

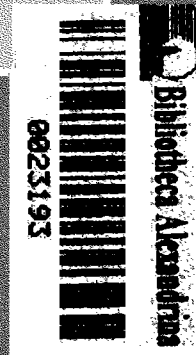
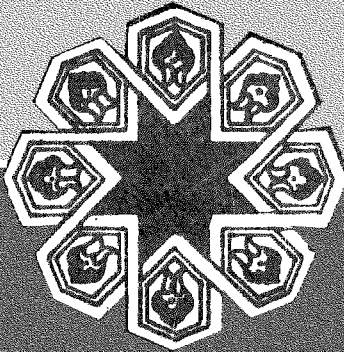
اليونان

مقدمة في التاريخ الحضاري

لطفي عبد الوهاب يحيى

دكتوراه الفلسفة في التاريخ من جامعة لندن
أستاذ تاريخ الحضارة في جامعة الاسكندرية

١٩٩١

دار المعرفة الجامعية
لا. من سوتير - اسكندرية
٤١٢٠١٦٢٠

اليونان
مقدمة في التاريخ الحضاري

لطفي عبد الوهاب يحيى
دكتوراه الفلسفة في التاريخ من جامعة لندن
أستاذ تاريخ الحضارة في جامعة الاسكندرية

اليونان

مقدمة في التاريخ الحضاري

١٩٩١

دار المعرفة الجامعية
٤٠ ش. مونتيز - إسكندرية
٤١٢٠١٦٣٠ ت

إلى

إلى والديّ

محاولة للولاء ببعض ما قدمناه

تقديم

لا تدعي هذه الدراسة أكثر من العنوان الذي ظهرت به كمقدمة في التاريخ الحضاري للمجتمع اليوناني . وهي بهذا الوصف لم تكتب للباحث المتخصص في تاريخ هذا المجتمع وحضارته ، ولكني أحب أن أعتقد أنها ضرورية للقارئ المثقف العام من حيث أنها تقدم لنا مجتمعا اشتبكت حضارته . أخذاً وعضءاً . بخضارة المنطقة التي نعيش فيها بحيث أصبح التعرف على أبعاده الرئيسية على أقل تقدير أمراً أساسياً لاستكمال التعرف على هويتنا الحضارية .

وقد رأيت مما يعني بغرض هذه الدراسة أن أقسمها إلى ثلاثة أقسام : جعلت القسم الأول منها مدخلاً عاماً للمجتمع اليوناني يوضح الاطار الحضاري الذي تحرك بداخله . والبيئة التي عاش فيها وتأثر بها . ويقدم القارئ إلى المصادر الرئيسية التي نستقي منها الحقائق الأولية المتصلة بهذا المجتمع . والقسم الثاني خصصته لتتبع المراحل التي مرّ بها هذا المجتمع حتى تبلورت شخصيته وممارسه استجابة للتحديات التي طرحتها ظروف البيئة أو ظروف العصر أو تراجعاً عن هذه الاستجابة . وقد رأيت أن أتوقف عند ظهور الاسكندر الأكبر الذي افتتح عصرًا جديدًا لم تكن الحضارة اليونانية فيه إلاّ عنصراً واحداً في تكوين حضاري أوسع وأشمل . أما القسم الثالث فقد قصرت الحديث فيه على أهم المنجزات الحضارية التي تصورت أن المجتمع اليوناني قدم من خلالها شيئاً يختلف فيه عن غيره من المجتمعات أو تميز فيه عليها .

وقد كان المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذه الدراسة هو منهج التأريخ الحضاري الذي لا يقتصر على إخبار السياسي فحسب ، وإنما ينظر الباحث من خلاله إلى المجتمع نظرة شمولية تضم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والفنية . وتصبح فيها المحصلة النهائية لتفاعل هذه الجوانب هي التاريخ الحقيقي للمجتمع .

وتبقى في نهاية هذا التقديم كلمة عابرة عن بعض التفصيلات الأدائية المتعلقة بهذه الدراسة . وفي هذا الصدد . وفي حدود الطبيعة التقديمية لهذه الدراسة ، فلائي لم أرد أن أغرق القارئ في عدد كبير من الحواشي

التي لا يستفيد منها إلا الباحث المتخصص . وهكذا قصرت استخدامي للحواشي على حالتين اثنتين : الأولى حين كنت أستشهد بنصّ من المصادر الرئيسية ، والثانية حين كنت أجد أن الحاشية لازمة لتصحيح فكرة شائعة أو لتفصيل يخرج عن الخط الأساسي للمتن ولكنه قد يساعد في فهمه .

كذلك فقد التزمت في أداء الأسماء المدالة على الأشخاص والأوصاف بالنطق اليوناني للألفاظ التي تشير إليها متفادياً بذلك التحذيرات التي طرأت عليها في الاستعمالات الأوروبية الحديثة . ولم أخرج عن هذا إلا في الحالات المعودة التي استقر فيها العرب على نطق بعينه مثل : سقراط بدلاً من سوكراتيس . وأفلاطون بدلاً من بلاتون وأرسطو بدلاً من أرسطوتيليس وهكذا . كما حاولت في كل مناسبة أن أردد إلى الاسم المكتوب بالعربية التصوير الافرنجي له في محاولة لتعريب القارئ بانطق الصحيح له . بعد أن نقلت الحروف اليونانية التي قد لا يعرفها القارئ إلى الحروف اللاتينية التي تستخدم في كتابة اللغات الأوروبية الحديثة . هذا وفي أداتي للنطق اليوناني فإني لم أقدمه بطريقة المدرسة التي تقدمه كنطق مقطعي كمي وفضلت عليه النطق النبري الكيفي الذي اعتقد أنه أقرب لنطق اليوناني القديم لأسباب يتجاوز الحديث عنها إطار هذا التقديم .

وأخيراً . ومرة أخرى في حدود الطبيعة العامة لهذه الدراسة . فإني لم أقدم في نهايتها قائمة بالمصادر الأساسية لها وإنما اكتفيت بذكر هذه المصادر في الحواشي حيثما وردت الإشارة إليها . وكذلك اكتفيت بإرفاق قائمة قصيرة انتقائية لعدد من المراجع الحديثة التي رأيت أنها قد تنفع القارئ الذي يود أن يتوسع بعض الشيء في التعرف على أبعاد الموضوع الذي تقدمه الدراسة الحالية :

محتويات الدراسة

تقديم

القسم الأول
مدخل إلى تاريخ اليونان

الباب الأول :

- الإطار الحضاري لتاريخ اليونان ١٧ - ٣٤
- ١ - القيمة الحضارية لدراسة تاريخ اليونان ١٧
- أ - بين الحضارة اليونانية والحضارة العالمية ١٨
- ب - بين الحضارة اليونانية وهويتنا الحضارية ١٩
- ٢ - اتجاهات في تفسير حضارة اليونان ٢٤
- ٣ - المجتمع اليوناني وحضارة البحر المتوسط ٢٦
- أ - مقومات الوحدة الحضارية للبحر المتوسط ٢٦
- ب - بعض المظاهر العامة لهذه الوحدة الحضارية ٢٩

الباب الثاني :

- أثر العوامل الجغرافية في تاريخ اليونان وحضارتها ٣٥ - ٤٦
- ١ - الجبال والأنهار ٣٥

٤٠ ٢ - الأربعة

٤٢ ٣ - البحر

الباب الثالث :

٧٠ - ٤٧ مصادر تاريخ اليونان

٤٧ تمهيد

٤٨ ١ - المخلفات الأثرية

٤٨ أ - أمثلة منها

٥٤ ب - طريقة تفسيرها

٥٩ ٢ - المصادر الكتابية

٦٠ أ - المصادر الكتابية المباشرة

٦٤ ب - المصادر الكتابية غير المباشرة (الأدب)

القسم الثاني

مراحل تاريخ اليونان

الباب الرابع :

٩٢ - ٧٣ عصر المبكر

٧٣ تمهيد

٧٥ ١ - الحضارة الإيجية (أو الكريتية أو المينوية)

٧٥ أ - أماكن انتشارها

٨٠ ب - امتدادها الزمني

٨٢ ٢ - الحضارة الميكينية

٨٢ أ - بداياتها المتأثرة بالحضارة الكريتية

- ب - اثباتى شخصيتها وانتشارها ٨٤
ج - انحلالها وغروبها ٨٩

الباب الخامس :

- عصر دولة المدينة : مرحلة الظهور ٩٣ - ١٢٠
تمهيد ٩٣
١ - الظرف التاريخي وظهور نظام دولة المدينة ٩٥
٢ - نظام دولة المدينة في مرحلة التكوين ١٠٠
٣ - نظام دولة المدينة في مرحلة التطور ١٠٦
٤ - مؤثرات على هذا التطور ١١٦
أ - الموقع أو التوزيع الجغرافي ١١٦
ب - التكوين الطبيعي ١١٨
ج - التكوين السكاني ١١٩

الباب السادس :

- أثينة واسبرطة في مرحلة الظهور ١٢١ - ١٤٨
١ - النظام الأثيني ١٢١
أ - من ظهور المجتمع الأثيني إلى عصر سولون ١٢٢
ب - تشريعات سولون ١٢٦
ج - بيزستراتوس وعصر الطغاة ١٣٠
د - كليستينيس والدستور الديمقراطي ١٣٢
٢ - النظام الاسبرطي ١٣٥
أ - ظهور المجتمع الاسبرطي ١٣٦

- ب - التنظيم الاجتماعي والاقتصادي ١٣٨
ج - التنظيم السياسي ١٤٠
د - تقييم للنظام الاسبرطي ١٥٦

الباب السابع :

- ١٤٩ - ١٨٦ دولة المدينة بين الصعود والانحدار
١٤٩ تمهيد
١ - الحروب مع قرطاجة والامبراطورية الفارسية
١٥٢ أ - الحرب مع قرطاجة
١٥٥ ب - الحروب مع الامبراطورية الفارسية
١٦٠ ٢ - صعود أثينة والحروب البلوبونيسية
١٦١ أ - أثينة وقيام حلف ديالوس
١٦٤ ب - الامبراطورية الأثينية
١٦٩ ج - الحروب البلوبونيسية
١٧٤ ٣ - تقرون الرابع وانحدار دول المدينة
١٧٤ أ - صراع الزعامة بين الدويلات اليونانية
١٧٨ ب - التخلخل في الأحوال الداخلية للدويلات
١٨٢ ج - ظهور مقدونية وإخضاع الدويلات اليونانية

القسم الثالث

جوانب من النشاط الحضاري اليوناني

الباب الثامن :

- المسرح اليوناني ١٨٩ - ٢٢٤
١ - ظهور المسرح اليوناني ١٨٩

- ١٨٩ أ - أصول المسرح اليوناني
 ١٩٣ ب - ظهور المسرح اليوناني
 ٢٠٠ ج - ازدهار الأدب المسرحي في أثينا
 ٢٠٢ ٢ - المقومات المادية للمسرح اليوناني
 ٢٠٣ أ - الأوركسترة أو ساحة الرقص
 ٢٠٤ ب - غرفة الممثلين « سكيبي »
 ٢٠٧ ج - « خشبة المسرح »
 ٢٠٩ د - مدرجات المشاهدين
 ١٢ ٣ - المقومات البشرية للمسرح اليوناني
 ٢١٢ أ - الكورس أو الجوقة
 ٢١٦ ب - الممثلون
 ٢٢١ ج - المشاهدون

الباب التاسع :

- ٢٦٢ - ٢٢٥ الفكر السياسي اليوناني
 ٢٢٥ تمهيد
 ٢٢٧ ١ - مرحلة التكوين
 ٢٢٨ أ - هوميروس والمجتمع المنظم
 ٢٣٣ ب - هزيبودوس والمجتمع الطيب
 ٢٣٩ ٢ - مرحلة التحديد
 ٢٤٠ أ - سولون والمجتمع المتوازن
 ٢٤٣ ب - إيسخيلوس والحرية الجماعية
 ٢٤٦ ج - هيرودوتوس وحرية الكلمة ←
 ٢٤٩ د - الدولة بين المواطن والدستور

٢٥٢	٣ - مرحلة التفصيل
٢٥٣	أ - كسينوفون ومقومات الحاكم المثالي
	ب - أفلاطون بين دولة التخصص ودولة
٢٥٥	القانون
٢٥٨	ج - أرسطو ومقوم الطبقة المتوسطة
	الباب العاشر :
٢٦٣ - ٢٩٨	الفن اليوناني
٢٦٣	تمهيد
٢٦٥	١ - تخطيط المدن والعمارة
٢٦٥	أ - تخطيط المدن
٢٧٠	ب - العمارة
٢٧٦	٢ - النحت
٢٨٩	٣ - التصوير والفتون الصغرى
٢٨٩	أ - التصوير
٢٩٢	ب - زخرفة الفخار
٢٩٦	ج - تشكيل المعادن
٢٩٩	مراجع مختارة
٣٠٣	خريطة لبلاد اليونان وملحق اللوحات

القسم الاول

مدخل الى تاريخ اليونان

الباب الأول

الإطار الحضاري لتاريخ اليونان

١ - القيمة الحضارية لدراسة تاريخ اليونان

المجتمع اليوناني القديم لم يكن مجتمعا مغلقا تنحصر قيمته الحضارية أساساً في المنطقة التي قام بها على قسم من الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط بحيث لا تتعدى هذه المنطقة لتتأثر بغيرها أو تؤثر في غيرها الا بشكل عابر أو جانبي . وإنما كان هذا المجتمع منفتحاً على غيره من المجتمعات التي سبقتة إلى ازدهار النشاط الحضاري والتي ظهرت في منطقة الشرق الأدنى في مصر وسورية ووادي الرافدين (العراق القديم) وفي منطقة آسيه الصغرى (تركيا الحالية) وقد تأثر بهذه الحضارات الكبيرة السابقة له . وحين وصلت حضارته إلى مرحلة النضوج بدأت تنتشر في المناطق المحيطة بالبحر المتوسط في العصر القديم وتؤثر فيها، ثم أخذ هذا التأثير الحضاري يمتد في العصور التالية إلى مناطق أخرى قريبة أو بعيدة من حوض هذا البحر وقد ظل هذا التأثير مستمرا في صورة أو في أخرى بعد أن تداخل مع الحضارات التالية له بقدر يتفاوت من منطقة إلى أخرى بحيث نستطيع أن نقول ، دون ان نبتعد كثيراً عن الصواب ، إن أثر الحضارة اليونانية لا يزال قائماً في عالمنا المعاصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أكثر من جانب .

أ- بين الحضارة اليونانية والحضارة العالمية

وقد كانت الجوانب التي طرقها النشاط الحضارى اليوناني متعددة بغض النظر عن الحجم الذي اتخذته كل جانب منها ، سواء أكان ذلك بمس الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الفكرية أو الفنية أو الأدبية . ودون دخول في تفصيلات هذه الجوانب ، أشير هنا بشكل سريع إلى جانبين أو ثلاثة منها على سبيل المثال لا الحصر. ففي الجانب الفكرى أثرت الأفكار التي قدمها فلا سفة اليونان وعلى رأسهم سقراط وأفلاطون وأرسطو ، وبخاصة هذان الأخيران على الفكر الفلسفي القديم في المناطق المطلّة على البحر المتوسط بشواطئه الثلاث : الأوروبية والآسيوية والإفريقية وشمل هذا التأثير . فيما شمل ، عددا من قضايا الفكر المسيحي وبخاصة في الفترة الأولى لانتشار هذه العقيدة وصراعها مع الفكر الوثني الذي كان يقف بالمرصاد ، والذي كان قد وصل آنذاك إلى قدر كبير من التأصيل والتفصيل والتنظيم . وقد امتد هذا الأثر الفكرى اليوناني بعد ذلك في القرون الوسطى سواء في أوروبا أو في العالم العربى خلال العصر الإسلامى . واستمر ليجد صدىه في الفكر الحديث والمعاصر . والأدب اليوناني . وبخاصة الأدب المسرحي الذي وصل في المجتمع اليوناني إلى درجة من النضج أصبح معها قلبا أدبيا قائما بذاته له معالمه الواضحة المحددة على يد عدد من الشعراء المسرحيين من أمثال إيسخيلوس Aeschylos وسوفوكليس Sophokles ويوريبيديس Euripedes وأرستوفانيس Aristophanes وميناندروس Menandros . وعلى يد الفكر اليوناني أرسطو الذي فنن هذه العالم . لا زالت بصماته واضحة على أدب المسرح حتى وقتنا الحاضر . والشيء ذاته يقال ، بتفاصيل أخرى ، عسى منجزات اليونان في مجال العلوم . ويكفي في هذا الصدد أن نقول إن

التطوير الذي قام به علماء هذا المجتمع في علمي الفلك والرياضيات هو الذي شكّل إراتوستينس Eratosthenes (إراتستين عند العرب) من قياس محيط الكرة الأرضية بدرجة من الدقة لا تفتقر إلا بكسر بسيط عن قياسه الصحيح الذي توصل إليه العلم المعاصر ، وأن التقدير الذي احرزّه اليونان في مجال الطب وصل الاعتراف بأثره في دوائر هذه المهنة إلى درجة لا تزال تلمس أثرها في تسمية القسّم الذي يأخذه الأطباء على أنفسهم حتى هذه اللحظة باسم «قسّم هيبوكراتيس» Hippokrates (قسم أبقراط عند الأطباء العرب) نسبة إلى الطبيب اليوناني الذي كان يحمل هذا الإسم .

ب - بين الحضارة اليونانية وهويتنا الحضارية

على أن دراسة المجتمع اليوناني لا تقتصر قيمتها على ما تقدمه لنا في فهم مسار الحضارة العالمية بموقعها في هذا المسار ، تأثيرا وتأثيرا ، ولكن هذه الدراسة لها قيمتها الخاصة بالنسبة لنا، إذا كان لنا أن نستكمل تفهّمنا لهويتنا أو شخصيتنا الحضارية في العالم العربي ، وذلك بسبب التداخل الكبير بين حضارة المنطقة التي اكتسبت صفتها العربية على أثر الفتوح الإسلامية لتظل ملازمة لها حتى الآن ، وبين الحضارة اليونانية -- وهو تداخل شغل عدة عصور امتدت عدة آلاف من السنين كان فيه بالنسبة للمنطقة التي نعيش فيها ، جانب العطاء والتأثير ، وجانب الأخذ والتأثر ، وهما الجانبان اللذان تتكون منهما أية شخصية حضارية ، ومن ثم لا يتسنى لنا أن نتفهمّ جانبا أساسيا من مقومات شخصيتنا الحضارية، في مسارها التاريخي، إلا بالتعرف عليهما .

وفي هذا الصدد يظهر التأثير الحضاري لمنطقة الشرق الأدنى القديم على المنجزات الحضارية للمجتمع اليوناني في أكثر من جانب . وأسوق

في هذا الصدد عددا من الأمثلة التي لا ينسج هذا العرض السريع لاكثر منها . فقد أخذ اليونان عن المصريين ، على سبيل المثال ؛ أولى مبادئ الطب والتشريح ، وهي مبادئ لم يقتصر مجالها على الخبرة الناتجة عن الممارسة فحسب ، وإنما دونها المصريون في شكل قواعد علمية كما يظهر لنا ذلك بوضوح في عدد من أوراق البردي التي ترجع إلى العصر الفرعوني والتي تم اكتشافها في أرض مصر منذ أواسط القرن الماضي حتى الآن مثل إبيرز Ebers المحفوظة الآن في جامعة لايبزيغ مثل بردية هيرست Hearst المحفوظة الآن في جامعة كاليفورنية وبردية إدوين سميث Edwin Smith الموجودة حاليا في حيابة الجمعية التاريخية في نيويورك وبردية برلين الموجودة في متحف برلين - وهذه البرديات وغيرها تركت أثرها على المنجزات الطبية في المجتمع اليوناني وهو أثر وصل إلى درجة الاقتباس الكامل في كثير من الأحيان كما يظهر لنا بوضوح في كتابات ديوسكوريدس Dioskorides وجالينوس Galenos وهيوكراتيس (أبقراط) Hippokrates . كذلك أخذ اليونان عن عهد المصريين المبادئ الأولى لفن النحت . فجاءت التماثيل اليونانية في عصرها المبكر نسخة من الاتجاه المصري الوقفة المتصلبة والنظرة المتجهة إلى الأمام والذراعان المتصقتان إلى الجانبين واليدان المقبوضتان والقدم اليسرى المتقدمة قليلا على القدم اليمنى . وهي صفات نجدها جميعا في عدد من التماثيل اليونانية الموجودة في المتحف الوطني في أثينة . كما أخذ الفنانون اليونانيون ابتداء من عصر الطغاة (حوالي القرن السادس ق . م .) عن معابد مصر عمارة الأبياء والأعمدة لتصبح بعد ذلك هي النمط السائد عند اليونان كما يتضح من مقارنة معبد الكرنك أو بقايا معبد سفارة في مصر بمعبد البارثينون

في أثينيه أو بقراسا معبد أبوللون في أوليمبيه وهكذا (١) .
وعن وادي الرافدين أخذ اليونان مبادئ الرياضيات التي لم يقتصر
فيها أبناء وادي الرافدين على نتائج التجارب العملية وإنما وصلوا فيها
إلى درجة التنظير العلمي (وضع النظريات) ويكفي في هذا المجال أن
نذكر أن الأصل الذي أخذ عنه عالم الرياضيات اليوناني فيثاغورس
Pythagoras نظريته ، توصل إليه علماء وادي الرافدين قبله بعدة
آلاف من السنين ، ولا يزال موجوداً في نقشه الأصلي على لوح من
الطين المحروق محفوظ في متحف الآثار ببغداد . كما نجد تأثير وادي
الرافدين واضحاً كذلك في مجالين آخرين : أحدهما هو مجال الأدب
الملحمي الذي ظهر عند السومريين والبابليين في عدد من الملحم الشعريّة
أبرزها ملحمة جلجامش وملحمة إينوما إيليش ، وأثر الملحمة الأولى
يظهر في أكثر من جانب في ملحمة الأوديسية المنسوبة إلى الشاعر اليوناني
هوميروس Homeros . والمجال الثاني هو مجال الأساطير التي كان
الإنسان في انصوور القديمة يحاول عن طريقها أن يفسر ظواهر الطبيعة
وظواهر الكون المحيط به ، مثل ظواهر الخلق والحياة والموت والخصوبة
والإجداب وغيرها ومن ثمّ يحدّد علاقته بها وموقفه منها . وهنا نجد
قدراً غير قليل من الأساطير اليونانية تكاد تتطابق فكرة وتفصيلاً مع
الأساطير التي سبقتها في وادي الرافدين ، مثل الأساطير المتعلقة بقصة
الطوفان وقصة خلق الإنسان من طين وماء وروح إلهية ، وأسطورة
إنانا ودوموزي (عشتار وتموز) البابلية ونظيرتها أسطورة أفروديتي

Glanville, S.R.K., (ed.) : The Legacy of Egypt (Oxford, (١)
1963), pp. 180-2, 195.

راجع كذلك ملحق اللوحات .

وأدونيس اليونانية التي وصلت إليهم عن طريق الفينيقيين^(٢١) .

أما عن التأثير السوري في المجتمع اليوناني . فإنه لم يقتصر على نقل التأثيرات الحضارية من وادي الرافدين . وإنما تعدت ذلك للتأثير الإيجابي المباشر . وحسبنا في هذا الصدد أن نذكر أن الحروف الهجائية التي طوّرها الفينيقيون عن الحروف الهجائية المصرية ونقّوها ، خلال هذا التطوير ، من آخر المقاطع التصويرية المصرية التي كانت لا تزال عالقة بها . بحيث أصبحت أبجدية تمثل القيم الصوتية فحسب . قد نقلوها . في أثناء نشاطهم التجاري في البحر المتوسط ، إلى بلاد اليونان لتصبح (بعد أن زاد اليونان عليها حروف الحركة) أداة طيعة لسرعة انتشار الكتابة ، ومن ثم لانتشار الحركة الثقافية بكل عمقها واتساعها .

على أن اتصال الحضارة اليونانية بحضارة الشرق الأدنى القديم لم يتوقف عند هذه المرحلة ، فقد طوّر المجتمع اليوناني ما أخذه عسّن مجتمعات الشرق الأدنى ، وزاد عليه وصاغ كل ذلك صياغة جديدة وبخاصة خلال القرنين الخامس والرابع ق.م لتكتمل الدورة الحضارية بعد فتوح الاسكندر الأكبر في الشرق . وتلتقي الحضارتان من جديد . مع تأثير يوناني ظاهر هذه المرة على الشرق الأدنى سواء في جوانب

٢١ عن تأثير وادي الرافدين على بلاد اليونان في مجال علم الفلك راجع :

Cary, M. and Haarhoff, T, J. : Life and Thought in the Greek and Roman World (London, 1961), p. 197.

عن تأثير اساطير وادي الرافدين على الاساطير اليونانية راجع :

Graves, Robert: Greek Myths (Pelican ed., 1962) I, p. 34; Yehya, Lutfi A-W. : Myths on the Conception of Life between Mesopotamia and Homeric Greece, (The Arab Historian, IX, 1978) pp. 5-14.

العلم أو الفنّ أو الفكر أو الإدارة أو غيرها. وأكثني في هذا الصدد بذكر مدرسة الاسكندرية ومكنتها القديمة التي كانت يونانية المولد والصبغة والمحتوى والتي كانت مصدر إشعاع ثقافي بارز في منطقة الشرق الأدنى في كل جوانب العلم والفكر والفنّ والأدب لقرون طويلة . ثم المدارس أو المراكز الثقافية السورية التي لعبت دوراً مرموقاً في نشر الثقافة اليونانية في المنطقة واستمرت ، هي ومدرسة الاسكندرية ، في تأدية هذا الدور حتى العصر الإسلامي حين بلغت حركة الترجمة من اليونانية، إلى العربية ذروتها في عصر الخليفة العباسي المأمون ، وانتقل على أثر ذلك مركز الإشعاع الثقافي إلى بغداد لفترة غير قصيرة شهدت تأثيراً يونانياً واضحاً في جوانب الطب والرياضة والعلوم والفلسفة التي استوعبها العالم العربي (بالمعنى الحضاري لا العنصري أو العرقي لهذه الصفة) وطورها علماءه بعد ذلك من أمثال ابن رشد واسحق بن حنين والغزالي والفارابي وابن سينا وغيرهم لتشكّل . نتيجة لذلك ، قسماً أساسياً من تراثنا العلمي والفكري.

والشيء ذاته يذكر إذا ما تحدثنا عن التأثير الفني اليوناني الذي شهدته منطقة الشرق الأدنى سواء بشكل مباشر أو عن طريق الفنّ الروماني المتأثر بدوره بالفنّ اليوناني تأثيراً كبيراً وفي بعض الأحيان تأثيراً كاملاً . وأجترئ هنا بالإشارة إلى ثلاث مناطق يظهر فيها الطراز الفني اليوناني بشكل واضح . وأولى هذه المناطق هي الأردن التي نجد فيها . في مدينة البتراء المدافن المنحوتة في الصخر بواجهاتها وإفريزاتها وأعمدتها التي تتبع الطراز المعماري اليوناني بشكل كامل . وهو أمر نجده يتكرر في منطقة أخرى (كانت في الواقع امتداداً لهذه المنطقة في عهد الحكم النبطي) وهي منطقة شمال غربي شبه الجزيرة العربية عند مدينة العلا ومغائر شعيب ومدائن صالح . أما المنطقة الثالثة فهي اليمن التي ظهر الطراز الفني اليوناني واضحاً في عدد من التماثيل التي

كشفت عنها بعثات التنقيب الأثرية في المنطقة ، وفي قطع العملة التي قلّدت العملة اليونانية (وبخاصة العملة الأثينية) تقليداً كاملاً في الرسوم والرموز وحتى الحروف اليونانية المنقوشة عليها طوال مرحلة غير قصيرة من مراحل التاريخ الفني القديم (٣) . وهكذا أصبح هذا التأثير اليوناني عاملاً دخل في تشكيل هويتنا الفنية سواء في مرحلة التقليد المباشر أو حين تطوّر بعد ذلك ليتمزج بعناصر فنية محلية ويدخل في مرحلة جديدة من مراحل تراثنا الفني .

٢ - اتجاهات في تفسير حضارة اليونان

التعرف على المجتمع اليوناني يصبح . إذن . أمراً له قيمته التي لا يمكن إغفالها سواء فيما يخصّ المسار الحضاري العالمي أو فيما يخصّ التعرف على الشخصية الحضارية للمنطقة التي يعيش فيها . ولكي نتعرف على المجتمع اليوناني لا بد أن نبدأ بالتعرف على المجال الحضاري الذي كان هذا المجتمع يدور في داخله حتى نستطيع أن نفهم أوجه نشاطه المختلفة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية أو ثقافية أو فنية وقد طُرِحت في هذا الصدد آراء مختلفة . وأحد هذه الآراء ينظر إلى الأمر نظرة قومية أو إقليمية محضة ترى أن كل إنجازات المجتمع اليوناني وأوجه نشاطه الحضاري انبثقت من داخل بلاد اليونان فحسب : دون أن تنطبع أو تتأثر بمؤثرات حضارية جاءت من مناطق أخرى خارج هذه البلاد . وهناك كذلك رأي آخر ينظر إلى الإنجازات الحضارية للمجتمع اليوناني القديم على أنها مرحلة من المراحل الحضارية

(٣) لطفي عبد الوهاب يحيى : العرب في العصور القديمة (دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٨) ، صفحات ١٣٧ ، ١٤١-١٤٢ ، ولوحات . أسبج ، ٨ ، ١٥ ، ١٥ من المرجع ذاته .

للقارة الأوروبية وحدها وأنها لا تنتسب إلى إطار آخر غير إطار القارة الأوروبية .

والتناقض الأساسي الذي يصطدم به هذان الرأيان أو هذان التفسيران هو أن الحركة التاريخية والتيارات الحضارية لا تعرف الحدود الجغرافية ولا تتوقف عندها سواء اكانت هذه الحدود قومية أو قارية واذا كان هذا ينطبق على كل المناطق بوجه عام فانه ينطبق على المنطقة التي يوجد فيها المجتمع اليوناني بوجه خاص ، إذ لا يمكننا إطلاقا أن نفصل بين هذا المجتمع وبين القارتين الآسيوية والإفريقية .

وعلى سبيل المثال فنحن نجد . من الناحية البشرية أن المنطقة التي يشكل هذا المجتمع جزءا من سكانها مسرحا لحركة دائمة دائبة لعديد من الشعوب والاقوام والقبائل التي كانت تدور في نطاق لم يقتصر على بلاد اليونان أو القارة الاوروبية . فالعناصر الأيونية والأيبولية والدورية التي تكوّن منها الشعب اليوناني عرفت طريق الهجرة إلى شواطئ اسية الصغرى واستقرت فيها . وقبائل البالستو التي استقرت في نهاية المطاف في المنطقة السورية (وسميت فلسطين على اسمها) كانت تشكل جزءا من سكان المجتمع الذي سكن جزيرة كريت وأقام حضارتها في العصر المينوي (من العصور الحضارية المبكرة في العالم اليوناني) قبل نزول الكارثة التي أطاحت بهذه الحضارة ، والصقليون الذين اعطوا اسمهم لجزيرة صقلية في العصر التاريخي كانوا بدورهم من بين هذه القبائل أو العناصر الكريتية وهكذا . ومن الناحية الحضارية لا يمكن ان نفصل بين الحضارة المينوية التي ظهرت في كريت والحضارة الميكينية التي ظهرت في بلاد اليونان من جانب ، ولا يمكن الفصل بين هاتين الحضارتين وبين الحضارات المصرية (التي ظهرت على الشاطئ

الافريقي) والسورية (التي ظهرت على الشاطئ الاسوي) من جانب
آخر .

ولكن اذا كان هذان الاتجاهان ، القومي والقاري لا يفسران تاريخ
المجتمع اليوناني تفسيراً شافياً ، فاني أرى أن التفسير الحقيقي لهذا
التاريخ هو ما يمكن ان نطلق عليه اسم التفسير الحضاري. وتفصيل ذلك
ان تاريخ اى مجتمع هو في حقيقة الامر سجل للنشاط الحضاري لهذا
المجتمع في كافة جوانب نشاطه . وهذا النشاط الحضاري محصلة تأثر
هذا المجتمع بغيره من المجتمعات وتأثيره فيها وهذا التأثير والتأثير
المبادل لا يمكن ان يتم الا اذا كان هناك اتصال سهل بين هذه
المجتمعات يؤدي إلى سهوله التعامل والاحتكاك بينها . ومن هنا تصبح
الدائرة الحضارية أو المجال الحضاري الذي ينتمي إليه أي مجتمع هو
المجال الذي يمكن في داخله أن يتصل هذا المجتمع ويحتك احتكاكاً
سهلاً مع غيره من المجتمعات بصرف النظر عن الحدود القومية لهذا
المجتمع أو حدود القارة التي ينتمي إليها ، وفي هذا الصدد فاني أرى
ان حوض البحر المتوسط كان يشكل المجال الذي يمكن للمجتمع
اليوناني أن يتعامل أو يحتك مع غيره من المجتمعات أو الحضارات في
سهولة ويسر كبيرين .

٢ - المجتمع اليوناني وحضارة البحر المتوسط

١ - مقومات الوحدة الحضارية للبحر المتوسط

وفي الواقع فإن الذي يتأمل النشاط الحضاري الذي قام في حوض
البحر المتوسط يلمس تداخل هذه الحضارات بشكل كبير ، وامتزاجها
أو التقاءها في كثير من الاحيان . بحيث يمكن ان نقول بشكل عام إنها
مركز لوحدة حضارية إن لم تكن متجانسة تماماً في كافة مناطقها

فهي على اقل تقدير متكاملة ، وهي في كل الاحوال يظهر فيها اتصال يكاد يكون دائماً فيما بين هذه المناطق . وقد كان هذا الوضع نتيجة طرفين طبيعيين أديا إلى سهولة المواصلات بين الشواطئ المختلفة للبحر المتوسط وبالتالي إلى سهولة الاحتكاك بين سكان هذه الشواطئ

. ويتصل الطرف الأول بتضاريس حوض البحر المتوسط وفي هذا المجال نجد أن هذا الحوض يحيط به نطاق متصل من الموانع الطبيعية ، سواء في ذلك السلاسل الجبلية المرتفعة التي لا يصلها بما يقع عبرها سوى بعض ممرات ضيقة معدودة ، أو الصحارى الجرداء المقفرة التي لا تقل في مناعتها عن هذه الجبال اذا نظرنا إليها في ضوء ظروف العصر القديم الذي لم يعرف الا طرقا بدائية للمواصلات بالقياس إلى ما نعرفه في العصر الحاضر .

ولنأخذ الطرف الغربي من الشاطئ الأوربي كنقطة ابتداء لتتبع هذا السياج الطبيعي في اتصاله ومناعته. إنه يبدأ بجبال البرانس شمالي شبه جزيرة ايبيرية (اسبانية والبرتغال) ، ثم في شكل جبال ألب في جنوبي غالة (فرنسة الحالية) وفي شمال شبه الجزيرة الايطالية ثم يستمر في سلسلة جبال الكريات في شمال شبه جزيرة البلقان ، وبعد ذلك في مرتفعات شبه جزيرة القرم ، ثم تسير المرتفعات محاذية لساحل آسيه الصغرى على شكل جبال بتتوس في الشمال وجبال طوروس في الجنوب لتتصل عند الشاطئ الشرقي للبحر الابيض المتوسط بالصحراء السورية ثم تدور مع هذا الشاطئ غرباً في امتداد صحراوى آخر يبدأ بصحراء سيناء ، ثم يستمر في الصحراء الكبرى إلى غربي مجرى النيل وهسهسه تتصل بدورها في الجزء الغربي من الساحل الافريقي بجبال أطلس التي تنتهي هي والصحراء الكبرى عند ساحل المحيط الاطلسي . وقد فصل

هذا النطاق الطبيعي المنيع بين شاطئ كل قارة من القارات الثلاثة المطلة على البحر الأبيض وبين المناطق التي تليه عبر هذا النطاق ومن ثم فقد كان التوجيه الجغرافي لسكان هذه الشواطئ ليس إلى داخل القارات التي توجد بها ، وإنما إلى خارجها : إلى البحر الذي تحده هذه الشواطئ .

وقد كان البحر نفسه هو الطرف الطبيعي الثاني الذي اتم حلقة الاتصال بين سكان شواطئ القارات الثلاثة . وقد ساعدت على ذلك عدة مميزات اتصف بها البحر المتوسط فهو من جهة بحر مقل يكاد أن يكون بحيرة لولا المضيق الذي يفصل بين شبه جزيرة ايبيرية والساحل الافريقي في الغرب . وقد كان ذلك سببا في هدوئه إلى حد كبير إذا استثنينا بعض العواصف المحلية البسيطة التي يتعرض لها في بعض مواسم السنة وكان هذا الهدوء بدوره عاملا كبيرا في تشجيع هؤلاء السكان على ركوب البحر في عصر مبكر .

ومما يشجع كذلك على الملاحة في هذا البحر تقارب سواحله في أكثر من موضع وكثرة الجزر التي تنتشر في أرجائه وبخاصة في القسم الشرقي منه فنحن نجد الساحل الأيبيري يكاد يلاصق الساحل الافريقي في الغرب لولا مضيق جبل طارق . كما يكاد الطرف الجنوبي لشبه جزيرة ايطالية يلتقي بالشاطئ الافريقي عبر جزيرة صقلية ، كما تكاد تلتصق الشواطئ الأوروبية والآسيوية عند مداخل البحر الأسود في الطرف الشمالي الشرقي للبحر المتوسط . أما عن الجزر فنحن نجد ، على سبيل المثال ، قدرا كبيرا منها في القسم الشمالي الشرقي للبحر المتوسط (وهو القسم المسمى بحر ايجه) بين الساحل الشرقي لشبه جزيرة البلقان والساحل الغربي لشبه جزيرة آسية الصغرى . كما أن الجزر الكبرى الممتدة على طول البحر المتوسط من غربه إلى شرقه مثل سردينيسه وقورصقة وما لطفه وصقلية وكريت وقبرص تشكل دون شك نقسط

ارتكاز ملاحية بين شواطئ القارات الثلاثة التي تحيط بهذا البحر .

واخيرا فان البحر المتوسط غني بأخناه ازه وتعاريفه التي تمثل اماكن للحماية السفن وموانئ طبيعية من الطراز الاول وبخاصة قسمه المسمى بالبحر الادرياتي الذي تحده السواحل المتقاربة في غربيه وشماليه وشرقيه وقسمه المسمى ببحر ايجه الذي تحده اليابسة من ثلاث جهات ثم عشرات التعاريف والرؤوس والالسنه والمضايق التي تنتشر على سواحل البحرين بوجه خاص وبقيه أقسام البحر المتوسط بوجه عام .

ب - بعض المظاهر العامة لهذه الوحدة الحضارية

وإذن فقد تهبأت الوسائل لسكان شواطئ البحر المتوسط لأن يتصلوا ببعضهم . ولحضارتهم بأن تتداخل وتمتزج أو تلتقي ، وقد ظهر ذلك في عدة جوانب سأجترىء بذكر بعض أمثلة تعطي فكرة سريعة عنها ، ففي الجانب الثقافي (الذي تراجمت فيه التيارات عابرة البحر في كل اتجاه بين مصر وسورية وكريت وبلاد اليونان وقرطاجه ورومه) أن الثقافة اليونانية لم تقتصر على بلاد اليونان في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة البلقان وانما اتخذت مواطن لها في اكثر من مكان على الشواطئ الآسيوية والافريقية . فشواطئ آسية الصغرى شهدت ، حسب بعض الروايات - مولد هوميروس الذي تنسب إليه الالياذة والأوديسيه اول ما ظهر من ادب اليونان ، بينما كانت هذه الشواطئ هي المنطقة التي دار فيها حصار طرواده الذي شكل منطلق هاتين الملحمتين الهومييريتين . وفي مدينة الاسكندرية على الشاطئ الإفريقي وفي ربوع سورية غسل الشاطئ الآسيوي ازدهرت في العصر المتأغرق (عصر ما بعد الاسكندر) مراكز الثقافة اليونانية على نحو ما ذكرت في مناسبة قريبة .

وفي الجانب السياسي كان حوض البحر المتوسط أو جزء منه هو المجال الأول للإمبراطوريات التي قامت على شواطئه وهكذا انجذب المصريون في تكوين إمبراطوريتهم في عهد فراعنة الدولة الحديثة إلى المنطقة السورية والشواطئ الجنوبية لآسيا الصغرى ، ومد تموتمس الثالث نفوذه إلى ربوع بحر إيجه وأقام أحد قواده حاكما على إحدى جزر هذا البحر ، بينما شكلت آسيا الصغرى وسورية ومصر ولايات في إمبراطورية الاسكندر القادم من مقدونية على الشاطئ الأوروبي للبحر المتوسط ، والشيء ذاته يقال عن الإمبراطورية التي أقامتها رومه والتي كان حوض البحر المتوسط هو إطارها الرئيسي .

وفي مجال الدين نجد عبادة آمون الإله المصري تنتشر خارج مصر وبخاصة بين اليونان . فنحن نجد لهذا الإله مكانته في أثينا التي عرفت عبادته قبل الثلث الأول من القرن الرابع ق . م . كما نجد الاسكندر المقدوني يقرنه بالإله زيوس Zeus كبير آلهة اليونان ، ويتخذ منه إلها هاديا يستوحيه في أكثر من مناسبة في أثناء حملاته التي حقق بها تكوين إمبراطوريته. والشيء نفسه يتكرر ، بتفاصيل أخرى ، حين نجد سراپيس Sarapis الإله المصري الذي اتخذ شكلا يونانيا تنتقل عقيدته في عهد البطالمة (خلفاء الاسكندر في مصر) من الاسكندرية التي اتخذوها عاصمة لهم إلى أغلب أرجاء العالم المتأغرق الذي قام في القسم الشرقي لحوض البحر المتوسط على أثر تقسيم إمبراطورية الاسكندر .

فاذا انتقلنا إلى جانب التجارة وما قامت به من ربط حضاري بين شواطئ هذا البحر وجدنا الفينيقيين على الساحل السوري يقومون بدور فعال في هذا الميدان فنحن نراهم من خلال أشعار الأدوبيس يبيعون المجوهرات لنساء اليونان والحيطون ر الجلباب لرجالهم . ولم تكن هذه إلا نلبلا من كثير من السلع التي نقلها الفينيقيون إلى الشواطئ

اليونانية وغيرها منذ ان بدأت اساطيلهم التجارية تجوب القسم الشرقي للبحر المتوسط. حوالي ١٠٠٠ ق . م على اثر انحسار النشاط البحري المصري في هذه المنطقة .

وليس هذا كل شيء فان الروابط الحضارية بين مناطق حوض البحر المتوسط تعدت حدود الاتصال العادي سواء أكان ذلك في جانب السياسة أو الدين أو التجارة إلى الفن الذي أسلفت الإشارة إلى تنقله تأثيراً وتأثيراً بين هذه المناطق ، كما ظهر في شكل هجرات بشرية ينتقل فيها سكان شاطئ إلى الشواطئ الأخرى بكل ما ينتقل مع هذه الهجرات من أفكار ونظم وعادات وتقاليد وعقائد وثقافة ولغة ونظرة للحياة بوجه عام . وفي هذا المجال الأخير نجد الفينيقيين يهاجرون قبل القرن الحادي عشر ق . م . في كل اتجاه تقريبا ويقيمون جاليات صغيرة أو كبيرة لا تلبث أن تصبح مستعمرات فينيقية في الاماكن التي يستقرون بها وهكذا نجد مستعمراتهم في قبرص في شرقي البحر المتوسط وصقلية وسردينيا في وسطه ، وعلى شواطئ اسبانية وعلى الساحل الافريقي تونس. الحالية حيث اسسوا اوتيكا (المدينة العتيقة) وقرت حدث (القرية أو المدينة الحديثة) التي عرفت في التاريخ الغربي باسم قرطاجه والتي اسسوها حوالي ٨١٤ ق . م . وعددا آخر غير هذه المدن . سواء على الشاطئ الافريقي أو الشاطئ الاوروي

وقد بلغ نشاط الفينيقيين في هذا المجال ذروته في غربي البحر المتوسط بين القرنين العاشر والثامن ق . م . وامتد نفوذ المهاجرون الفينيقيين في موطنهم الجديد (قرطاجه) التي علا شأنها ابتداء مسن اواخر القرن الثامن واول القرن السابع ق . م على اثر الغزو الاشوري

للمدن الفينيقية في سورية - اقول امتد نفوذهم من حدود ليبيا إلى اعمدة هرقل (مضيق جبل طارق الحالي) ثم جزر الباليار ومالطة وسردينية والقسم الغربي من جزيرة صقلية وبعض الاماكن على شواطئ غالسة (فرنسه الحالية) والسواحل الشرقية والجنوبية لشبه جزيرة إيبيريا.

وأتحدث الآن ، في إطار هذه الوحدة الحضارية لحوض البحر المتوسط ، عن المجتمع اليوناني وعن مجتمع آخر اتصل به وتداخل معه حضاريا إلى حد كبير وهو المجتمع الروماني ، وفي مجال الحديث عن اليونان فقد كانوا مثل الفينيقيين شعبا من المهاجرين والتجار . ففسد بدأت منذ القرن الحادي عشر ق . م . البدايات الأولى لموجسات الهجرات اليونانية التي استمرت (منذ القرن الثامن ق . م .) بعدد كبير من جاليات هذا الشعب على شواطئ القارات الثلاثة المحدقة بالبحر المتوسط . وهكذا ظهر على هذه الشواطئ عدد من المدن التي اقامها هؤلاء المهاجرون على نسق المدن اليونانية الموجودة ببلاد اليونان الأصلية (الأوروبية) ونقلوا إليها نظم تلك المدن وعاداتها وتقاليدها وعقائدها وطرق المعيشة السائدة فيها . ومن هذه المدن اليونانية سواء في الوطن الاصلي أو في المهاجر جاب اليونان بقوافلهم التجارية أرجاء البحر المتوسط وبخاصة القسم الشرقي منه بعد أن ورثوا فن الملاحة والتجارة عن الفينيقيين لينقلوا السلع التجارية ومعها حضاراتهم مسن شاطئ إلى شاطئ .

ومن بين المدن اليونانية التي اسهمت بانتشارها على الشواطئ المختلفة للبحر المتوسط في اشاعة نوع من الوحدة الحضارية في حوض هذا البحر أذكر على سبيل المثال ميليتوس Miletos وافسوس Ephesos على الساحل الغربي لشبه جزيرة آسية الصغرى ، ونيابوليس Neapolis أو المدينة

الجديدة (نابولي الحالية) في ايطالياه ونيكاية **Nikaia** (نيس الحالية)
 وما سيلية **Massilia** (مرسيلية الحالية) ومونويكوس **Monoekos**
 (موناكو الحالية) على ساحل غالة (فرنسه الحالية) وامبريسون
Emporeon (امبرياس الحالية) في اسبانيه، وبقراطيس **Naukrates**
 (نقراش الحالية) في مصر .

فاذا انتقلنا إلى المجتمع الروماني (في شبه جزيرة ايطالياه) وجدنا
 تاريخه يقدم بدوره دليلا آخر في مضممار التداخل الحضارى بين شواطئ
 البحر المتوسط . حقيقة ان الرومان لم يكونوا شعبا خلافا مثل المصريين
 أو الفينقيين أو اليونان ، ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة التي نحن بصدد
 الحديث عنها في سنا تقديم ما دام التأثير أو التأثير يتم في داخل حدود
 حوض البحر المتوسط .

فالرومان تأثروا بالنظم والأفكار التي انتقلت إليهم من شواطئ
 هذا البحر وفي هذا المجال نجد المسدن اليونانية التي أسسها اليونان في
 ايطالياه ، وبخاصة على ساحلها الغربي ، تصبح مصدر سبيل من الأفكار
 والنظم التي انتقلت مع السلع التجارية اليونانية إلى مدينة رومه **Roma**
 وهي بعد في طور نشأتها . وبعد أن شبت رومه عن الطوق وأصبحت
 القوة المسيطرة في حوض المتوسط نجدها تتلمذ على بلاد اليونان في أكثر
 من مجال من مجالات الأدب والفكر والثقافة بوجه عام بحيث أصبحت
 الثقافة اليونانية لازمة من لوازم اي مثقف روماني يعتد بتكوينه الفكري ؛
 يحصل عليها عند المعلمين اليونان في مهجرهم الروماني ، أو يسعى إليها
 في بلاد اليونان في اثينة أو غيرها من مراكز الثقافة اليونانية .

ولكن اذا كان الرومان لم يسهموا في ميدان الفكر بقسط مقبول
 يصبح في انتشاره نوع من الربط والتوحيد بين شواطئ البحر المتوسط

فقد اسهمت نظم الحكم الرومانية بشكل وافر في هذا الاتجاه ظهر
 هذا مرة في النظام المرن الذي قامت عليه حقوق المواطنة في الامبراطورية
 الرومانية التي كان حوض مسرحها الاساسي ، اذ كان هذا النظام من
 المرونة بحيث استطاع أن ينسحب على اغلب شعوب الامبراطورية
 لينتفع به ابناء هذه الشعوب في حدود وعلى درجات متفاوتة وكان
 هذا دون شك عامل تقريب او ربط بينهم .

كذلك كان هناك نظام البلديات municipia الذي فصل في
 شكل متناسق ما بين الإدارة المركزية الرومانية والإدارات المحلية في
 الولايات الرومانية من حدود وحقوق. لقد كان هذا النظام يمثل وضعا
 وسط بين النظام المركزي الذي عرفته المناطق الواقعة على سواحل القسم
 الشرقي للبحر المتوسط والذي كانت الحكومة تقبض فيه على زمام
 الأمور عن طريق الاستئثار بكل السلطات ، وبين نظام المدينة الحرة
 أو نظام دولة المدينة الذي شاع في بلاد اليونان والذي كانت فيه على
 كل مدينة تشكل كيانا قائما بذاته من كافة الجوانب . حقيقة إن الرومان
 لم يقدموا على تطبيق هذا النظام على أثر نظرية سياسية تفتقت عنها أذهان
 مفكرتهم . وإنما كان تطبيقهم لها نتيجة اضطرارية لوضع اقتصادي
 وجدوا فيه في فترة معينة . ولكن مع ذلك فإن النظام قد وجد وانتشر
 في ظل الحكم الروماني سواء في داخل إيطاليا أو في بقية مناطق البحر
 المتوسط . وكان في انتشاره هذا نوع من التوحيد بين إدارة هذه
 المناطق ظل يربط بينها ردا غير قصير من الزمن .

الباب الثاني

أثر العوامل الجغرافية في تاريخ اليونان وحضارتهم

وأختم الحديث عن الإطار الحضاري لتاريخ اليونان بعرض سريع لجانب رئيسي من الجوانب التي أثرت في تساريف المجتمع اليوناني وحضارته ، وهو العوامل الجغرافية ، وهي تشكل البيئة المكانية أو الظروف المادية التي وجد فيها هذا المجتمع . وليس معنى ذلك ان هذا هو الجانب الوحيد الذي أثر على المجتمع اليوناني ، ولكن مع ذلك فهو جانب ترك بصماته واضحة على مسار التاريخ اليوناني وعلى خصائص الحضارة اليونانية ، بحيث لا نستطيع أن نخفله إذا أردنا أن نستكمل تعرفنا على هذا المسار وعلى هذه الخصائص .

١ - الجبال والأنهار

وأول ما يطالعنا إذا نظرنا إلى بلاد اليونان هو أن طبيعتها الجغرافية ليست امتداداً سهلياً منبسطة كما هو الحال في مصر أو في الجزء الأكبر من وادي الرافدي مثلاً . وإنما نجد هذه البلاد (أي بلاد اليونان) ذات طبيعة وعرة في عمومها . فالجبال تشغل الجزء الأكبر من سطحها (ما يعادل أربعة أخماس هذا السطح) على هيئة سلاسل جبلية تحرقها

في كلّ الاتجاهات تقريبا بشكل يجعلها تنقسم انقساما طبيعياً إلى مناطق صغيرة تكاد تكون منعزلة عن بعضها . كما أن الأنهار الموجودة بها تفتقر سهولة المجرى وسلامته مما يجعلها عوامل فصل بدلاً من أن تكون عوامل وصل بين هذه المناطق الصغيرة التي فرقت بينها التكوينات التضاريسية الجبلية .

وهكذا ، بينما قام في كلّ من مصر ووادي الرافدي مجتمع كبير موحد في فترة مبكرة من تاريخهما ، نجد أن تضاريس بلاد اليونان تقسم سكانها إلى مجتمعات صغيرة في العصور القديمة التي لم يكن فيها الشعور القومي قد استطاع أن يتغلب بعد على الفواصل والحواجز التضاريسية الطبيعية . وقد تطوّر كلّ من هذه المجتمعات الصغيرة بحيث أصبح كياناً قائماً بذاته لا تتسع مساحته في أغلب الأحوال لأكثر من مدينة واحدة ، يحيط بها امتداد بسيط من الأرض يقوم فيه عدد قليل مسن القرى التي يمكن أن نعتبرها ضواحي لهذه المدينة وربما قامت فيه ميناء إذا كانت المنطقة مطلّة على البحر . وهكذا قام في بلاد اليونان في العصر القديم نظام دولة المدينة التي عرفت في مجال الحديث عن النظام السياسي اليوناني القديم تحت اسم Polis أو الدولة التي تقوم عادة في مدينة واحدة والمنطقة المحيطة بها .

ولكي ندرك أثر الظروف الجغرافية الطبيعية في مجال تقسيم بلاد اليونان إلى هذه الكيانات الصغيرة التي شاعت بينها التفرقة الانفصالية . سأشير إلى بعض الأمثلة للسلاسل الجبلية الوعرة التي مزقت بلاد اليونان وأدت إلى هذا التقسيم أو التفتت . فبين كورنثه Korinthos واتيكة Attika (وهي المنطقة التي تتكون من اثنيه Athenae والقرى والأراضي المحيطة بها) تقوم جبال جرانيه Geranea وجبال كراته Kerata التي تعترض المضيق الذي يقع بين هاتين المنطقتين . والطريق

الوحيدة الموصلة عبر هذه الجبال لا تزيد عن ممر ضيق يمتد على الحافة الشرقية بجبال كرافه لمسافة ستة اميال على ارتفاع يتراوح بين ٦٠٠ و ٧٠٠ قدما وهو ارتفاع يجعل الذين يعبرونه عرضة للرياح التي تهب بين الحين والحين متجهة نحو البحر بقوة شديدة تعرض حياتهم للخطر . كما يصل هذا الممر في بعض الاحيان إلى درجة من الضيق تجعل المسافرين يكاد يتأرجح على حافة الهوة السحيقة التي تحده من الشرق . وقد ظلت هذه الطرق الخطرة على ما هي عليه حتى شق الامبراطور هادريان (في عصر سيطرة الامبراطورية الرومانية على بلاد اليونان) طريقا أخرى أكثر أمنا تقوم على قاعدة أعرض وقد اضطر إلى شقها خصيصا لهذا الغرض (١) .

والشيء ذاته ينطبق على الممر الذي يصل بين كورنث و بويوتيه والذي يمتد على حافة جبل كيثايرون Kithaeron . ومن أمثلة الخطورة التي يتعرض لها الذين يعبرون هذا الممر ما يحدثنا به المؤرخ كسينوفون Xenophon عما حدث في ٣٧٨ ق . م . حين اضطرت قوة إسبرطية أمام خطر الرياح الشديدة أن تلتقي بدروعها جانبا حتى يستطيع الجنود أن يعبروا هذا الممر على أيديهم وأقدامهم (٢) . وليست هذه هي السلاسل الجبلية الوحيدة التي يصعب عبورها ، بل هناك امثلة اخرى كثيرة من بينها جبال هليكون Helikon التي تفصل بين بويوتيه Boeotia فوكيس Phokis وجبال بندوس Pindos التي تفصل بين تساليه Thessalia وإبيروس Epiros - وكلها لا تقل وعورة عن الجبال التي ذكرت شيئا عنها ، كما أن الممرات التي تخترقها تتميز بنفس

Pausanias : I, 44:6.

(١)

Xenophon : Hellenica, V, 17-8.

(٢)

الاتجاه نحو الارتفاع الذي يصل في المتوسط إلى ٣٠٠٠ قدما فوق سطح البحر . وقد يزيد كثيرا عن ذلك في الحالات الفردية - وهو ارتفاع يقف عقبة في سبيل الاتصال السهل . كما رأينا . إلى جانب أنه يجعل هذه الممرات مغطاة بالثلوج طيلة فصل الشتاء ويفقدتها ، بالتالي ، قيمتها كوسيلة للانتقال في هذا الفصل .

وليست الأنهار خيرا من الجبال في تذليلها لمهمة الاتصال بين أنحاء بلاد اليونان فقليل منها مثل نهر اخيلوس Achelous ونهر بينيوس Penios (الذي يجري في تساليه) هو الذي يصلح للملاحة لمسافات معقولة وإن تكن تميل إلى القصر : في فصل واحد من فصول السنة . والمعناد في هذه الأنهار هو أنها تجف في فصل الصيف : ومع ذلك فحتى في فترة جفافها فإنها لا تصلح دائما كوسيلة برية للاتصال لأن القاع لا يكون مستويا في اغلب الاحوال وإنما يرتفع وينخفض في تفاوت كبير . والسبب في ذلك هو أن هذه الأنهار : وبخاصة في الجهات الطباشيرية التكوينية ، تنحدر عند منبعها بقوة جارفة تنحت في الصخر هوة أعمق بكثير من مستوى القاع في الجزء الأساسي من النهر. كذلك كثيرا ما نجد النهر ينحني قرب المصب اختفاء نهائيا فيما يشبه النفق الذي يشقه في التلال اللينة انحدار المياه إليها في قوة تعرضها للتآكل . أو يجتذب إلى حد كبير إذا تصادف جريانه بين صدع طبيعي في بعض هذه الأماكن الصخرية .

وقد كان طبيعيا ان تشيع بين هذه الدويلات المستقلة عن بعضها روح الانفصال ، أو النزعة الانفصالية ، في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه الاتجاهات القومية قد وجدت بعد بالشكل الذي يربط بين هذه الدويلات ليجعل منها دولة كبيرة واحدة وقد ظهرت هذه النزعة الانفصالية بشكل واضح في أغلب مراحل التاريخ القديم لبلاد اليونان

سواء في المواقع التي تعرضت فيها هذه البلاد لخطر خارجي كما
 حدث في اثناء تدمير هذه البلاد لهجوم الفرس في أوائل القرن الخامس
 (٤٩٠ و ٤٨٠ ق . م) ، وحين تعرضت لخطر السيطرة المقدونية في
 النصف الثاني من القرن الرابع ق . م - أو في المواقع العديدة التي
 قامت فيها بين هذه المدن أو الدويلات وبعضها نزاعات كانت تصل
 في كثير من الأحيان إلى حروب سافرة تمتد عدة عشرات من السنين
 كما حدث بين أثينا وأيجينه Aegina في النصف الأول من القرن
 الخامس ق . م وكما حدث بين أثينا واسبرطة Sparta في الثلث
 الأخير من القرن ذاته :

ولكن ظاهرة انقسام بلاد اليونان ، نتيجة للعوامل الجغرافية ، إلى
 مناطق تكاد كل منها أن تكون منغلة عن الأخرى لم تكن كلها شراً.
 فإلى جانب النزعة الانفصالية التي ترتبت على هذا الانقسام كان هناك
 أثر آخر . فالدويلات اليونانية التي قامت في هذه المناطق كانت كل
 منها ، بالضرورة ، صغيرة في حجمها ، وفي عدد السكان الموجودين
 بها . وهو عدد كان لا يزيد كثيراً في خير الأحوال عن ٣٠ ألف
 مواطن . وقد كانت نتيجة الطبيعة لهذا الوضع هي توفر الفرصه
 للاحتكاك الدائم أو حتى اليومي ، بين هؤلاء المواطنين ، وكان هذا
 الاحتكاك بالضرورة مجالاً خصباً لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالمجتمع في
 جوانب نشاط المختلفة تتناول فيه الفئات والطبقات المختلفة هذه
 الجوانب بالرأي والرأي الآخر . والنتيجة الطبيعية لكل هذا هي تبلور
 الرأي العام في كل من هذه المجتمعات الصغيرة بسرعة لا تتوفر في
 مجتمعات الدول الكبيرة (وهذه مجتمعاتها متناثرة بين عديد من المدن
 والقري المتباعدة فوق امتدادات مترامية من الأراضي) كما كان الحال
 في الممالك والامبراطوريات الشرقية على سبيل المثال . وقد كان تبلور

هذا الرأي العام هو العامل الذي أدى إلى التطور السريع في نظم الحكم أو النظم السياسية في بلاد اليونان بحيث عرفت هذه البلاد سلسلة من هذه النظم المتطورة دائماً ، انتقلت بها في حدود زمنية بسيطة من النظام الفردي إلى النظام الشعبي أو الديمقراطي .

٢ - التربة

هذا عن المناطق الجبلية التي رأيناها تشكل الجزء الأكبر من سطح البلاد. ولكن الجزء السهلي الصغير الباقي من السطح لم يكن خيراً كإياه: فهو لم يكن يشكل امتداداً متصلاً بين الأرض السهلة الحصبة وإنما كان من جهة يشكل مناطق متفرقة من السهول الصغيرة التي كان بعضها تصل مساحته إلى عدد قليل من الكيلومترات المربعة ، ومن جهة أخرى فقد كانت تربة هذه السهول من النوع الرقيق الفقير الذي ليس له من العمق أو من الخصوبة ما نعرفه ، على سبيل المثال ، في مصر أو في سهول وادي الرافدين . ومن ثم فإن سهول اليونان البسيطة لم تكن تصلح لإنتاج كل أنواع المحاصيل التي عرفتها المناطق السهلية الحصبة الممتدة في مصر ووادي الرافدين ، وإنما شاعت في بلاد اليونان (في المناطق السهلية) محاصيل الزيتون ، والكرام وهي محاصيل لا تحتاج إلى خصوبة كبيرة في المناطق التي تزرع بها .

وقد كانت نتيجة ذلك كله فقراً ظاهراً في المحاصيل الزراعية وبخاصة محصول الحبوب، وقد ظهرت آثار هذا الفقر في إنتاج الحبوب (وهي تشكل العنصر الغذائي الأول عند اليونان) واضحة في تصرف عديد من الدويلات اليونانية . ففي بعض هذه الدويلات نجد أن المجتمع حاول أن يحل مشكلته الاقتصادية عن طريق العمل كجنود مرتزقة عند الغير كما حدث في كورنثه وغيرها . أي ان افراد هذه المجتمعات .

تاجروا في الخدمة العسكرية التي تعتبر واجبا وشرفا قوميا عند المجتمعات الأخرى فباعوها لقاء اجر معلوم ، وهكذا اندرج افراد هسذه المجتمعات في الخدمة العسكرية تحت رايات غير رايات بلادهم، سواء أكانت هذه الرايات الغربية لدويلات يونانية أخرى او حتى لسدول وامبراطوريات غير يونانية بالمره مثل الامبراطورية المصرية (في عهد الدولة الحديثه ايام حكم الفرعون المصري بسماطيك الثاني) ومثل الامبراطورية الفارسية .

كذلك نجد هذا الفقر الذي اتصفت به تربة بلاد اليونان وأدى إلى ضعف محصولها من الحبوب خاصة إلى ان اصبحت قلة هذه الحبوب تؤثر على سياسة الدويلات اليونانية تأثيرا واضحا سواء فيما بينها او في موقف الدول الاخرى ازاءها . وسأشير في هذا المجال بشكل سريع إلى عدد من النقاط من بينها ما حدث في الحروب البلوبونيسية السبي نشبت بين اثينه واسبرطة في الشطر الاخير من القرن الخامس ق . م حيث لجأت اسبرطة إلى تخريب المحاصيل الاثينية كسلاح اقتصادي فتاك ، إلى جانب القتال العسكري التقليدي ومنها أن نتيجة هذه الحرب حسمت لصالح اسبرطة بعد ان تمكنت من تدمير القوة البحرية الأثينية عند مداخل البحر الاسود حيث الممر الحيوى للقوافل البحرية التجارية الأثينية التي كانت تحصل على ما تريده من القمح من المناطق المطلية على شواطئ البحر الأسود.ومنها أن فيليب المقدوني لجأ فيما لجأ إليه إلى تعريض الخطوط البحرية لهذه القوافل التجارية الأثينية للخطر لكي يجيع المجتمع الأثيني تمهيدا لكسر القوات الأثينية في معركة عسكرية . ومنها كذلك أن أثينه كانت تجاهد دائما لاحتواء المناطق التي تسيطر بمدخل البحر الأسود أو تسيطر على الخطوط البحرية بين هذه المداخل وبين أثينه إما باستعمار هذه المناطق أو بعقد اتفاقات ودية معها وهكذا.

٣ - البحر

ولكن اذا كانت ارض اليونانيين ، سواء بسبب كثرة جبالها وقلة سهولها ، أو بسبب فقر تربة هذه السهول قد قترت على أبنائها بما يغطي احتياجاتهم اليومية فإن عاملا آخر عوض المجتمعات اليونانية عما ضتت به الارض عليهم - وكان هذا العامل هو البحر .

وفي هذا المجال نجد أن الصفات المواتية التي وجدناها في البحر المتوسط بوجه عام تتخذ شكلا خاصا فيما يخص بلاد اليونان، فتصبح أكثر مواتاة وتشجيعا للملاح اليوناني في تلك العصور القديمة التي لم يكن الإنسان فيها قد استطاع ، بعد ، أن يتغلب على صعوبات البحر بالعلم والممارسة ، وهكذا اذا كانت شواطئ البحر المتوسط بشكل عام شواطئ متعرجة فان هذا التعرج يصل إلى ذروته على شواطئ بلاد اليونان. والناظر إلى خريطة هذه البلاد يستطيع أن يصف القسم غير الجزري من بلاد اليونان بأنه مجموعة من الألسنة (أو الرؤوس) وأخلجان والمضائق - وهذه التجاريج الكثيرة هي بالضرورة مسوانية طبيعية تختمي فيها المدن من عاديات البحر مما يسهل مهمة الملاح القديم.

كذلك نجد أن الهدوء الذي يمتاز به البحر المتوسط عموما يتصف به بحر إيجه بوجه خاص (وبحر إيجه هو الجزء الشمالي من القسم الشرقي للبحر المتوسط الذي يقع بين شبه جزيرة البلقان في الغرب وآسيية الصغرى في الشرق) وهو بحر نستطيع أن نصفه في العصر القديم بأنه كان بحرا يونانيا صرغا ، اذ كانت المناطق التي يسكنها اليونان تطل عليه من جميع شواطئه في الغرب حيث بلاد اليونان الأصلية ، وفي الشمال حيث كانت تستمر المناطق المأهولة بالسكان اليونان وفي الشرق حيث الشاطئ الغربي لشبه جزيرة آسية الصغرى حيث هاجر اليونان

واستقروا واقاموا عددا كبيرا من المدن أو الدويلات اليونانية في العصور القديمة ، وفي الوسط حيث كانت ولا تزال توجد اعداد كبيرة من الجزر اليونانية . هذا البحر اليوناني الصريف الذي كان يشكل "عنصرا أساسيا في حياة اليونان في تجارتهم وملاحتهم وهجرتهم وسياستهم وحتى في أدبهم واغانيتهم ، كان بحرا هادئا أشد الهدوء ، بل إنه في حقيقة الامر لا يعدو أن يكون خليجا ولكنه متسع بعض الشيء ، فاليااسة تحده من الغرب والشمال والشرق مثل أي خليج آخر ومن هنا الهدوء الذي يسود مياهه في أغلب مواسم السنة ، وهو هدوء ساعد على تشجيع اليونان على ركوب البحر في فترة مبكرة من تاريخهم ساعين لتعويض ما كانوا يجدون في بلادهم الأصلية من ضيق في موارد الحياة .

وإذا كان في البحر المتوسط من الجزر ما يشجع الملاح في العصر القديم على الملاحة ، فيتخذ هذه الجزر محطات يرسو على شواطئها ويأمن إليها ويتعون منها ، فان بحر إيجه الذي كانت تحده أرض العالم اليوناني من شواطئه الثلاث كان اغزر مناطق البحر المتوسط بالجزر عددا . ان هذه الجزر التي تزيد على عدة مئات بالفعل تنتشر انتشاراً مستمرا في ارجاء هذا البحر بحيث لا يكاد المبحر فيه أن يفقد منظر الأرض في هيئة جزيرة أو حتى جزيرتين أو أكثر في الوقت ذاته في بعض الأحيان .

وهكذا تها أسكان المناطق اليونانية منذ فترة مبكرة من تاريخهم أن يلجأوا إلى البحر يستعينون به على التغلب على عسر الحياصة في المناطق الفقيرة التي يعيشون فيها . وقد استخدموا البحر بأكثر من صورة : استخدموه كمهاجرين بشكل فردي أو على هيئة جماعات أو موجات بشرية ، فها جروا إلى أغلب شواطئ البحر المتوسط ، فعرفوا طريقهم إلى جنوبي شبه الجزيرة الإيطالية حيث استقروا هناك

في عدد من الخاليات مالمبث أن تزايد عددها واستقرت أنظمتها في هيئة دويلات على نمط الدويلات اليونانية التي هاجروا منها ، كما عرفوا طريقهم إلى شواطئ شبه جزيرة لايبيريا (اسبانيه والبرتغال الحاليتان) وإلى الشواطئ الإفريقية والجزر المتناثرة في البحر المتوسط مثل صقلية وقبرص وغيرهما ، وان كانت هجراتهم انجهدت في أكثف موجاتها إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى كما مر بنا في إشارة سابقة. وقد كان حصار طروادة وإسقاطها الذي أصبح محوراً للحمة الإلياذة المنسوبة إلى هوميروس واحدة من الغارات التي مهدت السبيل لهذه الهجرات التي استقرت على اثرها أفواج من المهاجرين اليونان على هذا الساحل وعلى الجزر التي تحفه من شماليه إلى جنوبيه .

كذلك عرف اليونان البحر تجارا منذ فترة مبكرة من تاريخهم ونحن نرى ذلك واضحا ابتداء من الفترة التي تتحدث عنها الإلياذة والوديسيه — أي الفترة ما بين اوائل القرن الثاني عشر واواسط القرن التاسع ق. م. وقد تزايد هذا النشاط التجاري باطراد حتى أصبح يشكل المورد الاقتصادي الأول في المجتمع اليوناني حتى قبل بدايات القرن السادس ق. م . وكان هذا النشاط التجاري يقود التجار اليونان إلى أغلب شواطئ البحر المتوسط وإن كان أغلبه تركز في القسم الشرقي للبحر المتوسط على شواطئ تراقية وآسيه الصغرى وقبرص وسورية ومصر .

أما الصفة الثالثة التي عرف اليونان البحر بها إلى جانب الهجرة والتجارة فهي القرصنة (لصوصية البحر) . لقد عرف بحر إيجه القرصنة اليونان منذ فترة مبكرة من تاريخ هذا المجتمع . ونحن نجد إشارة واضحة لها في الوديسية حيث يرسم لنا الشاعر منظرا يسدل على ان القرصنة كانت شيئا شائعا وواردا مثله مثل التجارة بالضبط .

وهو يرسم لنا منظرا نستسج منه هذه الحقيقة والمنظر بصور لنا اوديسيوس ملك إناكه وبطل ملحمة الأوديسيه حين يرسو بسفينته مع بحارته على شاطئ جزيرة من الجزر فيكون أول سؤال يوجهه إليه رئيس القبيلة التي تسكن الجزيرة عما إذا كانوا «تجارا أم قراصنة يجوبون الآفاق» (٣).

وقد انتشرت القرصنة واستشرت بشكل كبير في القسم الشرقي للبحر المتوسط وبخاصة في بحر إيجه بمرور الوقت في العصر القديم، بحيث نجد دولة قوية مثل رومه ، بعد ان أصبحت سيده البحر المتوسط دون منازع في القرن الأخير ق . م. تعين واحدا من أقدر قوادها، وهو بومبيوس Pompeius للتضاء على خطر القرصنة في هذه المنطقة، وتعطيه مدة ثلاث سنوات ليقضي على هذا الخطر. وحقيقة إن بومبيوس استطاع أن يقضي على خطر القرصنة في هذه المنطقة في عدة شهور فحسب . ولكن براعة هذا القائد الذي استطاع أن ينجز هذه المهمة في أقل من الوقت المخصص لها بكثير لا تنفي الحقيقة الأساسية وهي ان اعتي قوة في البحر المتوسط آنذاك . وهي الدولة الرومانية ، كانت قد رأت أن خطر القرصنة وانتشاره في القسم الشرقي للبحر المتوسط يتطلب منها أن تخصص للتضاء عليه واحدا من اعتمى قوادها ولمسدة ثلاث سنوات .

الباب الثالث

مصادر تاريخ اليونان

تمهيد

أصبح من الأمور المسلّم بها أن تاريخ اليونان (وفي الواقع تاريخ أيّ منطقة) ليس مجرد تاريخ افراد ، سواء أكانوا حكاما أو زعماء أو قوادا عسكريين أو غيرهم . وإنما هو تاريخ مجتمع بأكمله ، بأفراده وطبقاته ، يتناول العلاقة بين هؤلاء الأفراد وهذه الطبقات وبين هذه الطبقات وبعضها ، بكل ما يدور بين هذه الاطراف المتعددة من حوار وعلاقات ومعاملات واحتكاكات . وكذلك فإن تاريخ المجتمع اليوناني (أو أيّ مجتمع آخر) لا يمكن ان يقتصر على النشاط السياسي وإنما هو يتناول إلى جانب ذلك نواحي اخرى من النشاط ، بعضها اجتماعي وبعضها اقتصادي . وبعضها ثقافي أو فني أو ديني أو فكري بل أكثر من ذلك فإننا لكي نتعرف على أيّ مجتمع لا بدّ أن نكسب على علم بعاداته وتقاليده والأدوات التي كان يعتمد عليها في حياته اليومية والأسلحة التي كان يستخدمها للدفاع عن نفسه أو الاغارة على غيره و الملابس التي يرتديها افراده ، فكل هذه تعيننا على تفهم اتجاهات هذا المجتمع وعلى نوع الحضارة التي كان يعيشها . فالحضارة هي في الواقع سجل نشاط المجتمع في كل جوانب حياته ومحصلة التفاعل

بين هذه الجوانب جميعا ، وكل تفصيله نعثر عليها أو نتعرف إليها من تفاصيل هذا المجتمع أو مظهره مهما بدت لأول وهلة بسيطة في حد ذاتها ، وربما تافهة ، قد تقودنا في النهاية إلى معرفتنا اتجاهات أو تيارات في حياة هذا المجتمع ، على قدر من الأهمية لم نكن نتوقعه قبل عثورنا عليها أو تعرفنا إليها .

ونحن في محاولتنا أن نعرف تفاصيل النشاط الذي كان يدور في المجتمع اليوناني في جوانب حياته المختلفة نلجأ إلى نوعين من المصادر أحدهما هو الآثار ، أو المخلفات الأثرية التي نجدها قائمة أو نعثر عليها بعد عمليات حفر وتنقيب ، والنوع الآخر هو المصادر المكتوبة ، سواء أكانت تاريخاً أو فكراً أو أدبا أو علوماً ، مما دونه لنا المعاصرون للفترة التي نريد التأريخ لها أو من جاء وا في عصر لاحق وكانت لديهم المعلومات التي نستطيع أن نثق بها فيما يخص الفترة المذكورة . بحيث نستطيع أن نعتمد عليهم بالدرجة الثانية بعد الكتاب المعاصرين .

