

مؤهلات تعيين مسؤولي السلطات التففيذية لإدارة الدولة عند أفلاطون (دراسة تحليلية مقارنة)

أ.د. جميل حليل نعمة المعلقة (*)
م. ليلى يونس صالح المولى (**)

الطبيعية للمسؤول أو الحاكم ، ورابعها شروط
العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

حدود البحث

يقسم البحث الى أربع نقاط رئيسة أولها
درسنا فيه الصفات التي يجب أن يتمتع بها
رئيس الدولة، وثانيها المبادئ الشخصية
والنفسية للمسؤول، وثالثها أهم الصفات
الطبيعية للمسؤول أو الحاكم، ورابعها شروط
العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

المقدمة

يورد لنا افلاطون المبادئ الأساسية التي
تبنى منها شخصية من يتصدى للمسؤولية،
إذ يقترح طريقة صناعة القادة الحكماء وأن
تربيتهم الدولة منذ الصغر على الفضيلة والعلم،
وأن يجتازوا امتحانات كثيرة حتى يبلغوا سن
الخامسة والثلاثين، فيخرجوا لمخالطة الناس
في المجتمع وكل الطبقات ويرون كل الحيل
والدهاء الذي عند بعض الناس، وبهذا الشكل

الكلمات المفتاحية: المسؤولين، الدولة،
التففيذية، أفلاطون، الإدارة

ملخص البحث

ترجع أهمية هذا البحث: إلى كونه يحاول
تقديم قراءة معاصرة واقعية لنظام تعيين
مسؤولي السلطات التنفيذية لإدارة الدولة ، كما
أنه يحاول البحث في أوجه الاتفاق والاختلاف
بين ما قدمه أفلاطون من فكر سياسي ومن
رؤى ومناهج سياسية وقانونية وكيفية الاستفادة
منها، من خلال استعراض هذه النظم وبيان
المفيد منها لتطوير العملية السياسية في بلدنا
العراق،

يقسم البحث الى أربع نقاط رئيسية أولها
درسنا فيه الصفات التي يجب أن يتمتع بها
رئيس الدولة، وثانيها المبادئ الشخصية
والنفسية للمسؤول، وثالثها أهم الصفات

(*) استاذ الفلسفة والفكر السياسي في جامعة الكوفة
(**) جامعة الموصل/ كلية الاداب- قسم الفلسفة

منهج البحث

لقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، نظراً لأن الباحثين يحاولون تقديم رؤية وصفية تحليلية لنظام تعيين مسؤولي إدارة الدولة والإشكاليات المتعلقة به، مما يجعل هذا المنهج مناسباً لطبيعة هذه الدراسة.

حدود البحث

يقسم البحث الى أربع نقاط رئيسة أولها درسنا فيه الصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الدولة، وثانيها المبادئ الشخصية والنفسية للمسؤول، وثالثها أهم الصفات الطبيعية للمسؤول أو الحاكم، ورابعها شروط العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

أولاً: الصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الدولة

ويحدد افلاطون صفات هذا الفيلسوف الذي يكون رئيس الدولة فأهم صفاته أنه يجب الحق وسائر ضروب الوجود الحقيقي مما يجعله ينتهي بالاطلاع⁽¹⁾ على الطبيعة الثابتة الازلية لا تلك التي تكون وتفسد وأن يكون قد طهر نفسه من ارجاس البدن وهو يحيا حياة مثالية بعد أن فارقت نفسه البدن وتحررت من الأرجاس، فهو إذن شجاع فاضل لا يهاب الموت، كما أن الفيلسوف الحق من يعرف الخير ويسعى لتحقيقه في نفسه، وانه ملزم بتعريفه للأخرين، فالحكيم الحق من لا يبتعد عن الأعمال العامة، وانما يجب أن يكون مستعداً للامتزاج بها، والا تكون عنده فكرة سيئة عن الجماهير مهما يكن نوع تفكيرهم فيحاول أن يوفق بينها وبين الفلسفة وذلك بتحطيم المشاعر الشريرة التي اعطيت

يصبح كتاب الحياة مفتوحاً امامهم، ثم يعين هؤلاء الاشخاص حكماً للدولة ويصرف هؤلاء نظرهم عن كل شيء آخر سوى شؤون الحكم فيكون منهم مشرعون وقضاة وتنفيذيون

وترجع أهمية هذا البحث إلى كونه يحاول تقديم قراءة معاصرة واقعية لنظام تعيين مسؤولي السلطات التنفيذية لإدارة الدولة، كما أنه يحاول البحث في أوجه الاتفاق والاختلاف بين ما قدمه أفلاطون من فكر سياسي ومن رؤية ومناهج سياسية وقانونية وكيفية الإفادة منها، من خلال استعراض هذه النظم وبيان المفيد منها لتطوير العملية السياسية في بلدنا العراق، والخروج من الفوضى الحاصلة اليوم في إدارة نظام الدولة نتيجة عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مما أدى إلى استفحال ظاهرة الفساد المالي والإداري في اغلب مفاصل الدولة للأسف الشديد، لأن من يتصدون للمسؤولية غير مؤهلين لإدارة الدولة إذ يفتقدون إلى شروط القائد التنفيذي التي يجب أن تتوافر بمن يتصدى للمسؤولية .

وتكمن إشكالية هذه الدراسة من خلال تساؤل أفلاطون من هو الرجل الصالح؟ وما السبيل الى الوصول اليه؟ وكذلك كيف يمكن أن تبنى وتدار الدول من مسؤولين أكفاء يخضعون لشروط صارمة أولها الكفاءة والنزاهة، حتى تصل تلك الدول إلى الرقي والتطور وإسعاد شعوبها، وقد حاولنا في هذه الدراسة تقديم حلول لتلك الاشكالية وفي تصورنا عند الأخذ بها يمكن أن تخرج الدولة من الفوضى الإدارية والسياسية إلى دولة المؤسسات.

