى تحقيق غايات نبيلة، هذا ما سنتناوله في بحثنا^(١١).

أما الحرية فقد وجدت تطوراً تاريخياً لحظة التضاد ما بين الطبيعة والقانون، وهذا ما مثله الفكر السفسطائي، فالحر هو ما نشأ على طبيعته، وغير الحر هو من خضع للقانون، وقد أستمروا هذا المعنى إلى أن جاء سقراط وعدلة، إذ عرف الحرية بأنها «فعل الأفضل» وفقاً لمعيار الخير، لذلك اعتبر سقراط أن أول شروط تحققها، هو ضبط النفس من ناحية، والفحص المنهجي من ناحية أخرى بهدف الاكتفاء الذاتي^(١٢). وقد استمر مفهوم الحرية مع تلميذه أفلاطون، عندما أكد على ثنائية الخير والمعرفة، إذ رأى أن حرية الإنسان ليس أن يفعل ما يشاء، بل أن حرّيته الصحيحة هو أن يطبق إرادته وفقاً لعقله، فيحسن الاختيار ما بين الحسن والقيح، والعكس من ذلك يصبح عبداً لشهواته فعبودية العقل هي الحرية، وحرية الشهوة هي العبودية^(١٣). أما عند أرسطو نجد أن الحرية بمعناها الحقيقي، هو أن يختار الإنسان الوسائل التي تناسبه من أجل تحقيق سعادته في الحياة، التي لا يمكن أن تتحقق إلا في مجتمع منظم، بدون قيود مفروضة عليه^(١٤). وفي حقبة العصور الوسطى للمسيحية وجدت قداسة الحرية مقابلة للخطيئة والعبودية، التي تسعى إلى تحرير الإنسان من أحدهما، وتحمية من الأخرى، وذلك لرد التعدد في الحريات إلى واحد ضمن قداسة الحرية الدينية وهذا ما مثله القديس أوغسطين بفكره^(١٥). أن هذه المشكلة التي أثارها المسيحية للحرية الإنسانية، قد جعلت لها موقفاً ناقداً فيما بعد، إذ برز مفهوم الحرية بمعناه الصحيح، نتيجة

واحد، فنطلق على ذلك المجتمع اسم مدينة أو دولة^(١٦). وقد استمر تطور مفهوم الدولة من بعد أفلاطون عند تلميذه أرسطو، إذ رأى أن الإنسان بطبعه حيوان اجتماعي، لا يستطيع تطوير قدراته وملكاته إلا عبر طريق المشاركة في حياة اجتماعية، لذا فإن الدولة نشأة عن تنظيم صنعة الأفراد من أجل تحقيق أغراض محدودة^(١٧). أما في حقبة العصر الوسيط للمسيحية فقد تناولها أوغسطين، الذي أكد على ضرورة إخضاع الدولة لقانون إلهي مسيحي أعلى إذ عرفها قائلاً: «جماعة من الناس تستند على حق معترف به، وعلى مصالح مشتركة»^(١٨). وفي حقبة الفلسفة الإسلامية تناول الفارابي مفهوم الدولة متأثراً بأفلاطون ودولته المثالية، إذ رأى الفارابي أن الدولة تنشأ وتتطور «لأن كل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في أن يبلغ كماله، إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو وحده، بل يحتاج إلى قوم يقوم له»^(١٩). أما في حقبة الفلسفة الحديثة فقد تغيرت النظرة للطبيعة الإنسانية إذ رأى ميكافلي أن الإنسان بطبيعته أناني ومحب لذاته، وناكر للجميل، ومتقلب الأهواء، إذ عرف الدولة قائلاً: «هي اجتماع جماعة من الناس أما بمحض رغبتها أو تنفيذ لاقتراح يصدر عن إنسان ذي سلطة كبرى في صفوفها بالعيش معاً في مكان واحد تختاره لتجد فيه الراحة في العيش والسهولة في الدفاع عن أنفسها»^(٢٠). أدت هذه النظرة أثرها البالغ في أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، الذين افترضوا وجود حالة طبيعية سابقة على قيام الدولة، كان الإنسان يعيشها وخاضعاً لقوانينها لكنها لم تستمر لأنها بسيطة وغير مريحة، إذ سعى لاستبدالها بحالة أخرى قائمة على عقد، ابرمته الجماعات البشرية بمحض ارادتهم

التطورات الحاصلة التي أحدثتها الأجواء الغربية، وانعطافات الحياة السياسية الحادة فيها، والتغيرات الكبيرة على جميع الأصعدة كالصعيد الديني، والفكري، والفلسفي، والاجتماعي والاقتصادي، وأخذت تتشكل في المجتمع الغربي ظاهرة غريبة على الجنس البشرية كله، وهي التأكيد على الحرية الفردية كوجود إنساني، ونقد الدين والثورة على تعاليمه ومبادئه، وهذا ما سنوضحه في بحثنا لكل من هوبز وروسو^(١٦).

المبحث الأول: الدولة والحرية عند هوبز

المطلب الأول: الدولة وسيادتها عند هوبز:

يقيم «هوبز» دولته على نظرية (العقد الاجتماعي)^(١٧). ونظرته الخاصة للإنسان، فالإنسان عنده لم يكن بطبعه سياسي أو كائن اجتماعي^(١٨). بل كائن شرير بفطرته وأناني لا يملك الغريزة الاجتماعية أو المدنية، إنما تم اجتماعه باتفاق تعهدي بينهم، وهذا نقداً يسدده هوبز بصورة مباشرة للفكر اليوناني وخاصة أرسطو، إذ يقول: أن اليونان يدعون الإنسان حيواناً سياسياً ويتبعهم أكثرنا في الأخذ بهذا الرأي ويعتبرونه بديهياً ولكنه مع ذلك رأي باطل^(١٩). فالطبيعة جعلت من الناس متساوين بكل ملكات الجسد والفكر، ومن هذه المساواة بدأت المشكلة، نتيجة الانعدام المتبادل للثقة ما بين كل إنسان وآخر ولكي يضمن الإنسان أمنه عليه أن يفرض سيطرته بالقوة أو بالخداع على أكبر عدد من الناس، حتى يقضي على كل قوة يمكن أن تشكل خطراً عليه، وهذه القوة ليس أكثر مما يطلبها الإنسان لحفظ ذاته بل هي أمر مسموح به بوجه عام، لذا فإن الخوف وجد حتى في حالة الرفقة للأخريين، مالم تكن هناك قوة ترعبهم وهذا ما يثبته هوبز قائلاً: «إن الناس

لا يستمتعون برفقة الآخرين مالم تكن هناك قوة قادرة على ترهيبهم جميعاً»^(٢٠). إن هذه الحالة لا تتفق معها أي نوع من الحضارة، ولا تشجع لوجود الصناعة والملاحة والزراعة والبناء، والفن، أو الأدب، فهي حياة مقفرة وعقيمة، وكرهية وبهيمية وقصيرة لا يكون هناك صواب أو خطأ، ولا عدل أو جور مادامت قاعدة الحياة، هي لا يملك المرء إلا ما يستطيع الحصول عليه، ويملكه مادام يستطيع الاحتفاظ به^(٢١).