١ - المخلفات الأثرية

١ - أمثلة منها

والمخلفات الأثرية قد تكون مباني مثل القصور أو الحصون أو المعابد أو المنازل أو المقابر . وقد تكون تماثيل أو صوراً أو عملة أو أدوات عمل أو أدوات زينة أو أسلحة أو مصنوعات فخارية مثل الاواني والمزهريات ، أو نقوشا فوق قطع من الحجر أو غير ذلك من الآثار المتصلة بالمجالات المختلفة التي يعمل فيها الإنسان إما إنجازاً لحياته أو استعداداً لما يعتقد فيه أو يؤمن به من حياة أخرى بعد هذه الحياة .

وكل نوع من هذه المخلفات الأثرية يسهم إسهامه الخاص في

جانب أو أكثر من جوانب الصورة التي نحاول أن نسجلها للمجتمع الذي نكتب عنه . فقديمًا يخص الآثار أو المخلفات المعمارية نستطيع أن نستنتج أشياء كثيرة من قصر مثل القصر الملكي الذي لا تزال آثاره موجودة في مدينة كنوسوس Knossos على مقربة من وسط الساحل الشمالي لجزيرة كريت ، وهو قصر تمكن الأثريون بشكل ترجيحي من أن يردوا تاريخ بنائه إلى حوالي ١٦٠٠ ق . م . (١) وهي الفترة التي تواكب بداية العصر المينوي المتأخر . وأعرض بشكل سريع إلى بعض ملامح هذا القصر لئلا نرى ما نستطيع أن نستنتجه منها . إن المساحة التي يقوم عليها تصل إلى ٢٠ ألف متر مربع . كذلك فإن المساحة الكبرى التي تتوسط القصر يحيط بها من الشرق والغرب مجموعات كبيرة من الغرف والقاعات . يربط بينها عدد كبير من الممرات ، كما أن بقايا مجموعات الدرج التي لا تزال باقية في البناء تشير إلى أن القصر كان يرتفع في بعض أقسامه إلى ثلاثة أو أربعة طوابق . إن الضخامة غير العادية لهذا القصر ، سواء في مساحة أو في عدد الغرف الموجودة به ونوعيتها تشير إلى أنه لم يكن مجرد مقر للسكن الملكي ، وإنما كان ، إلى جانب ذلك ، مركزا للإدارة الحكومية بأكملها .

ونحن نستطيع أن نستنتج من تجاوز السكن الملكي والإدارة الحكومية مدى تركّز السلطة في يد البيت المالك في كنوسوس . كذلك نستنتج من العدد الهائل من الغرف والقاعات أن هذه الإدارة كانت إدارة ضخمة لا تقتصر على مدينة كنوسوس أو جزء من جزيرة كريت وإنما تشمل كل الجزيرة ومناطق أخرى تابعة تشكل امبراطورية مركزها هذه المدينة . كذلك يشير عدم وجود سور حول هذا القصر يشير إلى

(١) بني هذا القصر على انقاض قصر سابق بني حوالي ٢٠٠٠ ق.م. وقد جرى توسيع هذا القصر الجديد في القرن التالي (حوالي ١٥٠٠ ق.م.)

مدى سيطرة ملوك كَنُوسوس على جزيرة كريت بحيث لم يكونوا في حاجة إلى الحماية التي يمثلها السور الخارجى ، كما نستنتج منه أن الحماية ضد أي هجوم من الخارج كانت موكلة بالضرورة إلى قوات بحرية لا بدّ أنها كانت على قدر كبير من القوة والكفاية (٢) .

كذلك يدلنا بعض ما وجد في هذا القصر على قدر من الاستقرار والرخاء الذي تمتعت به جزيرة كريت والمملكة التي قامت بها في الفترة التي يرجع إليها بناء القصر وهي ، ترجيحاً ، أوائل القرن السادس عشر ق . م . كما أسلفت . فالحمائم التي وجدت آثارها في القصر كانت تستخدم للتصريف شبكة من الأنابيب تفوق ما عرف في هذا الصدر في عصور لاحقة وحتى فترة قريبة قبل الوقت الحاضر . كذلك فإنّ الرسوم التي وجدت على الجدران ، وهي رسوم تصور الحياة الكريتيّة في عدد من جوانبها الجادة أو المرحّة ، نجد أقلها يمثل مناظر الحرب ، وأكثرها يمثل الحياة اليوميّة التي تظهر فيها استعراضات ومجموعات من الرجال والنساء ومناظر للرياضة التي كان يمارسها الكريتيون وهكذا .

وما نستطيع أن نستنتج من مخلفات قصر . نستطيع أن نستنتج مثله . بتفاصيل مختلفة . من الآثار المعمارية الأخرى كالمعابد والمسارح .

(٢) قارن هذه الظاهرة ، على سبيل المثال ، بقصور العصر الميكني في مدن : ميكني Mykenae و تيرنس Tiryns (في القسم الشمالي من شبه جزيرة البلوبونيسوس) وكلاهما يعود إلى القرن الرابع عشر ق . م . وقد كان عرض السور الذي يعيط بأول هذين القصرين يبلغ سمكه في بعض النواحي ستة أمتار . راجع :

Bury, J.B. : A History of Greece (3rd. ed., London, 1951), pp. 25, 31.

ردون توقف طويل عند هذين النوعين نستطيع أن نتعرف ، على سبيل المثال من معبد البارثينون Parthenon الموجود في الأكروبوليس Akropolis في أثينا على قدر غير قليل من المعتقدات الأسطورية اليونانية ، فنحن نجد عددا من المناظر التي تمثل هذه المعتقدات منفذا عن طريق النحت البارز على امتداد المساحات المربعة metopes التي نلتى واجهة المعبد إلى أسفل . كذلك نستطيع أن نتعرف من خلال الفخامة التي تمثل في بقايا هذا المعبد الذي اكتمل عام ٤٣٨ ق . م . على مدى الازدهار الفني الذي عرفته الفترة التي شهدت اكتماله . وهو بدوره يعكس رخاء كبيرا عرفته هذه الفترة التي مرت بها أثينا تحت زعامة بركليس Perikles . والطريقة ذاتها نستطيع أن نطبقها على المسرح الذي لا تزال أغلب أقسامه قائمة في مدينة ابيداوروس Epidaurus (في شبه جزيرة البلوبونيسوس) . إن مدرجات المشاهدين في هذا المسرح ، وكلها موجودة حتى الآن ، تتسع لأربع وعشرين ألف مشاهد . وهو أمر يدلنا على المركز الذي كان يحتله النشاط المسرحي بين اهتمامات المجتمع اليوناني . كذلك يذكرنا المذبح الذي لا يزال قائما في الساحة التي كان يطلق عليها اسم الأوركسترا (الساحة التي كان أفراد الجوقة يؤدون فيها رقصاتهم وأناشيدهم) بالصفة الدينية التي انبثق منها هذا النشاط (وهي صفة كانت تتعلق بأعباد الإله ديونيسوس Dionysos) (٣) . كما نستطيع أن ندرك قيمة الفن المعماري المسرحي بالذات إذا أدركنا أن أقل صوت كان يصدر في هذه الساحة كان (ولا يزال) يسمع بوضوح في كل أرجاء المسرح على امتداد المدرجات الصاعدة . تدريجيا من الساحة المذكورة حتى آخر صف في هذه المدرجات - وهو أمر يدعونا إلى النظر إلى الموقع

(٣) راجع الباب الخاص بالمسرح في القسم الأخير من هذه الدراسة .

الذي كان يتم اختياره لبناء المسرح وإلى الاتجاه الذي كان يتخذه هذا البناء حتى يتم تردد الصدى بالصورة التي تؤدي إلى هذه النتيجة السمعية ، وهكذا .

ودون أن نعرض بشكل استقصائي لكل أنواع الآثار . نستطيع أن نقول ما نستنتجه من قطع العملة أو آنية الفخار التي يعثر عليها الأثريون في تنقياتهم لا يقل بحال من الأحوال عما نستنتجه من المخلفات المعمارية . إن قطعة من العملة تستطيع أن تقول لنا الشيء الكثير . فنحن قد نعرف منها شعارا لإحدى المدن اليونانية أو إلها لهذه المدينة أو إلهة لها . كما نعرف من وزنها ومن المعدن الذي صنعت منه (سواء أكان ذهباً أو فضة أو برونزا) ، وبالمقارنة مع معلومات من مصادر أخرى ، القيمة الشرائية لهذه العملة ومستوى تكاليف المعيشة في المنطقة الذي تنتمي إليها . وهذه التفاصيل المبدئية في حد ذاتها تصبح مدخلاً لمعلومات أخرى أكثر تطوراً . فوجود مجموعة من قطع العملة اليونانية في منطقة خارج بلاد اليونان يشير ، على الأرجح ، إلى علاقات تجارية بين بلاد اليونان وهذه المنطقة . كما قد يكون معناه أن العملة اليونانية (المنتمية إلى إحدى الدولات اليونانية) كانت لها قيمة ثابتة في السوق التجارية الدولية بحيث أصبحت عملة تستخدم دولياً دون خوف من تدهور قيمتها ، وهذا بدوره يعني أن تجارة هذه العملة اليونانية كانت تتم في الفترة المعنية بمرحلة ازدهار وكل هذا استنتاج نستطيع أن نطبقها في الواقع على العملة الأثينية التي وصلت إلى هذا الوقع في القرن الخامس على سبيل المثال .

والشيء ذاته ينطبق على الأواني الفخارية . إن هذه الأواني أو المصنوعات كانت تشكل في العصور القديمة سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية . فمنها كانت تصنع أواني الطعام

وأوعية الاستخدام اليومي والمباخر والمزهريات وفيها كان يعبأ الزيت والتبند للتخزين أو للتصدير . ومن المناظر التي كانت ترسم على المزهريات اليونانية . على سبيل المثال ، عرفنا الشيء الكثير عن الحياة اليومية اليونانية في أغلب جوانبها : الملاحة : الصيد الرياضة ، والتمثيل وغيرها . كذلك فإنّ اللقى الفخارية اليونانية إذا وجدت بكثرة في منطقة غير يونانية تشير إلى صلة تجارية تبادلية مع هذه المنطقة ، والعكس صحيح . وفي هذا الصدد فإنّ الأواني الفخارية اليونانية التي يرجع طرازها إلى القرن الخامس ق . م . والتي وجدت بكثرة على سواحل البحر الأسود وفي مصر وصقلية وإيطاليا تشير إلى ازدهار التعامل التجاري بين بلاد اليونان وهذه المناطق في ذلك القرن ، بينما يشير اختفاء الفخار الأثيني في جنوبي غماله (فرنسه الحالية) في أواسط القرن الرابع (بعد أن كان موجوداً بكثرة قبل ذلك) وحلول الفخار الإيطالي محله ، معناه أنّ التبادل التجاري الإيطالي مع هذه المنطقة بدأ يطفئ على التبادل التجاري اليوناني (٤) .

كل هذه الآثار أو المخلفات الأثرية، إذن، تعطينا صورة طبيعية صادقة عن المجتمع اليوناني ، وبخاصة إذا تجمع لدينا عدد وافر منها لقطاع كامل من المجتمع بكل طبقاته . ومن هذه الصورة نستطيع أن نستنتج أحوال هذا المجتمع ومدى ما وصل إليه من تقدم أو مسا كان يعانيه من تأخر أو انحدر ، نستطيع أن نرى مدى انعزاله عن المجتمعات الأخرى أو اتصاله بها سواء أكان هذا الاتصال تأثيراً أو تأثيراً ، سيادة أو تبعية أو مجرد تعادل على قدم المساواة ، نستطيع أن نلمس ملامح الطبقات داخل هذا المجتمع والعلاقة بينها بكل ما تستتبعه

(٤) راجع الفصل الخاص بانحدار دولة المدينة في القسم الثاني من هذه الدراسة .

هذه العلاقة من تقارب أو تنافر من عدل أو استفلال إلى آخر ما يمكن أن يثور بين طبقات أي مجتمعات من اعتبارات .

ب- طريقة تفسيرها

هذه المخلفات التي يتخذها الاثريون مادة لا ستحتاجهم قد يجدونها في قليل من الأحوال فوق الارض مباشرة ، ولكنهم في اغلب الاحوال يحصلون عليها نتيجة للتنقيب في حفائر يقومون بها . هذه الحفائر إذا كانت تعطيمهم إلى جانب أكوام التراب أو الرمل أو الطين التي تغالبهم بالضرورة . اشياء وأدوات قليلة أو كثيرة من الأنواع التي سبق ذكرها فإن هذه يرتبها الاثريون حسب الطبقة الأرضية التي يجدونها فيها . وكل المخلفات التي توجد في طبقة واحدة يعتبرونها معاصرة ، وكل طبقة تعتبر نالمة من الناحية الزمنية للطبقة التي تحتها ، ومن هنا يستطيع الأثرى أن يؤرخ للمنطقة التي يقيم فيها حفائره في شكل مسلسل من الناحية الزمنية ، وبالمقارنة بين كل طبقة والتي تليها يستطيع أن يتتبع تطور المخلفات التي من نوع واحد ليعرف منها تطور جانب أو أكثر من جوانب الحياة في هذه المنطقة تقديماً أو انحداراً .

ولكن هذا ليس كل شيء . ففي بعض الاحيان يعثر الأثريون في مناطق مختلفة . متقاربة أو متباعدة ، على مجموعات متجانسة من هذه المخلفات في طبقات لها نفس الترتيب . وفي هذه الحال نقول إن هذه المناطق كلها تتبع حضارة واحدة . ولندكر هنا على سبيل المثال أن الحفائر التي قام بها الأثريون في مدينة فيلاكوبي Phylakopi في جزيرة ميلوس (واحدة من مجموعة جزر الكيكلاديس Kyklades في بحر إيجه) اعطتنا سلسلة مرتبة من الطبقات تمثل تسلسلاً حضارياً معيناً . ونفس هذه السلسلة التطورية وجدت في أماكن أخرى في جزر أخرى

من هذه المجموعة نفسها . وهكذا استطعنا أن نقول بوجود حضارة في هذا الإقليم سميّت باسم الحضارة الكيكلادية تنتمي إليها كل الأماكن التي عُثِرَ فيها على طبقات من المخلّفات المتجانسة في تربيها ومحتوياتها في إقاليم أخرى تضمّ مناطق متشابهة الآثار في العالم اليوناني أو على حدوده مثل الحضارة المينوية في كريت والحضارة الهلادية في بلاد اليونان الاصلية (في جنوبي شبه جزيرة البلقان) وهكذا .

وإلى جانب هذا فإن كل وحدة من هذه الواحدات الحضارية التي تتكون من سلسلة من المناطق يمكن تقسيمها في ذاتها في شكل رأسي (حسبما تشير إليه الطبقات) إلى مراحل ، ينتمي إلى كل منها عدد من هذه الطبقات المتتالية . وهكذا نستطيع مثلا أن تقسم الحضارة المينوية إلى مرحلتين أو أكثر فنقول الحضارة المينوية المبكرة الأولى أو الثانية والحضارة المينوية المتأخرة (من الناحية الزمنية) والشيء ذاته نقوله عن الحضارة الهلادية المبكرة أو المتأخرة الأولى أو الثانية أو الثالثة وهكذا .

كذلك إذا عُثِرَ على بعض المخلّفات التي تمثل قيما حضارية معينة في إقليم حضارى آخر ، فاننا نستطيع الحكم بأنه كان هناك نوع من الاتصال بين هاتين الواحدتين الحضاريتين وبناء على ذلك يمكن القول بوجود تعاصر زمني بينهما . وهكذا مثلا استطاع الأثريون ان يقيموا معاصرة زمنية بين كل من الحضارة المينوية المتأخرة الثالثة والحضارة الهلادية الثالثة . على أننا يجب ان نكون على جانب منس الخدر في أحكامنا بشكل يجعل منها أحكاما تقريبية وليست أحكاما تحديدية . وهذا الخدر اللازم له أكثر من سبب ، من بينها أن كثيرا من الحفائر لم ينجح القائمون بها في استخراج كل المخلّفات التي تشير إلى حضارة أو أخرى من الحضارات التي يتقنون عنها ، ومن بينها أن

وجود أداة أو إناء أو سلاح أو أية مخلفات أخرى في منطقة معينة لا
يعنى أكثر من أنها تركت في هذا المكان أو ذلك أو هذه هذه المنطقة
أو تلك في وقت واحد دون أن يكون معناها أنها أنتجت أو صنعت
بالضرورة في وقت واحد - والإنتاج أو الصناعة هو الدليل على الشوط
الحضاري الذي وصل إليه مجتمع من المجتمعات .

فاذا تخطينا حدود الحضارات الإقليمية (التي تتكون كل منها
من عدة مناطق حضارية كما ذكرنا) وجدنا هناك مراحل حضارية
أوسع : هذه هي المراحل الحضارية التقليدية : حضارة العصر الحجري
الحديث والعصر البرونزي وعصر الحديد على التوالي نسبة إلى المادة
التي كانت تصنع منها الآلات في كل منها . ولكن هنا أيضا نجد
أكثر من نقطة ضعف . فالحدود الزمنية لهذه العصور ليست واحدة ،
في جميع الاقاليم ، بمعنى ان اقليما معينا يكون قد دخل في العصر
البرونزي مثلا بينما يكون إقليم آخر لا يزال ينخبط بعد عصر
الحجري . بل إن الإقليم الحضاري الواحد قد يتسع لشيء من التفاوت
بين مناطقه المختلفة حين يمر من عصر إلى آخر من هذه العصور الحضارية ،
كما هو الحال في حضارة العصر الهلادي المبكر حين كانت تمر بالعصر
البرونزي في أغلب مناطق بلاد اليونان الاصلية . بينما كان قسم من
هذا الإقليم . وهو القسم الذي يشمل مقدونية و تساليه لا يزال يمر
بالمرحلة الأخيرة من مراحل العصر الحجري الحديث . ولكن مسح
وجود هذه العقبات فإن هذه العصور الحضارية لا تزال تمثل المادسي
الآثار والتاريخ نقط تجمع على جانب كبير من النفع في تتبع الحضارات
الإقليمية وحصر نقط الالتقاء او الاتصال بينها .

ولكي نستطيع أن نضع المخلفات الأثرية ، ومن ثم الحضارات
التي تمثلها ، داخل الحدود التاريخية المعروفة لنا ، أو بالفاظ أخرى لكي

نضعها داخل فترات زمنية محددة ، فاننا نلجأ دائماً إلى الربط بطريقة أو بأخرى بينها وبين الحضارات الشرقية التي قامت في مصر أو وادي الرافدين أو آسيه انصغرى . وهي حضارات تشمل فيما تشمل سجلات لحكم الملوك الذين ظهوروا فيها ، نجح الأثريون والمؤرخون في تحديد سنواتها . وهكذا يصبح وجود المخلّفات التي تنتمي إلى الحضارات الشرقية المذكورة في مناطق أو أقاليم العالم اليوناني . أو وجود مخلّفات الحضارات التي ظهرت في العالم اليوناني بين المخلّفات الحضارية الشرقية السني نعرف تاريخها وتاريخ حكامها بالتحديد - أقول يصبح هذا الوجود المتبادل أو هذا التشابك ، نقطة ارتكاز نضع فيها العصور والإقاليم في إطار زمني محدد (٥) . اما في الأماكن التي لا نجد فيها هذا السند المادي السني يساعد على التحديد فبلجأ الأثريون عادة إلى طريقة أخرى ، هي مقارنة الطراز الذي اتبع في صناعة الشيء الموجود سواء كان إناء أو مزهرية أو سلاحاً أو غيره . والأساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة من طرق التحديد الزمني هو افتراض أن الطرازات المتماثلة تمثل خطى متشابهة في السلم الحضاري من ثم يمكن أن ندرجها داخل مرحلة زمنية واحدة - وان كان من الواضح أن مثل هذا الافتراض يتسع لقدر كبير من الخطأ لا يمكن أن يصححه بشكل يقترب من الدقة إلا مزيد من الحفائر ومزيد من اكتشاف المخلّفات التي تضمها هذه الحفائر

(٥) مثال على ذلك : متر في مقابر ميكني على ثلاث قطع خفية تحمل اسم الملك المصري المنتحب الثالث (١٤١٢-١٣٧٦ ق.م) وعلى جعل عليه اسم الملك تاي ، زوجته . وبمقارنة سنوات حكم هذا الملك مع مخلّفات وملابس أخرى أمكن تحديد الفترة التي تعود حول ١٤٠٠ ق.م. كفترة انتقال بين نهاية العصر الهلادي الثاني وبداية العصر الهلادي الثالث .

بقيت نقطة اخيرة تتصل بوجود بعض مخلفات إقليم حضاري
 وسط مخلفات إقليم حضاري آخر ، ومدى الاتصال الحضاري الذي
 تشير إليه هذه الظاهرة بين الإقليمين ، وإذا ما كان ذلك يرجع إلى مجرد
 اتصال تجارى أو إلى تحركات بشرية في صورة هجرات استيطانية مثلا .
 وهنا لا بد أن نعترف بصعوبة التفريق بين الاحتمالين اعتماداً على
 المخلفات الاثرية وحدها ، وبخاصة اذا كانت التحركات البشرية
 محدودة الحجم أو اذا تمت بطريقة الانتشار السلمي لمجموعة بشرية
 اخرى ، ويزيد من الصعوبة في هذه الحال أن تكون المجموعة البشرية
 المنتقلة على درجة من الحضارة أقل تقدماً من المجموعة التي انتقلت إلى
 منطقتها ، إذ ان الأولى تذبذب في الثانية دون أن تترك أثراً كبيراً يميز
 مخلفاتها عن مخلفات المجموعة الاخرى التي انتقلت إلى منطقتها .
 ومع ذلك فهناك بعض اعتبارات اثرية وغير اثرية يمكن الاعتماد
 عليها في هذا المجال اذا اردنا ان نعرف اذا ما كان تشابك المخلفات
 الاثرية يشير إلى تحركات وليس إلى مجرد اتصال تجارى . ففيما يخص
 الاعتبارات الأثرية نجد أن وجود تخطيط معمارى من نوع جديد
 مخالف للنوع المألوف في منطقة من المناطق ، أو ظهور عادات أو
 تقاليد جنائزية جديدة تخالف تلك التي درج عليها سكان هذه المنطقة ، أو
 وجود طبقة (من الطبقات التي توجد فيها المخلفات) مليئة بالرماد
 الذي يدل على حريق عام كبير تليها تصاعدياً طبقة اخرى تضم أدوات
 وأسلحة من نوع جديد لم نعرفه المنطقة من قبل ، أو ظهور بقايا
 بشرية (جماجم أو غيرها) لها مقاييس أو أوصاف تختلف عن تلك
 التي كانت موجودة من قبل . - كل هذا يساعد المنقب الأثرى على أن
 يستنتج أن التشابك الحضارى الموجود في منطقة من المناطق التي يجرى
 فيها حفائر ، يشير بوضوح إلى تحركات بشرية وليس إلى اتصال تجارى .
 وفي ضوء هذه الاعتبارات يستطيع المنقب الأثرى أو الباحث التاريخي

أن يقول مثلا إن جزيرة كريت لم تتعرض لتحركات أو هجرات بشرية على نطاق واسع من خارجها في الفترة ما بين ٢٢٠٠ و ١٣٣٠ ق . م . والشيء ذاته . يقال على القسم الشرقي في بلاد اليونان الاصلية ما بين ١٧٠٠ و ١١٥٠ ق . م .

أما عن الاعتبارات غير الأثرية . فسأشير من بينها إلى العوامس المناخية على سبيل المثال لا الحصر . وفي هذا المجال نجد أن المجموعات البشرية الكبيرة لا تنتقل عادة إلى مناطق يختلف مناخها اختلافا كبيرا عن المناطق التي رحلت منها ، بل تنتقل في أغلب الأحوال إلى مناطق تشابهها في المناخ . وحتى إذا هي اعترمت الانتقال إلى مناطق ذات مناخ يختلف عن تلك التي انتقلت منها ، فعالبا ما تستقر ، وهي في الطريق ، في مناطق يتشابه مناخها أو يتقارب من مناخ المنطقة التي انتقلوا منها . ولعلّ مما يصور هذا الاعتبار تصويرا عمليا هو هجرة اليونان من بلاد اليونان الأصلية (الأوروبية) إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى . فقد انتقلت العناصر الأيولية (مسن العناصر اليونانية) إلى القسم الشمالي من هذا الساحل ، بينما هاجرت العناصر الأيونية إلى القسم الأوسط والعناصر الدورية إلى القسم الجنوبي ، والشيء ذاته يقال عن هجرتهم في فترات مختلفة إلى شواطئ شبه الجزيرة الإيطالية وشبه جزيرة أيبويه (اسبانيه والبرتغال) والشاطئ الإفريقي لبحر المتوسط (فيما عدا استثناءات قاهرة) ثم إلى الجزر الواقعة على امتداد هذا البحر .

٢- المصادر الكتابية

والآن . وقد عرفنا موجزا سريره عن المصادر الأثرية ومدى قيمتها في تحديد المعالم الحضارية للمجتمع اليوناني . أنتقل إلى نوع آخر من

المصادر . وهو ما يمكن أن نسميه المصادر المكتوبة أو الكتابية . ولا أعني بطبيعة الحال الكتابات التي قد يجدها المنقب منقوشة على جدران معبد مثلا أو على قطعة من الحجر أو على وجه قطعة من العملة ، فقد سبق أن أشرت إلى هذه ضمن المخلفات الأثرية . وإنما أعني ما وصل إلينا من كتابات دوتها الأقدمون ليسجلوا بها أحوال المجتمع اليوناني في عصرهم أو في عصور سابقة لهم .

أ - المصادر الكتابية المباشرة

وأول نوع يصادفنا من هذه المصادر الكتابية هو ما يمكن ان نسميه المصادر الكتابية المباشرة . ، وأعني بها الكتابات التي يحاول أصحابها عن طريقها أن يصفوا لنا بشكل مباشر شخصا أو حدثا أو مكانا أو موقفا أو فكرة أو تجربة علمية - وما أكثر ما عالج الكتاب اليونان هذه النواحي كلها في كتاباتهم . وأود أن أشير إلى أننا نهتم بكل هذه النواحي لأننا ، كما أسلفت ، لاندرس تاريخ أفراد فحسب ، ولكننا ندرس تاريخ المجتمع اليوناني بأكمله ، بأفراده وطبقاته وما كان لديها من مواقف وأفكار ، وما توصلت إليه من معلومات ، وما كان يدور بينها من علاقات ومعاملات . وما أدنى إليه كل ذلك من تطور وتقدم أو من تخلف وانحدار . ومن هنا فإن معرفة كل ما وصل إلينا عن هذه الجوانب أمر ضروري لا ستكمال التعرف على المجتمع اليوناني في مراحلها التي نعني بدراستها وهي المراحل القديمة .

وفي هذا المجال نجد لدينا كتابات عدد من المؤرخين . وأول هؤلاء هو هيرودوتوس Herodotos (أواسط القرن الخامس ق . م .) الذي كتب تاريخا حاول أن يجعله شاملا عن اخبار العالم كما كانت

معروفة في عصره ، من بينه قسم عن تاريخ بلاد اليونان. وهيرودوتوس يتحدث في اثناء كتابته عن كل شيء : عن وصف الأماكن والأشخاص والأحداث والأفكار والعادات والعقائد والأساطير ولكنه وصف تقريرى ليس فيه تحليل كثير ، كذلك فهو لا يكتفي بوصف مساره أو سمعه بشكل مباشر ولكنه يعتمد على الرواية ، أى على ما تواتر من أخبار من جيل لجيل . وربما كانت هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة له في ذلك الوقت ، وهي طريقة لا بدّ أنها ساعدته في الحصول على كثير من الحقائق ، ولكنها مع ذلك طريقة لا بدّ أنها اعطته قدرا كبيرا من الاخبار غير الصادقة التي حرفت بها الاجيال المتعاقبة قبل أن تصل إليه . وعلى هذا فنحن يجب أن نعلم على كتاباته في شيء من الخلل ونحاول أن نحققها بالمقارنة مع الآثار الموجودة ومع المعلومات التي نستطيع أن نحصل عليها من مصادر أخرى أو على أضعف تقدير نضعها موضع التحليل المنطقي بحيث نرى إذا كان مرجحة أو محتمة أو غير ممكنة على الاطلاق .

ومن بين المؤرخين اليونان كذلك ثوكيديديس **Thukydides** (النصف الثاني من القرن الخامس واول القرن الرابع ق . م) وقد تميز عن سلفه هيرودوتوس في ناحيتين أساسيتين : الناحية الأولى هي أنه لم يفعل مثل هيرودوتوس الذي كتب عن تاريخ مناطق شتى مثل بلاد اليونان ومصر وفارس ، كما كتب عن كل شيء استطاع أن يعرف أو يسمع عنه شيئا ، وإنما ركز ثوكيديديس كتابته حول موضوع واحد هو موضوع الحروب البيلوبونيسية (التي قامت بين اثينه واسبرطة بصفة أساسية في الثلث الاخير من القرن الخامس ق . م .) وبذلك جاءت كتابته محيطة بكل تفاصيل الموضوع . كذلك فهو يختلف عن سلفه في أنه كان معاصرا معاصرة كاملة لما كان يكتب عنه ، بل

انه اشترك في بعض مراحل هذه الحرب كقائد من القواد الاثينيين اشتركا مباشرا ، كما كان على صلة بالناسه الكبار الذين كانوا على رأس الفئات السياسية المتعارضه في أثينه ، وعلى هذا جاءت معلوماته مباشرة إلى أبعد حد ممكن . وأخيرا فقد امتاز ثوكيديديس بأنه حلال الحوادث والمواقف والشخصيات تحليلا اجتماعيا ونفسيا عميقا، فكان بذلك أول مؤرخ يتبع المنهج العلمي التحليلي في كتابة التاريخ .

كذلك هناك المؤرخ كسينوفون Xenophon . وقد ظهر في أواخر القرن الخامس والشرط الاول من القرن الرابع ، وكتب عدة كتب عن تاريخ بلاد اليونان ونظمها وعن تنشئة الملك قورش الامبراطور الفارسي (كما تصورهما) وعن موضوعات أخرى مختلفة ، بعضها عكسرى وبعضها اقتصادى وبعضها اجتماعي . وكتساباته تتماز بأنها متعددة الموضوعات ولكنه أقل في تدقيقه ومحققه من ثوكيديديس رغم أنه كان معاصرا لما كان يكتبه ، بل إنه ، مثل ثوكيديديس ، اشترك في بعض الاحداث التي كتب عنها اشتركا مباشرا . ويمكن ان نصفه بلغة العصر بأنه مراسل صحفي ممتاز يعطي معلومات طريفة ومتعددة الجوانب ولكنه لا يرقى إلى مستوى الكتابة التاريخية العلمية .

فإذا تركنا كتابات المؤرخين وجدنا كتابات من نوع آخر هسي الخطب التي كان يلقيها خطباء اليونانيين ، وقد كانوا كثيرين . يتحدثون فيها أمام المجالس الشعبية وأمام الهيئات السياسية والقضائية وغيرها في القضايا السياسية والاجتماعية والقومية التي كانت واردة في المجتمع اليوناني آنذاك . ومنها نعرف الشيء الكثير عن العلاقات بين افسراد المجتمع وطبقاته وعن المسائل التي كان يدور حولها الدفع والجذب بين هؤلاء الأفراد وهذه الطبقات ، وعن انعكاس ذلك كله على المجتمع

اليوناني. ومن بين أشهر ما وصل إلينا من هذه الخطب تلك المنسوبة إلى
بركليس Perikles الزعيم الاثيني الذي استكمل النظام الديمقراطي
في المجتمع الاثيني في النصف الثاني من القرن الخامس ق . م . كذلك
ديموستينيس Demosthenes الخطيب والسياسي الاثيني الذي ظهر في
أواسط القرن الرابع ق . م . ومن خلال خطبة أمام المحاكم نعرف
الكثير من الأحوال الداخلية في أثينا في تلك الفترة ، كما نعرف من
خطبة أمام مجلس الشعب كثيرا عن السياسة الداخلية والخارجية التي
انتهجها المجتمع الاثيني آنذاك .

على أننا في اعتمادنا على هذه الخطب السياسية وغيرها ، ونحسن
بمسيل التاريخ للمجتمع اليوناني ، يجب أن نكون حريصين كل الحرص .
فالخطيب السياسي لا يتحرى الدقة الكاملة فيما يقول دائما ، لأنه غالبا
ما يكون مدافعا عن قضية أو مهاجما لقضية مضادة ، ومن هنا فهو يبحث
عن كل ما يدعم قضيته ولا يذكر الجوانب السيئة والقائمة المحيطة بها ،
بينما نجده يذكر كل التفاصيل التي تسيء إلى قضية خصمه وتضعف
موقفه . وهكذا نحسن صنعا إذا قبلنا على قراءة هذه الخطب وفي ذهننا
أننا نرى فيها جانبا واحدا من الحقيقة أو على الأقل نوعا من المبالغة التي
قد تتخذ شكل التهويل أو شكل التهوين في عرض الحقائق .

هذا وليس المؤرخون أو الخطباء هم كل من نعتمد على كتاباتهم .
فهناك إلى جانبهم الفلاسفة من أمثال افلاطون وأرسطو ، وهناك المفكرون
الآخرون الذين كانوا يمارسون ألوانا من الثقافة العامة ، والذين يطلق
عليهم اسم « السوفسطائيين » وهناك العلماء الذين كانوا يعالجون
موضوعات الفلك أو الرياضة أو الطب أو غيره من الميادين . ونحن نفيد
كثيرا من كتابات كل هؤلاء من حيث أنها تبصرنا بالإنجاز العلمي

الذي حققه المجتمع اليوناني ومدى تأثيره بغيره من المجتمعات أو تأثيره فيها في كل من هذه المجالات : وهكذا .

ب - المصادر الكتابية غير المباشرة (الأدب)

ويبقى في مجال المصادر المكتوبة الحديث عن المصادر الأدبية . وهذا النوع من المصادر يضم كل ما وصلنا من إنتاج الأدباء بكل ما في ذلك من أغاني وأشعار ومسرحيات ، وبكل ما تتضمنه هذه من أفكار وحقائق وخيالات وأوهام وخرافات وأساطير، وبما تصوره من مشاعر وعواطف وانفعالات وأحاسيس . وبما يظهر فيها من لوحات حيصة للقوة والبطولة والتضحية والنبل والسيطرة والعنف والخنوع والأثرة والجنين والنذالة، ومن صور السعادة والبؤس والأمل واليأس والرجاء، وبما ينم عنه كل ذلك من رغبات صريحة أو مكتومة . ومن قيم أو معايير اجتماعية تعزز بها طبقة أو أكثر من طبقات المجتمع، ومن المثل العليا التي تكافح في سبيل تحقيقها والاتجاهات التي تسيطر على هذا الكفاح . وكلها تمثل جوانب أساسية صادقة التصوير والتعبير من حياة المجتمع .

وهنا يحسن بنا أن نتوقف لحظة لنعرف كيف نعلم على ما يكتبه الأديب لكي نتعرف على احوال المجتمع. إن الشاعر المسرحي الذي يكتب لنا عددا من المسرحيات . مثل ايسخيلوس Aeschylus أو سوفوكليس Sophokles أو يوربيديس Euripides أو أرسطوفانيس Aristophanes . يأخذ شخصيته من الأساطير اليونانية أو ربما يخترعها . وهو يحركها ويرسم الأحداث التي تقوم بها أو تقع لها والمواقف التي توجد أو تجد نفسها فيها . كل ذلك يرسمه كما يريد حتى يثبت الفكرة أو القيمة التي تدور بخلده والتي يريد ان يفرضها مدافعا عنها متصديا لها .

وعلى هذا فنحن لا نستطيع أن نعتمد على الاشخاص أو الحوادث التي تبيء في هذه المسرحيات على أنها أشخاص أو حوادث حقيقية ، ولكن مع ذلك فهناك شيء ما صادق في المسرحية: وهو تصوير كاتب المسرحية للفكرة التي يعرضها والتي لا بد أنها تمثل فكرة واردة في تصور المجتمع الذي يعيش فيه، سواء أكانت واردة على نطاق واسع، أي بين صفوف أكبر قسم من المجتمع . أو على نطاق ضيق في قسم محدود من هذا المجتمع . كذلك فإن التفاصيل الصغيرة للتصرفات التي تقوم بها الشخصيات والتي تخص أعمالهم وحركاتهم وتصوراتهم وعاداتهم المباشرة اليومية الصغيرة . هي تفاصيل صادقة لأن الكاتب لا يمكن أن يخترع لأبطال مسرحيته عادات غير عادات البيئة التي درج ونشأ فيها . فالكاتب هو ابن بيئته دائماً مهما كانت الافكار التي يريد أن يعرضها .

ولنعرض هنا لنوع آخر من الادب اشتهر به اليونان وهو ادب الملاحم، والملحمة بشكل مبسط ودون دخول في التفاصيل المتعلقة بالصفة الأدبية . هي رواية أسطورية أو شبه أسطورية مكتوبة بالشعر . وأولى وأهم الملاحم اليونانية . وهما ملحمتا الإلياذة والأوديسيه منسوبتان إلى شاعر اعتقد اليونان أن اسمه هو ميروس Homeros . ومن بين كتاب الملاحم كذلك شاعر يوناني آخر اسمه هزيرودوس Hesiodos كتب ملحمتين الأولى هي « الاعمال والايام » Egra Kai Hemera والثانية « نسب الالهة » Theogonia . وعلى أي الأحوال فقد كان عصر الأدب الملحمي أو أدب الملاحم سابقا بكثير لعصر الأدب المسرحي عند اليونان .

وإذا أخذنا ملحمتي الإلياذة والأوديسيه المنسويتين إلى هوميروس لنرى كيف يمكن للشئوخ أن يعتمد عليهما ، نرى في أول الأمر أن

الشاعر يحيط به وباسمه وينسبه شيء كثير من الغموض، كما ان العصر الذي ينتمي إليه يحيط به هو الآخر غير قليل من هذا الغموض، وأخيرا فإن نسبة الملحمتين أو أجزاء منهما قد لا تكون نسبة صحيحة إلى هذا الشاعر . وربما كان اقرب الاشياء إلى الصحة أن المسألة كلها عبارة عن مجموعة من الاشعار والانايد الفولكلورية قبلت وانشدت وتغنى بها الناس في فترة تمتد أكثر من ثلاثة قرون (بين أوائل القرن الثاني عشر وأواسط القرن التاسع ق . م .) وجمعها وصاغها في هيئة هاتين الملحمتين اللتين تدور أولاهما . وهي الالباذة ، حول مهاجمة القوات اليونانية المحاربة لمنطقة طروادة (على الساحل الشمالي الغربي لآسية الصغرى) وتدور الثانية (الاوديسيه) حول المغامرات والأهوال التي واجهها أحد الابطال اليونانيين في هذه الحرب . هو الملك أوديسيوس *Odysseus* ، في طريق عودته من طرواده . بعد أن أسقطها واحرقها اليونان . إلى بلده ومقر ملكه إيثاكة Ithaka على الساحل الغربي لبلاد اليونان .

ولكن وسط كل هذا الغموض الذي يحيط بناظم الملحمتين وبالعصر الذي عاش فيه نجد أمامنا حقيقتين ثابتتين . وأولى هاتين الحقيقتين هي أن الشعر قيل فعلا وتغنى به اليونان فعلا في الفترة المبكرة من تاريخهم ووضعوه في المترلة التي تليق به . فاعترف شعراء اليونان المتأخرون بفضله على تكويتهم الأدبي وعلى كتاباتهم . وفاخر به رجل الشارع في بلاد اليونان كما يفاخر بأعز ما خلقه له آباؤه . وإذن فهو ليس شعرا مدسوسا من شاعر متأخر يتكلم عما ليس له به علم كما يحدث عادة في اشعار كثير من الامم بما في ذلك الامة اليونانية . وهكذا تمثل لنا هذه الاشعار، ولنسمها للسهولة اشعار هوميروس ، تراثا شعبيا يونانيا اصيلا .

أما الحقيقة الثانية ، وهي امتداد إلى حد ما للحقيقة الأولى ، فهي ان تغني اليونان بهذا الشعر في طول بلادهم وعرضها بل حيثما حلّوا في هجراتهم التي دفعت بهم إلى كافة شواطئ البحر المتوسط - أقول إن تغني اليونان بهذا الشعر وتخليدهم اياه انما يدل على أن هذا الشعر كان شعبيا وكان محبوبا. بل لقد بلغ من حب اليونان لهذه الاشعار أن مجدوا هوميروس رغم كل الغموض الذي أحاط بشخصيته ، وتوارثوا هذا التمجيد جيلا بعد جيل كما يظهر ذلك من مظاهر عديدة ، من بينها ادعاء عدد كبير من المدن اليونانية ، سواء تلك الموجودة في بلاد اليونان الأصلية (الأوروبية) أو التي أنشأوها في مهاجرهم على شواطئ البحر المتوسط ، نسبة هوميروس إليها ، ومنها أن أشعار الملحميين كانتا تشكلان الدروس الأولى التي يجب أن يتعلمها ويتدرب عليها النشء اليوناني ، وقد كان هذا الأمر ساريا في كل العصور التي نعرف خلالها شيئا عن المجتمع اليوناني (٦) .

واذن فقد كان شعر هوميروس شعبيا كما ذكرت نجد قبولا ورواجا عند رجل الشارع الذي يمثل الأكثرية الغالبة من الذين كانوا يستمعون إليه ، كما كان يستمع اهل الريف عندنا من قفرة غسير بعيدة إلى شاعر الرابة وما كان يتغنى به من الامجاد العربية ، بل لقد كان يجد قبولا ورواجا كذلك عند طبقة الموسرين الذين تسابقوا إلى دعوة الشعراء المنشدين لأشعار هوميروس (وكانوا يسمون الهوميريين Homeridae) للإقامة في قصورهم والتغني بأسلافهم . وهو لن

(٦) من عدد من هذه المظاهر راجع :

Plutarchos : Solon, 9-10; Platon: Politeia, 606 E; Arrianos : Alexandros, I, 11; Finley: The World of Odysseus (Pelican ed.), pp. 24-5.

يجد هذا الرواج عند اليونان إلا إذا كان يتجاوب مع الافكار التي تدور بخلداهم والمشاعر التي تنعم صدورهم والاحاسيس التي تعمل في نفوسهم ولا بد ان تكون هذه افكار ومشاعر واحاسيس متداولة وعادية ومن الممكن تصوّرها والانفعال بها في البيئة التي وجد فيها اليونان وإلا ما قبلوها أو تغنوا بها أو خلدوها . وإذن فهي صادقة .

ولأتوقف هنا قليلا لألقي شيئا من الضوء على صفة « الصدق » هذه التي وصفت بها أشعار هوميروس. هل هذه الاشعار تمثل حقائق تاريخية نعتاد عليها في التأريخ للشعب اليوناني ؟ لكي نستطيع الحكم على هذا ، لننظر إلى رواية أو روايتين من تلك التي اورددها شاعر الالباذة والاولديسية إنه يذكر لنا أن حرب طرواده قامت لأن الأمير باريس Paris (ابن برياموس Priamos ملك طرواده) اغرى هيليني Helene زوجة مينلاوس Menelaus ملك اسبرطة بالهرب معه . فهبت جموع الاخيين (اليونانيين) يخشدون الجيوش ويجهزون السفن ويجمعون السلاح ويتحدون المخاطر ويشتركون في حرب وحاصر لمدة عشر سنوات مليئة بالمحن والخطوب لكي يستعيدوا الزوجة المساربة ويثأروا لشرف المثلوم .

كذلك يظهر لنا الشاعر آلهة اليونان وقد اشتركت فعلا في إشعال الحرب وفي توجيهها . فالإلهة أفروديتي Aphrodyte ربة الحب والجمال . هي التي تغرى باريس بأن يبحر إلى اسبرطة حيث تنتظره هيليني . حبيبته الموعودة وهي التي تغمره بنشوة الحب حتى يستسلم لاغراء هيليني ويفرّ هو وحبيبته إلى طرواده ، وهكذا تبدأ الحرب الانتقامية بين الآخيين والطرواديين . وزئوس Zeus كبير الالهة يغضب على أجامنون Agamemnon ملك الآخيين لأن هذا سبى ابنة خروسييس كاهن الإله أبوللون Apollon بن زيوس . ولم يشأ أن يردها

لوالدها رغم توسلات الوالد ورغم الغدية الكبيرة التي أراد تقديمها^(٧) وهو (أي كبير الآلهة) لهذا يوهم أجامنون بالنصر اذا بدأ القتال من فوره ضد الطرواديين^(٨) . وهكذا تنشب المعركة بين الطرفين بعد حصار طال أمده . والآلهة تنتقسم فريقين أحدهما مع الطرواديين والآخر مع اليونان ، وهم لا يألون جهدا في مناصرة الجانب الذي يتحزبون له وفي الايقاع بالجانب الآخر ، مشتركين بذلك في سير الحرب اشتراكا فعلا ؟ فالإلهان أبولون وآريس Ares يسددان إلى الأخيين سهامهم النافذة وزيروس يطرهم بالصواعق بينما تحزن الالهتان هيرة واثينة لما فيه الاخيون من شدة ويحثان الإلهة بوسيدون لينقذهم من الهلاك وهكذا^(٩) .

هذا هو بعض ما ذكره هوميروس عن حرب طروادة وقد اخترت هذه الامثلة بالذات لأبين كيف كان الشاعر يغرق في الخيال لدرجة لا يمكن أن تتلاءم مع الحقائق المعقولة . ومن ثم فمن الواضح ان صفة « الصدق » التي تحدثت عنها لا يمكن في هذا الوضع أن أعني بها صدق الحوادث التي أوردها الشاعر في حد ذاتها واعتبارها حقائق تاريخية لاتقبل الجدل ، وانما ينطبق الصدق الذي اعنيه على الاتجاه السائد دون التفاصيل الفردية التي تخص مناسبات بعينها أووقائع محددة أوأفراداً بالذات ولعلي ازيد فكري وضوحا اذا اقترحت فيما يختص بهذه النقطة ان نقسم ما ذكره هوميروس الى اقسام ثلاث نستطيع على هديها أن نؤرخ للمجتمع اليوناني .

Homeros : IL., I, 8-32, 94-100.

(٧)

IL., II, 8-34.

(٨)

IL., V, 711-734; VII, 350-79.

(٩)

اما القسم الأول فهو وصف حياتهم اليومية سواء في البيت أو السوق أو الحقل أو المرعى أو ميدان القتال ، بما يأتي عرضاً في اثناء هنا من وصف لأدوات وأسلحة وولائم واحتفالات واستعداد للحرب وعادات وطرق للتصرف تحت الظروف المختلفة - وهذا الوصف يكاد يكون وصفاً تقريرياً نستطيع أن نعتمد عليه اعتماداً يكاد يكون تاماً . ثم يأتي القسم الثاني وهو يخص نظرة اليونان إلى القيم الاجتماعية مثل مركز المرأة في المجتمع ونظرة اليونان إلى الدين والآلهة ومدى اعتقادهم في وجود هؤلاء وقدرتهم . ومثل موقف انيونان من القانون وما كان يسودهم من تنظيم سياسي واقتصادي ومن تعايش طبقي واجتماعي . وهذا القسم يظهر لنا في صورة قصص أو مناظر أو لوحات نستطيع أن نتخذها كأمثلة رمزية نستنتج منها الاوضاع أو المواقف التي نريد دراستها . وأخيراً يأتي انقسم الثالث وهو يتعلق بآمال اليونان وأمانهم وبانكارهم عن المجتمع المثالي الذي لا تظهر فيه عيوب مجتمعهم الذي يعيشون فيه ، وهذه يوردها الشاعر على لسان شخصياته فيجعل هذه الشخصيات تقارن بين ما كان سائداً فعلاً وما كانوا يتمنونونه أو يرون أنه ينبغي أن يكون ، وقيمة هذه الافكار هي انها تعكس لنا فكرة اليونان عن مجتمعهم ومدى قبولهم للتيارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت تسوده . ومن ثم فهي بداية جذرية للفكر السياسي الذي وصل إلى قمته بعد ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد (١٠) .

(١٠) راجع الباب الخاص بالفكر السياسي في القسم الأخير من هذه الدراسة .

القسم الثاني
مراحل تاريخ اليونان

الباب الرابع

العصر المبكر

تمهيد

الحديث عن المراحل أو العصور التي انقسم إليها أو تطوّر من خلالها تاريخ اليونان في العصر القديم، سأنتهي به إلى حيث يظهر الاسكندر المقدوني (أو الاسكندر الأكبر كما يسمى في بعض الأحيان). وليس معنى هذا أن تاريخ بلاد اليونان في العصر القديم ينتهي عند الاسكندر المقدوني، فقد كان ظهور هذا الفاتح بداية عصر بأكمله من عصور تاريخ اليونان هو مانسميه باسم العصر المتأغرق وما يسميه الأوروبيون عادة باسم العصر الهلنستي Hellenistic. ولكن هذا العصر الأخير رغم أنه يشكل تطوّرًا واستمرارًا لتاريخ المجتمع اليوناني، إلا أنه يخرج عن نطاق هذه الدراسة لظروف موضوعية. ففي هذا العصر كان المجتمع اليوناني قد تعرّض لتغييرين كبيرين فرضتهما الحركة التاريخية التي فجرتها فتوح الاسكندر في الشرق. فمن جهة لم يعد هذا المجتمع يشكل تكوينًا حضاريًا قائمًا بذاته يمكن أن تنطبق عليه صفة «الحضارة اليونانية» بمفهومها التقليدي، وإنما أصبح مجرد جزء من تكوين حضاري أوسع ينطبق على المجتمع اليوناني وعلى مجتمعات أخرى

هي مجتمعات الشرق الأدنى القديم . وهذا التكوين الحضاري الحديسد كانت له منطلقات وأبعاد خاصة به التتمت فيها عناصر الحضارة اليونانية بعناصر الحضارة الشرقية عسلى نطاق واسع يتخطى مجرد التسربات الحضارية البطيئة أو المتقطعة التي تبادلتها هاتان الحضارتان بدرجات متفاوتة قبل ذلك . ومن جهة أخرى فإنّ التوجيه أو الإيقاع الحضاري في العصر المتأغرق (الهلنستي) لم يعد مصدره بلاد اليونان كما كان الحال قبل ذلك ، وإنما أنتقل مصدر هذا التوجيه أو الإيقاع إلى مراكز أخرى تقع في منطقة الشرق الأدنى . ورغم أنها احتفظت باللغة اليونانية كلغة للثقافة وبعدهد من التجمعات اليونانية أو المختلطة كنقاط اشعاع إلاّ أنها كانت تعيش مناخا حضاريا يختلف عن المناخ الحضاري اليوناني التقليدي اختلافا جوهريا .

النقطة الثانية التي أود أن أوضحها هي أن التسميات التي ينقسم إليها تاريخ اليونان تختلف من انصار مذهب معين في التاريخ إلى أنصار مذهب آخر حسبما تختلف وجهات النظر بين انصار المذاهب المتباينة . ولكن مع ذلك فإني سأتابع تقسيما يتخطى الخلافات بين هذه المذاهب ويتخذ نقطة انطلاقه من نموّ المجتمع اليوناني ذاته . وقد رأيت ان تكون هذا التقسيم هو :

— العصر المبكر وينتهي حوالي ١١٠٠ ق . م .

— عصر ظهور « دولة المدينة » الذي امتد من حوالي ١١٠٠ إلى ٥٠٠ ق . م . ويمكن أن نقسمه داخليا إلى مرحلتين أو فترتين : الأولى بين ١١٠٠ ق . م . وهي التي شهدت ما يمكن أن نعتبره البدايات الأولى للتكوين الحضاري الذي عرف بنظام أو حضارة دولة المدينة الثانية وهي التي عاصرت تطوّر هذا النظام حتى وصل إلى تكوينه الكامل ، وتمتدّ بين ٨٠٠ و ٥٠٠ ق . م .

— العصر الذي شهد مسود التكوين الحضاري لدولة مذبنة فسي
صعوده ثم في الحداره ويمتد بين بداية القرن الخامس وأواخر القرن
الرابع ، ويسمى "العصر الكلاسيكي" .

١- الحضارة الإيجية (أو الكريتية أو المينوية)

وقد امتد العصر المبكر حتى حوالي ١١٠٠ ق . م . وعرف قدرا
ظاهرا من النشاط الحضاري في المنطقة التي عرفت بعد ذلك باسم العالم
اليوناني بعد أن انتشرت فيها الحضارة اليونانية سواء في بلاد اليونان
الاصلية في جنوبي شبه جزيرة البلقان أو في الجزر المنتشرة في ارجاء
بحر إيجة أو على سواحل في الشمال والشرق . والحضارتان الرئيسيتان في
هذا المجال لم تكن أولاهما يونانية وأن كان تأثيرها قد امتد إلى بلاد
اليونان وهذه هي الحضارة الإيجية والثانية كانت يونانية وبدأت في قلب
بلاد اليونان وانتشرت خارجها وهذه هي الحضارة الموكينية . ولنبدأ
بالحديث عن أولى هاتين الحضارتين وهي الحضارة الإيجية (نسبة إلى
بحر إيجة) . والسبي تسمى كذلك باسم الحضارة كريتية (نسبة إلى
جزيرة كريت ، وهي أتوى مراكزها) أو الحضارة المينوية (نسبة إلى
بيت مينوس) وهو البيت الحاكم الذي سيطر على جزيرة كريت لفترة
طويلة .

أ- اماكن انتشارها

بدأت بشائر هذه الحضارة تظهر في اماكن متفرقة من المنطقة التي
تطل على هذا البحر أو التي تقع على مقربة منه ابتداء من العصر الحجري
الحديث ، وكان المع مراكزها في جزيرة كريت التي وصلت فيها
هذه الحضارة الى درجة كبيرة من الازدهار نحو نهاية الالف الثالثة

قبل الميلاد. بعد أن كان سكانها قد بدأوا يتركون هذا العصر وراءهم ويعرفون استعمال المعادن في خلال هذه الألف . ومن هذه الجزيرة بدأت هذه الحضارة تؤثر على بلاد اليونان حول ١٦٠٠ ق . م .

وقد انتشرت مظاهر هذه الحضارة في جميع أرجاء الجزيرة ولكنها كانت على أوسعها في منطقتين : أمّا الأولى فهي مدينة كنوسوس Knossos التي تقع في وسط الساحل الشمالي للجزيرة على التل الذي سميت المدينة باسمه على بعد كيلو مترات بسيطة من شاطئ البحر وقرب شواطئ نهر كايبراتوس Kairatos . وأما المنطقة الأخرى فهي مدينة فايستوس Faestos التي تقع على مسافة بسيطة من وسط الساحل الجنوبي للجزيرة .

وسأشير بشكل سريع إلى بعض مظاهر هذه الحضارة في مرحلتها المبكرة . وفي هذا المجال نجد أن الفن المعماري وصل في كل مسنن كنوسوس وفايستوس إلى درجة لا بأس بها في تلك المرحلة. فحوالي ٢٠٠٠ ق . م . نجد قصرًا في كل من المدينتين بلغ من قوة بنائه أن استمر قائمًا عدة قرون وعبر هذه القرون كانت صناعة الخزف في المنطقتين قد بلغت مرحلة على جانب كبير من التقدم . فالأواني التي ابتدأت بطلاء أسود تظن عليه رسوم زخرفية غير مفصلة باللون الأبيض أو الأحمر أو البرتقالي لم تلبث أن تطوّرت بعد ذلك لتضم رسوماً وصوراً مفصلة للحياة النباتية والحيوانية والبحرية إلى جانب مناظر أخرى مقتبسة مما كان يرسم على جدران القصور والمنازل. كذلك عرف أهل كريت الكتابة في هذه المرحلة المبكرة من حضارتهم . وقد ظهرت هذه الكتابة في بادئ أمرها في شكل صور على نحت الكتابة الهيروغليفية تمثل كل صورة منها كلمة ، ولكنها تدرجت بعد ذلك لتخدم معياراً أوسع من الحياة الثقافية لم يعد يحتمل بقاء كتابة الصور ، فحلت

محلها كتابة في شكل خطوط ربما كان كفى خط منها يمثل مقطعا .
وقد وجدت في كهف في أحد جبال الجزيرة منضادة لقرابين الشراب
عليها نقوش بهذا الخط .

وقد دمرت كنوسوس حوالي ١٧٠٠ ق . م . ولكن يبدو أن هذا
الدمير جاء على أثر حدوث زلزال وليس نتيجة لاعتداء خارجي مما
قد يسبب تدهورا في جانب أو أكثر من جوانب الحضارة التي نحن
بصدد الحديث عنها . وعلى اية حال فقد اعقب هذا التدمير فترة شهدت
درجة اكبر من الازدهار والتقدم الذي ظهر بشكل واضح في عظمة
القصور التي قامت خلالها وفي ازدياد عدد السكان في كافة أرجاء
جزيرة كريت .

وفي هذه الفترة، وبين ١٦٠٠ و ١٤٠٠ ق . م على وجه التخصيص،
نجد أن الجانب السياسي من الحضارة الكريتية قد وصل إلى درجة من النضج
لم تعد معه الجزيرة مجرد دويلات أو مراكز حضارية متناثرة . وإنما
ظهر هناك نوع من الترابط بين هذه الدويلات أو المراكز اتخذ شكل
سيادة احداها ، وهي كنوسوس على كافة أنحاء الجزيرة - وهي سيادة
بلغت ذروتها في القرن الخامس عشر ق . م حين أصبح ملوكهم
المدينة سادة بحر إيجه وسيطروا بأساطيلهم على الجزر الموجودة بهذا
البحر .

ولم تكن الجوانب الأخرى من الحضارة المذكورة بأقل نضوجا
من الجانب السياسي . ففي الجانب المعماري مثلا بدأت القصور تقام
على طراز أعظم ، وبدأت جدرانها تزين برسوم تبين أوجه الحياة
المختلفة في كريت مثل الاستعراضات والحفلات وما يمارسه أوينغمس
فيه سكان المدينة من جوانب الحياة ، بل إن بعض هذه الرسوم كان

يتناول مواضيع ومناظر من خارج كريت من بينها مثلا بعض المناظر الطبيعية في مصر⁽¹⁾ .

وفي غير الجانب المعماري من هذه المرحلة الحضارية نجد أن سكان كنوسوس كانوا قد بدأوا يعرفون ألوانا أخرى من التقدم سواء فسي الجوانب الترفيحية من حياتهم أو في تلك التي تتعلق بضرورات معاشهم. فقد عرفوا المسرح وعرفوا بعض أنواع الترف مثل مشاهدة مصارع عثة الثيران . كذلك عرفوا نوعا متقدما من الكتابة كفيلا بأن يغطي أوجه نشاط أسرع وأكثر تعددا من ذي قبل ، بحيث لم يعد يلائمها البضء الذي تفرضه الطريقة القديمة في الكتابة ، كما ظهرت في كتابتهم الجديدة الأرقام والكسور بما يروحي به هذا من نشاط وتشعب فسي المعاملات التجارية المحلية وغير المحلية – وهو جانب استدعى ، إلى جانب هذه المعرفة . معرفة أخرى ملازمة لها بالعملة المعدنية التي من شأنها أن تسهم في تسهيل وتنشيط هذه المعاملات .

هذا ولم تكن الحضارة الايجية قاصرة على كريت وحدها. وإنما وجدت بشكل مستقل في أماكن أخرى في جزر بحر إيجه أو على شواطئه وإن كانت لم تصل في هذه المناطق إلى مثل ما وصلت إليه في كريت من ازدهار . ومن بين هذه المناطق مدينة فيلا كوبني في جزيرة ميلوس إحدى جزر مجموعة الكيكلاديس في بحر إيجه ، ومدن أخرى في جزر أخرى من هذه المجموعة . وقد بلغت هذه الحضارة الجزرية شوطا لا

(1) مثال على ذلك : جرة عثر عليها في كنوسوس عليها نحت بارز يمثل منظرا يظهر فيه نبات البردي (وهو نبات مصري) انظر :

Bury : op. cit., p. 16, Fig. 6 B

بأس من التقدم . إذ أن معول الأثرى قد كشف عن نقطة اتصال بينها وبين مصر . كما أن لدينا ما يشير إلى أن الساحل الشرقي لبلاد اليونان قد تأثر بهذه الحضارة الجزرية الكيكلادية .

وإذا كانت جزر بحر إيجه قد شهدت في تلك الفترة المبكرة انبثاقاً حضارياً موضعياً فقد كان هناك انبثاق آخر على الشواطئ الشمالية الشرقية لهذا البحر في المنطقة التي قاوت عليها فيما بعد مدينة طروادة التي جاء ذكرها في ملحمتي الإلياذة والأوديسية المنسوبتين إلى هوميروس . إن طبقات الحفائر التي عثر عليها الأثريون في هذه المناطق تدلنا على وجود عدد من المدن بعضها قام على أنقاض البعض الآخر في ترتيب تصاعدي ، وكلها يقوم على تل غير بعيد من نهر الساكامندر يرتفع ١٦٠ قدماً فوق سطح البحر ويتحكم في مضيق الهلسبونتوس Hellespontos . المدخل الطبيعي للبحر الأسود .

إن المدينة الأولى في أسفل هذه الحفريات يحف بها حائط من الحجر غير المصقول ووجود هذا الحائط يدلنا على أن المدينة بموقعها هذا كانت تتعرض من حين لآخر لاعتداءات واحتكاكات من كل من يريد السيطرة على مدخل البحر الأسود لسبب أو لآخر ، ومن هنا كان من الطبيعي أن تتخذ لنفسها اجراءات دفاعية يمثل هذا الحائط واحداً منها على الأقل . كذلك وجد بين مختلفات هذه المدينة الأولى ما يدل على أنها كانت على علاقة تجارية مع مناطق تبعد كثيراً عنها ، أو على الأقل كانت ممراً للقوافل التجارية التي تأتي من هذه المناطق . فقد عثر الأثريون فيها على رأس بلطة من نوع من الحجر موطنه في أواسط آسية .

والمدينة الثانية التي قامت على أنقاض هذه المدينة الأولى تدلنا على

ازدياد أهمية موقعها لدرجة أكثر مما كان عليه من قبل ، فقد وجدت بها آثار حصن قوى يحيط به جدار من اللبن يقوم على أساس متين من الحجر ، ومظاهر قوة التحصين في هذا الجدار (الذي كانت له ابواب ثلاث) هي أن كل ركن من أركانه الأربع كان يقوم به برج . وقد عاصر سكان هذه المدينة الثانية أواخر العصر الحجري وبداية عصر المعادن الذي شهد أبنائه صناعة الأدوات النحاسية ، ولم يكونوا بعد قد عرفوا صناعة البرونز ، كما وجدت بين مخلفاتها بعض الأواني الفخارية ، وإن كانت هذه من صناعة يدوية . ولكن وجد إلى جانبها عدد من أدوات الزينة الذهبية التي تشير إلى قدر من المهارة في الصناعة - ووجود هذه الأدوات يدل على أن المدينة كانت على جانب مسن الثراء ، ربما كان مبعثه هو موقعها الممتاز الذي يتحكم في التوافل التجارية برا وبحرا كما لمسنا في مناسبة سابقة من هذا الحديث . وقد انتهت امر هذه المدينة الثانية بان دمرت حوالي ٢٣٠٠ ق . م . ليقوم على أنقاضها عدد من المدن كان من بينها (بعد سبعة أو ثمانية قرون) مدينة إليون Ilion في منطقة طروادة . التي خلدها ملحمة الألياذة وهي المدينة السابقة في الترتيب التصاعدي .

ب - امتدادها الزمني

وقد اتفق الباحثون على تقسيم الحضارة الإيجية أو الكريتية (حيث إن كريت كانت مركزها البارز) إلى ثلاثة عصور ينتمى كل منها بدوره إلى ثلاث مراحل نسبت جميعها إلى الملك مينوس الذي كان سيد كريت وبحر إيجيه في الفترة التي شهدت قوة هذه الجزيرة وعظمتها الحضارية . وهذا التقسيم . حسبما وضعه آرثر إيفانز (وهو مع ذلك بعيد عن أن يكون موضع اتفاق الجميع) يقع في الخطوط العريضة الآتية :

- العصر المينوي المبكر من ٢٦٠٠ إلى ١٨٠٠ ق.م
- العصر المينوي المتوسط من ١٨٠٠ إلى ١٦٠٠ ق.م
- العصر المينوي المتأخر من ١٦٠٠ إلى ١٢٠٠ ق.م

هذا ، وقبل أن انهي الحديث عن هذا العرض السريع للخطوط العامة لهذه الحضارة الإيجية أو المينوية سأشير بشكل عابر إلى بعض اتصالاتها الخارجية التي ترينا مدى التقائها مع الحضارات الأخرى التي قامت في الشرق ، وهي الاتصالات التي ساعدت الاثريين والمؤرخين على تحديد الامتداد الزمني لمراحل الحضارة المينوية .

وفي هذا المجال نجد أن مصر تبدو كأنها كانت المنطقة الرئيسية لهذه الاتصالات الحضارية المذكورة . فمثلا وجد الأثريون إناء كريتيا ذا ألوان متعددة في أييدوس (في مصر) وهذا يجعل في إمكاننا أن نحدد أن المرحلة الثانية من العصر المينوي الثاني كانت قد بدأت تقارب نهايتها حوالي ١٨٠٠ ق . م . كذلك وجد تمثال صغير مصنوع من الحجر لشخص مصري منقوش عليه اسمه بحروف مصرية بين مخلفات أحد القصور الملكية في كنوسوس . وبدلنا طراز هذا التمثال انه صنع في عهد الاسرة الثانية عشر أو الثالثة عشر . ربما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ق.م . كذلك عثر في طيبة المصرية في عهد نحتمس الثالث (حوالي ١٥٠٠ – ١٤٥٠ ق . م) على صورة تمثل امرأة من الكفتيو (الإسم الذي اطلقه المصريون على أهل كريت) وهي تحمل في يدها كأسا . واخيرا ، فنحن نجد ان العلاقات التجارية بين كريت ومصر ، وهي علاقات وجدت من عصر مبكر بشكل عابر أو متقطع تصل إلى درجة كبيرة من الانتظام في القرن الخامس عشر ق . م اثناء الفترة التي شهدت عظمة القوة والحضارة الكريتية ، فقد عرف الزيت

الكريتي والأواني الفخارية الكريتيه طريقها الى مصر . كما تذكر لنا
 نصوص المصرية أن ملوك بلاد الكفتيو وجزر البحر العظيم كانوا
 يحضرون الهدايا والقرايين للملوك العظماء من الاسرة الثامنة عشر -
 وربما كان هذا النص يشير إلى اتساع ونفوذ المصريين وامتداده إلى
 منطقة بحر إيجه في تلك الفترة وبخاصة في عهد تحتمس الثالث .

٢ - الحضارة الميكنية

الحضارة الميكنية هي الحضارة الكبيرة الثانية التي وجدت في العصر
 المبكر في العالم الذي انتشرت فيه الحضارة اليونانية في العصر التاريخي .
 وهي تختلف عن سابقتها ، الحضارة الايجية أو الكريتيه ، أو المينوية ،
 في أنها كانت حضارة يونانية الاصل من جانب ، وفي أنها أتت متأخرة
 عنها من جانب آخر ، فقد ابتدأت بين ١٦٠٠ ق.م. اي في بداية العصر
 الثالث من الحضارة المينوية وانتهت حوالي ١١٠٠ ق . م اي بعد
 تدهور الحضارة المينوية بنحو مائة عام

أ - بداياتها المتأثرة بالحضارة الكريتيه

وقد ظهرت بوادر هذه الحضارة في مدينة ميكني Mykenae في
 القسم الشمالي الشرقي من جزيرة البلوبونسيوس . وعلتنا نلمس سر ابتداء
 هذه الحضارة اليونانية الاصل في هذه المدينة بالذات إذا عرفنا شيئاً عن
 طبيعة موقع ميكني . فالمدينة تقع فوق تل يرتفع عن سطح البحر بنحو ٩٠٠
 قدماً . وهي بموقعها هذا تعتبر محصنة بخصينا طبيعياً ، كما ان هذا الارتفاع
 يجعلها تطل وتسيطر بالطبيعة على سهل أرجوس الذي تقع في شماله الشرقي ،
 كما يجعلها تتحكم في الطرق المؤدية إلى المضيق أو العنق الأرضي الذي يصل

شبه جزيرة البلوبونيسوس بالقسم الشمالي من بلاد اليونان ، كما أن المنضقة التي حولها تمكنها من ان يكون لديها بصفة دائمة المياه اللازمة لها في الزراعة ، ومن هنا تنهياً لها من البداية دعامة اقتصادية قوية تصلح كنقطة ابتداء للانبثاق الحضارى .

وليس لدينا أية آثار تدل على أن المنطقة كانت مأهولة في العصر الحجري ، ولكن نواحي النشاط الحضارى تبدأ في الظهور بها في فترة مبكرة من العصر البرونزى . في هذه الفترة نجد آثار القصر الملكي تقوم على قمة التل مع احتمال وجود سور يحيط به بينما كانت المقابر (ومن بينها المقابر الملكية) تمتد على جوانب التل . وقد بقي عدد من هذه المقابر الملكية كما هو حتى وصل إليه معول الأثري في العصر الحاضر .

والطراز الذي اتبع في بناء هذه المقابر والمحتويات التي عثر عليها بداخلها ، سواء أكانت هذه كؤوسا ذهبية وفضية أو آنية فخارية ، تشير بشكل واضح إلى التأثير الكبير بالحضارة الكريتية ، بل إن هذه الكؤوس والآنية يبدو أنها صنعت بأيد كريتية فعلا . كما نجد أن هذا الأثر الحضارى الكريتي في القرون التالية ليشمل قسما كبيرا من بلاد اليونان .

وقد أرجع بعض الباحثين هذه الظاهرة إلى سيطرة كريت على بلاد اليونان لفترة من الزمن . والافتراض يبدو لأول وهلة تفسيراً معقولاً ، ولكن تقف امامه بعض اعتبارات تزعزع بعض الشيء من قوته . فرغم أن المقابر ومحتوياتها تشير إلى الأثر الكريتي ، إلا أن الطريقة التي استخدمت بها هذه المحتويات تشير إلى نوع من البدخ البدائي عن طريقة الحياة الكريتية التي كانت في تلك الفترة قد وصلت إلى قدر كبير من النضج . كذلك نجد أن الاقنعة التي وجدت على أوجه الموتى تختلف

ملاحظتها ، على الأقل في بعض الحالات عن الملامح الكريتية ، بشكل يكاد يكون قاطعا . وإلى جانب ذلك فإن النقوش التي وجدت على شواهد هذه القبور ليس لها ما يناظرها على شواهد القبور في المخلّقات الأخرى الكريتية . وإذا كان الدرع الكبير الذي كان يحسي الجسم كله والذي نعرف أوصافه من الأشعار المنسوبة إلى هوميروس قد اشترك فيه كلّ من الميكانيين والكريتيين ، فإن الخوذة التي كان المحارب الميكاني يغطي بها رأسه ليس لطرازها ما يناظره في كريت . وهكذا يبدو أن تفسير ظاهرة الأثر الكريتي على ميكاني وغيرها من بلاد اليونان ، يرجعه إلى سيطرة كريتية على المنطقة . تعترضه بعض الصعوبات ومن هنا يبرز الاحتمال بأن هذا الأثر الحضاري الكريتي يرجع إلى انتقال بعض الفنيين من اصحاب الحرف من كريت إلى بلاد اليونان ، ربما على أثر الزلزال الذي سبق أن اشرت إلى أنه دمر كنوسوس في فترة من فترات تاريخها .

وقد ظل الأثر الحضاري الكريتي يسيطر على ميكاني وغيرها من المدن اليونانية في صناعتها الفخارية والمعدنية نحو قرنين من الزمان . ونحن نلمس هذا الأثر في المخلّقات التي وجدت في اغلب الأماكن التي ورد ذكرها في الألباذا والأوديسية كمراكز للقوة والثروة في بلاد اليونان ، ولكننا مع ذلك نلمس نمواً تدريجياً للشخصية الحضارية الميكانية (وقد سميت حضارة بلاد اليونان كلها في الفترة التي نحن بصدد الحديث عنها بهذا الاسم نسبة إلى ميكاني التي كانت أقوى مدنها وألمع مراكزها الحضارية) .

ب - البثاق شخصيتها وانتشارها

وقد استمرت هذه الفترة المتميزة التي شهدت الانبثاق البطيء للشخصية الحضارية الميكانية وسط الأثر الحضاري الكريتي حتى

العصر المتأخر (من الناحية الزمنية) من هذه الحضارة وهو المسمى العصر الهسلادي الثالث . وفي هذا العصر حوالي ١٤٠٠ ق . م . نلمس شواهد واضحة لتدمير واسع النطاق في كريت . يعقبه تدهور بطيء ولكنه مستمر لحضارتها كما نلمس من جانب آخر شواهد تشير إلى ازدياد قوة ميكيني وتبلور معالم الحضارة التي تمثلها الأمر الذي قد يشير ، دون ترجيح ، إلى غزو يوناني لجزيرة كريت .

وليس هدفي في هذا العرض السريع ان اخوض في تفاصيل الحضارة الميكينية في فترة ازدهارها ، ولكني سأشير بشكل عابر إلى خطوطها العريضة في جانبين أو ثلاثة من جوانبها . فالمقابر لسم تعد تتبع الطراز الكريتي ، وإنما ظهر لها طابع مستقل جديد . والآنية الفخارية بعد ان كانت تحت الاثر الكريتي تعتمد في مناظرها على الحياة النباتية والحيوانية التي يجمعها نموذج واحد للآناء الواحد ، بدأت تترك هذا وراءها لتجد صور الاشخاص تظهر عليها ، ولتجد سطح الإناء الواحد يتسع لعدد من النماذج . والدرع الكريتي الكبير الذي كان يشبه قوسين متلاصقين والذي كان يكفي لحماية الجسم بأكمله ، بدأ ينقرض ليحل محله درع أصغر وأخف في الحمل ذو شكل يشبه القطاع الطولي للأسطوانة ، ثم اندثر هذا بدوره ليحل محله درع أكثر صغرا وأخف حملا . والسيوف التي نقل الميكينيون طرازها في البداية عن كريت . بدأت تظهر مكانها سيوف أخرى من طراز مستقل تصلح للقطع والطعن معا ، وبظهورها حلت الخوذة المعدنية محل الخوذة الجلدية لتقابل التحدي الجديد . ثم لم تلبث هذه السيوف بدورها أن بدأت في الاختفاء لتحل محلها الحراب التي اصبحت في القرن الثالث عشر ق . م هي السلاح الأساسي للمحارب .

هذه هي بعض النماذج ، أوردتها على سبيل المثال لا الحصر ، لتري

كيف بدأت الحضارة الميكنية تتمخلص من الأثر الكورنثي المتفرد بشخصية متبلورة مستقلة . وقد صاحب هذا التحول الاستقلالي المديني اري ارياء في قوة ميكني كما ذكرت في مناسبة قريبة وظهرت هذه القوة بشكل واضح سواء في علاقة ميكني ببلاد اليونان أو في اتصالها بالبلاد الخارجية . فمن الناحية الداخلية نجد مناظر في الملحميين المنسوبين إلى هوميروس تشير إلى نوع من الولاء يربط الملوك والامراء في البسلاد اليونانية المختلفة بالبيت المالكي في ميكني . وأود أن اشير في هسلسنا الصدد إلى حقيقتين : وهما أن العلاقة أو الرابطة بين حكام المسلدن اليونانية وبين ملك ميكني ، مهما كانت طبيعتها قوة أو ضعفا ، كانت كافية في العصر الهوميري (الذي عاصر شوطا من الحضارة الميكنية) لأن يستجيب هؤلاء الملوك لنداء ملك ميكني ويندرجوا تحت لوائه في مشروع عسكري واحد (هو حصار طرواده) تحت قيادة موحدة تقع ضمن حقوقه الأدبية ، حتى إذا افترضنا أنها لم تكن لها قوة لإلزام . والنقطة الثانية هي الشوط الذي شهدته العصر الهوميري من هذه الحضارة كانت تقارب فيه لحظة افولها ومن ثم لا يمكن أن يرسم في الحقيقة إلا صورة للقوة والسيطرة الميكنية وهي في فترة تخلخها .