له، ويعرف أفلاطون الفلاسفة الحقيقيين: " بانهم الذين يجبون أن يروا الحقيقة. وفي دولة منظمة احسن تنظيم لا يتعد الحكيم عن الحياة السياسية، وانما يجد واجبه ولذته في المشاركة الفعالة والعمل للسعادة العامة، وإن يحارب لأجل بلاده ويعاون على سيادة المواطنين فانه يعوض احسن تعويض حين يتقدم به العمر وتضعف قواه فيهجر ادارة الاعمال ويتوفر على تأمل الحقائق الخالدة " (٢)

ويرى أفلاطون أن الرجل العادل هو اكثر حكمة وقوة وسعادة من الظالم، اما انه اكثر حكمة فانه يتبع تعاليم دلفي القديمة ويعترف بالحاجة الى وجود حد يقف عنده الانسان وهو يسعى الى (٣) منافسة غيره لكنه لا يفعل كما يفعل الرجل الظالم فينافس كل انسان او ينافس بقصد المنافسة فقط بل لأنه يحب الاجادة. ولا شك أن الرجل العادل الذي يملك مثل هذه الحكمة هو بالضرورة احكم من الرجل الظالم الذي لا يملك شيئاً منها، وبما انه يعترف بوجود حد يقف عنده فهو ايضاً اكثر منه قوة وتفوقه على الظالم في القوة مستمد من قوة المبدأ الذي يحكم الصلة بينه وبين اترابه. والحجة التي يسوقها أفلاطون للتدليل على هذه الصفة الأخيرة هي حجة ذات اهمية عظيمة، فهو يقرر أن وظيفة الشيء هي ما يؤديه هذا الشيء وحده على افضل نحو ممكن. (٤)

ويشبه أفلاطون الحاكم براع يسوس قطيعاً من الاحياء ليوجههم وهو تعريف ينطبق على الحاكم وعلى رب الاسرة حين يسوس الابناء وفي هذه النقطة يمكن لنا أن نلاحظ كيف خلط أفلاطون بين وظيفة الحاكم ووظيفة الاب والمربي ومن البديهي أن نسأل هل يكون

الشعب ضرورة كما يرى أفلاطون معتمداً على الحكام على نحو ما يعتمد الاطفال على الآباء ام يمكن على العكس من ذلك أن نفترض أن الحكم هو مسؤولية عامة يشارك فيها الجميع، ويتمسك أفلاطون بموقفه المحافظ ويؤكد خوفه الدائم من مشاركة الشعب في الحكم (٥) ويبرر رأيه دائماً بان الحكم فن ويقرر أن كل الفنون إنما تنشأ من جراء وجود عيوب في المادة التي تتناولها فالطبيب يحاول علاج عيوب الجسم والمعلم يحاول علاج عيوب الذهن او الروح، اي أن موضوع كل فن وهدفه هو خير المادة التي تتناولها. فالمعلم الكامل مثلاً هو الذي يفلح في علاج كل العيوب الموجودة في ذهن التلميذ وفي ابراز جميع امكانياته، وعلى هذا لا بد أن يكون الحاكم متجرداً كل التجرد من الانانية ما دام يعمل في نطاقه كحاكم وفق ما يتطلبه في الحكم، فلا يستهدف الا خير المواطنين الذين يلتزم برعايتهم ومع التسليم بانه انسان في حاجة الى أن يعيش إنساناً ويمارس فن كسب الرزق، فانه قد يسعى الى مصلحته الخاصة ويأخذ اجراً في مقابل عمله، الا انه لا يفعل ذلك بوصفه حاكماً او ممارساً لفن الحكم، بل بوصفه من اصحاب الاجور الممارسين لفن العمل بالأجر. (٦)

ويذكر لنا أفلاطون صفات الرجل القادر على ادارة شؤون الدولة من خلال محاوره مينون ويقول سقراط: " يا مينون ماذا انت قائل عما تكونه الفضيلة تكلم ولا تبخل بكلامك حتى اعتبر نفسي قد خدعت بأسعد خدعة حينما يظهر هذا انت وجورجياس، بينما قلت اننا من جانبي انني لم اقع على احد يعرف ما هي الفضيلة" (٧). ويقول مينون: " ولكن هذا ليس امراً صعب الايضاح يا سقراط. فأولا :

إذا كنت تريد فضيلة الرجل فإن الامر سهل
فضيلة الرجل هي ان يكون قادراً على ادارة
شؤون الدولة وأن يكون قادراً في ادارته هذه
على صنع^(٨) الخير لأصدقائه وعلى انزال
الضرر بأعدائه وعلى أن لا يصيبه هو شيء
من هذا".^(٩)

وينبغي أن يختار من هؤلاء الافضل وهو
اكثر هم حبا لمنفعة اهل المدينة واكثرهم تهديبا
فيهم وذلك انما يكون اذا اجتمعت فيه شروط،
منها الثبات على الراي وعدم الحيدة عنه ولو
غصباً واضطراً ويكون الاضطرار من
وجوه عدة كأن يكره على فعل امر من الأمور
قسراً او بالتهديد او تصيبه الحيرة فيرتكب
الخطأ او يتعرض للتضليل والاغراء بلذة من
اللذات او يصاب بالنسيان طول الوقت. ولذلك
ينبغي أن يختار من بين هؤلاء الاحداث من
لا يغيب عن باله أن من الواجب عمل اكثر
الامور نفعاً للمدينة ومن يصعب اغراؤهم في
جميع الاحوال والظروف، ولا بد من اختبارهم
ايضاً بالأشياء التي قد تجرهم الى التخلي عن
معتقدهم اعني اللذات وبالتالي قد يخيفهم سماعها
فمن كان^(١٠) منهم مستكماً للخصال التي ذكرنا
فلا يتزحزح عن رأيه ولا تزيده التجربة الا
صقلاً كما يصقل الذهب الابريز في النار
الملتبهة فهذا هو الذي ينبغي أن يترأس على
المدينة ويحفظها ويستحق التكريم حياً وميتاً
وعند مواراته التراب يحظى بكل ما يقوم به
الاحياء لتخليد ذكرى الموتى.^(١١)

