

العنوان:	مع قديم الفلسفات في الإدارة العامة : نواحي المعرفة في فلسفة الإدارة العامة عند الصينيين القدامى
المصدر:	الإدارة
الناشر:	اتحاد جمعيات التنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي:	الجلالي، عبدالفتاح رؤوف
المجلد/العدد:	مج 7, ع 1
محكمة:	لا
التاريخ الميلادي:	1974
الشهر:	يوليو
الصفحات:	101 - 89
رقم MD:	303590
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	الإصلاح الإداري، الفلاسفة الصينيون، الإدارة العامة، الفلسفة الإدارية، قدماء الصينيون، كونفوشيوس، القوانين الوضعية، المعتقدات الدينية، الكونفوشيوسية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/303590

مع قديم الفلسفات في الإدارة العامة

نواحي المعرفة في فلسفة الإدارة العامة عند الصينيين القدامى

عبد الفتاح رؤوف الجلالى

لم تتطور الإدارة العامة كعلم له أصول ومبادئ وتطبيقات الا في القرن الحالى . وهذه الحقيقة لا تنفى حقيقة أخرى أن الإدارة العامة كفلسفة وممارسة لها عراققتها في تاريخ مدينة الانسان . بل ان هذه المدينة تدين في خلقها الى ادارة عامة واعية، وتحت عنوان « مع قديم الفلسفات في الإدارة العامة » يحاول الكاتب التدليل على هذه الحقيقة ، وقد نشرته له المجلة مقالين ، أحدهما عن المصريين القدامى ، والثانى عن العراقيين القدامى ، وفي هذا المقال يقدم الكاتب محاولة جديدة لاستخلاص بعض نواحي الفلسفة الادارية عند الصينيين القدامى .

حينما ألف « ديورانت ول » كتابه عن « قصة المدنية » (The Story of Civilization) (١) اختار من بين أقوال فلاسفة الصين القدامى ، حكمة وردت في خطبة « الدوق جو » (Duke of Shao) التى ألقاها أمام مليكه « لى سوانج » (Li-Wang) عام ٨٤٥ ق م ، حوت كل معانى الحرية ، التى يتطلع اليها أى شعب فى أى عصر من العصور ، ليحققها له حاكمه ، ان كان يعرف

عبد الفتاح رؤوف الجلالى

مدير الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط والمتابعة
بشركة النصر للدخان والسجاير

سبق أن نشرنا له عدة بحوث كان آخرها « جوانب الفكر الإدارى فى فلسفة العراقيين القدامى » نشر فى عدد يناير ١٩٧٤ العدد الثالث - المجلد السادس .

(١) عندما ترجمت لجنة التأليف والترجمة والنشر كتاب (Durant Will, The Story of Civilization) اختارت له عبارة « قصة الحضارة » . ولكننا نفضل أن تكون ترجمته « قصة المدنية » ، لان كلمة (Culture) قد استقر لها كترجمة فى اللغة العربية كلمة (حضارة) ، أما كلمة (Civilization) فالاصوب أن يحافظ دارسو الإدارة العامة بالذات ، على ترجمتها فى العربية بكلمة (مدينة) ، وذلك حتى لا يختلط الامر بينها وبين كلمة (Culture) لان هذه الكلمة تعنى ، كما قال بحق الاستاذ الدكتور ابراهيم رزقته : « كل انتاج للانسان مصدره العقل ، سواء كان ماديا أو أدبيا »

وهو أمر نحاول أن نبرزه في سلسلة بحوثنا المتتابعة ، تحت عنوان « وقفة مع قديم الفلسفات في الإدارة العامة » .

وإذا كنا قد حاولنا في بحثنا عن « الالتزام بالواجب عند المصريين القدامى » وبحثنا عن « جوانب الفكر الإداري عند العراقيين القدامى » ، أن نشير الى نوعين من الفلسفة الادارية المبكرة ، التي جادت بهما أقدم مدنيتين في الشرق الأدنى ، يجمع مؤرخو العلم على أنها كانتا من أقدم مدنيات العالم (١) ، بل والكثير منهم يؤكد أنها كانتا أقدم مدنيتين فيه (٢) ، فاننا نحاول في هذا البحث أن نتناول بالتحليل فلسفة الإدارة العامة في مدينة ثالثة من مدنيات الشرق القديم ، تعتبر بلا شك من أقدم مدنياته (٣) ، ولكنها لا تقع في المنطقة القريبة من أوروبا التي لقت بالشرق الأدنى (Near East) التي تضم مصر والعراق ، بل هي في أبعد مناطق الشرق القديم عن أوروبا ، وهي المنطقة التي لقت بالشرق الأقصى (Far East)

وإذا كنا نبدأ في هذه المنطقة البعيدة عن أوروبا ، بتحليل الفلسفة الادارية لاهل الصين القدامى ، انما سببه أن الصين القديمة هي التي يطلق عليها العلماء « جنة المؤرخين » .

ولقد اعتنى الصينيون — منذ عصور قديمة — بتدوين تاريخهم على قطع من عظام الحيوانات (٤) حيث عرفوا الكتابة في عصر مبكر مقارب لمعرفة

حقا قيمة أمانة الحكم وفلسفته ، ولقد وضع « ول » هذه الحكمة في اطار مستقل ، احتل أبرز مكان تحت عنوان حديثه عن الصين القديمة .

هذه الحكمة لم تكن في الواقع الا نصيحة من « جو » لملكه ، رغب أن يقتدى بها في حكمه ، اذ يقول له فيها « يعرف الامبراطور كيف يحكم ، اذا كان الشعراء أحرارا في قرص الشعر ، والناس أحرارا في تمثيل المسرحيات ، والمؤرخون أحرارا في قول الحق ، والوزراء وحرارا في اسداء النصيح ، والفقراء أحرارا في التذمر من الضرائب ، والطلبة أحرارا في تعلم العلم جهرة ، والعمال أحرارا في مدح مهارتهم وفي السعى الى العمل ، والشعب حرا في أن يتحدث عن كل شيء ، والشيوخ أحرارا في تخطئة كل شيء » .

والحقيقة أن آراء فلاسفة الصين القدامى ، اذا ما تصفحها دارس الإدارة العامة بعناية ، لا يمكن الا أن يحنى رأسه لغزارة المعرفة الادارية في هذه الفلسفة ، والتي تعدد فيها الرأي ، حتى شملت نواحي كثيرة من الأضداد والمتلاحمات والمتوافقات ، التي استمرت مقبولة من الفلاسفة الذين جاءوا بعدهم ، ولا يزال يتناولها الجدل العلمى المعاصر في مجال السياسة والادارة والاجتماع ، بكثير من التنفيذ والتحليل .

ولا جدال في أن علم الإدارة العامة علم حديث ولكن لبنات معرفته قد وجدت منذ قديم الأزل ،

ولذلك نهي عبارة عن « تفاعل جماعة بشرية معينة ، مع بيئة طبيعية معينة ، فيكون انتاج هذه الجماعة صدى لامكانيات البيئة الطبيعية ، وقياسا لمدى جود الناس في الامادة من هذه الامكانيات ... » أما كلمة (Civilization) التي نرصد على ألا تتجم في العربية الا بكلمة (مدنية) ، فهي كما يسترسل الدكتور رزقانه تعنى (طريقة الحياة) . وهي بلغتنا العامية تعنى (الموضة) (Mode) . وهي تشير الى « أعلى مستوى عالمي تصله الحضارة (Culture) في اقليم معين ، بحيث يكون علو هذا المستوى باعثا للاقاليم الأخرى على نقل بعض مظاهره اليها » . وأذن فبينما لكل اقليم حضارة ، ولكل شعب حضارة ، فليس لكل شعب مدنية ، لان الحضارة لم تصل الى مرتبة المدنية ، الا في أقاليم قليلة ، وعند شعوب قليلة « مقدمة كتاب حضارة مصر والشرق القديم — دكتور ابراهيم رزقانه وآخرين » . من هنا فعندما نقول أن المدنية في أى بلد قديم ، لا بد وأن يكون قد خلقتها ادارة عامة واعية ، نعنى بأن هذه المدنية قد ارتقت بالشعب الذى عاصرها الى المستوى الذى يكون له في الحياة طريقة مثلى قد أدار بها نفسه ، فكانت هذه الطريقة وجهة انظار الشعوب الأخرى في زمنه . لهذا نحرص نحن باحثو الإدارة العامة على أن نؤكد للفظ civilization ترجمته في العربية بلفظ « مدنية » .