وعلى أي الاحوال فهناك شاهد يشير إلى مدى هذه السيطرة وهي في فترة الذروة . هذا الشاهد هو العدد الكبير من الطرق الممهدة التي شقت لتصل بين ميكني وأماكن تبعد كثيرا عن هذه المنطقة ، والتي كانت تعبر الأنهار التي تعترضها بمساعدة جسور ، كما تتغلب على التلال التي تقف في طريقها بمساعدة ممرات أقيمت أو بنيت خصيصا لهذا الغرض . ففي الشمال مثلا كانت تمتد طرق ثلاثة تصل ميكني بالحصون الموجودة في مضيق كورنثه اثنتان منهما تلتقيان عند كليوني Cleonae والثالث يصل إلى تنيه Tenea . وعبر هذا المضيق من الشمال

كانت الطرق تمتد حتى حصون بويوتيه Boetia كما وجدت في الجنوب آثار طريق تمتد إلى المنطقة التي اقيم عليها فيما بعد معبد الالهة هيرا Hera . ونستطيع أن نرجح ، قياساً ، أن طرقاً أخرى كانت تربط ميكيني ببقية المناطق التي تحف بسهل أرجوس .

وإلى جانب هذا الدليل الذي يرجح امتداد سيطرة ميكيني إلى عدد من مناطق بلاد اليونان ، فهناك شواهد كثيرة تشير إلى انتشار حضارة هذه المدينة إلى عديد من المدن اليونانية . ففي أثينة وجدت آثار قصر وحصن ومقبرة وكلها ذات طابع ميكيني ، وفي أورخومينوس Orchomenos وجدت مقبرة على النمط الميكيني ، وفي مسينه وكورنث والمدين الواقعة في غربي بلاد اليونان وجدت آثار مشابهة تدلّ على مدى تأثير هذه المناطق بالحضارة وطرق الحياة التي كانت ميكيني مبعث اشعاع لها .

هذا عن سيطرة ميكيني والحضارة الميكينية على بلاد اليونان الاصلية (الأوروبية) . ولنختتم الحديث عنها بإلقاء نظرة سريعة على اتصالها خارج هذه المنطقة ، سواء أكان هذا في المناطق التي تحف ببحر إيجه أو التي تبعد عن دائرته . وفي هذا المجال نجد أن انتشار الآنية الخزفية الميكينية يرسم أمامنا طريق انتشار قوة ميكيني والحضارة التي كانت تمثلها . وقد وصلت حدود هذا الانتشار غرباً إلى صقلية وجنوبي ايطاليا ، كما نجد أن البضائع اليونانية في العصر الميكيني قد بدأت بعد سقوط كنوسوس تجد طريقها شرقاً في كميات متزايدة : فالزهريات اليونانية التي كانت قد بدأت تصل إلى مصر في القرن الرابع عشر ق.م . وجدت كميات منها في منطقة تل العمارنة ترجع إلى الربع الثاني من هذا القرن ، وبوفرة تشير إلى احتمال استيطان اليونان الوافدين مسن بلاد اليونان الأصلية لجزيرتي رودس Rhodos وكوس Kos في

شرقي بحر إيجه وعلى استيطانهم أو على الأقل انتشارهم على نطاق واسع في جزيرة قبرص . كما يوجد احتمال بانتشار هؤلاء اليونان في آسية الصغرى في منطقتي كاريه Karia وبامفيليه Pamphylia : هذا إلى جانب هجرتهم إلى منطقة أوجاريت Ugarrit (رأس الشمسة حالياً) في سورية وإقامتهم هناك في هيئة جالية اجنبية وهي جالية ربما أسسها الكريتيون في فترة مبكرة من القرن الخامس عشر ق . م ولكنها لم تلبث أن بدأت تشهد تدفق اليونان عليها بشكل متزايد .

هذا ولم يكن الانتشار بالطريقة المذكورة هو اللون الوحيد الذي اتخذته الاتصالات اليونانية الخارجية في العصر الميكيني فقد كانت هناك كذلك علاقات سياسية بين اليونان وبين الحيثيين . كما تدلنا على ذلك مجموعة من الوثائق الامبراطورية الحيثية . هذه الوثائق تشير بشكل متكرر إلى ملك أهياوه Ahilyyawa وعلاقته بالملك الحيثي . والنصوص التي وردت فيها الاشارات تدل على أن مملكة أهياوه هذه تقع عبر البحار أو على أحد السواحل ويكاد يجمع كل الباحثين على ان كلمة أهياوه هي التحريف الحيثي لكلمة آخيين وهو الاسم الذي سمي به اليونان في الاشعار المنسوبة إلى هوميروس .

واهم ما في هذه الوثائق هو الاسلوب الذي كتبت به والاتجاه الذي يشير اليه هذا الاسلوب . فملك الحيثيين الذي كان حاكم امبراطورية قوية تعدت من القوات العالمية بمفهوم ذلك العصر يخاطب ملك الأهياوه بلقب «الاخ» وفي شيء من الاحترام . وفي بعض هذه الوثائق نجد الملك الحيثي يعترف بأن ملك الاهياوه ملك عظيم يقف على قدم المساواة مع ملوك مصر وميثاني وآشور . كذلك تشير هذه الوثائق إلى أن اخاً لملك الأهياوه كان يحكم منطقة في القسم الجنوبي الغربي من آسية الصغرى وإن كان عليه أن يعبر حكمه لهذه المنطقة

منحة من ملك الحيثيين . وفي وثائق أخرى برى مفاوضات دائرة في
تعر احبانا وفي توافق احبانا أخرى بين الملوكيين . وآخر ما نسمعه عن
هذه العلاقات هو احتجاج من جانب الملك الحيثي على ملك أهيساوه
على أثر غارة قام بها الآخيون على قبرص في أواخر القرن الثالث
عشر ق . م (٢) .

وهكذا تظهر لنا هذه المجموعة من الوثائق أن ملك الآخيين قد
امتد نفوذه إلى مناطق واسعة في شرقي البحر المتوسط . كما تشير بشكل
ما إلى ان هذا الملك كان يعدّ مسؤولاً عن الاعمال الاستفزازية التي
كان يقوم بها غيره من الحكام الآخيين (اليونان) وهو امر نستطيع أن
نفسره بان ملك ميكيني كان أقوى ملوك اليونان في الفترة التي شهدت
علاقة الحيثيين باليونان ، والتي امتدت من القرن الرابع عشر ق . م .
حتى نهاية القرن الثالث عشر ق . م . وأن هذا الملك كان له نوع من
السلطة السياسية على بقية بلاد اليونان . وإن كنا لا نعرف على وجه
التحديد كنه هذه السلطة أو حدودها .

ج - انحدارها وغروبها

على أن القوة الميكينية ، ومعها قوة اليونان ، لا تلبث أن تبتدأ في
الغروب ابتداء من اواسط القرن الثالث عشر ق . م . ونجد مظاهر
ذلك في انكماش الاتصالات التجارية اليونانية مع الشرق ، كما نجد
البحاليات اليونانية المستوطنة في عدد من المناطق تتضاءل ثم ينعدم اثرها
بالمرّة : ففي ميليتوس Miletos وكولوفون Kolophon نجد فجوة
زمنية واسعة بين استيطان اليونان لها في العصر الميكيني واستيطانهم لها

Gurney, O.R. : The Hittites (Pelican ed.), pp. 47-50 (٢)

مرة أخرى في عصر متأخر . وتبدو هذه الفجوة الزمنية أكثر وضوحاً في رودس حيث يبدو أن مستوطنيتها من يونان العصر الميكيني قسداً هاجروا منها بالجملة ربما إلى قبرص . وقد استمرت هذه الفترة من التدهور اليوناني في القسم الشرقي من البحر الأبيض حتى القرن الثامن ق . م .

أما مدينة أو دولة ميكيني نفسها فقد بدأت ، هي الأخرى ، في الاضمحلال والتدهور منذ أواخر القرن الثالث عشر حتى نهاية القرن الثاني عشر ق . م . ولعل مما يشير إلى ذلك أننا نجد في القرن الثالث عشر تزيد تحصيناتها الدفاعية وتبدأ في الاهتمام بحماية مواردها المائية . كما أن هناك احتمال بأنها أقامت صومعة كبيرة لتخزين الغلال كإجراء وقائي إذا حدث أى هجوم على المدينة . ولعل ما حدث في حالسة ميكيني حدث مثله في أماكن أخرى من بلاد اليونان ، إذ نشاهد في هذه الفترة استعدادات تحصينية مشابهة في حصن الأكروبوليس في أثينا .

وفي هذه الفترة من الغروب أو التدهور نستطيع أن نضع من الناحية التاريخية حصار اليونان لطروادة الذي خلده شاعر الإلياذة في ملحمة كومضة أخيرة من ومضات الصراع اليوناني في سبيل القوة الخارجية ، وفي وقت كانت فيه قوتهم قد شارفت نهايتها من الناحية الفعلية .

وفي الواقع فإن حصار طروادة الذي خلده هذه الملحمة المنسوبة إلى هوميروس ، بما كان يرمز إليه من استخدام القوة في سبيل التوسع الخارجي هو آخر منجزات الحضارة الميكينية . ولكن يبدو أن هذا النوع من النشاط الخارجي قد جاء في وقت لم يكن فيه لدى أصحاب الحضارة الميكينية كل مقوماته ، ومن ثم فقد أرفقهم وفتت قواهم أكثر مما زاد

في سيطرتهم وصلابتهم . ولعل خير دليل على ذلك هو أن ملحمتي الإلياذة والأوديسبة اللتين نغز بهما اليونان واتخذوا منهما علامة فخر في تاريخهم لا يذكران لنا أن القوات اليونانية (أو الآخية كما يسميها شاعر الملحمتين) حققوا بقاء يونانيا في طروادة ، وإنما عاد اليونسان أدراجهم بعد سقوط طروادة كل إلى منطقته أو مدينته التي أتى منها ، وكل بطريقته الخاصة كما يذكر لنا الشاعر في ملحمة الأوديسية التي خصصها لمغامرات أوديسيوس وهو احد هؤلاء القادة الآخيين فسي طريق عودته إلى مقر ملكه ولا نحس بعد عودة هؤلاء الملوك أو القادة بأن وحدة ما تجمعهم كما جمعتهم وحدة التصميم على غزو طروادة وإسقاطها قبل ذلك ، وإنما كل منهم يحاول ان يرتب أموره في دولته دون ان يدري عن الآخرين شيئا ودون ان يعنيه من أمر الآخرين شيء (٣) .

في ذلك الوقت الذي انتهى حوالي ١١٠٠ ق . م بدأت تندفق على بلاد اليونان (الواقعة في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة البلقان) موجات عارمة من الغزاة والمهاجرين المسلحين من الشمال . هؤلاء هم قبائل الدوريين الذين انقضوا على أماكن الحصارة الميكنية وعلى ما تبقى من مراكز الحصارة المينوية : فدمروا كل شيء وحطموا كل شيء ودفعوا أمامهم كل شيء ، وادّت هجراتهم هذه المندفعة من الشمال إلى هجرات أخرى فرعية قام بها الذين فروا أمامهم من اهل البلاد الأصليين في بلاد اليونان ، فهاجروا عبر بحر إيجه شرقا حتى وصلوا إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى واستقروا هناك .

وقد كان من جراء هذا الغزو الدوري الذي استمر حتى ١٠٠٠

ق . م وما ترتب عليه من القضاء على مراكز الحضارة الموجودة آنذاك أن دخلت المنطقة في عصر من الظلام نسبت فيه منجزاتها الفنية والثقافية وحتى حروف الكتابة التي كانت تستخدمها ، وخرجت السيطرة البحرية في بحر إيجه من يد اليونان إلى يد الفينيقين . وتخلخت سلطة البيوت الحاكمة القديمة وأصبح النظام السائد في المجتمع اليوناني يقوم على أساس من التجمعات السكانية القبلية أو القروية . وقد امتدت هذه الفترة من عهود الظلام من ١٠٠٠ إلى ٨٠٠ ق . م .

الباب الخامس

عصر دولة المدينة : مرحلة الظهور

تمهيد

اندثرت الحضارة الميكينية ، إذن ، حوالي ١٠٠٠ ق . م . نتيجة لغزو القبائل الدورية الذي بدأ قبل ذلك بقرن تقريبا . وكانت نتيجة هذا الاندثار ، كما رأينا ، فترة من التخلخل والتخلف سادت أرجاء المجتمع اليوناني لمدة قرنين من الزمان حتى ٨٠٠ ق . م . ولكن رغم كل مساوئ هذه الحقبة المظلمة . فإنها أتاحت للمجتمع اليوناني الفترة الزمنية اللازمة لاستيعاب العناصر الحديدية التي جاءت من الشمال وما كان لابد أن يتلو ذلك من امتزاج بين العناصر السكانية القديمة وهذه العناصر الحديدية ، بما يعنيه ذلك من صراع وتداخل وتفاعل . أدت في النهاية إلى قيام مجتمع جديد .

وقد اتخذ هذا المجتمع الحديد التكوين الذي عرف بنظام « دولة المدينة » الذي لا تصبح فيه كل بلاد اليونان كيانسا سياسيا واحدا ، وإنما تصبح فيه كل منطقة منه كيانا مستقلا قائما بذاته له كل أبعاد الدولة ، ويكون محوره ، عادة . مدينة واحدة يحيط بها امتداد من

الأراضي تختلف مساحته من حالة لأخرى وتتنافر فيه مجموعة مسن الضواحي أو القرى وقد توجد فيه ميناء صغيرة أو أكثر اذا كانت المنطقة تطلّ على البحر . وقصد رأينا في حديث سابق أن الظروف الجغرافية التي جزأت بلاد اليونان إلى مناطق منعزلة أو شبه منعزلة هي التي أدت إلى ظهور هذا التكوين . كما رأينا كذلك أن هذه الظروف نفسها هي التي وضعت أمام نظام دولة المدينة إمكانية التطور مسن نظام الحكم الفردي إلى نظام الحكم الشعبي الذي عرفته بلاد اليونان في عدد كبير من أقسامها ، وهو نظام وصل إلى مرحلة من النضج يصبح معه المجتمع بأكمله هو صاحب السلطة الفعلية في تصريف أموره (١) . بل أكثر من ذلك فإن النظام الشعبي لم يكن مجرد نظام نيابي يحكم فيه الشعب بشكل غير مباشر من خلال أشخاص يمثلونه وينوبون عنه . وإنما كان نظاما شعبيا مباشرا يشترك فيه كل من يريد من المواطنين ممارسة كافة السلطات بشكل مباشر .

وهنا يقفز إلى السطح تساؤل يطرح نفسه بشكل محدد : لماذا توصل نظام دولة المدينة في بلاد اليونان إلى مرحلة الحكم الشعبي دون أن يتوصل إلى ذلك غيرهم ممن عاصروهم أو سبقوهم . لقد عرفت بعض حضارات الشرق الأدنى القديم نظام دولة المدينة . عرفته . على سبيل المثال المدن السومرية في المنطقة الجنوبية من وادي الرافدين ، كما عرفته المدن الفينيقية على الساحل السوري ، ولكن كلا من المدن السومرية والمدن الفينيقية لم تصل في تطورها على طريق الحكم الجماعي إلى أكثر من حكم طبقي تسيطر عليه الأقلية البريئة . سواء أكان مصدر هذه الثروة هو الموارد الزراعية أو النشاط التجاري . والإجابة على هسلسلا

(١) راجع الباب الثاني من هذه الدراسة .

التساؤل تكمن في ، تصوّري ، في الظرف التاريخي الذي أحاط بالمجتمع اليوناني خلال المرحلة التكوينية أو مرحلة النمو التي مر بها هذا المجتمع حتى تبلورت ملامحه ككيان سياسي متكامل ، وهو العصر الذي ينتهي بنهاية القرن السادس ق . م .

١ - الظرف التاريخي وظهور نظام دولة المدينة

وقد كان الظرف التاريخي الذي أحاط بالمجتمع اليوناني خلال الفترة التي شهدت ظهور نظام دولة المدينة وتطور هذا النظام حتى وصل إلى نهايته المنطقية في صورة الحكم الجماعي الشعبي - كان هذا الظرف موافقاً فعلاً ، على عكس ما حدث في حالة المدن السومرية والمدن الفينيقية . ففي حالة المدن السومرية لم يلبث التوسع الذي قامته به مدينة بابل (الواقعة على حدود منطقة سومر) أن أطاحت بنظام دولة المدينة في هذه المنطقة لتدخلها ضمن تكوين سياسي كبير (على عهد الملك البابلي سرجون الأول ٢٣٧١ - ٢٣١٦ ق . م .) يقوم على أساس الحكم المركزي إلى حد كبير . الأمر الذي يقف بالضرورة عائقاً في طريق التطور نحو الحكم الشعبي . والشيء ذاته نجده بتفاصيل أخرى في حالة المدن الفينيقية التي لم تتح لها فرصة التطور الكامل نحو الصيغة الشعبية للحكم بسبب التعرض لظروف الغزو أو الاجتياح - الخارجي من جانب القوات الكبيرة التي أخاطت بالمنطقة السورية . سواء في ذلك المصريين أو الآشوريين أو الفرس :

أما في حالة المجتمع اليوناني فقد كان الظرف التاريخي مختلفاً . حقيقة أن العصر الذي واكب ظهور نظام دولة المدينة في بلاد اليونان (وهو العصر الذي انتهى مع نهاية القرن السادس ق . م .) شهد قيام عدد من الإمبراطوريات ، التي سيطرت عليها إلى شواطئ القسم الشرقي للبحر المتوسط وطوقت هذا القسم بشكل كامل أو جزئي : وهي

الامبراطوريات الحيثية والمصرية والآشورية . ولكن هذه الامبراطوريات جميعا لم تحاول أن تمد حدود سيطرتها عبر شواطئ هذا القسم من البحر المتوسط وانما كانت جميعها ، بصفة أساسية ، إمبراطوريات برية اقتصر نشاطها التوسعي الحقيقي على الامتدادات الآسيوية والإفريقية الموجودة في هذه المنطقة وشدتها ظروفها التاريخية إلى التحرك داخلها بحكم مركز الثقل الحضارى الذي كان لا يزال فيها في تلك الآونة . وقد كانت النتيجة التي ترتبت على ذلك هي أن المجتمع اليوناني الذي كان لا يزال إذ ذاك في فترة التكوين أو النمو ، أصبح بحكم هذا الظرف التاريخي في مأمن أى خطر توسعي قد يطمس حركة نموه السياسي أو يعرقلها . وهكذا توفرت لهذا المجتمع في مجال تطوّر نظمه السياسية كل امكانيات الحركة اللازمة لهذا التطور .

ولكي تدرك هذا الوضع المواتي للمجتمع اليوناني يكفي أن تلقي نظرة سريعة على الخطوط العامة التي سارت فيها القوات المذكورة في مجال نشاطها التوسعي ، ولنبدأ بالحديث عن الامبراطورية الحيثية . اقرب هذه القوات إلى بلاد اليونان من الناحية المكائنية . لقد قامت دولة الحيثيين في آسيه الصغرى ولكنها حين اتجهت نحو التوسع لم تتجه غربا نحو بلاد اليونان وإنما كان خط توسعها نحو الشرق والجنوب . ففي عهد الامبراطورية الحيثية الأولى استولى الحيثيون على بابل في وادي الرافدين في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ق . م . وبعد أن سقطت هذه الإمبراطورية وأسس الملك شوبيلوليوما الإمبراطورية الحيثية الثانية اتجه في توسعه نحو سورية (بعد أن كانت سيطرة مصر على هذه المنطقة قد ضعفت تحت حكم أخناتون) ثم أعقب ذلك بالاتجاه شرقا حيث تغلب على قوة ميتاني وآشور التي كانت تابعة لها في أواسط القرن الرابع عشر ق . م .

وقد كانت ظروف الحيثيين تدفعهم دفعا نحو الشرق والجنوب بعيدا عن البحر وعن بلاد اليونان . فقد جرّهم اتجاههم التوسعي إلى الالتحام مع المصريين بعد ١٣٠٠ ق . م بوجه خاص في عهد الملكين المصريين سيتي الأول ورمسيس الثاني . كذلك نجد هذه الظروف تنضاعف وتؤكد بعد أن عاد الآشوريين إلى الظهور في ذلك الوقت ، هذه المرة كقوة يخشى بأسها وهنا نجد الملك الحيثي حاتوسيل يوجّه نشاطه بشكل ظاهر إلى تأمين موقفه مرة في الشرق كما تدل على ذلك رسالته التي أرسلها إلى ملك بابل يحثه فيها على مهاجمة الآشوريين من الخلف ، ومرة في الجنوب حيث نجده يعقد معاهدة سلام مع الملك المصري رمسيس الثاني في ١٢٦٩ ق . م عبر الطرفان عن ترحيبهما بها بأكثر من طريقة . (٢)

الامبراطورية الحيثية ، اذن ، كان اتجاهها نحو الشرق والجنوب بحكم مركز الثقل الحضاري الذي كان يتركز في مصر جنوبا ووادي الرافدين شرقا ، والذي كان يشد حكام هذه الامبراطورية بالضرورة نحو تجاذب مجال النموذ داخل المثلث الحضاري الذي تدور اضلاعه حول النيل والفرات وهضبة آسية الصغرى وحتى النصوص الحيثية

(٢) لعل خير ما يصور نمط الظروف التي شددت اهتمام الحيثيين بشكل اساسي الى مدين الاتجاهين ان يعتبر البيت المالك العيني هذه المعاهدة فرصة ابتهاج واسع وصل الى حد اشهاد الف من آلهة الحيثيين والى الف من آلهة المصريين على نص المعاهدة ، وبإبد الملكين الحيثية والمصرية التهانئ، يعقد المعاهدة ، ثم زيارة الملك الحيثي لمصر بعد ذلك بمدة سنوات، ومنه هدية كبيرة ، لتقديم ابنته زوجة للملك المصري كتدعيم للعلاقات السلمية بين البلدين - راجع :

Breasted, J.H. : A History of Egypt (Bantam Classic Edition, 1964), pp. 368-9; Id., : Ancient Times (2nd ed., Boston, 1944), pp. 250-1.

التي تشير إلى ما اسماء الحِيثيون بمملكة الأهياوة Ahlyyawa (وهو اسم يعتقد بعض الباحثين انه يشير إلى الاخيين ، أو اليونان حسب التسمية التي اطلقت عليهم في الاشعار المنسوبة إلى هوميروس) لا تشير إلى اي صدام ذي قيمة بين الحِيثيين واليونان ، بل على عكس ذلك تميل إلى أن تعكس اتجاهها لا يشجع التشاحن بقدر ما يستهدف إقرار السلام بينهما . وعلى أي الأحوال فإن مملكة الأهياوة ، حتى على افتراض أنها تشير فعلا إلى الاخيين أو اليونان حسب تسميتهم الهوميرية تقع حسب أقرب الفروض إلى الصحة ضمن المهجر اليوناني على الشواطئ الغربية لآسية الصغرى أو على إحدى جزر إيجه وليست ضمن بلاد اليونان الأصلية^(٢) .

هذا ومن الجهة الأخرى ، فان الفترة التي كانت الملامح السياسية للمجتمع اليوناني قد وصلت فيها إلى مرحلة التبلور كانت قد بدأت تشهد في الوقت ذاته اضمحلال الامبراطورية الحِيثية وبداية تصدعها . أما عن القوتين الاخريين اللتين اعقبنا سقوط الامبراطورية الحِيثية وكان مجال سيطرتهم القسم الغربي من شبه جزيرة آسية الصغرى وهما فريجيه Phrygia وليديه Lydia فلم يسجل التاريخ اي صدام بينهما وبين العالم اليوناني . بل أكثر من ذلك فان ليديه التي كانت تمسك نفوذها على أغلب المدن اليونانية الآسوية كانت سياستها تتسم بشيء كثير من الود نحو هذه المدن ومن التقدير لحضارتها .

وكما انحصر النشاط التوسعي والدفاعي للحِيثيين في المثلث الحضاري الشرقي كذلك كان الحال فيما يخص المصريين . ففي عهد تحتمس الثالث (النصف الأول من القرن الخامس عشر ق . م .) نجد هذا

(٢) راجع الباب الرابع من هذه الدراسة .

الملك يركز نشاطه العسكري الخارجي على سوريه بوجه خاص على أساس أنها الخط الدفاعي الأول عن مصر . وإذا كانت النصوص تشير إلى نشاط لهذا الملك في جزر بحر إيجه فان هذا النشاط ربما لم يزد كثيرا عن تذكير حكام هذه الجزر بالقوة المصرية أو الحصول على ضرائب منهم في الوقت ذاته) وهي جزر تشكل منطقة يمكن أن يعتبرها الملك المصري امتداداً بحريا لتأمين حدود مصر في الشمال^(٤) .

وحين عاد المصريون إلى النشاط التوسعي الخارجي بعد ان كان قد خبا في عهد اخناتون نجلد رمسيس الثاني (القرن الثالث عشر) يوجه حملاته شمالا وشرقا نحو حدود آسيه الصغرى حيث القوة الحيثية وشرقا نحو الفرات . وقد مرّ بنا موقف التعادل بينه وبين الملك الحيثي الذي عقد معه معاهدة سلام لقيت من الترحيب من الجانب المصري مثلما لقيته من الجانب الحيثي - وهو موقف يشير إلى حدود المنطقة التي كانت تشد اهتمام السياسة الخارجية والعسكرية المصرية .

وحين حدث وتعرضت مصر لهجوم من ناحية بحر إيجه من جانب بعض المجموعات التي اطلق عليها المصريون اسم شعوب البحر (وكان

(٤) يرد ذكر محوي ، احد القواد العسكريين في عهد تحتمس الثالث ، مقترنا بالحصول على قدر كبير من الضرائب من هذه الجزر ، وقد نسر برستد هذا النص بأن هذا القائد كان حاكما لهذه الجزر ، اما دوبيوتون وفاندييه فيرون ان هذا القائد ربما كان رئيسا لاحد الوفود المصرية التي كانت تذهب الى هذه الجزر بهدف اظهار القوة المصرية .
راجع عن الرايين على التوالي :

Breasted: Ancient Times, p. 108; Drioton, E. et Vandier, J. : L'Egypte (Presses Universitaires de France, Paris, 4ème éd., 1962), p. 406.

من بين هؤلاء مجموعات يرجح أنها من اليونانيين) فإن المصريين لم يحاولوا تتبعهم بهجوم مضاد يخرج باتجاه نشاطهم السياسي والعسكري عن حدود المثلث الحضارى السالف الذكر وإنما اكتفت السياسة المصرية في المرتين اللتين تعرضت فيهما لهذا الهجوم (أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الثاني عشر ق . م) بموقف ينتهي بصد الغارات التي قامت بها هذه الشعوب .

وقد أنهارت الامبراطورية الحيثية الثانية نحو نهاية القرن الثالث عشر ق . م . وجاء انهيار الامبراطورية المصرية بعد ذلك بنصف قرن تقريبا (اواسط القرن الثاني عشر) . وورث الآشوريون مركز القوة في المثلث الحضارى بعدهما . ولكن هنا ايضا نجد الآشوريين لا يتجهون بنشاطهم التوسعي خارج المنطقة ففي فترة المد الامبراطورى الاشورى (اواسط القرن الثامن إلى اواخر القرن السابع ق . م) . نجد ملوكهم يبدأون باخضاع بابل في وادى الرافدين ثم يثنون بالمنطقة السورية ثم يستولون على قسم من آسية الصغرى ويوجهون غاراتهم على بقية شبه الجزيرة . ولكنهم حتى حين تصل غاراتهم إلى المدن اليونانية على الساحل الغربى لآسية الصغرى لا يدفعون بهذه الغارات عبر البحر . وإنما يكتفون بذلك ويعاودون نشاطهم العسكرى سواء في الاتجاه الشرقى لإعادة إخضاع بابل أو في الاتجاه الجنوى بهدف مهاجمة الأراضي المصرية .

٢ - نظام دولة المدينة في مرحلة التكوين

إذا كان نظام دول المدينة كصيغة سياسية . بكل ما يتصل به من أوضاع اقتصادية واجتماعية لم يظهر في المجتمع اليوناني بشكل محدد إلا منذ أوائل القرن الثامن ق . م . . فإن القرنين السابقين لهذا التاريخ

وهما القرنان العاشر والتاسع ق . م . شهدا الفترة المهددة والمؤدية إلى ظهور هذا النظام . لقد بدأ القرن العاشر ، كما أسلفت في حديث سابق ، وبلاد اليونان تمرّ بحقبة من التخلخل والتخلف الذي جاء نتيجة طبيعية لغزو القبائل الدورية الذي أصاب المجتمع اليوناني بشيء كثير من التدمير والتخلخل . ولكن هذا الوضع مالبث أن بدأ في الانحسار بعد أن أخذت الأمور تستقر بصورة أو بأخرى في هذا المجتمع . ففي بعض المناطق (مثل تساليه وأرجوليس ولاكونيه وكريت) جعلت الغزاة الدوريون (الآتون من الشمال) من انفسهم طبقة حاكمة بعد أن حولوا السكان الأصليين في هذه المناطق إلى طبقة من الأرقاء أو عبيد الأرض بشكل أو بآخر . ولكن في أغلب المناطق استقر الغزاة إلى جانب السكان الأصليين من أهل البلاد وبالتدرج أخذوا يندمجون معهم ليتوصل المجتمع الجديدي إلى صيغة من التعايش والتنظيم يستطيع مسن خلالها أن يتابع مسيرته .

وقد كانت الصيغة الأولى التي استقرت عليها مناطق المجتمع الجديدي هي تجمعات سكانية *synoikismoi* قبلية في تكوينها ، وكان كل تجمع من هذه التجمعات القبلية يتكون من مجموعة من الملاك الكبار للأراضي الزراعية والرعية الذين يحيط بهم أتباعهم ، وكان صاحب أكبر مساحة من الأراضي يرأس التجمع القبلي الذي يوجد فيه ، ويتخذ لقب الملك *basileus* . كما كان يوجد ، إلى جانبه ، مجلسان أحدهما يضم الأعيان أو الأرسقراطيين من رؤساء القبائل والعشائر ومجلس آخر للعامة من سكان التجمع . وكان الملك يضمّ في يديه من الناحية الرسمية كل السلطات : فهو الذي يقود أي تعبئة عسكرية ، وهو مصدر التشريعات والقائم على الأمور التنفيذية ، وهو الكاهن الأعلى للمنطقة . يشاركه مجلس الأعيان بصور متفاوتة من السلطة حسب قوة الملك أو قوة هؤلاء الأعيان ، أما مجلس العامة فلم يكن له في الحقيقة

أكثر من العلم بمجريات الأمور والموافقة على ما يتوصل إليه الملك
ومجلس الأعيان (أو الأرسقراطيين) من قرارات .

على أن الدور الأساسي الذي قام به الملك هو محاولة الربط بين
هذه التجمعات القبلية بشئ الوسائل الأمر الذي مهد الطريق لقيام المدن
التي أخذ مفهومها يتطور تدريجيا بحيث أصبح مفهوم لفظه المدينة *polis*
لا يعني مجرد مكان أو مساحة من الأرض تسكنها مجموعات من السكان
تتجاوز مع بعضها ولكنها لا تتكامل أو تتكافل فيما بينها ، وإنما بدأ
يقرب كثيرا من معنى النظام السياسي الذي ينظم سكان المدينة ويحدد
حقوقهم وواجباتهم والروابط التي تربط بينهم في كافة المجالات .

ونحن نستطيع في الواقع أن نتصور أن الواقع المعيشي بين التجمعات
السكانية القبلية المتجاورة هو الذي طرح مسألة الترابط بين هذه
التجمعات . فبلاد اليونان تتكون من مجموعة من التكوينات الجبلية
والسهلية والساحلية . وأية منطقة من المناطق التي ينقسم إليها سطح هذه
البلاد غالبا ما تضم اثنين من هذه التكوينات، إن لم تكن تضم الأنواع
الثلاث فعلا كما هو الحال في منطقة أتيكه *Attika* (التي أصبحت
أثينا *Athenae* هي مركزها السياسي) . ومن الطبيعي أن كلاً من
هذه التكوينات أو التقسيمات الداخلية (الجبلية والسهلية والساحلية)
له ميزاته واحتياجاته . فالأماكن الجبلية لها، بحكم تكوينها التضاريسي ،
ميزات دفاعية وهجومية تفتقر إليها الأماكن السهلية ، ولكنها في
الوقت ذاته لا تصلح إلا للرعى الفقير ، وتفتقر إلى المراعي الغنية
والأراضي الزراعية التي تتميز بها السهول . والأماكن الساحلية . إن
وجدت ، إذا كانت تحتاج إلى نتاج المناطق السهلية لتستكمل به مواردها
المعيشية المحلية التي تقوم أساسا على الصيد وإلى النقاط الدفاعية التي تتميز

بها المناطق الجبلية . فإنها (أي الأماكن الساحلية) تشكل المنفذ الطبيعي لأية هجرات أو تعامل تجاري مع الخارج وهكذا .

وفي ضوء هذا الوضع المتكامل يصبح من السهل أن ندرك أن - التجمعات السكانية التي وجدت في هذه التقسيمات الداخلية للمناطق المختلفة التي كانت تشكل بلاد اليونان ، قد رفعت سكان هذه التقسيمات إلى ما يمكن أن نسميه تعاملاً أو « حواراً » يكون عنيفاً في بعض الأحيان وليناً في أحيان أخرى ولكنه قائم دائماً ، ما دامت حاجة كل تقسيم إلى التقسيمات الأخرى قائمة ، سواء أكانت هذه الحاجة جلباً لمنفعة أو درءاً لخطر . ومن هنا فإن فكرة الاتحاد أو التوحيد بين هذه التقسيمات في كل منطقة تصبح فكرة واردة ، ولايهم بعد ذلك أن تتسم محاولات هذا الاتحاد أو التوحيد بطريق العنف أو السلام . ولنا ، في هذا الصدد ، أن نتصور أن ملوك بعض التجمعات السكانية فسي المناطق المختلفة وهم يحاولون ، كل في منطقتهم ، أن يربطوا بين هذه التجمعات وبعضها ، بحيث تتحول كل مجموعة من هذه التجمعات السكانية إلى مدينة صغيرة تتسع تدريجياً بتعدد محاولات التوحيد ، وأن مثل هذه المحاولات قد تتمرّ بفترة ، تطول أو تقصر ، من التجربة والخطأ ، قبل أن تصل إلى تحقيق التوحيد النهائي للمنطقة .

كذلك فإن لنا أن نتصور أن الملك الذي يرأس التجمع السكاني الذي أخذ على عاتقه مهمة توحيد أية منطقة هو الذي سيصبح ملكاً للمدينة التي تقوم فيها ، وأن الدور الذي قام به هؤلاء الملوك في هذا المجال كان لا بد أن يؤدي إلى ازدياد تركيز السلطة في أيديهم ، فالسلطة المركزية هي التي تلائم هذه المهمة - وهي مهمة توحيد وتركيز قبل كل شيء وفوق كل شيء . وهذا التصور نستنتجه في الواقع من أن الملك يظهر لنا في العديد من النصوص وكأنه صاحب حق إلهي في

العرش فالآلهة هي التي تسانده وكبير الآلهة هو الذي يمنحه صولجان الملك .

هذا . إذن . هو التطور الأساسي الذي تم في عصر الحكومات الملكية ، وهو تطوّر خطت فيه المدينة خطوات واسعة على طريق التحول من مجرد مفهوم مكاني يعطي معنى التجاور السكاني فحسب ، إلى مفهوم سياسي يعطي معنى الانتماء التنظيمي بكل ما يعنيه هذا من روابط وحقوق وحدود بين سكان المدينة . ونحن نستطيع أن نلمس في وضوح هذا التحول في وضع المدينة من المفهوم المكاني إلى المفهوم السياسي من بين سطور الألياذة والأوديسية . وهما الملحمتان المنسوبتان إلى هوميروس واللذان تعتبران مصدرا أساسيا لجوانب عديدة من حياة اليونان في الفترة الواقعة بين القرنين الثاني عشر والثامن ق . م . ان الصور والانطباعات التي تعطيها لنا هاتان الملحمتان تصوّر لنا التآرجح بين التكوينات الاجتماعية الصغيرة القديمة وبين التكوين السياسي الجديد الذي أصبحت فيه المدينة نحل إلى حد كبير محل هذه التكوينات . فمن جهة . نجد ان التزعة الضيقة التي كانت فيها الجماعات التي تسكن المدينة لا تزال تدور حول نفسها تظهر من حين لآخر في كلام الشاعر ، فالسدور الذي تقوم به القبائل والعشائر المنكسنة للمدينة في هذه الفترة كان واضحا بشكل مبالغ فيه مما يدل على ان عملية الربط بينها كانت لا تزال في سبيلها نحو الاستكمال . ويظهر هذا جليا في أكثر من صورة . من بينها . على سبيل المثال أن هوميروس يستخدم كلمة مدينة polis في غير قليل من المواضع بالمفهوم المكاني المحض وليس بالمفهوم السياسي . ومن بينها كذلك ان الاسطول المشترك الذي أبحر فيه اليونانيون من بلاد اليونان إلى طروادة (في الركن الشمالي الغربي من شبه جزيرة آسية الصغرى) اشتركت فيه المدن اليونانية بشكل يبرز فيه التكوين

القبلي لها . فعند اسهام مدينة معينة بعدد من المراكب ، كانت كل قبيلة من القبائل المكونة اها تقدم عددا مساويا لذى تقدمه كل مسن القبائل الاخرى ، والشئ ذاته ينطبق على عدد البحارة الذين تقدمهم المدينة . فقد كان موزعا بالتساوي بين القبائل والعشائر التي تنقسم إليها^(٥) .

على أننا ، من الجهة الأخرى ، نلمح إلى جانب هذه النزعة الضيقة نزعة اخرى تتداخل معها وتمثل اتجاه التكوين السياسي الجديد ومحوره . فكلمة « أجوره » Agora التي كان معناها الاصيل هو السوق السنّي يقضي فيها السكان حاجاتهم اليومية ، اصبحت تفيد ، إلى جانب هذا المعنى . معنى آخر هو المكان الذي يناقش فيه سكان المدينة الشؤون العامة لمدينتهم . وكلمة « ديموس » Demos التي كانت تعني فسي الاصل مجرد المكان الواقع حول مركز المدينة . اصبحت تعني سكان هذا المكان ، بل اصبحت تعني (الشعب) بوجه عام . كذلك تظهر في الملحميتين الهومريتين تقاليد اجتماعية وسياسية تضم كل افراد المدينة ويتبعها هؤلاء الافراد في حل المشاكل والمنازعات التي تقوم بينهم . ويتعرض من لا يلتزم بها لغضب الآلهة - الذي كان يمثل في حقيقة الامر غضب المجتمع الجديد لخرق تقاليدته التي كانت قد بدأت فسي

(٥) مثال ذلك أن رودس قدمت ٩ مراكب (سفن) ، وقد كان في رودس ثلاث مدن كل منها تنقسم الى ثلاث قبائل، وهكذا ينطبق عدد السفن المقدمة على عدد القبائل بحيث يصبح نصيباً كل قبيلة سفينة واحدة (الايلاذة : النشيد الثاني ، سطور ٦٥٤ وما بعدها و سطر ٦٦٨) والشئ ذاته نجده في حالة مدينة بيلوس Pylos التي قدمت ٩٠ سفينة (الايلاذة ، ٢ : ٦٠٢-٥٩١) ونحن نفهم سر هذا العدد اذا عرفنا ان بيلوس كانت مقسمة الى تسعة اقسام (الاوديكية ، ٢ : ٨٧-٨٠) . راجع كذلك ، لطفي عبد الوهاب يحيى : هوميرون (الاسكندرية ٤-١٩٦٨) صفحات ٦١-٦٢ .

التبلور حول مركز المدينة كتكوين واحد متكامل^(٦) .

٣ - نظام دولة المدينة في مرحلة التطور

وإذا كان المقوم السياسي لدولة المدينة (الذي يدور حول توحيد التجمعات السكانية القبلية) هو الذي لعب الدور الاول في عصر الحكم الملكي ، وكان في الواقع هو سبب ظهور هذا الحكم واستمراره طوال الفترة التي عاصرت المرحلة التكوينية لمجتمع دولة المدينة ، فان الحكم الملكي فقد مبرر وجوده بالضرورة بعد ان تم هذا التكوين واتخذ خطوطه الاولى العامة . وهكذا يشهد القرن الثامن ق . م بداية تحول جديد يقفز فيه إلى مقدمة الصورة مقوم آخر من مقومات المجتمع اليوناني هو المقوم الاقتصادي . فالملوك ، بعد ان انتهى دورهم الاساسي في توحيد مجموعات القبائل في شكل مدن وبعد ان استقر وضع هذه المدن ككيانات سياسية لم يعودوا اصحاب دور يتميزون به على غيرهم من كبار رجال المدينة ، وهم زعماء القبائل والعشائر التي تكونت منها المدن اليونانية . وانما اصبح الملك في الواقع مجرد واحد من افراد الطبقة الارستقراطية التي تتكون من هؤلاء الزعماء ، يتمتع بسلطة الحكم وميزاته على اساس من ذكرى دور قديم قام به الملوك في فترة اندثرت من عمر المدن اليونانية ولكنه الان لا يزيد عن كونه واحد منهم يتميز معهم على بقية الشعب بأنه صاحب أراضي واسعة ، زراعية أو رعوية ، تشكل المقوم الاقتصادي أو مورد الانتاج الرئيسي لمجتمع المدينة ، ولكنه لا يتميز عن بقية هؤلاء الارستقراطيين في شيء .

وهكذا ، بعد انتهت الفترة التكوينية لمجتمعات المدن اليونانية ، اصبح المقوم الاقتصادي هو الذي يدفع تطورها السياسي ، فاخذ افراد

(٦) راجع الباب الخاص بالفكر السياسي في القسم الاخير من هذه الدراسة .

الطبقة الارستقراطية منذ القرن الثامن تقريبا . يزحفون على سلطات الملك في هذه المدن ويحاولون انزاعها الواحدة بعد الأخرى . ونحن نجد تصويرا رائعا لهذه الفترة الانتقالية في أكثر من جانب من جوانبها في اشعار الملحميين المنسوبين إلى هوميروس . ان الشاعر يصور لنا الملوك في اكثر من مناسبة ، وقد أصبح وضعهم كأصحاب ارض ينامسون بغيراتها وبما يدره عليهم منسوب الحكم من ثروة وسلطة — بعد ان أصبح هذا الوضع هو المحور الاساسي لحياتهم واهتماماتهم ، دون ان نجد في هذه الحياة وهذه الاهتمامات شيئا عن الدور المنوط بهم في توحيد المجتمعات اليونانية داخل المدن واعطائها شخصيتها السياسية — اذ ان هذا الدور كان في الواقع قد انتهى كما اسلفت .

ولنستمع في هذا الصدد إلى أخيلئوس Achilles . احسب الملوك اليونانيين ، حين وقع الشقاق بينه وبين اجامنون ، زعيم اليونان وقائدهم الاعلى في حملتهم على طروادة . ان اخيلئوس يهدد بانسحابه من الجيش اليوناني المشترك وعودته إلى مدينته ، ولكنه لا يذكر شيئا عن الدور السياسي الذي يقوم به في هذه المدينة التي كانت مقر ملكه وإنما يتحدث عن الارض والثروة . ففي سورة غضبه يوجه خطابه إلى اغامنون قائلا : « انك لتعلم اني لم آت إلى هنا لمحاربة حاملي الرماح من أبناء طروادة ، فهم لم يسيثوا إلي قط ، انهم لم يسلبوا بقرى ولا خيلي ، ولم يخربوا محاصيلي في حقول افثيه Phthia (اسم المدينة) الحصبة » . (٧)

والاتجاه ذاته ، الذي تظهر فيه شخصية الملك كصاحب ارض لا يختلف عن بقية اصحاب الارض من افراد الطبقة الارستقراطية ، وليس

كصاحب دور تاريخي يميزه عنهم . نراه بوضوح في منظر آخر من المناظر التي يقدمها لنا الشاعر ، بصور لنا فيه ضيعة لأحد الملوك في وقت الحصاد . إن الأجراء يقومون على شؤون الحصاد في جاد ونشاط ملحوظين ، ولكن الملك لا يكتفي بذلك وينصرف إلى شؤون دولته تاركاً أمور الارض لهؤلاء الاجراء أو لرئيسهم ، وإنما يقف في وسطهم بنفسه وقد امسك بصولجانه وبدت عليه دلائل الارتياح وهو يتابع ما يقومون به أثناء جمعهم للمحصول . (٨) .

اما المنظر الثالث الذي يقدمه لنا الشاعر فنجد فيه تأكيداً لهذا الاتجاه يتعد فيه صاحب العرش عن دوره الاساسي ويرى في الحكم مجرد وسيلة للثروة والسطوة ، كما نلمس فيه تخلخل اركان النظام الملكي بعد ان انتهى دوره وفقد بهذا الانتهاء مبرر وجوده . ان المنظر يمثل قصر اوديسيوس اثناء غيابه وهو في طريق عودته إلى اثاكة . مدينة ومقر حكمه ، وقد غص القصر بعدد كبير من الارستقراطيين وكل منهم يحاول ان يزيح تليماخوس ابن اوديسيوس ووريثه الطبيعي من طريق العرش . ووسط هذا المنظر تقوم مشادة بين احد الارستقراطيين الطامعين في سلطة ائلك وبين تليماخوس يتحدث فيها هذا الاخير عن منصب الملك لا على انه وسيلة لتوحيد البلاد أو لإعطائها شخصيتها السياسية ولكن على انه « ليس شراً فهو يزيد من سطوة من يتقلده ويوفر الثروة في بيته» . كما نحس في المنظر ذاته ان ركنا اساسيا من اركان النظام الملكي ، وهو وراثة العرش ، قد بدأ يترنح تحت ضربات الارستقراطيين حين نسمع تليماخوس ، وهو الوريث الشرعي الوحيد للعرش ، يقول « ان بين الآخيين عدد وافر من الامراء ، سواء

منهم المستنون أو دوشار السن ، وإن واحدنا انهم لا يبداء ان يصبح ملكا على اناكه التي يحيط بها البهر من جميع جهاتها ، بعد ان مات اوديسيوس الطيب ، . كما نجد يوريمانوس Eurymachos ، احد المرالين للبيت المالك ، وكان ينظر بعين السخط إلى تراحم الارستقراطيين على عرش اوديسيوس وعلى معاشه ، يسلم ، وقد غلبه على أمره الواقع المرير . بان « الآلهة هي التي ستحدد من يكون ملكا على اناكه »^(١) .

الطبقة الأرستقراطية، إذن، وهي طبقة الملاك الكبار من أصحاب الأراضي الزراعية والرعية أخذت كما رأينا ، تزحف منذ أوائل القرن الثامن ق . م . بشكل تدريجي على سلطات الملوك في المدن اليونانية سواء أكانت هذه السلطات عسكرية أو سياسية أو تنفيذية أو قضائية . حتى إذا جاء القرن السابع ق . م . كانت الحكومات الملكية قد سقطت في أغلب المدن اليونانية لتحل محلها حكومات جماعية تتكون من الطبقة الأرستقراطية التي كان أفرادها يسيطرون على المورد الاقتصادي الرئيسي . وهو الأرض ، في وقت كانت فيه التجارة لا تزال تخطو خطواتها الأولى كمورد من الموارد الاقتصادية الرئيسية في المجتمع اليوناني .

وقد قام الحكم الطبقي الأرستقراطي على ثلاث دعائم واضحة مكنت لأفراد هذه الطبقة من السيطرة على دويلات المدن اليونانية حتى أواسط القرن السادس ق . م أو الشطر الأخير منه . والدعامة الأولى هي الدعامة الاقتصادية . فالأرستقراطيون هم أصحاب الأرض . سواء أكانت هذه امتدادات زراعية أو رعية . وهذا المورد الاقتصادي من نتاج الأرض كان لا يزال يغطي احتياجات السكان في المجتمع اليوناني

الذي كان لا يزال صغيرا في أعداده وبسيطا في متطلباته . وهكذا تمكن الأرستقراطيون ، بسيطرتهم على هذا المورد الإنتاجي الوحيد نسبيا ، أو الرئيسي على الأقل ، أن يسيطروا على مقدرات المجتمع اليوناني .

أما الدعامة الثانية فهي الدعامة العسكرية . وفي هذا المجال فقد كانت ظروف بلاد اليونان تؤدي آنذاك إلى أن يكون أفراد الطبقة الأرستقراطية هم أصحاب السيطرة على القوة العسكرية في البلاد . فالحروب بين المدن اليونانية في ذلك الوقت كان حجمها محدودا يوازي الحجم المحدود لمصالح الاقتصادية التي كانت محلية تدور في أساسها حول ممتلكات الأرستقراطيين من أراضي الزراعة أو الرعي . ومن ثم فقد كانت الحروب بين المدن في ذلك الوقت لا تزيد عن غارات متبادلة بين هذه المدن يمكننا أن نشبهها بالغارات التي كانت تقوم بين قبيلة وأخرى في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام . ومن ثم فإن قوة من الفرسان كانت تكفي لأن تكون قوام هذه الغارات . وفي مجتمع مثل المجتمع اليوناني لم تكن توجد فيه جيوش نظامية دائمة . وإنما كانت القوة العسكرية فيه تقوم على أساس من التبعثات المؤقتة لمقابلة أي ظرف دفاعي أو هجومي وكان المقاتل هو الذي يتكفل بتسليح نفسه أو أتباعه ، فإن أفراد الطبقة الأرستقراطية كانوا هم الفرسان . فهم الذين يمتلكون الخيل اللازمة لتابعة العمل على أملاكهم الواسعة من الأراضي ، وهم وأتباعهم الذين يستطيعون - بحكم الواقع - على القيام بالغارات على جيرواتهم من الملاك في المدن المجاورة . أو بصد الغارات التي يشنها هؤلاء الجيران .

ثم تأتي إلى الدعامة الثالثة . وهي الدعامة القانونية . لقد كان الحكم الأرستقراطي . في حقيقة الأمر بداية لتنظيم جديد ، بحكم

الضرورة : لدول المدينة في بلاد اليونان . ذلك أن الحكم الذي سبقه في العصر الملكي كان يقوم أساساً على الحق الإلهي ، وليس على أساس من تنظيم قانوني يكفل الحقوق ويضع الحدود ، ومن ثم فقد كان هذا الحكم الملكي يقوم على أساس من إرادة الملك ومقدار سطوته، أو على أساس من التعادل ، بدرجات متفاوتة ، بين سطوة الملك و سطوة الطبقة الأرستقراطية حسب مقدار انقوة لدى كل من الطرفين أو حسب الظرف السائد الذي قد يكون في صالح هذا الظرف أو ذاك . أما بعد نجاح الطبقة الأرستقراطية في انتزاع السلطات من الملوك في دول المدينة في بلاد اليونان فقد أصبح الأمر يقوم على أساس من القانون الذي يحدّد الحقوق والواجبات . فالمدينة أصبحت تحكمها الطبقة الأرستقراطية ممثلة من الناحية التنفيذية، في هيئة تنتخب سنوياً من بين أفراد هذه الطبقة والمجلس التشريعي الأرستقراطي له صلاحيات محدّدة ، والرابطة التنظيمية بين أفراد المجتمع لم تعد أمراً في يد الأسر أو الجماعات وإنما بدأت الطبقة الأرستقراطية الحاكمة تنقلها إلى حكومة المدينة . وهكذا ، على سبيل المثال . ألغت الحكومات الأرستقراطية في المدن اليونانية الصلاحيات العقابية التي كان يتمتع بها رؤساء الأسر . كما حرّمت الحروب التي كانت تقوم بين العشائر والقبائل لفضّ النزاعات التي كانت تنشب بينها . وفرضت رفع هذه النزاعات إلى المحاكم التي أصبحت منذ الآن هي المكلفّة بالفصل في الجرائم العامة (التي تتعرض لتماسك المجتمع) وفرض العقوبات اللازمة في حال وقوعها . وحين أطلّت بدايات القرن السادس ق . م كانت القوانين التي وضعتها الطبقة الأرستقراطية الحاكمة في كل مدينة قد وصلت إلى درجة من التفصيل تستدعي أن تدرج في تنظيم قانوني واضح ، وبدأت هذه المدن الواحدة بعد الأخرى تصدر مجموعاتها القانونية الخاصة بها . وهكذا

حلّ القانون محلّ القوة في إقرار الأمور ، وفرضت الطبقة الأرستقراطية الأمن في المدن اليونانية بشكل أدى إلى انحسار استخدام السلاح فسي هذا المجال تدريجيا ومن ثم إلى دعم كيان دولة المدينة .

على أن الأرض ، سواء منها أرض الزراعة أو المراعي ، وهي التي كانت تشكل الدعامة الاقتصادية لسيطرة أصحابها من الطبقة الأرستقراطية . لم تكن لتكفي حاجات المجتمع اليوناني بصفة دائمة . فالأراضي المنتجة في بلاد اليونان قليلة وفقيرة كما عرفنا في حديث سابق . ومجتمعات المدن اليونانية كانت تتزايد سواء في أعداد سكانها أو في متطلبات الحياة اليومية التي تشكل المستوى المعيشي لهؤلاء السكان بحيث أصبحوا ينظرون إلى ما كان كماليا بالأمس على أنه ضروري اليوم . وهكذا بدأ اليونان يولون وجههم نحو البحر بشكل متزايد في محاولة للبحث عن موارد جديدة تعوض مواردهم التي باتت قاصرة عن تغطية ضرورتهم المعيشية . وقد أدى هذا إلى هجرة جديدة من بلاد اليونان إلى الشواطئ المختلفة للبحر المتوسط استمرت حتى أواسط القرن السادس ق . م . وحين أطل القرن الخامس ق . م كانت المستوطنات اليونانية تنتشر . بدرجات متفاوتة من الكثافة . على شواطئ مقدونية وتراقية والبحر الأسود وقورينه (برقه الحالية على الشاطئ الإفريقي) والشواطئ الجنوبية لإيطاليا وجزيرة صقلية .

وقد كانت هذه الحركة الاستيطانية مرحلة جديدة في تاريخ المجتمع اليوناني . ففي نهايتها كان اليونان قد شاركوا الفنيقيين في نشاطهم التجاري في البحر المتوسط ، وبدأوا يتعرفون على أسواقه ، كما بدأوا يتعلمون أشياء جديدة نتيجة لاحتكاكهم باقوام الشرق الأدنى أسهمت إلى حد كبير في تنمية هذا النشاط التجاري . فعن المصريين والبابليين أخذوا مبادئ الرياضيات ، وعن الفنيقيين تعلموا طرقا

أكثر تطوراً في صناعة السفن . وهكذا بدأت التجارة تخطو خطوات واسعة نحو الازدهار ، وأخذ البحر ، حيث النشاط التجاري ، يشكل مورداً اقتصادياً أساسياً إلى جانب الأرض حيث الزراعة والرعي ، بل أكثر من هذا فإن التجارة أصبحت في الواقع تغطي القسم الأكبر من ضرورات الحياة اليومية في بلاد اليونان . وقد كان طبيعياً والحالة هذه ، أن تعكس النظم السياسية هذا التطور . فقد ظهرت المدن اليونانية طبقة اجتماعية جديدة هي طبقة التجار الذين أصبحوا يسيطرون على هذا المورد الأساسي الجديد من موارد الإنتاج ، وهو التجارة ، وكان طبيعياً أن يسعى أفراد هذه الطبقة الجديدة الصاعدة إلى تأمين مصالحهم المتزايدة عن طريق السعي بكافة الوسائل إلى المشاركة في الحكم بطريقة أو بأخرى . وهكذا شهدت بدايات القرن السادس ق . م . ظهور نوع جديد من الحكومات في المدن اليونانية تتحالف فيها الطبقات التجارية الجديدة مع الطبقات الأرستقراطية القديمة من ملاك الأراضي - وهو ما يعرف في بلاد اليونان باسم النظام السياسي الأوليجركي Oligarchia أو نظام حكم الأقلية .

• • •

هكذا ، إذن اكتمل المقوم الاقتصادي في بلاد اليونان ليصبح الدافع الأول وراء تطور النظم السياسية اليونانية في مرحلتي الحكم الأرستقراطي والأوليجركي . ولكن هذا الوضع كان يحمل في طياته بذور مقوم جديد أصبح يشكل العامل الجديد الذي دفع بمجتمعات المدن اليونانية نحو استكمال المراحل الأخيرة من تطور نظمها السياسية : فمن جهة نجد أن ازدهار التجارة أوجد أمام الطبقات الشعبية متنفساً ومجالاً للحركة لم يكن موجوداً أمامها من قبل . فبعد أن كان العمل في أراضي الطبقة الأرستقراطية هو الوسيلة الوحيدة الموجودة أمامهم

لكسب عيشهم ، أصبح العمل في خدمة النشاط التجاري مجالاً آخراً
 يظهرون فرصة المساومة الاجتماعية بين طبقة الأربسة، إرادة التديرة طبقة
 التجارة الجديدة . ومن جهة أخرى فإن النشاط التجاري كان يمتد
 إلى حد كبير وبشكل متزايد على أبناء طبقة العامة ، أي الطبقة الشعبية
 سواء كأصحاب حرف يمدون التجار بالسلع التي تشكل أساس مبادلاتهم
 التجارية ، أو كبخارة وعمال نقل وعمال مرافق ، أو كجنود
 يخوضون المعارك العنيفة التي ادعى إليها ، وكان لا بد أن يؤدي إليها ،
 التنافس الحاد بين المدن اليونانية في مجال التجارة التي أصبحت تشكل
 المورد الاقتصادي الرئيسي لها - وهي معارك لم تعد مجرد غارات
 محدودة متبادلة بين مدينة وجارتها ، وإنما أصبحت تقوم في عرض
 البحر على امتداد خطوط القوافل التجارية ، أو على الشواطئ الجديدة
 حيث توجد الأسواق المتنازع عليها . وتمتد سجالات عبر سنوات طويلة
 قد تصل في بعض الأحيان إلى عدة عقود من الزمان ، ومن ثم كانت
 في حاجة مستمرة إلى أعداد غفيرة من المقاتلين لم تكن تتسع لهم
 إلا صفوف الطبقات الشعبية .

وهكذا بدأت الكتلة الشعبية العريضة تشعر بكيانها وبوزنها فسي
 مجتمعات المدن اليونانية ، ومن ثم برز المقوم البشري كعنصر محرك
 لتطور النظم السياسية في هذه المجتمعات . وقد كان المظهر السدي
 اتخذ هذا المحرك الجديد هو الشعور المعبأ الساخط على تحكم طبقة
 مملوذة في المجتمع بأكمله عن طريق استئثارها بالحقوق السياسية التي
 تكفل لها الأفراد بتصريف اموره والسيطرة على مقدراته . وهكذا
 قامت الثورات الشعبية في المدن اليونانية للاطاحة بالحكومات الاوليجركية .
 ولكن حدث في هذه اللحظة الحرجة من تطور النظم السياسية لبلاد
 اليونان ان تسلسل إلى قيادة الثورات اشخاص كان عدد غير قليل منهم

من غير الطبقة الشعبية ، فانتمعوا بالقوة الكامنة في صفوف هذه الطبقة للاطاحة بالحكومات الاوليجركية ، وحين تمّ القضاء على هذه الحكومات حلّوا هم محلها في مواقع السلطة وانتكسوا بمجتمعات المدن اليونانية إلى الحكم الفردي ، وان كانوا قد ميّعوا وطأة هذا الحكم لفترة وجيزة باكثر من وسيلة .

وقد كان المحور الاساسي الذي دار حوله عملهم بغرض هذا التميع هو ارضاء طبقة العامة واستمالتها إلى جانبهم . فمن الناحية الاقتصادية دفعوا عجلة النشاط الاستعماري ليفتحوا بذلك مجالا امام الطبقات المعدمة للسعي وراء الرزق في المستعمرات خارج البلاد، ومن الناحية الاجتماعية شجعوا النشاط الفني والثقافي إلى ابعد الحدود بحيث اصبح عهدهم عهد ازدهار حقيقي في هذا المجال . ولكنهم مع ذلك فشلوا في الجانب السياسي ، اذ ان المظهر الشعبي الشفاف الذي تسر وراءه الجليل الاول منهم لم يلبث ان انحسر في عهد الجليل الثاني ليحلّ محله الارهاب السافر . وهكذا اكتسب حكمهم في تاريخ النظم السياسية اليونانية اسم حكم الطغاة .

ولكن اذا كان المقومّ البشري الذي أراد ان يثبت وجوده كقوة دفع لتطور النظم السياسية في بلاد اليونان قد تعرّض في طريقه نحو تحطيم الحكم الطبقي فانتمكست حركته إلى هذا الحكم الفردي ، فان هذا المقومّ ذاته لم يلبث ان تحرك من جديد هذه المرة في صورة سخط عام على هذا النوع من الحكم انتهى به ، في اواخر القرن السادس ق.م. إلى ثورات كان ضحيتها الأولى هؤلاء الحكام انفسهم وهكذا اختفت من تاريخ المدن اليونانية فترة حكم الطغاة لتحلّ محلها مرحلة جديدة من المراحل التي تطوّرت خلالها النظم السياسية اليونانية. مثلت

نهاية الشوط الذي وصل إليه هذا التطور - وهذه هي مرحلة الحكم الشعبي أو الديمقراطي .

٤ - مؤثرات على هذا التطور

كان هذا هو الاتجاه الذي سلكته النظم السياسية في بلاد اليونان. ولكن النظم السياسية هي مجرد التعبير الخارجي للظروف التي تعتمل في داخل المجتمع ، والمجتمعات قد تتشابه في هذه الظروف فتتطور نظمها السياسية بشكل متشابه وقد تختلف ظروفها فينعكس هذا بالضرورة على نظمها السياسية . ولم تكن بلاد اليونان بدعا في هذا المجال ، اذ رغم ان اقسامها قد تشابهت فيما بينها في احوال كثيرة الا ان هذا التشابه لم يكن قاعدة عامة ، وإنما خضعت هذه البلاد لعدد من العوامل أو المؤثرات اوجدت نوعا من الاختلاف بين هذه الاقسام في بعض الحالات وادى هذا بدوره الى الابتعاد ، بنسب متفاوتة ، عن الخط العام لتطور النظم السياسية اليونانية في اكثر من مجتمع من المجتمعات اليونانية التي ظهرت في الأقسام المذكورة، فتوقف بعضها عند مرحلة من مراحل التطور التي مرت فيها هذه النظم وقفز بعضها مرحلة ، وتداخلت في البعض الثالث معالم اكثر من مرحلة وهكذا .

أ - الموقع أو التوزيع الجغرافي

ويمكننا ان نتميز بين هذه العوامل أو المؤثرات ثلاثة انواع : اولها يتصل بالموقع أو ما يمكن ان نسميه التوزيع الجغرافي لبلاد اليونان ، والثاني يتصل بالموضع أو التكوين الطبيعي لهذه البلاد ، أما الثالث فهو يتصل بالسكان أو التكوين البشري للمجتمعات التي قامت فيها . فمن حيث العامل الاول وهو التوزيع الجغرافي نجد ان بلاد اليونان في العصر القديم لم تكن تشكل كلاً متكاملًا وإنما كانت تنقسم إلى ثلاث

مناطق رئيسية هي القسم الجنوبي من شبه جزيرة البلقان وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم بلاد اليونان الاصلية. ثم مجموعة الجزر الكثيرة التي تتركز في بحر إيجه الذي يقع بين شبه جزيرة البلقان من الغرب وشبه جزيرة آسية الصغرى من الشرق . ثم الشريط الساحلي الغربي لآسية الصغرى الذي هاجر إليه اليونان واستقروا فيه بشكل كثيف بحيث حولوه إلى منطقة يونانية صرفة في فترة مبكرة من تاريخهم

وقد كانت لكل من هذه المناطق الثلاثة ظروفها التي احاطت بها وميزتها عن غيرها ، وهي ظروف اثمرت بالضرورة على كافة جوانب حياتها بما في ذلك نظمها السياسية وكيفية تطورها . فبلاد اليونان الاصلية كانت بسبب ظروف التضاريس والتربة التي سادتها . بلاداً فقيرة في عمومها باستثناء مناطق قليلة فيها ، ومن هنا فقد اتجهت اغلب المدن اليونانية منذ المراحل الأولى لظهور مجتمعاتها وتبلور ملامح هذه المجتمعات ، إلى الخارج لاستكمال الموارد الاقتصادية اللازمة لتغطية ضروريات الحياة اليومية لسكانها ، وبالتالي فقد اصبح الاتجاه نحو الخارج وبخاصة نحو الشرق (والشمال الشرقي) حيث تصل الفرص الاقتصادية إلى أوسع احتمالاتها - اقول اصبح هذا الاتجاه بشكل الخط الرئيسي في حياة هذه المدن سواء تم عن طريق التجارة أو الاستعمار أو المناورات السياسية أو المحالفات أو المؤامرات أو الصدام المسلح

هذا عن القسم الأول من بلاد اليونان ، وهو الذي يقع في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة البلقان ، اما عن القسم الثاني وهو مجموعة الجزر التي تقع في بحر إيجه (واشباه الجزر التي تقع في شماليه) ، فقد كانت له هو الآخر ظروفه الخاصة التي اثمرت على مصالحه وبالتالي على ردود فعله للاحداث فهذه الجزر تحتل موقعا متوسطا بين الشاطئين الاسيرى والاوربي لهذا البحر ، بل هي تقع بين الشواطئ الاسيوية

والأفريقية والأوربية للقسم الشرقي للبحر المتوسط عموما . ومن ثم فهي تشكل محطات تجارية يمكنها ان تستفح من موقعها انتفاعا حيويا وهو انتفاع يتحقق بشكل كامل اما باتخاذ موقف الحياد أو بالانحياز إلى الجانب الأقوى طالما ظل محتفظا بقوته ، حتى اذا تخلخت قوة هذا الجانب تخلخل تبعاً لذلك انحياز هذه الجزر .

ثم نأتي إلى القسم الثالث من المناطق التي استقر فيها اليونان في العصر القديم بشكل كامل ، وهو الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى . وهنا نجد انه اذا كانت المدن اليونانية التي قامت في هذا القسم تشترك مع جزر بحر إيجه ومع مدن الساحل الشرقي من بلاد اليونان الأصلية في اطلالها على هذا البحر ، فان مدن هذا القسم الثالث انفردت بظروف اخرى تختلف فيها عن مدن القسمين الاخرين . فاتجاهها لم يكن نحو بحر إيجه فحسب ، وانما كان عليها ان تنظر في الوقت نفسه إلى الخلف إلى مضبة آسيه الصغرى ، حيث القسوات الشرقية الكبيرة ، مثل الامبراطورية الفارسية ، التي كان من الممكن ان تضغط عليها بين الحين والآخر كما حدث في الفترة السابقة للثورة الايونية التي اسلفت الإشارة إليها .

ب - التكوين الطبيعي

هذا عن العامل الاول الذي اثر على بلاد اليونان ، وهو الموقع أو التوزيع الجغرافي لبلاد اليونان ، وقد رأينا فيه ان توزيع هذه البلاد على اقسام ثلاثة جعلها ، رغم اشتراكها في بعض الظروف ، تختلف عن بعضها في ظروف اخرى ، وهذه الظروف لابد ان تنعكس على مصالحها ومن ثم على تفاعلها الطبيعي وعلى وضعها الاجتماعي ليظهر تأثيرها في النهاية ، وبالضرورة ، على نظمها السياسية . وقد كان

للعاملين الآخرين وهما التكوين الطبيعي والتكوين البشري لبلاد اليونان اثر لا يقل عن توزيعها الجغرافي . فمن حيث التكوين الطبيعي نجد ان بلاد اليونان ، كما مر بنا ، قد قسمتها الظروف الجغرافية إلى مناطق صغيرة ، سواء تمثلت هذه الظروف في السلاسل الجبلية ، كما في بلاد اليونان الاصاية أو في البحر ذاته كما في منطقة بحر إيجه السّي اتخذت شكل عدد من الجزر المتناثرة . فاذا ادخلنا في اعتبارنا ان هذه البلاد تتكوّن ، بشكل غير متناسق من ثلاثة تكوينات طبيعية هي السواحل والسهول والجبال ، فان النتيجة المنطقية هي ان الاقسام التي ارنجتها الطبيعة في بلاد اليونان لا يمكن ان تكون متشابهة من حيث نسب التكوينات الطبيعية الثلاثة المذكورة . ومن هنا فقد يغلب التكوين الجبلي في منطقة ، وقد يغلب التكوين السهلي في منطقة ، وقد تطول السواحل وتغيب بالمرّة في منطقة ثالثة وهكذا . وطبيعي ان كلاً من هذه التكوينات يؤثر في نوعية الممارسة الاقتصادية التي يقوم بها السكان الموجودون فيه سواء اكان رعبا ام زراعة ام تجارة وهذا بدوره يحدد نوع المصالح التي يسعى هؤلاء السكان إلى تحقيقها وتأمينها ومن ثم يتحدد نوع الطبقات الاجتماعية الموجودة في كل قسم ونسب قوتها أضعفها وسيطرتها على غيرها من الطبقات أو خضوعها - الامر الذي لا بد ان تنعكس محصلته النهائية في صورة النظام السياسي الذي يظهر في كل قسم ، سواء اكان ذلك من حيث شكله النهائي أو طريقة تطوره او الفترة الزمنية التي اقتضاها هذا التطور .

ج - التكوين السكاني

واذا كان عامل التكوين الطبيعي قد اسهم في تغيير الظروف التي

احاطت المناطق المختلفة لبلاد اليونان واثرت عايبها بحيث يظهر ذلك في تكوينها الاقتصادي والاجتماعي وانعكس بالتالي على نظمها السياسية فان عامل التكوين البشري أو السكاني قد كان له دون شك دور لا يمكن التقليل من شأنه في تحديد الشكل النهائي الذي اتخذته ظروف كل منطقة . ذلك ان بلاد اليونان ، سواء في قسمها الاصلي في جنوبي شبه جزيرة البلقان أو في جزر بحر إيجه أو على الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى قد دخل في تكوينها السكاني عدد من الهجرات والتحركات السكانية التي كانت عنصرا اساسيا في تكوين المقومات النهائية لابعادها السكانية .

وطبيعي ان لكل فوج من افواج الهجرات التي استقرت في بلاد اليونان ظروفه الخاصة به : فالهجرة قد تكون تسربا بطيئا يذوب في السكان الاصليين اذا كان عدد المهاجرين قليلا وبالتالي تضع هويته ويظل سكان المنطقة محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم ونظمهم أو يمتزج مع هؤلاء السكان اذا كان عدد المهاجرين كبيرا لتنشأ ملامح جديدة لعادات والنظم الموجودة في المنطقة هي في حقيقتها مزيج بين القديم والجديد ، كذلك قد تمثل الهجرة سبلا متدفقا من المهاجرين يذيب السكان الاصليين ويقضي بنسب متفاوتة على ملامح المجتمع القديم ، وقد تكون الهجرة منظمة أو مسلحة تنعالي على السكان الاصليين ولا تمتزج بهم ومن ثم ينشأ مجتمع جديد تلعب العنصرية فيه دورا كبيرا في التمييز بين طبقتين من السكان ، احدهما غازية لها كل الميزات والأخرى من السكان الاصليين منقوصة الحقوق - الامر الذي لا بد ان يؤثر على اي نظام سياسي يقوم في هذا المجتمع بوجهه وجهته بعينها ، وهكذا .

الباب السادس

أثينه واسبرطة في مرحلة الظهور

نظام دولة المدينة سار في عمومه ، إذن ، في اتجاه رئيسي تطور فيه من الحكم الملكي إلى الحكم الشعبي . ولكنه عرف ، كما أسأفت ، اتجاهات ابتعدت به قليلا أو كثيرا عن هذا المسار العام تحت تأثير عدد من الظروف يتصل بعضها بالموقع وبعضها بالتكوين الطبيعي ، وبعضها بالتكوين السكاني . وسيكون حديثنا الآن عن مثالين هذين المسارين في تطور نظم الحكم في العصر الذي شهد ظهور نظام دولة المدينة في بلاد اليونان .

١ - النظام الأثيني

وليكن مثالنا الأول في هذا الصدد هو المجتمع الأثيني الذي يمثل الاتجاه الرئيسي لتطور النظام السياسي في دول المدينة بمراحله المتعاقبة انتهاء بمرحلة الحكم الشعبي . وقد تمّ لأثينه هذا التطور المستمر المتوازن بحكم الظروف المحيطة بشبه جزيرة أتيكه Attika ، وهي المنطقة التي تضمّ أثينه والأراضي والضواحي والقرى والموانئ الصغيرة التي تسيطر بها وتتخذها مركزا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لها . وتتلخص هذه الظروف في أن أثينه لم تكن تعتمد على مورد واحد من موارد الإنتاج ، سواء تمثل هذا في الزراعة أو التجارة أو المواد الأولية اللازمة لقيام الحرف والصناعات الصغيرة ، بحيث تتمكن الطبقة المسيطرة

على هذا المورد أو ذلك من السيطرة على نظام الحكم والوقوف فسي سبيل تطويره ، وإنما تدرجت أثينه في الاعتماد على هذه الموارد ، الواحد تنو الآخر ، بحيث أتى الوقت الذي أصبح فيه اعتماد المجتمع الأثيني على هذه الموارد المختلفة متعادلا أو على الأقل متكاملا ، ومن ثم أصبح وضع الطبقات المسيطرة على موارد الإنتاج متعادلا هو الآخر أو متكاملا . وهكذا تهيأت الفرصة لتطور نظام الحكم حتى وصل في نهاية الشوط إلى النظام الديمقراطي أو الشعبي الذي يرعى مصالح كل الطبقات ويمثل السيطرة المتكاملة لكل الطبقات .

أ - من ظهور المجتمع الأثيني إلى عصر سولون

وقد بدأ المجتمع الأثيني في الظهور في عهد الحكم الملكي . ففي ذلك العهد تم توحيد المجتمعات الصغيرة الموجودة في شبه جزيرة أتيكه داخل إطار سياسي موحد هو الذي أصبح يعرف منذ ذلك الوقت باسم المجتمع الأثيني . وقد نسب هذا التوحيد إلى ملك اسمه ثيسوس Theseus الذي ربما كان في حقيقة الأمر الملك الذي نجحت في عهده آخر حلقة من حلقات التوحيد ، بعد محاولات على سبيل التجربة والخطأ في عهد ملوك آخرين سابقين حققت نسبا متفاوتة من التكتل بين عدد من المجتمعات الصغيرة التي كانت تتكون منها شبه الجزيرة .

وحين انتقل الحكم إلى الطبقة الأرستقراطية نجد أن الصلاحيات الإدارية التي كانت مركزة في يد الملك قبل ذلك بشكل وراثي تصبح الآن موزعة بين عدد من المناصب يشغلها أفراد من الطبقة الأرستقراطية هم : الحانم أو الأرخون archon وهو رئيس الجهاز التنفيذي ، والمشرف على الشؤون العسكرية أو البوليمارخوس polemarchos

وستة قضاة thesmothetai ورئيس للشؤون الدينية archon basileus (١) وقد كان هؤلاء يشغلون مناصبهم في البداية لمدة الحياة ثم أصبحوا يشغلونها لمدة رمزية محددة تدرج حتى أصبح سنة واحدة في النهاية. أما الصلاحيات التخطيطية والتشريعية فقد انتقلت إلى مجلس يأتي أعضاؤه من بين صفوف الطبقة الأرستقراطية . هو مجلس الأريوباجوس Areopagos الذي كانت في يده الإدارة الحقيقية لأمر الأثينيين .