والحساب والموسيقى والتربية الرياضية،
وبعد نجاحه دخل الدراسة العسكرية ثم العلوم
الرياضية البحتة وصولاً الى دراسة الفلسفة في
مرحلة النضج.^(١٢) ويوضح أفلاطون السبب
الذي يطالب من اجله بان يكون الفلاسفة حكماً
فيقول " إن هناك صفات للفلاسفة مثل تعلقهم
الشديد بأية معرفة تكشف لهم عن شيء من تلك
الحقيقة التي تظل باقية ابدأ والتي لا تنال منها
تقلبات الكون والفساد، وإن الفيلسوف عادل
بطبعه لا تستبد به اللذة او الجشع او الرغبة
في التسلط بل هو يتجه دائماً الى العلم الحقيقي
ويقبل على متعة الروح وبترفع عن الوضاعة
والغرور والجبن هذا فضلاً عن الاعتدال
والقصد في كل شيء والرقية في معاملة الناس
وقوة الذاكرة وسرعة الفهم وحضور البديهة
وطيبة النفس وابتعادها عن الصغائر"^(١٣)

وكان هدف أفلاطون أن يدرّب الحاكم
الفيلسوف الذي يجب أن يمارس الحكم بذكاء
المتمرس لا بحرفية القانون، أما اذا كان الهدف
مستحيلاً التحقيق فانه يدرّب المشرع الفيلسوف
الذي يجب ان يضيف حتى على حرفية القانون
روح الحكمة والمعرفة. ولهذا كان الوضع
الاول هو المثل الاعلى للجمهورية، كما كان
الوضع الثاني هو المثل الاعلى للقوانين.^(١٤)

ثانياً: المبادئ الشخصية والنفسية للمسؤول

يذكر لنا أفلاطون صفات الشخص الذي
يستطيع احداث تغيير في المجتمع حيث يقول
:" إن الحاكم الاوتوقراطي الذي يرغب في
احداث تغيير في ايقاع الحياة العامة ليس لديه
من العمل ما هو متعب او ما يحتاج الى امد
طويل، لذا عليه فقط أن يبدأ بشخصه الخطوات
الاولى على الطريق، سواء كان ذلك الطريق

الذي يقود الجماعة فيه سبيلاً الى الفضيلة او الى الرذيلة ويجب في المبدأ أن يضرب المثل بسلوكه الخاص، وأن يقر رأي الطرفين اهلاً للثقة والامتياز وايها غير اهل لذلك، وإن يدين بالعار كل جموح في نواحي السلوك المختلفة" (١٥)

ويرى أفلاطون أنّ على المسؤول أن يتعد عن الطمع في الدنيا ويكون في حياته متبعاً الاعتدال ولا يفكر في حياته الشخصية بل يحيا حياة عقلية كاملة لان الطمع والتفكير في مصلحته الذاتية يقودانه إلى الخوف والجبن ولان هذا يتنافى مع الحياة الفلسفية، إذن يهدف الى أن يتخلص الحاكم الفيلسوف من عالم الحسّ وارجاس البدن عن طريق تطهير نفسه، فأفلاطون يريد من الفيلسوف أن يكون الحاكم العادل والسياسي الذي يسوس المدينة ويشرع لها ويهتم بتنظيم شؤونها ولم يفته حتى الاهتمام بالألعاب الرياضية التي تقوي الجسد وتدعيم الصحة، إذن يجب عليه قبل كل شيء أن يتميز بحب الحقيقة والميل الى البحث والذي يشغل عقله بما هو غير قابل (١٦) للصيرورة حتى يستمتع برؤية الحق، فالحاكم يجب أن يكون فاضل السيرة محبا للحكمة متبعدا عن كل اغراء يقوده الى الشهوة او اللذة، او بعبارة اصح أن يكون فيلسوفاً يؤثر الاعتدال ويحكم عقله في حياته ثم يلتفت الى وظيفته الرئيسية وهي قيادة الدولة وحفظ وحدتها ولن يتأتى هذا لمن اراد أن يكون حاكماً فيلسوفاً الا أن يتجرد عن ملكية خاصة وأن يتميز بالمزايا السقراطية الاربعة : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. (١٧)

ثالثاً: أهم الصفات الطبيعية للمسؤول أو الحاكم (١٨)

١- أن يكون بالفطرة مستعداً لتحصيل العلوم النظرية وبذلك يميز بين ما هو جوهر وما هو عرض.

٢- أن يكون قوي الحافظة لا ينسى ومن لم يتصف بهاتين الصفتين عُرّي من كل تحصيل وذلك انه يظل يجهد نفسه دوماً الى أن ينتهي الى الاعراض والنظر.

٣- أن يكون محباً للتعلم مؤثراً له متشوقاً للكمال في جميع اجزاء العلم لان عاشق الشيء كما يقال يتوق الى جميع انواعه.

٤- أن يكون محباً للصدق كارهاً للكذب ؛ وذلك لأنّ من أحب معرفة الوجود على ما هو عليه فهو يحب الصدق ومن يحب الصدق لم يحب الكذب ولذلك فلن يكون من هذه طريقتة محباً للكذب.

٥- أن يكون معرضاً عن اللذات الحسية؛ لأن من اشتدت رغبته وبلغت غايتها في امر ما رغبت نفسه في سائر اللذات.

٦- أن يكون غير محبّ للمال لأنّ المال شهوة والشهوات لا تليق بهؤلاء القوم (الفلاسفة).

٧- أن يكون كبير النفس عالي الهمة لأنّ المتشوق الى معرفة الكل والموجودات بأسرها ومن لم يقتصر في علومه على ما يعطيه بادئ الرأي فهو كبير النفس جداً.

٨- أن يكون شجاعاً؛ لأنّ من لا شجاعة له لا يستطيع التخلي عما نشأ عليه من الاقويل غير البرهانية وخاصة من هؤلاء الذين نشأوا في مثل هذه المدن.

٩- أن يكون فيه من الاستعداد ما تحركه به

نفسه لكل ما يراه خيراً وجميلاً كالعدل وغيره من الفضائل وذلك عندما تكون نفسه النزوعية قوية الايمان علماً وعملاً.

١٠- أن يكون خطيباً فصيحاً يترجم عنه لسانه ما يمر بخاطره اذا تأمل وأن يتقطن مع هذا بسرعة إلى الحد الأوسط.