ففي حالة هذا الوضع الطبيعي المملوء بالإخطار وعدم الاطمئنان ولا وجود للقوانين ولا للتعاون بين الأفراد أتفق الأفراد على دمج أنفسهم في وحدة اجتماعية طوعية، من أجل المحافظة على الحقوق الطبيعية لمصلحة الكل تحت قيادة وسلطة سياسية مطلقه لضمان أمنهم واستقرارهم، متمتعاً بالقوة والسلطان لمنع شرور الآخرين تجاههم^(٢٢). ويقول في ذلك: «أعظم القوى البشرية هي تلك التي تتألف من قوى معظم البشر الموحدين بموافقتهم في شخص واحد طبيعياً كان أو مدنياً يستخدم كل قواهم وفق إرادته هو كما في قوة الدولة»^(٢٣). فالعقد الاجتماعي هنا وجد على أنه قد تم بين الأفراد الذين اتفقوا فيما بينهم للدخول في المجتمع المنظم دون اشتراك الحاكم فيه، الذي ظل بعيداً عن هذا العقد، فكان التعاقد هنا قد تم بين الأفراد، وعند اختيارهم لهذا الحاكم يتنازلون عن حريتهم وحقوقهم الطبيعية، التي كانت لهم في حالة الفطرة، حتى يتمكنوا من العيش في مجتمع منظم الذي أرادوا إقامته وبما أن الحاكم ليس طرفاً في العقد، فإنه لا يلتزم تجاه الأفراد بأي التزام معين، فليس هناك أي سلطان إلى جانب سلطان الحاكم المطلق أو أسمى منه^(٢٤). ومن ثم ليس لهم الحق في الثورة عليه أو ضده حتى لو كانوا غير راضين عن سياسته وتمارس هذه السلطة المطلقة على الأفراد بواسطة القوة العسكرية^(٢٥). وهذا ما يحدثنا به هوبز قائلاً: «إنني أخول هذا الرجل

لوجدنا أن النصف الأعلى من جسمه يشرف على الأرض والمدن والقرى والكنائس، أما الثاني فيرمز لمجموعة من الرموز والإشارات الدينية، مما يعني أن للدولة سلطة مزدوجة قادره على ادارتها ببراعة تامة ونجاح فائق ينعم الناس تحت أمرتها بالسلام والأمن^(٣٠). لذلك يعطي لنا هوبز ثلاثة أنواع من الدول تختلف باختلاف سيادة الحكم فيها، فعندما تعهد السلطة

الى شخص واحد كانت الحكومة ملكية، وهذا ما يفضله لنفسه، وعندما تعهد الى مجموعة من الناس حيث لكل مواطن الحق في التصويت فإنها حكومة ديمقراطية، وعندما تعهد السيادة الى مجلس أو لجنة حيث يكون لجزء من المواطنين الحق في التصويت فأنها تكون أرستقراطية^(٣١). أما الفرق الأساسي ما بين الأنواع الثلاثة لكل دولة، يضعه هوبز بضمان الأمن والسلامة لكل مواطن عبر احتكارها للقوة مقابل تخلي الفرد عن حقه في فعل ما يشاء، كما يمكن أن توفر له الدولة أنواعاً أخرى من المنافع العامة، كحقوق الملكية والطرق، والمقاييس المعيارية، والدفاع عن الدولة ضد الاعتداءات الخارجية، وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع المواطنون القيام بها بمفردهم^(٣٢). وهذا ما أكدته قائلاً: «والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الدول لا يكمن في الفرق من ناحية السلطة، بل في الفرق من ناحية الأهلية أو القدرة على تأمين السلام والأمن للشعب، وهو الهدف الذي أدى الى انشائها»^(٣٣).

وبما أن هنالك سلطتين: الأولى روحية، والثانية زمانية، نجد أن الإنسان لا يستطيع بنفس الوقت أن يخدم سيدين، ولا يمكن للسلطة الروحية الاستقلال عن السلطة الزمنية، فالأخطاء التي وقعت بها الأمم ترجع الى أن للسلطة الروحية قوة لا حد لها^(٣٤). ويؤكد هوبز ذلك بقوله: «مهما كان هذا التمييز الذي لا

أو هذه المجموعة من الرجال وأتخلى له أولها عن حقي في ان يحكمني أو تحكمني، شرط أن تتخلى له أولها أنت عن حقلك، وتجيز أفعاله أو افعالها بالطريقة عينها»^(٣٥). أن المجموعة المجتمعة على هذا النحو في شخص تدعى (دولة) وهذا هو جيل (اللفياتان الكبير)، أو بالأحرى» ما يشبهه هوبز بالألة الفاني الذي ندين له بالسلام والدفاع، هو أدنى رتبة من الله، الله الغير الفاني في الواقع، وبموجب السلطة الممنوحة من كل فرد في الدولة يتمتع بقدر وقوة مجتمعتان فيه الى درجة يبتان الرعب الذي توحيان فيه، وهذا ما يجعل إرادة الجميع تتأقلم في سبيل السلم الداخلي والتعاون حيال الأعداء في الخارج، ففي هذا الإله يكمن جوهر الدولة، التي هي شخص واحد، ذات الاعمال المنسوبة الى فاعل^(٣٦).