على أن التسلط الذي اتسم به حكم الطبقة الأرستقراطية في أثينا وانحرافها المتزايد في مجال القضاء إلى خدمة أهوائها ومصالح أفرادها ، أدى إلى سحق مترابدين صفوف الطبقات الأخرى ، اضطرت معه الطبقة الحاكمة إلى العمل على تدوين القوانين. وقد عهد بهذه المهمة إلى مشرع اسمه دراكون Dracon . ورغم أن القوانين التي سنّها هذا المشرع في 621 ق.م. كانت على قدر كبير من القسوة ، كما أنّها لم تعالج إلا جوانب محدده من مشاكل المجتمع الأثيني إلا أنّها شكّلت في الواقع تطوّرًا هامًا في حياة هذا المجتمع . فمن جهة أصبحت الجرائم

(١) بلذر أوسطو (Athenaion Politeia, III, 1-3) إن وظيفة رئيس الشؤون الدينية ظهرت أولاً ثم تلتها وظيفة المشرف على الشؤون العسكرية ثم الحاكم . وقد رأى أحد الكتاب المعاصرين (Hignett : Athenian Constitution, p. 42) أن الوضع المنطقي هو أن يكون منصب الحاكم هو الذي ظهر أولاً على أساس أنه هو المنصب الأهم ثم تلتها المنصب الأكثر تخصصاً (المشرف العسكري والمشرف الديني) . والرأي معقول من هذه الزاوية ، ولكن من زاوية أخرى فإن الاتجاه الديني كان هو الاتجاه المسيطر دائماً على المجتمعات القديمة وبخاصة في المراحل الأولى من ظهورها وكانت الصلاحيات الدينية هي التي تدعم الصلاحيات السياسية وليس العكس ، ومن ثم لم نر لها أن الأوجع هو ما ذكره أرسطو رغم أنه كان يتكلم بالفرضية من تطور سبق الفترة التي كتب فيها (الربع الأخير من القرن الرابع ق.م.) عدة قرون ، ومن ثم كان لا يعتمد على أكثر من الرواية الشفهية في هذه النقطة .

تعالج على أساس أنها تشكل اعتداء على المجتمع ذاته وليس مجرد إغضاب الآلهة ، وهكذا يبرز دور القانون كأداة للتعامل داخل المجتمع الأثيني لأول مرة . ومن جهة أخرى فإن إصدار هذه القوانين كانت في صالح الطبقات المحكومة من حيث أن هذه الطبقات بدأت تعرف مواقع أقدامها وان العلاقة بينها وبين الدولة ، من الآن فصاعداً ، لا بد أن تحكمها وتضبطها قوانين تبيّن الحقوق وتوضح الحدود وهكذا أصبحت الظروف تهيأ لأن يخطو المجتمع الأثيني خطواته الأولى على درب - التطور الذي أدّى إلى الحكم الشعبي في النهاية .

ولكن قوانين دراكون لم تتناول ، كما ذكرت ، إلا جانباً محدوداً من مشاكل المجتمع الأثيني . وقد ظهرت آثار ذلك بشكل واضح في الحالة التي انحدرت إليها طبقة العامة والتي وصلت إلى درجة بالغة من سوء. فقد وقع كثير من أفراد هذه الطبقة تحت طائلة الدين ، وانفُرت أملاك من كانت له أملاك منهم للوفاء بديونهم نحو دائنيهم من أفراد الطبقة الأرستقراطية وبيع بعضهم (ممن لم تكن لديهم أراضي) في أسواق الرقيق أو اضطروا إلى العمل في أراضي سادتهم الأرستقراطيين لقاء سدس المحصول (وقد أصبحوا يعرفون في الواقع باسم « أصحاب السدس » ، hektamoroi) بينما كانت تذهب الخمسة أسداس الباقية إلى أصحاب الأرض. هذا بينما اضطر من أراد أن يتجو بجلده إلى أن يفرّ خارج حدود أتيكه في منفى اختياري حتى لا يدخل في ربة العبودية. كذلك فإنّ اتجاه أثينه بشكل متزايد في تلك الفترة نحو النشاط التجاري كان من نتائجه ظهور طبقة التجار السقي . كانت تكتسب وقفا ملموما في المجتمع الأثيني يوم بعد يوم ، وكان من الطبيعي أن يسعى أفراد هذه الطبقة الصاعدة إلى الاشتراك في الحسوق السياسية حتى يضمنوا رعاية مصالحهم وتسميتها . كما كان في مقدور

هذه الطبقة — التي أصبحت تسيطر على مورد أساسي من موارد الانتاج أن تساوم الطبقة الأرستقراطية على هذه الحقوق مساومة الذي يقف على أرض صلبة .

وفي وسط هذه الظروف التي شهدت تسلط الطبقة الأرستقراطية واستئثارها بكل جوانب السلطة من جهة، وسخط العامة وطبقة التجار وتحفزها من جهة أخرى ، تولى منصب الحاكم التنفيذي archon شخص اسمه سولون Solon يبدو أنه كان من الأرستقراطية المعتدلة ذات الثروة المتوسطة^(٢) . ولكنه رغم انتمائه الأرستقراطي . كان قد اتجه إلى التجارة وكون ثروة عن طريقها ؛ كما كان لرحلاته المتعددة أثر في سعة أفقه ، كما كان لوطنيته . أو لاعتداله وحكمته ؛ أثر في حرصه على الصالح العام للمجتمع الأثيني ، وقد قام سولون . نتيجة للظرف المتفجر الذي كان يمرّ به المجتمع الأثيني آنذاك ، بوضع بعض التشريعات بفرض التدقيق بين المصالح المتضاربة بين طبقات هذا المجتمع .

(٢) يقول أرسطو (Ath. Pol. V, 3) ان « سولون كان من حيث مولده وسمعته (وجلا) من الطراز الأول ، ولكنه ينتمي الى الطبقة المتوسطة من حيث المركز والثروة ، كما يعترف بذلك الآخرون وكما يدلل هو نفسه من خلال القصائد التي يحث فيها الأثرياء على ألا ينساقوا وراء الجشع » ثم يذكر أرسطو بمضى سطور من إحدى القصائد التي يشجر إليها ، هي :

« اكبحوا جماح هذه الأهواء العنيدة

النفيسة في قبض من الثروة

واعتدلوا في امتدادكم ، فنحن لن نقبله

ولا حتى أنتم ستجدونه خليقا بكم » .

ب - تشريعات سولون

وتنقسم هذه التشريعات إلى قسمين رئيسيين ، أولهما نستطيع أن نربطه بالطبقة التجارية الصاعدة ومحاولة التوفيق بين مصالحها ومصالح الطبقة الارستقراطية القديمة ، والقسم الثاني يستهدف معالجة وضع العامة . فقيما يخص القسم الاول نجد سولون يربط في تشريعاته بسين الثروة بوجه عام وبين الحقوق السياسية ، بحيث يصبح مقدار الدخل السنوي للفرد ، بصرف النظر عن مصدر هذا الدخل سواء أكان من الأرض أو من التجارة ، هو الأساس الذي تقوم عليه درجة تمتعه بهذه الحقوق .

وقد انتفع سولون في هذا الصدد بتقسيم اجتماعي ربما كان موجودا كله أو قسم منه على الأقل في أثينه قبل عهد سولون. وبمقتضى هذا التقسيم كان المجتمع الاثيني ينقسم إلى طبقات اربعة حسب دخل كل فرد في السنة مقدرا بمعايير medimnoi من الحبوب أو الزيت أو النبيذ . واولى هذه الطبقات ينتمي إليها كل من كان دخله في السنة خمسمائة معيار. وتسمى طبقة «أصحاب الخمسمائة معيار» pentakosiomedimnoi . والطبقة الثانية وتسمى طبقة الفرسان hippeis لا يقل دخل أفرادها عن ثلاثمائة معيار . على أساس أن هذا الدخل هو الحد الأدنى الذي كان يمكن صاحبه من الخدمة في التبعثات العسكرية في كتائب الفرسان في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه الدولة تتفق على قواتها الضاربة . وإنما كان على المواطن ان يقوم بتسليح نفسه والانفاق على معداته في ميدان القتال . ثم تلي طبقة الفرسان . نزولا في السلم الاجتماعي ، الطبقة الثالثة التي كان دخل الفرد فيها لا يقل عن مائتي معيار في السنة وقد سماها الاثينيون طبقة « اصحاب النير » zeugitae ، على

أساس ان الأرض التي تنتج ثمارها القادر من الدخل يلزم لفلاحتها على الأقل زرع من الأذية وفسادها إلى النحرانث بالثير الحشبي zeugos الذي يوضع بشكل مستعرض من سبل وقوتيهما لتثبتا فيه . ثم تأتي اشيرا في أسفل السلم طبقة الاجراء أو العمال الرياويين thetai التي تشمل دخل الفرد فيها عن مائتي معيار . وسواء أكان سولون هو صاحب هذا التقسيم أو أن التسميم كان موجودا من قبل بصفة اجتماعية محددة ، فإن سولون يرجع إليه الفضل في الربط بينه وبين الحقوق السياسية بشكل تدريجي يتناسب مع دخل الفرد . وهكذا أصبح المتمون إلى الطبقة الأولى مثلا هم الذين يختار من بينهم الأعضاء التسع للجهاز التنفيذي (الحاكم العام ، والقائد العام . . . الخ) بينما تعطى المراكز الأقل درجة إلى أفراد طبقة الفرسان وهكذا .

وبفضل هذا التشريع الذي لم يربط بين الدخل السنوي وبين الأرض . وإنما تركه سولون مفتوحا لأي مصدر من مصادر الدخل ، أصبح في إمكان الطبقة التجارية المعادة أن تشارك ، كل حسب ثروته ، في المناصب التنفيذية للدولة وفي الجهاز الإداري بها ، إلى جانب أفراد الطبقة الأرستقراطية القديمة. على أن سولون لم يقتصر على الربط بين الثروة (بغض النظر عن مصدرها) وبين الحقوق السياسية في مجال المناصب التنفيذية والإدارية . وإنما نقل ذلك إلى المجال التشريعي فأقام . إلى جانب مجلس الأريوباجوس الأرستقراطي ، مجلسا جديدا هو مجلس البولي boule (مجلس الشورى) يتكون من أربعمائة عضو . مائة عن كل قبيلة من القبائل الأثينية الأربعة ، وكانت عضوية هذا المجلس قاصرة على أفراد الطبقات الثلاثة الأولى ، كما كانت صلاحياته تشمل تحضير مشاريع القوانين التي تطرح على مجلس الاكازيزية ækklesia (مجلس العامة أو المجلس الشعبي) الذي كان يتكون من عموم المواطنين الأثينيين .

هذا عن القسم الأول من تشريعات سولون ، وهو القسم الذي ربط فيه بين الثروة والحقوق السياسية وأغادت منه الطبقة التجارية الجديدة بشكل ظاهر . أما القسم الثاني من هذه التشريعات فقد استهدف معالجة مشاكل العامة . وأول التشريعات في هذا المجال هو ما عرف باسم « التخلّص من العبء » seithachtheia ، وبموجب هذا التشريع ألغيت كافة الديون التي كان أفراد طبقة العامة يرزحون تحتها ويثنون منها ، كما ألغيت أهم النتائج المترتبة عليها وهي فقدان المدين لحرية لحساب الدائن ، إذ تضمن هذا التشريع تحريم اتخاذ شخص المدين ضمانة للوفاء بالدين .

أما النقطة الثانية في هذا القسم من تشريعات سولون ، فهي تخصّ اشتراك الطبقة الاجتماعية الرابعة ، وهي طبقة الأجراء أو العمال اليدويين ، في مناقشات مجلس الاكليزية (الذي كان يضمّ كلّ المواطنين). وفي هذا الصدد يذكر لنا أرسطو أنّ سولون أعطى أفراد هذه الطبقة مكانا في هذا المجلس الذي تدرجت صلاحياته فيما بعد لتشمل الفصل ، عن طريق المناقشة ثم التصويت . في عديد من مسائل المجتمع الأثيني ، من بينها سنّ القوانين وتعديلها أو إلغائها والمسائل المتعلقة بإعلان الحرب وإبرام السلام وغيرها. ولكن يبدو أنّ هذا الحقّ الذي يذكر أرسطو أنّ الطبقة الرابعة حصلت عليه نتيجة لتشريعات سولون لم يكن في الحقيقة أكثر من تأكيد أو تحديد رسمي يشكل اللمسات الأخيرة في تطوّر طويل . فالمجلس الشعبي قد عرف في أثنائه قبل عهد سولون . بل إنّ وجوده في المجتمعات اليونانية عامة يرجع إلى نهاية العصر الهومري (عصر هوميروس) الذي يرجع على أرجح تقدير إلى أواسط القرن التاسع ق . م . ولكن طريقة تكوين هذا المجلس ومدى صلاحياته أو سلطاته يشوبها الكثير من عدم التحديد ، ولا بدّ أن مرّ

بمرحلة طويلة من التطور في العصر الأرستقراطي ، وفي هذا التطور لا بد أنه واجه بعض الصعوبات أو العقبات العملية نتيجة للظروف الواقعية التي كانت تبهظ أفراد الطبقة الاجتماعية الرابعة (والتي رأينا طرفا منها في أثناء الحديث على سيطرة الطبقة الأرستقراطية) ومن ثم تؤثر على إمكانية حضورهم جلسات هذا المجلس واشتراكهم اشتراكا فعالا في المناقشات التي تدور في ساحته . ومن هنا فإن ما ذكره أرسطو من إعطاء تشريعات سولون لأعضاء الطبقة الرابعة مكانا في المجلس الشعبي ، ربما لا يزيد في حقيقته عن النص في هذه التشريعات على حق هذه الطبقة المذكورة في عضوية هذا المجلس كتأكيد رسمي لحق موجود أصلا وإن كانت تنقصه الممارسة الفعالة . وهو نص أصبح له محتوى حقيقيا بعد تشريعات سولون التي حررت المدينين وحرمت استعباد الأشخاص مقابل الوفاء بالدين . ومن ثم أمنت أفراد هذه الطبقة على حريتهم كأدميين وهي الحرية التي يجب أن تتوفر قبل التفكير في أية حقوق على الصعيد السياسي .

ثم تأتي النقطة الثالثة التي تخص العامة في تشريعات سولون وهي تتعلق بالناحية القضائية وتنص على قيام « المحاكم الشعبية » Hellala . وفي هذه المحاكم ، التي أصبحت ملحا أساسيا من ملامح المجتمع الأثيني منذ عهد سولون ، أصبحت الهيئة القضائية تتكون من أعداد كبيرة من كافة المواطنين بما فيهم أفراد الطبقة الاجتماعية الرابعة . وكان المواطنون الجالسون في صورة هيئة قضائية في هذه المحاكم ينظرون فيما يقدم أمامهم من شكاوى وتظلمات وأتهامات . ونحن نعرف أن هذه المحاكم أصبحت في فترة لاحقة تسيطر سيطرة تامة على تصرفات الهيئة التنفيذية بما في ذلك حق محاسبة أعضاء هذه الهيئة والنظر في الشكاوى ضد أي إجراء يتخذه أحد أعضاء هذه الهيئة ضد

أحد المواطنين . ولكن من الأرجح أن مثل هذه الحقوق الواسعة للمحاكم الشعبية جاءت نتيجة تطورات طويلة ، وربما كان من الأقرب إلى الصواب في هذا الصدد ، أن نفترض أن دور هذه المحاكم ، عندما ابتدأت في عهد سولون ، كان ينحصر في الرجوع إليها لاستئناف أية أحكام يتجاوز فيها أعضاء الهيئة التقليدية حدود السلطة المخولة لهم - وهو دور يشكل ، على أي الأحوال ، البداية الأولى للسلطة القضائية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها المواطنون الأثينيون عندما وصل المجتمع الأثيني إلى آخر مراحل تطوره .

ج - بيزستراتوس وعصر الطغاة

هكذا وضع سولون . من خلال تشريعاته (في أوائل القرن السادس ق . م .) ، الأساس الدستوري لنظام الحكم الذي يقوم على البروة . وهو الحكم الأوليجركي . أو حكم الأقلية التي تضم طبقة ملاك الأرض وطبقة التجار : كما أعطى طبقة العامة قدرا من الحقوق يتناسب مع مقدار الوعي الطبقي الذي اعتقد أنهم وصلوا إليه . ولكن إذا كانت هذه التشريعات قد أرضت طبقة التجار إلى حد كبير . فإنها لم تحل في الواقع كل المشاكل التي كان يعاني منها طبقة العامة بفتاءا المختلفة . كما أن نسبة من الطبقة الأرستقراطية القديمة من ملاك الأرض لم ترض بالدستور الذي أنقص بالضرورة من امتيازاتها القديمة . وقد أدى هذا الوضع المتفجر إلى انقسام في المجتمع الأثيني اتخذ صورة أحزاب ثلاث سميت حسب الأماكن التي يقيم فيها سكان أتيكه وهي : حزب الجبل حيث يوجد فقراء العامة من الرعاة . وحزب السهل حيث يوجد المتشددون من الطبقة الأرستقراطية وحزب الساحل حيث يوجد التجار ، وانتهى هذا الانقسام إلى صراع بين الأحزاب الثلاث تمخض عن انتصار حزب الجبل الذي كان

يتزعمه جندي شاب اسمه بيزستراتوس *Pelistratos* (الذي ربما كان في الحقيقة من خارج طبقة العامة) استغلّ هذا النصر لينصب نفسه حاكما لأثينه حوالي عام ٥٤٥ ق . م .

وقد كان الحكم الذي سار عليه بيزستراتوس حكما فرديا فسي حقيقة ، ولكنه لم يحاول أن يمارس سلطته المستبدة هذه بشكل سافر وإنما اكتفى بيوهر السلطة وترك الواجهة الدستورية للحكم . على أنه ، من ناحية أخرى ، قام بعدد من الخطوات التي أدت ، بجانب تدعيم حكمه ، إلى ازدهار المجتمع الأثيني في أكثر من اتجاه . وفي هذا الصدد نجد أنه قام بمصادرة بعض أراضي الطبقة الأرستقراطية وتوزيعها على المعدمين من بين أفراد الطبقة العامة . كذلك قام بدفع عجلة النشاط التجاري إلى الأمام ، فأحكم السيطرة على مداخل البحر الأسود التي كانت تتحكم في طريق قوافل السفن المحلية بالقمح والآية من شواطئ هذا البحر واللازمة للمجتمع الأثيني ، وذلك بالاستيلاء على حصن سيجيون *Sigeon* على الشاطئ الآسيوي لمضيق الهللسبونتوس *Hellespontos* (عند مداخل البحر الأسود) ثم بإقامة مستعمرة أثينية في سستوس *Sestos* على الشاطئ الأوروبي المقابل لسيجيون ، إلى جانب الاستيلاء على شبه جزيرة الخرسونيوس *Chersonesos* التي تطلّ من الشمال على طريق القوافل المذكور . ولم يقتصر بيزستراتوس على هذا ، وإنما مدّ اهتمامه إلى الاعتناء بالتواحي الفنية والأدبية في المجتمع الأثيني ، فأقيمت في عهده مجموعة كبيرة من المعابد ، كما ظهر في عهد تسييس *Thespis* الذي كان ظهوره بمثابة ميلاد الفن المسرحي اليوناني . (٣) وأخيرا ، وليس آخرا . فينسب

(٢) راجع عن تسييس الباب الخاص بالمرح في القسم الثالث من هذه الدراسة .

إلى عهد بيزستراتوس وإلى تشجيعه تادوين ماعمني الإلياذة والأوديسية (التي اعتقد اليونان أنهما من أعمال هوميروس) لأول مره ، بعد أن كانت أشعارهما تنتقل شفاهة من جيل إلى جيل حتى ذلك الوقت .

على أن الأمور مالبت أن تغيرت حين مات بيزستراتوس وخلفه في الحكم ابنه هيباس Hipplias ، الذي مالبت ، بعد بداية لينة في حكمه ، أن عمد إلى الإرهاب بعد حادث أدى إلى مقتل أخيه هبارخوس Hipparchos . وقد وصل هذا الإرهاب حدّ جعل الأثينيين (وفي الواقع اليونان عامة) يعطون اللقب الذي كان يتخذه الحاكم السدي يسمى على هذا النمط من الحكم الفردي وهو لقب تيرانوس Tyrannos معنى الطاعية رغم أنه لم يكن يؤدي ، من الناحية اللفظية أكثر من معنى « الحاكم » أو « السيد » .

د - كليستينيس والدستور الديمقراطي

على أي الأحوال انتهى الأمر في أثينه بثورة على هيباس انتهت بطرده من المدينة ، وعادت الأوضاع الدستورية إلى ما كانت عليه قبل عهد أسرة بيزستراتوس. وفي ذلك الوقت كان يرأس الجهاز التنفيذي في أثينة شخص اسمه كليستينيس Kleisthenes . أقدم على معالجة الأمور بوضع دستور يضقل دستور سولون ويستكملمه ويحول دون عودة الحكم الفردي مرة أخرى ويقضي على عوامسل الشقاق والصراع الحزبي الذي أدى إلى ظهور هذا الحكم الفردي.

ودون دخول في تفاصيل الدستور الذي وضعه كليستينيس والذي بدأ العمل به في 503 - 502 ق . م سأعرض لاركانه العامة التي مثلت حلا للمشاكل المذكورة أو لبعضها وشكلت تطورا نحو العمل الديمقراطي منذ التشريعات التي وضعها سولون . واول هذه الاركان

هو إعادة تقسيم المجتمع الاثيني إلى قبائل من نوع جديد تقوم على أساس مكاني لتصبح قاعدة للتنظيم الادارى وللحقوق السياسية بدلا من التقسيم القديم الذي كان يقوم على رابطة القرابة أو الدم . فيعد ان كانت اتيكه مقسمة إلى اربع قبائل كل منها مقسمة إلى عدد من العشائر تضم كل واحدة منها عددا من الاسر - وهو التقسيم الذي كان يعطي الارستقراطيين في الحقيقة قبضة حديدية على الجهاز الادارى والذي كان اساسا لحقوق المواطنة (أو الحقوق السياسية) يقصي عنها كل من لا ينتمى بحكم المولد إلى هذه القبائل أو إلى تقسيماتها - بدلا من هذا التقسيم أعاد كليستينيس تقسيم اتيكه إلى عشرة قبائل : اساس كل منها هو المكان . كما ذكرت ، وكل قبيلة *phyle* مقسمة إلى ثلاثة أقسام يدعى الواحد منها الثلث *trittys* موزعة بين أقسام اتيكه الطبيعية (الساحل والسهل والجبل) ، وكل من هذه الاقسام أو الأثلاث مقسم إلى عدد من الاحياء (يدعى كل منها *demos*) تتراوح مساحته من قسم لآخر حسب المساحة الكلية للقسم . وقد جعل كليستينيس عضوية الحي أساسا للمواطنة وللحقوق السياسية المترتبة عليها ، كما جعل هذه الاحياء أساسا للتنظيم الإدارى . وهكذا قضى على التكتل الطائفي الذي رأيناه يؤدي إلى ظهور الأحزاب المتناحرة : حزب الساحل الذي يمثل التجار ، وحزب السهل الذي يمثل أصحاب الأرض . وحزب الجبل الذي يمثل الرعاة .

على أن أهم انعكاس للرابطة المكانية الجديدة التي حلت محل رابطة الدم القديمة ، ظهر في التنظيم الجديد الذي اتخذته ، في دستور كليستينيس ، مجلس الشورى - وهو المجلس الذي رأيناه يبرز ضمن تشريعات سولون . فبعد أن كان هذا المجلس مكونا من اربعمائة عضو ، مائة من كل من القبائل الأربعة (ومن ثم كانت عصبية القرابة أو

رابطة الدم تلعب دورا كبيرا في تكوينه) - أعيد تنظيمه الآن ليصبح عدده خمسمائة عضو . خمسين عن كل قبيلة من القبائل الجديدة يختارون بالاقتراع من بين الاحياء التي تنقسم إليها القبيلة . كل حي يقدم العدد الذي يتناسب مع مساحته وعدد سكانه . وقد حددت مدة العضوية بسنة واحدة . وحدد عدد المرات التي يمكن للأثيني فيها أن يصبح عضوا في هذا المجلس بمرتين في حياته . وقد كانت سلطة هذا المجلس من الناحية التشريعية هي تحضير وتنظيم الاقترحات ومشروعات القوانين . ثم تقديمها إلى الجمعية الشعبية لمتناقشها ثم تصدر القوانين على أساسها .

والمغزى الديمقراطي لهذا التنظيم الجديد . من الناحية التشريعية يظهر في ناحيتين رئيسيتين . الناحية الأولى هي أن المجلس ، بطريقة تكوينه الجديدة ، إلى جانب زيادة عدده بمائة عضو عما كان عليه منذ صدور تشريعات بلون . أصبح ممثلا للمجتمع الأثيني ككل وليس ممثلا للروابط الأسرية القديمة . وبذلك أصبح يمثل قاعدة أعرض مما كان عليه من قبل .

هذا . إلى أن مهمة مجلس الشورى لم تعد تشريعية محضة . فقد أصبحت له في التنظيم الجديد صلاحيات إدارية تُلخص في انه كسان يدير الشؤون العامة لمدينة بمعاونة أعضاء السلطة التنفيذية أو الجهاز التنفيذي. وقد كان على هؤلاء أن يقدموا تقارير إلى المجلس وأن يتلقوا توجيهاته فيما يخص تدبير الشؤون العامة بعد الاستشارة بهذه التقارير . وهكذا اضمحلت السلطة التي كانت في يد الجهاز التنفيذي من قبل ، لتستقر في يد هذا المجلس .

ويبقى الحديث عن الركن الثالث الأساسي في دستور كليستينيس

وهو قانون النص السياسي Ostrakismos . وبموجب هذا القانون ، أصبح الأثينيون يستطيعون . خلال دورات محددة من دورات مجلس الشعب . أن يصوتوا على نفي أي زعيم سياسي يرغبون في نفيه بسبب أو لآخر . وقد كان الشرط الوحيد في هذا الصدد هو ان يدلى ستة آلاف شخص من المواطنين المجتمعين على الأقل بأصواتهم حتى يصبح النظر في مسألة النفي قانونيا ، والشخص الذي تسجل اغلبية الاصوات بالموافقة على نفيه يسرى عليه قرار النفي ويكون هذا لمدة عشرين سنوات .

ورغم أن قانون النفي السياسي هذا كان يمثل دون شك نوعا من القسوة على الزعماء الذين يصدر في حقهم قرار النفي ، ورغم أنه استغل أحيانا ، بشكل حزبي ، للتخلص من أشخاص يخشى منهم على بعض الزعامات الحزبية . إلا أنه . استكمالا للأركان الديمقراطية الأخرى في دستور كليستينيس . وقف حائلا دون أية انتهاكاسة قد تصيب نظام الحكم الأثيني لتعود به إلى الحكم الفردي .

٢ - النظام الاسبرطي

كان هذا هو الحديث عن نظام الحكم في المجتمع الأثيني . وقد رأينا هذا المجتمع . بسبب موارده المتكاملة . يسير في تطور متوازن ومطرود يبتدىء بالنظام الفردي في العصر الملكي ويصل إلى نهائية المنطقية في صورة النظام الشعبي أو الديمقراطي . ولكن الظروف المحلية لم تكن واحدة في كل المناطق التي انقسمت إليها بلاد اليونان كما ذكرت في مناسبة سابقة ، وهكذا توقفت بعض هذه المناطق عنسد مرحلة أو أخرى من مراحل نظم الحكم كما كان الحال . على سبيل المثال . في منطقة تساليه Thessalia التي تقع في القسم الشمالي

الشرقي لبلاد اليونان . وقد أدى التكوين السهلي الممتد في هذه المنطقة إلى وجود قدر كاف من الأراضي الزراعية ومن المراعي الواسعة مكّن الطبقة الأرستقراطية من أصحاب هذه الأراضي من الاستمرار فسي السيطرة على المجتمع الموجود في هذه المنطقة طوال الفترة التي عرفت فيها بلاد اليونان نظام دولة المدينة . دون أن يتطور الحكم الأرستقراطي إلى المراحل التالية من نظم الحكم . كذلك نشهد هذا التوقف في منطقة يونانية أخرى هي جزيرة أيجينه Aegina التي تقع عند مدخل الخليج الساروني عند أطراف التسم الشمالي الشرقي من شبه جزيرة البلوبونيسوس (شبه جزيرة الموره حاليا) . ذلك أن السطح الجبلي الرئيسي لها هو التجارة وهكذا سيطرت طبقة التجار على مجتمع هذه الجزيرة منذ فترة مبكرة من تاريخها ليصبح نظام الأقلية التجارية هو النظام الذي توقف عنده هذا المجتمع .

أ - ظهور المجتمع الاسبرطي

على أن مجتمعا ثالثا ، هو المجتمع الاسبرطي ، يستحق منا وقفة أطول بسبب نظام الحكم المتداخل الذي عرفه هذا المجتمع . وهو نظام أدى إلى تكوين له صفة خاصة برزت من خلاله اسبرطه Sparta لتصبح ، إلى جانب أثينه ، إحدى المدينتين الرئيسيتين اللتين عرفهما نظام دولة المدينة في بلاد اليونان . ونحن لا نعرف في الحقيقة شيئا محققا أو كثيرا عن البدايات الأولى للمجتمع الاسبرطي سوى أنه ارتبط بغزو القبائل الدورية التي اجتاحت بلاد اليونان من الشمال لتستقر في آخر المطاف في بعض أقسام شبه جزيرة البايونيسوس . فقد استولي هؤلاء الغزاة على منطقة لاكونيه Lakonia في جنوبي شبه الجزيرة حيث يوجد الوادي الخصيب لنهر يوروتاس Eurotas : وهي منطقة كانت تضم بعض التجمعات السكانية ، وأطلقوا على أنفسهم

اسم « اللاكيدايمونيين » . وبالتدريج نشأت في وسط هذه المنطقة مدينة اسبرطه التي أصبحت المركز الحصين لهؤلاء الغزاة .

ويبدو أن هؤلاء الاسبرطيين ، أو هذا القسم الذي استقر في اسبرطه من الغزاة الدوريين ، كانوا يشكلون كتلة منظمة متماسكة في فترة الغزو ومن ثم كانوا أكثر بأسا من بقية القبائل الدورية الغازية ، فلم يندمجوا معهم أو مع من تبقى من السكان الأصليين الذي لم يفسروا أمام هذه القبائل ، وإنما آثر الاسبرطيون أن يظلوا محافظين على تماسكهم كطبقة حاكمة تسيطر على المقيمين في منطقة لاكونيه عن طريق التسلط الذي يحتفظون من خلاله بكافة الحقوق السياسية ، بينما أطلقوا على هؤلاء السكان تسمية البيريويكوي *Perioekoi* وهي تسمية معناها « السكان المحيطون » - أي المحيطون باسبرطه . ورغم أن هؤلاء « السكان المحيطين » كانوا احرارا ، إلا أنهم لم يكونوا يتمتعون بأن حقوق سياسة . بعد ذلك دخل الاسبرطيون في حربين مدينتين وميريتين مع منطقة مسينية *Messenia* الواقعة إلى غربي لاكونيه ، مرة في القرن الثامن ق . م . ومرة في القرن السابع ق . م . بغرض الاستيلاء على هذه المنطقة ، وهي أخصب مناطق شبه جزيرة البلوبونيسوس ، وانتهى الأمر باستيلاء الاسبرطيين على هذه المنطقة والهبوط باغلب سكانها إلى مرتبة العبيد *Helotai* .

وقد كانت نتيجة هذا الظرف التاريخي الاقتصادي المحلي أن أصبح الاسبرطيون أقلية حاكمة وسط محيط من السكان المعادين لهم أو المتحفظين ضدهم أو على الأقل الساخطين عليهم ، سواء في ذلك سكان البلاد الأصليين من أهل لاكونيه ، أو سكان ميسنيه الذين غلبوا على أمرهم وسحبت منهم حريتهم ليصبحوا عبيدا . وفي ضوء هذا الوضع نجد الاسبرطيين يتبعون نظاما اجتماعيا وسياسيا من شأنه

أن يمكنهم من المحافظة على تماسكهم وسيطرتهم وسط هذه الأغلبية المعادية .

ب - التنظيم الاجتماعي والاقتصادي

والنظام ، الذي تتضمنه تشريعات نسبها الاسبرطيون إلى شخصية يحمل صاحبها اسم ليكورجوس Lykourgos^(٤) ، كان يهدف ، في شقه الاجتماعي ، إلى تنشئة الاسبرطيين تنشئة جماعية خشنة تجعل من المجتمع الاسبرطي مجتمعا عسكريا في المقام الأول ، بحيث يشكّل الاسبرطيون جيشا قائما مستعدا للقتال في أية لحظة (على عكس بقية المدن اليونانية التي كانت تعتمد في قواتها العسكرية على التبعيات المؤقتة من بين المدنيين حين تدعوا إلى هذه التبعيات ظروف الدفاع أو الهجوم) وعلى وجه التحديد ، مستعدا لقمع أي تمرد يقوم به « السكان المحيطون » أو العبيد ، وبمقتضى هذا النظام فإن الأطفال الذين يولدون في عائلات اسبرطية سواء أكانوا ذكورا أو إناثا . كانوا يخضعون لإشراف الدولة من لحظة ولادتهم . فالأصحاء منهم يوضعون في رعاية أمهاتهم أو مربيات من قبل الدولة . أما الضعفاء أو المشوهون فقد كانت الدولة تأمر بتركهم في العراء حتى يموتوا أو يلتقطهم أحد العبيد . فإذا بلغ الطفل من الذكور العام السابع من عمره أخذته الدولة من أسرته لتدخله ضمن مجموعة يرأسها أحد الشبان الاسبرطيين . حيث يمارس تدريبات

(٤) اختلفت المصادر القديمة والمراجع الحديثة على شخصية ليكورجوس ، وتنازع الآراء حول أن المشرع كان وصيا على أحد الملكين للاسبرطيين ، أو أنه كان لها ، وذهب البعض إلى أن التشريعات الاسبرطية لم تكن من وضعه . راجع عن التشريعات ومصدر شخصية ليكورجوس ، فيما يخص المصادر :

Plutarchos: Lykourgos. Herodotos: I, 65; 147; VI, 51. Xenophon : Lakedaimonion Politeia. Aristoteles: Politika II.

السير العسكري والرياضة البدنية ويتعلم الموسيقى والقراءة . في هذه المجموعات كان هؤلاء النشء يقيمون حياة خشنة قوامها طعام عسادي بسيط يقومون بقلوبه بأنفسهم ومكان الخوم على بعض الأعشاب الجافة التي يجمعونها من على شاطئ نهر اليوروتاس . وحتى تعود الدولة هؤلاء الصبيان على نوع من إمكانية التصرف في أوقات الشدة فتمسك كانت تشجعهم على السرقة ، وبخاصة سرقة الطعام ، فإذا ضبط أحدهم كان يعاقب بالضرب لا لأنه ارتكب جريمة السرقة ولكن لأنه لم يستطع أن يتفادى القبض عليه متلبسا بهذه الجريمة

فإذا بلغ الإسبرطي سن الرشد فإنه يبدأ في مزاوله حياة عسكرية كجندي في الجيش الوطني . حقيقة كان له بيت وأسرته ، إلا أنه كان لا يعيش في بيته أو مع أسرته ، كما لم يكن يشغل وقته في العمل سعيا لهيئة أسباب العيش لهذه الأسرة ولكنه كان يكرس وقته للتدريب العسكري . فكل مواطن إسبرطي كان عليه أن ينضم إلى إحدى وحدات الجيش الوطني وأن يمضي وقته كله تقريبا في فوادي خاصة (phiditia أو syssitia) يشترك فيها مع الآخرين في عدد من الوجبات الجماعية على الأقل . ولما كان هذا يستوعب كل وقته أو أغلبه . فإن الدولة كان عليها أن ترعى شئونه المادية هو وأسرته وذلك عن طريق إعطائه مساحة كبيرة من الأرض الصالحة للزراعة وعائلة أو أكثر من العبيد helotai لفلاحتها والعمل فيها . وكان على هؤلاء العبيد أن يعطوا الإسبرطي الذين يعملون في أرضه نصف العائد من هذه الأرض ، كما كان عليهم أن يقوموا على خدمته (هو وأسرته) سواء في أوقات السلم ، أو في ميدان القتال . وهذا القسم من العائد الذي يقدمه العبيد لسيدهم الإسبرطي كان جزء منه يذهب لتغطية نفقات المعيشة بالنسبة لأسرته والجزء الآخر لتغطية

نفقات عضوية في النادي الذي ينتمي إليه . كذلك لم يكن مسموحا للاسبرطي أن يتعامل في التجارة أو الصناعة ، لنفس الهدف الذي من أجله لم يكن مسموحا له أن يعمل في الأرض - وهذا الهدف ، كما أسلفت ، هو التفرغ للحياة العسكرية . وهكذا تركت الاعمال التجارية والصناعية لطبقة البيري أويكوي ، فكان هؤلاء يعملون في مناجم الحديد الغنية في لاكونية ، يصنعون منها الأسلحة للجيش والأدوات اللازمة للزراعة وللحياة المنزلية ، كما كانت المعاملات التجارية - محصورة في أيديهم بالكامل ؛

ج - التنظيم السياسي

أما عن الجانب السياسي ، أو الجانب المتعلق بنظام الحكم ، في اسبرطة ، فإن الدستور الاسبرطي كما نعرفه بعد تطوره الكامل كاد يقوم على دعائم أربعة تتمثل في : ملكين على رأس الجهاز الدستوري مجلس للشيوخ ، مجلس شعبي وعدد من المشرفين . وفيما يخص الملكين فقد رأينا أن النظام الملكي الذي مرت به المدن أو الدويلات اليونانية بوجه عام يزدهر في وضع تركز فيه السلطات في يد الملك في كل مدينة ثم يندثر ويحلي مكانه لحكم الطبقة الأرستقراطية . أما في اسبرطة فقد بقيت الملكية قائمة في دستور المدينة حتى بعد أن بلغت آخر مراحل تطورها . ولكنها ، إذا كانت قد بقيت ، إلا أن سلطات الملك تقلصت إلى حد كبير بسبب عامين رئيسيين : العامل الأول هو الصفة الغريبة التي لازمت النظام الملكي في اسبرطة وجعلتها مختلفة عن غيرها من المدن اليونانية من البداية وأعني بهذه الصفة وجود ملكين على رأس الدولة بدلا من ملك واحد . ويبدو أن أصل هذه الملكية الزدوجية يرجع إلى وجود قبيلتين رئيسيتين قامت مدينة اسبرطة نتيجة لانحادهما هما قبيلة الأجيديين Agidae وقبيلة اليوريبونتيين Eurypontidae ،

وأن شرط اتفاق هاتين القبيلتين على الاتحاد هو أن يكون على رأس المدينة ملك من كلّ منهما . وقد كانت النتيجة المنطقية لهذا الازدواج هي أن السلطة لم تكن مركزه في يد ملك واحد وإنما كانت موزعة بين الملكين . وفي الحقيقة فإنه يبدو من المرجح أن بقاء النظام الملكي في اسبرطة حتى بعد أن سقط هذا النظام في بقية المدن اليونانية يرجع إلى هذه الصفة المزدوجة التي كان فيها كل ملك رقيباً بالضرورة على الملك الآخر ومن ثم مقيداً لسلطاته ، الأمر الذي حال ، إلى جانب ظروف أخرى ، دون السيطرة المستبدة التي تؤدي عادة إلى العمل على التخلص الكامل من النظام الفردي الملكي .

أما العامل الآخر الذي قلّص السلطة الملكية في أسبرطة فهو التطور الطبيعي الذي رأيناه في بلاد اليونان بشكل عام والذي شهد ازدياد قوة الطبقات الأرستقراطية التي زحفت بالتدريج على سلطات المملك أو صلاحياته . وفي هذا الصدد فإننا نشهد تقلّص سلطات الملكية الاسبرطية في الصلاحيات العسكرية والقضائية وندينية - وهذه الأخيرة كانت صلاحيات لها قيمتها في العصر القديم الذي كان الدين يلعب دوراً رئيسياً في المجتمع ، ومن ثم كانت الشعائر الدينية أمراً لا يستهان به . ليس على الصعيد الفردي فحسب وإنما كذلك على صعيد الحياة العامة . وفيما يخصّ الصلاحيات العسكرية كانت للملكين في البداية صلاحيات مطلقة: فقد كان من حتمهما أن يعلن الحرب على أي منطقة يريدان ، وتوقيع العقوبات على أي مواطن اسبرطي يحاول عرقلة هذه الإرادة . فإذا نشبت الحرب فهما القائدان للمعركة بحكم صلاحياتهما العسكرية ، وفي أيديهما السلطة المطلقة في الحكم بالموت على أي مواطن يقوم بتصرف يعتبرانه مخالفاً للانضباط العسكري أو مخالفاً بسير المعركة . ولكن في فترة لاحقة نجد أن قيادة الجيش في المعركة أصبح قاصراً

على واحد أو الآخر من الملكين ، وأصبح الشعب الذي يقرّر أيّتا منهما هو الذي يتولى هذه القيادة . كذلك أصبح الملك الذي يقود معركة ما مسئولاً أمام الشعب عن تصرفاته في أثناء المعركة .

وفيما يخصّ الصلاحيات القضائية للملكين نجد أنها تنحصر كذلك إلى حدّ بعيد بحيث لم يعد في أيديهما إلاّ الفصل في عدد من القضايا البسيطة ، مثل حالات التبني ، وزواج الوريثة التي مات أبوها قبل أن يزوجها ، والمشاكل الناتجة عن شق الطرق . والشيء ذاته نجده فيما يخصّ الصلاحيات الدينية التي تراجعت هي الأخرى تدريجياً وإن كان هذا التراجع أقل مما حدث في الجانب القضائي. فبينما ظلت في أيديهما صلاحية الإشراف على تقديم القرابين باسم المدينة للإله أبولو كلّ شهر ، وعلى تقديم القرابين اللازمة قبل الحملات العسكرية إلاّ أنّهما لم يعودا القائمين الوحيدين على المسائل الدينية بالنسبة للشعب وإنّما شاركهما في ذلك أفراد آخرون .

أما عن مجلس الشيوخ أو مجلس الجيروسيه Gerousia كما كان يدعى في اسبرطه ، فقد كان يتكون من ثلاثين عضواً من بينهم الملكان بحكم منصبهما. وفيما عدا الملكين فقد كان سنّ الأعضاء الثمانية والعشرين يجب أن يكون فوق الستين عاماً . وكانت عضويتهم تمتد مدى الحياة ويقوم بانتخابهم بطريقة الصياح أو التصفيق العام ممّن يتوسمون فيهم « الفضيلة » التي لنا أن نتصوّر أنّها رزائسة التصرف والتجربة الواسعة . وكانت صلاحياتهم تشمل تحضير المسائل التي تعرض أمام مجلس الشعب كما كانت لهم صفة استشارية أعطتهم ، من الناحية الواقعية نفوذاً كبيراً في المسائل السياسية . كذلك كان في أيديهم الفصل ، على هيئة محكمة ، في القضايا الجنائية . على أن المسألة الجديرة بالملاحظة فيما يخصّ هذا المجلس هي أن أعضاء الدين كان ينتخبهم

المجلس الشعبي الذي يضم عامة الشعب لم يكونوا هم أنفسهم من عامة الشعب ، وإنما كان الشرط الأساسي لعضويتهم أن يكونوا من الأسر الأرستقراطية ، ومن ثمّ كانوا يشكلون عنصرا طبقيا في الدستور الاسبرطي يشكل حكم الأقلية الأرستقراطية .

والركن الثالث من أركان الجانب السياسي في الدستور الاسبرطي كان يشكله المجلس الشعبي أو مجلس الأبلّة Apella الذي كانت عضويته تشمل كلّ اسبرطي فوق الثلاثين عاما من عمره . وكان اجتماع هذا المجلس يتم مرة كل شهر بدعوة ربما كان يوجهها الملكان فسي العصور القديمة ولكن في العصور التاريخية كان يوجهها المشرفون Ephores . وكانت صلاحيات هذا المجلس تشمل انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ (الجيروسية) وهيئة المشرفين وأعضاء الجهاز التنفيذي ، كذلك كان في يد المجلس الشعبي تقرير المسائل الخاصة بالحرب والسلام والسياسة الخارجية . وحسم المسائل المتعلقة بوراثنة عرش الملكين . وهكذا يبدو هذا المجلس ركيزة للحكم الديمقراطي فسي الدستور الاسبرطي .

على أن هناك اعتبارين ينبغي أن ندخلهما في حسابنا قبل أن نطلق هذه الصفة الديمقراطية بشكل ، مطلق على هذا المجلس . وأول هذين الاعتبارين هو أن أعضاء المجلس الشعبي الاسبرطي لم يكونوا ينظرون في المسائل المطروحة أمامهم بطريقة المناقشة قبل أن يصلوا إلى قرار ، وإنما كانت الطريقة هي أن يبدووا موافقتهم أو عدم موافقتهم على المسألة المطروحة عن طريق الصياح الذي يعبر عن الموافقة أو الرفض بشكل عام . فإذا بدا الانطباع العام لهذا الصياح غير واضح في تحديد رأي الأعضاء المجتمعين لحأ منظموا الاجتماع إلى تقسيم هؤلاء الأعضاء إلى مجموعتين ، احدهما تمثل الموافقين والأخرى تمثل الراضين حتى

يمكن تحديد الاتجاه الذي تشير إليه أغلبية الأصوات . ومعنى هذا أن القرار في أي مسألة كان حقيقة في يد مجلس الشعب ولكن هكذا المجلس كان يفتقر إلى ركن هام من أركان الوصول إلى هذا القرار ، وهذا الركن هو تمحيص الأمر وتقاييه على وجوهه المختلفة . ومن ثم إلقاء ضوء واضح على تفاصيله وعلى الاختيارات والبدائل المتصلة به عن طريق المناقشة . أما الاعتبار الثاني في صدد الممارسة الديمقراطية لمجلس الشعب الاسبرطي فهو الحق الذي كان يتمتع به أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ ، وقد كانوا يحضرون جلسات مجلس الشعب . وهذا هو « حق الانسحاب » من الجلسة إذا رأوا أن القرار الذي توصل إليه أعضاء مجلس الشعب قراراً منحرفاً . وقد كان هذا الانسحاب من الجلسة يعطل إصدار القرار الذي توصل إليه المجلس . إذ أن قرار المجلس كان لا يعتبر نافذاً إذا تم هذا الانسحاب قبل أن يعلن منظمو الجلسة انقضاؤها بشكل رسمي . وهكذا كان « حسق الانسحاب » المذكور يشكل في الحقيقة ضغطاً على الممارسة الديمقراطية الكاملة لأعضاء مجلس الشعب .

أما الركن الرابع من أركان النظام السياسي في اسبرطه فيمثلسه « المشرفون » أو الإيفوريس Ephores . ونظام المشرفين في الواقع يميز النظام الاسبرطي عن غيره من النظم السياسية في الدولات اليونانية الأخرى - فهي لم تسكن تعرف هذا النظام . وكان عدد هؤلاء « المشرفين » خمسة أفراد . ويبدو من المرجح أن هذا العدد كان مرتبطاً بعدد القرى الخمس التي قامت اسبرطه نتيجة لإتحادها أو توحيدها . كما يبدو أن بداية هذا النظام جاءت عندما شعر الملوك أن مهمة الإشراف على القضايا المدنية في هذه القرى ، التي أصبحت بعد إتحادها أو توحيدها مناطق من اسبرطه ، اتسع تدريجياً عن قسدرات

الملوك فاضطروا إلى تعيين هؤلاء « المشرفين » للنهوض به . على أن
صلاحيات المشرفين التي ابتدأت ممتصورة على هذا المجال القضائي
الضيق لم تلبث أن نمت وتطورت بحيث أصبحوا في آخر الأمر يضيفون
إلى جانبها صلاحيات سياسية على جانب كبير من الأهمية . وهكذا
أصبح من بين سلطاتهم الرقابة على تصرفات الملوك (وبهذه الصفة
كان اثنان منهم يرافقان الملك في الحملات العسكرية) وتوجيه الاتهام
إليه واستدعائه للمثول أمامهم إذا بدا في تصرفاته ما يبرر ذلك . كذلك
كانوا مسئولين عن المحافظة على النظام العام والتطبيق الصارم للقانون
في الدولة ، كما كانوا يشكلون الهيئة القضائية التي تنظر في قضايا
البيري أويكوي أو « السكان المحيطين » إلى جانب وضعهم السذي
وأيناهم فيه يشكلون الهيئة القضائية العليا في القضايا المدنية بين المواطنين
الاسبرطيين . ومع هذا التطور لم يعد الملوك هم الذي يعينون المشرفين
وإنما أصبحوا يشغلون مناصبهم عن طريق الاقتراع العام من بين
صنف كل الاسبرطيين دون أي تحديد .

ويبدو واضحا أن التطور الذي أدى إلى اتساع سلطاتهم السياسية
بهذه الصورة اكتسبوه في أثناء الصراع الذي دار في القرن السابع ق.
م . بين طبقة الأرستقراطية التي كانت تحكم اسبرطه بالاشترك مع
الملوك من جهة ، وبين طبقة العامة أو الطبقة الشعبية من جهة أخرى
فكانت هذه السلطات السياسية التي حصل عليها المشرفون في حقيقة
الأمر تشكل نوعا من التوازن الذي يحفظ ما حصل عليه العامة من
مكاسب في أثناء هذا الصراع ويمنع ما استطاع الملوك والارستقراطيون
أن يستبقوه في أيديهم من سلطات — هذا إلى أن الأبقاء على مثل هذا
التوازن كانت له في المجتمع الاسبرطي أهمية خاصة للحفاظ على
التماسك الذي كان ضرورة ملحة في هذا المجتمع الذي رأيناه يشكل
أقلية لها كل الحقوق السياسية وسط محيط واسع من السكان الساخطين

أو المتحضرين سواء في ذلك « السكسان المحيطسون » الذين حرمتهم
الاسبرطيون الحقوق السياسية، أو العبيد الذين حرمهم الحرية الشخصية.

د - تقييم للنظام الاسبرطي

وتبقى في نهاية الحديث كلمة سريعة عن الدستور الاسبرطيسي في
عمومه . انّ التناقض الذي نلاحظه واضحا بين الأركان الأربع للدستور
الاسبرطي في تداخلها الذي يضع الحقوق والحدود لكلّ منها على
السواء . يبدو وكأنه عمل مشروع واحد . وفي الواقع فقد ساد اعتقاد
(ضمن آراء أخرى) في العصور القديمة يرّد صياغة هذا الدستور إلى
مشرع واحد اسمه ليكورجوس Lykourgos ظهر في بدايات القرن
التاسع ق . م . ولكن هذا الاعتقاد تحيط به تفاصيل أغلبها ذو صفة
أسطورية جعلت من هذا الاسم شخصية إلهية في بعض الأحيان . وبغض
النظر عن اسم ليكورجوس أو عن التفاصيل الأسطورية التي أحاطت
به فإنّ هذا التناقض أو التوازن الذي يظهر إلى حدّ كبير في الدستور
الاسبرطي قد يشير فعلا إلى أنّ نواة أولى لهذا الدستور قد وضعها
مشرع واحد . ولكن يبدو واضحا أنّ الحجم الحقيقي الذي كان عليه
هذا الدستور في العصر التاريخي كان نتيجة تطوّر وتفاعل مستمرّ، وهذا
يبدو واضحا من بعض ما رأيناه من تناقض في سلطة الملوك ومن تزايد
في سلطة المشرفين على سبيل المثال : كذلك فإنّ احتواء هذا الدستور
على معالم من كلّ المراحل التي مرت بها النظم السياسية في المبدن
اليونانية الأخرى دون نبذ ما تقدم منها (كما حدث في هذه المبدن
الأخرى) بحيث شكل الدستور الاسبرطي في ظاهر الأمر نوعا من
التوازن بين هذه المراحل بدلا من أن يشكل تطورا من مرحلة إلى التي
تليها - هذه الظاهرة ليس معناها أنّ النظم السياسي الاسبرطي لتسم
يتطوّر في الحقيقة وإنما مردّها إلى روح المحافظة التي اتسم بها المجتمع
الاسبرطي بحيث استبقى معالم من كلّ مرحلة، وهذه الروح المحافظة

تنسق مع فكرة التماسك التي سيطرت على هذا المجتمع نتيجة لظروفه التاريخية التي سبقت الإشارة إليها والتي جعلت الاسبرطيين في حالة تحفز دائم للدفاع عن هذا التماسك في وسط محيط من السكان المغلوبين على أمرهم المتحفزين للتمرد . وهكذا يمكن أن نصف هذا النظام بأنه يمثل في الحقيقة تطوراً محافظاً ، إذ حين جاء الوقت الذي ينبغي فيه (تمشياً مع التطور العام في المدن اليونانية الأخرى) أن يزول النظام الملكي ليحل محله الحكم الأرستقراطي ، قلّص الاسبرطيون سلطات المالكين ولكن بقيت الملكية النظام الأرستقراطي ، وحين جاء الوقت الذي كان ينبغي فيه التطور إلى الحكم الشعبي (الديمقراطية) الكامل ، حصل العامة على سلطات ضخمة وأساسية ولكن احتفظت اسبرطة في الوقت ذاته بالعنصر الملكي الوراثي وبمجلس الشيوخ الذي ظل قاصراً على الطبقة الأرستقراطية ، هذا بينما كان عنصر « المشرفين » حارساً على حقوق الشعب وعنصر توازن بين هذه العناصر جميعاً .

كذلك نستطيع أن ننظر إلى هذا النظام السياسي من زاوية أخرى تمثل الاتجاه الجماعي الذي ينبثق . هو الآخر عن العمل على الإبقاء على التماسك السياسي في المجتمع الاسبرطي الذي رأيناه يسيطر على هذا المجتمع في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من حياة الاسبرطيين . فبالقدر الذي نستطيع أن نستنتج من الدستور المنسوب إلى ليكوجورجوس نجد الاسبرطيين ينظرون إلى الحكم الفردي المطلق على أنه نقطة ضعف يستطيع أن ينفذ منها أيّ دخيل عن طريق التأثير على شخص الحاكم . ويرون أن الحكم الطبقي بطبيعته يؤدي إلى الخراقات الطبقيّة ومن ثمّ إلى تفكك الجماعة ، وأن الحكم الشعبي المطلق الذي يترك لكل فرد وللنّ طائفة أو أصحاب اتجاه بين المواطنين الحرية الكاملة في التعبير المنفصل عن رأيه عن طريق المناقشة التي تؤدي إلى الاقتناع مرة وتكرس

الاختلاف مرة - يرون في ذلك هو الآخر ، نقطة ضعف يستطيع الدخيل أن ينفذ منها عن طريق استغلال الخلاف في الرأي ليتخذ منه وسيلة لاجتثاث صدع في الصفوف عن طريق اللعب على المصالح الفردية أو الطائفية و ابرازها وتجييدها وتشجيعها على حساب المصلحة العامة . وفي ضوء هذه النظرة نستطيع أن نفهم أن يقيم الاسبرطيون ؛ أو على الأقل أن يستبقوا ، على رأس السلطة ملكين يكاد كل منهما أن يكون رقبيا على الآخر وليست لهما على أي الأحوال سلطة يمكن أن توصف بأنها مطلقة أو شاملة . وأن يكون هناك مجلس طبقي أرسطراطي . مجلس الشيوخ يملك تخضير القضايا والمشاريع التي ستطرح أمام مجلس الشعب ويملك تعطيل أو عرقلة رأي مجلس الشعب فيها بصفة مؤقتة ولكنه لا يملك القرار الأخير في هذه القضايا أو المشاريع . ثم يأتي مجلس الشعب الذي كان يملك هذا القرار ولكن بالموافقة أو الرفض فقط دون أن يكون له حق مناقشتها .

ولكن مهما كانت الزوايا التي ننظر منها إلى الدستور الاسبرطي فقد أدى الغرض منه في فترة ظهور اسبرطة كدولة من دول المدينة ، وهو تماسك المجتمع الاسبرطي . وقد ظهرت آثار هذا التماسك واضحة في هذه الفترة . ففي مجال الصراع الذي خاضته اسبرطة مع جيرانها في شبه جزيرة البلوبونيسوس للسيطرة على المنطقة . خرجت اسبرطه ظافرة فانتصرت على أرجوس Argos . كما تمكنت من إخضاع كل من إيليس Elis وسيكيون Sikyon وكورنثه Korinthos لتجعل من هذه المدن أو الدويلات حلفاء عسكريا تحت سيطرتها ، وقد كان هذا هو أول حلف كبير من نوعه في تاريخ اليونان - وهو حلف جعل من اسبرطه قوة أساسية محررة في السياسة اليونانية في أكثر من مناسبة .

الباب السابع

دولة المدينة بين الصعود والانحدار

تمهيد

الفترة التي شغلتها القرون الثلاث . من أوائل القرن الثامن إلى أوائل القرن الخامس ق.م. ، شهدت إذن : ظهور الدويلات اليونانية أو دول المدينة في بلاد اليونان . في هذه الفترة ، كما رأينا تطور المجتمع اليوناني من تجمعات سكانية قبلية بسيطة إلى دويلات تبلورت ونضجت كوحدات أو كيانات سياسية خلال المراحل التي مرت بها ، سواء توقفت بعضها عند نظام سياسي واحد ، أو مرّ البعض الآخر بعدد من الأنظمة متتالياً بالنظام الشعبي أو الديمقراطي ، أو وصل البعض الثالث إلى وضع تداخلت فيه عناصر متعددة من هذه الأنظمة. في هذه الفترة كذلك أقدم اليونان على حركة الاستيطان التي دفعت بهم كتجسار ومهاجرين إلى شواطئ البحر المتوسط ، سواء في قسمة الشرقي أو قسمة الغربي . حيث أسسوا عديداً من المدن التي سارت في تطورها على نمط المدن التي قامت في بلاد اليونان الأصلية في شبه جزيرة البلقان. وفي خلال ذلك كلّه عرفت هذه المدن جميعاً عدداً من المصادمات

فيما بينها في مجال التسابق على الأسواق الخارجية أو السيطرة على الخطوط التجارية التي تصل إلى هذه الأسواق .

ولكن الفترة التالية ، وهي الفترة التي امتدت عبر القرن الخامس والقسم الأكبر من القرن الرابع ق . م . شهدت مرحلة جديدة تخطت فيها المدن اليونانية الإطار الذي عرفته في فترة الظهور إلى إطار آخر أكثر اتساعا ظهرت فيه ملامح جديدة في حياة المجتمع اليوناني . فملى الصعيد الخارجي طرأ عنصر جديد على علاقة المدن أو الدويلات اليونانية مع القوى الخارجية الموجودة على المسرح الدولي . فبعد أن كانت هذه العلاقة هامشية أو على أكثر تقدير تمرّ دون صحب شديد فسي أغلب الأحوال ، نجدها تتطور في القرنين الخامس والرابع ق . م . إلى مواجهات مسلحة سواء وجدت هذه القوى في غربي البحر المتوسط أو في شرقيه أو في شمالي شبه جزيرة البلقان . وقد انتصر اليونان في هذه المواجهات أحيانا ، وانهزموا أحيانا أخرى ووصلوا إلى نسوع من التعادل أو ما يترتب من التعادل في أحيان ثالثة . ولكنهم أثناء ذلك كله لم يستطيعوا في أغلب الأحيان أن يتخلصوا من النزعة الانفصالية التي سيطرت عليهم بدرجات متفاوتة حتى انتهى الأمر بأن تفقد هذه المدن استقلالها وينهار مع فقدان هذا الاستقلال نظام دولة المدينة في جوهره . حتى وإن ظلّ محتفظا بشكله الخارجي ، في الشطر الأخير من القرن الرابع ق . م .

وعلى الصعيد اليوناني ، أو فيما يخص العلاقات بين المدن اليونانية ذاتها ، ظلّ الصدام بين هذه المدن مستمرا على فترات مستمرة أو متقطعة ، كما كان من قبل ، لتكريس مصالح محدودة ، سياسية أو تجارية أو غيرها . ولكن بدأ يظهر إلى جانب هذا الصدام صدام آخر من نسوع

جديد هو الصراع الذي يهدف إلى سيطرة مدينة أو أخرى على بلاد اليونان بأكملها . ولكن رغم أن هذه السيطرة التي اتخذت أشكالا تدرّجت من اللبونة إلى العنف كانت تحمل بذور الاتحاد بين المدن اليونانية في صورة أو في أخرى ، إلا أنها لم تؤد في النهاية إلى ذلك . وإنما اصطدمت ، مرة أخرى ، بالترعة الانفصالية التي وقفت عقبة لا يمكن التغلب عليها في طريق أي اتحاد حقيقي في بلاد اليونان ، وحين قام هذا الاتحاد في نهاية المطاف لم يكن في حقيقته أكثر من خضوع جماعي لسيطرة غير يونانية ، هي سيطرة الدولة المقدونية .

وأخيرا . وليس آخرا ، فعلى الصعيد الداخلي الذي يمس الحياة اليومية في المدن اليونانية . شهدت الفترة المذكورة أنفضح ما عرفه المجتمع اليوناني في مجال النشاط الاقتصادي والتطور السياسي فسكرا وتطبيقا ولكن كل ذلك كان يحمل في ثناياه جرثومة ضعفه التي انتهت به إلى التراجع في المجال الاقتصادي وإلى التخلخل والتحلل في المجال السياسي حتى إذا كان الثلث الأخير من القرن الرابع ق.م . كان نظام دولة المدينة قد فقد مبرر وجوده كصيغة حضارية يقتنع بها المواطن اليوناني أسلوبا في الحياة .

١ - الحروب مع قرطاجة والامبراطورية الفارسية

وأنقل الحديث الآن إلى عرض سريع لعلاقات الخارجية التي أدت إلى المواجهة المسلحة في أوائل القرن الخامس ق. م . بين بلاد اليونان وبين قوتين كانتا موجودتين على المسرح اليوناني آنذاك . وهما قوة قرطاجة التي كانت تفرض سيطرتها على الثلث الغربي للبحر المتوسط . والامبراطورية الفارسية التي كانت سيطرتها تصل إلى الشواطئ الشرقية لهذا البحر . ورغم أن الصدام بين القوات الفارسية واليونانية قد سبق

الصدام بين بلاد اليونان وقرطاجنة بعدة سنوات . فسأبدأ بحديثي عن هذا الصدام الأخير إذ أنه وصل إلى نقطة تعادل حدية لم يكن لها تأثير مستمر على حياة المجتمع اليوناني يتخطى هذا التعادل طوال القرنين الخامس والرابع ق . م . بينما كان الصدام مع الامبراطورية الفارسية بداية لعدد من التفاعلات شملت هذه الفترة بأكملها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

أ - الحروب مع قرطاجنة

والصراع بين اليونان والقرطاجيين جاء نتيجة طبيعية لعاملين رئيسيين : العامل الأول هو سيطرة قرطاجنة على الثلث الغربي للبحر المتوسط (الذي ينتهي شرقا عند شواطئ جزيرة صقلية) - ومحاولتها الإبقاء على هذا القسم كمجال حيوي اقتصادي بالدرجة الأولى بالنسبة لها ، وهو أمر يعتبر تطوراً منطقياً منذ أن أسس الفينيقيون المهاجرون هذه الدولة على قسم من الشاطئ الإفريقي في هذه المنطقة في القرن التاسع ق . م . لتصبح مقدمة للمستوطنات الفينيقية سواء على الشاطئ الإفريقي أو الشاطئ الأوروبي في هذا القسم من البحر المتوسط . ولم يقتصر هذا التطور على الزعامة السياسية لقرطاجنة في هذه المنطقة، وإنما تخطاها ليكتسب صفة اقتصادية تجارية تدرجت لتصبح مع الزمن سيطرة تجارية كاملة . أما العامل الآخر (الذي قابل هذا التطور) فهو التوسع اليوناني الاستيطاني في غرب البحر المتوسط . الذي ابتداء في الشطر الأخير من القرن الثامن ق . م . ووصل إلى أقصاه في الشطر الأول من القرن السادس ق . م . لنتشر المدن اليونانية عبر هذه الفترة على شواطئ القسم الجنوبي من شبه جزيرة صقلية باستثناء شواطئها الغربية . وكما كان الأمر في حالة

قرطاجة : فقد كان للاستيطان اليوناني ، إلى جانب صفته السياسية :
صفة اقتصادية ، بشكل أو بآخر ، في المقام الأول . وفي ضوء هذين
العاملين تكون مقومات الاحتكاك بين اليونان والقرطاجيين قد توفرت
ويصبح حدوث هذا الاحتكاك وتطوره إلى الانفجار أمرا وارداً .

وقد ظهرت البدايات الأولى لهذا الاحتكاك بين الطرفين فعلا في
خلال القرن السادس ق . م . حين حاولت مدينة فوكاية Phokaea
اليونانية (على الساحل الغربي لآسيه الصغرى) أن تقيسم علاقات
تجارية . (وربما استيطانية) مع الشواطئ الجنوبية الغربية لاسبانية ، فقد
تصدى القرطاجيون لهذه المحاولات التي كانت تبشر بالنجاح وتمكنوا
من قطعها ، كما تصدوا ، بالاتفاق مع الإتروريين (في إيطاليا)
لمستوطنة أقامت المدينة نفسها في جزيرة قورصقه . على أن الانفجار
الحقيقي وقع في خلال العقود الأولى من القرن الخامس ق . م . ، وكان
في الواقع مقدمة لعدد من الصدمات امتدت عبر القرنين الخامس
والرابع ق . م . وكانت جميعها تدور حول جزيرة صقلية .

وقد وقع أول صدام في ٤٨٠ ق . م . وإن كان الظرف السذي
أدى إليه في الحقيقة صراعا بين المدن اليونانية وبعضها في جزيرة
صقلية ، وقف فيه جيلون Gelon حاكم سيراكوزة (كبرى مدن
الجزيرة) وبين منائيه من الجانب الآخر . إلا أن مناوئي جيلون لجأوا
إلى قرطاجة لتساندهم في صراعهم معه . وهنا كانت فرصة قرطاجة
للتدخل . ولكن يبدو أن تدخلها كان يستهدف أكثر من مجرد المساندة
لطرف يوناني ضد طرف يوناني آخر . وهذا يبدو واضحا من حجم
الجيش الذي أرسلته قرطاجة إلى المنطقة تحت قيادة هاملكار Hamilcar ،
وهو حجم يبدو من ضخامته أنه يتخطى هدف المساندة إلى محاولة

الغزو الفعلي للجزيرة . على أن المعركة انتهت بانتصار جيلون (اليوناني) الذي فرض على قرطاجة تعويضا كبيرا . وإن كان لم يتابع نصره الحاسم بغزو المستوطنات الفينيقية الثلاثة الصغيرة التي كانت تقع على الشاطئ الغربي للجزيرة والتي كانت تقع تحت حماية قرطاجة .

أما الصدام الثاني بين اليونان والقرطاجيين فلم يكن مباشرا ، وإنما وقع بين سيراكوزة في ٤٧٤ ق.م. على عهد حاكمها هيرون Hieron وبين الإثروريين (في إيطالية) الذين كانوا حلفاء للقرطاجيين في فترة سابقة. وفي هذا الصدام أحرز هيرون انتصار بحريا على الإثروريين في موقعة كوماي Cumae (على القسم الجنوبي من الساحل الغربي لإيطالية) . وإذا كانت الأمور قد ظلت هادئة بين اليونان والقرطاجيين حتى العقد الأخير من القرن الرابع ، فإن قرطاجة كانت تستعد طوال هذه الفترة لصدام آخر مع اليونان في صقلية .

وقد تم هذا الصدام فعلا في ٤٠٩ ق . م . حين تدخلت قرطاجة مرة أخرى في النزاع بين المدن اليونانية في صقلية ، وكان القائد القرطاجي هو هانيبعل (غير هانيبعل الذي حارب الرومان في العقدين الأخيرين من القرن الثالث ق.م .) حفيد هاملكار الذي ملك في الصدام الأول ، كما كان هدف الغزو من وراء التدخل أكثر وضوحا هذه المرة مما كان عليه في ذلك الصدام ، إذ مالبث القائد القرطاجي أن بدأ باخضاع المدن اليونانية على الساحل الجنوبي للجزيرة بشكل منظم . وبعد أربع سنوات اضطر ديونيسيوس . الذي أصبح حاكما لسيراكوزة في ٤٠٥ ق . م . أن يقبل صلحا سيطر القرطاجيون بمقتضاه على القسم الأكبر من صقلية . وقد حاول ديونيسيوس أن يشن حربا انتقامية على القرطاجيين في ٣٩٦ ق.م. ولكنها لم تكن ناجحة إذ تعرضت سيراكوزة لحصار قرطاجي كاد يسقطها ، ولكن الأمور تغيرت بعد

ذلك إذ تمكن ديونيسيوس من دفع السيطرة القرطاجية بحيث لم يتبق تحت هذه السيطرة إلا الطرف الغربي للجزيرة .

وبهذا يكون الوضع في غربي البحر المتوسط قد عاد إلى نقطة البداية التي رأيناها في بداية الصراع بين اليونان والقرطاجيين . وقد ظل هذا الخط الحدي بين الطرفين على ما هو عليه حتى بعد أن أقدم القرطاجيون على محاولة للتوسع مرة أخرى على عهد أجاثوكليس Agathokles (الذي حكم سيراكوزة بين ٣١٧ و ٢٨٩ ق.م .) وكان معنى هذا في الحقيقة ، من جانب اليونان ، أن توسعهم في غربي المتوسط قد توقف عند المرحلة التي كان قد توصل إليها قبل بداية القرن الخامس ق . م .

ب - الحروب مع الامبراطورية الفارسية

في القرن السابع والنصف الأول من القرن السادس ق . م كانت المدن اليونانية الممتدة على الشريط الساحلي الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى تخضع لمملكة ليديه الواقعة في القسم الغربي من وسط شبه الجزيرة ، وإن بقيت هذه المدن محتفظة بحكمها الذاتي الذي مارسه في تصريف شؤونها الداخلية وفي علاقاتها الخارجية ، التي كانت تجارية في أغلبها ، مع المدن اليونانية في بلاد اليونان الأصلية الواقعة في شبه جزيرة البلقان . ولكن في بداية النصف الثاني من هذا القرن غزا الامبراطور الفارسي مملكة ليديه (في ٥٤٨ ق.م .) وأخضع معها المدن اليونانية الآسيوية .

ولم يكن إخضاع هذه المدن اليونانية صعبا في الحقيقة . فقصدت كانت تعاني من الانقسام فيما بينها ، بينما كانت المدن اليونانية الأوروبية

(في شبه جزيرة البلقان) بعيدة عنها . كما كانت في ذلك الوقت في شغل شاغل بتطوراتها السياسية الداخلية التي كانت تمرّ في عدد منها . مثل أثينه ، بمرحلة دقيقة وحاسمة . وفي الواقع فإن المدن اليونانية الآسيوية لم تبال كثيرا بانتقالها من السيطرة الليدية إلى السيطرة الفارسية فقد بقيت أمورها على ما هي عليه دون تغيير ملموس . بقي لها حكمها الذاتي وعلاقاتها الخارجية كما ظلت تشكل مراكز تجارية وصناعية هامة . وكل ما طرأ عليها في هذا الصدد هو تعهد من جانبها بأن تدفع جزء من دخلها للفاتحين الفرس وأن تقدم عددا من السفن والجنود للامبراطورية الفارسية في حروبها المستمرة ضد بابل ومصر .

ولكن الأمور اتخذت مسارا جديدا حين بدأ الفرس يتدخلون بشكل متكرر في النزاعات التي كانت تنشب داخل كل مدينة حول الشكل الذي يتخذه نظام الحكم . وهو تدخل كان الفرس يساندون فيه الحكم الفردي (أو حكم الطغاه Tyrannoi كما كان يسميه اليونان) . وتحت هذا الظرف ساد السخط في هذه المدن على الحكم الفارسي فأقاموا فيما بينهم حلفا عسكريا تحت زعامة مدينة ميليتوس Miletos (في وسط الساحل الغربي لشبه جزيرة آسية الصغرى) . وكانت هذه المدينة تشغل مركزا تجاريا هاما يؤهلها ، ربما إلى جانب موقعها الأوسط ، لزعامة هذا الحلف (١) . وتمكنت المدن المشتركة في هذا الحلف من الثورة على الحكم الفارسي واتوقف في وجهه عسكريا لعدة سنوات (٤٩٩ - ٤٩٤ ق . م .) ، كما حاولوا في

(١) بلغ من تماسك هذا التحالف ان مك التحالفون عملة مشتركة . راجع صورا من

هذه العملة في :

Seltman : Greek Coins, 78 - 88.

أثناء ذلك أن يحسبوا على مساندة من المدن اليونانية الأوروبية ، وإن لم يستجب لندائهم في الواقع سوى أثينه وإريترية Eretria (تقع هذه الأخيرة في منطقة يوبويه Euboea) اللتين أرسلتا لها قوة عسكرية ضخمة ، كان من بينها عشرون سفينة أثينية .

على أن الثورة لم تحقق شيئا في النهاية . إذ مالبت اليونان أن اختلفوا فيما بينهم وتمكن الفرس من إعادة سيطرتهم على المدن النائرة ودمروا ميليتوس التي تزعمت الثورة . ولكن مع ذلك فقد كانت هذه الثورة بداية لصدام كبير بين الفرس وبلاد اليونان الأصلية (الأوروبية) . وكان السبب في ذلك هو القوات التي قدمتها أثينه وإريترية لمساندة الثوار . وهو أمر لنا أن نتصور أنه نبه الامبراطور الفارسي إلى الخطر الذي يمكن أن تتعرض له حدود الإمبراطورية الفارسية إذا تكررت مثل هذه المساندة . فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه القوات اشتركت مع الثوار في اجتياح مدينة سارديس (في آسيا الصغرى) وأن النار شبتت في هذه المدينة أثناء ذلك وأتت عليها . يصبح من الأمور الواردة ، ان لم يكن من الأمور الملحّة فعلاً . أن يفكر الامبراطور الفارسي في القضاء على مصدر هذا الخطر عن طريق غزو بلاد اليونان الأصلية ، وتأديب الأثينيين بسبب القوة البحرية التي أرسلوها للثوار .

وقد بدأ الفرس تنفيذ هدفهم فعلا في ٤٩٠ ق . م . حين أرسل الإمبراطور الفارسي حملة كبيرة هبطت في سهل ماراثون Marathon على مقربة من أثينه لتأديب هذه المدينة على المساعدة التي كانت قد قدمتها للمدن اليونانية النائرة في آسيا الصغرى . وقد انتهت معركة ماراثون بانتصار الأثينيين الذين كانوا تحت قيادة مليادس Miltiades .

وكان هذا يرجع لعاملين أساسيين : أحدهما هو معرفة ملتياديس بطرق الحرب الفارسية إذ كان قد خدم مع الجيش الفارسي في مناسبة سابقة ، وهي معرفة مكنته من التحسب لتحركاتهم . أما السبب الثاني فهو تنظيم فرق المشاة الثقيلة hoplites الذي مكّن الأثينيين من التصدي لتنظيمات الرماة في الجيش الفارسي (٧) .

وقد انسحب الفرس بعد موقعة ماراثون ولم يتعرضوا لبلاد اليونان على مدى عشرة سنوات لأسباب تخصّ الوضع الداخلي في الامبراطورية ، من بينها بطء الجهاز الإداري وقيام ثورة مصرية على الفرس (في ٤٨٦ ق . م .) ثم وفاة الإمبراطور دارا في السنة التالية واضطرار خلفه خشيارشاه Xerxes أن يقوى مركزه على رأس الحكومة الامبراطورية ولكنهم عادوا في ٤٨٠ ق . م . لتصفية الحساب مع اليونان الأوروبيين في جولة أخرى . وقد امتدت هذه الجولة عبر سنتين نستطيع أن نميز فيها بعض الظواهر : الظاهرة الأولى هي أن المواجهة هذه المرة لسم تكن مع الأثينيين وحدهم ، وإنما امتدت لتشمل القسم الأكبر من المدن اليونانية الأوروبية . وحقيقة إن تكنت اليونان ضدّ الفرس لسم يكن كاملا ، فقد وقفت طيبة (على الأقلّ بعض الوقت) موقفا مواليا للقوات الفارسية ، كما تلكأت اسبرطه في بعض المناسبات في القيام بدورها . بينما كانت الخطط اليونانية في مواجهة الخطر الفارسي مجالا لخلافات وانقسامات شديدة في الرأي بين المدن اليونانية - ولكن مع ذلك فقد نجح اليونان في تكتيل جهودهم بوجه عام . والظاهرة

(٧) كان للنصر الاثيني في ماراثون اثر كبير على الاثينيين ، فقد اعطاهم هذا النصر ثقة كبيرة في النظام الديمقراطي الذي كان يؤمنون اليه لا يزال بعد قريبا . راجع صورة لمجلة اثينية تتخلد هذا النصر في :

Seltman : op. cit., 91.