أما الصفات الجسمية فهي بعينها التي تشتترط في الحفظة كقوة البنية وحسن القوام.^(١٩) يقول افلاطون: " وكما أن العقل حينما يكون هو قائد كل شيء آخر في النفس فانه يجعل كل اشياء النفس مفيدة، أما حينما يكون الجنون هو القائد فانه يجعلها مضره أليس الحال هكذا ايضاً مع هذه الاشياء : استخدام النفس الحسن لها وقيادتها لها قيادة صائبة تجعلها مفيدة، أما الاستخدام والقيادة غير الصائبين فانه يجعلها مضره " (٢٠) و"عندما تمتزج القوة العظمى في شخص واحد بالحكمة والعفة فهنا وبدون شروط اخرى يمكن تصورهما تلد الطبيعة افضل الدساتير ذات اعظم القوانين" (٢١) .

وإذا اردنا تحقيق العدالة في الفرد والمجتمع لا بد من معرفة ما تتصف به النفس الانسانية من القوى والتي تنقسم إلى ثلاثة نفوس هي : النفس الشهوانية والنفس الغضبية والنفس العاقلة، ولكل من هذه النفوس فضيلة خاصة بها، ولا يبلغ الانسان سعادته وطمأنينته إلا إذا سيطرت نفسه العاقلة على نفسه الغضبية ونفسه الشهوانية ويقابل هذه النفوس الثلاث في المجتمع ثلاث طبقات وهي الطبقة النحاسية اي طبقة العمال الذين تسيرهم شهواتهم، والطبقة الفضية اي طبقة الجنود الذين يتصفون بالشجاعة، والطبقة الذهبية اي طبقة الحكام المتصفين بالحكمة، ومن مصلحة المجتمع أن يتولى كل

فرد العمل اللائق به، اي أن يوضع كل رجل في المكان الموافق له، فلا يتولى الدفاع عن المدينة جبان ولا يتولى الحكم في الدولة أحمق ولا جاهل، بل يتولاه الحكيم العاقل. ومعنى ذلك ايضاً أن الحكم في الدولة المثالية يجب أن يوكل الى الفلاسفة لانهم اقدر على الاضطلاع به من سائر الناس لانصافهم بالمعرفة والفضيلة ولقدرتهم على تصور القوانين العادلة تصورا علمياً.^(٢٢)

ويرى افلاطون أن العدالة لا تتعلق بأفعال الانسان الظاهرة، وانما بأفعاله الباطنة وبما يختص به الانسان وما يكون فيه قوام الانسان، فالشخص العادل لا يسمح لأي جزء منه بفعل شيء خارج عن طبيعته ولا يقبل أن يتعدى اي جزء من اجزاء النفس الثلاثة على وظائف الجزأين الآخرين، وإنما هو شخص يسود ذاته نظام تام ويسيطر على نفسه بحيث يعيش على وفاق مع ذاته ويبث الانسجام بين اجزاء نفسه الثلاثة مثلما تنسجم الطبقات الثلاث في السلم الموسيقي العليا والدنيا والوسطى، وما قد يوجد بينها من انغام فيفضل قدرته على الربط بين هذه العناصر في كلِّ متوافق منسجم بحيث يجعل من كثرتها وحدة بفضل هذه القدرة وحدها ويستطيع أن يقوم باي عمل يتولاه سواء في ذلك جمع المال او اشباع حاجاته الجسمية او الاشتغال بالسياسة او بالمعاملات التجارية. ففي هذه الميادين ينظر دائماً الى السلوك العادل الشريف على انه ذلك الذي يسهم في تحقيق هذا التوافق في النفس.^(٢٣)

رابعاً: شروط العلاقة بين الحاكم والمحكوم

إن الحكومات الفاضلة التي يرأسها الحاكم الفيلسوف الذي يجرى على سنة العقل ويهتدي

ومن الواضح أن أسوأ أنواع الحكومات عند أفلاطون هي الديمقراطية، وأن أفضلها حكومة الفرد المستنير، أو الحاكم الفيلسوف. إذ في الديمقراطية يصبح الشعب عبداً للعبيد، وفي الاستبداد يقرب الإنسان من الإله، وإذ قد نادى بالقانون في مدينة القوانين، وجعل الحاكم المثل الأعلى في تطبيق القانون ومراعاته عن طريق ضبط النفس، فينبغي على الحاكم أن يحمل الناس على طاعة القوانين بقوتين: الاحترام والخوف أما الاحترام فينشأ من معرفة الناس بأن مراعاة القانون أسمى من الاستمتاع باللذة، وأما الخوف فيأتي من شعورهم بقوة الحاكم. فإذا شرعت القوانين، وخضع أهل المدينة لها، فهناك أمل كبير في النجاة والسعادة، وعدل أفلاطون عن القول بالعقل الذي يبصر الحقيقة إلى القول بالقانون الذي يحقق النظام لذلك لا يجب أن يكون الحاكم هو أغنى رجل أو أقوى شخص، بل أكثر الناس طاعة للقانون. وهذا الحاكم الخاضع للقانون هو ظل الله في الأرض^(٢٥).

وإذا كنا قد رفضنا نظام الحكم الذي يعتمد في بنائه على الحاكم الأخلاقي الذي يحكم بناء على مفاهيم أخلاقية، أو الذي يعتمد فيه الحاكم على ما يسمى بـ(الراعي الصالح) صاحب الخلق القويم. فلأننا نعتبره تصوراً سيئاً لسببين: أولاً: لأنه يتحول إلى حكم دكتاتوري. ثانياً: لأنه يسرق من الناس حقوقهم، وعلى رأسهم حق الحرية في اختيار الحاكم المناسب وعزله إذا ثبت فساده، وسن التشريعات التي تحكمهم... الخ. واستبدلنا به الحكم الديمقراطي الذي يعتمد على السلطة التشريعية في صنع القرار من ناحية. والمساواة في الحقوق في ممارسة تلك السلطات من ناحية أخرى^(٢٦).