يرى هوبز أن التربية ما بعد العقد الاجتماعي بمعناها الواسع هي التي شكلت شخصية الإنسان، بحيث أصبح صالحاً للحياة المدنية أو للمجتمع السياسي، لذلك فالمجتمع المنظم أو الدولة، هو مجتمع صناعي خلقه الانسان بإرادته واتفاهه^(٣٧). ويؤكد ذلك قائلاً: «أن السبب النهائي والغاية وهدف البشر التواقين بطبيعتهم الى الحرية وممارسة السلطة على الآخرين، من خلال فرض قيد على أنفسهم والذي يجعلهم يعيشون في إطار الدولة، يكمن في التحسب لما يضمن المحافظة على أنفسهم وتحقيق المزيد من الرضا في الحياة»^(٣٨). فالمتأمل لكتاب (اللفياتان)، المتجسد بصورة وحش بحري المسيطر على الجميع يكمن موضوعه بإقامه الدولة القوية المنبئة التي تقضي على كل ضروب الفوضى والاضطراب والفتن والحروب الاهلية، وتحقق الأمن والحماية لرعاياها، التي يراها الناس بأنهم بحاجة ماسه لمن يحكمهم بواسطة الدولة على غرار التنين، فهذا التنين العملاق هو الدولة الذي يتألف من الافراد، ولو أننا تأملنا صورته

يعني شيئاً بين المؤقت والروحي، يبقى الواقع وجود مملكتين وخضوع كل فرد لسيدتين أثنتين، إذ أن السلطة الروحية تطالب بحق الإعلان عن ماهية الخطيئة، فهي تطالب بالتالي بحق الإعلان عن ماهية القانون والخطيئة، ليست سوى خرق القانون، وحيث أن السلطة المدنية تطالب أيضاً بحق الإعلان عن ماهية القانون، على كل فرد إطاعة سيدين، ذات الأوامر الواجبة الاطاعة بمثابة القوانين وهو أمر مستحيل»^(٣٥). لذلك يجب أن تخضع إحدى السلطتين للأخرى وينتصر هوبز للزمنية ويضمن الإلهية فيها، مبرراً ذلك بأن الحاكم في السلطة الزمنية يستطيع الحكم حسب القانون المدني، الذي هو كفيلاً لحفظ الحقوق الطبيعية التي هي هبة من الله أن يمثل السلطة الروحية، فلا يقف بالضد منها، بل هو حامى لها^(٣٦). ففي ضوء هذا الخضوع تصبح الكنيسة مؤسسة فحسب، وجميع رعاياها يخضعون للدولة، مع تحديد عملها ضمن نطاق القضايا الروحية التي يوافق بها السلطان الحاكم، ولا يجوز للكهنة والقساوسة أن يستعينوا بأي وسيلة من وسائل القوة المادية لفرض دعوتهم على الناس، كما لا يمكنهم أن يفرضوا أي عقوبة دينية على الناس حتى لو كانت رمزية، لذلك أنكر هوبز شرعية القانون الديني، قائلاً: «أن رجال الدين يزعمون أن قوانينهم هي أوامر الرب، وأنهم تلقوها عبر طريق الوحي فهي من ثم قد نزلت بطريقة غامضة غير واضحة المعالم»^(٣٧).

المطلب الثاني: الحرية عند هوبز:

إن الاهتمام والبحث عن الحرية الإنسانية دولة هوبز يجعلنا نقف عند أسمى خصوصيات الإنسان فهي ما يجعل لحياته معنى ولوجوده قيمة، يتجاوز شروط الحياة الحيوانية المتوحشة التي عاشها ومهما يكن الموقف منها فإنها

تطرح نفسها لوعي الإنسان بشكل لا يمكن تجاهلها، وهذا ما جعل الاعمال الإنسانية تجاه الحرية في حياته تعكس كل مظاهرها، بمعنى أن تنفي للحرية يعني قبول العبودية والخضوع للطغيان، وأن يختزل وجوده الى الوجود الحيواني يحكمه القهر والارغام الخارجي^(٣٨). لذلك جاء تعريف الحرية عند هوبز بحسب الظروف للواقعة الإنسانية، إذ عرفها قائلاً: «هي غياب المعوقات الخارجية»، إذ يقول: «أعني بالحرية وفقاً لمعنى الكلمة الصحيح غياب المعوقات الخارجية»^(٣٩). كما نجده في موضع آخر يعرف الحرية على أنها «انعدام المعارضة» فالاستناد للمعنى الحقيقي للحرية بمعناها العام القائل: الرجل حر، هو الذي لا يعيقه شيء عن القيام بما يشاء، وهي أتية من إرادة البشر لتحريك جسمه بأي اتجاه^(٤٠).

وعلى وفق حالة الطبيعة الأولى المتصفة بالأخطار يرى هوبز أن الخوف والحرية متطابقان ومتلازمان للفعل، فمثلاً» عندما نرمي في البحر ما نملك، أننا نفعل هذا خوفاً من أن تغرق السفينة فنقوم بذلك بصورة ارادية، وقد نرفض القيام به أن أردنا ذلك» وهذا عمل متمتع بالحرية، كما يقاس على ذلك عندما يجري تسديد الديون أحياناً خوفاً من دخول السجن، وهو عمل شخص متمتع بالحرية لأن الاحتفاظ بالمال لا يعوقه عائق بصورة عمومية، ففي كل دولة تكون كل الأفعال المنفذة هي خوفاً من القانون^(٤١).

كذلك نحن في إطار دولة هوبز ملزمون طوعياً بالتخلي عن اردتنا وحقوقنا الطبيعية لصالح السيادة المطلقة، فتكون حريتنا مقيدة بالقوانين التي وضعها صاحب السيادة، أو صاحب السلطة المطلقة، التي لا حدود لحيته ولا يرتبط بالقوانين ولا بمواد العقد الاجتماعي،

اتفاقية العقود بين الافراد، فقد شاع القول إن العقد الاجتماعي هو الصورة المثلى للعدل، فمن قال عقداً قال عدلاً، وأنه ينبغي أن نترك للمتعاقدين الحرية في كل الأمور، ويكون الحق غير قابل للانتقال مهما كانت الظروف التي طرأت بعد ابرامه، ولا يجوز أن يخالفها بحسب ما ينص عليه القانون المدني كونها باطلة^(٤٦).

وبما أن ضمانات الحرية متوقفة على الدولة التي نعيش فيها، فليس لنا الحق بمقاومتها والدفاع عن دولة أخرى، لأن ذلك سيؤدي لانحلالها، وهذا ما يؤكد لنا هوبز بقوله: «هذا وان أحداً ليس حراً بمقاومة سيف الدولة، للدفاع عن دولة أخرى، سواء كان أكان مديناً أم بريئاً، لأن حرية من هذا النوع سوف تحرم الحاكم المطلق من حمايتنا وتتمر بالتالي جوهر الحكم»^(٤٧). وبهذه العلاقة الصارمة يختتم هوبز معادلته ما بين القانون والحرية بقرار جازم لا رجعة فيه، هو أنه لا وجود لأمن مع وجود الحريات العامة بشكلها المطلق، ولا وجود للاستقرار مع وجود حكومات محدودة الصلاحية، فلا بد من ان تكون سلطة الحاكم مطلقة تماماً لا حد لها، ولا قيد عليها إلا من الحكومة نفسها^(٤٨).