الثانية هي أن المواجهة كانت شاملة . امتدت برا وبحرا . كما أنها خرجت عن نطاق شبه جزيرة البلقان لتشمل بحر إيجه وتمتد في نهاية المطاف إلى مداخل البحر الأسود . أما الظاهرة الثالثة فهي ظهور قذو غير قليل من التنسيق . حتى وإن جاء بعضه اضطرارا ، بين التحركات اليونانية في مواجهة الفرس ، وفي ندنا التنسيق كانت المواقع البحرية من نصيب ، القوات التي تترعّمها أثينه بينما دارت المواقع البحرية تحت القيادة الاسبرطية .

وأهم مواقع هذه الجولة أربعة . كانت الأولى في مضيق ثرموبيلاي Thermopylae (على الساحل الشرقي لبلاد اليونان في مواجهة الطرف الشمالي لجزيرة إيوبويه Euboea) ، وقد وقعت في ٤٨٠ ق م . وفيها نجح الفرس في محاصرة قوة اسبرطية صغيرة تحت قيادة ليونيداس Leonidas وقضوا عليها عن آخرها . أما الموقعة الثانية فهي موقعة سلاميس Salamis التي دارت في السنة نفسها قرب الشاطئ الشرقي لجزيرة التي تحمل هذا الاسم في مواجهة الطرف الجنوبي الغربي لشبه جزيرة أتيكه . وتعتبر هذه الموقعة نقطة التحول الرئيسية في هذه الجولة الفارسية اليونانية وربما كانت أهم مواقعها^(٣) . فقد استطاع الأسطول الأثيني . بمساعدة عدد من لتقطع البحرية التي قدمتها المدن اليونانية الأخرى . أن يلحق هزيمة ساحقة بالأسطول الفارسي . وإلى جانب عوامل أخرى فإن الانتصار اليوناني في هذه

(٣) إلى جانب الأهمية الفعلية لهذه الموقعة ، فقد اعتقد اليونان ، خطأ أو صوابا ، أن نتيجتها تشكل بالنسبة لهم مسألة بقاء أو فناء سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة لحريتهم وقيمهم وأسلوب حياتهم . وقد خلدها الشاعر الأثيني إيسخيلوس في مسرحية الفرس Persai ، وغيره من عدد المائي في أكثر من موضع من المسرحية ؛ راجع ، على سبيل المثال ، سطور ٢٤٣-٢٤٤ و ٤٠٢-٤٠٨ من المسرحية .

الموقعة يرجع إلى ضخامة عدد السفن الأثينية . وكانت هذه الضخامة ترجع إلى مجهودات السياسي الأثيني ثيمستوكليس Themistokles الذي انتفع في ٤٨٣ ق . م . (قبل الموقعة بثلاث سنوات) بزيادة غير متوقعة في دخل أثينه من إنتاج الفضة في مناجم اللوريون Laurion فحوّل هذه الزيادة إلى رفع عدد السفن في الأسطول الأثيني .

وقد كانت نتيجة موقعة سلاميس أن انحسر التقدم الفارسي في بلاد اليونان الأوروبية وتأهب اليونان للهجوم المضاد الذي تمخض عن موقعتين في السنة التالية (٤٧٩ ق . م) إحداهما موقعة برية في بلاتايه Plataea (في جنوبي بويوتيه قرب حدود أتيكه) حيث أحرزت القوات اليونانية تحت قيادة اسبرطه نصرا على القوات الفارسية . والأخرى موقعة بحرية تمت في نفس الوقت تقريبا وانتصرت فيها القوات اليونانية البحرية (تحت زعامة أثينه) كذلك على الأسطول الفارسي في موقعة ميكالي Mykale على شواطئ جزيرة ساموس Samor (تقع قرب النصف الجنوبي للشاطئ الغربي لآسيه الصغرى) . وقد كانت نتيجة هاتين الموقعتين الحاسمتين برا وبحرا أن ابتعد الخطر الفارسي عن بلاد اليونان الأوروبية .

٢ - صعود أثينة والحروب البلوبونيسية

ولكن إذا كان الخطر الفارسي قد ابتعد عن بلاد اليونان الأوروبية فإن المدن اليونانية الآسيوية كانت لا تزال تحت السيطرة الفارسية . ومن ثم فقد أخذت فكرة تحررهم من هذه السيطرة (وهي الفكرة الستي أدت إلى ثورتهم قبل الحروب الفارسية) تراوده من جديد بعد هزيمة الفرس أمام المدن اليونانية الأوروبية . وفي الواقع فإن مؤشرا إلى انبعاث هذه الفكرة من جديد كان قد ظهر بالفعل في أثناء موقعة ميكالي حين

فر الجنود اليونان الآسيويون الذين كانوا يجارون ضمن القسوات الفارسية ، إلى صفوف الأثينيين والقوات اليونانية الأخرى التي اشتركت معهم في المعركة . وفي هذا الحو المشحون بالرغبة في التحسّر من سيطرة الفرس من جانب المدن اليونانية لم يكن ينقص مواصلة التصدي للفرس إلاّ الزعامة ، وكانت المدينتان المرشحتان لهذه الزعامة هما اسبرطه وأثينه ، اللتين قاما بالدور الأول في اثناء الحروب الفارسية .

ولكن الذي حدث هو أن اسبرطه انسحبت من دورها القيادي بعد موقعة بلاتابه . فبعد الانتصار اليوناني في هذه الموقعة أثر الاسبرطيون أن يعودوا إلى مدينتهم مكثفين بالقدر الذي قدموه في اثناء المواجهة اليونانية الفارسية . وفي الواقع فإن أكثر من سبب كان يدعوهم إلى هذا التصرف . فمن جهة كان هناك وضع السكان في اسبرطه وفي منطقة مسينيه المجاورة لها ، وهم السكان الذي رأينا الاسبرطيين في مناسبة سابقة يحرمون بعضهم من حقوق المواطنة وينزلون بالبعض الآخر إلى مرتبة العبيد . وقد كان هؤلاء يشكلون بوضعهم هذا خطرا مستمرا على الاسبرطيين يستلزم من هؤلاء حذرا مستمرا ومراقبة دائمة . ومن جهة أخرى كان هناك الحلف البلوبونيزي الذي تترعّمه اسبرطه ، وقد كانت زعامتها عسكرية أساسا . ومن ثم فغياب الجيش الاسبرطي لفترة طويلة كان خليقا بشأن يضعف هذه الزعامة أو يقضي عليها . ومن جهة ثالثة فقد كان اقتصاد اسبرطه اقتصادا يقوم على الزراعة بما يعيه ذلك من أرض محدودة تنتج محصولا محدودا ، ومن ثم يتسّع لأية تكاليف تفرضها التزامات عسكرية تحمل الاسبرطيين إلى شواطئ آسيه الصغرى على المدى الطويل .

١ - أثينة وقيام حلف ديولوس

ولكن على عكس ذلك كانت أثينه . فقد كان وضعها الداخلي مستقرا في أركانه الأساسية بعد أن توصلت في بداية القرن الخامس إلى النظام

الديمقراطي (الشعبي) الذي أفسح المجال إلى حدّ كبير أمام الأثينيين بكلّ طبقاتهم . كذلك كان الاقتصاد الأثيني يعتمد في قسم كبير منه على النشاط التجاري الذي كان مجاله الأساسي هو بحر إيجه وشواطئ آسيه الصغرى ، وهو نشاط غير محدود بطبيعته ، تتفتح أمامه فرص الاتساع إذا توفرت ظروف ازدهاره . وفي هذا الصدد يصبح تحرير المدن اليونانية الآسيوية دون شكّ ظرفاً مواتياً لهذا الازدهار الذي كانت أثينة تسعى إليه دائماً منذ النصف الثاني من القرن السادس ق . م . على عهد الطاغيّة بيستراتوس *Pesistratos* الذي أسلفت الإشارة إلى أنه فتح مداخل البحر الأسود أمام تجارة الأثينيين . هذا إلى أن مواصلة الحرب ضدّ الامبراطورية الفارسية على سواحل آسية الصغرى كان قوامه الأساسي لا بدّ أن يكون أسطولاً كبيراً . وقد رأينا أن أثينة كانت تملك هذا الأسطول منذ ٤٨٣ ق . م حين وجهت ثمستوكليس فائض الدخل الأثيني من مناجم الفضة لزيادة عدد القطع البحرية في هذا الأسطول .

وفي الواقع فإن فكرة تحرير المدن اليونانية الآسيوية وفكرة الزعامة الأثينية لم تكن بعيدة عن أذهان الأثينيين . وهكذا لم يعودوا أدراجهم بعد موقعة ميكالي . وإنما تابعوا انتصارهم في هذه الموقعة البحرية بالتقدم إلى مداخل البحر الأسود حيث تمكنوا من انتزاع مدينة سستوس *Sestos* من السيطرة الفارسية . وبهذا كانوا في الواقع قد خطوا الخطوة الأولى لتأكيد زعامتهم في هذا الشوط الجديد . وهكذا التقت المصلحتان : مصلحة المدن اليونانية الآسيوية في التحرر من السيطرة الفارسية السّي أصبح من الوارد الآن . بعد المواجهة الفارسية اليونانية . أن تكون أشدّ إحكاماً من ذي قبل . تثبيتاً لحدودها الغربية في آسيا الصغرى . ومصلحة أثينة في تزعم هذه المدن توسيعاً وتمكيناً للنشاط التجاري الأثيني في بحر إيجه الذي تطلّ عليه أثينة من الغرب وتطل عليه المدن اليونانية الآسيوية من الشرق . وكانت النتيجة هي تكوين حلف من أغلب المدن اليونانية

الواقعة على شواطئ هذا البحر والموجودة في جزره . وقد تم تأسيس هذا الحلف، في ثناء 478 - 477 ق.م ، تحت زعامة أثينة وعرف باسم حلف ديلوس Delos نسبة إلى الجزيرة التي تحمل هذا الاسم والتي تقع في نقطة وسطى في بحر إيجه ، ومن ثم وقع الاختيار عليها لتكون مقراً لمجلس الحلف الذي كان حلفاً بحرياً في طبيعته ، وقام القائد الأثيني أرسنديس Aristides بالدور الأول في تأسيسه .

وكان الأساس الذي قام عليه هذا الحلف هو أن تسهم كل من المدن اليونانية المتحالفة في الاستعداد لأي خطر يتجدد من جانب الامبراطورية الفارسية وذلك بتقديم عدد من السفن بقرص تكوين أسطول مشترك وتقديم عدد من الجنود ، ولكن مع ذلك فقد كان من حق هذه المدن ، إذا أرادت ، أن تقدم أموالاً بدلاً من السفن أو الجنود . وتحت هذه الظروف كان طبعاً أن تتأكد الزعامة لأثينة ، فقد كانت أغني هذه المدن كما كانت تملك أن تقدم أكبر عدد من القوات العسكرية ، وكانت أوفرهم قدرة على التحرك بسبب إمكاناتها ، ومن ثم كان يوسعها ، أكثر من غيرها أن تحول أية أموال يسهم بها الحلفاء إلى سفن وجنود ، إذا لم تتوفر لدى هؤلاء الحلفاء المقدرة ، لسبب أو لآخر . على الاشتراك الإيجابي في التصدي العسكري لأي تحرك من جانب الامبراطورية الفارسية . وهكذا أصبحت المسئولية الأولى في هذا الحلف من نصيب الأثينيين ، وتركزت إدارة شؤنه في أيديهم بقدر نصيبهم من هذه المسئولية . وقد كانت النتيجة المباشرة لهذا الحلف أن استطاعت أثينة أن تقدم على سلسلة من المعارك والتحركات العسكرية أجبرت الامبراطورية الفارسية على التراجع عن سيطرتها على الشواطئ الآسيوية لبحر إيجه ، كانت أهمها موقعة نهر يوريميديون Eurymedon (في بامفيلية Pamphilia على الشاطئ الجنوبي الغربي لآسية الصغرى)

في ٤٦٨ ق. م وهي الموقعة التي تم على أثرها تحرير كل القسم الجنوبي من المدن اليونانية الآسيوية وانضمامها إلى حلف ديلوس أو الحلف الأثيني .

ب - الامبراطورية الأثينية

ولكن نجاحاً معيناً كان قد بدأ يظهر بين بعض أعضاء الحلف آنذاك . فبمجرد أن بدأ الخطر الفارسي في التراجع ، حتى قبل موقعة نهر يوريميدون ، بدأت بعض المدن اليونانية تحسّ بأن الحلف قد انتهى مبرّر وجوده وحاولت الخروج منه . وهنا وجدت أثينة نفسها أمام أحد الاختيارين : إما أن تسير الاتجاه الحديد وتترك لكلّ مدينة من المدن المتحالفة أن تترك الحلف وقتما تشاء ويكون : نأ ، بغض النظر عن بعض الاعتبارات الجائبة ، أقرب الأشياء إلى المبدأ الذي قام الحلف على أساسه في البداية وهو حرية الاختيار في الانضمام إليه وفي الإسهام لتحقيق أهدافه . وإما أن تجبر المدن الأعضاء في الحلف على البقاء فيه رغم إرادتها ويتحول بذلك إلى امبراطورية أثينية ، ومن ثم تتحوّل لمبالغ التي كانت تسهم بها هذه المدن بمحض اختيارها نحو الهدف المشترك إلى ضرائب تدفعها صاغرة لأثينة . وقد نبئت أثينة هذا الاختيار الأخير وكان المثل الأول لتطبيقه حين خرجت جزيرة ناكسوس Naxos من عضويتها للحلف في ٤٧٩ ق. م . فعاصرها الأسطول المشترك تحت قيادة أثينة وأعادها إلى الحلف بالقوة . ويمكننا أن نعتبر هذه المناسبة هي بداية تحوّل حلف ديلوس إلى امبراطورية أثينية .

وقد كان هناك أكثر من سبب لإغراء أثينة باتخاذ هذا الانجساح الامبراطوري . فمن جهة ، إذا كانت بعض المدن المتحالفة قد شعرت بانحسار الخطر الفارسي ، إلا أن هذا الخطر لم يكن قد اختفى تماماً ، فالامبراطورية الفارسية كانت لا تزال تملك أسطولا كبيرا يمكن أن

يورد في أثينا مدينة ليهديداً المدن اليونانية ، وفي الواقع فإن آخر المعارك بين الأثينيين والشورس أنه نسبتاً على شواطئ جزيرة قبرص في ٤٥٠ - ٤٤٩ في . م . يردن سرقة أخرى فإن اعتبارات خاتمة كانت تدفع الأثينيين إلى الإبقاء على مدن الطرف حيث سيطرتها حتى ولو كان معنى هذا تحوله إلى امبراطورية . فأثينة كانت قد أصبحت مدينة كبيرة منذ تكويرن حلف ديلوس بعد أن تركت في يديها القسم الأكبر من تجارة بحر إيجه ، وبعد أن ازدهر فيها عدد من الصناعات اللازمة لتزويد نشاطها التجاري الواسع بالسلع اللازمة له . كذلك تزايد عدد سكانها بشكل واضح بعد أن اجتذب نشاطها التجاري والصناعي عدداً كبيراً من الأجانب metoikoi الذين استقروا فيها تحت إغراء ما يمكن أن يحققوه من وراء الاشتراك في ممارسة هذا النشاط ، كما زاد عدد العبيد الذين كانوا يعملون سواء في المشروعات الخاصة أو في المشروعات التي تشرف عليها الدولة (مثل العمل في المناجم) . وأمام هذه الظروف فإن آية فرصة لانفضاض الحلف عن أثينة كان معناه في الحقيقة ضياع ما حققته من ازدهار تجاري وصناعي ، بل ربما أدت هذا الضياع الاقتصادي إلى تطورات داخلية تقضي على ما كانت تتمتع به أثينة من استقرار اجتماعي وسياسي .

وفي الواقع فإن هذا الاتجاه نحو السياسة الامبراطورية قد ساد حتى بين زعماء الحزب الديمقراطي في أثينة الذي كانت زعامته في البداية . ولفترة قصيرة ، في يد إفياليس Ephialtes ، ثم انتقلت بعد اغتياله (٤٦٢ ق . م) إلى بركليس Perikles الذي أصبح الزعيم الأثيني دون منازع على امتداد ثلاثين عاماً (قبل أن يموت في ٤٢٩ ق . م) سواء بصفته سياسياً أو قائداً عسكرياً Strategos أعيد انتخابه لمنصب القيادة خلال خمسة عشر عاماً متوالية خلال هذه الفترة . وقد تدعمت السيطرة الأثينية في عهده على مدن بحر إيجه ، من خلال الامبراطورية ، كما عادت

هذه السيطرة . بكل متعلقاتها الاقتصادية ، بقدر غير عادي من الازدهار على أثينة في شتى مناحي الحياة ، بحيث سميت فترة زعامته بعصر بركليس . فقد شهدت هذه الفترة تقدماً في الحركة الثقافية بدت آثاره واضحة في ظهور عدد كبير من المفكرين الذين عرفوا بالسوفسطائيين Sophistae (حرفياً : المشتغلين بالحكمة) الذين ظهروا في أثينة أو وفدوا إليها من المدن اليونانية الأخرى ليمارسوا فيها نشاطهم العلمي والتعليمي ، وهو نشاط تطرق إلى جوانب متعددة من فروع المعرفة . كذلك خطا النشاط الفني خطوات واسعة ظهرت آثارها في عدد كبير من المعابد والأبنية العامة الأخرى التي قامت في أثينة في عهد بركليس ، وأظهرت عدد من الفنانين العظام كان من أبرزهم المثال الأثيني فيدياس Phidias .

على أن أبرز تطوّر عرفه المجتمع الأثيني في مجال الحياة العامة في عصر بركليس ربما كان في الجانب السياسي الداخلي . فقد شهد هذا الجانب من حياة الأثينيين خطوات أساسية نحو استكمال النظام الديمقراطي الذي أشرت في مناسبة سابقة إلى أن دستور كليستينس كان قد أرسى قواعده مع إطلاقة القرن الخامس ق.م^(٤) . وقد ساعد على هذا التطوّر ازدياد وعي طبقة العامة في أثينة بالدور الذي قاموا به سواء في منجزات الحلف الأثيني (حلف ديلوس) ثم في القاعدة العسكرية والاقتصادية التي أدت إلى ازدهار أثينة بعد أن تحوّل هذا الحلف إلى امبراطورية أثينية . وفي هذا الصدد كان العامة يشكلون بالضرورة الأغلبية الساحقة من القوات المقاتلة الأثينية سواء حين كانت أثينة تقاتل إلى جانب حلفائها في تحرير المدن اليونانية الآسيوية أو حين اتجهت أثينة إلى إخضاع حلفاء الأمم لتضعهم تحت سيطرتها الامبراطورية . وفي أثناء كل ذلك

(٤) راجع الباب السادس من هذه الدراسة .

شعر هؤلاء العامة أنهم أصحاب الدور الأوا، في وصول الكياد. الأثيني إلى الحجم الذي وصل إليه ومن جهة أخرى فقد عمق من شعور العامة بهذا الدور أذّ الازدهار التجاري والصناعي الذي عرفته أثينة في هذه الفترة كان يقوم على اكتافهم ، سواء كملاحين أو عمال موانئ أو أصحاب حرف تنتج السلع التي كانت عصب هذا الازدهار .

وقد ظهر هذا الاتجاه نحو استكمال الخطّ الديمقراطي في نظام الحكم في ثلاث خطوات ، وكانت الخطوة الأولى هي تقليص أظافر مجلس الأريوباجوس Areopagos ، وهو المجلس الأرستقراطي الذي كان موجوداً في أثينة في عهد الحكم الأرستقراطي ، وظلّ قائماً حتى بعد تشريعات سولون وكليستينيس إلى جانب مؤسسات الحكم الجديدة ، وكل ما حدث فيه هو أنّ أعضاءه الذين كانوا يختارون في العصر الأرستقراطي بحكم المولد ، أصبحوا منذ عهد سولون يختارون من الأعضاء السابقين للمجلس التنفيذي الأعلى . وبما أن شغل مناصب هذا المجلس كان قاصراً على أفراد الطبقة الأولى في البداية ثم بعد ذلك اتسع قليلاً ليشمل أفراد الطبقة الثانية (وهاتان الطبقتان ، كما رأينا في مناسبة سابقة كانوا أصحاب أعلى دخل في المجتمع) فقد كانت الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الأريوباجوس تمثل وضعاً طبقياً ومن ثمّ تخدم مصالح طبقية . وهكذا يصبح تجريد الأريوباجوس من صلاحياته السياسية خطوة واسعة نحو نظام ديمقراطي أكثر اكتمالاً .

والخطوة الثانية التي تمت في هذا الاتجاه في عهد بركليس . فهي توسيع دائرة المواطنين الذين يختار من بينهم أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى ، فبعد أن كانوا يختارون من قبل من بين صفوف الطبقتين الأولى والثانية كما أسلفت ، زاد اتساع الدائرة لتشمل أفراد من الطبقة الثالثة Zeugitae (الذين كان دخلهم السنوي يتراوح بين ٢٠٠ و ٣٠٠ معيار)

بعد أن كان لا يسمح لهم . من الناحية القانونية ، بأكثر من شغل الوظائف الثانوية التي تلي مناصب المجلس التنفيذي الأعلى^(٥) . وقد كانت هذه الخطوة ، هي الأخرى . خطوة إلى الأمام دون شك في طريق استكمال نظام الحكم الشعبي (الديمقراطي) . وإذا أخذنا في اعتبارنا أن كتائب المشاة الثقيلة *hoplites* ، وهي عصب القوات الأثينية المحاربة ، كانت من بين صفوف هذه الطبقة الثالثة ، فإن سنّ هذا القانون أصبح بشكل في الحقيقة نوعاً من المساواة أو التعادل بين الواجب الذي كان ملقى على عاتق هذه الطبقة وبين الحق الذي حصلوا عليه .

أما الخطوة الثالثة على طريق استكمال الديمقراطية في عصر بركليس فهي إدخال نظام المكافأة أو الأجر أو التعويض *misthos* على حضور جلسات المحاكم الشعبية *Heliaea* ثم على حضور جلسات مجلس الشورى وعلى شغل الوظائف الإدارية . ونحن نستطيع أن نقدر القيمة الحقيقية لهذه الخطوة إذا عرفنا أن الأثينيين كانوا يقومون بدورهم في هذه المؤسسات كخدمة عامة بحكم كونهم مواطنين دون أن يتقاضوا عليها أجراً . وقد كان معنى هذا أن المواطنين الميسورين مادياً فحسب هم الذين كانوا يشتركون في هذه الجلسات أو الوظائف بينما كان الفقراء من المواطنين يتصرفون عن ذلك إلى حدّ كبير بحكم سعيهم اليومي وراء تحصيل ضرورات حياتهم ، ومن ثمّ كان التطبيق الديمقراطي (الشعبي) <

٥ انظر : *Aristoteles : Ath. Pol., XXVI, 2* هذا ويذكر لنا أرسطو « في الموضع ذاته ، أن أول من شغل منصب الحاكم العام (أو رئيس المجلس التنفيذي) من هذه الطبقة هو منيسيثيديس *Mnesitheides* . وقد تمّ ملأه في ٤٥٧ ق.م. وهي نفس السنة التي أصبح فيها من حق هذه الطبقة أن تشغل مناصب الهيئة التنفيذية العليا . راجع تحليلاً لذلك في : لطفى عبد الوهاب يعنى ، الديمقراطية الأثينية (ط ٢ ، الإسكندرية ١٩٦٩) صفحات ١٦٢ - ١٦٣ .

في حقيقته تطبيقاً طبقياً . أمّا بعد إدخال نظام المكافأة فقد تمكن عدد كبير من غير الموسرين من تأدية دورهم بالاشتراك في هذه المؤسسات ، واقترب بذلك النظام الديمقراطي من جانب الممارسة الفعلية على الصعيد الشعبي إلى حد كبير .

ج - الحروب البلوبونيسية

تكوّنت الامبراطورية الأثينية ، إذن ، وتدعم فيها النظام الديمقراطي ، وأدّى الخطّان الامبراطوري والديمقراطي إلى قدر كبير من الرخاء ، فقد اقترن كلاهما ، كما رأينا ، بقاعدة تجارية صناعية واسعة أصبحت أثينة هي مركزها وبحر إيجه والشواطئ المطلّة عليه مجال الخطوط التجارية والأسواق التي تساعد على تدعيمها ، ومن ثمّ كانت الطبقات العاملة في التجارة والصناعة ، وهي المستفيدة أساساً من كلّ ذلك ، هي دعامة النظام الحديد سواء في شقّه الامبراطوري أو شقّه الديمقراطي . وفي ضوء هذا الظرف اتجهت أثينة إلى تشجيع الأحزاب الديمقراطية في كلّ المدن اليونانية ، ووجدت استجابة من هذه الأحزاب ، فالمصلحة واحدة ، والقوة الأثينية تضمن الأمان للخطوط التجارية البحرية .

ولكن قوّة أخرى كانت موجودة في بلاد اليونان وكان لها نوع من الزعامة كذلك ، وهي إسبرطة التي كانت تسيطر على الحلف البلوبونيسي المكوّن من الدويلات أو المدن اليونانية الموجودة في شبه جزيرة البلوبونيسوس Peloponnesos . وقد كانت إسبرطة ، على عكس أثينة ، قوّة برّية تقوم على قاعدة اقتصادية زراعية قوامها ملكية الأرض بما يعنيه ذلك من مصالح تتعارض أساساً مع مصالح الطبقات التجارية والصناعية ، وبخاصّة في المدن الخاضعة لها والمكوّنة للحلف البلوبونيسي الذي كانت زعامتها له تقوم على السيطرة العسكرية ، ومن ثمّ فقد كانت تخشى على

على هذه الزعامة أو السيطرة من امتداد النفوذ الأثيني ومن تشجيع أثينة للفتات ذات الاتجاه الديمقراطي . كما كانت تعمل بدورها على مساندة وتشجيع الفتات أو الأحزاب الأرستقراطية التي تعتمد اقتصادياً على ملكية الأرض في المدن اليونانية الأخرى ، حتى تلك الداخلة في دائرة الامبراطورية الأثينية .

ومن هنا كان هناك نوعاً من التناقض الأساسي بين هاتين المدينتين الرئيسيتين في بلاد اليونان ، وكان من الوارد أن يوجد بينهما نوع من الاحتكاك في صورة أو في أخرى . ومع ذلك فربما كان من الممكن أن يقوم بين هاتين الزعامتين نوع من التعايش يحل فيه ما بينهما من تناقض بصورة أو بأخرى على المدى الطويل . ولكن الأوضاع والأحداث التي سبقت الثلاثينات في القرن الخامس ق . م في بلاد اليونان ، عجلت بانفجار هذا التناقض وحددت الصراع العسكري لحله . وقد كانت هذه الأوضاع والأحداث تدور أساساً في دائرة التنافس التجاري الذي وصل آنذاك إلى درجة كبيرة من الاحتداد بين أثينة من جانب وبعض المدن اليونانية (مثل كورنثه وميجاره وسيكيون ، في شمالي شبه جزيرة البلوبونيسوس) التي كانت تعتمد في نشاطها التجاري على المياه الغربية التي تقع بين غرب بلاد اليونان من جهة وبين إيطالية وجزيرة صقلية من جهة أخرى .

وقد أدى إلى هذا الاحتداد أو التأزم أن أثينة ، بتوسّعها التجاري والصناعي المستمر وجدت نفسها في حاجة إلى أسواق جديدة إلى جانب أسواق بحر إيجه فأتجهت إلى المياه الغربية بنشاطها ووصل نشاطها التجاري فيه إلى درجة كادت تكسح المصالح التجارية للمدن المذكورة وتهدّد بذلك الحيز اليومي لمجتمعات هذه المدن ، وكان هذا مثار ضيق شديد بالنسبة لها . ورغم أن اسبرطة لم تكن لها مصانع تجارية في الغرب ،

إلا أن توجسها المطرد من توسع النفوذ الأثيني جعلها مستعدة للسمع لشكاوى هذه المدن من هذا التوسع ولمساندتها من هذا الأمر ، وكانت أبرز مصدر لهذه الشكاوى آنذاك هو المسألة المتعلقة بجزيرة كوركيره Korkyra الواقعة قرب النصف الشمالي للساحل الغربي لبلاد اليونان . فهذه الجزيرة التي قطنها في الأصل مستوطنون من كورنثه كانت ، بحكم موقعها ، تسيطر على الخط التجاري الرئيسي في المياه الغربية ، ومن ثم كانت كورنثه تعتمد بشكل أساسي على بقائها في صفها . ولكن تضارباً في المصالح حدث بين الجزيرة وبين المدينة الأم ، فاتجهت الجزيرة إلى التحالف مع أثينة . وكانت هذه هي المرحلة الخطرة بالنسبة لكورنثه . فالسيطرة الأثينية على موانئ جزيرة كوركيرا عن طريق هذا التحالف كان معناه قطع خط الحياة بالنسبة لكورنثه . وهنا ثارت المشكلة ، ولم يكن بوسع أثينة أن تراجع لسبيين هما : حاجتها المتزايدة ، كما أسلفت ، للتوسع التجاري في الغرب ، ورغبتها في ضرب مصالح كورنثه لتتخيم حساب سياسي كان قائماً بين المدينتين . وهكذا وجد السبب المباشر للصدام المسلح بين أثينة من جهة ، وبين اسبرطة التي كانت تساند كورنثه ، توجساً من أثينة ، من جهة أخرى ، وهو صدام قدر له أن يستمر ثلاثة عقود تقريباً ، وأن يتخذ مسرحاً له ثلاث جبهات وأن تستخدم فيه ثلاثة أنواع من الأسلحة : المواجهة العسكرية والدعاية السياسية والتخريب الاقتصادي . وأن يمتدّ عبر ثلاث مراحل .

وقد ابتداء الصدام في 431 ق . م . واستمرت المواجهة عشرة سنوات وكان مسرحها بلاد اليونان الأصلية في شبه جزيرة البلقان ، وكانت تتصف بالتواتر وغير حاسمة في مجملها . فمن جهة اسبرطة نجد أنها عمدت إلى اجتياح أراضي أتيكه (المنطقة التابعة لأثينة والمحيطه بها) عاماً بعد عام في موسم الحصاد لتخريب المحصول ، ولكن هذا لم يحقق

الهدف الأساسي منه وهو الضغط النفسي والاقتصادي على أثينة ، فقد ردت الأسطول الأثيني بهجمات تخريبية على الدواخل البلوبونيسية ، كما بقيت الطرق التجارية الأثينية في بحر إيجه مفتوحة أمامها ومن بينها الخط الذي يصل إلى مدائن البحر الأسود والذي كانت أثينة تستورد عن طريقه أغلب احتياجاتها من الحبوب . ومن جهة أثينة نجد أنها «أولت جاهدة أن تضغط على اقتصاد المدن البلوبونيسية التي تترجمها اسبرطة باستخدام كافة الوسائل لقطع خطوط تجارتهم في المياه الغربية ، وكان يلزمها لتحقيق ذلك أن تحتل مناطق شمالي وجنوبي مدخل خليج كورنث (الذي يطل على المياه الغربية) ، ولكنها لم تنجح إلا في الاستيلاء على موقعين (هما بيلوس Pylos وجزيرة كيثره Kythera) في الجنوب ، ومن ثم بقي الخليج مفتوحاً يزود هذه المدن بما تحتاجه من سلع الغرب اللازمة لحياتها اليومية ، وهي الحبوب والماشية والمعادن . وأمام هذا الوضع الذي لم يحقق نتيجة ملموسة عند أي من الطرفين ، ربما استترف قواهما بشكل بطيء ولكنه مستمر ، تغلبت أصوات الفئات المطالبة بالسلام في كل من المعسكرين وانتهى الأمر بعقد صلح في 421 ق . م اكتسب تسمية «سلم نيكياس» نسبة إلى الزعيم الأثيني نيكياس Nikias الذي مثل الجانب الأثيني في توقيع هذا الصلح .

ولكن السلم لم يدم . فمن جهة كان الأثينيون مقتنعين بقدرتهم على إحراز نصر حاسم على اسبرطة وحلفائها من المدن البلوبونيسية إذا خططوا لذلك تخطيطاً محكماً . ومن جهة أخرى فإن عدداً من المدن التابعة للامبراطورية الأثينية كانت قد بدأت تحاول ، تحت إغراء الذهب الفارسي ، أن تتملص من تبعيتها لأثينة . وأمام هذه الاعتبارات قدرت أثينة أن معاودة المواجهة العسكرية أصبحت أمراً ضرورياً . وأرسلت قوة بحرية إلى جزيرة صقلية في الغرب تحت اقتناع بأن إخضاع مدينة

سيراكوزة في جنوب شرق هذه الجزيرة) التي كانت تسيطر على الجزيرة وعلى المدن اليونانية على الشواطئ الإيطالية ، وإدخالها في الامبراطورية الأثينية كفيل بالتحقيق التام للهدف الأثيني وهو الخلق الاقتصادي للمدن البلوبونيسية . ولكن خصومات حزبية في أثينة عرقلت نجاح هذه الحملة وأدت إلى فرار قائدها الكيباديس Alkibiades الى الجانب الاسبرطي وتغييره بقائد آخر أقل كفاءة ، وانتهت المواجهة بتدمير القوات الأثينية براً وبحراً في ٤١٣ ق.م .

أما المرحلة الثالثة من الحروب البلوبونيسية فقد تمت بين ٤٠٦ و ٤٠٤ ق.م بعد فترة من الركود النسبي . فاسبرطة لم تستطع متابعة نصرها لعدد من الأسباب كان أهمها حاجتها إلى أسطول لم تكن تملك تكاليفه ، ومن ثم لجأت إلى طلب مساعدة في هذا الصدد من الإمبراطورية الفارسية لم تتم الاستجابة لها إلا بعد عدة أعوام . وحين تم لها ما أرادت أرسلت أسطولها تحت قيادة القائد الاسبرطي ليساندروس Lysandros للاستيلاء على مداخل البحر الأسود حيث الخط التجاري الأساسي الذي يموت أثينة بما تحتاجه من قمح . وقد انتصرت أثينة في البداية (٤٠٦ ق.م) في موقعة أرجينوساي Arginusa (على القسم الشمالي من الساحل الغربي لآسية الصغرى) ولكنها هزمت في الموقعة التالية بعد ذلك بستين في ٤٠٤ ق.م في موقعة ايجوسبوتامي Aegospotamoi عند مداخل البحر الأسود ، ودمر الأسطول الأثيني عن بكرة أبيه . وبتدمير الأسطول لم يكن أمام أثينة إلا الاستسلام لشروط الصلح التي أملاها ليساندروس والتي كانت أبرز نتائجها انقراط عقد الامبراطورية الأثينية . وبذلك انتهت أول محاولة جادة كان يمكن أن توحد المدن اليونانية بصرف النظر عن صيغة السيطرة التي اتخذتها هذه الوحدة .

٣ - القرن الرابع والمخدار دول المدينة

بعد الانتصار الاسبرطي الساحق على أثينة في ٤٠٤ ق . م بدأت سيطرة اسبرطة على كل المدن التي كانت تشكل الامبراطورية الأثينية . إلى جانب المدن اليونانية الأخرى ، بدأ وكان بلاد اليونان مقبلة على نوع من الوحدة أو الاتحاد ، وإن كان ذلك . هذه المرة تحت السيطرة الاسبرطية بدلا من السيطرة الأثينية ، وأن الاستقرار سيعم الآن هذه البلاد بصورة أو بأخرى ولكن شيئا من ذلك لم يتم ، بل أكثر من هذا فإن القرن الرابع ق . م . شكّل بالنسبة لبلاد اليونان ولنظام دولة المدينة الذي سارت عليه . ما يمكن أن نسميه عصر الفوضى أو عصر الاتحاد . دون أن نبتعد كثيرا عن الصواب . وانتهى الأمر في الواقع بسقوط المدن اليونانية أمام أول متحدّ خارجي جادّ (على عكس ما حدث أثناء الحروب الفارسية في القرن السابق) ويتحول نظام دولة المدينة بعد ذلك إلى شكل كان في الواقع قد فقد محتواه . وبوسعنا أن نميز خلال هذا القرن ثلاثة عوامل رئيسية أدّت ، بجانب عوامل فرعية أخرى ، إلى هذه النتيجة .

أ - صراع الزعامة بين الدويلات اليونانية

وأول هذه العوامل الرئيسية الثلاث هو صراع المدن اليونانية في سبيل الزعامة أو السيطرة على بلاد اليونان . وقد تمّ في هذا الصدد عدد من المحاولات ، ولكنها بدلا من أن تؤدي إلى توحيد المدن الوطنية على مستوى وطني يشمل كل بلاد اليونان انتهت بتكريس أو تأكيد النزعة الانفصالية التي لا يتخطى في ظلها مفهوم الحرية أو مفهوم الولاء لدى المواطن اليوناني حدود المدينة التي ينتمي إليها ليصبح هذا المفهوم قيمة تشمل بلاد اليونان بأكملها . وقد ظهر هذا بشكل واضح لدى المدن

القوية التي سعت إلى تزعم بقية المدن اليونانية ، فالتحذت زعامتها صورة السيطرة التي تضخم نفوذها ومصالحها من جهة وتبالغ في الوقت ذاته في إخضاع المدن الداخلية في دائرة نفوذها ، وفشلت في إيجاد صبغة سياسية تحول هذه الزعامة إلى أداة تحقق الوحدة أو الاتحاد على الصعيد اليوناني الشامل. كما ظهر المفهوم ذاته بنفس الوضوح لدى المدن الصغيرة أو الضعيفة التي وجدت نفسها تحت سيطرة مدينة أو أخرى من المدن القوية ، فكان همها الأول هو ترقب الفرصة للثورة على هذه السيطرة والعمل الدائب على الخروج منها . فإذا أضفنا إلى ذلك عددا من العوامل الأخرى التي تتصل بظروف خاصة لبعض المدن أو بمصالح معينة لدول خارجية (مثل الامبراطورية الفارسية) استطعنا أن ندرك بوضوح حتمية الواقع التفتيحي الذي انتهى إليه هذا العامل الذي برز في القرن الرابع في علاقات المدن اليونانية ببعضها .

وفي هذا الصدد ابتدأت اسبرطه منذ انتصارها في 404 ق . م . بإحكام سيطرتها على كل المدن التي كانت ضمن الامبراطورية الأثينية من قبل ، إلى جانب المدن التي تحالفت معها أثناء حروبها مع أثينة ، وكانت هذه جميعا تشكل غالبية المدن اليونانية . وقد اتصفت هذه السيطرة بقدر كبير من الصرامة التي عامل بها الحكام *harmostai* (حرفيا : المنسقين) الذين أرسلتهم اسبرطه إلى المدن التي خضعت لها وبخاصة في آسية الصغرى . فاق بكثير ما كانت هذه المدن تشكو منه أثناء حكم الامبراطورية الأثينية ومن ثم أشاع السخط بين هذه المدن ، وأدى إلى قيام عدد من المصادمات العسكرية بين اسبرطه وبين المدن اليونانية الآسيوية بوجه خاص . ولكن السيطرة الإسبرطية التي استمرت ثلث قرن كانت تسير في الواقع في طريق التخلخل ، حتى ولو بدا بطيئاً : سواء من الناحية السياسية والمعنوية أو من الناحية المادية . فمن الناحية السياسية والمعنوية كان هناك موقف بين اسبرطه والامبراطورية الفارسية تطور

بحيث أضاع السيطرة الاسبرطية على المدن اليونانية الآسيوية . ذلك أن الامبراطورية الفارسية التي كانت قد ساعدت اسبرطة في هزيمتها الأخيرة في الحروب البلوبونيسية ضد أثينه كانت قد طلبت ثمناً لذلك أن تعود المدن اليونانية الآسيوية إلى السيادة الفارسية بعد هزيمة أثينه . ولكن بعد أن انهزمت أثينه تلكات اسبرطه في الوفاء بتعهداتها في هذا الصدد ، فبدأت الامبراطورية الفارسية في تأليب المدن اليونانية الآسيوية على اسبرطه ومساعدتها في التصدي العسكري لها ، وكانت النتيجة هي أن اسبرطه اضطرت في النهاية إلى عقد صلح مع الامبراطورية الفارسية في ٣٨٦ ق . م . اتخذ اسم « سيلم الملك » (نسبة إلى الإمبراطور الفارسي الذي كان يتشار إليه لدى اليونان باسم الملك) . وبمقتضى هذا الصلح عادت كلاً من المدن اليونانية الآسيوية إلى السيادة الفارسية فيما عدا ثلاث جزر (جزر ليمنوس Lemnos وإيمروس Imbros وسكيروس Skyros) أعادها الامبراطور الفارسي لأثينه . وقد كان هذا الصلح الذي أعاد فيه اسبرطه المدن اليونانية الآسيوية للسيطرة الفارسية في سبيل إحكام سيطرتها هي على المدن اليونانية الأوروبية وصمة أدمية لاسبرطه أمام هذه المدن الأخيرة . كما أثارت في الوقت ذاته توجسات كثيرة بينها . أما من الناحية المادية . فإن اعتماد اسبرطه على القوة العسكرية في السيطرة على المدن اليونانية ، كان معناه ابقاء أعداد كبيرة من الاسبرطيين بصفته مستمرة خارج اسبرطه موزعين على أغلب المناطق اليونانية . وقد كان هذا عامل إضعاف مستمر لمدينة اسبرطه ولقواتها العسكرية إذا جسد ما يجرت اسبرطه إلى مواجهة عسكرية كبيرة ، وبخاصة إذا عرفنا أن الخدمة العسكرية في اسبرطه كانت قاصرة على المواطنين الاسبرطيين وحدهم ، وقد كان عدد هؤلاء بالطبع ضئيلاً بالنسبة لسكان اسبرطه من غسبير المواطنين .

وقد جاءت النهسية الطبيعية للسيطرة الاسبرطية في ضوء هسده الظروف، على يد مدينة طيبة Thebae (في منطقة بويوتيه Boeotia). وكانت هذه المدينة قد عمدت على مدى عدة سنوات إلى توجيه قسدر غير قليل من العناية لإصلاح قواتها العسكرية والنهوض بها على يد قائدها الكبير إبامينونداس Epaminondas . حتى وجدت الفرصة مواتية لمهاجمة القوات الاسبرطية وإلحاق هزيمة ساحقة بها في موقعة ليوكتره Leuktra (قرب طيبة) في ٣٧١ ق . م . وبعد ذلك بدأت طيبة سلسلة من التحركات العسكرية والسياسية لتفرض سيطرتها بدورها ، على المدن اليونانية . ولكن سيطرة طيبة لم تستمر طويلا كما لم تنجح ، هي الأخرى ، في توحيد بلاد اليونان . وكان من بين ما أدى إلى هذه النتيجة أن طيبة كانت تفتقر إلى مقومات الماضي التاريخي والثروة والتقدم الحضاري التي اعتمدت عليها أثينه في تكوين امبراطوريتها، بينما كانت ، رغم اصلاحاتها في مجمل القوات العسكرية ، تفتقد الجيش النظامي الدائم الذي كان يمثل عصب القوة الاسبرطية .

هذا وفي الوقت الذي تعاقبت فيه سيطرة سبرطه وسيطرة طيبة على أغلب المدن اليونانية كانت أثينه تسعى لإقامة حلف جديد لها على نمط حلفها القديم (حلف ديلوس) الذي كونه في القرن الخامس ق . م . وقد ساعدها على ذلك المعاملة الصارمة الشرسة في بعض الأحيان ، التي لقيها عدد من المدن اليونانية على يد الاسبرطيين . ولكن أثينه ما لبثت أن عادت إلى سيرتها الأولى في معاملة حلفائها وكأنهم أصبحوا مدنا خاضعة لها في امبراطورية جديدة وبخاصة حين بدأت بعض هذه المدن تحاول الخروج من الحلف بعد أن زال الخطر الاسبرطي في أعقاب هزيمة ليوكتره . وقد أدى هذا الوضع المتأزم إلى حرب فعلية بين أثينا وحلفائها انتهت بعقد صلح بين الطرفين في ٣٥٤ ق . م اعترفت

فيه باستقلال أهم المدن التابعة للحلف . ولم تلبث المدن الباقية أن انسلخت بدورها . لتفقد أثينه بذلك سيطرتها الثانية على مياه بحر إيجه بعد أن كرس ، هي الأخرى ، التفتت اليوناني على حساب أية فرصة للوحدة أو الاتحاد في بلاد اليونان .

ب - التخلخل في الأحوال الداخلية للدويلات

انتهت ، إذن ، محاولات المدن الكبرى للسيطرة على بقية المدن اليونانية . ولم يأت عام ٣٥٠ ق . م حتى كانت كل مدينة يونانية قد عادت إلى استقلالها وتشبثت به بعد نجارتها التي عانت منها مكرراً مع المدن المسيطرة . وكان المغزى الأول لهذا الوضع أن نظام دولة المدينة قد ترك أثره بصفة قاطعة لصالح النزعة الانفصالية على حساب أي اعتبار أمني قد تحتاج بلاد اليونان إلى مراعاته في مواجهة أي تهديد خارجي عام . على أن احتداد النزعة الانفصالية إلى نقطة اللاعودة لم يكن المظهر الوحيد من مظاهر التدهور الذي تحدرت إليه المدن اليونانية في القرن الرابع ق . م . ، وإنما تعرّضت الحياة العامة في داخل المدن ذاتها خلال هذا القرن ، إلى عوامل تخلخل في كثير من جانب من جوانبها . وعلى سبيل المثال ، فقد تعرّضت الموارد الاقتصادية لهذه المدن إلى تناقص ظاهر ومطرّد بعد أن شهدت عهداً من الازدهار منذ أواسط القرن السادس إلى نهاية القرن الخامس ق . م . حين كانت المدن اليونانية تصدر سلعها من الزيت والنبيلد والأواني الفخارية إلى مناطق مثل إيطاليا وصقلية ومصر وسواحل البحر الأسود ، وتستورد منها في مقابل ذلك المعادن والحبوب والماشية والأخشاب التي كانت تلزمها بوجه خاص في صناعة السفن . وبسبب تقلص هذه الموارد في القرن الرابع يرجع إلى أن بعض البلاد التي كانت تشكل الأسواق الخارجية لبلاد اليونان بدأت تطوّر منتجاتها لدرجة تكفي احتياجاتها من السلع

التي كانت تستوردها من قبل من المدن اليونانية ، بل أخذت تنافس السلع اليونانية في بعض الأسواق الأخرى . وعلى سبيل المثال فقد توسعت إيطاليا في زراعة الزيتون والكرزيم وطولوتها بحيث لم تعد تستورد من زيت الزيتون والتبيلد من بلاد اليونان في القرن الرابع إلا ربع ما كانت تستورده قبل ذلك . كذلك أخذ الفخار الإيطالي ينافس الفخار الأثيني في جنوبي غماله (فرنسه الحالية) حتى اختفى الفخار الأثيني من أسواق غماله في أواسط هذا القرن .

وقد أدى هذا الوضع الاقتصادي المتدهور إلى وضع آخر لم يلبث أن تحول بدوره إلى مظهر من مظاهر التدهور العام في حياة المدن اليونانية في القرن الرابع ق . م . وأعنى بذلك انتشار العمل بسنين اليونانيين كجنود مرتزقة *misthophoroi* ، بغض النظر عن الدولة التي يقاتلون تحت لوأها ، على نطاق لم يكن معروفا قبل ذلك . ولعل أشهر مثالين على ذلك ، الحملة التي كانت تضم عشرة آلاف جندي يوناني مرتزق ، والتي اشتركت في تنظيمها كسينوفون *Xenophon* (الذي كان مؤرخا ورجلا عسكريا في الوقت ذاته)^(٦) لثقاتل في ٤٠١ - ٤٠٠ ق . م تحت لواء الأمير الفارسي قورش *Cyrus* في صراعه على العرش ضد أخيه الامبراطور الفارسي منيمون (*Artaxerxes* الثاني عند اليونان) . وحملة أخرى تضم عشرة آلاف جندي يوناني كذلك جردها الامبراطور الفارسي على مصر في ٣٤٣ ق . م ولكن هؤلاء الجنود المرتزقة لم يقتصروا على القتال لحساب الدول غير اليونانية ، وإنما استشرى هذا الوضع بحيث بدأت المدن اليونانية في الاعتماد عليهم بدلا من المواطنين أنفسهم في هذه المدن . وإذا كان هذا قد تم على استحياء في بدايات القرن الرابع ، فقد أصبح هو

(٦) حلد كسينوفون هذه الحملة في كتابه *Anabasis*

الشيء المعتاد في أواسط هذا القرن . بل أن مدينة أثينا أصبحت تعتمد في بعض الأحيان على هذا النوع من الجنود فحسب ، كما يظهر من كلام ديموستينيس Demosthenes (الخطيب والسياسي الأثيني) الذي يوتبخ فيه أبناء أثينا « الذي يقبعون في عقر دارهم ينتظرون أن تصلهم الأخبار بأن الجنود المرتزقة التي تحارب تحت قيادة فلان أو غيره (من القواد العسكريين المرتزقة) قد كسبوا نصراً لأثينا (٧) » وقد كان هذا الوضع من العوامل الأساسية دون شك في تدهور نظام دولة المدينة ، فقد كان في حقيقته وضعاً يتقلص فيه معنى المواطنة ليصبح حقوقاً يتمتع بها المواطن دون أن يؤدي ما عليه من واجبات نحو الدولة ، بعبارة أخرى كان انفصاماً بين المواطن والدولة .

على أن هذا الوضع المتسبب لم يكن قاصراً على الجانب العسكري ، بل تعداه ليظهر كذلك في الجانب السياسي من حياة دولة المدينة في القرن الرابع ق . م . وفي هذا الصدد فإن العلاقة بين الطبقات الموسرة والطبقات المعوزة في داخل كل مدينة لم تعد تشكل حواراً أو كفاحاً أو حتى صراعاً يستهدف تطوير الوضع العام في مجتمعات هذه المدن توصلت إلى نظام سياسي شامل . كما كان الحال قبل القرن الخامس وفي أثناء القرن الخامس ، وإنما تحول إلى مجرد صراع عضوي في سبيل الحصول على مكاسب مؤقتة وقصيرة المدى دون ارتباط بأي مبدأ سياسي محدد، بحيث صار الأمر أقرب ما يكون إلى التخبط الفوضوي منه إلى الحوار أو التطور السياسي . ونحن نستطيع أن نتبع هذا التسبب السياسي في أكثر من جانب، وفي هذا الصدد يزخر القرن الرابع بأمثله

Demosthenes: III, 35; IV, 24.

(٧)

تشير جميعها إلى هذه الحقيقة . فقد ظهر في هذا القرن عدد غير قليل من الخطباء الغوغائيين demagogoi الذين كانوا يؤثرون على المواطنين في اجتماعات مجلس الشعب خدمة للمصالح الخاصة لبعض الفئات دون نظر للمصلحة العامة في حد ذاتها ، كذلك كان عدد من الموسرين يخفون ثروتهم أو ينكروا وجودها بطريقة أو بأخرى حتى لا يقعوا تحت طائلة انضرائب المترتبة على هذه الثروات ، هذا وفي الجانب الآخر كانت المحاكم الشعبية، التي يتكون سوادها من الفقراء ، إذا عرضت أمامها قضايا ذات عقوبات مالية تخص أحد الأثرياء تبالغ في تقدير أملاكه لتوقيع أكبر قدر من العقوبة المالية عليه - وقد كانت المحاكم الأثينية تعتمد في هذا المجال على مجموعة من المخبرين أو المبلغين Sykophantes ، وكانوا عادة من المواطنين المعوزين الذين يقومون ، لقاء أجر ، بنقل أخبار الأغنياء إلى السلطات والمحاكم الشعبية، وكثيرا ما كان هؤلاء المخبرون يبالغون في تقديراتهم بدوافع قد يكون من بينها الدافع الطبقي. ولعلّ مثلا أخيرا من أثينه يوضح لنا هذا النسيب السياسي الذي وصل بالمواطنين الأثينيين إلى أن يقدموا متعتهم الخاصة على صالح الدولة حتى حين كان الخطر الخارجي غير بعيد عن أثينه . وقد ظهر هذا في حرص الأثينيين على الحصول على ما سمي بإعانة المسرح التي كانت تصرف للمواطنين المحتاجين من الأموال العامة حتى يتمكنوا من حضور الاحتفالات السنوية (أو الموسمية) التي كانت تقيمها الدولة وتعرض فيها المباريات المسرحية . لقد وصل هذا الحرص في أواسط القرن الرابع ق . م . إلى درجة إصدار قرار من مجلس الشعب (بين عامي ٣٥٦ و ٣٥١ ق . م) مؤداه أن يدخل كل فائض الموازنة إلى خزينة أموال المسرح theorikon بدلا من خزينة الدفاع stratiotikon ، وأن يتزل أقصى العقاب على كل من يحاول تغيير هذا

الوضع . وحين نجح السياسي الأثيني ديموستينيس في أن يقنع الأثينيين في ٣٣٩ ق . م . بأن يوجهوا فائض الموازنة للانفاق على الدفاع ضد الخطر المقدوني كان الوقت قد فات واستطاعت مقدونيه أن تقضي على الاستقلال الأثيني في السنة التالية .

ج - ظهور مقدونية وإخضاع الدويلات اليونانية

وقد كان هذا الخطر المقدوني هو العامل الثالث الذي أدى إلى تدهور نظام دولة المدينة إلى جانب العاملين السالفين وهما : تكريس التزعة الانفصالية إلى درجة التمنت الكامل في العلاقات بين المدن اليونانية ، والتسيب السياسي الذي ساد علاقة الطبقات داخل كل مدينة . وقد كان الخطر المقدوني في الحقيقة أكثر تهديدا للمدن اليونانية من الخطير الفارسي . فالامبراطورية الفارسية بعد المجابهة العسكرية مع اليونان إبان الحروب الفارسية في العقود الأولى من القرن الخامس (٤٩٠ - ٤٨٠ ق . م .) آثرت لأكثر من سبب ، ألا تدخل مرة أخرى في مواجهة مسلحة مباشرة مع المدن اليونانية . وأن تلجأ بدلا من ذلك إلى استخدام ذهبها في تحقيق أهدافها كلما حانت الفرصة . وحقبة إنها استطاعت بهذه الطريقة الأخيرة أن تستعيد سيطرتها على المدن اليونانية في آسية الصغرى في ٣٨٦ ق . م . ولكنها لم تستطع بعد ذلك أن تحصل على شيء آخر . أمّا القوة المقدونية فقد كانت تملك من المقومات ما يجعلها تشكل خطرا حقيقيا على المدن اليونانية إذا اتجهت سياستها نحو الاستيلاء على هذه المدن .

وفي هذا الصدد نجد ، من الناحية الاقتصادية . أن مقدونيا كانت تشكل امتدادا كبيرا من الأراضي ذات الموارد الغنية والمتنوعة التي تصلح قاعدة راسخة لدولة قوية ، فقد كانت هذه الأراضي تضم

عددا غير قليل من المناجم الغنية اللازمة للصناعات المعدنية . ومساحات كبيرة من الغابات الكثيفة التي يمكن أن تدعم صناعة ضخمة في بناء السفن . كما وجدت فيها امتدادات مترامية من الحقول الخصبة المنتجة لنحبوب يمكن أن يعتمد عليها في تغطية حاجة السكان من الخبز اليومي ، ومن المراعي الواسعة التي كانت تربي عليها الخيول اللازمة لقسوات الفرسان ، والماشية والاغنام التي كانت تشكل موردا غذائيا وكسائيا (أصواف الغنم) ثابتا . ومن الناحية السياسية والعسكرية فقد خطت مقدونية في أواسط القرن الرابع خطوات واسعة في ترسيخ هذين المقومين . فبعد أن كانت هذه الدولة عبارة عن مملكة تضم مجموعة من المقاطعات والاقطاعات المنككة فيما بينها . يسيطر عليها مسالك الأراضي من الطبقة الأرستقراطية ويتخضعون خضوعاً غير كامل للملك ، نجدها حين يؤول عرشها إلى الملك فيليب Philippos في ٣٦٠ ق م . قد اقترنت كثيرا من الوحدة السياسية . وقد قام فيليب بمجهود واضح حتى أكمل الوحدة السياسية المقدونية كما طور قواتها العسكرية من مجرد ميليشيات متفرقة إلى جيش مركزي قائم يصلح للغزو الخارجي . وقد أدخل فيليب على هذا الجيش نظام الفيلق Phalanx المكون من المشاة الثقيلة والذي كان يجمع بين كثافة العدد والتسلح ومرونة الحركة في الوقت ذاته (وهو نظام أثبت تفوقه أثناء غزو الإسكندر للامبراطورية الفارسية فيما بعد) . كما كان يضم فرق المشاة الخفيفة إلى جانب المشاة الثقيلة ، بينما فرق الفرسان فيه أقوى وأحسن تنظيما وتسلحا من أي شيء عرف حتى ذلك الوقت .

وقد رأى الملك المقدوني أن فرصة للسيطرة على بلاد اليونان مواتيته : فمقدونيه تمتد مباشرة على الحدود الشمالية لبلاد اليونان ومن ثم فالغزو لن يشكل أية مشكلة من ناحية المسافة أو عقبات المواصلات .

ومن جهة أخرى فانتشار النزعة الانصالية بما يتبعها من انقسامات بين المدن اليونانية خليق بأن يخلق انشغالات التي يمكن أن ينمذ منها هذا الملك . بينما كانت العلاقة بين العلاقات داخل المدن - وهي علاقة لم تسكن . تتجاوز المناورات التي تهدف إلى الكسب المؤقت وتفننر إلى التنظيمة البعيدة في أغلب الأحيان - كانت كقيلة بأن تجرد أنصارا إليها ، إن لم يتدن عن اقتناع كاهل ، فعلى الأقل على المدى القصير . وهكذا بدأ فيليب سياسة الغزو المدن اليونانية منتهزا الانقسامات المستمرة بين هذه المدن . وكانت هذه السياسة تقوم على محاصرة إحدى المدن ومهادنة المسدنة الأخرى في الوقت نفسه ، حتى إذا انتهى من اسقاط مدينة كرو السبيء ذاته مع مدينة أخرى وهكذا . وحين تنبتهت أثينه وطيبة في نهاية الأمر ووحدا قواتها العسكرية في وجه الغزو المقدوني كان الوقت قد فات واستطاع الجيش المقدوني أن ينزل بالقوات الأثينية - الطيبية المشتركة هزيمة ساحقة عند خايرونيه Chaeronea (في شمال بويوتيه) في ٣٣٨ ق . م . وضعت كل بلاد اليونان تحت سيطرة فيليب .

وقد حاول فيليب أن يجعل سيطرته على المدن اليونانية سيطرة غير مباشرة وغير مرئية إلى حد كبير . فقد جمع المدن اليونانية في هيئة حلف أسس في السنة نفسها تحت اسم الحلف الهليني (اليوناني) وجعل مركزه في كورنثة حيث أصبح لهذا الحلف مجلس يضم مندوبين عن كل المدن اليونانية الأوروبية . وكانت المهمة الرئيسية لهذا المجلس هي أن يعمل على تزويد الملك المقدوني بما يحتاجه من قوات يونانية مقاتلة في أية مشروعات عسكرية قد يقدم عليها وعلى إشاعة السلام بين المدن اليونانية عن طريق اصدار تشريع يحرم الحرب بين هذه المدينة وتعيين محكمين لنقض ما قد يقوم بينها من نزاعات .

ولكن رغم قيام هذا الحلف فإن عام ٣٢٨ ق . م . يمكن أن
 نعتبره عام النهاية بالنسبة لأنظمة دولة المدينة . لقد رأينا هذا النظام
 يندثر في أكثر من جناس مرة حير، مثل في تقي أيه صيغة من صيغة
 الوحدة بين المدن اليونانية أو - على في إقامة علاقات سلمية بينها، وسرة
 أخرى حين تملصت قاعدته الاقتصادية بتفاحي التجارة اليونانية إلى الخارج،
 وفي هذا المجال لم تكن أية مدينة يونانية، إذا أشئت على حدة، تملك
 من اتساع الموارد وتنوعها ما يعوض آثار التجارة الخارجية المتقادمة،
 ومرة ثالثة حين تخبطت قاعدته السياسية، وكانت موقعة خابرونية في
 العام المذكور هي مجرد المناسبة التي ظهرت فيها النتيجة المنطقية لتدهور
 هذا النظام . وحقيقة إن فيليب لم يقمض على نظام دولة المدينة، فقد
 أبقى المدن اليونانية كما هي بمجالسها التشريعية التي تمثل نقطة الوسط
 في مؤسساتها السياسية . ولكن هذه المجالس لم تعد قادرة على مناقشته
 كل شيء تريد مناقشته والوصول في ذلك إلى الرأي الذي نواه كما أن
 مجلس الحلف الهليني لم يكن هو الآخر تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الجماعية
 للمدن اليونانية : فإن الزعامة الإجبارية لمقدونيه وللملك المقدوني
 على هذا الحلف . ومن ثم السيطرة عليه مهما كانت الصيغة الشفافة
 التي اتخذتها هذه السيطرة، كل هذا كان أمرا مفروغا منه .

سقط إذن نظام دولة المدينة (حتى ولو كان قد استبقى شكله
 الخارجي) ولكن مع ذلك فإن نتائج هذا النظام لم تكن كلها شراً
 بالنسبة للمجتمع اليوناني . فقد وصلت الحضارة اليونانية في عهد دولة
 المدينة إلى ذروة نضجها . وهكذا إذا كان المقدونيون قد غزوا بلاد اليونان
 عسكرياً . فإن الثقافة اليونانية قد غزت المقدونيين حضارياً . وقد
 ظهرت نتيجة ذلك بعد سنوات قليلة من سقوط المدن اليونانية أمام
 فيليب . فبعد موت هذا الملك في ٣٣٦ ق . م . خلفه على العرش ابنه

الاسكندر الذي وجه أنظاره نحو الشرق، لغزو الامبراطورية الفارسية . واستطاع أن يحقق ذلك فعلا في تسع سنوات الانتصارات العسكرية (٣٣٤ ق . م . ٣٢٥ ق . م .) وقد كان اعتماده الأساسي في فتوحه هذه (إلى جانب الجنود المقدونية) على الجنود اليونان . وحسين أراد إدارة امبراطوريته كان اعتماده كذلك على الممارسة اليونانية المتقدمة في هذا الصدد . وحين مات الاسكندر في ٣٢٣ ق . م . وانقسمت هذه الإمبراطورية إلى عدة ممالك انتقل حكمها إلى قواده ، كان اعتماد هؤلاء على اليونان سواء في المجالات الإدارية أو العسكرية أو الثقافية ، وهكذا وجدت الفرصة لامتزاج الحضارة الإغريقية (اليونانية) بالحضارات الشرقية في صيغة عمت المنطقة كلها سواء في المناطق الشرقية أو في بلاد اليونان - وهي صيغة عرفت باسم الحضارة المتأخرقة (أو الهلنستية وهي الكلمة الأوروبية التي تفيد هذا المعنى) إشارة إلى المسحة الإغريقية لهذه الصيغة الحضارية الجديدة . °

القسم الثالث

جوانب من النشاط الحضاري اليوناني

البَابُ الثَامِنُ

المسرح اليوناني

١ - ظهور المسرح اليوناني

١ - أصول المسرح اليوناني

تكمن الأصول الأولى للمسرح اليوناني في الاحتفالات الدينية التي كانت تقام في المناطق المختلفة في بلاد اليونان ، والتي كانت تدور حول عقيدة الإله ديونيسوس Dionysos (وهو اسم آخر للإله باخوس Bakkhos) الذي كان إلهاً تلحصاد والثمار والكروم ، وإن كان قد اشتهر بصفته إلهاً للخمر . واليونان كانوا يقومون بهذا النوع من الاحتفالات كظهور من مظاهر الابتهاج والشكر للقوى الإلهية التي تتحكم في الطبيعة . إذا كان المحصول وافراً ، أو كظهور للابتهاج أو التضرع لهذه القوى الإلهية إذا قصر المحصول عن الوفاء المنتظر .

ولم تكن هذه الاحتفالات في الحقيقة بدعة اقتصر على بلاد اليونان ، وإنما عرفتها مجتمعات أخرى من بينها مصر وسورية على سبيل المثال لا الحصر . ففي مصر كانت تقام في بداية الربيع احتفالات تمثل تناوب الفصول ، تدور حول إله أوزيريس (الذي ارتبط اسمه

بالحبوب والحصاد) نمجّد عودته للحياة بعد أن قتله أخوه الإله الشرير ست. وفي هذه الاحتفالات كانت القصة الكاملة تمثل في شكل ديني شعبيّ تبين كيف قتل ست أخاه أوزيريس، ثم كيف سعت لإلّهة إيزيس (زوجة أوزيريس) بكافة الطرق حتى استعادت جثة زوجها وأعدت إليه الحياة، وكيف تمّ الانتقام من ست. وفي سورية كانت تقام احتفالات مماثلة تدور حول أسطورة مماثلة كذلك، مؤداها أن الإله بعل (أو آذون = أدونيس) قد قتله خنزير بريّ، ثم حاولت زوجته الآلهة عشتار (أو عشتروت) إعادته للحياة حتى تعود الحياة إلى الطبيعة التي ماتت في الشتاء.

وفي بلاد اليونان استهدفت هذه الاحتفالات تصوير أسطورة هذه الإله، وهي الأسطورة التي اعتقد اليونان أنها تعبر عن آلامه وأفراده. فقد كانت تصوّر الظواهر المتعاقبة التي تمرّ بشجرة الكروم. فشجر الكرم يبدو فاقداً للحياة حزينا في الشتاء، ثم تعود إليه الحياة في الربيع وكأنما يعود إليه المرح، فتفتح البراعم التي تمتد منها أغصان جديدة لا تلبث أن تغطيها نضرة الأوراق. ومع مجيء الصيف وحرارته تظهر الثمار ثم تنضج مع اقتراب الخريف وبعد أن تجمع وتعضر، تمتلئ بعصيرها الخواني والدنان. وفي هذه المراحل المتعاقبة كان اليونان يرون مراحل يمرّ بها ديونيسوس من الألم والحزن إلى الفرحة والمرح، ثم الانتصار. وهكذا كان ما يحدث في احتفالات هذا الإله هو خليط من الشعائر التي تتخذ شكلاً جاداً ينشد فيه المحتفلون قصة الإله، ومن الانطلاق الذي يعبر به المحتفلون عن تصوّراتهم بأشكال مختلفة من بينها الرقص والغناء والفكاهة الخشنة التي تتعلق بالإخصاب أو الجنس بطريقة أو بأخرى. وقد كان هذان العنصران هما الأصول الأولى للمسرح اليوناني: فالشعائر الجادة التي ينشد فيها المواطنون أناشيد تبين تقلبات الحياة

وخضوعها لقوة أكبر منها تسيطر عليها بما يتصل بذلك من ألم ومعاناة وصراع ، هي أصل المأساة أو المسرحية التراجيدية . والعنصر الثاني الذي يتصل بالمرح والفكاهة هو أصل الملهة أو المسرحية الكوميديّة ، وامتزاج هذين العنصرين هو أصل اللون المسرحي الثالث وهو المسرحية الساتورية ، وهو لون تتداخل فيه العناصر المأساوية مع العناصر الضاحكة المرحّة . وقد مرّت هذه الأصول الأولى ، قبل أن تبلور في شكلها النهائي كفن وأدب مسرحي ، بمرحلة أولى من التنظيم والتشذيب أنتجت نوعين من العروض أو الاستعراضات المنظمة .

والنوع الأول من هذه العروض ، هو العروض الغنائية الجادة . ورغم أن ما كتبه اليونان في هذا المجال اندثر كله تقريباً بحيث لم يصل إلينا إلاّ بعض شذرات من هذه العروض وبعض إشارات إليها ، إلاّ أن هذه تكفي لإقناعنا بعض الضوء على تطور هذه العروض . والتسمية التي عرف بها اليونان هذا النوع من العروض هي استعراضات الديثيرامبوس Dithyrambos . والتسمية في حدّ ذاتها غير يونانية الأصل ، إلاّ أنّها حين استخدمها اليونان في أواخر القرن الثامن عشر أو أوائل القرن السابع ق. م كانت تعني « أغنية ديونيسوس » وأنّ أحد الأشخاص كان يتولى قيادة مجموعة من المغنّين في إنشادها ، ولو أن هذا لا يعني أنّ هذا الإنشاد كان له آنذاك شكل محدّد أو أبعاد واضحة سواء من حيث المنشدين أو من حيث موضوع الإنشاد . ولكن تطوراً جدّاً على هذا الاستعراض الغنائي حوالي ٦٠٠ ق.م حين أخضعه آريون Arion الكورنثي لشيء من التحديد ، فأصبحت هناك مجموعة غنائية منتظمة ، كما كان غناؤها في كلّ مرة يتناول موضوعاً محدّداً . ومن كورنثه انتقلت فكرة هذه الاستعراضات الديثيرامبية إلى أثينا حيث أصبحت قبيل القرن الخامس ق.م مجالاً للمباراة في الاحتفالات المتصلة بأعياد الإله

ديونيسوس ، وإن كانت الأغاني لم تمد بالضرورة تدور حول هذا الإله بشكل مباشر . وفي أئنه شهدت هذه الاستعراضات تطوراً نحو التصوح فلم تعد قاصرة على سرد الأحداث في نمط واحد ، وإنما أصبحت تتكوّن من مقاطع Strophai تصوّر كلّ منها موقفاً ، ومقاطع مقابلة antistrophai تصوّر مواقف تعرض الجانب الآخر من الفكرة أو الموضوع ، وهكذا وصلت هذه الاستعراضات إلى قمة نضوجها كلون من ألوان الفنّ الغنائي ، وكانت بذلك مقدّمة لظهور مسرحية المأساة اليونانية فيما بعد . على أن تطوراً جديداً تعرّض له هذا النشاط الغنائي حوالي 470 ق.م ، إذ بدأ عنصر الموسيقى (الذي كان يتكوّن أساساً من أنغام على الناي والقيثارة) يتغلّب على إنشاد الشعر ، بحيث أخذ هذا النوع من العروض يفقد سمته الأساسية وهي الإنشاد ومن ثم يبدأ في الانحدار ، وإن ظلّ مستمراً كنوع من النشاط الفنيّ في مناطق مختلفة من بلاد اليونان بعد ذلك بعدة قرون .

هذا عن النوع الأول من العروض المنظمة ، أما النوع الثاني فنحن لا نستطيع أن نتبع تطوره بنفس السهولة في الفولكلور اليوناني ، ولكن بعض ملاحظه أسهمت دون شكّ في ظهور مسرحية الملهاة عند اليونان في فترة لاحقة . وقد كان هذا النوع استعراضاً هزلياً مرحاً تقوم به جماعة من المشتركين في أعياد الإله ديونيسوس ، وكانت التسمية التي أطلقت على هذا الاستعراض هي كوموس Komos ، ولعل هذه التسمية هي التي حدث بالفكر اليوناني أرسطو إلى الربط بين هذه الاستعراضات وظهور الكوميديّة أو مسرحية الملهاة . ورغم أن هذا النوع من الاستعراض لم يكن فيه ما يقترّب من عنصر « التمثيل » الذي يشكل جوهر العمل المسرحي ، إلاّ أن المشتركين فيه كانوا يظهرون متكررين في ملابس

تعطيهم شكل الحيوانات أو الطيور ، وهو عنصر نجده يظهر في الجوقات التي شكلت قسماً من المسرحيات الكوميديّة التي ظهرت فيما بعد ، فقد ظهرت بعض هذه الجوقات متنكرة في هيئة ضفادع وطيور وذكور النحل وحيوانات أخرى . كذلك يبدو أن هذه العروض كانت تنتهي في صورة وليمة ، وقد كانت هذه النهاية ، كذلك ، من العناصر التي ظهرت في المسرحيات الكوميديّة فيما بعد .

ب - ظهور المسرح اليوناني

كانت هذه هي العروض التي بدأ يظهر فيها قدر من التنظيم والتطور كان في حقيقته مقدمة لميلاد المسرح اليوناني . ومن النوع الأول ، وهو الديثيرامبوس أو العرض الغنائي الجاد اثبتت التراجيدية أو مسرحية المأساة لتصبح لوناً فنياً قائماً بذاته . والتراجيدية تعتبر في الواقع البداية الحقيقية للفن المسرحي اليوناني ، إذ فيها بدأ «سرد» المواقف يتحول ، لأول مرة ، إلى «حوار» . وقد كانت بداية هذا التطور على يد شخص اسمه ثيسيس Thespis ، عاش في أثنه في أواسط القرن السادس ق.م وأراد أن يعطي الأناشيد الجماعية التي كانت تنشد في العروض الديثيرامبية شيئاً من التشويق عن طريق «التجسيد» . فبعد أن كان المنشدون يسردون الأحداث والمواقف بكل ما في هذه الأخيرة من حديث فيه أنحد ورد بين الشخصيات التي يتناولها المنشدون ، أدخل ثيسيس تطويراً جديداً (حوالي 535 ق.م) تطويراً لهذا الوضع ، فجعل واحداً من المنشدين يقوم بدور هذه الشخصية أو تلك حينما يرد ذكرها في الإنشاد . وبهذا التطوير تحول سرد مجموعة المنشدين أو الكورس Choros للحديث بشكل غير مباشر إلى حوار مباشر بين رئيس الكورس وبين من يقوم بدور

الشخصية المطلوبة^(١) . وقد أطلق اليونان على من يمثل هذه الشخصية أو يقوم بدورها تسمية هيبوكريتيس hypokriies ومعناها « المجيب » أو « المفسر » أو « الشخص » الذي يتدعي دور شخص آخر . ومن ذلك نستنتج طبيعة دور الممثل في البداية . فقد كان هذا الدور ينحصر تقريباً في الإجابة على بعض أسئلة يلقبها الكورس أو رئيس الكورس ، بحيث تكون هذه الإجابة نوعاً من التفسير أو التوضيح ، وذلك عن طريق تَمَسُّص الممثل لشخصية أخرى غير شخصيته بهدف تجسيد الموضوعات التي تتحدث عنها أناشيد الكورس . ويظهر هذا الاتجاه أو هذا التطور نحو تجسيد الإلقاء يمكننا أن نقول إن فنّ النراما أو فنّ المسرح قد بدأ عند اليونان* .

وقد كانت المسرحية التراجيدية بسيطة في بدايتها ، فهي ملتزمة بأن يكون موضوعها متصل بالإله ديونيسوس . والحوار لا يتعدى « مجيباً » أو مثلاً واحداً يقوم بتَمَسُّص دور كل الشخصيات التي يرد ذكرها في المسرحية ، وإنشاد الكورس أو الجوقة هو العنصر الرئيسي في المسرحية . هذا ، ويبدو أن الممثل وأفراد الكورس أو الجوقة جميعاً كانوا يلبسون جلد الماعز في أثناء العرض (وقد كان من الأمور المألوفة آنذاك أن تصنع ملابس الرعاة والفلاحين من جلد الماعز) أو أن الجائزة التي

(١) قبل هذا التطوير كان هناك شيء قريب منه ولكنه لا يصل إليه من حيث صفة التجسيد التي نتحدث عنها والتي تشكل جوهر هذا التطوير . ذلك أن اجماعاً كان قد بدأ يظهر تدريجياً في المناسبات التي كانت تلقى فيها الأناشيد مؤداهما أن رئيس الكورس كان يشغل الفترات الزمنية القصيرة بين هذه الأناشيد ، بإنشاد فردي يقوم به هو ويشترك معه الكورس في بعض الأحيان على هيئة ما يمكن أن نسميه حواراً غير محدد بين الطرفين ، حتى إذا انتهت الفترة التي يتم فيها ذلك عاد رئيس الكورس فانضم إلى الكورس كما كان واشترك مع أفراده في تادية أناشيدهم . أما بعد هذا التطوير الذي أدخله تسيبس فقد أصبح الحوار محددًا من جهة ، كما أصبح الممثل منفصلاً عن الكورس ومتفرغاً لأدوار الشخصيات التي يقوم بتمثيلها من جهة أخرى .