بمثال الخير. وهذه الحكومة أول محاكاة للمدينة السماوية، ذلك العصر الذهبي حين كان الآلهة يعنون أنفسهم بالبشر. أما اليوم فلا توجد إلا أربعة أنواع من الحكومات المتدهورة، وهي جميعاً تتسلسل عن طريق المحاكاة من المجتمع الطبيعي، وذلك حين يسود الجهل عند الحكام فيستولون على مقاليد الحكم ويستعبدون المحكومين.

والحكومات الاربع عن أفلاطون هي^(٢٤)

الحكومة الأولى: وهي تلي الحكومة الفاضلة، أي مدينة الفلاسفة الذين يحكمون بالفعل هي حكومة الكرامة أي المدينة التي يهتدي حاكمها بالكرامة أو الشرف، فضيلة النفس الغضبية، كالحال في اسبرطه، وفي أثينا منذ زمن موغل في التاريخ. ثم ينغمس الحاكم في الشهوات الحسية، وتمتد يده إلى الرشوة، وينقلب حكام هذه المدينة إلى إقطاعين.

الحكومة الثانية: هي حكومة المال يسميها الفارابي حكومة اليسار – وقد تسمى أيضاً حكومة القلة – وفيها يظهر التقابل بين طبقتين هي القلة الحاكمة وكثرة الشعب، وحين تفسد القلة يقوم صراع بين طبقتين.

الحكومة الثالثة: هي حكومة الديمقراطية أي حكم الشعب الذي يثب بالحكام الفاسدين ويذبحهم، ويتنافس عبيد الحرية المطلقة، والمساواة المزعومة، وهذه هي الفوضى. وذلك أن تعطى له الفرصة المتكافئة ليرز مواهبه.

الحكومة الرابعة: هي الاستبداد، حين ينهض من بين الشعب وهو في حالة الفوضى رجل يمسك بأرمة الحكم ليرعى مصالح الدولة.

ولما كان على الدولة أن تتأسس على العقل فإن قوانينها يجب أن تكون عقليه، والقوانين العقلية لا تتم إلا بالناس العقلانيين، أي الفلاسفة! يجب على الحكام أن يكونوا فلاسفة. ولما كان الفلاسفة قلة فيجب أن يكون لدينا ارسقراطية لا بالميلاد أو الثروة بل بالعقل. والمبدأ الفاعل الوحيد هو العقل والمبدأ الثاني هو القوة. ولا يجب على الحكام أن يكفوا عن أن يكونوا فلاسفة فمعظم وقتهم يجب أن ينفقوه في دراسة المثل والفلسفة ولا ينفقون إلا جانباً صغيراً من وقتهم على شؤون الحكم، وهذا ممكن بفضل النظام الموضوع، فأولئك الذين في وقت ما ينشئون الحكم ينشغلون بالفكر. ومهمة المحاربين هي حماية الدولة ضد الأعداء الخارجيين وضد الدوافع اللاعقلانية لجماهير مواطني الدولة. أما المحاربون فسيكون واجبهم الرئيسي فرض عقائد الحكام. - الفلاسفة على الجماهير. ولجماهير تنشغل بالتجارة والاتجار والزراعة. ولما كانت غاية الدولة هي فضيلة المواطنين فإن هذا يتضمن القضاء على ما هو شرير وتشجيع ما هو خير.^(٢٧)

وقدم أفلاطون في محاوره الجمهورية نظاماً لدولته المثالية أول ما يتميز به هذا النظام أن يشبه الدولة بالجسم العضوي، الرأس فيه يرمز لطبقة الحكام، لها القيادة والسيطرة على باقي الأعضاء. والفرد فيه كالأصبع أو أي عضو آخر ينفذ ما يمليه الرأس من تعليمات، لذلك تتصف دولة أفلاطون بأنها دولة كلية (شمولية) أي أن الدولة ليست مجرد مجموع أعضائه وإنما هي كيان يعلو على مجموعة الأجزاء وفي هذا الكيان، تختلف علاقة الأعضاء بالكل باختلاف أهميتهم النسبية.^(٢٨)

ويشير أفلاطون إلى أن ثمة فارقا كبيرا بين الحاكم الكامل (الفيلسوف الحكيم) وبين نظريات السياسة والحكم المثالية من جهة وبين من يمارسون مهام الحكم في الواقع وبين الأساليب التي يلجأ إليها هؤلاء الحكام في الواقع. ثم يضيف أفلاطون إلى ذلك أنه بما أن الحاكم الكامل هو فيلسوف حكيم فإن له من رجاحة عقله وحكمته خير كليل لأن المنهج السوي في حكمه، كما أن ليس هناك ضرورة لسن قوانين تقيد تصرفات هذا الحاكم وتحدد النهج الذي يجب أن يسير عليه. ونظراً إلى أن حاكماً من هذا النوع لا يتاح وجوده إلا نادراً فقد ألح أفلاطون على ضرورة وجود القوانين والتقاليد واحترامها من حيث إنها حصيلة التجارب الطويلة والحكمة العملية التي لا يمكن توفرها في رجل واقعي واحد. وفي ضوء هذه الفكرة وضع أفلاطون تصنيفاً لأنواع الحكومات مستنداً إلى عدد الأفراد الذين يمارسون الحكم وإلى تقيد الهيئة الحاكمة بأحكام القانون، فالحكم برأيه إما أن يمارس من قبل رجل واحد أو من قبل هيئة قليلة العدد أو من قبل السواد الأعظم من الشعب وقد يتقيد الحكام بالقوانين أو لا يتقيدون بحسب رجاحة عقولهم^(٢٩).

واجبات الحكام: يجب على الحكام أن يتحرروا من حب المال والجاه والأسرة، وأن يندروا أنفسهم لخدمة البلاد فقط. فلا يجوز أن يكون لهم مال أو عقار أو مخزن، وينبغي أن يتقاضوا أجرهم بحيث لا يحتاجون إلى مزيد ولا يستفضلون. وليربوا بأنفسهم عن الحرص والطمع بالذهب والفضة، وليعلموا أن نفوسهم تنخر بركائناً سماوياً دائماً عن الركاز الترابي الفاني. فالدولة هي المطلب الأول والأخير، فيجب أن تستقطب كل جهود الحاكم

بزم الحكم إلى تلك الفئة العليا من ابنائها الذين يطلق عليهم اسم الفلاسفة.