F. Sherwood Taylor, Science Past and Present, 1949, p. 5.

André Aymard et Jeunine Auboyer, Histoire Générale des Civilisations, Tome I, 1963, p. 11.

The World Book Encyclopedia, U.S.A. Volume 3.

(١) يرجع الى
(٢) يرجع الى
(٣) يرجع الى
(٤) Ibid, p. 387.

الرئيسية التي استخدمها كتاب الصين القدماء ،
وهي المادة المقابلة لأوراق البردى عند المصريين
القدامى ، ولألواح الطين عند العراقيين القدامى ،
ولقد حافظ الزمن على كل مادونه الصينيون
القدامى من أحداث وآراء على قطع العظام هذه ،
فكانت أكثر مقاومة لموامل الدهر من بردى
المصريين ولألواح العراقيين (٦) ، كما أن الصينيين
استخدموا في الكتابة بعد العظام ، البرونز والحجر
والفخار الصيني ، فلما حان وقت استخدامهم
لورق الكتابة ، كان تاريخهم الميثولوجي جاهزا
لتدوينه عليها كاملا غير منقوص ، لهذا قال العلماء
بحق عن الصين انها (جنة المؤرخين) .

وإذا كانت الصين القديمة جنة للمؤرخين عامة،
فانها لا شك جنة وارفة الظلال غزيرة الأنهار
لدارسي الإدارة العامة بالذات ، إذ كيف لا تكون
كذلك ، وقد دون الصينيون تاريخهم الإداري
الميثولوجي منذ أكثر من مليوني عام ، بل على وجه
التحديد منذ عام ٢٢٩٠٠٠ ق.م (٧) ، حيث

المصريين والعراقيين لها ، ولهذا انشغل
الانثروبولوجيون في تحديد أى من المناطق الثلاث
كانت البائدة باختراع الكتابة ، التي ساعدت
شعوبها الثلاثة على تثبيت مدنياتها . والاجماع
حاصل على أن الشعوب الثلاثة قد عرفوا الكتابة
في وقت متقارب (١) ، وان كان بعض الباحثين قد
تماموا بمحاولات عدة ، لاثبات أن الكتابة الصينية
القديمة ، قد اشتقت من الكتابة الهيروغرافية
المصرية (٢) .

بل حاول بعضهم أن يثبت أن الصين في قديم
الزمان ، انما كانت مستعمرة مصرية (٣) ، وكل
ذلك لم يقلل من اعتزاز الصينيين بقيمتهم
الانسانية ، وبأصالة حضارتهم ، وعلو كعب
مدنيتهم ، وبأنهم شعوب يفوق ما عداه من الشعوب
في انتاجه الفلسفي (٤) ، ولهذا عدوا كل أجنبي
عنهم ليس الا بربريا (Barbarian) لا يمكن أن
يعلو في تفكيره الى مستواهم الذهني (٥) .

وعموما فقد كانت قطع العظام بذلك هي المادة

George Sarton, A History of Science, Vol. I.

(١)

(٢) ربما يكون ذلك لان المصريين والصينيين بدأوا الكتابة باستعمال الصور للتدليل على أشياء أو أفكار ، فتشابهت
في الكتابتين « صور الشمس والقمر والجبل والماء والمطر والانسان والطيور .. الخ » يرجع الى
Won Kenn, Origine et Evolution de l'écriture hiéroglyphique et de l'écriture Chinoise, 1939.

(٣) وقد حقق ذلك في القرن الثامن عشر الاستاذ « جوزيف جوجين » حينما انبهر علماء أوروبا بالانتاج الفلسفي للصين ،
فحاولوا أن يعرفوا من أين استلهموا حكمتهم ، ومن هم أساتذتهم الاول ، فتوصل جوجين الى أن منبع حكمتهم
كانت مصر القديمة ، لان الصين القديمة خضعت للغزو الفرعوني في بدء تكوين مدنيتها « يرجع الى
Joseph de Guignes, Mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie
Egyptienne, 1949.

— Etiemble, Connaissions-nous, la Chine, 1964, p. 15 .

(٤) يرجع الى

(٥) ويقال أنه حينما حكم مقاطعة « جو » Chu أحد الغزاة الأجانب ، كان يتباهى بأنه لا دخل له بتقاليد الصينيين،
لانه « أجنبي » أي « بربري متوحش » ، تربى سلفه بين أحضان النور وأرضته ثديها يرجع الى
!George Catin, A History of Political Philosophers, 1950, p. 17»

والى عهد قريب كان بغضب الاوروبيين من لفظ (بربري) الذي كان يصر الصينيون على وصف الأجانب به ، وخاصة
في معاهداتهم ، فكانوا يحتنون قبل توقيعها ازالة كلمة (بربري) من المعاهدة . ولقد روى الاستاذ جيلز ، الذي
أجهد نفسه في تحليل فلسفة الصين القديمة ، ان زميله العالم الصيني الذي ساعده في ترجمة الفقرات التي انتقاسها من
الادب الصيني ، قد أرسل له بيتا من الشعر يتدحه فيه ، ويقول له : الحمد لله أن توصل أحد البرابرة الى هذا
المستوى الرفيع من الادب ، الذي توصلت اليه الصين القديمة (أم الامم) منذ قديم الازل ، وفيما يلي هذا البيت
من الشعر : From of old, Literature has illumined the nation of nations and now its influence has
gone forth to regenerate a barbarian official.

(٦) ويقال مثلا أن من أهم الآثار المكتوبة على ورق البردى ، التي لم يعثر عليها المكتشفون حتى الآن ، قانون
« تحوت » ، الذي كان ساريا في مصر العليا (الدلتا) ، حيث ألفت فيضانات النيل كل البرديات التي كانت موجودة
في أراضيها ، ويقال أن تدوين قانون تحوت على ورق البردى كان أول عمل استخدمت فيه الكتابة . (يرجع الى مصر
القديمة للاستاذ سليم حسن ص ٧ والى تاريخ القانون للاستاذ الدكتور شفيق شحاته ص ١١ والى الفصل الذي
كتبه سير هارولد أدريس بل في كتابه — الهيلينية في مصر — والذي تحدث فيه عن البرديات في مصر ، وبالنسبة لألواح
الطين في بلاد النهرين فقد انتقد الكثير منها بسبب الحروب ويرجع في ذلك الى بحثنا « جوانب الفكر الإداري عند
العراقيين القدامى » عدد مجلة الإدارة يناير ١٩٧٤ .
(٧) الغريب أن هذا يتفق وما حققه الانثروبولوجيون ، فقد أثبت الاستاذ جيبس جان ، أن عمر الارض يرجع الى

تحدثوا فيه عن إباطرتهم التي كانت تحكم في السماء بعد أن تم خلق الدنيا حسب تصورهم لكيفية خلقها ، ثم عن خلفائهم الإباطرة السماويين الذين نزلوا الى الأرض يحكمون فيها ، ثم عن الإباطرة الأرضيين الذين تولوا حكم الناس بعد ذلك حينما تفرقوا شيعا في الأرض (١) ، فحديثهم كله عن الحكم والادارة ، عن الذين ساسوا والذين سيسوا ، الذين اداروا والذين اديروا ، ففلسفتهم بذلك تدور كلها حول السياسة والادارة .