تفوز بها أحسن مجموعات الإنشاد أو أحسن الممثلين كانت عتزا ، ومن هنا أصبح اسم المسرحية التي من هذا النوع تراجيدية *tragoidia* (وهي كلمة يونانية مركبة من كلمتين *tragos* بمعنى العنز و *oldia* بمعنى أغنية) أو الأغنية العنزية .

ولكن المسرحية التراجيدية لم تبق على بساطتها ، فهد شهدت ابتداء من أوائل القرن الخامس عدداً من مراحل التطور سواء في المضمون أو في الشكل والأداء . فمن حيث المضمون لم يعد موضوع المسرحية يدور حول ما يتصل بالآله ديونيسوس وإنما أصبح يدور عموماً حول الصراع بين الآلهة والإنسان أو بين القدر والإنسان أو بين الخير والشر أو حول مواضيع أخرى من هذا القبيل ، وهي مواضيع كثيراً ما كانت تؤخذ من الأساطير اليونانية . ومن حيث الشكل تطوّر عدد الممثلين أو الممثلات من ممثل واحد إلى ثلاثة ، وإن كان لم يزد عن هذا العدد إلا في مناسبة واحدة ربما وجد فيها أربعة ممثلون (وكان هؤلاء يقومون بكل الأدوار بصرف النظر عن عددها) ، كما ظهرت تحسينات تتصل بالإخراج ومستلزمات المسرح عموماً .

وقد تمّ هذا على يد ثلاثة من شعراء المسرح الأثينيين . وكان أول هؤلاء هو إيسخيلوس *Aeschylus* (٥٢٥ - ٥٢٤ - ٤٥٦ ق . م .) الذي يرجع إليه الفضل في وصول التراجيدية اليونانية إلى الصورة التي نعرفها بها . فقد تحطى مبدأ الممثل الواحد ليدخل في مسرحياته ممثلاً ثانياً ، وهو أمر أدى إلى زيادة عنصر الحوار عن عنصر الغناء أو الإنشاد عند الكورس ، كما مكّن من تضمّن المسرحية لمواقف يبرز فيها الصراع بين وجهات النظر المختلفة أو المتعارضة . هذا ، إلى جانب اهتمام إيسخيلوس بتطوير الأقنعة (التي كانت لازمة طالما كان الممثل الواحد يقوم بدور عدد من شخصيات المسرحية رجالاً ونساءً) بحيث تعطي

تعبيراً دقيقتاً عن ملامح الشخصية وصفحتها الأساسية (البطولة أو الشراسة أو الندالة .. الخ) ، وإلى جانب اهتمامه بثياب الممثلين حتى تناسب مع الأدوار التي يقومون بها . وقد استطاع ايسخيلوس أن يعبر عن خلال كل هذا عن القيم والمعاني الكبيرة التي ضمنها مسرحياته والتي كانت تدور في أغلبها حول الإرادة الإلهية كقيمة تشير إلى الخط السليم وسط الصراعات التي يزخر بها المجتمع .

أمّا ثاني هؤلاء الشعراء المسرحيين الكبار الذين أسهموا في تطوير التراجيدية اليونانية فهو سوفوكليس Sophokles (٤٩٦-٤٠٦ ق.م) ، وقد شمل إسهامه في هذا التطوير إضافة بمثل ثالث مما فتح بالضرورة مجالاً أوسع لإمكانات الحوار ومن ثمّ خدمة مواقف الصراع السّيّ تحتوي عليها المسرحية ، كما شمل هذا الإسهام زيادة سرعة الحركة وسهولتها في المسرحية على حساب بعض العناصر التقليدية التي كانت تعوق هذه السرعة (مثل الإطالة في المقطوعات التي كان ينشدها الكورس) وإدخال فكرة تلوين المنظر الذي كان بمثابة خلفية للممثلين . هذا وفيما يخصّ مضمون المسرحية أبرز سوفوكليس عنصر البطولة في الإنسان بشكل واضح .

ثمّ يأتي ثالث هؤلاء الشعراء وهو يورويبيديس (٤٨٥-٤٠٦ ق.م) الذي كان أبرز ما أسهم به في تطور المسرح التراجيدي يتعلق أساساً بمضمون المسرحيات الذي اعتنى عنلية خاصة يجعله بالحوية ولكنه يتصف بالواقعية التي تصوّر الصراعات الحقيقية للإنسان في حجمه العادي ، لا كمخلوق لا حول له ولا طول أمام إرادة الآلهة كما فعل ايسخيلوس ، ولا كبطل صراعاته أكبر من حجمه الإنساني كما فعل سوفوكليس . وهكذا عالج في مسرحياته عدداً من الموضوعات التي يمكن أن تشغلنا حتى الآن مثل : الوطنية المبالغ فيها ، المعاناة غير العادلة في

الجروب ، العوائق التي تقف في وجه المرأة ، الخرافة والتعصب أو التزمت في الدين ، الصراع بين الضيبي والمعتول ، وهكذا - وفي وسط كل هذه التناقضات يشير إمكان التغلب عليها إلى طريق واحدة هي التساند والتعاقد بين الأفراد العاديين .

هذا عن التراجيدية أو المسرحية المأساوية . وقد رأينا أنها ابتعدت ثم انسلخت عن معالجة الأساطير المتعلقة بالإله ديونيسوس ، ومن ثم لم تعد تشترك فيها مجموعة الممثلين والمنشدين الذين يمثلون فكرة الحياة البرية وما فيها من كائنات هائلة تمثل الرغبات الحيوانية أو غير المصقولة في الإنسان ، وتتخذ ، في تصور اليونان ، أشكال آدميين لهم بعض أعضاء الحصان أو العنز ، كانوا يطلقون عليها اسم ساتيروي Satyroi . وقد كانت العروض الديونيسية وكذلك المسرحيات التراجيدية في بداية الفترة التي شهدت ظهورها تضم إلى جانب المشاهد المأساوية مشاهد يظهر فيها أشخاص يتكروون ، عن طريق الملابس ، في هيئة هذه الكائنات الساتيرية ويقومون بأدوار فيها شيء من المرح والجرأة التي تشيع في العرض قدراً غير قليل من البهجة .

فلما اتخذت المسرحيات التراجيدية مسارها الجديد بعيداً عن أساطير ديونيسوس بما يتصل بها من أدوار هذه الكائنات ، وهي أدوار اختفت نهائياً من هذه المسرحيات مع أوائل القرن الخامس ق . م ، ظهرت رغبة لدى الجماهير اليونانية في استمرار هذا النوع من الأدوار على أساس أنه يرتبط مباشرة بالأساطير المذكورة التي كانت تحظى برواج كبير لديهم وكان هذا اللون من التعبير الساتيري عنها يشدهم إلى حد كبير . وهكذا ظهرت ، إلى جانب المسرحيات التراجيدية ، مسرحيات قائمة بذاتها خاصة بأدوار هذه الكائنات سميت باسم المسرحيات الساتيرية . وقد كانت هذه المسرحيات تجمع بين مآسي الإله ديونيسوس من جانب

وبين ما أسلفت الإشارة إليه من روح المرح والصراحة أو الجرأة التي تتخطى . في تعبيرها ، القيود التي يفرضها المجتمع (والتي قد تصل إلى حد التناقض مع الطبيعة) ومن ثم تضفي على العرض المسرحي جواً من المرح يختلط بهذه المواقف المأساوية ، كما تضع نهاية سعيدة لسلسلة المواقف بحيث يتحول العرض المسرحي إلى ما يمكن أن نسميه المأساة الضاحكة أو الملهاة الدامعة .

وقد لقي هذا اللون من الفن المسرحي استجابة كبيرة لدى المشاهد اليوناني ، ولعلّ خير دليل على هذا النجاح هو أنه ابتداء من النصف الثاني للقرن الخامس ق . م . أصبحت شروط المباريات المسرحية التي كانت تقام في أثينة في مناسبة الاحتفالات الديونيسية تتضمن أن يتقدم كل من الشعراء المسرحيين الثلاث المتبارين بأربعة مسرحيات ، ثلاث منها مسرحيات تراجيدية ، والرابعة مسرحية ساتيرية ، على اعتبار أنها استبقت ، أكثر من غيرها ، قدرأ أكبر من الصلة الأساطير الديونيسية . وقد اندثرت كل مسرحيات هذا اللون المسرحي فلم يصلنا منها سوى شذرات متفرقة أو مجرد أسماء للمسرحيات في بعض الحالات - فيما عدا مسرحية واحدة (غير محدّدة التاريخ) كتبها يوريببليس ، وهي مسرحية الكيكلوبيس *Kyklopes* .

وغير هذين اللونين من الفن المسرحي اليوناني ، وهما التراجيدية والمسرحية الساتيرية ، كان هناك لون ثالث تمثله الملهاة أو المسرحية الكوميديّة . وقد أسلفت الإشارة إلى العروض التي أسهمت على الأقلّ في ظهور المسرحيات الكوميديّة اليونانية في صورتها النهائية التي وصّنت إلينا . ولم تتخذ الكوميديّة موضوعاتها من الأساطير أو قصص الأبطال كما كان الحال في التراجيدية ، وإنما من المفارقات التي كانت تنطوي عليها حياة المجتمع نفسه في جوانبه المختلفة .

وقد ظهرت الكوميديا في أنحاء متفرقة من بلاد اليونان وربما كانت أسبق في الظهور في مدينة مييجاره وفي المدن اليونانية في صقلية ، ولكنها بلغت ذروتها في أثينا وبخاصة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع ق. م . وكان السبب في ذلك هو وضع المجتمع الأثيني في ذلك الوقت . فأثينا كانت تمر آنذاك بفترة من التخلخل الاجتماعي الذي سببته الحسائر الاقتصادية والسياسية التي عانت منها كثيراً من جراء الحروب البلوبونيسية ، وقد وصلت هذه الحسائر إلى ذروتها ومن ثم وصل التخلخل الاجتماعي إلى ذروته في أعقاب الهزيمة الساحقة التي حاققت بأثينا في نهاية هذه الحروب عند مشارف القرن الرابع ق. م . وقد تمخض كل هذا عن عدد كبير من المفارقات والتناقضات في حياة الأثينيين كانت موضوعاً حاداً بعدد من المفكرين ، سواء في ذلك السوفسطائيون أو الفلاسفة ، للتأمل فيه بهدف التوصل إلى طرق معالجته كل بطريقة ، وكانت بالضرورة موضوعاً متجدداً للمسرحيات الكوميديا يطرح فيها الكاتب والقنان المشاكل العامة واليومية للمجتمع الأثيني بإلقاء ضوء ساخر يبرز هذه المفارقات والتناقضات عن طريق إثارة الضحك منها . وبما ساعد على وصول المسرح الكوميدي إلى قمته في هذه الفترة أن أثينا كانت قد وصلت في تلك الفترة إلى ذروة تطورها الديمقراطي الذي أتاح الفرصة الكاملة للمواطن الأثيني في التعرض لمشاكله بهدف إلقاء ضوء بناء عليها بالصورة التي تروقه .

وقد بلغ المسرح الكوميدي هذه القمة على يد أرسطوفانيس Aristophanes (حوالي ٤٥٠ - ٣٨٥ ق. م) الذي لمع اسمه كشاعر مسرحي كوميدي في هذه الفترة ، كتب ما يربو على أربعين مسرحية وصلت إلينا منها ١١ مسرحية في صورتها الكاملة . وفي هذه المسرحيات يواجه هذا الشاعر المسرحي انتقاداته صريحة مرة ، مقنعة مرة ولكنها ساخرة

لاذعة دائماً ، إلى التناقضات التي زخرت بها حياة الأثينيين آنذاك .
 سواء في ذلك ما يتعلق بالنظام الديمقراطي أو بالانحرافات الثقافية أو
 بالأفكار الاشتراكية التي سادت لبعض الوقت (وبخاصة في أعقاب
 الحروب الهلنوبونيسية وما نتج عنها من هوة اجتماعية بين قلة مثرية
 زادت ثراء وكثرة فقيرة زادت فقراً) . أو بالتأرجح بين اتجاهي الحرب
 والسلام ، أو غير ذلك . وقد أبدع أرسطوفانيس في كلّ هذا فوجه
 أشدّ النقد للأوضاع والشخصيات ، ولكن دائماً في فكاهة تجعله مقبولاً
 لدى المشاهدين . وساق كلّ موقف من مواقفه في قدرة لا تنضب على
 المعالجة . تظهر مرة في صورة مشهد هزلي يضحّ به الممثلون حركية
 وحواراً ، ومرة في صورة نشيد يفيض عذوبة يتغنّى به المنشدون من
 أفراد الكورس ، وتظهر مرّة ثالثة في ردّ أو تعليق لا يتجاوز جملة
 واحدة أو بضع كلمات ولكنه يلخص بطريقته الخاصة موقفاً كاملاً
 بكلّ جوانبه .

ج - ازدهار الأدب المسرحي في أثينة

وتبقى في ختام الحديث كلمة سريعة تخصّ ظاهرة تستلفت النظر .
 مؤداها أنّ الفنّ المسرحي إذا كان قد ظهر في أكثر من منطقة من
 مناطق بلاد اليونان ، فإنّ أدب المسرح قد ازدهر في أثينة بوجه خاصّ .
 بحيث احتلّ هذا اللون الأدبي مكانه كلون قائم بذاته جنباً إلى جنب مع
 الألوان الأدبية الأخرى مثل الملحمة والشعر الفردي أو الشخصي والشعر
 الغنائي . ولكي ندرك السبب الذي من أجله ازدهر الأدب المسرحي
 بالذات في أثينة أكثر من غيرها من بلاد اليونان ، بحيث أصبحت تسمية
 « المسرح اليوناني » تعني في المقام الأول « المسرح الأثيني » أعرض هنا .
 بشكل سريع ، الظروف التي أدت إلى ازدهار الأدب بوجه عام في
 أثينة بحيث شكّل هذا الازدهار قفزة أدبية عبرت عن نفسها ، كما

بحدث دائماً عندما يزدهر الأدب أو الفن في عصر معين أو في مكان معين ، بالتخاذ شكل أدبي أو فني جديد . وقد كان الشكل الأدبي الجديد الذي ظهر في أثينه تعبيراً عن قفزتها الأدبية هو : المسرح^(١) .

أما عن الظروف التي أدت إلى ازدهار الأدب في أثينه فأولها يتعلق بطبيعتها الجغرافية . وفي هذا المجال نجد أن الموقع المترسط لشبه جزيرة اتيكه (التي تشغلها أثينه وضواحيها وموانئها والأراضي المحيطة بها والتابعة لها) يسهل لسكانها الاتصال بمنطقة بويوتيه في الشمال وشبه جزيرة البلوبونيسوس (المورة الحالية) في الجنوب . كما يسهل لهم الاتصال البحري (عبر بحر ايجه والجزر الموجودة به) بالمهاجرين الأيونيين (وهم من عنصرهم) على الساحل الغربي لشبه جزيرة آسية الصغرى . وقد مكّن هذا للأدباء الأثينيين من التعرف على أساليب وطرق أدبية جديدة استطاعوا ، بالاحتكاك المستمر ، أن يستوعبوها . ومن ثم أن يدفعوا بأدبهم خطوات نحو الأمام .

أما الطرف الثاني فهو ذو طبيعة تاريخية ويرجع إلى أواسط القرن السادس حين كان يسيطر على مقاليد الأمور في أثينه الطاغية بيسستراتوس Peisistratos . لقد لجأ هذا الحاكم إلى تدعيم مركزه في أثينه وإضفاء أكبر قدر من الشرعية عليه عن طريق سلسلة من الاهتمامات بأوجه النشاط المختلفة والاقتصادية والفنية والأدبية التي عني بها وشجع المواطنين في مجالاتها . وقد لقي المجال الأدبي فعلاً قدراً كبيراً من الاهتمام والتشجيع على يديه وكان من أبرز ما ظهر في عهده ، وبتشجيع منه ، على سبيل المثال جمع وتدوين أول نص كامل للمحمّي الإلياذة والأوديسية

(٢) الحديث عن « الأدب » المسرحي وليس عن « الفن » المسرحي ، فقد هرفت بعض المنطق اليونانية لن الكوميديّة مثلاً نهل ان تعرفه اثينة .

المسويتين إلى هوميروس بعد أن كان تداول أشعار هاتين الملحمتين يتم حتى ذلك الوقت بشكل شفهي . وقد أدى هذا ، دون شك ، إلى ازدهار النشاط الأدبي في أثينه . ولعلنا ندرك ، بشكل غير مباشر ، قيمة ذلك بوجه خاص على الأدب المسرحي فيما بعد إذا ذكرنا أن عدداً كبيراً من المسرحيات اليونانية كان يدور - على الأقل فيما يتعلق بالمسرح التراجيدي ، أو مسرح المأساة - حول أساطير وقصص يونانية حفظتها هاتان الملحمتان من الضياع ، الأمر الذي حدا بأحد شعراء المسرح التراجيدي الأثيني أن يقول : إننا (أي شعراء المسرح) نعيش على فتات مائدة هوميروس .

ثم يأتي الطرف الثالث والأخير : ولعله أهم هذه الظروف ، وهو الدفعة السياسية التي قادت أثينه إلى زعامة بلاد اليونان في القرن الخامس ق . م . بكل ما تبسع هذه الزعامة من مركز أدبي ورخاء اقتصادي - لا يدانيها فيهما أحد في بلاد اليونان . فقد خرجت أثينه من الحروب الفارسية (٤٩٠ و ٤٨٠ ق . م) زعيمة للمدن اليونانية البحرية المطلقة على شواطئ بحر إيجه أو الموجودة في جزره . ثم أصبحت زعيمة للحلف الذي تكون من هذه المدن غداة هذه الحرب . ولم يلبث هذا الحلف أن تحول إلى امبراطورية أثينية حقيقية تدين لأثينه بالولاء وتجنبي أثينة من ورأها خيراً كثيراً . وفي وسط كل هذا انتعش الأدب الأثيني انتعاشاً كبيراً . وقد أدى هذا الانتعاش - إلى جانب الطرفين السابقين - إلى تدعيم خطوات الأدباء الأثينيين على طريق الشكل الأدبي الجديد وهو الكتابة المسرحية .

٢ - المقومات المادية للمسرح اليوناني

كان هذا عن أصول المسرح وظهوره كلون من ألوان الفن والأدب ، إذا كان اليونان لم ينفردوا بمعرفته في العصور القديمة ، فقد انفردوا

بتطويره بحيث يخرجوا به من دائرة الشعائر الدينية إلى فن أدبي كامل يعالج شئون المجتمع وتناقضاته من خلال المجتمع ذاته ، وليس من خلال الآلهة والدين فقط . وانتقل الآن إلى حديث آخر أعرض فيه بشكل سريع للمقومات التي قام عليهما فن المسرح في بلاد اليونان ، سواء منها المقومات المادية أو المقومات البشرية . ولتكن بداية الحديث عن المقومات المادية أو الأقسام التي كان ينقسم إليها مكان المسرح وبنائه .

أ - الأوركسترة أو ساحة الرقص

وأول هذه الأقسام هو الأوركسترة Orchestra أو مكان الرقص ، وهو المساحة أو المكان الذي كان أعضاء الجوقة (أو الكورس) يؤديون فيه رقصاتهم وأناشيدهم أثناء أداء المسرحية ، وقد يبدو الكلام عن ساحة الرقص هذه غريباً في بداية حديث عن مقومات البناء المسرحي . ولكن يجب أن نذكر أننا نتحدث عن المسرح اليوناني وأن بداية المسرح اليوناني كانت تطور الأناشيد التي يلقيها الكورس في الاحتفالات الدينية كما مر بنا في مناسبة سابقة . ومن هنا فإن هذه الأناشيد كانت في بداية تطور الفن المسرحي هي أهم أجزاء المسرحية ، ومن ثم فإن الأوركسترا ، أو الساحة التي كان أعضاء الكورس يؤديون فيها هذه الأناشيد أثناء رقصاتهم كانت بالضرورة أهم قسم في المكان أو البناء المسرحي .

وقد كانت ساحة الأوركسترة في البداية عبارة عن أي اتساع مسطح يقع عند سطح أو منحدر تل أو مجموعة تلال ، وكان شكلها عادة مستديراً . وقد كان هذا الشكل الدائري هو دون شك الشكل المثالي للمكان الذي تؤدي فيه جماعة الكورس أناشيدها ورقصاتها . ولكن مع ذلك فإن هذا الشكل الدائري يبدو أنه لم يكن أمراً لا استثناء له ، فهناك مثال لمسرح صغير في منطقة توريكوس Thoriko إلى الشمال

الشرقي من أثينه ، وفيه نجد شكل الأوركستره مربعاً تقريباً حسب الحد ، الذي اتخذهُ السفح الصخري للمرتفعات في المنطقة التي أقيم فيها المسرح .
وفي وسط ساحة الأوركستره هذه يقوم مذبح القرابين الخاص بالإله ديونيسوس Dionysos الذي كانت تقام المباريات المسرحية احتفالاً بعيدهِ ، وفي الواقع كجزء من شعائر هذا العيد . هذا وإن أقدم آثار باقية حتى الآن لمثل هذه الساحة ، هي الأوركستره التي تشكل جزءاً من مسرح ديونيسوس في أثينه : عند منحدر الأوكروبوليس . ويرجع تاريخها إلى أواسط القرن الخامس تقريباً .

وقد كانت ساحة الأوركستره كما ذكرت هي أهم قسم من أقسام المسرح اليوناني عند نشأته وفي بداية نموه . ولكن تطور الفن المسرحي اليوناني أدى إلى تناقص أهمية الدور الذي كانت تقوم به الجوقة (أو الكورس) في المسرحيات تدريجياً ، حتى جاء الوقت (في العصر الروماني) الذي كان ينعدم فيه هذا الدور . وقد كانت نتيجة ذلك ، من الناحية العملية ، أن وجود الأوركستره أصبح شيئاً لا لزوم له ، ومن هنا أصبحت هذه الساحة تستخدم لإضافة أعداد من المقاعد للمشاهدين في كثير من الأحوال .

ب - غرفة الممثلين « سكينى »

. ومن الطبيعي أن نشأة الفن المسرحي ، بحيث وجد الممثلون الذين يجسدون الأحداث التي يرونها أعضاء الكورس في أناشيدهم ، أدى إلى ضرورة وجود مكان يستعد فيه هؤلاء الممثلون ، بتبديل ملابسهم لتناسب الأدوار التي كانوا يقومون بها في المسرحيات . وقد كان هذا المكان في بداية الأمر عبارة عن خيمة صغيرة (واسمها باليونانية سكينى Skene) تقام قريباً من رأس دائرة الأوركسترا في مواجهة المشاهدين ،

ثم توفيق عن انتهاء الرسم المسرحي الذي كان يذمه أثناء الاحتفالات بأعياد الإله ديونيسيوس .

وبالتدريج ، وبتراريد عادة الممثلين كما أشرت في حديث سابق ، طور اليونانيون هذه الخيبة بحيث أصبحت مبنى من الخشب فيها عدد من الأبواب التي يدخل منها الممثلون إلى حيث يؤديون أدوارهم ، وإن كان هذا البناء الخشبي ، هو الآخر ، لم يكن بناء دائماً وإنما كان يزال عند انتهاء موسم المباريات المسرحية . وانتهى الأمر بعد فترة من الزمن (ربما في الربع الأخير من القرن الخامس ق . م) بأن حل محل هذا البناء الخشبي بناء حجري دائم يتسع لما يحتاجه الممثلون من تبديل ملابسهم بين مشاهد المسرحيات ويتسع كذلك لإيواء بعض الأدوات والرافعات التي بدأ القائمون على شؤون المسرح يحتاجون إليها في إخراج المسرحيات .

كذلك فإن نوعاً من التزيين كان قد بدأ يظهر على واجهة هذا البناء . فعندما كان البناء لا يزال خشبياً كانت ترسم عليه بعض المؤثرات أو المناظر المعمارية . وعندما أصبح البناء حجرياً أصبح يزينه عدد من الأعمدة وتماثيل الآلهة . على أن هذا التزيين ، سواء عن طريق الرسم أو عن طريق الأعمدة والتماثيل . يجب ألا ننظر إليه على أنه يعادل المناظر التي نعرفها في المسرح والتي تمثل الخلفية اللازمة لمشهد أو لمجموعة من المشاهد . وإنما كانت الرسوم أو الأعمدة أو تماثيل الآلهة في المسرح اليوناني للتزيين فحسب وليس أكثر من ذلك ، ولا علاقة لها إطلاقاً بفكرة المناظر التي نعتقد في الوقت الحاضر أنها لازمة للإيجاء بفكرة المسرحية . فالليونان كانوا ، بكل بساطة ، لا يهتمون بفكرة المناظر بالشكل الذي نهتم به الآن بهذه المناظر .

وقد كان هناك سنيان لذلك . فمن جهة كان قسم كبير من

المسرحيات (وبخاصة مسرحيات التراجيدية أو المأساة) يدور حول أساطير وقصص فولكلورية معروفة لجمهور المشاهدين بحيث كان الوضع الطبيعي أن يذهب هؤلاء المشاهدون وهم على علم مسبق بفكرة المسرحية وقصتها والمكان أو الأمكنة التي دارت فيها أحداثها، ويصبح كل ما ينتظرون هو في حقيقة الأمر كيفية إخراج هذه الفكرة أو مسرحيتها، والقيمة أو وجهة النظر التي يريد مؤلف المسرحية أن يؤكد عليها ويثبتها من خلال الأسطورة أو القصة الفولكلورية التي اتخذها موضوعاً لمسرحيته، ثم المستوى الأدبي للغة الشاعر المسرحي (وكان هذا من الأمور التي اهتمّ اليونان بها إلى حد كبير، يدلّنا على ذلك ما نعرفه عنهم من حفظ مقاطع كثيرة، قصيرة أو طويلة من عدد كبير من هذه المسرحيات واستشهادهم بها في مناسبات كثيرة) ثم أخيراً، بطبيعة الحال، أداء الممثلين للمسرحية.

ومن جهة أخرى فإن الشعراء المسرحيين اليونان كانوا يستعيضون عن هذه المناظر، إلى حد كبير، بما يذكرونه في صلب المسرحية من جمل أو سطور تعطي فكرة عن المكان الذي تدور فيه الأحداث أو المواقف. فكان يكفي مثلاً أن يقول أحد أشخاص المسرحية: «ها أنذا لازلت قابلاً في مكائي على مدار السنة على سطح قصر آل أتريوس.. انتظراً لشارة المشعل التي ستأتي بالأخبار من طروادة»^(٣) لنعرف أن الأحداث ستدور في هذا القصر أو حوله على أي حال. أو يقول آخر «لقد أتيت إليكم لأتلمذ في معهد الفكر التابع لكم»^(٤) لنعرف، مع إشارة إلى اسم سقراط بعد سطرين، أن الخلفية المكانية للحدث هي المكان الذي كان هذا الفيلسوف يجتمع فيه بتلاميذه، وهكذا.

Aeschylus : Agamemnon, 3- 8.

(٣)

Aristophanes : Nephelae, 41 - 2.

(٤)

بج - ١. التمثيل في المسرح

الحديث عن ظهور الممثلين ثم تزايد عددهم من واحد إلى ثلاثة يستتبع بالضرورة الحديث عن المكان أو المساحة التي يؤديون عليها أدوارهم أو ما نسميه بأغلة العصر الحاضر « خشبة المسرح ». ووجود مثل هذا المكان أمر يبدو من الناحية المنطقية ضرورياً بعد أن لم يعد دور الكورس هو الدور الأول والأخير أو الدور الذي يغطي على كل ما عداه في المسرحية . وفي الواقع فقد وجد في المسارح التي يرجع بناؤها إلى القرنين الرابع والثالث ق . م . مكان مرتفع يؤدي عليه الممثلون أدوارهم ، مبني من الحجر . ويصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار أو أكثر من ذلك بقليل - تدل على ذلك أبنية المسارح اليونانية التي لا تزال بقاياها موجودة حتى الآن : وفيها نجد هذا المكان المرتفع موجوداً عند طرف الأوركسترة أمام غرفة الممثلين في مواجهة مكان المشاهدين .

على أن هناك نقطة أثارت كثيراً من اختلاف الرأي تتعلق بجانب من هذا الموضوع . هذه النقطة هي أن الآثار المتبقية من مسارح القرن الخامس ق . م لا تكفي لأن نستنتج منها وجود هذا المكان المرتفع ليؤدي عليه الممثلون أدوارهم . وقد أدت هذا الوضع إلى انقسام الرأي حول وجود أو عدم وجود هذا الجزء من أجزاء المسرح (خشبة المسرح) في المسارح التي بنيت في القرن الخامس ق . م ، وكان الرأي السائد منذ أواسط القرن الماضي حتى السنوات الأخيرة هو أنه لم يوجد في مسارح القرن الخامس ق . م مكان مرتفع يؤدي عليه الممثلون أدوارهم ، وبالتالي فإن الممثلين كانوا يقومون بأدوارهم هذه في مساحة الأوركسترة على نفس المستوى مع أفراد الكورس .

ولكن مع ذلك فإن هناك بعض الشواهد والقرائن أو الملابس التي

تجعلنا لا نستبعد وجود « خشبة مسرح » في مسارح القرن الخامس ق . م رغم أن ما تبقى من الآثار لا يعطينا الدليل العملي الملموس على ذلك . وأول هذه الشواهد والقرائن أو الملاحظات هي أن الكتاب القدماء الذين تكلموا عن المسرح اليوناني وتفاصيل بنائه كلهم أشاروا إلى وجود « خشبة المسرح » في القرن الخامس ق . م . ومع ذلك فإنه يجب علينا ، في هذا المجال ، أن ندخل في اعتبارنا أن هؤلاء الكتاب لم يكونوا معاصرين للقرن الخامس ق . م . (وهو القرن الذي شهد ازدهار الفن المسرحي في بلاد اليونان) وإنما عاشوا وكتبوا كتاباتهم هذه في فترة لاحقة ، وهكذا لم يكتبوا عن شيء شاهدوه بأنفسهم . ومن هنا قد يكونون على حق فيما وصفوه ، ولكن من جهة أخرى قد يكونون متأثرين بما كان سائداً في عصرهم (وقد رأينا أن المسارح اليونانية كان لها « خشبة مسرح » ابتداء من القرن الرابع ق . م) ، أو بروايات غير مؤكدة عما كان سائداً في القرن الخامس ق . م .

ولكن إذا كانت كتابات الكتاب القدماء لا تعطينا شيئاً مؤكداً في هذا الصدد ، فإنّ هناك شواهد وقرائن أخرى تجعل وجود خشبة المسرح « في القرن الخامس ق . م . أمراً وارداً . ومن بين هذه الشواهد والقرائن أن عدداً غير قليل من المسرحيات اليونانية التي وصلت إلينا تستلزم وجود « خشبة مسرح » ، وهو أمر نستطيع استنتاجه بسهولة من الحوار والمواقف الموجودة في المسرحيات والتي تشير في كثير من سطورها إلى أن الممثل كان يؤدي دوره في المسرحية في مكان أكثر ارتفاعاً من ساحة الأوركسترا حيث كان أفراد الكورس يؤدون رقصاتهم وأناشيدهم⁽⁵⁾ . كذلك فإن وجود خشبة مسرح مرتفعة عن الأوركسترا

(5) على سبيل المثال : « أوديبوس الحاكم » للشاعر سوفوكليس ، حين يتجمع شعب طيبة أمام قصر أوديبوس يبدو لنا من كلامهم إليه (طالبين عونه وحكمته في أن يفسح حسداً

كان لا يتعارض إطلاقاً مع انجاءه أو مواقف المسرحيات المعروضة ومن ثم فليس هناك ما يضطرننا إلى أن ننفي إمكانية وجود خشبة مسرح في القرن الخامس ق . م على نسق ما أمكن أن نتحقق من وجوده بعد ذلك في القرنين الرابع والثالث ق . م .

وفي ضوء هذه الاعتبارات، فسأكتفي بأن أقول إن بناء حجرياً مرتفعاً « خشبة مسرح » يؤدي عليه الممثلون أدوارهم قد وجد فعلاً في المسارح اليونانية التي بنيت في القرنين الرابع والثالث ق . م أما في القرن الخامس فلا يوجد دليل مادي على ذلك ، ولكن من الجهة الأخرى لا يعني هذا نفي هذا الوجود ، ولنا ان نكون على هذا الرأي أو ذاك ، وإن كنت أميل إلى افتراض وجود « خشبة مسرح » على ارتفاع قليل (وليكن متراً) في القرن الخامس ق . م لما عدد من الدرجات تصل بينها وبين ساحة الأوركسترة ، تماماً كما كانت خشبة المسرح في القرنين الرابع والثالث ق . م تتصل بالأوركسترة بعدد من الدرجات .

د - مدرجات المشاهدين

أما القسم الأكبر من المسرح فكان يشغله المكان الذي يجلس فيه المشاهدون . وقد كانت البداية الطبيعية لمكان المشاهدين هو منحدر التل

→

للامم) انه يلف في مكان مرتفع بحيث يستطيعون جميعاً (ممثلين في الكورس) أن يروه ومن ثم يوجهوا حديثهم إليه . والشئ ذاته يبدو واضحاً من حديثه اليهم ، إذ لا بد أن يكون واقفاً في مكان مرتفع حتى يستطيع أن يراهم جميعاً حتى يكون لحديثه اليهم الوقع المطلوب ، وهو أمر يؤكد انتقائه لشيخ من بينهم ليخصه بالحديث ، إذ أن المكان المرتفع يسهل على أوديبوس رؤية هذا الشيخ بوضوح ومن ثم سره انتقائه لتوجيه الحديث إليه . كذلك يبدو من مسرحية « الفارعات » للشاعر ايسخيلوس ، ان بنات داناؤس (والكورس هنا يمثلن) حين يستجرن بملك ارجوس ، انما يفرعن الى شخص يلف في مكان أعلى من المكان الذي يجتمعن فيه .

أو مجموعة التلال التي تحيط بساحة الأوركسترة . هناك كان يجلس المشاهدون ليشاهدوا عرض المسرحيات في بداية الفترة التي شهدت هذه العروض ، وبالتالي بدأت الأمور تتطور بعض الشيء فأصبحت هناك مقاعد خشبية جماعية تقام على هذه المنحدرات المحيطة بالأوركسترة . وانتهى الأمر في القرن الخامس ببناء مدرجات من الحجر على هيئة المدرجات التي نَجدها في الوقت الحالي في الملاعب الرياضية ، وهي مدرجات لا يزال عدد كبير منها باقياً حتى اليوم في آثار المسارح اليونانية القديمة . وهسهه المدرجات كانت تُحيط بالقسم الأكبر من الساحة الدائرية (الأوركسترة) بحيث تقرب إلى حد ما من « خشبة المسرح » ، لا يفصلها عنه إلا مسافتان : واحدة من اليمين وواحدة من اليسار ، هما الفتحتان اللتان يدخل منهما أفراد الكورس إلى ساحة الأوركسترة . أمّا عن المدرجات نفسها فكانت ، كما ذكرت ، تمثل الجزء الأكبر من الدائرة وكانت تخترقها من أسفل إلى أعلى عدة ممرات على مسافات متساوية يستخدمها المشاهدون في الوصول إلى أماكنهم أو عند مغادرة المسرح بعد انتهاء عرض المسرحية .

هذا ويجب علينا ألاّ نربط بمفهوم الوقت الحاضر في تقديم عدد المشاهدين الذين تتسع لهم هذه المدرجات . ففي الوقت الحاضر هناك مسارح لا تتسع لأكثر من مائة مشاهد أو مائتين ، وربما زاد اتساع المسرح بحيث يستوعب خمسمائة مشاهد أو ألف ، ولكنه لا يزيد كثيراً ، في أغلب المسارح ، عن هذا العدد . أما في المسارح اليونانية فقد كانت مدرجات المشاهدين تتسع لعدة آلاف . ففي أثينا مثلاً يتسع مسرح هيرودوس اتيكوس Herodos Attikos لعشرة آلاف من المشاهدين وفي مسرح ابيداوروس Epidauros (في شبه جزيرة بلوبونيسوس) يتسع المسرح الذي لا يزال قائماً هناك لأربعة عشر ألفاً

من المشاهدين ، وقام وصل عدد المشاهدين في بعض الأحيان (عندما عرضت بعض المسرحيات الكلاسيكية عليه في السنوات الأخيرة) إلى عشرين ألفاً . والمسرح اليوناني الذي لا يزال قائماً حتى الآن في إفسوس Ephesos (على الساحل الغربي لآسيه الصغرى) يتسع لخمسة وعشرين ألفاً والمسرح اليوناني الموجود في اسبندوس Aspendos (وكانت مستعمرة يونانية على الساحل الجنوبي لآسيه الصغرى) يتسع لاثنين وثلاثين ألفاً^(٦) :

والسبب في ذلك واضح ، وهو أنه بينما نذهب نحن إلى المسرح في الوقت الحاضر للترفيه أو للتثقيف ، فإن المباريات المسرحية عند اليونان كانت جزءاً أساسياً من احتفال ديني يشهده كل المواطنين ، وهي مباريات لا تستمر إلا بضعة أيام ولا تعرض فيه كل مسرحية إلا مرة واحدة . وهكذا كان لا بد لمكان المشاهدين أن يتسع لهذه الآلاف التي تشكل في الحقيقة كل عدد المواطنين أو ما يقرب من كل عدد المواطنين في المدينة الواحدة . وهكذا كان طبيعياً أن يؤخذ هذا العدد في الاعتبار عند بناء المسرح .

وتبقى في نهاية الحديث عن مدرجات المشاهدين نقطة واحدة ، هي كيفية تمكن هذا العدد الكبير من المشاهدين من سماع حوار المسرحية وأناشيدها . ذلك أن المساحة والارتفاع اللذين تشغلهما هذه المدرجات هما بالضرورة كبيران ، هذا بينما لم تكن هناك في العصر القديم أية أدوات لتكبير الصوت . وهنا أود أن أقول أن هذه المدرجات كانت

(٦) دار كاتب هذه الدراسة المسارح الموجودة في هذه المدن الأربعة وأول شيء استرعى نظره هو ضخامتها واسماها كما شهد عدداً من المسرحيات الكلاسيكية (القديمة) تمثل على مسرح هيرودوس اتيكوس (في أثينا) ومسرح ابيداودوس . وقد وصل جمهور المشاهدين ليها الى الأعداد المذكورة .

نبنى في حوضن تلّ أو مجموعة تلال تقع عادة في وضع يشكل الجزء الأكبر من الدائرة بحيث يصبح تردد الصوت فيه واضحاً إلى حد كبير .
والذي يذهب إلى أيّ من المسارح التي ذكرتها من لحظات يستطيع أن يشاهد بنفسه تجربة مذهلة تثبت ذلك : فالمشاهد يستطيع أن يجلس في أعلى مدرج في المسرح ومع ذلك يمكنه ان يستمع بوضوح إلى صوت ورقة يمزقها شخص يقف في ساحة الأوركسترة ، كما يستطيع من مكانه هذا أن يميز بوضوح بين صوت قطعتين مختلفتين من العملة (في الحجم أو نوع المعدن) يسقطهما شخص على أرض الأوركسترة^(٧) .

٢- المقومات البشرية للمسرح اليوناني

بعد الحديث عن المقومات المادية للمسرح : والتي رأينا أنها تتكون من الأوركسترة وغرفة الممثلين « خشبة المسرح » ومدرجات المشاهدين ، أنتقل الآن إلى الحديث عن نوع آخر من المقومات - وهذه هي المقومات البشرية التي تتكون من الكورس أو الجوقة : والممثلين والمشاهدين .

١- الكورس أو الجوقة

ابتدأ الكورس في المسرحية اليونانية كأهم مقوم بشري لها . وكان هذا أمراً طبعياً ، فالفن المسرحي ، كما رأينا في مناسبة سابقة ، ابتدأ بهذه المجموعة من الراقصين والمنشدين ، تروي قصص الآلهة والأبطال والأساطير في أعياد الإله ديونيسوس . وكان هدفه - حين ظهر ، مجرد تجسيد لهذه القصص والأساطير التي يؤديها أفراد الكورس . بعبارة أخرى لم يكن هدف الفن المسرحي في البداية هو التمثيل في حد ذاته . وإنما كان التمثيل عاملاً مساعداً هدفه إضفاء جوهر من الواقعية والتشويق

(٧) مشاهدة شخصية لي مسرحي ابيداوروس والمسوس .

على الأناشيد التي يلقيها الكورس . وهكذا كان من الطبيعي . في ضوء هذا الاعتبار . أن يظل الكورس محتفظاً بالمكان الأول في المسرحية . ولكن بالتدريج بدأ الأمر يتطور ويأخذ شكلاً جديداً . فبدأ دور الكورس يقل تدريجياً ، بينما أخذ دور الممثل تزداد قيمته تدريجياً . وقد ابتداء هذا التطور منذ أوائل القرن الخامس . حتى إذا وصل إلى نهايته في القرن الثالث تقريباً كان دور الكورس قد اختفى نهائياً أو أصبح مجرد شكل أو لازمة مسرحية لا موضوع لها في البناء الدرامي للمسرحية اطلاقاً .

ونحن نستطيع أن نتبع هذا التطور الذي انحدر فيه دور الكورس في انجهاين أو خطين رئيسيين . فمن الناحية الكمية نجد أن الجزء المخصص للكورس من المسرحية بدأ يضمحل تدريجياً . ونحن نستطيع أن نحس ذلك ابتداء من أواسط عهد الشاعر ايسخيلوس . ففي مسرحية «الضارعات» ، وهي أقدم المسرحيات التي خلفها لنا هذا الشاعر . نجد أن دور الكورس يشغل ثلاثة أخماس سطور المسرحية أو أكثر من ذلك بقليل ، أما في المسرحيات الأخرى التي جاءت بعدها من الناحية الزمنية (باستثناء مسرحية بروميثيوس في الأغلال) فإن دور الكورس لا يتعدى في المتوسط نصف المسرحية . وتقلّ السطور المخصصة للكورس عن ذلك في مسرحيات سوفوكليس فنجدها تصل إلى ربع سطور المسرحية في مسرحيتي «إياس» أو «أجاس» و «أنتيجوني» بينما تصل إلى السبع في مسرحيتي «الكترا» و «فيلوكيتيس» . فإذا وصلنا إلى مسرحيات يوريبيديس وجدنا دور الكورس يتدرج من ربع المسرحية كما في مسرحيتي «عابدات باخوس» و «الكستيس» حتى تصل إلى التسع فحسب في مسرحية «أوربستيس» .

فإذا تركنا الناحية الكمية جانباً وانتقلنا إلى الناحية النوعية نجد كذلك اضمحلالاً في الدور اندي كان يقوم به الكورس من حيث اتصال هذا

الدور بعقدة أو حبكة أو موضوع المسرحية . ففي المسرحيات التراجيدية الأولى . مثل مسرحية « الضارعات » التي كتبها إسخيلوس . نجد المسرحية كلها تدور حول مصير هؤلاء الفتيات اللاجئات يمثلهن الكورس . أما الممثلون والحوادث التي تتعلق بهم فيأتون في مرتبة قليلة الأهمية إلى حد بعيد . والشيء ذاته نجده في مسرحية « الصافحات » للشاعر ذاته ، حيث تدور المسرحية كلها تقريباً حول موقف آلهات العقاب أو القصاص اللاتي يمثلن الكورس واللاتي يردن الانتقام من أوربستيس لأنه قتل أمه كليتمنسترا .

ولكن حتى في أعمال إسخيلوس نفسه فإن المسرحيات الأخرى نجد فيها أن دور الكورس لم يعد مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بالمسرحية - وهو أمر نحسّه كذلك في المسرحيات التي كتبها الشعراء سوفوكليس ويوربيديس (وهما يأتيان بعد إسخيلوس من حيث الترتيب الزمني) . وإنما يتحوّل الكورس الآن في الواقع إلى مجموعة « تشهد » أحداث المسرحية في شيء من الاهتمام والتجاوب تعبر عنه بإلقاء مجموعة من الأناشيد وأداء عدد من الرقصات المناسبة . بحيث يتراجع دور الكورس من عنصر أساسي في حبكة المسرحية إلى عامل مساعد في إبراز المغزى الأخلاقي أو الاجتماعي لأحداث المسرحية واتجاهاتها .

ثم نجد تطوراً جديداً في نفس الاتجاه في المسرحيات المتأخرة للشاعر يوربيديس . إذ هنا نجد أن دور الكورس يفقد حتى عنصر الاهتمام بأحداث المسرحية والتعليق عليها ، لينحوّل إلى مجرد مجموعة تنشده أناشيد تتناول فيها بعض الأساطير التي لا علاقة لها بموضوع المسرحية أو أحداثها إلاّ من بعيد . كذلك نجد أن الوضع القديم الذي كان فيه الممثلون والكورس يتبادلان الحوار والحديث قد قل إلى حد كبير وأصبح الحوار أساساً بين الممثلين وبعضهم بينما لم يعد الكورس طرفاً إلا في مناسبات

قليلة أو حتى نادرة. وإلى جانب ذلك، وفي نفس الاتجاه، نجد أن قدراً كبيراً من الأداء الغنائي ينتقل من الكورس (الذي يؤدي دوره في ساحة الأوركسترا) إلى الممثلين (الذين يؤديون دورهم فوق «خشبة» المسرح). وهكذا تقلص عدد الأغاني الثنائية المتبادلة بين الكورس والممثل أو الممثلين وقلّ عدد سطورها، بينما حنت محلها الثنائيات الغنائية بين الممثلين وبعضهم.

وهكذا استمر وضع الكورس في الإضرام من حيث أهميته، حتى إذا جاء عهد الشاعر أجاتون Agathon وجدناه يطرح جانباً أي ادعاء أو تظاهر بالربط بين الكورس والمسرحية، ويتحدر يدور الكورس إلى مجرد مجموعة تقدم أناشيد لا علاقة لها بالمسرحية في الفترات التي تقع بين أشواط المسرحية أو ما نسميه في الوقت الحاضر فصول المسرحية^(٨). فإذا كان عهد أرسطو (الثلث الأخير من القرن الرابع ق.م) كان هذا الوضع قد أصبح هو الوضع السائد استعارف عليه فيما يخص دور الكورس في المسرحيات.

هذا. وما ينطبق على المسرحيات التراجيدية (أو مسرحيات المأساة) ينطبق كذلك على المسرحيات الكوميديّة (مسرحيات الملهة). وهكذا نجد المسرحيات التسعة الأولى لأزستوفانيس (من بين المسرحيات الإحدى

(٨) أجاتون شاعر مسرحي أثيني حصل على جازته الأولى في المباراة المسرحية في ٤١٦ ق.م. كما يشير إلى ذلك أفلاطون في محاورته «المادية» (Symposium, 198 a) وقد كان أجاتون أول شاعر مسرحي تراجيدي يخترع شخصياته في إحدى مسرحياته ولا يأخذها من الأساطير اليونانية كما كانت العادة عند شعراء التراجيدية كما يشير إلى ذلك أرسطو في كتاب «الشعر» (Poetika, 9). عن وضعه للكورس في هذا الوضع الثانوي راجع أرسطو، نفس الكتاب (فقرة ١٢). هذا ولم يتبق لنا من أعمال هذا الشاعر إلا أربعون سطراً.

عشرة التي وصلت إلينا من مسرحياته الأربعين) وهي المسرحيات التي كتبها في أواخر القرن الخامس ق . م ، يظهر فيها دور الكورس بوضوح سواء من حيث القسم المخصص له في المسرحية (أعني عدد السطور) أو من حيث الارتباط العضوي بينه وبين حبكة المسرحية . أما في المسرحية العاشرة وهي مسرحية « النساء في المجلس الشعبي » *Ekklesiazusae* التي كتبها في أوائل القرن الرابع ق . م (٣٩٢ ق . م) فنلاحظ تغيراً كبيراً . إذ نجد أن دور الكورس قد تقلص ليقتصر على إنشاد ثلاثة أو أربعة أناشيد قصيرة ليس لها أكثر من علاقة جانبية بالمسرحية (هي في الحقيقة مجرد تعليق على الأحداث يمكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر ذلك في المسرحية على الإطلاق) . أما في المسرحية التالية وهي « بلوتوس » *Plutos* (أو إله الأروة) التي كتبها في ٣٨٨ ق . م أي بعد « النساء في المجلس الشعبي » بأربع سنوات فنحن نجد عدد السطور المخصصة للكورس لا يزيد عن أربعين سطراً ينشدها بين أشواط الحوار ، وهي لا علاقة لها بموضوع المسرحية إطلاقاً . وإذا كان الكورس قد ظل موجوداً في عصر أرسطو الذي خصص القسم الأساسي من كتابه (الشعر) عن الشعر المسرحي ، وفي عصر الشاعر الكوميدي ميناندروس *Menandros* بعد ذلك ، فإن هذا الدور لم يكن له هدف أكثر من إنشاد بعض الأناشيد بين فصول المسرحيات .

ب - المثلون

عرفنا في مناسبة سابقة أن أناشيد الكورس كانت هي الأساس في الاحتفالات بأعياد «الديونيسيه» *Dionysia* وهي أعياد الإله ديونيسوس ، ثم تطوّر الأمر في أواسط القرن السادس ق . م حين أدخل تسييس فكرة الممثل الذي يتقمص دور الشخصيات التي يرد ذكرها في أثناء الإنشاد . كما عرفنا أن الشاعر المسرحي ايسخيلوس قد زاد هذا العدد إلى اثنين

بينما وصل لعدد إلى ثلاثة ممثلين في مسرحيات سوفوكليس ، وهي زيادة قفزت بالمسرحية اليونانية إلى نضجها من حيث الحكمة الدرامية الحقيقية ، إذ أصبح في إمكان الشاعر المسرحي أن يقدم مسرحية ناضجة يستطيع أن يتحرك فيها بقدر كبير من الليونة والسهولة ، فقد أصبح بالإمكان أن يشترك هؤلاء الممثلين الثلاث في حوار في مشهد واحد ، إلى جانب الكورس الذي كان يشكل ، بطريقة أو بأخرى ، طرفاً رابعاً . وقد ظلّ هذا العدد ، على الأرجح ، كما هو لم يزد إطلاقاً في خلال المراحل التي مرّت بهسا المسرح اليوناني بعد ذلك . وإذا كانت بعض المسرحيات توحى بغير ذلك ، مثل مسرحية «أوديب في كولونوس» لسوفوكليس التي توحى بأن أربعة ممثلين قد اشتركوا فيها ، أو مسرحية برلمان النساء لأرسطوفانيس التي توحى بأن عدداً كبيراً من الممثلين قد اشترك فيها . فإن التدقيق العلمي في هذه المسرحيات لا يلبث أن يوضح لنا أنها كانت لا تحتاج في الحقيقة لأكثر من ثلاثة ممثلين .

وهنا . نرى من الخير أن نقف وقفة بسيطة ، عند هذا العدد من الممثلين الذي التزم به المسرح اليوناني . فمن جهة لم يكن معنى هذا وجود ثلاثة أدوار (أدوار لثلاثة شخصيات) فحسب في كل مسرحية ، إذ لم يكن هناك أي تحديد لعدد الأدوار أو الشخصيات التي يقوم بها هؤلاء الممثلون الثلاث . وكان الأمر بسيطاً كل البساطة ، فالممثلون اليونان كانوا يستخدمون الأقنعة التي يضعونها على وجوههم ، ومن ثم فإن الممثل الواحد كان يستطيع أن يقوم بعدة أدوار (بأدوار عدة شخصيات) في المسرحية الواحدة .

كذلك فإن هؤلاء الممثلين الثلاث كانوا هم الذين يقومون بالأدوار الرئيسية وتني تقوم بالحوار الأساسي في المسرحية وكانوا هم وحدهم الذين يوصعون بأنهم « ممثلون » . ولكن هذا لم يمنع من وجود أشخاص

تخزين لا يحملون هذه التسمية.. ويقومون بدور الشخصيات الثانوية التي تلقى سطرأ أو سطرين من حين آخر في المسرحية . كما لم يمنع من وجود عدد من الشخصيات الصامتة التي يكون ظهورها على المسرح لازماً في سياق أحداث أو مواقف المسرحية . ولكن دون أن يشتركوا في الحوار . ومثل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يؤديون أدواراً ثانوية أو صامتة لم يكن هناك أي تحديد لعدددهم .

وقد نتج تحديد عدد الممثلين عن نفس الفكرة التي سبق أن أشارت إليها ، وهي أن المسرح عند اليونان لم يكن سوى تجسيد لأناشيد يقوم بها الكورس في البداية ، بل لقد كانت القصص أو الأساطير التي تدور حولها المسرحيات في العصر الذهبي للتراجيدية ، معروفة للمشاهدين قبل أن يدخلوا المسرح لمشاهدتها كمرحبة ، وبالتالي فإن دور الممثل ظل في ذهن المشاهد اليوناني مجرد تجسد للأحداث والمواقف التي يعرفها المواطن اليوناني مسبقاً ويذهب لمشاهدتها كجزء من الاحتفالات الدينية السنوية ومن ثم لم يكن المشاهد اليوناني بحاجة إلى عدد كبير من الممثلين لسكي يلقوا الضوء على جوانب المسرحية وتفصيلاتها .^(٩)

وقد كانت هناك بالضرورة نتائج سلبية لتحديد عدد الممثلين ، أهمها

(٩) هذا الحكم لا ينطبق ، بطبيعة الحال ، على المسرحيات الكوميديّة التي كانت موضوعاتها تؤخذ من تناقضات المجتمع الذي يعيش فيه الشاعر فعلاً . ولكن مع ذلك فقد التزمت العروض المسرحية الكوميديّة بنفس عدد الممثلين الثلاث . وهناك عدة أسباب يمكن أن تقدم في هذا الصدد : أولها أن الشاعر المسرحي الكوميدي كان يأخذ محور المسرحية من المشاكل التي يعيشها مجتمعه فعلاً . ومن ثم نهي من هذه الراوية معروفة سلفاً للمشاهدين (كما هو في حالة الأساطير في المسرحية التراجيدية) . كذلك فإن اليونان كانوا ، كما سترى ، قد اتقنوا التعبير المسرحي من خلال ثلاثة ممثلين فحسب فلم يشعروا بحاجة إلى زيادة عددهم . وأخيراً ، وليس آخراً ، فإن الفكرة الأساسية التي ابتدأت بالممثل كمجرد مجسد لشيء أساسي وهو أناشيد الكورس ، يبدو أنها ظلت مسيطرة على أذهان اليونانيين ، كتقليد ، حتى بعد أن تراجع دور الكورس إلى المرتبة الثانوية بعد الممثل .

أن التأثير أو الانطباع الواقعي ان الذي نستطيع أن نحصل عليه الآن مسن المسرحيات التي يدور فيها الحوار بين عدد كبير من الممثلين لم يسكن موجودا في المسرحية اليونانية . كذلك فإن عدداً من المواقف الضعيفة كان لابد أن يوجد نتيجة لهذا التجديد. فمن الطبيعي أن بعض المواقف كانت تستلزم وجود ممثل رابع يمثل شخصية رئيسية كان لا بد ان تشارك في الحوار في نفس المشهد ، ولكن التزام المسرح اليوناني بثلاثة ممثلين فحسب كان يقف عقبة في سبيل ذلك .

ولكن مع هذا فان قلة عدد الممثلين كانت له مزايا كثيرة. ففي المقام الأول نجد أنه ، إذا كانت زيادة عدد الممثلين إلى ثلاثة قد أتاحت الفرصة لسهولة الحركة المسرحية وسرعتها ، فإن عدم زيادة المشتركين في الحوار في المشهد الواحد عن هذا العدد قد جعل هذا الحوار يمتاز بالتركيز ، ومن ثم بالوضوح والبساطة - وهو أمر يصبح مناسباً إلى حد كبير في المسرحيات التراجيدية بوجه خاص وهي مسرحيات لا يمكن أن تحتفظ بجديتها أو بايقاعها المساوي إذا ضاع التأثير المطلوب نتيجة لتداخل مكثف في الحوار أو لسرعة لاهثة في حركته . ومثل هذا الأمر لا بد أن ينتج عن اشتراك عدد كبير من الممثلين في الحوار في المشهد الواحد.

كذلك فان تحديد عدد الممثلين الرئيسيين بهذا العدد القليل الذي لا يتجاوز ثلاثة كان معناه في الحقيقة أن المجتمع اليوناني كان بإمكانه أن يختار من كانت له قدرات تمثيلية عظيمة فعلا ، دون أن يضطر إلى قبول قدرات متوسطة أو ضعيفة ، كما يحدث حين يكون عدد الممثلين المطلوبين كبيراً. وقد كانت مثل هذه القدرات التمثيلية العظيمة لازمة فعلا في المسرح اليوناني . ذلك أن المساحة الواسعة للمسرح التي كانت تتسع لعشرين أو ثلاثين ألفاً (أو أكثر أحياناً) من المشاهدين ، كانت تتطلب

مثل هذه القدرات الفذة من الممثلين الذين كانوا لا بد أن يستجوا بموهبة كبيرة في إبراز مدلول حركاتهم في هذه المساحة الواسعة وأمام هذا العدد الهائل (الذي يصبح معه حجم الممثل بالنسبة للمشاهدين الجالسين في الصفوف العليا من المدرجات لا يزيد عن حجم الإصبع) وفي إعطاء أصواتهم النبرة القوية الواضحة المعبرة عن الانفعال بالحدث أو الموقف .

وقد كان الممثلون فعلاً يمرون بفترة تدريب جادة ومكثفة إلى حد كبير ، وبخاصة في تدريب أصواتهم على الطبقات والتأثيرات المتعددة والمختلفة . فالممثل الواحد كان عليه ، كما عرفنا ، أن يقوم في المسرحية الواحدة بعدة أدوار لشخصيات مختلفة ، بعضها لأشخاص من الشباب . وبعضها لأشخاص من المسنين ، وبعضها من الرجال ، وبعضها من النساء ، وبعضها من طبقات ارسقراطية أو نبيلة والأخرى تمثل الطبقات الشعبية وهكذا . كذلك فإن المساحة الواسعة للمسرح ، إلى جانب وجود الأقمعة على وجوه الممثلين^{١٠١} ، لا تجعل في إمكان الممثل أن يعبر بحركات وجهه عن انفعالاته . ومن ثم فإن الصوت (إلى جانب حركة الجسم إلى حد ما) كان هو الوسيلة الرئيسية لإبراز الانفعال الذي يريد الممثل أن يوصله إلى جمهور المشاهدين .

١٠١

١٠١ رأينا في مناسبة سابقة (انظر أعلاه في هذا الباب) أن أحد فوالم (أو نسي الواقع ضرورات) استخدام القناع هي أن الممثل الواحد كان يقوم بعدد من الأدوار . ولكن القناع كان له استخدام أساسي آخر . فالأبعاد الضخمة للمسرح لم تكن تسمح للقسم الأكبر من المشاهدين برؤية التعابير على وجه الممثل (أو حتى رؤية الوجه نفسه بوضوح) ، ومن ثم فقد كان القناع بحجمه الذي يزيد من حجم الممثل ، وبألوانه الواضحة (والصارخة أحياناً) وبالتعبير المرسوم عليه ، يبين طبيعة الممثل (نبيل ، ذكي ، شرير ، ساخج ... الخ) .

ج - المشاهدون

وَأَسْمَى هذا الحديث بكلمة سريعة عن جمهور المشاهدين في المسرح اليوناني . وفي هذا الصدد فإن المشاهدين للمسرحيات اليونانية كانوا يختلفون عن المشاهدين للمسرحيات في العصر الحديث في أمر أساسي . ففي العصر الحديث يذهب المشاهد لمشاهدة المسرحية التي تروقه في أي وقت من أوقات السنة بهدف الترفيه أو المتعة الذهنية أو التثقيف في بعض الأحيان ، ويتهي الأمر عند هذا . أما عند اليونان فقد كان الأمر مختلفاً إلى حد بعيد . فقد كانت العروض المسرحية اليونانية في حقيقتها مباريات مسرحية بين الشعراء المسرحيين وبعضهم ، وكذلك بين الممثلين وبعضهم ، وهذه كانت تشكل جزءاً من احتفالات دينية ، هي الاحتفالات بأعياد الإله ديونيسوس ، التي تستغرق موسماً لا يزيد عن عدة أيام في السنة كلها . وكان من حق كل المواطنين (ومن واجبهم) أن يحضروا هذه المباريات المسرحية ، وكانوا بالفعل حريصين على هذا الحضور .

وقد كان معنى هذا أن جمهور المواطنين بالكامل تقريباً كانوا يحضرون هذه المسرحيات . وكانت الدولة تضع هذا في اعتبارها بشكل واضح . فكانت تغلق المصالح والمحاكم حتى يتمكن المواطنون من الحضور ، كما كانت تفرج عن المسجونين في أيام الاحتفالات حتى يستطيعوا هم الآخرون أن يشاهدوا هذه الاحتفالات بما فيها من المسرحيات . كذلك كانت الدولة تتكفل بشكل مباشر بدفع تكاليف الممثلين وبدفع جوائز الفائزين من المتبارين سواء من الشعراء المسرحيين أو من الممثلين ، بينما سنت الدولة القوانين التي كان الأغنياء بمقتضاها يتكفلون بدفع التكاليف اللازمة لتدريب أعضاء الجوقات (الجوقة هي الكورس) . وفوق ذلك فقد كانت الدولة تصرف للفقراء من المواطنين

مبلغاً صغيراً يمكنهم من حضور هذه المسرحيات ، حتى لا يكون فقرهم سبباً في حرمانهم من هذه المناسبة الدينية المقدسة :

وقد كان التصرف فعلاً يسير على هذا الخط ، وهو اعتبار هذه المسرحيات جزءاً من مناسبة دينية مقدسة لا يكفي أن تخضع اللقائين العادية التي تحكم التصرف بين المواطنين في الأوقات أو المناسبات العادية . فالمسرح في أيام عرض المسرحيات كان يعتبر مكاناً مقدساً تحكمه قوانين خاصة وصارمة . وفي هذا الصدد فإن لدينا ، على سبيل المثال ، حالة حكم فيها بالإعدام على شخص اسمه كتسكيليس Ktesikles لمجرد أنه اعتدى في أثناء عرض المسرحيات بالضرب على خصم شخصي له . كذلك كان حكم الإعدام ينقل على من يطرد شخصاً من المشاهدين من مكان يجلس فيه حتى ولو كان يجلس خطأ في غير مكانه .

على أن هذا الجو المقدس الذي كان يحيط بالعروض المسرحية لم يكن معناه أن المشاهدين كانوا يجلسون في خشوع وكأن على رؤوسهم الطير ، إذا جاز لي أن استخدم هذا التعبير . وإنما كان هؤلاء يبدوون استحيانهم أو استهجانهم للمسرحيات والمشاهد التي يشاهدونها . وقد كانوا يبدوون ذلك في كثير من الصراحة والحيوية . ففي حالة المشاهد التي تعجبهم من المسرحيات كثيراً كانوا يعبرون عن إعجابهم بالتصفيق أو بالأصوات أو بطلبات الاستعادة . وفي حالة استهجانهم لمسرحية أو مشهد أو نشيد في مسرحية كانوا يعبرون عن ذلك بندق كعوبهم على جوانب المدرجات التي يجلسون عليها أو بالتصفيق وفي بعض الأحيان بقذف الشاعر أو الممثلين بوابل من الحجارة ، وكثيراً ما كانوا يصرون حين لا تعجبهم المسرحية اطلاقاً بأن يوقف عرضها قبل ان تنتهي مشاهدتها حتى ولو كانت في أول أو ثاني مشهد من هذه المشاهد .

وقد كان هذا الاستهجان يتمّ لأكثر من سبب . ومن بين الأسباب

الرئيسية سبينان : الأول سبب ففي صرف يتصل بمدى الإبداع الفني للشاعر أو مبدع. نحاح الممثل في أداء دوره حركة أو إلقاء - فإذا قلّ نصيب الشاعر أو الممثل من هذا الإبداع ، كان ذلك سبباً مباشراً في إظهار جمهور المشاهدين لاستهجانهم بالطرق المختلفة التي تتدرج من القنور في استقبال المشهد ، إلى ضحكات السخرية ، حتى تصل في النهاية إلى قذف الممثلين والشاعر بالحجارة وطلب سحب العرض المسرحي كما أسلفت . أما السبب الآخر فهو أن يكون في المشهد تعريض حاد بالعقائد . وحقيقة إن اليونانيين كانوا غير متزمتين فيما يخص المساس الطفيف بالعقائد أو التصرفات الدينية إذا كان هذا يخدم فكرة أو فكاهة تأتي عرضاً في المسرحية . ولكن المشاهدين كانوا يثورون فعلاً إذا اعتقدوا أن هناك مساساً حاداً بعقائدهم الدينية أو بالأخلاقيات التي يعتنقونها . ولدينا مثالين عن حالتين في هذا المجال : إحداهما حدثت مع الشاعر التراجيدي إيسخيلوس ، حيث اعتقد المشاهدون أنه يمس العقيدة الدينية بشكل حقيقي . فاحتج المشاهدون بشكل يبدو أنه كان على قدر كبير من الحشونة مما اضطر الشاعر أن يجري ويختفي بمذبح الإله ديونيسوس (المذبح كان ارتفاعاً صغيراً يقوم في وسط ساحة الأوركسترا) ثم يوضح للمشاهدين أنه لم يكن يعني شيئاً مما اعتقدوا أنه يعنيه . والشيء ذاته حدث مع الشاعر التراجيدي يوريبديدس في مسألة مشابهة ولكنها تمس ، أو اعتقد المشاهدون أنها تمس ، الجانب الأخلاقي ، واضطر الشاعر أن يشرح للمشاهدين أنه لم يقصد شيئاً من ذلك قبل أن يسمحوا للعرض بأن يستمر .

هذا . ولم يكن الاستحسان أو الاستهجان هو كل ما كان يصدر عن المشاهدين ، فقد كانوا إلى جانب ذلك على قدر كبير من الوعي . لقد كانوا يحفظون عن ظهر قلب مقاطع طويلة وكثيرة من المسرحيات .

التي كانت تعرض ، وكانوا يقبلون على قراءتها بصفة مستمرة بعد أن يتم عرضها . ونحن نستنتج ذلك من أن عدداً من المسرحيات التي كتبت في وقت متأخر كانت تشير إلى مقاطع من مسرحيات سابقة يعرضها الشاعر في وضع له مغزى في مشهد أو أكثر من مشاهد مسرحيته . ومثل هذه المقاطع كان لا يمكن أن يكون لها أيّ وقع لدى المشاهدين إذا لم يكونوا على علم سابق بها ، وبخاصة إذا كانت سطوراً أو مقطوعات جادة تستخدم ، على سبيل السخرية ، في موضع خفيف في مسرحية كوميدية .

وقد كان هذا الوعي من ناحية ، وارتباطه بالمناسبة الدينية التي كان اليونانيون يفعلون بها فعلاً من ناحية أخرى ، هو الذي يجعل المشاهدين يحتملون الجلوس على المدرجات الحجرية ليشاهدوا مسرحية بعد أخرى طوال اليوم من شروق الشمس حتى غروبها ، يوماً بعد يوم . حتى تنتهي الأيام المخصصة للمباريات المسرحية - وهي التي كانت تجعلهم كذلك يحتملون العدد الهائل من المسرحيات التي كانت تعرض عنهم في هذه المباريات دون ملل ، بل والمشاركة فيها بشكل حيوي استحساناً أو استهجاناً على نحو ما مرّ بنا منذ قليل .

الباب التاسع

الفكر السياسي اليوناني

تمهيد

قبل أن أتحدث عما أنجزه اليونان في مجال الفكر السياسي أودّ أن أشير إلى نقطة أو نقطتين . وفي هذا الصدد ربما كان من الخير أن أبدأ بالتمييز بين الفكر السياسي والنظام السياسي منعاً للالتباس . فالنظام السياسي هو النظام القائم في المجتمع فعلاً بكلّ مؤسساته التي تسير أمور المجتمع بموجبها سواء أكانت هذه هيئات تنفيذية أو مجالس تشريعية أو بيتاً ملكياً حاكماً أو وضعاً رئاسياً أو غير ذلك ، بكل ما يستتبعه هذا من قوانين مكتوبة أو متعارف عليها تحدد الحقوق والواجبات وطرق التصرف حتى يسير جهاز الحكم في طريقه المرسوم له . أما الفكر السياسي فهو الفكر الذي يتعرض للنظام السياسي القائم ، اتفاقاً أو اختلافاً معه ، أو يتحدث عن النظام السياسي الذي ينبغي أن يكون ، وهنا يكون الحديث عادة عن الأسس النظرية أو المبادئ أو الأركان التي يقوم عليها أو ينبغي أن يقوم عليها هذا النظام أو ذلك . كذلك ليس من اللازم أو من الوارد في كلّ الأحوال أن يتخذ الفكر السياسي شكل النظريات المتبلورة الكاملة التي تعرض كلّ شيء ، وتحلّل كلّ شيء . وإنما قد يكون هذا الفكر

انجاءها أو موقفاً نستنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من مقال أو نقاش أو قصيدة أو مسرحية أو أسطورة أو أغنية أو أية صورة أخرى من صور التعبير طالما كان هذا الاتجاه أو الموقف يتصل بنظام أو تكوين سياسي موجود فعلاً أو احتمالاً أو تمنياً ، وبغض النظر عن الطريقة التي تظهر بها صورة التعبير عن هذا الفكر .

وفي مجال الفكر السياسي تميّز اليونان عن غيرهم من الشعوب القديمة سواء من حيث القدر أو الكمية التي خلفها لنا المجتمع اليوناني من هذا الفكر . أو من حيث كسر النطاق الديني الذي أحاط بهذا الفكر في المجتمعات القديمة الأخرى وما يتصل بذلك من مثاليات ثابتة ، إلى معالجة المقومات الفعلية أو الواقعية المتطورة التي يقوم عليها أو ينبغي أن يقوم عليها بناء المجتمع أو الدولة . وقد أدّى إلى هذه النتيجة عدد من الظروف بعضها يتصل بالمجتمع اليوناني وبعضها يتصل بالمجتمعات الأخرى التي سبقته أو عاصرته على مسرح التاريخ .

ففي حال هذه المجتمعات الأخرى ، نجد أن الاستقرار الاقتصادي وتركز مورد الإنتاج الرئيسي في يد طبقة واحدة (هي الطبقة الحاكمة) أدى إلى تضخم سلطة الدولة على حساب حرية الفرد . كذلك في المجتمعات البدوية التي دفعتها ظروفها المعيشية العسيرة إلى التنقل المستمر في أغلب الأحوال سعياً وراء الرزق ، تضخمت حرية الفرد على حساب مفهوم الدولة . وهكذا لم يكن هناك ، في كلتا الحالين ، مجال لما يمكن أن نسميه « الحوار » بين الدولة ممثلة في الطبقة الحاكمة ، والفرد ممثلاً في الطبقة المحكومة — وهو مجال الفكر السياسي . أما المجتمع اليوناني ، فإن الظروف التي مرّ بها في تطوره فتحت الباب على مصراعيه أمام هذا « الحوار » ، الأمر الذي أدى إلى ظهور الفكر السياسي وتطوره بشكل مطرد . فالمجتمع اليوناني ، دون أن يصل إلى حد الإعسار الذي عرفته المجتمعات البدوية ، لم يعرف في عمومه الاستقرار الاقتصادي الكامل الذي نسيطر فيه طبقة واحدة على

مورد الإنتاج الرئيسي، بصنفة مستمرة أو على الأقل لفترات طويلة، وإنما توزعت فيه موارد الإنتاج بين أكثر من طبقة وبشكل متتابع . ومن ثم لم يكن هناك الفرصة الكاملة لتضخم سلطة الدولة ممثلة في طبقة واحدة على حساب الطبقات الأخرى ، وإنما كان المجان مفتوحا للمساومة الاجتماعية بين الطبقات الحاكمة والمحكومة ولإعادة التوازن بينها كلاً عنت متغيرات جديدة ، ومن ثم للأفكار التي تحدد العلاقة بين الفرد والدولة .

كذلك أدت ظروف المدن اليونانية إلى تعاقب نظم الحكم فيها في كثير من السرعة وكثير من التلاحق كما رأينا في حديث سابق ، فقد تعاقبت على أغلب هذه المدن خمس نظم في ثلاثة قرون (الثاني إلى الخامس) . وكانت سرعة التغير في بعض الأحيان بالدرجة التي يعاصر فيها المواطن أكثر من نظام بينما يسمع من شاهد عيان مسن الجبل السابق له عن نظام آخر على الأقل ، كما أدى الاتصال التجاري النشط عن طريق التوسع والتجارة إلى أن يحتك اليوناني بأكثر من جهة وأن يرى ، نتيجة لذلك، أكثر من نظام لنظم الحكم التي عرفها أو سمع عنها .

وقد كان لذلك كله أثره في تفكير اليونان ، إذ كان من الطبيعي تحت هذه الظروف أن يقارن الأثيني بين هذه النظم وأن يناقشها مع غيره وبخاصة أن وضع هذه المدن الصغيرة كان يسمح بسهولة الاحتكاك المباشر المستمر بين المواطنين . وهكذا تبأت الظروف التي أبحاث للوعي اليوناني الجماعي أن ينمو وأن ينضج ، ومن ثم للفكر السياسي أن ينمو وأن ينضج ، وهو الذي يدور أساسا حول التوازن بين الفرد والدولة .

١ - مرحلة التكوين

المرحلة الأولى من مراحل الفكر السياسي عند اليونان ، نستطيع أن

نطلق عليها اسم مرحلة التكوين ، على أساس أن الأفكار التي شهدتها هذه المرحلة تتصل بانقومات أو الأركان الأساسية للنظام الذي ينبغي أن يسود المجتمع اليوناني ، وهو ما يمكن أن نسميه بالتكوين الهيكلي للدولة . وقد كان الفكر السياسي اليوناني في هذه المرحلة يدور داخل هذا التكوين العام دون أن يتجاوزه إلى تحديد الوسائل التي يمكن أن يطبق من خلالها ، أو إلى أية تفصيلات تناقش الايجابيات والسلبيات المتصلة بهذه الوسائل .

١ - هوميروس والمجتمع المنظم

وأول أفكار تتعلق بهذا التكوين الهيكلي أو هذه المقومات الأساسية للدولة نجدتها بين سطور ملحمتي لإلياذة والأوديسية المنسوبتين إلى هوميروس ، أول شعراء الملاحم عند اليونان . ولكي ندرک أبعاد هذه الأفكار أستعيد بشكل سريع الأحوال السائدة في المجتمع اليوناني في الفترة التي شهدت نظم هاتين الملحمتين . وهي أواسط القرن التاسع ق . م . في تلك المرحلة كان المجتمع اليوناني يمر بمرحلة انتقال أساسية في تكوينه . فقوة النظام الملكي كانت تراجع بعض الشيء وقوة الطبقة الأرستقراطية من أصحاب الأراضي الزراعية والرعية كانت تتزايد بعض الشيء بحيث نستطيع أن نقول إن الطرفين كانا في طريقهما إلى نوع من التعادل في اقتسام السيطرة على مقدرات الأمور في المجتمع . ولكن مع ذلك فإن هذا التعادل لم يكن قد تمّ واتفق عليه ، وإنما كان لا يزال مثار شدة وجذب قد يصل أحيانا إلى الصراع . يسافر بين هذين الطرفين : هذا بينما كانت طبقة العامة لا تزال بعيدة عن الاشتراك في تصريف الأمور . كذلك فإن المجتمع اليوناني آنذاك كان مجموعة من التجمعات القبلية أو السكانية في طريقها نحو التكتل الذي اتخذ في النهاية شكل المدن اليونانية التي أصبحت لكل منها صفة الدول شكلا ومضمونا ، ولكنه لم يكن قد وصل بعد إلى نهاية هذا الشوط . وفي ضوء هذا الوضع نكون نسي

الحقيقة بصدد مجتمع يبحث عن كيان مستقر واضح المعالم ، ومسن ثم تصبح تطلعات هذا المجتمع تطلعات تدور حول تحقيق المقومات الهيكلية أو الأساسية لنظام مستقر .