فمن هو الملك الفيلسوف عند أفلاطون؟

لعل أول تفسير يطرأ على ذهن في صدد هذه الفكرة، هو أن أفلاطون كان يهدف منها إلى تأكيد أهمية المعرفة والعلم في تدبير شؤون الحكم: وتبعاً لهذا التفسير، يكون المقصود من هذه الفكرة هو أن حكم الدولة لن ينصلح مادام مبنياً على الثروة أو القوة المادية الغاشمة، و أصلح أنواع الحكم هو ذلك الذي يركز على العقل وعلى المعرفة^(٣٣).

والناس لا يصدقون انساناً مثلهم يستطيع أن يضطلع بالسلطة المطلقة دون أن تنتابه نشوة القوة فيفقد كل عقل وكل صفة إنسانية. ويقول أفلاطون يجب أن نعدل عن حلمنا الجميل. وأن نقنع بحكومة أدنى وأقرب إلى حال الإنسان هي حكومة قائمة على الدستور. والحكومة الديمقراطية أقل صلاحية عن الأرستقراطية، وهذه أقل صلاحية من الملكية، لأن الفرد أقدر على تطبيق الدستور فإن حالها تسوء حتماً، حكم الفرد فيها طغيان، وحكم الجماعة الأولوغرافية، وأقل منهما ضرراً الديمقراطية لأن تداول السلطة فيما يؤدي إلى تعارض النزعات^(٣٤).

فالحاكم عند أفلاطون وصي على المحكومين بل هو راع لهم. والحق أن من أكثر التشبيهات تكراراً في محاوره الجمهورية، تشبيه المحكومين بالقطيع والحاكم بالراعي، وهو تشبيه لم يصدر عن أفلاطون اعتباطاً. بل كانت له دلالة بالنسبة إلى نظرة أفلاطون إلى طبيعة عملية الحكم وما يفعله الحاكم

وأن تستغرق عواطفه وميوله. وهذا النظام الصارم من الحياة على المشاع والحرمان من الملكية وتكوين الأسرة خاص بطبقة الحكام والمسؤولين حتى لا يستهتروا بأمور الدولة أو يفرطوا بمصالحها^(٣٥).

وأما عامة الناس ممن يعملون في الزراعة والصناعة والتجارة فلا يحفل بهم أفلاطون إطلاقاً ولا يعنى بأمر تربيتهم، وإنما هو يكتفي بأن يقول أن عليهم أن يتبعوا الأخلاق الشعبية والأوضاع التقليدية. ولذلك فلا تسري عليهم أحكام هذا النظام الدقيق القاسي. فكلما علا مقام المرء كثرت واجباته وقل متاعه. فأقدار الرجال إنما تقاس بما يفرضون على أنفسهم من أعباء وواجبات^(٣٦).

وفي مجال النظرية السياسية تعد العلاقة بين الحاكم والمحكوم تكراراً لأنموذج العلاقة بين السيد والعبد. ذلك لأن الحاكم يمثل العقل الذي يسيطر ويوجه، والراعي يمثلون الرغبات والشهوات اللاعاقلة التي ينبغي أن تقمع وتكبت. ومن المحال أن يتحقق الانسجام بين مصطلح الفئات المتعارضة في الدولة إلا بفضل عقل يعلو على هذه الرغبات ويخضعها لفكرته الخاصة عما ينبغي أن تكون عليه الدولة الصالحة. إن حق الحاكم على الراعي يناظر حق السيد في حكم عبيده. والأنموذج الذي يمثل كل أنواع الحكم – ضمنها حكم الدولة^(٣٧).

وعلى الرغم من أن أفلاطون لا يحدد أي الأمرين هو الأفضل في نظره: أن تعهد مقاليد الحكم إلى الفلاسفة، أو أن يتعلم الحكام الفلسفة ويحكموا بمقتضاها – فإن السياق العام لتفكيره لا يدع مجالاً للشك في أنه يفضل الأمر الأول. فالحالة المثلى هي تلك التي تعهد فيها الدولة

خلاصة البحث

وخلاصة ما تقدم هو محاولة الاجابة عن سؤال ماهي مؤهلات التي يجب أن يتمتع بها من يمارس السلطات التنفيذية عند أفلاطون حتى يستطيع الوصول بأبناء شعبة إلى الرقي والتطور ويمكننا تركيز عدة نقاط في تصورنا عند الأخذ بها يمكن أن تخرج الدولة من الفوضىة الإدارية والسياسية من خلال وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب إذ تتحول دولة الى حكم المؤسسات والقانون وهي كما يأتي :

١. لقد جعل أفلاطون ثوابت للشخص الذي يتولى مسؤولية المجتمع وهو الحاكم من خلال التركيز على فكرة امتلاك شخصيته الشجاعة والذكاء والعفة وضبط النفس ما يؤهلها لوضع القوانين التي من خلالها تحكم الدولة.

٢. يجعل لكل مواطن مكانه المناسب بحيث أن الكل يعمل ضمن اختصاصه ومؤهلاته كما أن المسؤول لا يصل الى هذه المنزلة الا بعد جد واجتهاد ومراحل من التدريب والامتحانات.

٣. وجعل من العدالة اساساً في كل شيء بالإضافة الى ربطه بين الاخلاق والسياسة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

٤. وجوب أن تلتزم الدولة بالقانون، وأن يكون الحاكم هو المثل الأعلى في تطبيقه ومراعاته، وينبغي كذلك أن يحمل الناس على طاعته والالتزام به، كون تطبيق القوانين بشكلها الصحيح يؤدي إلى تقدم المجتمع .

٥. ضرورة صدور الأوامر الضرورية التي تساعد على تطوير النظام القانوني والمؤسساتي في بناء الدولة، فيجب أن تسن

للمحكومين، فالحكم عنده مطلق، والحاكم يوجه المحكومين ويحميهم من الأخطار الخارجية والداخلية، بل هو يحميهم من أنفسهم.