بوضوح في مدينة الصينيين القدامى ، لانهم اعلوا في الواقع في فلسفتهم قيمة الانسان على كل ماعداه ، وكادت بذلك أن تخلو أساطيرهم القديمة — التي لم تنج من الخيال أيضا — وكذلك نتاج فلاسفتهم الغزير — الذي جاء محكما في صياغته — من سير الالهة ، ولم يشغلهم في فلسفتهم الا الانسان والمجتمع ، فدار حديثهم في أغلبه عن كيف يحكم الانسان ؟ وكيف يدار المجتمع ؟ ثم لم تنسب الحكمة عندهم الى اله من الالهة ، بل الى فلاسفة من البشر ، معنيين بذواتهم ، عاشوا بين أهلهم ، يتكلمون معهم وينصحونهم ، ويستمعون اليهم ويسمعونهم آراءهم ، ويناقشون اقوالهم فيجادلوهم فيما هو صحيح وما هو خطأ ، فيما هو رديء وما هو حسن ، فيما علا فيه فهمهم وفيما غمض عليهم فهمه ، فكانت الفلسفة في الواقع عند هؤلاء الصينيين هي محور مدنيتهم (٤) .

على ان الباحث في الفكر الإداري المقارن عند قدامى المصريين والعراقيين والصينيين — باعتبار مدنيتهم من أقدم مدنيت العالم ، التي أقامتها في كل من بلادهم ادارة عامة واعية ، لن يخطيء في اكتشاف خلاف في جوهر النظم الادارية في هذه المدنيات ، رغم انها نبعت كلها على ضفاف الأنهر ومن محيط القرى (٢) ، ذلك أنه بينما جاءت مظاهر الادارة العامة في المدنية المصرية القديمة والمدنية العراقية القديمة ، مغلفة تعاليمها بأساطير مليئة بالخيال ، وعلا فيها آلهة بلاد النيل وآلهة بلاد دجلة والفرات على الانسان القاطن في أرض هذه البلاد (٣) ، اذا بتوقراطية الحكم النابعة عن سلطة الدين على الادارة العامة ، لم تكن ظاهرة

وحيثما يقول بعض علماء الغرب أن المقدرة الادارية "The administrative ability" قد برزت أصلا في عالم الفلسفة ، من عند افلاطون (٤٢٨ ق.م — ٣٤٧ ق.م) ، اذ وضحت مناداته للفلاسفة في كتابه الجمهورية (Plato's Republic) ليتولوا زمام الحكم والادارة ، باعتبارهم اكثر الناس

(James Jean in the Universe Around as, 439, p. 19.

(Arnold J. Toynbee, A Study of History, 1962, p. 173).

٢٠٠٠.٢ مليونى عام (يرجع الى
ورجع كذلك الى
(١) يقول الصينيون ان الذى خلق الدنيا هو انسانهم الاول « بان كو » "P'Anku" الذى خلقته الفوضى ، وهو الذى نحت العالم من حجر الجرانيت بأزميل ومطرقة ، وظل يكبح في ذلك ثمانية عشر ألف عام ، حتى سبج العالم في الفضاء ، فلما أنجز عمله هذا مات ، ولما مات تحول رأسه الى جبال ، وتنفسه الى رياح وسحب ، وصوته الى رعد ، وعينه اليسرى أصبحت الشمس ، واليمنى أصبحت القمر ، وتحولت لحيته الى نجوم ، ودمه الى أنهار ، وشرايينه وعضلاته الى طبقات أرضية ، ولحمه الى تربة ، وجلده وشعره الى نباتات وأشجار ، وأسنانه وعظامه الى معادن ، ونخاعه الى لآلئ وأحجار كريمة ، أما الطفيليات التى كانت في جسبه فقد أصبحت أصل النوع الانسانى . ثم يحدثوننا بأنه قد توالى بعد « بان كو » عهود أشقاء ثلاثين هم (الإباطرة السماويون) ، وذلك حين كانت الناس تعيش في براءة ، وحكم كل امبراطور منهم ثمانية عشر ألفعام ، وجاء بعدهم حكم (الإباطرة الأرضيين) ، وهم الأحد عشر أبا ، الذين تولوا تهذيب الجنس البشرى ، ثم من بعدهم جاء (الإباطرة البشر) ، الذين قسموا العالم الى دول فتشيع بذلك الناس الى أمم .. الخ . « يرجع الى أصول الحضارة الشرقية تأليف فبر سرفيس وترجمة يعزى يس ومراجعة الدكتور أنور عبد العظيم ١٩٦٠ ص ١٢٥ وما بعده . ورغم ما في التاريخ الميثولوجى للصين القديمة من تتابع وتناسق للاحداث ، الا أن المعول عليه عند المؤرخين ، لا يبعد زمنه عن عام ٣٠٠٠ ق.م » يرجع الى China in Translation Selected Articles, 1952, 1956.

The Encyclopedia Americana, 1962, Vol. 7, p. 27.

(٢) يرجع الى بحثنا « الالتزام بالواجب عند المصريين القدامى » مجلة الادارة عدد يوليو ١٩٧٣ ، وبحقنا عن « جوانب الفكر الإداري عند العراقيين القدامى » — مجلة الادارة — عدد يناير ١٩٧٤ .
(٣) ومع ذلك يجب أن نقرر هنا أنهم كأي شعوب الأرض، التي بكرت في المعرفة الانسانية ، قد تطلعو الى السماء يستلهمونها السداد ، واذا كان الصينيون لم يحاولوا أن يتفلسفوا في عالم الميتافيزيقيات ، عالم ما وراء الطبيعة ، فقد شعروا برهبة السماء فاعتبروها مصدر قوة الشعب وسلطانه وصوروا ارادة الشعب على أنها من ارادة السماء (يرجع الى Paul Janet, Histoire de la Science Politique, Tome I.

والحب . ولهذا فان رجال الدولة الذين غذتهم هذه المدرسة بتعاليمها ، ترعرعت معرفتهم الادارية داخل اطار علم الاخلاق(٥) ، وبذلك ظلت تعاليم هذه المدرسة محتفظة بمعالمها على طول خمسة وعشرين قرنا ، فلم توهن ولم تتزلزل قوائمها ، لأن محور فلسفتها كانت ترمى الى خلق المواطن الأمثل ، المتحلى بالفضيلة الحقة والراغب في أن يبني أخلاقه بنفسه ، ويساعد غيره على بناء نفسه ، وهذا هو الأساس الذي تحقق به لشعب الصين التناسق داخل الأسرة ، والنظام داخل الامبراطورية ، والرغبة في السلام مع العالم كله . من كل هذا عظمت قيمة رواد هذه المدرسة في عالم الاخلاق ، فأصبح هؤلاء الرواد ليسوا معلمين لمواطنيهم الصينيين فحسب ، بل صاروا في الواقع رسلا للاصلاح(٦) ، ولا غرو في ذلك ، فقد كان قدامى الفلاسفة بالنسبة لشعوبهم بمثابة الانبياء المرسلين(٧) .

ومع كل هذا فان كثيرا ما يتجاهل علماء الادارة العامة المهتمون بنتاج الفلاسفة ، قيمة الفلسفة الادارية لأهل الصين القدامى ، ولا نخال أنه

استعدادا لهذه المهمة(١) ، حينما يقولون ذلك انما يغمطون بلا جدال حق كونفوشيوس (٥٥١ ق.م — ٤٧٩ ق.م) المعلم الأكبر (The Great Master) للصينيين ، (وأول الفلاسفة السياسيين (The First Political Philosopher) في العالم كله بلا منازع(٢) ، ذلك أنه أول من وضع برنامجا متكاملا لبناء المقدررة الادارية للدولة البيروقراطية (Bureaucratic State) (٣) ، وأول من طالب العلماء والفلاسفة بأن ينزلوا الى ميادين الادارة العامة ، ليثبتوا للشعب جدارتهم على تصريف أموره وحل مشاكل الناس(٤) ، ثم هو أول من حاول أن يبني عن طريق المنطق والفلسفة « دولة الرفاهية (Welfare State) في بلده .