وقد جاءت الأفكار السياسية التي نستطيع أن نستنتجها من الملحميتين المنسوبتين إلى هوميروس معبرة في الواقع عن هذه التطلعات . وفي حدود هذه الأفكار تدور الإشارات التي وردت في هاتين الملحميتين حول أربعة أركان أو مقومات . وأحد هذه المقومات هو المقوم السياسي ، وفي هذا الصدد نستنتج من أشعار هوميروس ، وهي أشعار تعكس تطلعات المجتمع اليوناني آنذاك ، إن هذا المجتمع لم يكن يتطلع إلى إحداث تغيير يحقق وضعاً سياسياً جديداً ، وإنما إلى الوصول إلى نوع من الاستقرار الذي يحقق السلام الاجتماعي في حدود الوضع السياسي القائم فعلاً آنذاك . وهنا نجد هوميروس يقول على لسان أوديسيوس . ملك إثاكة Ithaka ، إن الملوك « لهم عزيم التي يساندها الإله زيوس » ^(١) وحين ينشب الصراع المسلح بين أوديسيوس وبين الأرسقراطيين نجد الشاعر يصور الإلهه أثينه وهي تبتهل إلى أبيها زيوس ، كبير الآلهه ، أن يضع حداً للقتال وضراوته ومرارته حتى « يتشر الوفاق والسلام في ربوع إثاكة » ^(٢) . والشاعر يشير في مكان آخر إلى الوسيلة المتحضرة التي تحقق الوفاق والسلام المنشودين — هذه الوسيلة هي مناقشة الأمور في الاجتماعات التي تعقد في ساحة المدينة . أما عن طبقة العامة فوضع أفرادها هو أن يحضروا هذه المناقشات دون أن يشتر كوا فيها بالرأي أو النقد ، وإنما هو حضور صامت لا يتعدى مراقبه سير الأمور عن كذب .

Iliados : II, 135-8.

(١)

Odysseia : XXIV, 473 - 6.

(٢)

والمقوم الثاني اللازم لقيام مجتمع مستقر منظم ، حسبما نرى في شعر هوميروس ، هو الاقتصاد المنظم الذي يقوم على أساس ثابت تظهر فيه موارد من الزراعة والرعي بشكل أساسي (إلى جانب قدر ضئيل مسن التجارة والصناعة لتغطي حاجات المجتمع . ومن خلال عرض الشاعر للتفاصيل المتعلقة بهذين الموردين نشعر أننا بصدد أمر يقوم على شيء كثير من المعرفة والدقة والعمل المنظم ، وهو يبرز هذا الاقتصاد المنظم على أنه الأمر اللائق بالمجتمعات المتحضرة ويبدو هذا المعنى واضحا حين يتحدث الشاعر ، على لسان أوديسيوس ، حديثا فيه كثير من الزاوية عن قبيلة هجمية تخيلتها في ملحمة الأوديسية هي قبيلة الكيكاوبيس *Kyklopes* التي كان أفرادها يعتمدون في الحصول على حاجاتهم اليومية على ما يجمعونه من ثمار النباتات البرية فحسب (٢) .

هذا عن المقوم الإقتصادي للمجتمع المنظم . أما عن المقوم الثالث ، فهو يخص الجانب الدفاعي والشاعر يشير إلى هذا المقوم ضمنا أثناء وصفه للمدن التي عرض لها في ملحمتيه . حقيقة إن استعمال الشاعر للفظ مدينة *Polis* لا يعطى معنى الدولة ، وهو المعنى الذي اكتسبته هذه الكلمة في الفترة التالية للعصر الهوميروى (عصر هوميروس) والذي أصبح فيما بعد علما على نظام الدولة في بلاد اليونان ، وحقيقة إن هذا الاستعمال الذي يبرزه الشاعر لا يبتعد بوصف المدينة كثيرا عن المعنى المكاني الصرف للمدينة ، وهو المعنى الذي تصبح فيه المدينة مكانا للسكنى مثل أية مدينة بالمفهوم الشائع — ولكننا مع ذلك نلمح بين الصفات التي يربطها هوميروس بالمدينة التي يتعرض لذكرها صفة تظهر بشكل مستمر كأنها لازمة لا يمكن الاستغناء عنها . أن هذه المدن تذكر بمعنى أماكن للإقامة فحسب ،

إلا أنها لبست أماكن عادية كذلك التي تقوم عليها التجمعات القبلية والسكانية قبل أن تتحد في هيئة مدن ، والتي كثيرا ما كانت تتعرض للإغارة أو الهجوم من جيرانها دون أن يكون لها من وسائل الدفاع غير سواعد أبناء هذه التجمعات . وإنما تقع المدن الهوميرية دائما في مكان محصن يقوم عادة على مرتفع من الأرض . ويحيط بها سور تتخذه وسيلة للدفاع ضد أي مغير .^(٤)

كذلك فإن المدينة ، كما تظهر في أشعار هوميروس ، ليست مكانا مفتوحا ، وإنما بها حصن فوق أعلى مكان فيها وتزيد من تحصينها جدران عريضة تحميها من أي هجوم ، ذات أبواب لا يستطيع أن يفتحها إلا أهلها من الداخل . ولعل خير ما يمثل لنا مناعة هذه الجدران هو أن الآخيين (الاسم الذي أطلقه هوميروس على اليونان) لم يستطيعوا أن يخرقوا جدران طرواده بسلاحهم وحده . وإنما اضطروا إلى الخدعة التي نجحت في صورة حصان طرواده الأسطوري . وهكذا يسترعى المقوم الدفاعي انتباه الشاعر في وقت بدأ اليونان فيه يحسون بلزوم هذا المقوم لقيام المجتمع الجدي ، وإن لم يظهر بشكل تحليلي وبصورة ناضجة كأحد العناصر التي تقوم عليها فكرة الدولة .

ثم يأتي المقوم الرابع للمجتمع المنظم كما نستخلصه من ملحمة الإلياذة والأوديسية ، وهو الروابط الاجتماعية المنظمة التي يفترض وجودها بين أفراد المجتمع المتحضر سواء اتخذت هذه الروابط شكل قوانين موضوعة : أو تنظيم عائلي أو تقاليد ترعاها الآلهة وتفرض احترامها على الجميع . وهنا يتحدث الشاعر عن أوديسيوس وقد جلس مع ملك

IL. : VI, 291 - 4.

(٤) عن المكان المرتفع :

من الحصن الموجود في قمة المرتفع والسور الذي يحيط بالمدينة

IL. : XXII, 168 - 69, 172.

إحدى الجزر التي قذفت به الأمواج على ساطعها ، فيصوّر لنا الملك وهو يسأل أوديسيوس عن مغامراته في ألقاظ نتمّ عن فكر الشاعر فيما يخصّ هذا المقوم وضرورته للمجتمع المتحضّر . حيث يسأل الملك ضيفه « هل التقيت ، فيمن التقيت بهم ، بقبائل همجية لا تعرف النظام أو القانون ، أم كان من حظّك أن تلقى أقواماً طيبين يعطفون على الغريب ويخشون الله ؟ » (٥)

هذه هي العناصر التي تظهر في ثنايا شعر هوميروس . وجميعها تشير إلى مقومات المجتمع المنظم كما يراها ويحسّ بها الشاعر . وفي الواقع كما كان يراها ويحسّ بها اليونان الذين كانوا يستمعون إلى أشعار هوميروس ويتغنّون ويطربون لها - وهي في الوقت نفسه مقومات أساسية لا بدّ من توفرها في أية دولة . ومن ثمّ فأعتقد أنّي لا أجاوز الصواب كثيراً إذا رأيت فيما ورد في هذه الأشعار من إشارات بداية لتبلور مفهوم الدولة عند اليونان . ولعلّه لا يكون من الإطالة الخارجة في هذا الصدد أن أنقل منظراً من مناظر الأوديسية يتعلّق بقبيلة الكيكلوبيس التي أسلفت الإشارة إليها ، وفي هذا المنظر يحاول الشاعر أن يلفت الأنظار إلى ابتعاد هذه القبيلة عن الحضارة ، مبرزاً بذلك ، عن طريق المقارنة بعض مقومات المجتمع المنظم . والكلام هنا على لسان أوديسيوس :

« ثمّ وصلنا إلى أرض الكيكلوبيس . وهم قوم قساة جفاة لم تشرق عليهم شمس الحضارة ، فهم لا يجهدون أنفسهم في حرث الأرض أو إنبات الزرع ، وإنما يعتمدون في ذلك على ما ترمي به المقادير في طريقتهم . وكل ما يحتاجونه من محاصيل هو من النوع البرّي الذي ينمو وحده ، دون أن يندروا له حياً أو يفلحوا له أرضاً . والكيكلوبيس ليست لديهم ساحات يجتمعون فيها للمناقشة والتشاور في الأمور . كذلك ليست لديهم

قوانين موضوعة أو تقاليد ثابتة . وإنما يعيشون في كهوف جوفاء في ذرا
الجبال حيث يتصرف كل منهم كما يروق له في أولاده وزوجاته وحيث
لا يرعون حرمة الحوار» (٦)

ب - هزيودوس والمجتمع اللبّي

المجتمع المنظم : إذن ، كان هو المحور الأساسي الذي يدور حوله
مفهوم الدولة في الفكر السياسي اليوناني في أواسط القرن التاسع ق. م.
كما نستنتج ذلك من المشاهد التي تضمها ملحمتا الإلياذة والأوديسية
المنسويتان إلى هوميروس مجرد مجتمع منظم له أركان ثابتة مستقرة .
سياسياً واقتصادياً ودفاعياً واجتماعياً يصلح هيكلًا أو تكويناً للدولة
المنشودة . ولكن المجتمع اليوناني الذي ظهر فيه هذا الفكر ما لبث أن
شهد تطورات جديدة غيرت من أبعاده بعض الشيء ؛ وأدى هذا
التغيير ، بالضرورة ، إلى تطوّر في مفهوم الدولة كما ينبغي أن تكون -
وهو أمر نستنتجه من الملحمتين المنسويتين إلى الشاعر اليوناني هزيودوس
Hesiodos وهما ملحمة « الأعمال والأيام » Erga kai Hemera
وملحمة « سلالة الآلهة » Theogonia .

ويمكننا أن نضع الفترة التي ظهرت فيها هاتان الملحمتان بعد عصر
هوميروس بقرن أو أقل . أي خلال النصف الأول من القرن الثامن
ق. م. في هذه الفترة كان الصراع بين النظام الملكي والطبقة الأرستقراطية
قد انتهى لصالح هذه الطبقة ، وهكذا حلت الحكومات الأرستقراطية
محل الحكومات الملكية في بلاد اليونان . وقد استطاعت هذه الطبقة الجديدة
أن تسيطر سيطرة تامة على المجتمع فقد كان أفرادها هم أصحاب

(٦) راجع حاشية (٢) املاه

الامتدادات الواسعة من الأراضي الزراعية والرعوية التي تشكلت مورد الإنتاج الرئيسي في المجتمع اليوناني . كذلك كانوا . بحكم وضعهم هذا : هم القادرين على امتلاك الخيل في وقت كانت فيه فصائل الفرسان هي العامل الحاسم في القتال (في وقت كان فيه هذا القتال لا يزيد في أغلب الأحوال عن غارات متبادلة بين المدن) ومن ثم كانوا أصحاب السيطرة العسكرية إلى جانب السيطرة الاقتصادية كما مر بنا في حديث سابق .

وحقيقة إن المجتمع اليوناني شهد في عصر الحكم الأرستقراطي استكمال تكوين اللويالات اليونانية بحيث أصبحت كلمة مدينة Polis حين تذكر لا تشير إلى المفهوم العمراني فحسب . وإنما تشير أولاً وفوق كل شيء إلى مفهوم الدولة . ولكن مع ذلك فإن استكمال التكوين السياسي للويالات اليونانية لم يؤد إلى الاستقرار أو السلام الاجتماعي المنشود في المجتمع اليوناني . فالطبقة الأرستقراطية الحاكمة ، بعد أن أصبحت تملك شرعية الحكم إلى جانب السيطرة على المجتمع اليوناني اقتصادياً وعسكرياً ، بدأت تسيء استخدام هذه السيطرة فتوجهها إلى خدمة مصالحها على حساب مصالح طبقة العامة . ويعبر هزيودوس عن هذا الوضع (في أحد جوانبه على الأقل) حين يتحدث عن الأحكام القضائية التي كان القضاة الأرستقراطيون لا يتوخون فيها العدالة وإنما يصدرونها لمصالح من يدفع أعلى ثمن .

من جهة أخرى كان هناك تطوّر مقابل من جانب طبقة العامة بحيث أصبح تملك صوتاً مهماً كان ضعيفاً . في مجال المساومة الاجتماعية مع الطبقة الأرستقراطية . هذا التطوّر هو التحسن النسبي للوضع الاقتصادي لهذه الطبقة . وفي هذا الصدد نجد أن الملكية الخاصة للأراضي زادت بين أفراد العامة عما كانت عليه في عصر هوميروس . قبل ذلك بأقل من

قرن . فبينما كان الهدف الأعلى لأحد رعاة الملك أوديسيوس ، كما يذكر لنا هوميروس في ملحمة الأوديسية ، هو أن يمنحه الملك قطعة من الأرض ، يذكر هزيودوس أن آباءه ، وهو من طبقة العامة الذين اعتبرهم الشاعر من المسحوقين ، كان يملك قطعة من الأرض تكفي لأن يورثها للشاعر ولأخيه^(٧) . كذلك تشير سطور ملحمة « الأعمال والأيام » مكرراً بما يفيد أن طبقة العامة في المجتمع اليوناني آنذاك كانت قد بدأت تنجس إلى العمل في مجال التجارة البحرية كرد إنتاج جديد أو لإضافي أو على الأقل كـمخرج منسب الضيق الذي تعاني منه في مجال العمل الزراعي .^(٨)

وفي ضوء هذه الظروف نجد أن المجتمع اليوناني الذي كان نظام دولة المدينة قد استقر فيه واستكمل بناءه ، لم يعد مثله الأعلى الذي يعتبر عنه من خلال الفكر السياسي هو قيام مجتمع منظم له مقررات الدولة (وقد كان هذا هو محور الفكر السياسي في عصر هوميروس) فإنه قد وصل إلى ذلك فعلاً ، وإنما أصبح هذا المثل الأعلى يتخطى هدف المجتمع المنظم إلى هدف آخر هو « المجتمع الطيب » . والدعامة الأولى لهذا المجتمع الطيب الذي يؤدي إلى انسلام الاجتماعي هي « العمل » ، العمل الذي يبذل فيه جهد حقيقي ، فإن هذا العمل هو الذي يؤدي إلى الازدهار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع . وفي هذا الصدد نجد هزيودوس ينسج أخاه برسيس Perses في سطور ملحمة

Od. : XIV, 56 - 66.

(٧) من حالة الراعي مند أوديسيوس :

من حالة والد الشاعر هزيودوس :

Hesiodos : Erga Kai Hemera, 37 - 9, 636 (وما بعدها)

(٨) وفي التحفظات التي يبديها هزيودوس حول العمل في البحر وما يحيط بذلك من أخطار ، إلا أنه يتحدث عن تفاصيل العمل في التجارة البحرية حديث المصارف يادق تفاصيلها ، وهو بذلك يعكس بالضرورة معلومات كانت موجودة في المجتمع الذي يعيش فيه .
من التحفظات راجع : Hesiodos : Op. Cit., 648, 667 - 8.

Ibid. : 618 - 94.

من المعلومات :

الأعمال والأيام « إذا كنت تصبو إلى الثروة فطريقك إلى تحقيق ذلك هو أن تنكبّ على العمل ثم العمل »^(٩) ، وفي مكان آخر من الملاحمة ذاتها يحضنه أن « يشمر لينذر ، ويشمر لينفلح الأرض ، ويشمر ليحصدها » إذا أراد أن يحصل على كل ثمار الآلهة ديمتر Demeter (آلهة الأرض) في موسمها المناسب ، ثم يستمر بعد ذلك ليصف الجهد المبذول هو الذي « يؤدي بالعمل إلى نتيجته المرجوة ، بينما نجد الذي يؤجّل عمله في صراع دائم مع الخراب »^(١٠). أما عن قيمة العمل بالنسبة للمجتمع ككل فإن الشاعر يذكر عنه أنه الطريق التي وضعتها الآلهة بيننا وبين الخير ، وأن هذه الطريق « طويّلة وتتمج صعوداً (يقصد شاقّة) » و « يغطيها عرق الجبين » وهي « وعرة في البداية ولكنها سهلة سويّة حين يصل المرء إلى القمة »^(١١) .

ولكن العمل : بكل ما يبذل فيه من جهد ، لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجته المرجوة إذا كانت العلاقة بين الطبقات لا تتركز على مقوم سليم - وهذا المقوم السليم هو العدالة . وهنا يجدر بنا أن نتوقف لحظة عند هذه القيمة أو هذا الركن الثاني من أركان « المجتمع ، الطيب » الذي كان يشكل المثلى الأعلى لفهوم الدولة في المجتمع اليوناني في عصر هزودوس . إن هذه العدالة ليست عدالة يكفلها الدستور في موادّه كمشريعات واضحة مازمة . فإن مثل هذه العدالة المقتنّة التي يلزم بها الدستور لم تكن تجول بخلد طبقة العامّة آنذاك : فهذه الطبقة لم تكن تسيطر بعد على وسائل الانتاج في المجتمع اليوناني بالقدر الذي يمكنها من المساومة الاجتماعية بشكل قويّ لزاء الطبقة الأرستقراطية

Ibid. : 381 - 2 .

(٩)

Ibid. : 407 - 14.

(١٠)

Ibid : 289 - 92.

(١١)

الحاكمة . ومن هنا كانت العدالة التي ينادون بها ، والتي تنعكس في أشعار هزيودوس : هي من نوع المفهوم العام غير المفصل الذي يقوم على الأساس الوحيد الممكن الذي يمكن أن تصبو إليه طبقة العامة في وضعهم آنذاك . وهو الأساس الأخلاقي . وفي الواقع فإننا في ضوء هذا الاعتبار وحده ، نستطيع أن نقدر بشكل كامل كل ما يظهر في أشعار هزيودوس من حضور على العدالة التي شكلت عنده هدفا دعا إليه بأكثر من وسيلة .

وإحدى هذه الطرق التي عمد إليها هي أن يذكر البؤس الذي كان يعانيه الرجل العادي (من طبقة العامة) الذي يعمل تحت ظروف مرهقة مضمية . فالحق لحمله أو راعيا لغنمه عند سفح الجبل ، ويصف في هذا المجال أحد هؤلاء العامة ، وهو والده وهو يعيش في ضيعة بائسة . « جوها قارس في الشتاء . قانظ في الصيف وسيء في كسل الأحوال » (١٢) . وإلى جانب هذه الطريقة يعمد إلى طريقة ثانية في جذب الانتباه إلى مفهوم العدالة الذي يجب أن يسود المجتمع . فنجد أنه يشجب الجيل الذي يعاصره كجيل بانس كانت نتيجة تصرفاته أن أصبحت « القوة هي الحق » . وهو جيل سوف يتركه الإله آيدوس Aldos (الذي يمثل شعور الخجل الذي يمنع المرء من الإقدام على العمل الخاطئ) كما ستركه الإلهة نيميسيس Nemesis (التي تمثل استنكار وصول الأشرار إلى ازدهار لا يستحقونه) لكي يعيش في دوامة البؤس والضياع .

أما الطريقة الثالثة التي يصور بها ما يريد أن يوصله إلى سامعيه من ضرورة العدالة كركن للمجتمع الطيب . فهي طريقة غير مباشرة

يقدم من خلالها مثل الصقر والكروان الذي يذكر أنه يحكيه « للأمرء
 (يقصد أفراد الطبقة الأرستقراطية) الذين يفهمون » . لقد أنشأ
 الصقر محالبه في جسم الكروان وطاربه ، فلما احتج الكروان على
 ذلك وسط معاناته التي لا تملك حولا ولا طولا قال له الصقر « إنّه
 لمعتوه ذلك الذي يحاول أن يقف وفي وجه التّومي . . . فهو إلى جانب
 ما يتحمّله من عار سيعاني كذلك من الألم » (١٣) . ثم يستمر
 هزودوس ، في محاولة للوصول إلى هدفه ليبين لنا أن من يعتقد أن
 التجبر يسود دائما لا بدّ أن يكون معنوها كذلك . فان «العدالة» Dike
 سوف تنصير على التجبر Hybris في نهاية الشوط ، وإن روح العدالة
 إذا دُفِعَ بها في طريق معوجة ، سوف تطارد المدينة وسكانها وتجب
 العقاب الوخيمة « لأولئك الذين لم يتبعوا الطريق السويّة في تعاملهم
 معها » (١٤) .

وأخيراً ، فان هزودوس يردد في أشعاره الأفكار التي كانت
 سائدة في المجتمع اليوناني في عصره حول فكرة العدالة التي يجب أن
 تشكل الأساس الأخلاقي للتعامل بين الطبقات . حين يضع القضية في
 إطار آلهي مقدّس « إن العدالة العذراء » هكذا يقول هزودوس «هي
 ابنة زيوس (كبير الآلهة) الذي تمجده وتخرمه الآلهة جميعا . وهي
 أخت لإلهة السلام التي تنشر الازدهار حيث لا يريد الناس ظهورهم
 لما هو عادل . . . وإن زيوس الذي يرى كل شيء ويفهم كل شيء
 سيؤي كيف سيتعامل أهل المدينة مع العدالة . وهو لن يشنّ الحرب
 القاسية على من يسير في طريق العدالة ، ولكن من يمارسون التجبر لن
 يفلتوا من عقابه . . . إن هؤلاء سيصيبهم الجوع والوباء . ويهلك

ibid. : 202 - 12.

(١٣)

ibid. : 213 - 24.

(١٤)

رجالهم ونعمهم نساؤهم وتنمصل أعداءه بيوتهم . وسبحطهم (الإلهة زيوس) جيشهم الكبير وجدريان مدينتهم ، وسفنهم في البحر (١٥) .

وهكذا يتبع هزيودوس كل الطرق ليرز قيمة العدالة كركن آخر ، إلى جانب قيمة العمل ، في قيام « المجتمع الطيب » كمثل أعلى يدور حوله الفكر السياسي عند اليونان في الوقت الذي نظمت فيه ملحمتي « الأعمال والأيام » و « سلالة الآلهة » في النصف الأول من القرن الثامن ق . م . وبهذا تكون الأفكار التي تضمنتها الملحمتان المنسوبتان إلى هزيودوس فيما يخص مفهوم الدولة هي استمرار من حيث انتهت تلك ، تضمنتها ملحمتا الألياذة والأوديسية المنسوبتين إلى هوميروس حول مقومات « المجتمع المنظم » ، وتكون بذلك هاتان المجموعتان من شعر الملاحم هما سجل الفكر السياسي اليوناني في مرحلة التكوين .

٢ - مرحلة التحديد

وأينا أن المرحلة الأولى التي شهدت ظهور الفكر السياسي عند اليونان كانت مرحلة تدور فيها الأفكار والتطلعات حول التكوين الهيكلي ، أو المقومات العامة لدولة ولكنها لم تكن قد وصلت بعد إلى تحديد الاتجاه أو الصورة التي تتخذها هذه المقومات . وكان السبب في ذلك هو أن المجتمع اليوناني كان لا يزال في الشوط الذي شهد البدايات الأولى لظهور دولة المدينة ككيان سياسي . ولكن الفترة التي تلت عصر هزيودوس شهدت تحولا كبيرا في المجتمع اليوناني ترك أثره على الفكر السياسي ، فبدأ المفكرون يتجهون نحو قدر متزايد من التحديد

لنوعية القيم التي يطرحونها كمقومات للدولة أو للمجتمع في ظل التغيرات الجديدة .

١ - سولون والمجتمع المتوازن

وقد كانت نقطة الانطلاق في التطور الجديدي هي حركة التوسع التي اندفع إليها المجتمع اليوناني منذ القرن الثامن ق . م . وهي حركة واكبها ازدهار تجاري متزايد على نحو ما ذكرت في حديث سابق . وكانت نتيجة ذلك ظهور طبقة صاعدة من التجار تسيطر على هذا المورد من الموارد الإنتاج (بينما كانت الطبقة الأرستقراطية لاتزال تسيطر على الأراضي الزراعية والرعية) . ولكن هذا التطور الجديدي كان يحمل بذور تطور آخر . فازدهار التجارة كان يعني إلى جانب ظهور طبقة التجار ، ظهور وعي طبقة العامة بدورها في المجتمع اليوناني : فهم أصحاب الحرف الذين يصنعون السلع اللازمة للتبادل التجاري ، وهم عمال الموانئ والبحارة . وهم الجنود الذي يحاربون المعارك العديدة المديدة الشرسة التي تمخضت عنها المناهضات التجارية الحادة بين المدن اليونانية على الاستئثار بالأسواق التجارية وعلى خطوط التجارة البحرية .

وقد كان الوضع المترتب على ذلك وضعاً أقل ما يوصف به أنه متدأخل . فالطبقة الأرستقراطية القديمة تسيطر على الأرض التي لم تعد مورد الإنتاج الرئيسي ولكنها تملك شرعية الحكم ومن ثم نسير أمور المجتمع في صالحها . وطبقة التجار تسيطر على التجارة التي أصبحت مورد الإنتاج الرئيسي ولكنها بعيدة عن الاشتراك في الحكم ومن ثم لاتستطيع الدفاع عن مصالحها المتزايدة . وطبقة العامة تملك دوراً كبيراً وفرصاً للمساومة الاجتماعية أمام الطبقتين اغنيتين ولكن وعيها لسم

يصل بعد إلى فروزا حتى تستطيع أن ترجع هذه الفرص إلى حقوق تناسب مع حجم الدور الذي تقوم به : ثلاثة أطراف كل منها يملك مقوما أساسيا ولكنه يفتقر إلى مقوم أساسي كذلك .

وفي ضوء هذا الاعتبار لم يكن غريبا أن يتجه أحد المفكرين الذين يعينهم شئون المجتمع في الوقت ذاته إلى النظر إلى التوازن بين هذه الطبقات كمقوم أساسي يحل مشكلة الدولة التي بات هذا الوضع المتداخل يشكل بالنسبة لها طريقا مسدودا . وقد كان هذا المفكر هو سولون الذي رأيناه في حديث سابق يضع دستورا لأثينة في أوائل القرن السادس ق . م . ولكن سولون لم يكن رجل دولة فحسب ، وإنما كان كما ذكرت مفكرا تعنيه فلسفة الحكم بقدر ما تعنيه الناحية التنفيذية لهذا الحكم . ومن ثم فقد ترك لنا التقييم الفكري أو النظري للتشريع أو الدستور الذي وضعه لأثينة . وهو تقييم فكري ينطبق في الواقع على ما مرّ به المجتمع الأثيني وغيره من مجتمعات المدن اليونانية الأخرى في تلك الفترة . والمحور الذي يدور حوله الفكر السياسي لسولون في حل مشكلة الدولة المطروحة آنذاك هو التوازن الطبقي كما أسلفنا . ولكنه في الوقت ذاته ليس توازنا حسابيا أو توازنا مطلقا . وإنما هو توازن نسبي يرأعي ظروف كل طبقة ، بما في ذلك حاجاتها الملحة . ومقدار ما تسيطر عليه موارد الإنتاج . بمقدار وعيها بالدور تحتله في المجتمع ، هذا إلى جانب الهدف الأكبر وهو استقرار المجتمع مع عدم التفريط في كرامة طبقة لحساب طبقة أخرى .

وقد عرفنا في حديث سابق ملامح التشريع الذي قدمه سولون والذي ظهر فيه فعلا هذا التوازن النسبي بين الطبقات ، ولعل خير ما يعبر عن القاعدة الفكرية أو النظرية التي قام عليها هذا التشريع هسو أبيات من بعض القصائد التي كتبها سولون نفسه ، فقد كان ، إلى جانب

صفات كثيرة ، شاعرا كذلك. ففيما يخص التوازن الذي حرص عليه
بين حقوق الطبقات نجدّه يقول : (١٦)

« لقد وفقت بين الحق والقوة حتى تكاملا

وبهذا حققت ما وعدتُ به »

وهو يرى أن هذا التوازن هو الشكل الذي يجب أن تتخذه العدالة
حين يقول : (١٧)

« لقد أعطيت العامة ما فيه كفايتهم

أديت لهم حقهم دون زيادة أو نقصان

أما أولو السطوة والثروة

فلم أجعلهم يقاسون دون موجب

لقد وقفت أحمي الطرفين بدرع قويّة

فما أردت أن يكون نصر أحدهما على حساب العدالة »

أما عن نسبة هذا التوازن فنجدّها في حديثه عن العامة
حيث يقول : (١٨)

« هكذا يسير الشعب مع رؤسائه في طريق الخير

بلا قهر . وبلا حرية زائدة

فإنّ ما يزيد عن الكفاية يؤدي إلى البطر

في أيدي من لم تنهيت أذهانهم لذلك »

Aristoteles : Athenaiion Politela, XII, 4. (١٦)

Ibid. : XII, 1. (١٧)

Ibid. : XII, 2. (١٨)

ب - إيسيكيلوس والحرية الجماهيرية

ولكن إذا كانت الظروف التي أحاطت بالمجتمع اليوناني في أوائل القرن السادس ق . م . قد أنتجت فكراً سياسياً يرى أنّ المثل الأعلى للدولة يكمن في التوازن بين الطبقات ، كما عبر عن ذلك سولسون بشكل واضح ، فإنّ هذه الظروف كانت قد تطوّرت خلال هذا القرن حتّى إذا وصلنا إلى أوائل القرن الذي يليه وهو القرن الخامس ق . م . كانت أوضاع المجتمع اليوناني قد تغيرت كثيراً .

في ذلك الوقت كانت طبقة العامة قد بدأت تدرك دورها ووزنها في المجتمع اليوناني بشكل فيه كثير من الوعي ، وحين ثارت على الحكم الأوليجركي الطبقي تعرّضت للانتكاسة التي تمثلت في العودة إلى الحكم الفردي الذي عرف عند اليونان باسم حكم الطغاة . ولكن المجتمع اليوناني استطاع في أغلب الأحوال أن يقضي على هذا الحكم الفردي وأن يصل إلى مرحلة الديمقراطية أو مرحلة الحكم الشعبي الذي تتكامل فيه كافة طبقات المجتمع في الحقوق والواجبات والذي ينتقل فيه الفصل في الأمور إلى المجالس الشعبية التي كانت تضمّ كلّ المواطنين . هذا وإذا كان المجتمع اليوناني قد استطاع أن يستخلص حريته السياسية بالقضاء على حكم الطغاة في أواخر القرن الخامس ق . م . (تمكن الأثينيون من القضاء على حكم الطاغية هيبياس في 509 ق . م) ، وبعد ذلك بثلاثة عقود كان قد استطاع أن ينتصر في دفاعه عن هذه الحرية في وجه القوات الفارسية التي أقدمت على غزو بلاد اليونان (490 و 480 ق . م) .

وفي ضوء هذه الظروف يصبح من الطبيعي أن يتجه الفكر السياسي اليوناني إلى اعتبار قيمة الحرية هي حجر الأساس في النظام الذي ينبغي

أن يسود المجتمع ، وإلى تحديد المعنى المقصود بهذه القيمة . ونحن نجد في الواقع أول إشارة محدّدة إلى الحرية كمقومٍ سياسي في كتابات الشاعر المسرحي ايسخيلوس Aeschylus (٥٢٥ - ٤٥٦ ق. م) . ففي مسرحية « الفُرس » Persae التي عرضت في ٤٧٢ ق. م . نجده يشير إلى الحرية كمقومٍ أساسي للمجتمع اليوناني . ففي الشوط الأول من هذه المسرحية نجد الملكة أتوسا Atossa (أم الملك الفارسي) التي كانت ترافق الحملة الفارسية على بلاد اليونان مع ابنها الملك ، تسأل الجوقة التي تمثل الشيوخ الفرس عن هوية اليونانيين وأحوالهم فتقول : أي سيد يرعى هؤلاء القوم ؟ فتأتيها إجابة الجوقة مباشرة « لأنهم ليسوا رعايا أو عبيدا لأحد . » (١٩)

ولكن ما هو كنه الحرية المقصودة هنا . هل هي الحرية الفردية التي لا قيود عليها أم ذلك النوع من الحرية الجماعية الذي يمكن أن نطابق عليه الحرية السياسية التي يتمتع بها الشعب في مجموعته ؟ إننا إذا تساؤلنا عن نوع الحرية التي يقصدها الشاعر فعليتنا أن نبحث عن الإجابة في خلفية المجتمع اليوناني الذي كان قد أسقط الحكم الفردي الاستبدادي . وأقام مكانه الحكم الديمقراطي الذي يشترك فيه الشعب بكافة طبقاته . كما مرّ بنا منذ قليل . وإذن فالحرية المقصودة هي الحرية السياسية الجماعية التي تجعل شخصية المواطن تتطابق تطابقاً كلياً مع شخصية المجتمع . « مكاناً وزماناً وبشراً . وفي الواقع فسان ايسخيلوس لا يلبث أن يعطينا هذا الانطباع أو هذا التفسير لمعنى الحرية التي يقصدها في مشهد يروي فيه رسول فارسي ما حدث في معركة

سلاميس للمملكة أتوسه فيقول ، واحديث هنا عما حدث في صفوف
اليونان : (٢٠)

« وعلى فجأة سمعنا صرخة عانية :
يأبناء اليونان : إلى الأمام ، حرّروا بلدكم
حرّروا كذلك زوجاتكم وأولادكم ، والمعابد . .
التي بنيت لآلهة آبائكم . والقبور المقدسة
التي يرقد فيها الآن أسلافكم . فإن الحرب في هذه اللحظة
هي من أجلنا جميعا . ومن أجل كل شيء لنا . »

والشاعر يعود إلى الحديث عن الحرية، كقيمة: أو مقوم أساسي في
المجتمع ، في مسرحية « الضارعات » أو « المستجيرات » *Hikedites*
التي عرضت في فترة سابقة لمسرحية « الفرُس » فيبرز هذه القيمة بمعناها
السياسي الذي يتمثل في الحكم الشعبي الجماعي ويظهر لنا هذا
المعنى بوضوح في المشهد الذي تتقدم فيه بنات داناؤس *Danaos* لاجئات
من مصر إلى مدينة أرجوس ومسجيرات بملكها لكي يحميهن من أبناء
عمهن إيجبتوس *Aegyptos* : (الملك المصري) الذين يريدون
الزواج منهن قسرا . وهنا يجد الملك نفسه في وضع يجرح إذا أقدم
على إجارتهم . إذ قد يتسبب ذلك في حرب مع مصر يترتب عليه
أذى لشعب أرجوس فيذكر في صراحة « إني لن أقدم على أي وعد
قبل أن أتناقش مع جميع المواطنين » . (٢١) وحين تجيبه جوقة بنات
داناؤس قائلات : إنك أنت المدينة ، وأنت الشعب . وإن إيماءة
واحدة منك بالموافقة كافية بأن تنتهي هذا الأمر « يدخل معهن في
حوار طويل ولكنه يؤكد موقفه في النهاية فيقول : (٢٢)

Ibid. : 403 - 8.

Aeschylus : *Hikedites*, 362 - 3.

Ibid. : 391 - 5.

(٢٠)

(٢١)

(٢٢)

إنّ الحكم (في هذه المسألة) أُر عسير ، فلا تتخذوني حكمتما
ولكن . كما قلت من قبل ، فإني لن أفعل شيئاً
إلاّ بموافقة الشعب ، رغم ما لديّ من سلطات .
حتى لا يقول الشعب إذا حدث ما لا تحمد عقباه
« لقد كرمت الغرباء ، ولكنك أنزلت الحراب بالمدينة »

ج - هيرودوتوس وحرية الكلمة

الحرية السياسية أو الحرية الجماعية . إذن . اعتبرها إيسخيلوس
حجر الأساس في بناء تدولة أو المجتمع المنظم ، وكان يردد دون شك
أفكار الديمقراطية أو الحكم الشعبي الذي عرفته أثينيه وعدد من المدن
اليونانية مع إطلالة القرن الخامس ق. م . وقد تعمق هذا الحكم الشعبي
خلال العقود التالية من هذا القرن عن طريق الممارسة المستمرة السّي
تسمع بالرأي وبالرأي الآخر في المدن التي انتشر فيها هذا النوع من
الحكم . كذلك واكب هذه الفترة ، وبخاصة في أواسط القرن ، انتشار
محمسوس للثقافة التي عرفت حرية الكلمة في ظلّ هذا الحكم الشعبي -
ومن ثم شاعت آنذاك المقارنة بين أنظمة الحكم المختلفة . وكان في هذه
المقارنات مجال واسع للفكر السياسي الذي يظهر بشكل مباشر أو غير
مباشر في كتابات المثقفين في تعليق على هذا النوع من الحكم أو ذلك
يكون بمثابة تعبير عن الاتجاه العام فيما يخص مقومات الدولة في المجتمع
اليوناني في تلك الفترة .

ومن بين المثقفين الذين عرفتهم تلك الفترة هيرودوتوس
Herodotos (حوالي ٤٨٥ - ٤٢٥ ق. م .) ، الذي كان مواطناً من
هاليكارناسوس (إحدى المدن اليونانية الآسيوية) ولكنه اضطر أن
يغادر مدينته أمام تعسف الطاغية الذي كان يحكمها . وفي أثناء تجواله

تردد عدة مرّات على أثينة التي كانت لمرّكز الأول للحركة الثقافية في العالم اليوناني في ذلك الوقت. وفي أواسط القرن كتب هيرودوتوس دراسته « التواريخ » *Historiae* (٢٣) مضمنا إياها كل ما حصل عليه من معلومات عن تاريخ وأحوال الشعوب التي امتدت معرفته إليها في أثناء رحلاته العديدة في العالم المتحضر المعروف آنذاك. ورغم أن دراسته كانت تدور أساسا في مجال التاريخ إلا أنها تضمنت . بشكل غير مباشر ، أفكاره عن البؤلة ومقوماتها .

وعلى سبيل المثال فنحن نجده يضع على لسان ثلاث شخصيات فارسية حديثا مقارنا عن الميزات والعيوب التي تنطوي عليها طرق الحكم الثلاثة : الحكم الفردي وحكم الأقلية والحكم الشعبي . (٢٤) وأول هؤلاء المتحدثين يرى أن نظام الحكم الفردي نظام سيء ، ويردّ ذلك إلى سببين : أحدهما أنّ الحاكم المطلق بإمكانه أن يفعل ما يحلو له ولكنه غير مسئول أمام أحد عمّا يفعل ، والسبب الثاني هو أنّ هذا الحاكم المطلق مهما كانت اتجاهاته الطيبة ، فهو لا بدّ أن يكتسب طريقة في النظر إلى الأشياء تختلف عن طريقة الرجل العادي . فهو من جهة يصيبه الغرور بسبب ما في يده من سلطة وثروة ، ومن جهة أخرى يصيبه الشكّ في تصرف المحيطين به ، فهم إذا عارضوا ما يقدم عليه بسبب غروره أثار ذلك غضبه . وإذا وافقوه عليه شكّ في ولأهم .

(٢٣) كلمة *Historiae* اليونانية جمع كلمة *Historia* . والمعنى الحرفي لهذه الكلمة الأخيرة هو : التحقيق بهدف التوصل إلى المعلومات الصحيحة . وقد اقترح عليّ الصديق الأستاذ الدكتور مصطفى الميثادي ، استاذ الدراسات الأوروبية القديمة بجامعة الإسكندرية ، أن اسمها « البحث » بمعنى البحث العلمي ، وهي تسمية فيها الاختصار الذي يجمع بين الواقع والمعنى . ثم أصبحت الكلمة بعد ذلك ، بالممارسة ، تعني : التاريخ .

Herodotos : *Historiae*, 80 - 2.

(٢٤)

وهذا الوضع يؤدي به في النهاية إلى تصرفات غير مترنة وغير مأمونة ويصبح أصحاب الشخصيات الجادة النظيفه محل كراهيته وتخوفه ويستمر المتحدث فيذكر أن خير نظام هو ذلك الذي يكون فيه تصريح الأمور في يد الشعب to plethos . أي المواطنين جميعا . فأعضاء الجهاز الحاكم يختارون بالاقتراع من بين هؤلاء المواطنين وحسين يتركون مناصبهم لا بد أن يقدموا حسابا للشعب عن أعمالهم ، كما تصبح القرارات التي تتخذ في تصريح الأمور خاضعة لإرادة الشعب .

والمحدث الثاني يوافق المتحدث الأول على رأيه في مساوىءالحكم الفردى، ولكنه يرى أن التجبر الذي تتصف به تصرفات الحاكم المطلق قد تتصف به كذلك تصرفات الحكومات الشعبية . فإن الجماهير العريضة تفتقر . عادة . إلى المعرفة والثقافة . ولما كانت هاتان الصفتان لا تتوفران إلا لدى قلة من الشعب . فيصبح خير حاكم هو حاكم هذه القلة التي تمثل نخبة الشعب ، إذ سيكون أفراد هذه النخبة هم أصحاب الرأي السديد . أما المتحدث الثالث فإنه يرى أن كل نوع من أنواع الحكم الثلاث قد يغلب فيه الجانب الخير أو الجانب السيء ، ولكن مع ذلك فإن الحكم الفردي . إذا كان خيرا ، يصبح خيرا هذه الأنواع . فالأقلية الحاكمة . في رأيه ، يتفشى بين أفرادها عادة الصراع على السلطة . أما نظام الحكم الشعبي فإنه ينتهى عادة بأن تصبح الأمور في يد مجموعات لا تمثل خيرة الشعب ، بينما يستطيع الحاكم المطلق أن يتفادى ، بسلطته ، كل ما ينجم عن هاتين الحالتين .

وبصرف النظر عن نصيب هذا الخوار من الصحة التاريخية ، إلا أن هيرودوتوس يعرض من خلاله ، دون شك ، الأفكار السياسية التي كانت سائدة في عصره . والتي كانت في حد ذاتها نتيجة لتفتيح الأذهان الذي واكب ازدهار الحركة الثقافية . ورغم أن المؤرخ الكبير

لا يقحم رأيه مباشرة في الأفكار التي ينسبها إلى هؤلاء المتحدثين الثلاثة . إلا أن الاتجاه الذي يسير فيه فكره السياسي يبدو واضحاً طوائ الوقت . فهو حين يروى موقف المتحدث الأول من الحكم الشعبي الذي يضع تصريف الأمور في يد المواطنين جميعاً يقول - على لسان المتحدث - إن هذا الوضع يصدق عليه وصف « المساواة ، هذه اللفظة الجميلة »^(٢٥) . وهذا الوصف يتفق في الواقع مع اتجاهاته التي نستطيع أن نستنتجها من حياته أو من طريقة كتابته ، فهو يمت نظام الحكم الفردي من واقع تجربته الشخصية (وقد سبق أن رأينا كيف اضطر إلى الفرار من مدينته نتيجة للحكم الفردي المستبد الساذي كان يسودها) . كذلك فنحن نجده يسهب ويفيض في كل مناسبة يدور فيها الحديث عن سقوط الحكام الفرديين وبين المصير السيء الذي آلوا إليه . وهو لا يترك كلمة « المساواة » تمضي بمعناها العام دون تشديد يبين ما تقصده منها وهنا نجده يبرز في حديثه بوضوح تام أن المساواة التي يقصدها هي المساواة في فرصة التعبير أو حرية الكلمة isegoria ، بل أن يصل في طريقة استخدامه لهذه الكلمة إلى الحد الذي يجعلها فيه تعني « نقيض الاستبداد » ، وهكذا يكون المقوم الأساسي للدولة عند هيرودوتوس هو المساواة . هذا بينما تعني المساواة في المقام الأول : حرية الكلمة .

د - الدولة بين المواطن والدستور

هكذا كان مفهوم الحرية مجالاً للمناقشة بصفته مقوماً أساسياً مسن مقومات الدولة . فالحرية عند ايسخيلوس هي الحرية السياسية أو الاجتماعية . بينما يتجسد مضمونها الرئيسي عند هوميروس في حرية

kalliston ounoma isonomie (Ibid. : 80).

الكلمة . تهمل أن النصف الثاني من القرن الخامس شهد نقاش قيمتين أخريين في مجال الفكر السياسي . هما المواطن من جهة . ودستور المدينة أو الدولة من جهة أخرى. وقد كان الحديث عن القيمة الأولى « وهي المواطن » نتيجة مباشرة لفكرة دعا إليها جماعة من المفكرين الذين احترفوا التعليم في تلك الفترة هم السوفسطائيون Sophistai (المعنى الحرفي للكلمة اليونانية هو : المتخصصون) . كان أشهرهم بروتاجوراس Protagoras . والفكرة التي دعا إليها هؤلاء هي أن الإنسان هو مقياس كل شيء في الوجود . ومن ناحية الفكر السياسي يصبح معنى هذا أن المواطن هو مركز الدولة ، ومن ثم فليس هناك نظام سياسي طيب بالطبيعة أو سيء بالطبيعة ، فالمواطن هو الذي يضع النظام والمواطن هو مقياس الحكم عليه .

وفي ضوء هذه الفكرة يرى بروتاجوراس أن النظام الطيب يتوقف بالضرورة على المواطن الطيب الذي يصبح في هذه الحال هو المقسوم الأساسي للدولة . ورغم أن الاستعداد موجود بالطبيعة لدى كل المواطنين لكي يكونوا مواطنين طيبين . إلا أن هذا الاستعداد وحده لا يكفي وإنما لا بد من تنميته عن طريق تعليم المواطن بغرض الحصول على الخبرة السياسية *politike techne* وعلى الكفاءة اللازمة للمواطن *politike arete* . حتى يصبح مواطناً متميزاً وتصبح هناك ، نتيجة لذلك . نخبة من المواطنين تستطيع أن تخدم الدولة وتقدم لها المشورة اللازمة في المجالات التي تحتاج إليها . (٢٦)

Platon : Protagoras, 323 a (٢٦) . عن تفصيل آراء بروتاجوراس في هذا

الصدد راجع :

Platon : Theaetetus, 152, 167 c - 168 b, 171 - 2; Protagoras, 309 - 329 b.

ولكن هذا الالتزام الذي بهل كل قيمة في الدولة نسبياً ، يتوقف على المواطن . الذي يجعله السوفسطائيون مركزاً لكل شيء ومن ثم المقوم الأساسي للدولة قابله ، من الجانب الآخر ، نوع من الفكر السياسي نادى بأن المقوم الأساسي الثابت في الدولة هو الدستور ، وإن هذا الدستور أو النظام يجب احترامه والالتزام به مهما كان نوعه طالما ارتضاه المواطن لنفسه في البداية ، وكان صاحب هذا الاتجاه في الفكر السياسي هو سقراط Sokrates . ورغم أن الفيلسوف الكبير لم يترك لنا شيئاً مكتوباً في هذا الصدد . إلا أننا نعرف عن موقفه هذا من بعض المحاورات التي تركها لنا تلميذه أفلاطون Platon ، ومن كتابات تلميذ آخر له هو كسينوفون Xenophon . (٢٧)

وفي إحدى هذه المحاورات نعرف أنه عندما حكم مجلس الشعب الأثيني على سقراط بالاعدام (عن طريق شرب السم) لأنه « أفسد عقول الشباب » اقترح عليه كريتون Kriton . أحد تلاميذه ، أن يفر من المدينة تفادياً لتنفيذ الحكم . وهنا يجيب سقراط على هذا الاقتراح بأن يسأل نفسه: أليست أثينة هي التي أنبتته وفيها شب وثقف؟ ألم يكن أمامه سبعون عاماً كان في مقدوره دائماً في خلالها ، إذا لم ترقه قوانينها . أن يتركها ليعيش في ظل قوانين دولته أخرى كإسبرطه أو كريت مثلاً؟ لقد وجه سقراط إلى نفسه هذه الأسئلة في صراحة ، ووجد الجواب عليها واضحاً . لقد اختار لنفسه النظام الديمقراطي الأثيني . أو على الأقل رضي بهذا النظام عن إدراكه واضح ليس فيه غموض أو سوء فهم ، وعليه الآن أن يخضع لقوانين هذا

(٢٧) على وجه الخصوص ما كتبه أفلاطون في محاورته « كريتون » Kriton ومحاورته « الدفاع » Apologia ، وما مررته كسينوفون في مقالته « دفاع سقراط » Apologia Sokratous .

النظام حتى لو طالبت هذه القوانين . كما تطالبه الآن . أن يدفع حياته
 ثمنا لذلك . ثم يستطرد سقراط في رده على تلميذه ليذكره ما يعتمد أنه
 سيحدث لو فرّ من أثينه . وكيف ستستقبله مدينة ميغار *Megara*
 أو مدينة طيبة *Thebae* بالعدوان إذا لجأ إلى إحداهما . لأنه خارق
 للقوانين وهادم للذساتير . وإذا أراد أن يتفادى هاتين المدينتين فهل
 سيرك كلّ الدول « التي تسودها الحكومات المنظمة » وهي الصورة
 العليا للمجتمع الإنساني (٢٨) »

٣ - مرحلة التفصيل

ثم تأتي . أخيرا . بعد مرحلتَي التكوين والتحديد التي مرّ بهما
 الفكر السياسي عند اليونان ، إلى المرحلة الثالثة من تطوره ، وهي
 المرحلة التي لم يعد فيها المفكرون يكتفون بتلمس الهيكل أو التكوين
 العام للدولة أو بتحديد مقرّات هذا التكوين العام ، وإنما أخذوا يقدمون
 التفاصيل العملية التي ترتبط بتطبيق مفهوم الدولة كما يتصوره كلّ
 منهم . وقد واكبت هذه المرحلة القرن الرابع ق . م . الذي سبق أن
 رأيناه يشكل فترة من التخلخل بالنسبة لنظام دولة المدينة انتهت بأنهب
 هذا النظام في مضمونه ، حتى وإن بقي شكله قائما ، في الثلث الأخير
 من هذا القرن . وفي ضوء هذا الاعتبار كان من الطبيعي أن يقدم
 عدد من المفكرين اليونان على قلب الرأي فيما يخص المفهوم المثالي
 لنظام الدولة وطريقة تنفيذ أو تطبيق هذا المفهوم على واقع المجتمع
 اليوناني . بعد أن أصبح الفكر السياسي الآن يشكل ضرورة عملية في
 محاولة (أثبت الزمن أنها محاولة يائسة) لتفادي تخلخل هذا المجتمع
 وإعادة الاستقرار إليه بشكل من الأشكال .

١ - كسينوفون ومقومات الحاكم المثالي

ومن بين المفكرين الذين أقدموا على هذه المحاولة كسينوفون Xenophon (حوالي ٤٣٠ - حوالي ٣٥٤ ق. م.) الذي رأيناه في مناسبة سابقة يشترك في ٤٠١ - ٤٠٠ ق. م في قيادة وتنظيم فرقة من الجنود المرتزقة اليونانيين قوامها عشرة آلاف جندي أثناء مسيرة طويلة من وادي الرافدين إلى البحر الأسود ثم بعد ذلك إلى بلاد اليونان في أوروبا. وقد كان كسينوفون، إلى جانب ذلك على قدر من الثقافة دفعه إلى الاهتمام بالكتابة في عدد من الموضوعات كان من بينها كتابات في التاريخ وفي بعض المسائل السياسية أو المتعلقة بالاقتصاد السياسي. وإن كان لم ياتزم بالتعمق اللازم في بعض هذه الكتابات. وإذا كان اهتمامه بالكتابة التاريخية والسياسية قد جعله يبدي آراءه بشكل مباشر أو غير مباشر في المسائل المتعلقة بشكل الدولة ومقومات الحكم. إلا أن الذي أثر في هذه الآراء بشكل ظاهر هو صفتيه العسكرية في المقام الأول. فالحملة التي اشترك في تنظيم عودتها من وادي الرافدين كانت رجلتها شاقة (وبأس في بعض مراحلها)، وفي أثناء الدور القيادي الذي قام به استخدم قدراته في السيطرة على الجنود عن طريق الاقتناع في أثناء المواقف الصعبة التي مروا بها وعرف عن كسب القيمة العملية لهذه القدرات. ومن هنا فليس من المستغرب أن نجده ينظر إلى مشكلة الحكم على أنها مسألة تتعلق بالقدرة على إشاعة النظام في الدولة والمحافظة عليه. أو أن نجده ينظر إلى المواطن الصالح نظرتة إلى الجندي أو الرجل العسكري المنضبط. وهو يعبر عن هذه الآراء بشكل واضح في دراستين: الأولى تحت عنوان «تنشئة قورش» Kyropaedia وقد تحدث فيها عن شخصية الملك الفارسي قورش الأول مؤسس الامبراطورية الفارسية؛ الذي اتخذ الكاتب مثلاً أعلى

للحاكم . والدراسة الثانية تحت عنوان « نظام اللاكيدايمونيين »
 Lakedaemonion Politeia وفيها تحدث عن النظام السياسي لاسبرطه
 والتنظيم الاجتماعي والربوي لتنشئة المواطنين الذين وجد الكاتب
 فيهم مثالا للمواطنين الصالحين أيام كانوا لا يزالون متمسكين بتعاليم
 نظامهم الذي وضعه المشرع ليكورجوس Lykourgos .

والنظام المثالي للدولة في رأي كسينوفون يقوم على قاعدة مسن
 المواطنين الذين يتبعون ، على مستوى المجتمع بأكمله ، نظاما أخلاقيا
 صارما ينمّي فيهم صفات الرجولة أو المروءة kalokagathia التي
 وصلت لاسبرطه في أيامها الأولى إلى ما يمكن أن تصل إليه الدولة القوية
 المنظمة^(٢٩) . ومن الطبيعي أن القلة فقط هم الذين سيصلون إلى تحقيق
 هذه الصفات ، ولكن مع ذلك فالمواطنون جميعا يجب أن يتخذوا منها
 هدفا لهم .

على أن الجانب الأساسي الذي نشعر أنه يستأثر باهتمام الكاتب
 هو قيادة هؤلاء المواطنين . وفي هذا الصدد فإنه يرى أن يكون نظام
 الحكم فرديا تتركز فيه السلطات في يد حاكم واحد يكون له على
 المواطنين حق الطاعة . ولكن التوصل إلى هذا الحق لا يكون عن
 طريق استخدام القوة أو إشاعة الخوف : فالرجال ليسوا مثل قطعان
 الغنم التي لم يعرف عنها أنها تمردت . أو ثارت يوما على راعيها أو حتى
 اعتصمت بالإضراب وامتنعت عن الرعي ، وإنما يقاد الرجال ولا يساقون .
 ولما كان من طبيعة هؤلاء ألا يستمروا على الولاء والطاعة إلى غير

نهاية ، فإن قيادتهم والحصول على طاعتهم يتوقف على ما للحاكم من هبة وشخصية قوية وقدرة على الإقناع .

وهناك في الواقع عدد من مقومات الشخصية القوية التي يجب أن يتمتع بها الحاكم ، كما أن هناك بعض العوامل المساعدة للحاكم حتى مع شخصيته القوية . ومن هذه المقومات العمل الجاد الدائب وتحقيق الانجازات بشكل مستمر وبخاصة في بعض الجوانب مثل الجوانب العسكرية . ومن بينها كذلك أن يكون الحاكم وطنيا وكرهيا وأن يأخذ نفسه بالحزم والنظام الصارم وأن يقدر مواقف الآخرين ومصالحهم ، فإن هذه الصفات من شأنها أن تجعل منه قدوة للجميع ، وبذلك يستطيع أن يستقطب ولاء المواطنين ، ومن ثم يحصل على طاعتهم . أما عن العوامل المساعدة التي من شأنها أن تساعد الحاكم فهناك مظهريات الحكم التي تحيط بالحاكم بهالة من الرهبة ومن ثم تسهم في تسيير الأمور بالنسبة لقيادته ولكن هذه المظهريات يجب ألا تحتل حيزا أكبر من حجمها الطبيعي الذي يجب أن يكون ثانويا بالمقارنة مع الشخصية الحقيقية للحاكم . ثم هناك مساعدو الحاكم ، وهم أهل الثقة بالنسبة له وهؤلاء تكون صفاتهم أقرب ما تكون إلى صفاته ومن ثم يصبحون « أعين الحاكم وآذانه » (٣٠)

ب - أفلاطون بين دولة التخصص ودولة القانون

وقد كان أفلاطون Platon ، الفيلسوف الأثيني الكبير (حوالي ٤٢٩ - ٣٤٧ ق . م .) ، أحد الذين قدموا تصوراتهم فيما يتعلق بمشكلة الحكم في الفترة التي نحن بصدد الحديث عنها . ولعله كان أغزرهم إسهاما في هذا الجانب من جوانب الفكر السياسي . والاتجاه

Kyropaedia : I, 1, 2, 6, 7 - 24; VII, 5, 58 - 6; VIII, 1.2.3, 1 - 14. (٣٠)

الذي يظهر في الحلول أو التصورات التي قدمها اتجاه معاكس في مجمله للنظام الديمقراطي أو الشعبي الذي لا يجب تبنيه إلا عند الضرورة الملحة ، ذلك أن الطبقة الشعبية ، في رأيه ، تشكل أكثر الطبقات عددا وأقوى هذه الطبقات عندما تجتمع في مجلسها الشعبي . وهي على استعداد لأن تتبع زعماءها طالما قدموا إليها قسما مما يستطيعون أن يسلبوه من أملاك الأغنياء . » ومن الوارد أن يكون أحد الأسباب التي دفعت بأفلاطون إلى هذا الاتجاه خلفيته الأسرية الأرستقراطية التي نشأ فيها أفلاطون ، ولكن مرحلة الضياع التي كان يمر بها المجتمع الأثيني بعد هزيمة أثينه أمام اسبرطة في نهاية الحروب البلوبونيسية كانت دون شك هي السبب الرئيسي الذي دعا المفكر الكبير (كما دعا غيره في الواقع من المثقفين) إلى طرح مشكلة الدولة برمتها . ولما كان النظام الديمقراطي هو الذي كان سائدا قبل الهزيمة وبعدها (فيما عدا شهور قليلة من الحكم الأوليجركي بعد الهزيمة لا تدخل في الحساب على المستوى الجدلي) فقد كان أي حل مثالي لمشكلة الدولة يجب أن يتخطى العيين أو المأخذين الرئيسيين على نظام الحكم الشعبي كما كان يطبق في أثينه آنذاك . وأحد هذين المأخذين : هو أن هذا الحكم لم يكن يستلزم من المسؤولين أية معرفة مسبقة بالمهام التي توكل إليهم . وإنما كان المسرع أو المؤهل الوحيد المطلوب هو حق المواطنة : سواء في ذلك شغل وظائف الدولة أو عضوية مجلس الشورى أو مجلس الشعب . أما المأخذ الثاني فكان تغيير القوانين بشكل دائم في ظل المناورات التي كان يقوم بها في مجلس الشعب عدد من الزعماء القوغائيين الذين انتشروا في أثينه في ذلك الوقت .

ومن هذا المنطلق نستطيع في الحقيقة أن نقيم الحلول التي قدمها أفلاطون في مجال الحديث عن النظام المثالي للحكم ، وهي حلول نجدتها في الواقع في كثير من دراساته التي اتخذت شكل محاورات . ولكنه

ضمناها بشكل خاص ثلاثا من بين هذه المحاورات هي : الدولة المثالية Politeia أو « الجمهورية » حسب تسميتها الشائعة ، ورجل الدولة Politikos ، والقوانين Nomoi ، والمقوم الأساسي للدولة ، كما يقدمه أفلاطون في محاوره « للدولة المثالية » التي كتبها بين عامي ٣٨٠ و ٣٧٠ ق . م . هو التخصص عن طريق التثقيف ، وهنا يحدثنا عن نظام مثالي يمر فيه أبناء المجتمع بعدة مراحل من التثقيف المتدرج تصاعديا ، تبدأ منذ نعومة أظفارهم ، فالذين يتوقفون عند نهاية المرحلة الأولى يصبحون من طبقة العمال وأصحاب الحرف الذين يقومون بتوفير الضرورات المادية للمجتمع ، والذين يتخطون هذه المرحلة يبرون بمرحلة تثقيفية أخرى من يتوقف عند نهايتها يصبح ضمن المحاربين الذين يدافعون عن المجتمع ، بينما يواصل من يتخطى هذه المرحلة ، المرحلة الثانية ، دراسته لكي يصبح من مجموعة الفلاسفة أو المثقفين المتخصصين الذين تقع على عاتقهم شئون الحكم في الدولة ، وهم نخبة ممن يجوبون المعرفة يتم إعدادهم عن طريق دراسات مفصلة ومطولة تسمح بانتقاء أكثر المواطنين قدرة على المعرفة والعمل الجماعي. (٣١)

وحين، يتود أفلاطون اطرح المشكلة مرة أخرى في محاوره « رجل الدولة » التي كتبها بعد محاوره « الدولة المثالية » بفترة تراوح بين ١٠ و ١٥ عاما ، نجد قدرا من التغيير في نظره إلى المشكلة . فبعد أن كان الحكم المثالي في محاوره « الدولة المثالية » هو حكم الأقلية المتخصصة ، نجد أفلاطون يتأرجح في محاوره « رجل الدولة » بين حكم الفرد وحكم الجماعة ، وبين مبدأ التخصص ومبدأ الخضوع لثانين . فهو يميل الآن إلى حكم الفرد المتخصص الذي يمارس تصريف أمور الدولة على هدي من تخصصه فحسب ، دون أن يتقيد بمسئولية أمام

الشعب أو بقوانين لا يمكن خرقها أو تخطيها . فإذا لم يتوفر التخصص
تحلّ محلّه سيادة القانون ويصبح ترتيب نظم الحكم ، تنازليا ، في هذه
الحال هو الحكم الفردي ثمّ حكم الأقلية ثمّ الحكم الشعبي (٣٢) .

أما في محاوره « القوانين » وهي آخر ما كتبه أفلاطون فإننا نجد
تغيرا جنريا في نظره إلى مشكلة الدولة يظهر في جانين : فمن جهة
نجده يتخلى عن النظرة التي يفضل فيها نظاما على آخر ويميل الآن إلى
تبني نظاما مختلطا تظهر فيه عناصر من النظم الثلاث (الحكم الفردي
وحكم الأقلية والحكم الشعبي) ، ومن جهة أخرى نجده يعطى المكان
الأول في الدولة للقانون . وفي الواقع فإنّ مقرّم « القانون » الآن
يظهر في كلّ جانب من جوانب الدولة . فهناك مجلس شعبي ومجلس
للسورى لغرض إصدار القوانين ، وهناك هيئة من ٣٧ عضوا لحماية
القوانين . وهناك هيئة أخرى ومجلس آخر لمراجعة هذه القوانين . كذلك
تظهر العناية في هذه المحاوره بالقوانين كمقوم أساسي للدولة فسي
المجموعة الهائلة من اللوائح والبنود التفصيلية تعطى كلّ جانب مسن
جوانب الحياة العامّة والخاصّة وفي اضافة مقدمة للقوانين تفيد بأن تنفيذ
القوانين ينبغي أن ينطلق من مبدأ الإقناع وليس من مبدأ الأمر وحده (٣٣) .

ج - أرسطو ومقوم الطبقة المتوسطة

وأختم الحديث في هذه المرحلة التفصيلية من الفكر السياسي عند
اليونان بإشارة سريعة إلى آراء أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق. م) فيما يتعلق
بالمقوم الأمثل للدولة ، فقد كان أرسطو هو آخر المفكرين العظام الذين
تناولوا هذا الموضوع قبل أن ينحسر عصر دولة المدينة الذي يمثل

Platon : Politikos, 268 c - 276; 291 c - 303 d; 303 d - 305 e. (٣٢)

Platon : Nomoi, 663, 714 - 15, 716 - 18, 828 - 31, 852 - 7, (٣٣)

693, 701, 718 - 723, 822 - 3.

الحضارة اليونانية في جوهرها . لقد كان أرسطو تلميذا لأفلاطون ،
تلمذ عليه وعاصره في معهد اللوقيون Lykeon في أثينا لمدة عشرين
عاما ، ولكنه مع ذلك كان يختلف عنه في طريقة تفكيره لأنه كان
يختلف عنه في ظروفه. فبينما كان أفلاطون من أسرة أرسطراطية يأنف
من رجل الشارع ويميل إلى المسائل النظرية وحياة الفكر المجردة، كان
أرسطو ينتمي إلى أسرة متوسطة وإن كان هو وأبوه من قبله قد عملا
في خدمة البيت المالك المقدوني . وكان نتيجة لانتمائه هذا يحتك بكافة
الطبقات ، فقد عمل هو (كما غنم أبوه من قبلة) في خدمة البيت
المالك المقدوني على سبيل المثال . ولكنه كان إلى جانب ذلك يختلط
برجل الشارع ويحترم الرأي العام . أما في تدريبه الفكري أو حياته
الفكرية ، فقد عكف بشكل كبير على المسائل العلمية العملية . وهكذا،
بينما كانت نزعة أفلاطون تتجه نحو التفكير المثالي ، كان أرسطو
عمليا في تفكيره حتى حين يتناول بالبحث مسائل نظرية بطبيعتها.
وهكذا إذا كان تجاهل الموجود والتفكير في نظم مثالية هو قسم أساسي
من فلسفة السياسة ، فإن القسم الآخر المعادل في رأي أرسطو هو
حسن الممكن ، أو الإحساس بما هو واقع وموجود فعلا وتحسينه
والمحافظة عليه .

وعلى هدي من هذا الاتجاه العملي عند أرسطو نستمع إلى رأيه
في مشكلة الدولة والمقوم الأمثل الذي يصلح أساسا لها . وهنا يبدأ بتقسيم
النظم عموما إلى ثلاثة أنواع : الحكم الفردي وحكم الأقلية والحكم
الشعبي. (٣٤) وليس هناك واحد من هذه النظم الثلاث أحسن أو أصلح
من غيره ، وإنما يكون كل منها صالحا إذا تمت ممارسته بشكل معني

وسبباً إذا تمت ممارسته بشكل آخر، وهكذا تكون هناك ثلاثة أنواع صالحة من النظم تقابلها ثلاثة أنواع سيئة . على أن هذا التقسيم نظري بحت ، فالنظام الصالح أو النظام الأحسن لا يمكن أن يكون مطلقاً وإنما هو ما يناسب ، من الناحية العملية ، المجتمع الذي يوضع من أجله ، سواء من حيث الظروف المادية لهذا المجتمع أو من حيث ظروفه التاريخية التي يمرّ بها . وفي ضوء هذا الاعتبار فإنّ اختيار النظام الأصح أو الأمثل لا يكون بين واحد من النظم الثلاث المطروحة وإنما بين عديد من النظم يشكل كلاً منها تداخلاً بنسب متفاوتة بين عناصر من هذه النظم الثلاث جميعاً . فقد يكون هناك نظام يجمع بين الطريقة الديمقراطية (الشعبية) في إدارة القضاء، وبين طريقة حكم الأقلية في شغل مناصبه التنفيذية وبين طريقة الحكم الفردي في جانب ثالث من جوانبه وهكذا حسبما يناسب المجتمع الذي يوجد فيه هذا النظام كما أسلفت (٣٥) . وحيث أنه لا يمكن أن نتبع كلّ هذه الحالات من جهة أو تحديد حالة منها على أنها أصلحها أو أحسنها بشكل قاطع من جهة أخرى ، فإن الشيء الممكن والعملي المتبقي أمامنا هو أن نحدد النظام الأحسن في عمومته (في المتوسط العام) بمعنى النظام الذي ينتظر أن يعمل ، نسبياً ، على أحسن وجه ممكن من الناحية العملية التطبيقية .

وضمن هذه الحدود النسبية العامة ، فإن النظام الذي يشكل توازناً بين العناصر الموجودة في النظم الثلاث التقليدية (الفردي والأقلية والشعبي) يكون هو خير النظم جميعاً، فهو يشكل حلاً وسطاً بين تقيضين متطرفين ، والوسط يمثل الخير دائماً على أساس أن الفضيلة (وهسي خير) تمثل وسطاً بين تقيضين متطرفين كلاهما رذيلة (والرذيلة شر). (٣٦)

Ibid. : III, 1281 - 88, 1290 - 1294 b, 1317 a - 1321 a. (٣٥)

Aristoteles : Ethikon Eudemion, II, 10 : 28, III, 1:1. (٣٦)

والاحتمال الأكبر ، في هذه الحال ، هو أن النظام الطيب أو الصالح يوجد في الدولات التي تنقسم طبقة متوسطة كبيرة العدد ، بمعنى أن يكون عدد أفرادها أكبر من عدد الطبقتين الأخرين (الأغنياء والفقراء) مجتمعين ، أو على الأقل أكبر من كل من هاتين الطبقتين على حده . والسبب الذي يقدمه أرسطو لهذا الاحتمال هو أن الأغنياء يشجع بينهم الصلف أو التجبر وعدم الانصياع للقانون ، كما أن الفقراء يشجع بينهم الشعور بالمرارة (إزاء الطبقة الغنية) ومن ثم يميلون إلى الجريمة ، أما أفراد الطبقة المتوسطة فإنهم راضون عن حياتهم عادة ، إذ أنهم لا يطمعون في ثروة الأغنياء ولا يثيرون حسد الفقراء ، ومن ثم فإن هذه الطبقة تمثل عنصر الاستقرار في الدولة وتدعو إليه وتعمل على وضع حدٍ للتصرفات المتطرفة التي قد تقدم عليها الطبقتان المتناقضتان بالطبيعة ، وهما طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء . (٣٧)

وفي الواقع فإن هذا التصور الذي يدعو إليه أرسطو لم يكن غريبا عن أذهان اليونان بشكل كامل ، وإن لم يكن موضع تطبيق دائما . وفي هذا الصدد يذكر لنا المفكر الكبير أن ظهور طبقة متوسطة قوية في مجتمعات دول المدينة كان أمرا نادر الحدوث ؛ وإنما كان المعتاد أن تظهر في هذه المجتمعات إما حكومات أقلية أو حكومات شعبية ، أما المثل الوحيد الذي ظهر فيه نظام يقوم على الطبقة المتوسطة الكبيرة فكان في إحدى المدن اليونانية الكبيرة حين تقدم الشعب إلى أحسد المشرعين مقنعين إياه أن يضع دستورا في هذا الاتجاه (٣٨) . كذلك

Pollitika : IV, 1295 a - 1296 a.

(٣٧)

(٣٨) رشم أن أرسطو لا يحدد الدولة ولا اسم المشرع إلا أن المثال الوحيد الذي ينطبق عليه هذا الصديق لا بد أن يكون الهيئة والمشرع سولون (Aristoteles : Ath. Pol. V) راجع النظام الاثيني في الباب الخاص بالهيئة واسبرطة في هذه الدراسة .

نجد هذا التصور موجودا في بعض الكتابات الأدبية اليونانية كما هو الحال ، على سبيل المثال ، في مسرحية الصافحات Eumenides التي كتبها إيسخيلوس (في ٤٥٨ ق. م.) ، أو في مسرحية الضارعات Hikedites التي كتبها يوريبيدس Eurypides (حوالي ٤٢٠ ق. م.)^(٣٩) .

على أن أرسطو لا يحدّد لنا إذا ما كان وجود الطبقة المتوسطة الكبيرة ، بتأثيرها القوي ، هو الذي يؤدي إلى قيام نظام أو دستور متوازن ، أو أنّ تشريع مثل هذا النظام أو الدستور هو الذي يؤدي إلى وجود هذه الطبقة بجمعها الكبير المطلوب ، وإنما يتحدث أرسطو على أساس أنّ الأمرين متلازمين فحسب ويرى في هذا شيئا طبيعيا لا يدعو إلى التساؤل . على أيّ الأحوال فإنّ صفة الالتزام بالقانون التي يراها أرسطو من الخصائص التقليدية للطبقة المتوسطة تجعله على يقين من أن النظام الذي يقوم على أساس من وجود هذه الطبقة ستكون له صفة الاستقرار ، وهي الصفة التي يهدف إليها أيّ نظام . ولا يبدي أرسطو أيّ تخوف من أن تسعى الطبقة المتوسطة ، إذا أصبحت هي الطبقة الكبرى في المجتمع ، سيكون ههنا الوحيد هو السعي لما فيه مصلحتها فحسب كما يحدث عادة في حال الطبقتين الأخرين بل على العكس من ذلك يزعم أن الدولة التي يسودها الدستور المعتدل أو المتوازن هي وحدها التي لا يحدث فيها انقسام ، إذ حينما تسوء الطبقة الوسطى ، يكون احتمال التناحر الطبقي والتنزق الدستوري احتمالا ضئيلا^(٤٠) .

Aeschylus : Eumenides, 526 (وما بعدها)

(٣٩)

Euripides: Hikedites, 238 - 45

Politika : 1296 a.

(٤٠)

الباب العاشر

الفن اليوناني

تمهيد

إذا كان لنا أن نعتبر عن شخصية الفن اليوناني في كلمة واحدة،
 تميزا له عن الفن الذي عرفته حضارات الشرق الأدنى القديم بشكل عام،
 فإننا نستطيع ان نقول إنه فن إنساني أو فن دنيوي . وهذه الصفة تظل
 صادقة على هذا الفن حتى وهو يعالج مواضيع متعلقة بالآلهة وبالدين. ففي
 هذه المواضيع ، وفي الواقع في أي موضوع آخر نجد الفن اليوناني
 يتخذ الإنسان محورا أساسيا يدور حوله ، يعني بحاجاته ويعالج رغباته
 وتطلعاته ويصوّر أدق تفاصيل جسمه وحركاته ويبرز كل المشاعر التي
 يمكن أن تعتمل في صدره

ودون أن أدخل في تفاصيل تخرج بهذه الملاحظة العارضة عن هدفها
 الرئيسي لجعلها إلى مقارنة شاملة بين الفن اليوناني وفن الشرق الأدنى
 القديم أود أن أشير في هذا الصدد إلى مثال أو مثالين لأبيّن ما قصدت
 إليه. فبينما نجد أن أضخم آثار في مصر القديمة ، بنيت بهدف أساسي هو
 تجليد الملوك ، جسدا وروحا ، حتى تستمر حياتهم في العالم الآخر ،
 وبينما نجد بوابة عشتار (في بابل) ، أروع آثار وادي الرافدين شيّدت

تمجيدا للالهة إيانا (عشتار) ، نجد أن أضخم الآثار اليونانية على الإطلاق هي المسارح التي رأيناها في حديث سابق تتسع لعشرين أو ثلاثين ألفا من المشاهدين الذين حولوا العمل المسرحي من مناسبة دينية من حيث الأصل والشكل ، إلى مناسبة دنيوية من حيث المحتوى والممارسة ، يتعاملون من خلالها مع الفنّ والمجتمع والسياسة والقيم السائدة والمشاكل اليومية. كذلك بينما أظهر الفنّان القديم بعض آلهة وملوك مصر ووادي الرافدين في أشكال غيبية أسطورية تختلط فيها أعضاء البشر والحيوان والطير ، كما أبرزهم في صورة فوق المستوى الإنساني ، نجد الفنّ اليوناني يظهر الآلهة اليونانية في تفاصيل بشرية لا تزيد في جمالها أو قوتها عما يظهره هذا الفنّ في تفاصيل البشر . بل إن الفنّان اليوناني أظهر هذه الآلهة أحيانا وهي تمثل نقاط الضعف التي عرفها المجتمع اليوناني رجالا ونساء .