المبحث الثاني: الدولة والحرية عند روسو

المطلب الأول: الدولة وطبيعة الحكم عند روسو:

على عكس حالة حرب والصفة الأنانية للإنسان عند هوبز، يرى روسو أن الإنسان قبل انتقاله للحالة المدنية كان يعيش في حالة فطرية وطبية بطبعة، وجميعهم فيها متساوون، فالطبيعة هي ما نشأ عليها الإنسان من غرائز واحاسيس، وسعادته ترجع اليه إذا استمع للطبيعة وتركها كنتائج فكر، فما أبدعه الإنسان من

لأنه ليس طرفاً في العقد كما أسلفنا سابقاً، فإذا لم نلتزم بنصوص العقد ونصوص القانون، ومارسنا حريتنا الطبيعية انقلب المجتمع من حالة التمدن والتحصن، الى حالة الطبيعة الأولى بكل ما فيها من بؤس وصراع وحروب^(٤٩). وهذا ما يؤكد هوبز قائلاً: «هذا وأن الحرية التي طالما تصدرت روايات وفلسفة القدماء من يونانيين ورومان، وفي كتابات من تلقنوا منهم ما يعرفونه في مجال السياسة، هذه الحرية ليست حرية الافراد بل حرية الدولة وهي ذاتها التي قد يتمتع بها أي فرد لو لم تتوافر القوانين المدنية والدولة»^(٤٩).

بمعنى أن تدخل الحرية دائرة العدل ليرسم لها القانون حدود القول والفعل والتصرف والسلوك، لتتحقق

الشراكة بين الناس في الحرية، وفي المساواة بينهم في ممارسة الفعل العادل الحر، وليمنحها القانون بعدها الموضوعي الاجتماعي، الذي يهيئ لها الانسجام والتوافق بين الناس وليبرر أدوات تحققها بالواقع^(٤٤). فالحرية الفردية هنا تكون مسألة شانكة، حتى ليضن القارئ لدولة هوبز أنها غير موجوده أصلاً، لذلك جاءت الملاحظة المنهجية لهوبز في أن كل جرعة عالية من الديمقراطية هي أيضاً جرعة عالية في تقييد الحرية، لكن هذا التقييد ثقافي وليس استعبادي، وهذا هو الفرق للحكم المطلق الدكتاتوري، إذ يكون القيد للسلطة المطلقة ذا مصدر فردي تعنتي وقسري، ممهداً عادة لمصدر الخطر الذي يترصد لحظة الانقراض على السيد، بوصفة طاغية يجب الخلاص منه كواجب أخلاقي ومعاشي بينما الديمقراطية ستقيد الحريات من حيث أنها استجابة لصوت تنظيم المعاش المشترك^(٤٥).

وبما أن السيادة المطلقة هي تأسيس بموجب

مدينة وحضارة كانت محط أنظار لفساد القيم، فلا بد من الرجوع إلى الطبيعة الأولى الممتلئة بأصلهم^(٤٩). أن الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المدينة، قد أدى إلى ظهور نظام الملكية الخاصة، وانتشار التفاوت الطبقي ما بين أفراد المجتمع الإنساني، وأصبح الإنسان متوحشاً، وهذا بمثابة الرد على هوبز، إذ رأى روسو أن الطبيعة البشرية أخذت تتخلى عن بساطتها المعهودة واتجهت نحو التعقيد والصراع الدائم، الذي أصبح السمة الغالبة للمجتمع، واستشعر الناس بفقدانهم للأمن^(٥٠). وهذا ما يؤكد لنا قائلًا: «أن أول من سور أرضاً، وعن له أن يقول هذا لي، فوجد أناساً لهم السذاجة ما يكفي لكي يصدقوه، كان المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني»^(٥١).

وبهذا الشكل مارس روسو عمله النقدي لهوبز، فالسؤال هنا كيف يمكن لنا أن ننظم المجتمع لكي لا يكون جائراً؟ يجيب روسو على ذلك محدثاً: بما أن الإنسان حراً بطبعة، فإن كل من يشل حريته فهو جائر، فإذا أردنا إقامة مجتمع عادل علينا التمييز بين صفتين: الأولى هي الحماية لكل إنسان، والثانية إلا نعيق حرية أي فرد، تلك هي المشكلة الرئيسية التي سعى روسو لحلها من خلال تقييد الفرد بطاعة زمريته، وفق ميثاق أساسي يسميه روسو بالعقد الاجتماعي^(٥٢). يتنازل فيه كل فرد عن حريته الطبيعية للمجموع مقابل منحة الحرية المدنية، يضمن له المجتمع الجديد حمايتها، مصحوب بإيجاد سلطة عامة تحقق الحماية المنشودة، فمصدر الدولة وأصل السلطة العامة هنا نتيجة الاتفاق الجماعي، الذي تم بين جميع الأفراد الذين مضوا بإنجاح هذا العقد بأراداتهم^(٥٣). فالإرادة العامة هي التي يمكنها أن توجه قوى الدولة، وفق نظام خاص يضمن للجميع الحق في المشاركة المختلفة للخير العام، وهذا ما يؤكد روسو قائلًا: «أن أولى نتائج المبادئ المقررة آنفاً وأهمها هو كون الإرادة العامة

وحدها هي التي يمكنها أن توجه قوى الدولة، وفق هدف نظامها الذي هو الخير العام، وذلك إذا كان تعارض المصالح الخاصة قد جعل قيام المجتمعات أمراً ضرورياً فإن توافق هذه المصالح نفسها هو الذي جعل ذلك ممكناً، وهذا ما هو مشترك في هذه المصالح المختلفة التي تتألف الرابطة الاجتماعية منها»^(٥٤).