والتاريخ يذكر أنه حينما انتشرت تعاليم المدرسة الكونفوشية (Confucian School) أصبحت في الشرق الأقصى تمثل إحدى العقائد الدينية الهامة (Confucianism) التي دارت دراستها حول عالم الانسانيات (Humanities) اذ لم يشغلها في الحكم والادارة بأكثر من أمرين : الانسانية

- (١) يرجع الى
— Newton P. Stallhnecht and Robert B. Brumbough, The Compass of Philosophy, 1954, p. 1.
- (٢) يرجع الى
— George Catin, A History of Political Philosophers, 1950, p. 18.
- (٣) يرجع الى
— Lucian W. Pye, The Spirit of Chinese Politics, A Psychocultural, study of the Authority Crisis in Political Development, 1968, p. 12.
- (٤) كان هذا ردا على فلسفة « لو — دزه » أكبر فلاسفة الصين قبل كونفوشيوس، ومؤسس مذهب الدوبين (Taolism) والذي يعتبر المعلم الاول (The Great Master) للصينيين ، وأن سلم لكونفوشيوس بأنه المعلم الأكبر (The First Master) ذلك أن « لو — دزه » كان لا يرى — كما سنوضح فيما بعد — في العلماء والفلاسفة الصلاحية الكافية لحكم الناس، فباعد في فلسفته بين مناصب الادارة العامة وبينهم .
- (٥) أننا أيضا لا نقر أن يسند الى « سقراط » أستاذ « أفلاطون » أنه مؤسس علم الاخلاق ، « يرجع الى تأملات في فلسفة الاخلاق — للمرحوم فضيلة الاستاذ الشيخ منصور رجب ، ١٩٥٥ ص ٣٢ . » ذلك أن « سقراط » كان مولده بعد موت « كونفوشيوس » ، اذ ولد عام ٤٧٠ ق.م وتوفي عام ٣٩٩ ق.م ، ولأنه اذا كان هناك داع لاسناد كلية (مؤسس) لعلم الاخلاق ، فأولى بها « كونفوشيوس » . وهذا لا يغمط من قيمة « سقراط » ، ففلسفته لا شك كان لها أثرها الواضح في التربية الاخلاقية ولكن « كونفوشيوس » كان أول من اقتحمت آراؤه هذا المدان بجرأة وشجاعة وفي صورة متكاملة ، فتح له هذا اللقب ، لأنه لا جدال كما يقول بحق الاستاذ الدكتور مصطفى الخشاب : « ان فلسفة كونفوشيوس تستمد مادتها من الاخلاق ، فقد كانت الاخلاق غايته السامية وهدفه المنشود » ، « يرجع الى مؤلفه — تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية ١٩٥٢ ص ٤٧ . »
- (٦) “In short, Confucius and his followers, taught moral self-cultivation and social and political order through moral efforts. They were not only teachers, however, but people primarily devoted to reforms”. “See, A New Survey of Universal knowledge, vol. 6, p. 387.
- (٧) — “See, Benetto Groce, Politics and Morals, Translated from Italian by Salvator J. Castighon, 1946, p. 7.

حينما طالب عالم الإدارة العامة الأمريكي هاتشزن أن يتبعه طلبتها للتاريخ أولا وأخيرا ، ليتعلموا من بين طياته فلسفة الإدارة العامة ، وتجاهل في كلامه أمر الشرق القديم وفلاسفته ونظمه ، ونادى بأن تبدأ دراسة فلسفة الإدارة العامة من عند الفلسفة العملية (Practical Philosophy) التي أحسن سببها أفلاطون وأرسطو، وحتّم أن يتذكروها طلاب الجامعات الراغبون في التزود بالمعارف الإدارية ، لأنها من نوع الفلسفة التي لا يمكن تحصيلها إلا بواسطة الأساتذة ، ليحلوا للتلاميذ ما غمض عليهم من أمرها ، ولأنها لا يمكن أن تحصل معرفتها في أوقات الفراغ العسادية ، أو أثناء تراحنا على أعمالنا اليومية ، أو كما ذكر بالفاظه (١) ،

(The Hurly Parly of Practical Life)

لا نخال أن الأستاذ هاتشزن كان قد اطّلع قبل ادلائه بهذه الأقوال على نتاج فلاسفة الصين ، أو كان قد درس بعناية — وعلى الأخص — نظرية كونفوشيوس في تكوين المقدرّة الإدارية للمسؤولين عن إدارة شؤون الشعب .

وأنا لتتساءل كيف يهمل بعض علماء الإدارة العامة هذه النظرية ، وكونفوشيوس هو القائل في فلسفة الإدارة العامة الحكمة التالية ، التي يستحق عليها بمفردها أن نضعه بلا منازع في قمة قائمة الفلاسفة الإداريين "The administrative philosophers" ذلك إذا أردنا أن ننصفه كما أنصفه بعض فلاسفة السياسة ، فوضعوه على قمة الفلاسفة السياسيين . فهذا المعلم حينما أراد أن يوجه نظر الأباطرة والملوك والحكام والناس جميعا ، لكيفية بناء مقدرتهم الإدارية ، قال لهم : « ان قدامى الأباطرة الذين أرادوا أن ينشروا أرقى الفضائل في أرجاء الامبراطورية ، قد اتجهت آراؤهم أولا لتنظيم ولاياتهم ، فلما أرادوا

أن يحسنوا تنظيم هذه الولايات ، لم يجدوا من ركيزة لذلك إلا في تنظيم أسرهم ، فلما أرادوا تنظيم أسرهم ، انشغلوا قبل أي شيء بتهديب نفوسهم ، فلما أرادوا تهديب نفوسهم مهدوا لها بتطهير قلوبهم ، فلما أرادوا تطهير قلوبهم ، حزموا أمرهم في أن يكونوا مخلصين في تفكيرهم ، فلما أرادوا أن يكونوا مخلصين في تفكيرهم ، لم يسفهم في ذلك إلا توسيع دائرة معارفهم فبحثوا عن حقائق الأشياء ، فلما اهتموا لحقائق الأشياء أصبح علمهم كاملا ، فلما كمل علمهم خلصت أفكارهم من الشوائب ، فلما خلصت أفكارهم من الشوائب تطهرت قلوبهم من الأحقاد ، فلما تطهرت قلوبهم من الأحقاد تهدبت نفوسهم في المعاملات ، وبذلك أمكنهم بعد كل هذا الجاهد أن ينظموا فعلا أسرهم ، فلما انتظمت بذلك شؤون أسرهم ، صلح حكم ولاياتهم ، فلما صلح حكم ولاياتهم ، حققوا بذلك للامبراطورية رفاهيتها ، وأصبحت الحياة فيها هادئة سعيدة (٢) .

لقد رأى بحق كونفوشيوس ، أن لا سبيل للقضاء على الفوضى الأخلاقية التي كانت قد تفتشت في بلاده ، إلا باصلاح النظام الأسرى في المجتمع ، لأن أساس المجتمع في نظره هو الفرد المنظم في الأسرة المنظمة . ولقد آمن الناس معه بأن لا صلاح للفرد إلا باصلاح سلوكه ، فكانه كما يقول بحق علماء السياسة : « قد نادى بالنظرية القائلة بأن الرقى الذاتي هو أساس الرقى الاجتماعي ، وانه إذا احسن الفرد حكم نفسه استقر النظام في الأسرة ، وبذلك تصلح الدولة ويسهل حكمها ، فالسياسة إذن في نظره جزء من الأخلاق » (٣) .

والحق أن كونفوشيوس قد أراد لدولته التي خدمها بفلسفته درجة من الرشد والكمال الخلقى لم ينشدها أحد قبله ، وكان تمسك خلفائه

(١) يرجع الى "See, Robert Hutchins, Shall We Train for Public Administration, Impossible! Public Administration Review, The Maxwell School of Civilization and Public Affairs, Syracuse University, Mars, 1938.

Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. 4. "Confucious".

(٢) يرجع الى

(٣) الأستاذ الدكتور مصطفى الخشاب — تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية — ص ٤٧ .

بتعاليمه ، سببا في ان ينعتهم شعبيهم بأنهم حماة التراث الثقافي للإمبراطورية الصينية(١) .