وأفلاطون لم يتصور الحكم إلا على أنه حكم مطلق فهو يوجه أعنف الحملات إلى الديمقراطية، التي تصل الحرية فيها إلى حد الفوضى، وهو لا يقبل نظاماً للحكم يقوم على أساس تبادل الرأي بين الحاكم والمحكوم؛ إذ إن هذا النظام الديمقراطي، مرادف للفوضى في نظره. ولاشك في أن أفلاطون لو كان متسقاً مع نفسه لدعا إلى أن يكون الحكم ديمقراطياً، وذلك لأن الأسلوب الديمقراطي هو أقرب أساليب الحكم إلى طبيعة الفيلسوف، ففيه مساواة بين الأذهان، وفيه تبادل وتشاور في شركاء يسعون إلى تحقيق غاية واحدة وفيه تكافؤ بين الحاكم والمحكوم^(٣٥).

وأشار أفلاطون إلى خصال الرجل المرغوب فيه أن يكون رئيساً من بين الحراس، إذ قال: إن من الواجب اختيار الأكثر تميزاً من بينهم، أي الذي يكون أكثر حبا وفائدة لمدينته وأهلها وأحرصهم على تربيتهم على الخلق الفاضل. وإن هذا الذي ينبغي إنما يتحقق إذا ما توافرت عدة شروط ومن بينها أن لا يستلم لرأيه ضد إرادته. ومن الممكن توضيح ذلك بعدة طرق، ومنها أنه يجب أن يقاوم كل ألم أو خوف أو اضطراب أو خطأ، يمكن أن يغريه عن طريق إثارة الشهوات أو النسيان على طول الزمان^(٣٦).

الهوامش

- (١) ينظر: التكريتي، ناجي، الفلسفة الاخلاقية الافلاطونية، دار الشؤون الثقافية العامة، ط٣ بغداد، ١٩٨٨م، ص ٧٠
- (٢) التكريتي، ناجي، الفلسفة الاخلاقية الافلاطونية، مصدر سابق، ص ٧١
- (٣) ينظر: امام، عبد الفتاح، الاخلاق والسياسة، مصدر سابق، ص ١٦٣
- (٤) ينظر: امام، عبد الفتاح، الاخلاق والسياسة، مصدر سابق، ص ١٦٤
- (٥) ينظر: عويضة، كامل، الفلسفة السياسية، دار الكتب العلمية، ط١، لبنان، ١٩٩٥م، ص ٢٢
- (٦) ينظر: امام عبد الفتاح، الاخلاق والسياسة مصدر سابق، ص ١٦٣
- (٧) أفلاطون، محاوره مينون، ترجمة وتقديم. عزت قرني، دار قباء، القاهرة، ٢٠٠١م، ص ٧٤
- (٨) أفلاطون، محاوره مينون، مصدر سابق، ص ٧٤
- (٩) أفلاطون، محاوره مينون، مصدر سابق، ص ٧٥
- (١٠) ينظر: ابن رشد، الضروري في السياسة، ترجمة، احمد شحلان، تقديم. محمد عابد الجابري، ص ١٠٢
- (١١) ينظر: ابن رشد، الضروري في السياسة، مصدر سابق، ص ١٠٣
- (١٢) ينظر: زايد، مولود، علم الاجتماع السياسي، جامعة السابع من ابريل، ط١، ليبيا، ٢٠٠٧م، ص ١٥
- (١٣) ابو ريان، محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي، مصدر سابق، ص ٢٢٧
- (١٤) ينظر: باركر، ارنست، النظرية السياسية عند اليونان، مصدر سابق، ص ١٩٩
- (١٥) أفلاطون، القوانين، ترجمة محمد حسن ظاها، مصدر سابق، ص ٢١٧
- (١٦) ينظر: التكريتي، ناجي، الفلسفة الاخلاقية الافلاطونية، مصدر سابق، ص ٧١
- (١٧) ينظر: التكريتي، ناجي، الفلسفة الاخلاقية

القوانين لمختلف الوظائف والمشاريع، وان تكون الدوائر الإدارية في الدولة تدار من أناس أكفاء ومؤهلين لقيام بواجباتهم على أتم وجه، وبخلافه لا تحصد الدولة إلا الضرر والخراب والعبث.

٦. من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى سقوط الدولة وتلاشيها يرجعها منظرين الفلسفة السياسية إلى فساد حكامها مما يؤدي إلى عدم ثقة الناس بهم ومؤازرتهم في الملمات وخصوصاً إذ كان من يسير دفة النظام السياسي والإداري شخص مؤهل إلى قيادة الدولة ويميل إلى جمع الثروات والأموال على حساب أبناء الشعب .

٧. فالحكام يجب أن يكون واضحاً في ذهنهم انهم لا ينتفعون أو ينعمون من المنصب الإداري بل هو واجب وطني، والحاكم النزوية لا ينتظر من يرعى مصالحه الخاصة، وإنما هو يجب أن يرعى مصالح رعيته وشعبه، ويسهر على إصلاح أوضاع المجتمع المختلفة، وخطورة دور الحكام باعتبارهم (عقل) الدولة وفي صلاحهم صلاح الدولة ككل.

٨. إن غاية الدولة هي إسعاد أفراد شعبها وإعانتهم على الوصول لتلك الغاية، وخير وسيلة لإعانة الأفراد للوصول إلى ذلك الهدف هو تأهيل جيل كفوء ونزيه قادر على إدارة الدولة، من أجل الوصول إلى شعب متطور ومتحضر يكون عاملاً مهماً في تغير الواقع الاجتماعي واقتصادي والسياسي إلى الأفضل، يعود النفع من هذا الأمر على المجتمع والدولة.