إذ تمتلك هذه الدولة باتحادها إرادة تشبه إرادة الكائن الحي الطبيعي، له وظيفته ونظم حكمته الخاصة التي تعبر بها الإرادة العامة عن نفسها^(٥٥). لذلك عرف روسو الدولة على أنها: «جمهور الأفراد المجتمعين في وحدة سياسية، تظهر نفسها من خلال الإرادة العامة ولها السلطة والسيادة العليا للحكم» أما الحكومة» ما هي إلا وكيلة من الأفراد انتخبتهم الإرادة العامة لتنفيذ قوانينها الشرعية، لذلك لم تتكون بمقتضى تعاقده بحسب رأي هوبز، بل برغبة الأفراد المجتمعين لهم الحق بتغييرها متى شاؤوا^(٥٦). ويؤكد روسو حديثه عن ذلك الفرق قائلًا: «وما الحكومة إذا؟ أنها جسم يقام وسيطاً بين الرعايا وصاحب السيادة، موكول إليها تنفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية والسياسية»^(٥٧).

لذلك يعطي لنا روسو ثلاثة أنواع لأنظمة الدولة تختلف باختلاف صور الحكم فيها وهي: النظام الديمقراطي، وهو أكمل أشكال أنظمة الحكم للدولة عند روسو، الذي يمارس فيه الشعب سلطته التنفيذية والتشريعية^(٥٨). النظام الأرستقراطي، وهو النظام الذي يكون حكم الدولة فيه بأيدي قليلة من الناس، ويعتبر هذا الشكل الأول الذي اتبعت فيه المجتمعات الأولى وحكمت نفسها أرستقراطياً، إذ كان رؤساء الأسر يتشاورون فيما بينهم حول الأمور العامة^(٥٩). النظام الملكي، وهو من أكثر أشكال أنظمة الحكم الدولة التي تتميز

وزيادة الترف، فعم الفساد الأخلاقي وانتهى الأمر بدكتاتورية الأثرياء، وسيطرتهم على أفراد المجتمع، فخير وسيلة للقضاء على هذه المساوئ، هي العودة الى أحضان الطبيعة وتلمس الحرية والفضيلة^(٦٤). كما نجد من أهم الأسباب الداعية للحرية عند روسو، هو الثورة على الحكم الملكي المستبد ونظرية الحق الإلهي المقدس، حيث سرى المثل القائل: أن ملك فرنسا لا يستمد ملكة وسيطة إلا من الله، فالله لا الشعب مصدرها، لذلك كانت نتيجة ترسيخ الحكم الملكي المستبد، أدت الى انحسار الحرية الفردية للمواطنين الذين أصبحوا خاضعين تماما لإرادة الملك، ولا يحق لهم التمرد والثورة عليه، بل وأمره واجبة التنفيذ دون اعتراض^(٦٥).

فالحرية بحسب واقع روسو الطبيعي هي موجودة فينا منذ ولادتنا، وهي فطرية كالحياة لكل موجود إنساني تسعى لتقويته، لكن هنالك من استبدنا باسم الحرية وابعدها عنا من الذين لم يخلقوا لها، وهذا ما يؤكد لنا روسو قائلاً: «الحرية هي كتلك الأغذية الجامدة والعصارية أو تلك الخمور السخية الصالحة لتغذية البنيان القوية المتعددة إياها، ولكن مع إرهاقها وتقويضها واسكارها الضعفاء والنحاف الذين لم يخلقوا لها، وإذا ما تعودت الشعوب سادة ذات مرة عادت لا تستغني عنهم وإذا ما حاولت الشعوب القاء النير ابتعدت عن الحرية بالمقدار الذي تحولها به الى تحلل جامح معاكس»^(٦٦).

لذلك رأى روسو أن الحرية لا يمكن فهمها إلا في ضوء ممارستنا الفعلية لها، وما يتدخل معها بعلاقات وليس في ضوء ما يقابلها من الفعل، لأنها في نهاية المطاف ليست مسألة معرفية فحسب وإنما هي شيء نفعله ونكونه، بل أنها نحن، وهي المرادف الطبيعي لوجودنا، لذلك لا يمكن لها أن تقيم بمعزل عن

بالقوة والعنفوان، فكل جزء فيه هو عبارة عن آلة تحركها يد واحدة وكل شيء فيه يسير نحو هدف واحد^(٦٧). فالملاحظ للمرحلة التي أنتقل فيها الإنسان من الحالة الطبيعية، الى حالة العقد الاجتماعي، ومن ثم الى المجتمع السياسي، قد أدى الى انتقال رمز السلطة معهم، لذلك نادى روسو بضرورة المزج ما بين الدين والدولة، لكي تتجمل الاحكام السياسية بقديسية الدين^(٦٨). فالدين من حيث المجتمع هو: عام وخاص، ويقسمه روسو الى ثلاثة أنواع، فالأول: دين الإنسان فهو بلا معابد ولا عبادات ظاهرية ولا طقوس محددة، وقوامه العبادة الداخلية الخالصة لله مع مراعاة الالتزامات الأخلاقية نحو الآخرين، أما الثاني: فهو دين المواطن ويقوم على العقائد المخصصة والطقوس المفصلة، والعبادات الخارجية وعلى ممارسة التمييز والاضطهاد لمن لا يعتنقه، أما الثالث: فهو دين الكاهن، وهو دين متميز بالثنائية التشريعية، والسياسية الوطنية، وهو يمنع توحيد الوطن والمواطن^(٦٩). وبهذا التقسيم للأديان، نجد أن العلاقة ما بين الدين والدولة عند روسو، تندرج تحت ما يسمى (بدين المواطن)، وهو قضية واضحة ومصطلح صريح عند روسو، إذ شكل بمجمله في نهاية كتابة (العقد الاجتماعي) ليس كباقي الأديان، بل هو دين الطبيعة الإنسانية في إطار تشريع صاحب السيادة، أو الإرادة العامة، له سنده في صميم كل موجود إنساني، لأن فكرتي الموجود الأسمى وقانون الطبيعة فطريان في كل قلب^(٧٠).