ومن حقنا أن نقرر هنا أن نواحي المعرفة الإدارية التي جاد بها علينا فلاسفة الصين القدامى ، تصلح بلا جدال لأن تكون منهاجا للمعرفة في علم الإدارة العامة الحديث التكوين ، ذلك أن كل علم ، وكل فن ، وكل نشاط تطبيقي ، لا بد أن يكون له معرفة خاصة به ، هي من نوع المعرفة المهنية (Technical knowledge) يجب أن تجمع ظواهرها منذ ظهرت مختلطة بغيرها من المعارف ، لتدرس لمن يرغب في الحصول عليها، تسهيلا على الدارس من تحمل أعباء البحث عنها .

هذه المعرفة هي ضريبة الذين نضجوا قبلنا (Rationalists) ، للذين يسعون الى الرشد (Rationalism) بعدهم . وهذا هو عطاء السابقين للاحقين .

والمعرفة المراد تعليمها لا تمنع من تلازم معرفة أخرى لها ، يطلق عليها العلماء المعرفة العملية (Practical knowledge) وهي من نوع المعرفة التي لا غنى لها عن قيام من أراد أن يكتسبها ، بالعمل في الميدان التطبيقي للمعرفة الأولى ، حتى يمكنه أن يجرب المعلومات التي استقاها ، فيخطيء في استخدامها مرة ويصيب أخرى ، وبذلك يتمكن أن يكسب لنفسه المهارة اللازمة لاستخدام المعرفة الأولى التي تعلمها ، اذ يكرسها لصالح تلك المعرفة المهنية التي استقاها من السابقين ، حتى يصقل نفسه ، ويكسب المهارة في الأداء التي لا يمكن أن يمنحها له آخر .

وكلتا المعرفتين المهنية ، والعملية ، تكونان جناحي المعرفة الإنسانية ، التي يحتاج إليها كل علم

وكل فن وكل نشاط تطبيقي ، والتي لا يحوزها الا الانسان الذي تعلم والذي أكمل علمه بالتجربة(٢) .

لهذا فإن الناس الذين يعملون في حقل الإدارة العامة ولم يدرسوا علمها ، ينعتهم علماءها بالهواة (Amateurish) ، وهم الذين يؤدون عملهم بالفهولة ، وهؤلاء قد ينجحون ، ولكن ليس في كل الأمور ، بل فقط فيما تصلح فيه الفهولة ، أو يسعدهم فيه الحظ بالمصادفة(٣) . وكذلك الذين يتعلمون الإدارة العامة دون أن يزاوولوها ، لن يكونوا أكثر من نظريين ، لم تصلحهم الممارسة بالخبرة ، التي تجعلهم ينطقون عن وعى بما ينطقون ، فيظلوا يرددون المبادئ التي حفظوها، دون قدرة على تطبيقها ، فكأنهم ماسورة مياه ، وليسوا شريان حياة .

ولا نخالنا ونحن نتكلم معك عن كونفوشيوس ، أن هذا الفيلسوف كان عالما بعيدا عن التجربة ، بل بالعكس فقد طبق فلسفته عندما عين وزيرا للمعدل في مملكة (لو - Lu) ، ففضى على الجريمة قضاء مبرما ، ومعنى ذلك أنه وجد طريقته ليلزم ذاته بمبادئه ، فنقى نفسه من شهوات الدنيا ، قبل أن يأمر غيره بتنقية نفسه من شهواتها ، وكان يردد دائما قوله ، اذا لم أتفاعل مع الناس فمع من أتفاعل؟(٤) .

ولأجل أن ندلل على مدى أهمية المعرفة التي أهدها اليها فلاسفة الصين القدامى للدارسين المعاصرين للإدارة العامة ، وقبل أن نحلل ما في آرائهم التي نرغب في الإشارة إليها ، نحب أن نبرز هنا ، أن أى دارس في العلم الحديث للإدارة العامة ، لا يمكنه أن يفصل معرفتها عن ثلاثة موضوعات :

(١) يرجع الى Harold A. Lasswell and Harlan Cleveland, The Ethic of Power, The Interplay of Religion and Philosophy and Politics, 1962, p. 77.

(٢) يرجع الى Michael Oakeshott, Rationalism In Politics, 1962, p. 7.

(٣) L. Urwich, The Elements of Administration, p. 7.

(٤) Geory Catin, A History of the Political Philosophers, 1950, p. 15.

لبناء المقدره الادارية للدولة . ان كونفوشيوس كما رأينا ، يرى أن الدولة مجموعة من الأسر ، واذا أحكم بناء الأسرة أحكم بناء الدولة ، واذا أريد بناء الأسرة ، فيجب أن تبنى على مكارم الأخلاق . فهل جاءت تعاليم السماء في أديان التوحيد بما يخالف ذلك !! ان الخلق المتين كان أساس الدولة العبرانية ، فقد صنع الله سبحانه وتعالى كليمه موسى على عينه ، وأنزل التوراة ليهدى به الناس ، وحينما أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله عيسى عليه السلام ، الذى دعا الناس الى الخير والرحمة والتسامح ، جعل فى تعاليم الانجيل كل هذه المعانى ، ثم ان الخلق القويم هو دعامة الاسلام الذى أتى به محمد عليه صلوات الله ، وأنزل عليه القرآن الكريم ممتدحا فيه خلقه : « وانك لعلى خلق عظيم » . فلا عجب اذن أن نجد كونفوشيوس يحتل فى نفوس الصينيين نفس مكانة الأنبياء ، وهم الذين لم يؤمنوا بأى دين من الأديان ، فنصبوا « الكونفوشية » (Confucianism) أهم أديانهم ، بجانب « الطاوية » (Taoism) (Buddhism) « والبوذية »

على أن حديث كونفوشيوس ، عن الدولة ، والحكومة والسلطة والمجتمع وادارة الناس للناس ، جعله أقرب الى الفلاسفة منه الى الأنبياء .

لقد كان يرى كونفوشيوس أن العالم فى حرب ، لأن الدول التى يتكون منها هذا العالم فاسدة فى حكمها .

فكيف اذن يصلح كونفوشيوس من فساد الحكم ؟ كما سبق أن نوهنا ، أنه يرى أن ذلك يكمن فى الناس أنفسهم . هم لا يكشفون عن

١ - موضوع الدولة ، لأن الادارة العامة تمثل فى الواقع الدولة وهى متصرفه ، أو اذا رددنا ألفاظ العلماء الأمريكيين المعاصرين فان الادارة العامة تعنى باختصار الدولة اثناء تصرفها (State in action) (١) .

٢ - موضوع الحكومة ، وهى أداة الدولة فى التصرف ، اذ يقال أيضا ، أن الادارة العامة تعنى الحكومة حال أدائها لأعمالها ، أى (Government at work)

٣ - موضوع السلطة ، لأن اصطلاح الادارة العامة يستخدم أحيانا كاصطلاح مرادف للسلطة التنفيذية (٢) ، أو السلطة الادارية (٣) ، اذا ما أريد تضيق مجال الادارة العامة داخل هذه السلطة التنفيذية ، بحيث يسلم لهذه السلطة بأنها تشتمل على الحكومة والادارة معا (٤) ، أو كما يرى بعض علماء الادارة العامة الحديثين ، أنها تظهر فى السلطات الثلاث ، لأنها لا تفرض وجودها على السلطة التنفيذية فحسب ، بل هى كذلك لها شأنها مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية أيضا (٥) .

تعالى معنى نستشف اذن ما قاله فلاسفة الصين عن هذه الموضوعات الثلاثة ، الدولة وهى تتصرف ، والحكومة وهى تعمل ، والسلطة وهى تراول ، ما دام هذه الموضوعات هى التى يقرر علماء الادارة العامة المعاصرون ، سواء كانوا من أهل السياسة ، أو من أهل القانون ، أو من أهل الاجتماع ، أنها تحوى فى معناها الادارة العامة ، بل من هذه الموضوعات قد اشتقت بالفعل أغلب تعاريف الادارة العامة الحديثة .

لقد تكلمت آنفا عن النظرية الكونفوشية

E. Dimock, Modern Politics and Administration, 1947, p. 30.

(١) المرجع السابق ص ٣٠ كما يرجع الى D. R. Schadeva and Vidya Bhushan, An Introduction to Public Administration 1963, p. 3.