- (٣١) ينظر: مرحبا، محمد عبد الرحمن: الموسوعة الفلسفية الشاملة (من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية) المجلد الأول، عويدات للنشر والطباعة، بيروت - لبنان، ٢٠٠٧م، ص ١٤٥ - ١٤٦.
- (٣٢) ينظر: جان توشار: تاريخ الفكر السياسي، ترجمة علي مقلد، ط٢، مصدر سابق، ص ٣٥.
- (٣٣) ينظر: أفلاطون، الجمهورية، ترجمة: فؤاد زكريا، مصدر سابق، ص ٨٩ - ٩٩.
- (٣٤) ينظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ١٣٦.
- (٣٥) ينظر: أفلاطون، الجمهورية، ترجمة: فؤاد زكريا، مصدر سابق، ص ١١٠ - ١١١ - ١١٣.
- (٣٦) ينظر: ابن رشد: تلخيص السياسة لأفلاطون، ط١، شباط ١٩٩٨م، ص ٨٨ - ١٠١.
- الأفلاطونية، مصدر سابق، ص ٧٢
- (١٨) ابن رشد، الضروري في السياسة، مصدر سابق، ص ١٣٧
- (١٩) ابن رشد، الضروري في السياسة، مصدر سابق، ص ١٣٨
- (٢٠) أفلاطون، محاورة مينون، مصدر سابق، ص ١٢٩
- (٢١) أفلاطون، القوانين، مصدر سابق، ص ٢١٨
- (٢٢) ينظر: صليبا، جميل، تاريخ الفلسفة العربية، مصدر سابق، ص ٥٣
- (٢٣) ينظر: أفلاطون، الجمهورية، ترجمة: فؤاد زكريا، دار الوفاء، الاسكندرية، ٢٠٠٤م، ص ٣١٩
- (٢٤) الأهواني: أحمد فؤاد، نوابغ الفكر الغربي، أفلاطون، مصدر سابق، ص ١٣٩.
- (٢٥) ينظر: الأهواني، أحمد فؤاد، نوابغ الفكر الغربي، أفلاطون، مصدر سابق، ص ١٤٢ - ١٤٣.
- (٢٦) ينظر: أمام عبد الفتاح، الأخلاق والسياسة دراسة في فلسفة الحكم، المجلس الأعلى للثقافة، رقم الإيداع الكتيب المصرية ٢٠٠١م/١٣٠٨٣، ص ٤٣.
- (٢٧) ينظر: ولتر ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد منعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، ص ١٩٣ - ١٩٤.
- (٢٨) ينظر: أميرة حلمي مطر: تاريخ الفلسفة اليونانية - تاريخها ومشكلاتها، ص ١٩٩.
- (٢٩) ينظر: أفلاطون، الجمهورية، ترجمة: أحمد المناوي، مصدر سابق، ص ٩٣.
- (٣٠) ينظر: أفلاطون، القوانين، مصدر سابق، ص ١٧٤.

مصادر ومراجع البحث

القرآن الكريم.

- أفلاطون، محاوره مینون، ترجمة وتقديم، عزت قرني، دار قباء، القاهرة، سنة ٢٠٠١م.
- أفلاطون، الجمهورية، ترجمة. فؤاد زكريا، دار الوفاء، الاسكندرية، سنة ٢٠٠٤م.
- أفلاطون، القوانين، المحاورات الكاملة، ترجمة : شوقي داود تماراز، ج ٢، ط١، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، سنة ١٩٩٤م.
- أمم عبد الفتاح، الأخلاق والسياسة (دراسة في فلسفة الحكم)، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، المهندسين، رقم الإيداع الكتب المصرية ٢٠٠١م/١٣٠٨٣.
- ابن رشد، الضروري في السياسة، ترجمة، احمد شحلان، تقديم. محمد عابد الجابري، ط١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سنة ١٩٩٨م.
- ابن رشد، تلخيص السياسة لأفلاطون (محاوره الجمهورية)، ترجمه: إلى العربية حسن مجيد العبيدي وفاطمة كاظم الذهبي، ط١، شباط (فبراير)، سنة ١٩٩٨م.
- أميرة حلمي مطر: تاريخ الفلسفة اليونانية – تاريخها ومشكلاتها، ط١، دار قباء للنشر، القاهرة، مصر، سنة ١٩٩٨م.
- الأهواني، أحمد فؤاد، نوابغ الفكر الغربي، أفلاطون، دار المعارف، القاهرة، ط٤ (ب، ت).
- أبو ريان، محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس الى أفلاطون، ط٢، دار الوفاء، مصر، سنة ٢٠١٠م.
- باركر، ارنست، النظرية السياسية عند اليونان ت- لويس اسكندر ومحمد سليم سالم، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، سنة ١٩٦٦م.
- التكريتي، ناجي، الفلسفة الاخلاقية الافلاطونية، دار الشؤون الثقافية العامة، ط٣، بغداد، سنة ١٩٨٨م.
- جان توشار: تاريخ الفكر السياسي، ترجمة علي مقلد، ط٢، دار التكوين للنشر، دمشق، سوريا، سنة ٢٠١٠م.
- زايد، مولود، علم الاجتماع السياسي، جامعة السابع من ابريل، ط١، ليبيا، سنة ٢٠٠٧م.
- صليبا، جميل، تاريخ الفلسفة العربية، الناشر الشركة العالمية للكتاب، لبنان- بيروت، سنة ١٩٨٩م.
- عويضة، كامل، الفلسفة السياسية، دار الكتب العلمية، ط١، لبنان، سنة ١٩٩٥م.
- مرحبا، محمد عبد الرحمن، الموسوعة الفلسفية الشاملة (من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية) المجلد الأول، عويدات للنشر والطباعة، بيروت - لبنان، سنة ٢٠٠٧م.
- ولتر ستيتس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد منعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة ١٩٨٤م.
- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر، سنة ١٩٣٦م.

Qualifications for Appointing Officials of the Executive Authorities to Run the State according to Plato: A Comparative & Analytical Study

Prof. Jameel Helayel Ni`amha Al-Me`alah (PhD.)

Inst. Laila Younes Saleh Al-Mawla

Abstract

The importance of this research lies in the fact that it is an attempt to offer a realistic contemporary reading of the system whereby officials of the executive authorities to administer the state are appointed. It also tries to explore the convergences and divergences in terms of what Plato put forward in political thought of visions, political and legal approaches, and how to benefit from them. This is carried out through a review of these systems and highlighting the most useful thereof for the development of the political process in our country, Iraq.

The research is divided into four main sections; in the first, the researchers study the qualities that the head of state should have; in the second, the personal and psychological principles of the official are tackled; in the third, the most important natural characteristics of the official or ruler are scrutinized, and in the fourth, the conditions of the relationship between the ruler and the ruled are addressed.

Keywords: Officials, State, Executive, Plato, Management