المطلب الثاني: الحرية عند روسو:

نجد أن أهم الأسباب التي دعت روسو للحرية، هو التمرد على الرذائل الأخلاقية، وقيود التقدم الحضاري، فقد أدى تقدم العلوم وازدهار الفنون الى حب الأشياء الكمالية،

ممارستنا الفعلية خارج حدودها الطبيعية^(٧٧).
فأن تنزل الإنسان عن حريته يعني تنزله عن
صفه الإنسانية فيه، وعن كل أدب من أعماله،
وعن واجباتها كافة، ولا تعويض لمن ينزل
عن كل شيء إذ أن هذا التنازل يناقض طبيعته
الإنسانية^(٧٨). فالعقد الاجتماعي هنا بمثابة
الأساس المشترك لكل حرية الذي بدوره
يعطينا معيارين، أحدهما اختيار مهام الحكم
وتأمين الحرية للشعب والأخر حماية مصالحهم
الخاصة^(٧٩). بإقامه الحكومة الصالحة، ونهئ
لها بتربية المواطنين الصالحين، إذ يترك
الإنسان حراً بنفسه، وعضواً في دولة حرة،
فما من وسيلة لتربية الإنسان لأجل الحرية، إلا
بتربيته بالحرية الطبيعية^(٨٠). لكن متى يتحقق
ذلك؟ يعلق روسو بوسيلة الإصلاح بالنجاة
على الديمقراطية ذات الإرادة الكلية العامة
والمستقيمة دائماً، إذ تمنحهم الحرية الحاكمة
بأمرها بكل شيء، حتى في المعتقد الديني،
وهي على عكس الديكتاتورية التي تسلب
حريتهم وحقوقهم، لذلك قدس العقد الاجتماعي،
على عكس نتيجته المبدئية، هي الانتفاض على
الاجتماع، والعودة الى حال الحرية الأولى
للطبيعة^(٨١). بطاعته للقانون الذي لا يقف بوجه
الحرية إلا في غياب رسم الحدود ما بين الافراد
ليجعلهم يشعرون بالامتيازات المشتركة «فلا
يسأل عمن يحق له وضع القوانين ما دامت من
عمل الإرادة، ولا عن كون الأمير فوق القوانين
ما دام عضو في دولة ولا عن كون القانون غير
عادل مادام الإنسان لا يجور على نفسه، ولا
عن كيفية كون الإنسان حراً وخاضعاً للقوانين
معاً مادامت القوانين سجلات لعزائمننا فقط^(٨٢).

بهذا استطاع روسو إعطاء الدور للحرية
في أطار دولته، بعد أن أصبح الفرد أصداء
للجماعة التي تتردد في أعماق ذاته، ويشعر
بوجوده الفردي بان له قيمة واقعية، فلا يقدر
التمرد على الآخر، ولا يستعبده مهما كان أمر
ذلك الموجود الجماعي، الذي يجعل من البعض

حاكماً مستتبداً، أو الهاً جباراً أو حقيقة مطلقة،
فالإنسان لا بد له من تأكيد وجوده الفردي إزاء
ذلك الخصم العنيد الذي يريد أن يستلبه حريته
وقدرته ومكانته، أو الانكار للوعي الفردي
في كل حق وقيم، أو تغييرها والتحكم في
مصيرها، فلا بد للإنسان في لحظة ما أن يشعر
بأنه حر، ومن حقه أن يستعمل حريته فيمن
يحكمه ويحفظه، أما إذا أنحرف الحاكم واعتدى
على الحريات العامة والاساسية، كان من حق
الشعب تغييره واختيار غيره، وبهذه النظرية
يحطم روسو نظرية التفويض الإلهي، والثورة
على الحاكم المستتبداً^(٨٣). لذلك لم يكن روسو
معتدلاً كمعاصريه، من الذين حملوا الواء
الإصلاح المعتدل مثل (مونتسكيو وفولتير)،
حيث دعوا لإعطاء الحريات للطبقة الوسطى،
بل أراد روسو في منح هذه الحقوق لتشمل
كافة طبقات الشعب الاجتماعية، فالقانون عند
روسو لا ينعم على شخص، أو طبقة معينة أو
فئة باسمها أي ميزة، بل يسن القانون لجميع
الشعب، لذلك عرف التوافق ما بين الحرية
والقانون بأنها (طاعة للقانون)، الذي يقبله الفرد
بحرية لنفسه^(٨٤).

الخاتمة

نستنتج مما سبق العرض لمفهوم الدولة
والحرية عند هوبز وروسو، يؤكد لنا بما
لا يدع مجالاً للشك بتأثرهم بأراء الفلاسفة
السابقين ومذاهبهم السياسية نظراً لما قدموه
للإنسانية من نظريات سياسية متكاملة الأدوار
في حسم الصراع والحروب التي كانت قائمة
في أوروبا، والتي ظهرت خلال القرنين السابع
عشر والثامن عشر، لاسيما في كل من إنكلترا
وفرنسا، فالتركيز على الجهود التي بذلها
أصحاب هذه النظريات قد حملت معها مخاطر
شديدة قياساً بالعصر الذي عاشه كل منهم،
فوجدنا أن كلاهما يؤكدان على وضع السلطة

بيد الشعب، وأن هدف السلطة هو لحماية الأفراد وحقوقهم وملكيّتهم، فالأول جعل من نظريته السياسية للدولة مبدأ الحكم الملكي والفردي المطلق المستنير مقيداً للحرية في داخلها، التي راقت لأصحاب النفوذ والسلطة المطلقة الذين رأوا فيها نفوذاً لأدوارهم وشخصياتهم وتأثيراتهم، أما الثاني فجعل نظريته السياسية للدولة قائمة على الإرادة العامة، وأعطى الحق للفرد بالرفض لأية سلطة تقيد حريته، فكان لهذه النظرية أيضاً محفزاً وملهماً لكثير من الأفكار والنظريات الفلسفية والسياسية التي ظهرت بعد انتشارها، فصورة الدولة والحرية في إطار العقد الاجتماعي لحركات التحرر قد نبهت الكثير من الشعوب على أن لها دور في حياتها وكلمتها الفاصلة التي يجب أن تقولها، وهذا ما مثله لأول مرة حكم الحق الإلهي في حكم الشعوب، غما بإسناد من الكنيسة أو بقوة طغيانها المدني وحده، ولأول مرة تتجرأ الشعوب برفضها، هكذا كان الإطار العقدي لصورة الدولة والحرية بداية لتطور لفكرة الدساتير الحديثة، التي قامت عليها الدولة العقدية، وهذا ما قدمه هوبز وروسو من معالجات سياسية أسهمت في رسم صورة للمجتمع السياسي والمثالي القائم على العدل والمساواة، بتخليصه من كل الشوائب التي أصابته جراء سوء استعمال الحكم في أوروبا طيلة قرون وفقاً لكل الأسباب قمنا بدراسة هذا الجانب.