(٢) أستاذنا الدكتور عثمان خليل - التنظيم الادارى فى الدول العربية ، ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ص ٥
(٣) الاستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا - القانون الادارى المصرى والمقارن - الجزء الاول - المرافق العامة ١٩٥٢ ص ١

(٤) يرجع الى الاستاذ الدكتور محمد طه بدوى والاستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى - الادارة العامة - نشاطها ونظمها - ١٩٥٩ ص ٥

Felix A. Nigro, Modern Public Administration, 1966, p. 25.

(٥) يرجع الى

ونظريته عن أسلوب بنيان مجتمع الأمة ،
 ينحصر في ضرورة اقامة هذا البنيان على الطاعة ،
 فلا بد من التشدد في أن يطيع الولد اباه ، والزوجة
 زوجها والمواطن حاكمه ، وبخلاف هذه الطاعة
 تتعرض البلاد الى فوضى مدمرة . ولكنه مع ذلك
 سبق الاسلام في حكمته « لا طاعة لمخلوق في
 معصية الخالق » ، اذ يبيح أن يقاوم الابن اباه ،
 وأن يقف الوزير في وجه مليكه ، اذا ما كانت
 أوامرهما جد خاطئة .

وكان كونفوشيوس مغرما بسياسة الباب
 المفتوح في ادارة امور الدولة . كان يعجبه من كل
 الملوك الذين حكموا الامبراطورية والم هوبتاريخهم ،
 ذلك الملك « يو » الصالح (The Good Yao)
 الذي حكم مقاطعة « جونج - جوو » ، وظل
 في حكمه ما يقرب من مائة عام ، وهو الذي ينعتة
 بأنه كان رحيما كالسما ، حكيما بصيرا كالألهة ،
 غنيا في غير زهو ، عظيما في غير ترف . فهذا
 الملك حينما أراد أن يصلح حكمه ، استخدم
 سياسة « الباب المفتوح » بطريقة سهلة .
 اذ وضع خارج قصره « طبلة » (drum)
 وكان لكل مواطن الحق في أن يقرعها ، ليهرع
 اليه ويسمع شكواه ، ثم كان يضع خارج قصره
 (سبورة) يدون عليها الناس نصائحهم لاصلاح
 الحكم .

ولقد كان يرى كونفوشيوس أن الحكومة
 ينحصر واجبها في ثلاثة أمور ، أولها أن توفر
 للناس حاجتهم من الطعام ، وثانيها أن تهتئ
 لهم من العتاد الحربى ما يمكنهم أن يعيشوا
 مطمئنين من غارة البرابرة (الأجنب) ، وثالثها
 أن تخلق الثقة في نفوس المحكومين للحكام .
 فلما سأل أحد تلاميذه : اى الثلاث مهام يمكن
 للشعب أن يستغنى عنها ، فأجاب أن أولى المهام
 التى يمكن الاستغناء عنها هو العتاد الحربى ،
 لأن الناس مفروض أن يعيشوا في سلام ، اذ كان
 يقر في تعاليمه مبدأ الانسانية العالمية ، ويحلم
 بقيام دولة لكل شعوب العالم ، يسودها الوئام .
 فلما سأل تلميذه ثانية اى الأمرين الآخرين ، يمكن

عيوبهم ، ومغرمون بستر أخطائهم ، ولا يريدون
 أن يكشفوا عن سريرتهم ، ولهذا فهم غير أمناء
 في تفكيرهم ، وفاشلون في تطهير أنفسهم ، وما دام
 الناس فاشلين في تطهير أنفسهم ، فستظل قلوبهم
 مطوية على الشر وخلوا من الرحمة والشفقة ،
 وسيظلون مخادعين في معاملاتهم مع الناس .

ويرى كونفوشيوس أن لاقية للقوانين الوضعية
 التى توضع لاصلاح الناس ، ما دامت قلوبهم
 خالية من الرحمة والشفقة ، وما ظلوا مخادعين
 في معاملاتهم لبعضهم البعض ، وما ظلت نفوسهم
 تتطلع زيفا الى ملذات الحياة . ثم هو يرى أن
 العقاب الشديد الرادع لن يفيد في تنظيم أمور
 الدولة ، بقدر ما قد تصلحها تلك القوة الصامتة ،
 الكامنة في أنفسهم ، اذا ما هذبوها وأصروا على
 أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم ، فالقدوة الحسنة
 عنده هى التى تعين على تنظيم الأسرة ، والأسرة
 عنده لا تنظم الا بتحصيل المعرفة والاخلاص في
 المعاملة ، ويرى أن هذا هو الكفيل بتهيئة نظام
 اجتماعى للدولة ، يتيسر معه قيام الحكم الصالح ،
 وليس على الدولة من مهمة بعد ذلك بأكثر من أن
 تحافظ على الهدوء في أرضها ، والعدالة في جميع
 أرجائها .

ولم يكن كونفوشيوس رجلا ثوريا يستببح أن
 يصلح الناس بالعنف ، اذا ما أعجزهم الاصلاح
 بالمنطق ، كان في ذلك على عكس خليفته في المكانة
 وزعيم مدرسته من بعده مانشيوس ، الذى كان
 لا مانع في رأيه ، من عزل الأمير والوزير وأى
 مسئول اذا أعيى الشعب اصلاحهم بالنصح ،
 ذلك أن كونفوشيوس كان يعتقد بأن الذين ترفعهم
 الثورة الى مراكز الحكم ، لم يخلقوا من طينة
 غير طينة من تطيح بهم . ولكن هذا لم يقلل من
 شدة تعلقه بالشعب وتقديره لقوته ، فلقد كان
 يحتم تجسيم السلطة في يده ، لأنه كان يرى
 فيه مصدر السلطة الحقيقى ، ولهذا فانه كان
 مؤمنا ، بأن الحكومة التى لا يمكنها ان تحتفظ بثقة
 الشعب ، لابد أن تسقط ان عاجلا أو آجلا .

القديمة والحديثة ، وتبناها من بعده تلاميذ جدد أخذوا على عاتقهم نشرها ، فحفظوا آراءه ورتبوا ونشروا فلسفتها في كل أرجاء الصين . وكان أكثر من جاءوا بعده حائفاً لتقييم فلسفته هو الفيلسوف مانشيوس الذي جاء بعد قرنين من زمانه .

لقد كانت آراء مانشيوس حرة منطلقة ، فنأدى كما نادى أستاذه كونفوشيوس ، بالسيادة المطلقة للشعب ، ورأى في إرادة الشعب كما سبق ونوهنا تعبيراً عن إرادة السماء .

وبالنسبة للإمبراطور الصين ، فان مانشيوس لم يكن يراه بأكثر من مفوض من الشعب بمزاولة سلطاته السياسية ، ولهذا فلا يحق له أن يجعل الحكم وراثياً في أولاده ، لأن الشعب لم يفوضهم ، فاذا أراد الإمبراطور أن يعين أحد أولاده خلفاً له ، فقد أباح مانشيوس أن يتقدم برغبته هذه إلى الشعب وكيل السماء على الأرض ، ليقر اختياره من عدمه ، وكان يردد في ذلك قولاً منسوباً لأستاذه كونفوشيوس بأن السماء ترى ، ولكنها ترفع بعين الشعب ، والسماء تسمع ولكنها تسمع بأذن الشعب .

ولقد كان أكثر ما يؤلم مانشيوس ظلم الوزراء للشعب ، وشكاً كثيراً إلى الأباطرة والأمراء من طغيانهم . وحينما أغلقوا آذانهم ، وجه اللوم إليهم ، وإلى الأمراء مذكراً بأهم ، بأنهم إنما يدفعون الناس كرها إلى ارتكاب الجرائم بدافع الفقر والحاجة ، التي يعيشون مكبلين فيها ، والذين لم يفلحوا في معالجتها . وكان دائم التذكير للأمراء بقول أستاذه ، بأن الإمبراطوريات ، يجب

الاستغناء عنه ، فأجابه الطعام ، لأن الموت حق على جميع الناس ، وليس فيه ما يخيف أحداً ، أما المهمة الثالثة وهي خلق الثقة في نفوس الناس نحو حكاهم ، فقد رفض بشدة الاستغناء عنها ، لأنه كان يرى أنه إذا لم يكن للناس ثقة في حكاهم فلا بد أن تختفى الدولة من الوجود (١) .