المصادر والمراجع

- (١) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ج٥، ط٢٠٠٥، ص٣٢٧-٣٢٩.
- (٢) صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت - لبنان، ج١، بدون طبعة، ١٩٨٢، ص٥٦٨.
- (٣) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج٣، ط٢٠٠٥، ص٨١.
- (٤) السيف، ناصر بن سعيد بن سيف، أسس الحرية في الفكر الغربي، المملكة العربية السعودية، ط١، ٢٠١٧، ص٢٤.
- (٥) زيادة، معن: الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء

- العربي، مكتبة مؤمن قريش، ج١، ط١، ١٩٨٦، ص٤٢٧.
- (٦) جمهورية أفلاطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، القاهرة، ط١، ٢٠١٧، ص٦٢.
- (٧) تابلور، ألفرد إدوارد: أرسطو، ترجمة: عزت قرني، دار الطليعة، بيروت، ط١، ١٩٩٢، ص١٢١.
- (٨) أو غسطين: مدينة الله، ترجمة: الخور يوحنا أسقف الحلو، دار الشروق، بيروت، ج٢، ط٢٠٠٨، ص١٥٠.
- (٩) الفارابي، أبو نصر: آراء أهل المدينة الفاضلة، قدم له وعلق عليه: البير نصري نادر، دار الشروق، بيروت، ط١، ١٩٨٦، ص١١٧.
- (١٠) ميكافلي، نيقولو: المطارحات: تعريب: خيرى حماد، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط١، ١٩٦٢، ص٢١١.
- (١١) آل شلوي، هشام: مقدمة في علم السياسة، ساعدت في نشرة جامعة بغداد، العراق، بدون طبعة، ١٩٦٨، ص٧٦.
- (١٢) بدوي، عبد الرحمن: موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج١، ط١، ١٩٨٤، ص٤٥٨.
- (١٣) الأهواني، أحمد فؤاد: أفلاطون، دار المعارف، القاهرة، ط١، ١٩٩١، ص١٤٢.
- (١٤) مراد، محمود: الحرية في الفلسفة اليونانية، دار الوفاء لنديا الطباعة، النشر، الإسكندرية، بدون طبعة، ١٩٩٩، ص٣٤٣.
- (١٥) جلسون، إيتين: روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي الإسكندرية، ط٣، ١٩٩٦، ص٣٦٨.
- (١٦) السيف، ناصر بن سعيد بن سيف، أسس الحرية في الفكر الغربي، المصدر السابق، ص٢٤.
- العقد الاجتماعي: «بمعناه اللغوي لفظ مشتق من أصل الفعل عقد يعقد عدداً، وهو نقيض الحل كأن نقول عقد الحبل، والعقدة هي حجم العقد، وعقدت الحبل» أما اصطلاحاً: العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بمقتضاه دفع مبلغ من المال أو أداء عمل من الاعمال لشخص آخر، وهو مرادف للعهد، إلا أن العهد الزام مطلق والعقد الزام على سبيل الاحكام، أما العقد الاجتماعي: هو اتفاق افتراضي بين افراد المجتمع

(٣٠) إمام، عبد الفتاح إمام: الأخلاق والسياسة، دراسة في فلسفة الحكم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، بدون طبعة، ٢٠٠٢، ص ٢٧٥-٢٧٦.

(٣١) شتراوس، ليو، جوزيف كرويسي: تاريخ الفلسفة السياسية، ج ١، المصدر السابق، ص ٥٩٨.

(٣٢) فوكو ياما، فرانسيس: أصول النظام السياسي، من عصور ما قبل الإنسان الى الثورة الفرنسية، ترجمة: مجلب

الامام ومعين الامام، دار الكتب القطرية، قطر، ط ١، ٢٠١٦، ص ١٢٨.

(٣٣) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، المصدر السابق، ص ١٩٥.

(٣٤) إمام، عبد الفتاح إمام: الأخلاق والسياسة، دراسة في فلسفة الحكم، المصدر السابق، ص ٢٧٥.

(٣٥) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، المصدر السابق، ص ٣٢٥.

(٣٦) المحمداوي، علي عبود: الفلسفة السياسية، دار الروافد الثقافية، ناشرون، بيروت، ط ١، ٢٠١٥، ص ١٢٢.

(٣٧) أحمد، محمد وقيع الله: مدخل الى الفلسفة السياسية، رؤية إسلامية، دار الفكر، دمشق، ط ١، ٢٠١٠، ص ١٦١.

(٣٨) بودبوس، رجب: تبسيط الفلسفة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، بنغازي، ليبيا، بدون طبعة ١٩٩٥ ص ١٤٠.

(٣٩) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، المصدر السابق، ص ١٣٩.

(٤٠) المصدر نفسه، ص ٢١٦-٢١٧.

(٤١) المصدر نفسه، ص ٢١٧.

(٤٢) أسماعيل، فضل الله محمد: رواد الفكر السياسي الغربي الحديث، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، ط ١، ٢٠٠٦، ص ١٩.

(٤٣) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، المصدر السابق، ص ٢٢١.

(٤٤) القمودي، سالم: العدل والحرية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، بنغازي، ليبيا، ط ١، ١٩٩٦، ص ٢٧.

(٤٥) الغدامي، عبد الله محمد: الليبرالية الجديدة، أسئلة في الحرية والتفاوضية الثقافية، المركز الثقافي العربي، الدار

يوجب على كل منهم وهو في الحالة الطبيعية أن يعهد في شخصه وفي كل ما لديه من قدرات الى الإرادة العامة، التي تنتظم بها حياة الكل.

(١٧) يراجع: ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج ٩، ط ٤، ٢٠٠٥، ص ٢٢٠-٢٢١. وأيضاً: صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج ٢، بدون طبعة، ١٩٨٢، ص ٨٢.

(١٨) شتراوس، ليو، جوزيف كرويسي: تاريخ الفلسفة السياسية، ترجمة: محمود سيد أحمد، مراجعة وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ج ١، بدون طبعة، ٢٠٠٥، ص ٥٧٦-٥٧٧.

(١٩) ماكيفر، روبرت: تكوين الدولة، ترجمة: حسن صعب، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٦٦، ص ٣٥.

(٢٠) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة: ديانا حبيب وبشرى صعب، تقديم رضوان السيد، هيئة أبو ظبي للثقافة، كلمة، أبو ظبي، ط ١، ٢٠١١، ص ١٣٢.

(٢١) سباين، جورج: تطور الفكر السياسي، ترجمة: راشد البراوي، تقديم: احمد سويلم العمري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج ٣، بدون طبعة، وبدون تاريخ، ص ١٩٣.

(٢٢) الظاهر، احمد جمال: دراسات في الفلسفة السياسية، مكتبة الكندي، أريد، الأردن، ط ١، ١٩٨٨، ص ٩٧.

(٢٣) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، المصدر السابق، ص ٩٣.

(٢٤) زيادة، معن: الموسوعة الفلسفية العربية، المصدر السابق، ج ١، ص ٥٩٣.

(٢٥) رشوان، حسن عبد الحميد أحمد: القيادة، دراسة في علم الاجتماع النفسي والإداري والتنظيمي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، بدون طبعة، ٢٠١٠، ص ٣٨.

(٢٦) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، المصدر السابق، ص ١٨٠.

(٢٧) المصدر السابق، ص ١٨٠.

(٢٨) إمام، عبد الفتاح إمام: الطاغية، دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، بدون طبعة، ١٩٧٨، ص ١٣.

(٢٩) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، المصدر السابق، ص ١٧٥-١٧٦.

- البيضاء، المغرب، ط ١، ٢٠١٣، ص ١٩٨.
- (٤٦) تناغو، سمير: جوهر القانون، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ط ١، ٢٠١٤، ص ٧٥.
- (٤٧) هوبز، توماس: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، المصدر السابق، ص ٢٢٥.
- (٤٨) أحمد، محمد وقيع الله: مدخل الى الفلسفة السياسية، رؤية إسلامية، المصدر السابق، ص ١٥٨.
- (٤٩) هيكل، محمد حسين: روسو حياته وكتبه، دار المعارف، القاهرة، بدون طبعة، بلا تاريخ، ص ٦.
- (٥٠) أسماعيل، فضل الله محمد: رواد الفكر السياسي الغربي الحديث، المصدر السابق، ص ٨٢.
- (٥١) روسو، جان جاك: خطاب في أصل التفاوت وفي اسمه بين البشر، ترجمة: بولس غانم، تنقيح وتعليق: عبد العزيز لبيب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ١، ٢٠٠٩، ص ١١٧.
- (٥٢) كريستون، أندرية: تيارات الفكر الفلسفي، من القرون الوسطى حتى العصر الحديث، ترجمة: نهاد رضا عويدات للنشر والطباعة، بيروت، ط ١، ٢٠١٧، ص ٢٤٨-٢٤٧.
- (٥٣) أسماعيل، فضل الله محمد: رواد الفكر السياسي الغربي الحديث، المصدر السابق، ص ٨٢.
- (٥٤) روسو، جان جاك: العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة: عادل عمر زعتر، دراسة وتقديم: عادل عبد المنعم أبو العباس، مكتبه ابن سينا، القاهرة، ط ١، ٢٠١٤، ص ٦٠.
- (٥٥) برهيه، أميل: تاريخ الفلسفة ترجمة: جورج طرابيشي دار الطليعة للنشر والتوزيع، بيروت، ج ٥، ط ٥، ١٩٩٣، ص ٢٠٣.
- (٥٦) خليفة، حسن: تاريخ النظريات السياسية وتطورها، المطبعة الحديثة، القاهرة، ط ١، ١٩٢٩، ص ٢٠١.
- (٥٧) روسو، جان جاك: العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، المصدر السابق، ص ٩٢.
- (٥٨) إسماعيل، فضل الله محمد: رواد الفكر السياسي الغربي الحديث، المصدر السابق، ص ١٢٠.
- (٥٩) روسو، جان جاك: العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، المصدر السابق، ص ١٠٤.
- (٦٠) المستكوي، نجيب: جان جاك روسو، حياته، مؤلفاته، غرامياته، دار الشروق، بيروت، ط ١، ١٩٨٩، ص ٣١٢.
- (٦١) روسو، جان جاك: العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، المصدر السابق، ص ١٦٤.
- (٦٢) أحمد، محمد وقيع الله: مدخل الى الفلسفة السياسية، رؤية إسلامية، المصدر السابق، ص ١٩٦.
- (٦٣) خليفة، فريال حسن: الدين والسياسة في فلسفة الحدائث، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون طبعة، ٢٠٠٥، ص ٨٨.
- (٦٤) محمد، علي عبد المعطي: تيارات الفلسفة الحديثة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط ١، ١٩٨٨٤، ص ٤٣٦.
- (٦٥) إسماعيل، فضل الله محمد: فلسفة السياسة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، ٢٠٠٨، ص ٥٦.
- (٦٦) روسو، جان جاك: أصل التفاوت بين الناس، ترجمة: عادل زعتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة بدون طبعة، ٢٠١٢، ص ١٤.
- (٦٧) أبو العلا، وهبت طلعت: مشكلة الحرية بين الطرح والتقليد والرعي المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية بدون طبعة، ٢٠٠١، ص ١٩-٢٠.
- (٦٨) روسو، جان جاك: العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، المصدر السابق، ص ٣٦.
- (٦٩) قرني، عزت: طبيعة الحرية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، بدون طبعة، ٢٠٠١، ص ١٢٣.
- (٧٠) كرم، يوسف: تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف بمصر، القاهرة، بدون طبعة ١٩٤٩، ص ١٩١-١٩٢.
- (٧١) المصدر نفسه: ص ١٩٤.
- (٧٢) إبراهيم، زكريا: مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة، ط ٢، ١٩٦٧، ص ١٦٩-١٧٠.
- (٧٣) روسو، جان جاك: العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، المصدر السابق، ص ٧٦.
- (٧٤) السوداني، أنسام عامر: فلسفة حقوق الإنسان، هوبز، لوك، مونتسكيو، روسو، الزافدين، بيروت، ط ٢، ٢٠١٧، ص ١٥٢.

State and freedom according to Hobbes and Rousseau

Prof. Sally Mohsen Latif

Muhammad Rawi Ahmed

Abstract

The study of the state and freedom in Hobbes and Rousseau is considered one of the most important studies in the research of political philosophy, as they are among the most important founders of the theory of the social contract in its modern era, as they explained how the state emerged and showed the way in which man moved from primitive life to the life of the organized group under the authority governed by law and agreement This is why this political theory painted new images of individual freedom, and its relationship with power as a means and a political goal, through its obedience to the laws that the mind sets in controlling their relationship with others, so this theory had a clear impact on the life of humanity later.

Key words: state, freedom, social contract.