لقد صارت العقيدة الكونفوشية ، الدين الرسمي للدولة الصينية بالنسبة لشمال الصين ، الذي يخترقه نهر « هوانج هو » (Hwang-Ho) وكشأن أي فيلسوف ، ورغم ما تمتع به كونفوشيوس من شهرة واسعة ، فإنه مات متحسراً ، إذ يقال أنه في آخر أيامه لم يتمكن من الاحتفاظ بمركزه ، لدسائس البلاط الإمبراطوري ، فكان يردد ، أنه كان يتمنى أن يجد الإمبراطور ، الذي يستمر في الاستماع لنصحه ، ويعمل على نشر آرائه في التربية والتعليم ، ليموت مستريح البال (٢) .

ولقد وجد من يناوئ كونفوشيوس في آرائه قبل موته وبعده ، ولكن اشتدت المناوأة بعد موته ، فظهر من ادعى عليه بأنه كان مخرباً لعقلية الناس ، حتى أن أحد أباطرة الصين قد أمر بأن يحرق كل ما دونه التلاميذ عنه ، وحرّم على الناس استذكار حكمه . ولكن الأوراق يمكن أن تحرق ، والفكر يمكن أن يدوم ، بل كثيراً ما يكون النار وقوداً وتزكية للفكر ، وكم من خناجر ومسدسات ومدافع صوبت لصدور أصحاب الرأي ، فصدأت كلها وتكسرت وزالت من الوجود ، وبقي الفكر المتلألئ أشد لمعانا . ولقد عادت فلسفة كونفوشيوس بعد هذا الإمبراطور كأقوى أثر في مجال التربية في الصين

(١) إذا أراد القارئ المزيد من المعرفة عن هذا الفيلسوف يمكن الرجوع إلى

- a — W. G. Old, Confucius, Book of History.
b — Lui Wu-Chi, A Short History of Confucius Philosophy.
c — A. Walez, The Analects of Confucius.
d — A. G. Creel, Confucius, The Man and Myth.
e — G. Legge, The Chinese Classics.
f — D. Will, The Story of Civilization.

(٢) هـ. ج — ويلز — موجز تاريخ العالم — ترجمة الأستاذ عبد العزيز توفيق جاويد — ١٩٥٨ ص ١٢ .

أن تقام على دعائم من الانسانية ، وتزول بزوال هذه المبادئ .

يستنكرهما المجتمع ، ولذلك يجب لفظهما خارج حدود البلاد » .

ولقد كان لمانشيوس نزعة اشتراكية مبكرة ، كان يرى أن الدولة يجب أن تدير أمور الانتاج ، بجانب ادارتها للخدمات ، وحصر نظريته في أن الدولة عليها واجبان ، وهما تحقيق رفاهية الشعب وتسيير عجلة الانتاج (١) .

ولم يكن التعصب لحكم الفلاسفة هو شيمة كل فلاسفة الصين القدامى ، فان الفلسفة الطاوية (Taoism) التي تنسب لأشهر الفلاسفة الصينيين قبل كونفوشيوس وهو « لو — دزه » الملقب عندهم بالمعلم الأول ، كانت هذه الفلسفة تناوئ منذ البدء حكم الفلاسفة ، لأن عقيدتهم تعنى في جوهرها أن يعيش المرء بالطبيعة ، وأن تدار الدولة كما تدار الطبيعة ، وأن يترك تسييرها للإنسان العادى الذى لا يكسب فلسفته بالعلم ولكن بالتجربة .

ولقد صارت « الطاوية » دينا لأهل الجنوب من الصين ، وعملت معهم عمل السحر ، وانشغلوا بها كما انشغل الشماليون بالعقيدة الكونفوشية . ومصدر الباحث عن هذه العقيدة هو الكتاب الذى ينتسب صدوره الى « لو — دزه » ، والمسئى « الدو — ده — جنج » (Tao-Te-Ching) ، و « الدو » (Tao) لفظا تعنى الطريقة (The way) ، وهى أحيانا تعنى « طريقة الحياة (The way of life) أو طريق الطبيعة (The way of nature) المعنى الحرفى لهذا اللفظ هو الطريق ، وقد تبلورت تعليماتها فأصبحت تعنى « طريقة التفكير » ، أو « الامتناع عن التفكير » ذلك أن « الدويين » يرددون « أن التفكير أمر عارض سطحي لا خير فيه الا للجدل

وتزعم مانشيوس حملة كبيرة ضد الفقر . فقد كان يرى أن الحاكم الفاهم لوجبات وظيفته ، لا يحاول أن يشن حربا على جيرانه ، بل يجب عليه أن يشن الحرب على عدو البلاد الأول ، وهو الفقر ، لأن الفقر يتسبب عنه الجهل وكلاهما يخلق سوء النظام ويؤديان الى ارتكاب الجرائم .

ولقد كان أهم ما يشغل بال مانشيوس ، هو توفير الحياة الهنيئة للناس ، واقامة حكومة صالحة على اكتاف أكفأ الرجال . وكان يرى في الفلاسفة أنهم أحق الناس بمراكز حكمهم لأنهم أكفأ الرجال ، ولهذا طالبهم بتولى أمور الدولة ، وبأن يكونوا ملوكا وبأن يصبح الملوك فلاسفة ، لأن المشكلات الاجتماعية لا تثار بسبب معاملات الناس لبعضهم البعض ، ذلك أن الناس طيبون بطبعهم ، بل تثار بسبب فساد الحكومات ، ولهذا فيجب أن يقوم الحكم على اكتاف خيرة الناس .

ولقد كان مانشيوس على خلاف أستاذه كونفوشيوس نائرا ، فلقد أباح في تعاليمه اسقاط الحكم ، اذا لم يتمكن الحكام من اصلاحه . اذ يقال أن ملكا اعتذر له عن عدم استطاعته القضاء على المجاعة التي تتهدد اقليمه ، فرد عليه بأنه ينبغى عليه أن يعزل العرش فورا ، لمن هو أقدر منه على تحقيق رغبات الشعب . ثم ان ملكا آخر ناقشه في احدى الشكاوى التي كان قد رفعها اليه عن انحراف أحد الحكام ، فقال له : « ان من يسرق فردا ، نسميه لصا ، ومن يسرق العدالة نسميه طاغية ، واللص والطاغية فردان

Paul Janet, Histoire de la Science Politique.

(١) يرجع الى ويرجع الى تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية للاستاذ الدكتور مصطفى الخشاب ص ٥٥ وما بعدها ، كما يرجع الى «Durant Will, The History of Civilization.

D. H. A. Giles, History of Chinese Literature.

«F. Hearth, Ancient History of China.

E.K.S. Labourette, The Chinese Their History and Culture.

كما يرجع الى النسخة المترجمة لكتاب (ديورانت ول) بمعرفة لجنة « التأليف والترجمة والنشر » والخاصة بالصين القديمة (ترجمة الاستاذ محمد بدران) .

والمحاجة ، وأنه يضر الحياة أكثر مما ينفعها ، ولهذا فانهم يطالبون على غير ما يطالب به الكونفوشيون ، بنبذ العقل وجميع مشاغله وبالالتجاء الى حياة العزلة والتتشف والتأمل الهادىء ، اذ عندهم بالطبيعة وليس بالعلم تكتسب الفضيلة » .

وفي رأى « لو — دزة » ، أن السفلة قد ازداد عددهم من يوم أن انتشر العلم . ثم يرون أخيرا أن شر أنواع الحكومات التى يمكن تصورها هو حكومة الفلاسفة ، ذلك أنهم يقحمون النظريات فى كل نظام طبيعى ، وهم يرون أن الصعوبة التى يواجهها الحكام انما تنشأ من كثرة ما عند الناس من العلم ، ولهذا فمن يحاول حكم دولة من الدول بعلمه وحكمته ، ينكل بها ويفسد شئونها . أما الذى لا يفعل هذا فهو نعمة لها وبركة .

ويؤسس « لو — دزة » نظريته فى خطورة صاحب الفكر على الدولة على أنه لا يفكر الا فى الأنظمة والقوانين ، فهو يرغب دائما فى اقامة المجتمع على قواعد هندسية ولا يدرك أن أنظمتها هذه انما تقضى على ما يتمتع به المجتمع من حرية حيوية وما يتميز به أقرانه من نشاط وقوة .

ويقرر « لو — دزة » أن الرجل البسيط — فى نظره — الذى ينتج بكامل حريته ، ويكتسب مهارته بخبرته ، هو أقل من العالم خطرا على الأمة اذا ما تولى تدبير أمورها ، ذلك أن هذا الرجل لا يضع من الأنظمة ، الا أقل قدر مستطاع وأنه اذا تولى قيادة الأمة ابتعد بها عن جميع أفتانين الخداع والتعقيد ، وقادها نحو البساطة العادية التى تسير فيها الحياة سيرا حكيما على نهج طيب رتيب خال من التفكير .

ويلجأ « لو — دزه » الى قانون الأشياء ، فيراه هو القانون العادل الذى يجب أن يخضع له قواعد السلوك ، اذا ما أراد الناس أن يعيشوا فى حكمة وسلام ، وقانون الأشياء عنده

اذن هو « جوهر الطريقة التأوية » أو بمعنى آخر هو « الدو » أى « طريقة الكون » فكأنه خلق من قانون الأشياء قانونا للسلوك البشرى أو طريقا لحياة البشر .

وفى تأييد قانون الطبيعة الذى ينادى « لو — دزة » بأن يكون فيه ينبوع الحكم فى الدولة الصينية ، يقول الفيلسوف الأول للصينيين ، « ان الطبيعة قد جعلت حياة الناس فى الأيام الخالية بسيطة آمنة ، فكان العالم هنيئا سعيدا ثم ضل الناس (بالمعرفة) فعدوا الحياة بالمخترعات ، وخسروا كل طهارتهم الذهنية والخلقية ، وانتقلوا من الحقول الى المدن ، وشرعوا يؤلفون الكتب ، فنشأ عن ذلك كل ما أصاب الناس من شقاء ، وجرت من أجل ذلك دموع الفلاسفة ، فالعاقل اذن من يبتعد عن هذا التعقيد الحضرى ، ويختفى وراء الطبيعة ، بعيدا عن المدن والكتب والموظفين المرتشين والمصلحين المفترين » .

وربما كانت الفكرة المثالية التى أعلنت من قيمة « لو — دره » على المنادين بمبدأ « عش على غرار الطبيعة » ولذين جاءوا من بعده ، وخاصة جان جاك روسو ، هى قوله « ان كل ما فى الطبيعة من أشياء تعمل وهى صامتة ، وهى توجد وليس فى حوزتها شىء ، وتؤدى واجبها دون أن يكون لها مطالب ، ثم كل الأشياء على السواء تعمل عملها ، ثم تراها تسكن وتخدم ، واذا ما ترعرت وازدهرت عاد كل منها الى أصله ، وعودة الأشياء الى أصولها معناها راحتها ، وأداؤها لما قدر لها أن تؤديه ، وعودتها هذه انما فى ذلك قانون ازلى دائم ، ومعرفة هذا القانون هو الحكمة » .

ولقد سبق « لو — دزة » المسيحية فى فلسفتها حينما رسم للناس طريقهم فى الحياة مع بعضهم البعض بفلسفة فيها كل معانى السماحة اذ هو القائل « اذا لم تقاتل الناس فان أحدا على ظهر الأرض لن يستطيع أن يقاقلك . . . قابل الاساءة بالاحسان . . . أنا خير للأخيار وخير

أيضا لغير الأخيار . وبذلك يصير الناس جميعا
أخبارا وأنا مخلص للمخلصين ، ومخلص أيضا لغير
المخلصين ، وبذلك يصير الناس جميعا مخلصين .
والين الأشياء في العالم تصدم أصلها وتتغلب
عليها . . وليس في العالم شيء ألين أو أضعف
من الماء ، ولكن لا شيء أقوى من الماء في مغالبة
الأشياء الصلبة القوية (١) .

حقا لقد جربنا نحن المصريون حكمة هذا القول
حينما صوبنا خرطوم مياه أبطالنا على خط بارليف
فكان في الماء حياة لأبطالنا أولى الألباب .

ما أغنى ما يحصل عليه المرء من تجواله بين
أحضان الفلسفة الصينية القديمة . ان
للأوروبيين حقا حينما جالوا في عصر الاستنارة
(The Enlightenment) حول معاني هذه
الفلسفة، فأعطتهم الكثير، ودلتهم على الكثير. يكنى
ما نطق به الكونت كيسر لنج حين قال « لقد
أخرجت الصين القديمة أكمل صورة من صور
الإنسانية » .

ولقد نطق من قبله فولتير بهذه الشهادة التي
تدل على علو كعبهم في الإدارة العامة « لقد
دامت امبراطورية الصين أربعة آلاف عام ، دون
أن يطرأ عليها تغير يذكر في القوانين ، أو العادات ،
أو الفلسفة أو أزياء الأهلين ، وأن نظام هذه
الامبراطورية لهو في الحق خير ما شهده العالم
من نظم » .

وحقا ما قاله أحد الفلاسفة الأوروبيون « لعل
الرجل الصيني هو أعمق رجال العالم على بكرة
أبيهم » .

أن الأوروبيين استفادوا من فلسفة الصين
الإدارية في عهد استنارتهم ، الذي بدأ مع ربيع
ثقافتهم في القرنين الثامن والتاسع عشر (٢) ، ومن
العلماء من يقولون أن لكل دولة في العالم الحديث،
لا بد لها من عصر استنارة خاص بها (٣) ، فهل
لنا أن نستفيد من فلسفة الصين القديمة ، وقد
بدأ بالفعل عصر استنارتنا المشرق المعاصر .
لعل هذا ما أرجوه .

Durant Will, The Story of Civilization, Book Three, 1935.

(١) يرجع الى
والنسخة المترجمة بواسطة الاستاذ محمد بدران. ويرجع الى تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية ص ٤٠ ومابعداها.
ويرجع الى المراجع الآتية :
Paul Ganet, Histoire de la Science Politique, Tome I ;
H. A. Gides, History of Chinese Literature ; K.S. Latourette, The Chinese, Their History
and Culture ; Pye Lucian, The Spirit of Chinese Politics. zation, 1970 pp. 449 - 450."

(٢) يرجع في تحديد معنى عصر الاستنارة (The age of enlightenment) ، ومدى ما تميز به هذا العصر من النضج
العقلي ، الى كتاب "James Edgar Swain, A History of World Civilization" فهو العصر الذي شهد مولد
المدنية الغربية التي نراها اليوم لقد بدأ من القرن السابع عشر حتى التاسع عشر . انه العصر الذي تغذينا فيه
بالفلسفة السياسية التي جاء بها روسو (Rousseau) ومونتسكيو (Montesquieu) ولوك (Locke) والذي أنار فيه
طرق العلم كوبرنيكس (Copernicus) وجاليليو (Galileo) وهارفي (Harvey) ، والذي ظهرت فيه آداب شكسبير
(Shakespeare) وميلتون (Milton) وموليير (Molière) ، والذي تمتعنا فيه بفلسفة ديكارت (Decartes
وسبينوزا (Spinoza) فكل هذا كان كملثم الطريق الصحيح

في فكر الإنسانية
فهو العصر الذي حقق التقدم للأوروبيين فعلا ، والذي برز (The importance of human reason as basis of progress).
للعالم فيه قيمة العقل الإنساني في صنع التقدم «

والذي اختتم بانفجار الثورة الفرنسية ، التي كانت أولى الثورات العظيمة في العصر الحديث .
Nicolas Berdyaw, The Meaning of History, 1945, p. 5.