فإذا انتقلنا إلى جانب آخر من جوانب هذه الملاحظة نجد أن التماثيل التي خلفتها لنا حضارة مصر ووادي الرافدين ، على سبيل المثال ، تمثل في مجموعها تماثيل رصينة تظهر عليها الجدية دائما وأن الصفة الغالبة عليها هي تلك الصفة التي تتخذ من الإنسان رمزا لشيء آخر ، فالجسم لا تظهر فيه الليونة أو الحركة الدقيقة ، والوجه لا تظهر عليه التعابير ، والملبس إما إزار يغطي النصف الأسفل من الجسم أو رداء كاملا يلتصق به التصاقا كاملا مستويا ، بينما عمد الفنّان اليوناني بمجرد أن انفصل الفنّ اليوناني عن المؤثرات الخارجية ، إلى أن يجعل من تماثيله صورة حية للإنسان في ذاته بتفاصيل جسمه وحركته وتعبيرات وجهه في أدق ما يمكن أن تبرزه هذه التفاصيل. أما عن الملابس فنجد الفنّان إما يظهر الجسم عاريا عريانا حتى يبرز ما فيه من جمال ، أو يعتنى بالملبس عناية فائقة سواء في التصاقه بالجسم حيث يكون هذا الالتصاق طبيعيا وابتعاده عنه وتهدله حيث

يكون ذلك طبيعياً بحيث يبرز الحوار بين الجسم والرداء حتى يظهر عنصر الإنسان في إحدى حالاته .

وأخيراً ، وليس آخراً ، فحتى حين يعالج الفنان المقبرة التي تضم جثة الإنسان ، نجد الصور المنحوتة أو المرسومة على جدران المقبرة نجد الفنان المصري يجعل من صوره على جدران المقبرة الداخلية مناظر يعتقد أنها تمثل ما يحتاج إليه صاحب المقبرة في حياته الأخرى من غذاء وكساء ومسكن واحتياجات للضرورات اليومية والترفيهية . أما الفنان اليوناني فهو يبرز خارج المقبرة منظراً لوضع أو موقف كان يتمتع به أو تتمتع به صاحب المقبرة أو صاحبها ، كأن يكون موقف بطولة أو أمومة أو رعاية زوجية أو متعة بالتأمل في شيء يحبه أو تحبه أو غير ذلك من المواقف أو الأوضاع التي تدور حول الإنسان في ذاته وليس في علاقته مع العالم الآخر والقوى المسيطرة عليه .

١ - تخطيط المدن والعمارة

١ - تخطيط المدن

ولتكن بداية حديثنا عن تخطيط المدن اليونانية . وفي هذا المجال فإن التخطيط الهندسي المنظم الذي تتقاطع فيه الطرق طولاً وعرضاً في زوايا قائمة وتوجد فيه الساحات بشكل منتظم عند تقاطعات الطرق الرئيسية، قد شاع في المدن اليونانية التي أسست في الممالك المتأخرقة (الهلنستية) التي قامت على أثر تقسيم امبراطورية الاسكندر في بداية القرن الثالث ق.م. — فإن مثل هذا التخطيط الهندسي المنظم كان شيئاً نادراً في المدن اليونانية حتى نهاية العصر الكلاسيكي الذي انتهى في أواخر القرن الرابع ق.م. ، بينما كان الوضع الأساسي الشائع هو نمو تطوري غير منتظم تمتد فيه

المدينة أو تزايد تفاصيلها الداخلية بشكل عضويّ حسبما تقتضي الظروف ، أو حسبما يوجد مجال لهذا النمو اتساعا أو تفصيلا .

وفي هذا الصدد فقد كانت الجدران التي تسوّر المدينة قوية ولكنها لم تتخذ شكلا هندسيا منتظما سواء أكان هذا الشكل دائريا أو مضلعا ، بل ان البوابات الموجودة في هذه الجدران لم تكن تقابل رؤوس الطرق الرئيسية في المدينة. في أغلب الأحوال (كما كان الحال في مدن العصور الوسطى على سبيل المثال) . بل إن الأجوره (agora) ، أو ساحة المدينة التي كانت تشكل (إلى جانب وظيفتها في التعامل التجاري اليومي) العصب السياسي للمدينة حيث يجتمع المجلس التشريعي الذي يضمّ كلّ المواطنين ، نجدنا في بلد مثل أثينا (التي كانت من أكبر المدن اليونانية) لا تتعدى مساحتها ١ : ٢٥ من الكيلومتر المربع ، لتبدأ حوافها بعد ذلك في نوع من الفوضى الظاهرة بسبب المباني والتماثيل والألواح التذكارية التي كان يزرع بها حيثما وجد مكان لإقامتها .

أما الطرق فكانت أبعد ما تكون عن الاستقامة كما كانت جوانبها مثلا للازدحام غير المتناسق. ولتأخذ مثلا على هذا الطريق المقدسة التي كانت تقود إلى معبد الإله أبوللون في مدينة دلفي (قرب وسط الشاطئ الدنمالي لخليج كورنث) . لقد كانت هذه الطريق متعرجة تحف بها المباني والتماثيل التي نحتت وأقيمت مقدمة للإله في تراحم يزداد قرنا بعد قرن ، ينهار بعضها بالتقادم ويهدم البعض الآخر حين يصبح آيلا للسقوط. (١)

(١) يظهر هذا الزحام بشكل واضح من وصف الكاتب اليوناني باوزانياس في كتابه من « وصف بلاد اليونان » لهذه الطريق كما رأها في القرن الثاني الميلادي (1 ; 15 ; X, Pausanias) حين يتحدث عما كان يحف بها ليقول « والتماثيل المذهب الذي يشل فريني Phryne (وهي مجنبة شهيرة) من صنع براكسيثيليس »

على أن هذا ليس معناه أن التخطيط المنتظم لم يكن شيئاً غير معروف بالمدينة عند اليونان حتى نهاية العصر الكلاسيكي ، فقد وجدت أمثلة لمدن عرفت مثل هذا التخطيط . ومثال ذلك مدينة أولينثوس Olynthos التي تقع على الشاطئ الشمالي لبحر إيجه ، فقد تضررت هذه المدينة في

النصف الثاني من القرن الخامس ق.م. على أساس من تخطيط هندسي منتظم . ولكن مثل هذه المدن كانت تشكل امثلة نادرة . كذلك فإن بعض المستوطنات اليونانية ، بخارج بلاد اليونان الأصلية ، كانت تتبع هذا التخطيط المنظم مثل مدينة سميرنه Smyrna (أزمير الحالية على الشاطئ الغربي لآسيه الصغرى) ومثل بعض المستوطنات اليونانية في القسم الغربي للبحر المتوسط . ولكن هذا لم يكن يمثل الاتجاه السائد في المدن اليونانية ، من جهة ، ومن جهة أخرى فإننا لا نستطيع أن نتخذ منه نموذجاً لنمو المدينة اليونانية ، فالمستوطنة الصغيرة التي كان يقيمها اليونان بالضرورة على أرض بكر خالية كان من السهل أن يتجهوا في تخطيطهم لها إلى النظام الهندسي . هذا وقد وجد من بين المهندسين اليونان الذين يتمون إلى العصر الكلاسيكي من تبنى فكرة التخطيط الهندسي بشكل واضح ، مثل هيبوداموس Hippodamos (من مواطني ميليتوس على الشاطئ الغربي لآسيه الصغرى) الذي ظهر في أواسط القرن الخامس ق.م.

== Praxyteles (مثال شهير من القرن الرابع ق.م.) وقد كان هذا التمثال مقدمة إلى الإله أبوللون من فريثي نفسها . وبعد ذلك تمثالان للإله أبوللون ، أحدهما قدمه أهل مدينة إبيداوروس Epidaurus التي تقع في منطقة أرجوس مما حصلوا عليه من خناتم فارسية (يقصد أثناء الحروب الفارسية) والآخر مقدم من مدينة ميغاراه Megara تخليداً لانتصارهم قرب نيساية Nisaea على مدينة أثينا . و (تمثال) التور قدمه أهل مدينة بلاتاه Plataea في المناسبة التي انتصروا فيها مع بقية اليونان على (القائد الفارسي) ماردونيوس Mardonios بن جوبرياس Gobryas ، ثم هناك يد ذلك تمثالان آخران للإله أبوللون

وقد أعطى هذا المهندس الفرصة لكي يطبق تصورهُ التخطيطي الهندسي في ميناء بيرايوس Piraeos (أهم موانئ أثينة) ، وربما في أماكن أخرى كذلك . ولكن ما أنجزه هيوداموس كان شيئاً قليلاً ، كما كان شيئاً جديداً على التصور اليوناني الذي ألفه اليونان وتعايشوا معه فيمساً يخصّ التخطيط المدني ، وهو تخطيط ظل بعيداً عن التنظيم الهندسي المحدّد في عمومه حتى نهاية العصر الكلاسيكي وقيام العصر المتأخرق .

وفي الحديث عن سبب هذا الاتجاه العام الذي سار فيه نمو المدن اليونانية والذي ابتعد فيه بشكل ملحوظ عن التخطيط الهندسي المنظم يذكر لنا أرسطو أنّ هذا السبب كان عسكرياً . فالتعرجات والتداخلات التي كانت السمة الواضحة لطرق المدينة كانت في رأيه تجعل الأمر يختلط على الغزاة ، سواء في اقتحامهم للمدينة عند قدومهم أو في محاولة الخروج منها إذا اضطروا إلى ذلك^(٢) . وربما كان هذا التفسير وارداً في حالة بوابات جدران المدينة التي أسننت أنها لم تكن تواجه رؤوس الطرقات الرئيسية داخلها على أساس أن إقامة جدران المدينة أمر دفاعي في المقام الأول ومن ثمّ فإنّ تحديد مكان البوابات في هذه الجدران يدخل تحت هذه الصفة . على أنّي أتصور أنّ رأي أرسطو فيما يخصّ عدم التخطيط الهندسي المنظم للمدينة اليونانية أقرب لمحاولة التنظير لممارسة كانت قائمة فعلاً ، منه إلى إعطاء سبب أقدم عليه اليونان بإرادتهم لينتهي شكل المدينة اليونانية إلى ما انتهى إليه .

وفي رأيي أنّ السبب الطبيعي والمنطقي لعدم وجود تخطيط هندسي منظم لهذه المدن حتى نهاية العصر الكلاسيكي يكمن في أمرين : أحدهما يتعلق بظهور دول المدينة ، وقد رأينا في حديث سابق أنّ كلّ مدينة

Aristoteles : Politika; 1330 B .

(٢)

كانت في اصلها مجموعة قبائل وتجمعات سكانية كل منها منفصل عن الآخر قبل أن يتحدوا ليصبحوا كيانا سياسيا واحدا اتخذ شكل المدينة الدولة ، وفي هذه الحال فالتصور الوحيد الوارد هو أن كل قبيلة أو تجمع سكاني كانت له طرقاته الخاصة به دون أن يكون هناك أي تنسيق مع القبائل والتجمعات السكانية الأخرى ، ومن ثم فإن قيام المدينة لكيان سياسي موحد كان في حقيقته ربطا بين مجموعة من الوحدات المختلفة التخطيط ، وبقي على ذلك في خطوطه العامة حتى في أثناء اتساع المدينة .

والأمر الثاني هو أن أرض بلاد اليونان ليست أرضا سوية سهلة وإنما أرض وعرة في الأغلبية الساحقة من مناطقها . وهذه الوعورة هي التي تحدّد ، بالضرورة ، المسارات التي تمثل الطرق ، ومن ثم جاءت هذه المسارات أو الطرق غير مستقيمة ، فقد كانت تتبع حدود التكوينات الصخرية المتعرجة بطبيعتها. وقد كان هذا على عكس ما حدث في مدن العصر المتأخر التي كانت لها ظروف مواتية لم تتوفر للمدن اليونانية قبل ذلك العصر . فمن جهة أنشئت كل مدينة من مدن العصر المتأخر كوحدة متكاملة من البداية ومن ثم كان المجال مفتوحا للتخطيط الهندسي . ومن جهة أخرى أن هذه المدن أسست في ممالك جديدة غنية وقام على تأسيسها ملوك فيدهم كل إمكانيات التخطيط التي تتيحها السلطة المركزية التي أصبحت سمة العصر . ومن جهة ثالثة فقد كان التنافس على أشده بين هؤلاء الملوك في كل شيء ، بما في ذلك تخطيط المدن بوجه خاص ، وهكذا كان من الأمور الطبيعية أن يصل التخطيط المنظم إلى أقصى درجة ممكنة ، وأخيرا وليس آخرا فإن فكرة هذا التخطيط الهندسي التي نادى بها هيوداموس في أواسط القرن الخامس ، والتي كانت لا تزال « جديدة » على العالم اليوناني ، كما يحدّثنا أرسطو^(٣) ، في

(٣) راجع الحاشية السابقة

أواسط القرن الرابع ، كانت تحطت مرحلة الاستيعاب عندما جاء العصر المتأخرق .

ب - العمارة

هذا عن تخطيط المدن في بلاد اليونان حتى نهاية العصر الكلاسيكي وقد رأيناه يتطور تطورا عفويا في اتجاهه الأساسي . فإذا انتقلنا إلى المعمار أو فنّ العماره ، وجدنا الأمر على عكس ذلك فقد كان هذا الفنّ مجالاً ظهر فيه التخطيط والتنظيم والإبداع إلى حدّ كبير بحيث اكتسب شخصيته الخاصة المتطورة بمجرّد أن استوعب مرحلته الأولى التي تتأمد فيها على يد حضارات الشرق الأدنى القديم . وأودّ أن أبادر هنا لأذكر أن الذي اقصده في مجال هذا الحديث هو المباني أو المنشآت العامة فحسب ، أما المباني الخاصة ، مثل المنازل ، فقد كانت تبنى في أغلب الأحوال من مواد بدائية هي الخشب واللبن (قوالب الطين المجفف ولم يكن مجالها يتسع لطرز فنية تعرف التطور وتسعى نحو الإبداع ، وهو أمر يبدو أنه بقي على ما كان عليه حتى فترة متأخرة ، إذ نجد إشارة إليه في كتابات المؤرخ بلوتارخوس Plutarchos في نهاية القرن الأول الميلادي ^(٤) ، بل إنّ الزائر لبعض الجزر اليونانية الموجودة في بحر إيجه يجد أن هذه الطريقة لا تزال متبعة في بناء بعض المنازل حتى الآن كما في جزيرة ميكونوس على سبيل المثال ^(٥) .

وقد بدأ استخدام الحجر في بناء القصور والمباني العامة منذ العصر

(٤) الإشارة موجودة في :

Cary, M. and Haarhoff, T.J. ; Life and Thought in the Greek and Roman World (London, New York, 1961) , p. 219

(٥) مشاهدة شخصية للباحث .

المبكر . ففي مدينة ميكييني (شمال شرقي شبه جزيرة البلوبونيسوس)
 مثلا لا تزال نرى بوابة الأسود (القرن ١٣ ق.م.) وبقايا القصر الملكي
 والمبنى المعروف باسم خزينة أجاممنون قائمة حتى الآن ، كما لا تزال
 آثار قصر نسطور في مدينة بيلوس (جنوبي شبه الجزيرة) قائمة كذلك ،
 وكلتها من الحجر وكلتها تعود إلى حضارة العصر الميكييني . كما نسمع
 عن قصور أخرى في ملحمة الأوديسية المنسوبة إلى هوميروس يشير
 الشاعر إلى عظمتها بأوصاف مثل « الذي بني بمهارة » أو « ذي الأسقف
 المرتفعة » (٦) وهي أوصاف لم يكن الشاعر ليخصص الإشارة إليها
 لو كانت مبنية من الخشب والطين كبقية المباني العادية . ومعروف أن
 الأوديسية تغطي أشعارها فترة تمتد بين الربع الأول من القرن الثاني عشر
 إلى أواسط القرن التاسع ق.م. وعلى أي الأحوال فإذا كانت المنشآت
 العامة التي بنيت بالحجر لا تظهر آثارها لفترة بعد نهاية العصر الميكييني
 (١١٠٠ ق.م.) ربما نتيجة للغزو الدوري الذي اجتاحت بلاد اليونان
 طوال القرن الحادي عشر وما قد يكون صعب ذلك من دمار أو عدم
 استقرار ، فاننا نعود لنرى الاتجاه بشكل مطرد منذ القرن الثامن ق.م.
 وإن كانت بداياته متردده ، كما يظهر من معبد الالهة هيره Here في
 مدينة أوليمبيه (شمال غربي البلوبونيسوس) الذي يرجع إلى القرن
 السابع ق.م. والذي يدخل في بنائه الخشب والحجر غير المشذب . فإذا
 وصلنا إلى بدايات القرن السادس ق.م. وجدنا ان الاتجاه قد استقر
 وظهر استخدام القطع الحجرية الكبيرة المشذبة في المباني العامة . كما

(٦) Homeros ; *Odysseia*, VII, 81,85 . وإذا كان هوميروس يصف لنا
 هذين القصرين بأن جدران غرفه مصنوعة من البرونز وهنبتة مصنوعة من الفضة . . الخ ،
 فان الوصف الذي كان يقدمه الشاعر في هذه الحالة كان ملك يحكم جزيرة تصور الشاعر
 وجودها ، ومن لم يكن هذا الوصف مجرد دليل على ما يمكن أن تبلغه مظلة البشاء - وهو
 امر يفترض وجود ابنية على مستوى مرتفع من الاتقان .

هو الحال في معبد الإله أبوللون في كورنثه الذي يرجع إلى أواسط هذا القرن .

وقد دفعت هذه الظاهرة ، وهي ارتباط بداية استعمال الكتل الحجرية الكبيرة المشدبة بالقرن السادس في العمارة اليونانية بالقرن السادس ، دفعت هذه الظاهرة بعض مؤرخي الحضارة اليونانية إلى القول بأن اليونان تعلموا هذا النوع من فنّ العمارة في مصر وهو أمر قد يكون وارداً إذا أدخلنا في اعتبارنا أن جاليات يونانية كانت تقيم في مصر في هذه الفترة في مدينة قناتيس (نقراش الحالية) Naukrates في شمالي مصر وبخاصة في عهد الملك المصري بسمتيك الثاني (٥٩٣ - ٥٨٨) الذي شجعهم على الإقامة في مصر للاستعانة بهم كجنسود مرتزقة . كما قد يكون الأمر تطوراً محلياً طبيعياً في بلاد اليونان الغنية بالبروة الحجرية . وسواء أكان هذا أو ذلك فإنّ الأمر الثابت هو أن اليونان نقلوا أساس فنهم المعماري من مصر . فقد اتبعوا بشكل يكاد يكون تاماً النظام المعماري المصري في استخدام نظام القوائم (التي تحل محلّ الجدران لحمل السقف في بعض أجزاء المبنى) ونظام العارضات (العارضة هي الحجر المستعرض فوق فتحة الباب لتحمل ثقل البناء الذي يقوم فوق هذه الفتحة) وكلا النظامين امتاز به فنّ العمارة المصري منذ عصر بناء الأهرام (الألف الثالثة ق . م .) كما كرسوا هذا النقل حين اتخذت القوائم عندهم شكل الأعمدة كعنصر أساسي فسي المبنى ، وهو عنصر تميزت به العمارة المصرية على مدى التاريخ المصري القديم .

على أن الفنّ المعماري اليوناني اختلف عن نظيره في مصر في عدد من الجوانب . فالمباني اليونانية العامة لم تتبع الأبعاد الشاسعة الضخمة التي تظهر في المباني العامة في مصر ، كما يظهر مثلاً من مقارنة معبد الكرنك

في الأقصر (في صعيد مصر) ومعبد البارثينون (في أثينا) . كما أنها لم تتبع التخطيط المصري المركب الكثير التفصيل . وأحد أسباب ذلك ، في حالة المعابد التي تشكل القسم الأغلب من المباني العامة المتبقية على الأقل ، أن المعابد في بلاد اليونان لم تكن تُخدم نفس الغرض الذي كانت تُخدمه المعابد المصرية . ففي مصر كانت المعابد مكانا للعبادة يجب أن يتسع لأعداد كبيرة من المتعبدين للإله ، كما كان الارتفاع الشاهق مطلوب من الناحية النفسية ليوحى لهؤلاء المتعبدين أثناء صلواتهم بعظمة الإله وغموضه والفرق الشاسع بينه وبينهم . أما عند اليونان فإن المعابد لم تكن تتم بداخلها صلوات المتعبدين ، وإنما كان المعبد بكل بساطة بيتا للإله أو الإلهة ينظر إليه أبناء المدينة من الخارج فحسب (بينما يؤدون صلواتهم ويمارسون طقوسهم في أماكن أخرى) ومن هنا كان الأمر الوارد هو أن يكون حجم المعبد صغيرا نسبيا حتى يستطيع الناظر إليه أن يستوعب أبعاده في بساطة مباشرة . كذلك اتجه اليونان في استخدام الأعمدة لتخدم هدفا عمليا محضا ، فالعمود كان لا يُخدم أكثر من الهدف من إقامته . بمعنى أن حجمه كان يقف عند الحد الذي يجعله كافيا لتحمل الثقل الذي يجب من الناحية المعمارية ، أن يتحمله ، دون أن يزيد هذا الحجم أو أن يزيد عدد الأعمدة ليتخطى تحمل الثقل المقسم عليها لأي اعتبار آخر .

وقد أسلفت أن أهم الآثار المعمارية اليونانية وأكثرها هي المعابد. وفي هذه المعابد ظهرت شخصية الفن المعماري اليوناني من حيث الإضافات الجديدة التي زادت على التأثير المصري . وهذه الإضافات تتجمع في الواجهة الأمامية للمعبد والتي كان يظهر فيها ، فوق المستطيل الأملس architrave الذي يتركز مباشرة على رؤوس الأعمدة . مستطيل آخر ينقسم إلى مربعات metopoi تتصل بين كل منها ثلاثة

مخطوط مستقيمة triglyphai منحوتة في الحجر ، ثم يعلو هذا المستطيل ليتوج المعبد كله مثلث pediment زاوية الرأس فيه شديدة الانفرج وزاويتا القاعدة شديدا الحادة . وقد كانت هذه الواجهة هي العلامة المميزة التي أصبحت علما على الفن المعماري اليوناني ليس من حيث شكلها الخارجي فحسب ، وإنما من حيث المناظر التي كانت تنفذ بالنحت البارز أو المستدير (المجسد) في المربعات وفي مثلث الواجهة (الجمالون) ، وهي مناظر كانت تستوحى في كثير من الأحيان أساطير اليونان ومعتقداتهم وأعيادهم . ويبدو واضحا أن الواجهة ، أو على الأقل المثلث الذي يتوجها من أصل يوناني إذا نظرنا إليه على أنه تطور من واجهة بدائية تعلق « بوابة الأسود » في مدينة ميكيني فوق عارضة الباب مباشرة (القرن ١٣ ق.م.) ، وإن كانت هذه الأخيرة لا تعلق الجدار كله وإنما تعلق الباب فحسب . كما أنها لا تقف كنهاية في حد ذاتها للجدار وإنما كحلية ضمن امتداد الجدار حتى يصل إلى نهايته العلوية مع رأس المثلث ، كما أن الزوايا الثلاثة للمثلث متساوية على خلاف ما تطورت إليه بعد ذلك . ولكنها مع ذلك تقدم المعطيات الأولية لنظام الواجهة اليونانية كما يبدو فيها عنصر أساسي من عناصر الواجهة وهو النحت البارز الذي يملؤها والذي يمثل أسدين متقابلين يحرسان عامودا يقوم بينهما .

وقد كان العنصر البارز في المعبد اليوناني هو الأعمدة . فهذه المعابد كان يتقدم الجدار الأمامي لكل منها مدخل مفتوح مسقوف portico يرتكز على عدد من الأعمدة ، كما كان يدور حول جدرانها في أغلب الأحوال صف من الأعمدة colonnade ، ومن هنا فقد كان الطراز الذي تتبعه هذه الأعمدة يشكل الملمح الأساسي للمعبد . وفي هذا الصدد كانت هناك ثلاث طرز للأعمدة : الطراز الأول هو الطراز الدوري الذي ينتهي فيه أعلى العمود برأس مربع لا زخرف فيه ، وقد كان

أقدم الطرز التي ظهرت في المعابد اليونانية . ورغم التشابه الواضح الذي يصل إلى درجة التطابق مع طراز الأعمدة التي تشكل المدخل إلى هرم الملك المصري زوسر في سقارة (قرب الجيزة في مصر) فإن عددا من مؤرخي الحضارة اليونانية يرون أنه ربما كان تطورا من أصل يوناني محلي ، وهو أمر وارد إذا أدخلنا في اعتبارنا أن هذا الطراز هو أبسط الطرز . والطراز الثاني هو الطراز الأيوني الذي يمتد فيه رأس العمود من الناحيتين في شكل التواء نهايته ملتفتة بقدر متساوٍ من كلٍ من الناحيتين . أما النوع الثالث فهو الطراز الكورنثي الذي يتحلى فيه رأس العمود بنحت مفصل من أوراق نبات الأكانثوس ' Akanthos (نبات شائك) وهذا الطراز هو تطوّر مباشر من الأعمدة المصرية التي يحلّي رؤوسها نحت مفصل لسعف التخيّل .

وتبقى في نهاية الحديث عن العمارة اليونانية ملحوظة عن الشكل العام الذي اتخذته المباني العامة عند اليونان . لقد كانت في أغليبتها الساحقة مستطيلة الشكل . ولكن مع ذلك فقد كانت هناك أمثلة من البناء الدائري في بعض المعابد الصغيرة مثل المحراب الصغير tholos الموجود في مدينة دلفي على المدرج (الجبل) الأسفل المعروف باسم مرمريه Marmaria قبل الصعود إلى معبد الإله أبوللون ، ومثل محراب آخر موجود في معبد الإله أسكليبيوس Asklepios في مدينة ابيداوروس Epidaurus (في شبه جزيرة البلوبونيسوس) . على أن أبرز أنواع العمارة اليونانية المستديرة هي دون شك المسارح التي درأيناها في أكثر من مناسبة سابقة تتسع لأعداد غفيرة من المشاهدين تزيد في بعض الأحيان عن ثلاثين ألف مشاهد ، ومن بين أكبرها مسرح ابيداوروس الذي يتسع لأربعة وعشرين ألف مشاهد ومسرح إفسوس Ephesos ومسرح أسبندوس Aspendos (المدينتان على ساحل آسية الصغرى) اللذين يتسع أولهما

لخمسة وعشرين ألف مشاهد والثاني لاثنتين وثلاثين ألف مشاهد على التوالي .

٢ - النحت

قبل الحديث عن فنّ النحت عند اليونان أودّ أن أذكر أن قدرا كبيرا من التماثيل اليونانية التي نعرف عنها من كتابات المؤرخين اليونان والرومان الذين تعرّفوا لذكرها أو لوصفها في هذه الكتابات، لم تصل إلينا، فإلى جانب ما اندثر منها بفعل الزمن، سواء في ذلك التماثيل الحجرية أو البرونزية، كانت هناك مسألة التماثيل البرونزية بالذات التي كان لا يمكن أن تظلّ قائمة في بعض أوقات الضائقة الاقتصادية التي كانت تغري بتجاهل القيمة الفنية وبصهر هذه التماثيل للانتفاع بمعدنها. ربما لسك النقود أو لأغراض اقتصادية أخرى. كذلك فإن قدرا كبيرا من التماثيل التي بقيت فعلا حتىّ كشفها المنقبون الأثريون في العصر الحديث هي نسخ رومانية للأصول اليونانية التي اندثرت، فقد كان الرومان، حتى في أوج سيطرتهم السياسية والعسكرية حين امتدّ توسعهم ليشمل كلّ حوض البحر المتوسط وبعض المناطق التي تليه، يتطلعون إلى الحضارة اليونانية في كلّ أبعادها ويتخذون منها مثلا أعلى لهم^(٧). وقد كان أحد المظاهر التي اتخذاها هذا التطلع هو أن الفنانين الرومان قاموا، لأسباب مختلفة، بنحت نسخ من العديد من التماثيل اليونانية.

ويطرح هذا الوضع أمام المهتمّ بتاريخ الفنّ اليوناني مشكلتين :
إحداهما أن عددا من هذه النسخ الرومانية لا تصل في جودتها إلى مستوى

^(٧) كان من بين الأمور المحببة إلى الإباطرة الرومان، على سبيل المثال، أن يطلبوا نحت تماثيل لهم وللمقرّبين منهم على هيئة آلهة وأبطال يونانيين .

المهارة اليونانية ومن ثمّ تفقد شيئاً قليلاً أو كثيراً (حسب مهارة الناسخ) من الحيوية الأصلية في التمثال . على أنّ هذه المشكلة ليست هي العقبة الأساسية ، فإن عدداً غير قليل من هذه النسخ يظهر قدراً كبيراً من المهارة ، وعلى أيّ حال فإنّ الاتجاه والمضمون الأساسيان يقيان لنا . أما المشكلة التي تشكل عقبة حقيقية فهي أنّ اتجاه الرومان نحو عمل نسخ من التماثيل اليونانية كان يخضع بالضرورة للذوق السائد في المجتمع الروماني في الفترة التي يتم فيها عمل هذه النسخ ، ومن ثمّ كان هذا الذوق بالضرورة انتقائياً .

وإذا كان هذا في حدّ ذاته لا يشكل خسارة كبيرة إذا كان أحد الاتجاهات الفنية ممثلاً في التماثيل المنسوخة مهما كان عددها قليلاً ، إلا أنّ الأمر تخبطاً هذا في بعض الأحيان حين تجاهل الناسخ الروماني تماثيل تمثل اتجاهها بأكمله . ومن بين هذه الاتجاهات ، على سبيل المثال ، الاتجاه الذي يظهر في ثلاثة تماثيل نحتتهما الفنان الأثيني فيدياس Pheidias اثنان منها للإلهة أثينا والثالث للإله زيوس (كان الأولان في معبد البارثينون وإلى جانبه في مدينة أثينا وكان الثاني قائماً في مدينة أولمبيا) وقد كانت هذه التماثيل كما نعرف عنها من الكتاب الكلاسيكيين أو من تصوير لها على العجلة من النوع الذي عرف باسم « التماثيل الذهبية العاجية » Chryselephantine لأنهما كانا مكسوّين بالذهب والعاج . على أنّ أهمية الاتجاه الذي يمثله هذا الاتجاه لا تكمن في الغطاء الذهبي العاجي للتماثيل ، وإنما في ضخامتهما المبالغ فيها التي تعطينا بعداً لا توضحه تماثيل الآلهة اليونانية التي وصلت إلينا . وهذا البعد يمثل استثناءً من الاتجاه الفني اليوناني الذي كان يتفادى الضخامة التي تتخطى الواقعية إلى المظهرية ، بقدر ما يمثل لحظة من اتجاه حاول فيه الفنان أن يبيّن مدى تعظيم هذه الإلهة وهذا الإله عن طريق تضخيمها بحيث

يصبح تبين ملامحهما بالنسبة للشخص العادي أمرا لا يمكن تمييزه بسهولة مما يضيف عليها هالة من الغموض الذي رأي الفنان أن يستبر من خلاله عن تعالي القوى الإلهية .

ولكن مع وجود هاتين المشكلتين اللتين تعترضان المهتم بالتأريخ للفن اليوناني ، فإن ما وصل إلينا من النحت اليوناني ، سواء في ذلك النحت البارز على واجهات المعابد ، أو النحت المستدير (المجسد) أو التماثيل القائمة وحدها يجعل في مقدورنا أن نتعرف على الملامح الرئيسية لهذا الفن من جهة ، وأن نتبع مراحل تطوره من الجهة الأخرى . وفيما يخص ملامح فن النحت اليوناني فإن أولها هو العري الذي يميزه عن نظيره في حضارات الشرق الأدنى القديم ، بحيث يمكننا أن نقول إن التماثيل العارية هي صفة اختصت بها الفن اليوناني دون غيره . وقد كان هذا في الواقع انعكاساً للعادات والممارسات اليونانية منذ العصر المبكر حين كان المتبارون في الألعاب الرياضية يقومون بمبارياتهم هذه في حالة عري تام ، وهو أمر يشير إليه المؤرخ ثوكيديديس وغيره من المؤرخين الكلاسيكيين على أنه يميز بين اليونان وغير اليونانيين (٨) وقد استمرت ممارسة الحياة الرياضية في حالة العري بعد ذلك سواء في المباريات التي كانت تقام في الأعياد الدينية أو في أثناء التدريب في الملعب gymnaseon الذي كان يشكل عنصراً أساسياً في كل مدينة يونانية .

ولكن مع ذلك فقد كانت هناك بعض الحدود التي التزم بها النحت في تمثيله للأشخاص في عريهم . فقد ظل النحت العاري (ولنسمه

(٨) الإشارة في :

هذا الإسم لسهولة التعبير) قاصراً على أشخاص الذكور لفترة امتدت أكثر من قرن كامل منذ بدأ هذا الفن في الظهور ، ولم يظهر نحت لامرأة عارية إلا في القرن الخامس ق.م. وحتى حين حدث ذلك نجد أنه كان يتم غالباً في شيء من التحفظ الذي لا يظهر جسم المرأة بكل تفاصيله . والشيء ذاته اتبعه اليونان في نحتهم لأشخاص الآلهة . فالآلهة الذكور تظهر عارية كأمر معتاد ، أما الإلهات فكانت يظهرن في رداء إلا في حالة الإلهة أفروديتي التي كانت الهة الحب (بما في ذلك الحب الحسي) ومن ثم كان نحت تماثيلها في حالة العري أمراً وارداً .

والصفة الثانية أو الملمح الثاني الذي تميّز به فنّ النحت اليوناني هو التعبير الصريح في تصوير الواقع اليوناني دون أن يحاقل الفنان حتى الاختباء وراء الرمز في تصوير ما يراه أو ما يعتقد المجتمع حتى إذا كان ذلك يشير إلى انحراف مثل ميل الرجال إلى الصبية الذي كان معروفاً في المجتمع اليوناني. ولعلّ خير ما يمثل هذا المعنى هو تمثال الإله زيوس Zeus كبير الآلهة اليونان الذي اشتهر بتزواته ، وقد حمل الصبيّ جانيميديس Ganymedes ليتخذ منه ساقياً له على جبل الأوليمبوس (الذي تصوّر اليونان قمته مقراً للآلهتم) ، وفي تكوين التمثال نجد الصبيّ يحمل ديكاً ، وهو الهدية التقليدية التي كانت تقدّم للصبيّ المحبوب عند اليونان .

ثم يأتي الملمح الثالث وهو تداخل فنّ النحت مع فنّ العمارة ليصل الأمر في بعض الأحيان إلى تكامل تام بين الفنين . وفي هذا الصدد نجد الفنانين اليونان يملأون المساحات التي توجد في مثلث الواجهة الخارجية (الجمالون) في المعبد وفي المربعات التي تنقسم إليها العارضة المستطيلة التي تليه إلى أسفل، والعارضة الداخلية (الإفريز) frieze التي تتركز على الأعمدة

التي تتقدم جدار المعبد مباشرة ، يملأون كل هذه المساحات (وغيرها في بعض الأحيان) بنحت بارز أو شبه مستدير يمثل أعياد اليونانيين وأساطيرهم وآلهتهم وأبطالهم وقصصهم . وهكذا بينما بقي الطراز المعماري للمعابد والأبنية العامة ثابتا في عهده نجد أن هذا النوع من النحت تطوراً مستمرا يعكس التطور المستمر في مفاهيم المجتمع اليوناني وتصوراتهم ومن ثم يبرز لنا عنصر الاستمرارية في هذا المجتمع .

هذا عن الملامح الرئيسية لفنّ النحت عند اليونان ، أما عن تطور هذا الفنّ فيمكن أن نتبعه خلال ثلاث مراحل تبدأ أولاها مع بداية القرن السادس ق.م. أو قبل ذلك بقليل ويمكن أن نضع نهاية لها مع انتهاء الحروب الفارسية اليونانية في بداية العقد الثاني من القرن الخامس ق.م. وفي هذه المرحلة نجد التماثيل اليونانية تتبع نمط النحت المصري بشكل تامّ : الوقفة لا ليونة فيها، الوجه جاد، النظرة متجهة بشكل محدد إلى الأمام ، الذراعان ملتصقتان إلى الجانبين ، الكفان متبضّتان ، القدم اليسرى متقدمة على القدم اليمنى ، والاختلاف الوحيد هو أن التمثال اليوناني يظهر عاريا بينما يظهر التمثال المصري وحول وسطه مثير لتغطية ما لا يحسن إظهاره من جسم الرجل .

ومع ذلك فنحن نلاحظ في حدود الخطوط الأساسية لهذا التأثير المصري الذي بقي واضحا طوال هذه الفترة ، أن الفئتان اليوناني حاول أن يتحلل بعض الشيء من الجدية الزائدة أو الصرامة التي تميز التماثيل المصرية في نظرتها أو في وقتها، ونحن نشهد ذلك في بعض تماثيل الشبان kouroi التي تنتمي إلى أواسط القرن السادس ق.م. حيث نجد شيئا من الليونة يبدأ في الظهور على وجه التمثال في محاولة لإبراز ابتسامة خفيفة على وجه التمثال حتى إذا تعرّثت هذه المحاولة في بعض الأحيان وجاءت الابتسامة مفتعلة بعض الشيء ، فإذا قاربنا نهاية هذه الفترة نجد

اليونة تظهر أوضح بعض الشيء ، بما وصلت إليه في أواسط القرن الخامس .
 فالنظرة على الوجه تبدو طبيعية أكثر ، واليونة تمتد إلى الجسم فتظهر
 في الوقفة التي لا تصيح الآن ، محملة بشكل كامل على ركبتين مشدودتين
 وإنما يبدو فيها شيء من الاسترخاء الطفيف ، وهو أمر نلاحظه في
 التماثيل التي ترجع إلى الفترة السابقة مباشرة لنهاية الحروب الفارسية
 اليونانية . ولكن مع ذلك فإنّ هذا التحلّل المبدي من الصلابة أو الجدية
 الزائدة في التماثيل لم يكن يعني أنّ فنّ النحت اليوناني في هذه المرحلة
 الأولى من مراحلها قد تحوّل عن الاتجاه الذي يعكس فيه الفنّان وضعاً
 نمطياً للشخص اليوناني بوجه عام ، وليس وضعاً فردياً يبرز حركة بعينها
 أو انفعالا بعينه أو حتى شخصا بعينه .

وأودّ هنا أن أتوقف لحظة عند هذا الجانب الأخير من الوضع النمطي
 المثالي الذي ذكرت أنه لا يبرز شخصا بعينه لأبّين ما أعنيه بهذا التعبير .
 فقد عثر المنقبون عن عدد من تماثيل الشباب بعضها يمكن التعرف على
 أسماء أصحابها ، إذا كان هناك نقش على قاعدة التمثال يبين اسم صاحبه
 على سبيل المثال ، أو كان التمثال جنائزيا بحيث يمكن هذا الظرف من
 التعرف على هذا الاسم بصورة أو بأخرى . ولكن من غير المعقول أن
 يكون أصحاب هذه التماثيل جميعا لهم نفس نسب الجسم طولاً وعرضاً
 ولهم نفس تكوين الجسم (وهو تكوين مثالي) ونفس ملامح الوجه
 أو أن يكونوا جميعا يمرون بنفس المرحلة من العمر (وهي مرحلة
 الشباب المبكر) أو ألاّ يكون في جسم أو وجه أيّ منهم علامة فارقة
 أو شخصية واحدة تميزه عن غيره . وهكذا نستطيع أن نقول إنّ هذه
 التماثيل جميعا تمثل نمطاً مثالياً ولا تمثل أشخاصاً بعينهم حتى في حالة
 التماثيل التي نستطيع أن نتعرف على أسماء أصحابها .

وفي الواقع فإنّ هذا الاتجاه المثالي النمطي ظلّ مستمرّاً في المرحلة

الثانية التي مرّ بها فنّ النحت اليوناني في أثناء تطوّره، وهي المرحلة التي تمتدّ من نهاية الحروب الفارسية اليونانية (٤٨٠ ق.م.) حتى نهاية القرن الخامس ق.م. وإن كان النحات اليوناني قد استطاع أن يتحرّر من جانب من جوانبها . فقد بقيت النمطية المثالية في هذه المرحلة ظاهرة في جانبيين هما : الابتعاد عن إبراز شخص بعينه أو انفعال بعينه ، ولكن الجانب الثالث من هذه النمطية ، وهو الابتعاد عن إبراز حركة بعينها لم يعد موجودا الآن . وفي هذا الصدد نجد فنّان القرن الخامس يسبرر حركة الجسم في أوسع مجالاتها ، وإن كنت أبادر هنا فأقول إنّ هذه الحركة، رغم تعدد جوانبها ، اتجهت نحو الجانب الرياضي بشكل ظاهر. وهكذا ظهر القسم الأكبر من أعمال الفنانين اليونان في هذه المرحلة ، سواء في التماثيل أو في النحت المستدير (المسجد) أو في النحت البارز ، وهو يبرز تفاصيل الجسم الرياضي بشكل واضح كما يبرز الأوضاع المختلفة التي تلازم أنواع الرياضة المختلفة ، سواء أكادت هذه رمي قرص أو رمي رمح أو فروسية أو غيرها .

ويجدد بنا هنا أن نقدم تفسيراً لظهور عنصر الحركة (وبخاصة في جانبها الرياضي) في فنّ النحت في هذه المرحلة من جهة مع بقاء الاتجاه النمطي في هذا الفنّ من الجهة الأخرى . وتفسر الظاهرتين يكمن، في رأيي ، في طبيعة الفترة التي تلت الحروب الفارسية اليونانية . لقد نظرت اليونان إلى هذه الحرب على أنها حرب بقاء أو فناء بالنسبة لهم وبالنسبة إلى ككلّ القيم التي تسود مجتمعهم كما عبر عن ذلك بكلّ وضوح الشاعر المسرحي ايسخيلوس في مسرحية « الفرس » حين قال على لسان أحد شخصيات مسرحيته، بينما جنود اليونان يتأهبون لخوض المعركة الفاصلة ، إنّ هدف المعركة هو تحرير الأرض والزوجات والأطفال والمعابد التي بناها أجدادهم لآلهتهم مختتماً هذا النداء وملخصاً له بقوله « إنّ المعركة

الآن هي في سيولنا وفي سيول كحل ما هو لا (٩) . وقد انتصر اليونان في هذه الحروب وكان له لذلك نصيبان : إحداهما هي ازدياد الاهتمام بتدريب الشبان وبخاصة في الجانب الرياضي ، وقد اتخذ هذا الاهتمام في أثنائه بالذات ، التي تزعمت اليونان لفترة طويلة بعد هذه الحروب ، جعل هذا التدريب شرطا أساسيا يمر به الشاب عند بلوغه سن الرشد قبل الحصول على المواطنة فيما كان يسمى بنظام الإيبهيه ephhebeia . ومن هنا كان انعكاس هذا الاهتمام الرياضي في أعمال الفنانين . فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه الفترة ، وبخاصة في أواسط القرن الخامس ق.م. ، قد شهدت قدرا كبيرا من الرخاء الناتج بصفة أساسية عن ازدهار التجاري الذي أمنتته السيادة الأثينية على بحر إيجه . وأن هذا الرخاء الاقتصادي قد أنتج ازدهارا آخر في مجال الفن عموما ، أصبح من الممكن أن نفهم الظرف الذي أدى إلى الإبداع الفني الذي من شأنه أن يقدم عناصر جديدة في الفن عموما ، وقد ظهر هذا ، فيما يخص فن النحت ، في ظهور عنصر الحركة الذي رأيناه بتمثل ، في قسم هام منه ، في الحركة الرياضية .

أما عن بقاء الاتجاه النمطي دون تغيير شامل فهو يرجع إلى الظرف نفسه ، وهو انتصار اليونان في هذه الحروب ضد عدو هائل اعتبروا زحفه على بلادهم تهديدا حاسما لهم ولحضارتهم وأسلوب حياتهم جميعا . وقد كانت إحدى النتائج الرئيسية ، إن لم تكن في الواقع النتيجة الأساسية التي تجب ما عداها ، هو عودة الثقة إلى نفوسهم والتصاقهم بمجتمعهم وبلداتهم ومن ثم توثيق الارتباط بين الفرد والمجتمع أو الدولة التي تمثل كل قيمة توثيقا مضاعفا . وقد كان من الروابط الأساسية بين الأفراد وبين مدنهم الاحتفالات الدينية التي يعقدها اليونان

في عدد من المناسبات كل عام ليتهربوا لآلهة مدنهم ، كما كان الحال في أعياد الباناثينايه والديونيسييه وغيرها . وقد كانت المباريات الرياضية تمثل قسما مما يعرض في أثناء هذه الأعياد ، ومن ثم فقد كانت صفتها الأساسية صفة دينية . شأنها في ذلك شأن استعراضات الرقص والغناء والعروض المسرحية . ومن ثم فإن التماثيل التي كانت تقام للمتصرين في هذه المباريات الرياضية كانت نوعا من الشكر من جانب مجتمعه المدينة لآلهة المدينة ولم تكن تخليدا لهؤلاء المتصرين في حد ذاتهم . بعبارة أخرى كانت هذه التماثيل تقام لتخليد نمط مثالي يمثل الانتحام بين المجتمع ومدينته وآلهة هذه المدينة ، وليس لتخليد شخص انتصر في مباراته على شخص آخر . وفي هذا الصدد يشير باحث معاصر إلى أن من الأمور ذات المغزى الكبير في هذا الصدد أن نفس النمط الفني كان الفنان يتبعه في نحت التماثيل التي تبين الحركة الرياضية في حالسة الآلهة والبشر دون أدنى تمييز بين الإثنين .

ومن بن فناني النحت الذين عرفهم القرن الخامس برز ثلاثة مثلوا هذه المرحلة خير تمثيل . وكان أول هؤلاء من حيث الترتيب الزمني ميرون Myron (ازدهر نشاطه الفني حوالي ٤٦٠ ق.م.) . وهو فنان من أتيكه Attika (المنطقة التي تتوسطها مدينة أثينه) انتفع بإمكانات السهولة التي يوفرها صبّ البرونز لكي ينتج عددا من التماثيل السلي تمثّل فيها الحركة ومرونتها مثل تمثال رامي القرص الذي لا يزال حتى الآن يمثل تعبير الحركة الرياضية في خير صور هذا التعبير . والفنان الثاني هو بوليكليتوس Polykleitos وهو فنان من مدينة أرجوس Argos (شمال غربي البلوبونيسوس) ظهر بعد ميرون وعاصره بعض الوقت . وقد اهتم اهتماما أساسيا بالنسب المثالية بين أعضاء الجسم وأظهر براعته الفنية بوجه خاص في التعبير عن الحركة اللينسة

البطيخة كما يشمخ لنا بشكل ناصح من تمثال « حامل الرمح » الذي يظهره وهو يتقدم في توازن جسمي كامل يجمع بين اتزان الرجولة ونضوجها من جهة وبين روح الشباب غير المثقلة من جهة أخرى. ولكن نستطيع تقدير الفارق بين هذه المرحلة الثانية من مراحل تطوّر فنّ النحت وبين المرحلة الأولى التي غلب التصلّب على تماثيلها فأفقدتها حرية الحركة في أغلب الأحوال، فما علينا إلا أن ننظر إلى هذا التمثال حيث نجد حرية الحركة في سيقان حامل الرمح ، فوزن الجسم يتركز على الساق اليمنى بينما يهتم بالتقدم على الساق اليسرى مرتكزا على أصابع قدمه .

على أن فنّ النحت اليوناني في هذه المرحلة وصل إلى قمته فسي أعمال الفنان الأثيني فيدياس Pheidias (ازدهر نشاطه الفني حوالي ٤٤٠ ق.م.) ومدرسته (أتباع مذهبه الفني) . ورغم أن أعظم قطعه الفنية ، وهي تماثله المغطاة بالذهب والعاج التي تمثل الإلهة أثينا والإله زيوس قد اندثرت ، كما أشرت في مناسبة سابقة ، فإنّ ما تبقى من أعمال هذا الفنان ومدرسته يعطينا فكرة عن الاتجاه الفني الذي تميزت به هذه الأعمال وهو اتجاه يمثل الروح التي سادت أثينته (وإلى حدّ ما عدداً كبيراً من المدن اليونانية) في عصر بيركليس Perikles (الربع الثالث من القرن الخامس ق.م.) ففي ذلك الوقت كان المجتمع اليوناني بوجه عام قد نفّض عن نفسه منذ وقت طويل ، التوتر السذي ساد بلاد اليونان في فترة الحروب الفارسية اليونانية ، وكان الأثينيون بوجه خاص قد حققوا قدراً كبيراً من النجاح في الخارج تمثل في الزعامة الأثينية من خلال الحلف الأثيني الأول (حلف ديلوس) الذي ما لبث أن تحول إلى امبراطورية أثينية ، كما مارسوا نتيجة لذلك قدراً ظاهراً من الرخاء . وقد انعكس ذلك كلّه في نوع من الزهو الممزوج

بالاعتزاز بمنجزات مدينتهم ، والثقة الكاملة في مستقبلها والرغبة العارمة في تمجيد الإلهة أثينه ، راعية هذه المدينة .

وقد انعكس كل ذلك في الاتجاه الذي ميز أعمال فيدياس ومدرسته ، وهو اتجاه يمكن أن نستنتجه من أحد المواضيع الرئيسية التي ظهرت في النحت المستدير على معبد البارثينون في أثينه ، وهو موضوع يظهر على العارضة الداخلية (الإفريز) frieze لهذا المعبد ويمثل أعياد الباناثينايه (الأعياد الجامعة للإلهة أثينه) . وهنا نرى استعراضا لخيرة ممثلي المدينة ، صبايا وشيوخ وعدد من الفرسان ، كما نرى الآلهة اليونانية الرئيسية مجتمعين كضيوف على الإلهة أثينه . وفي هذا الموضوع يظهر الاتجاه النفسي لفيدياس في أوضح صورة ، وهو اتجاه يهتم من خلاله الفنان باللمسات التفصيلية التي تهتم بكل شيء وتبدع مع ذلك في هذه التفصيلات دون أن يقتصر الاهتمام على هدف واحد لا يستطيع التفكاك منه كما كان الحال مع سابقي فيدياس في هذه المرحلة (ميرون وبوليكليتوس) - وهو اتجاه يعكس اتجاه عصر بركليس الذي أشرت إليه ، بكل ما فيه من رخاء ومن راحة نفسية تجعل الفنان يشعر أن لديه وقت الدنيا بأكملها ليهتم بكل شيء ، ويحاول أن يبرز الجمال في كل شيء . وفي كل تفصيلة صغيرة من كل شيء . إن الفنان في هذا الموضوع السني زين به العارضة الداخلية لمعبد البارثينون يهتم بالتهدلات والثنيات العضوية في الملابس الطويلة الفضفاضة التي ترتديها الإلهات ، وبالحرارة المرتعشة في فتحات أنوف الخيل التابعة لإله الشمس ، وبقوام الأشخاص الذين يظهرون في الاستعراض ، سواء كانوا من البشر أو الآلهة ، وهو قوام تيسدو فيه الصحة المتوهجة كما تبدو عليه إمارات الصحة والاسترخاء الذي لا يظهر التدريب الرياضي المكثف الذي نجده عند فناني الفترة السابقة من المرحلة نفسها .

هذه ، إذن، هي الاتجاهات الفنية التي ظهرت في المرحلة الثانية التي عرفها تطوّر فنّ النحت اليوناني ، وهي المرحلة التي امتدت حتى نهاية القرن الخامس ق.م. فإذا انتقلنا إلى المرحلة الثالثة ، وهي التي شغلت القرن الرابع ق.م. نجد فنّاني هذا القرن يحتفظون بالمستوى التقني الذي حققه فنّانو القرن السابق (الخامس ق.م.) ولكنهم لا يزيدون عليه. ولكنهم يسرون في اتجاه جديد يميّز أعمالهم الفنية في ردة فعل واضحة للأحوال التي مرت بها بلاد اليونان في تلك الفترة (القرن الرابع) ، وهي أحوال تمثلت في تخلخل نظام دولة المدينة بكلّ ما كان يمثلها من أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية ومن أسلوب للحياة اعترى بسسه اليونان كثيرا قبل ذلك القرن . كما بينت في مناسبة سابقة . وقد كانت نتيجة ذلك تخلخلا مماثلا في ارتباط الفرد بالمجتمع والدولة ظهر في اهتمام الأفراد بأمورهم ومشاكلهم الخاصة وانصرافهم عن الاهتمام بالمجتمع وبأموره ومشاكله .

وقد انعكس هذا كلّهُ في أعمال الفنّانين الذين ظهوروا في القرن الرابع وتمثل هذا الانعكاس في معنى واحد واضح ظاهر وهو: الفردية. إنّ الفنّان لم يعد الآن يقدّم عملاً نمطيا مثاليا مجردا يرمز إلى قيمة عامّة في المجتمع وإنما أصبح يقدّم تماثيل تظهر الملامح الشخصية لموضوعات هذه التماثيل ، كما تظهر في تعبيراتها هموم الأفراد وعواطفهم ومشاعرهم الفردية حتى إذا كان التمثال المنحوت تماثلا أحد الآلهة، كما يظهر في هذا الاتجاه عودة للاهتمام بالمرأة ، وهو اهتمام لم يكن غريبا عن الفنّ اليوناني ، ولكنه كان قد تراخى بعض الشيء في القرن الخامس ق.م.

وقد تمثل اتجاه فنّ النحت في هذه المرحلة بشكل خاصّ في ثلاثة فنّانين ، وأول هؤلاء سكوباس Skopas ، وهو من مواطني باروس

Paros (إحدى جزر مجموعة الكيكلاديس Kyklades في وسط بحر إيجه) الذي يظهر اتجاهه نحو التعبير عن العواطف الفردية الواقعية من الأسماء التي اتخذتها بعض أعماله مثل : الحب ، الحنين ، الرغبة ، وهكذا . والفنان الثاني هو براكسيتيليس Praxiteles الأثيني الذي امتازت تماثله بإظهار اللبونة البضة والجلد الناعم فيما يخص الجسم وبظهور الاستغراق في التفكير على تعبيرات الوجه . ومن أهم تماثله تمثال للإلهة أفروديتي Aphrodite بعد أن انتهت من حمامها ، وفي تعبير نظرتها يبدو هذا الاستغراق واضحا ، كما تعبر حركة يدها عن استحياء أثوي . أما الفنان الثالث في هذه المرحلة فهو ليسبوس Lysippos الذي ظهر في شمالي شبه جزيرة البيلوبونيسوس . وقد ظل هذا الفنان حريصا على الحركة الرياضية التي عرفت في المرحلة الثانية من المراحل التي مرّ خلالها فنّ النحت اليوناني (خلال القرن الخامس) ، ولكنه اختلف عن فناني القرن الخامس في أنه حسبما اعترف بنفسه ، (١٠) أراد أن يعبر عن « الرجال كما يظهرون للرائي » وهو تعبير مؤداه الابتعاد عن النمطية والمثالية بقدر اقترابه من الواقعية . ولعلّ خير ما يبرز هذا الاتجاه عنده هو تمثاله المعروف باسم أبوكسيومينوس Apoxyomens وهو يمثل شابا رياضيا وتبدو عليه خفة الحركة والتوثب ، وهما صفتان يختلف فيهما عن التذليل الرياضية التي ترجع إلى القرن الخامس والتي تميل إلى ضخامة الأعضاء وتباطؤ الحركة . على أن الصنم الأساسية التي يتصف بها هذا التمثال تكمن في نوع الوضع الذي يمثله . فهو لا يظهر في وضع يمارس فيه حركة رياضية أساسية ، كأن يرمي قرصا أو يمارس حركة فروسية على سبيل المثال ، وهي الحركات المثالية

(١٠) الإشارة في :

المتروضة في الشخص الرياضي أثناء أدائه أمام الجماهير وهي - الحركات التي أبرزها فنان القرن الخامس ق.م. ولكنه يقوم بكشط أو إزالة بقايا الشحم الذي لا يزال عالقا بجسمه بعد تدريبه ، وهي حركة تبعد عن العلاقة بالجماهير (الذين يمثلون المجتمع) ، بقدر ما تقرب مسن الصفة الفردية التي يهتم فيها الرياضي بنفسه فحسب .

٣ - التصوير والفنون الصغرى

١ - التصوير

وأنتقل أخيرا ، في حديث الفن ، إلى عرض سريع لما أنجزه اليونان في بعض الجوانب الفنية التي ليست لها ضخامة تخطيط المدن أو العمارة أو النحت . ولكنها تصوّر ، مع ذلك ، جانبا مسن الإنجاز الحضاري لليونان يساعدنا في استكمال الخطوط العامة للمجتمع اليوناني ، ولتكن بداية الحديث عن التصوير . وفي هذا المجال وصلت إلينا بعض أمثلة من صور الفريسكو (الرسم بالألوان المائية على الجص المبلل) في قصر كنوسوس (في جزيرة كريت) الذي يرجع إلى عصر الحضارة المينوية ، وهي صور يظهر فيها حسن اللون بشكل أنيق ، كما يظهر في بعضها التأثير المصري بشكل واضح كما يتبين لنا من صورة مجموعة من النساء على جدران إحدى قاعات القصر المذكور وفيها تلمس هذا التأثير سواء في المنظر الجانبي للوجه (البروفيل) الذي اتبعه الرسامون المصريون دون الصورة المواجهة ، أو في الوقفة وحركة الأيدي (١١) . ولكن على أي الأحوال فالحضارة المينوية : كما مر

(١) مشاهدة شخصية للباحث .

بنا في حديث سابق ، ليست حضارة يونانية وإن كانت ظهرت فسي مناطق أصبحت فيما بعد ضمن العالم اليوناني .

فإذا انتقلنا إلى نشاط اليونان في هذا المجال ، قابلتنا عقبة أساسية هي ندرة ما تبقى من هذا الفن ، بحيث تكاد تنحصر مصادره فسي الأوصاف التي وصلت إلينا ضمن الكتابات الكلاسيكية وفي النسخ الإيطالية لعدد من اللوحات اليونانية . وفي بعض الأحيان من المقارنة مع اللوحات الإيطالية أصلا والتي كانت معاصرة لمرحلة أو أخرى من المراحل التي مرت بها فن التصوير اليوناني ، وفي أحيان ثالثة من رسوم على مزهريات استوحيت بعض اللوحات .

وقد بدأ هذا الفن عند اليونان في مرحلة متأخرة نسبيا إذا ما قارناه بفن العمارة أو النحت . فقد اشتهر أول رسام يوناني كبير وهو بوليغنوتوس Polygnotos في النصف الأول من القرن الخامس ق. م. (حوالي ٤٧٥ - ٤٤٧ ق. م.) . وكان من مواطني جزيرة ثاسوس Thasos (في شمالي بحر إيجه) ثم اكتسب المواطنة الأثينية فيما بعد وقد قام بتنفيذ رسومه بطريقة الفرسكو (انظر أعلاه) في أغلب الأحوال في لوحات حائطية (وفي الواقع فإن أغلب التصوير اليوناني ظهر في لوحات حائطية) ، وإن كان قدم رسوما كذلك على لوحات من الخشب ، كما قدم رسوما استخدم الشمع في تنفيذها بطريقة لاتزال غامضة لدى المهتمين بدراسة تاريخ هذا الفن (لعلها تقابل الرسم بالزيت في العصر الحاضر) ، كما قلده معاصروه بعض هذه الرسوم على عدد من المزهريات . وقد استوحى في عدد كبير من لوحاته موضوعات ميثولوجية ، ولكنه لم يقتصر على هذا الاتجاه ، إذ من المحتمل أنه رسم صورة لمعركة ماراثون (بين الفرس واليونان في ٤٩٠ ق. م.) كما رسم عددا من الصور لأشخاص ظهر فيها شيء

من تعبيرات الوجه . وفي معالجته لهذه التعبيرات كان يتجه اتجاهها نستطيع أن نصفه بالمثالية (قارن هذا الاتجاه في فن النحت في الفترة ذاتها) إذ كان يحاول التعبير عن هدف أدبي أو أخلاقي مرتفع ethos لرجال من النخبة سواء في لحظة اتخاذ قرار كبير أو في لحظة رد الفعل لحادث كبير . ولكن مع ذلك فقد جاءت ألوانه متواترة كما جاءت أبعاد صورته بدائية تفتقد العمق نتيجة لعدم استخدامه للتظليل في هذه الصور .

ولكن أواخر القرن الخامس ق.م. شهدت تقدما ماحوسا في هذا الفن ، حين أدخل الرسام الأثيني أبولودوروس Apollodoros فكرة التظليل المتدرج skiagraphia الذي يوهم بتجسيد الصورة . وقد كان في الواقع أول من فتح الطريق في هذا الاتجاه ، فقد اتبع طريقته وطورها رسام يوناني آخر معاصر له هو زيوكسيس الذي اشتهر في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع وكان من مواطني مدينة هيراكليه Heraklea (إحدى المستوطنات اليونانية في منطقة لوكانية Lukania في جنوبي إيطاليا) . وقد استخدم زيوكسيس فكرة الضوء بشكل ظاهر ليكسب لوحاته التجسيد المطلوب ، كما ظهر في هذه اللوحات نوع من التعبير الدافيء pathos نتيجة لسطرة هذا الفنان على تدرج الألوان كما يظهر من لوحته التي صور فيها عائلة الكنتاوروس kentauros (مخلوق أسطوري عند اليونان نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل حيوان) والتي يتدرج فيها اللون بشكل غير محسوس من القسم الإنساني إلى القسم الحيواني لأنثى هذا المخلوق .

على أن أشهر الرسامين اليونان هو أبيليس Apelles الذي اشتهرت لوحاته ولوحات تلاميذه في أواخر القرن الرابع ق.م. وقد نفذ صورا لفيليب المقدوني ولابنه الاسكندر وللشخصيات المحيطة بهم . كما

كان من أشهر ما قدمه صورة للإلهة أفروديتي وهي تظهر من البحر وتعصر شعرها المبلل حتى تزيل عنه الماء ، وصورة أخرى تتعلق بتوضوح التضحية . ويبدو من الأوصاف التي أعطاها للوحاته مثل وصف السحر أو الجاذبية charis أنه كان يستطيع أن يتحكم بدرجات الألوان بشكل ظاهر . وتبدو حرته في استخدام الألوان من إحدى اللوحات التي رسمها للاسكندر وهو يتعصر على الملك الفارسي دارا Darios في موقعة إسوس (الموقعة في ٣٣٣ ق.م. والمدينة في أقصى الطرف الأيمن من الساحل الجنوبي لآسية الصغرى) ، فقد استخدم فيها لونا أدكن من اللون الحقيقي لبشرة الاسكندر حتى يبرزه إزاء الخلفية الفاتحة ومن ثم يحصل على العمق الذي يريد. وقد وصلت لنا هذه اللوحة عن طريق نسخة نفذت بطريقة الفسيفساء (الموزايك) وعثر عليها في أحد المنازل بمدينة بومبيي في إيطاليا .

ب - زخرفة الفخار

على أننا إذا كنا لا نملك من مصادر فن التصوير اليوناني إلا التزر السير ، فإن فنا آخر مقارباً له (وإن كان لا يصل إلى مسواه من حيث الوقع) وهو فن تزيين الأواني الفخارية بالأشكال والصور يقدم لنا ، من خلال الأدلة الكبيرة التي عثر عليها من هذه الأواني . مصدرها وفيراً لما أنجزه اليونان في هذا المجال . وفي الواقع فإن المخلقات الفخارية التي عثر عليها في بلاد اليونان ترجع إلى العصر البرونزي المبكر الذي سبق عصر الحضارة الميكينية بفترة طويلة . وقد انحدر هذا الفن في عهدة التأثير السليبي الذي عم المجتمع اليوناني في عصر الظلام الذي عاصر اجتياح الغزوات الدورية لبلاد اليونان خلال القرن الحادي عشر ، ولكنه ما لبث أن استعاد موقعه في أوائل الألف الأولى ق.م. حين بدأ فن صناعة

الفخار وتزيينه في بلاد اليونان عموماً ، وفي أثينا بوجه خاص ، يظهر من جديد (في أحجام ضخمة في بعض الأحيان) وقد زينت أشكال وخطوط هندسية . أو أنماط جيومترية حسب تعبير المهتمين بالتاريخ لهذا الفن .

على أن تطوراً بدأ يظهر في هذه الأشكال في الفترة التالية . فأخذت الأشكال البشرية أو الآدمية تظهر في تزيين الآنية الفخارية في القرن الثامن ق.م. ولكن التطور كان بطيئاً فبدأت الصور المرسومة للأشخاص مستطيلة إلى حد كبير وغير واقعية . بل نستطيع أن نقول إنها كانت أقرب إلى النمط الجيومترى السابق منها إلى الشكل الإنساني . بعد ذلك تعددت الأنماط والأشكال بتعدد المدن اليونانية التي كان الفخار بالنسبة لها أداة استخدام يومي شائع شيوع كل ما يتعلق بالحياة اليومية . ولكننا نستطيع أن نتيقن من خلال هذا التعدد في الأنماط والأشكال اتجاهات متأثرة بالشرق بدأ يظهر بشكل خاص منذ بداية القرن السابع ق.م ، حاول اليونان من خلاله أن يقلدوا الرسوم التي كانت تزين الأقمشة والسلع المعدنية الفينيقية والتي كان التجار الفينيقيون يحضرونها معهم في رحلاتهم التجارية إلى بلاد اليونان . وهكذا بدأت تظهر على الأواني الفخارية رسوم لحيوانات حقيقية أو خيالية .

على أن بداية القرن السادس ق.م شهدت تراجع هذا التأثير الشرقي أمام نوع جديد من الزخرفة بدأ واضحاً أنه يستمد طبيعته من الحياة اليونانية ذاتها . فقد غلبت على الرسوم منذ ذلك الوقت تكوينات الأشخاص والصور المأخوذة من الممارسات اليومية أو من القصص الميثولوجية (الأسطورية) اليونانية . وقد برزت كورنثية بوجه خاص في فن زخرفة الفخار في القسم الأول من هذا القرن ، فكانت خطوط الفنان في تحديد الأشكال على المزهريات لا تجارى في دقتها . ولكن مع ذلك فقد كانت

هناك عيوب فيما يتخطى الدقة التي تميزت بها هذه الخطوط ، إذ كانت المساحات تميل إلى الازدحام الظاهر بالأشكال ، كما كانت الألوان لا تظهر بشكل بارز فوق خلفية اللون البرتقالي المنطفي للفخار . وهكذا بدأت الأواني الفخارية الكورنثية تتوارى في الأسواق منذ أواسط القرن السادس ق.م. أمام الفخار الأثيني الذي استطاع أن يصل إلى ذروة لم يصل إليها الفخار الكورنثي .

وقد مرّ فنّ الفخار في أثينة في مرحلتين أساسيتين : ففي المرحلة الأولى أخذ فنّان الزخرفة الفخارية يرسم أشكاله بلون أسود لامع على خلفية اللون الفخاري والذي كان لونه الطبيعي بعد حرقه هو اللون البرتقالي وإن كان في حقيقة الأمر يتدرج بين اللون المائل للصفرة إلى اللون الأحمر حسب ظروف الحرق ، وقد تميّز فنّ الفخار الأثيني آنذاك بقلة الأشكال والتكوينات التي كانت تظهر على المساحات الفخارية . وبلغ هذا الفنّ ذروته في عهد الطاغية الأثيني بيزيستراتوس Peisistratos (٥٦٠ - ٥٢٧ ق.م.) الذي تميّز عهده برعاية كلّ أنواع الفنّ وتشجيعها بشكل ظاهر .

وقد ظلّ هذا النمط أو الاتجاه الذي تظهر فيه الأشكال كتكوينات سوداء فوق أرضية أو خلفية حمراء سائدة حتى حوالي الربع الأخير من القرن الخامس ق.م. حين عكس الفنانون الأثينيون هذا الوضع ليحلّ محلّ « الفخار ذي الأشكال السوداء » اتجاه جديد هو « الفخار ذو الأشكال الحمراء » . وكانت الطريقة الجديدة هي أن يحدد الفنان الخطوط الخارجية لأشكاله وتكويناته ثم يملأ المساحات الواقعة بينها باللون الأسود اللامع (المزجج) فتظهر الأشكال بلون الفخار الطبيعي (الذي اصطلح الأثريون على تسميته باللون الأحمر) . بعد ذلك يستخدم الفنان ريشة دقيقة ليرسم بها باللون الأسود بعض الخطوط

التفصيلية التي تحدّد الملامح المطلوبة للأشكال.. وقد ظلّ الفخار الأثيني بأشكاله السوداء والحمرء مثالا يحتذى طوال القرن الرابع ق.م. فسي المستوطنات اليونانية في إيطاليا وإن كان قد بدأ يتراجع تدريجياً أمام اتجاه متزايد نحو استخدام الأواني والكؤوس المعدنية وبخاصة بين أوساط الطبقة الثرية التي كان استخدامها للأواني الفخارية دون شك دافعا لفنّان الفخار يغريه بالمزيد من أعمال مهارته وإبداعه حتى ذلك الوقت. وإذا كان لنا أن نقيم فنّ الفخار بشكل عام فمن الممكن أن نقول إنّه الفنّ الذي لم يفقد حس التناسب مع ظروف استخدامه سواء من حيث شكل الإناء أو الرسوم التي كانت تستخدم في زخرفته ، فكما أن حجم الإناء وشكله كان يتناسب دائماً مع الهدف من استعماله، فكذلك كان الرسم يتناسب مع استدارة الإناء من جهة ومع ظروف استخدامه في الوقت ذاته . وعلى هذا فإذا كان الاستخدام دينياً (حين كانت الآنية توضع في المقبرة مع الموتى أو تستخدم في مناسبات الشعائر والطقوس الدينية ليوضع فيها الزيت أو النيذم) كان الفنّان يزينها بمناظر جنائزية أو بعض المناظر الميثولوجية التي تعطي هذا الانطباع . وإذا كانت لاستخدامات في الحياة اليومية عمد الفنّان إلى عدد من المناظر الأخرى سواء أكانت ميثولوجية أو عسكرية أو منزلية أو مناظر أعياد أو مرح أو حتى مناظر خارجة في بعض الأحيان . وقد ساعد الفنّان هنا على هذا التنوع الواسع في اختيار مناظره وتنفيذها بسهولة الرسم على الفخار دون شك . وهو أمر لم يكن متاحاً لفنان النحت ، ولكن مع ذلك فإنّ افتقار الرسم الفخاري بالضرورة إلى العمق الذي كان يشكل الميزة الأساسية للنحت ، حرم فنّان الفخار ، رغم تعدّد مواضيعه بلا حدود ، من ان تكون لهذه المواضيع القيمة الفنية العميقة التي من شأنها أن تترك على الناظر إليها أثراً باقياً .

ج - تشكيل المعادن

وتبقى في نهاية الحديث عن الفنون الصغيرة كلمة سريعة عن الصناعات المعدنية عند اليونان . وقد وصل اليونان في هذا المجال إلى مستوي غير قليل من التقدم . فقد عثر المتقربون الأثريون على عدد من القطع الفنية المصنوعة من الذهب ترجع إلى العصر الميكيني . من بينها . على سبيل المثال . كأس نسطور وقناع أجاممنون وعدد من القطع الأخرى التي تزين الآن المتحف القومي في أثينا . وفي الواقع فإن تقدم الصناعات المعدنية في ذلك العصر ربما كان وراء الصورة الشاعرية الخيالية التي يقدمها لنا هوميروس في عدد من مناظر ملحمتيه . فهو يتحدثنا مثلاً عن عدد من المناظر التي نحتها هفايستوس Hephaestos : إله الصناعة الأعرج . على الدرع الذهبية التي أهدتها الآلهة إلى البطل أخيلئوس . وهي مناظر يظهر فيها رجال ونساء وماشية وأغنام وجداول مياه وأعواد قمح صيغت كلها من الذهب والفضة بدقة بالغه (١٢) : ويحدثنا عن نيخيوس Tychios : صانع السلاح الماهر الذي يذكر لنا الشاعر أنه صنع درعاً لإياس استخدم في بطانتها سبع طبقات من جلد الثيران ثم وضع فوقها جميعاً طبقة مسن البرونز . ثم هناك لائركيس الذي يأمره نسطور . في أحد مناظر الأوديسية أن يغطي بالذهب قرون بقرة قبل أن يضحى بها أمام الإلهة أثينا (١٣) . وقد مرّ بنا في أثناء الحديث عن فنّ النحت تماثيل الإلهة أثينا والإله زيوس التي نحتها فيدياس وخطأها بالذهب والعاج : كما نعرف من إحدى مرافعات الخطيب السياسي الأثيني ديموستينيس Demosthenes (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) أن أباه ترك له في ميراثه مصنعاً يدوياً للسيوف (١٤) .

Homeros : Il. ; XVIII, 541 - 578

(١٢)

Ibid. : op. cit., VII , 230 - 4

(١٣)

Demosthenes : XXVII, 9

(١٤)

على أن الصناعة اليونانية للمعادن - وبخاصة في مجال المعادن الثمينة لم يقيم بها الفن اليوناني في داخل بلاد اليونان فحسب . وإنما قام بها في خدمة مجتمع واحد آخر على الأقل . وفي هذا الصدد عثر المتقربون الأثريون على عدد من القطع الفنية المصنوعة من الذهب والفضة في مقابر الطبقة الارستقراطية من سكان اسكيشيه Skythia (في جنوبي روسيا الأوروبية) . فقد كان وجهاء المجتمع الاسكيشي يملكون موارد لا بأس بها من معدن الذهب والفضة ، وأول هذين المعدنين كانوا يحصلون عليه من مناجم جبال الأورال ، كما كانوا يستخدمون العمال اليونان لكي يصوغوا من الذهب أدوات الزينة الشخصية . ومن الغضة أدوات المائدة . وتدني هذه النقى ، التي يرجع أدها صنعا إلى القرن الرابع ق.م . على أن الصانع الفني اليوناني كان يتقن عدداً من طرق الصياغة من بينها صياغة المعدن المطروق ، والحفر وصياغة الزركشة بالتخريم أو التثقيب .

على أن نوعاً معيناً من الصناعة المعدنية ، وهو سك العملة . وصلت إلينا منه أعداد هائلة من القطع . ومن هذه المجموعات نستطيع أن نتبع اتجاه الفن اليوناني في هذا المجال ومدى تطوره . وفي هذا المجال نجد قطع العملة التي نرجع إلى الفترة المبكرة نسبياً تبدو الرسوم الموجودة عليها مفتقرة إلى الليونة ، كما تبدو صناعاتها متدنية المستوى . وقد ظل هذا المستوى طوال القرن الخامس متخلفاً عن المستوى الذي ظهر في الجوانب الأخرى من النشاط الفني اليوناني (كالعمارة والنحت على سبيل المثال) . ولكن الأمر تغير كثيراً في القرن الرابع حيث نجد النحت يتقدم إلى مستوى أعلى . العملة يقومون بتنفيذ تصميمات تستلهم الطبيعة وتحتاج لقدر كبير من الاتقان حتى تعطي الأثر المطلوب ، وهو أثر نجح مصممو العملة آنذاك

في إبرازة في مهارة ملحوظة . ومن بين هذه التصميمات ، على سبيل المثال ، عدد من الخيل تعدو بسرعة، وقد نفذها الفنان في نحت بارز لدرجة أكثر مما يبدو على العملة في وقتنا الحاضر ، كما حدد خطوطها الخارجية بوضوح تفوق فيه على أدق رسامي المزهريات الفخارية .

مراجع مختارة^(١)

١ - مراجع عامة

- Andrews, A. : Greek Society (Pelican ed., 1971).
- Bengtson, H. : Griechische Geschichte (2te Ausgabe, C.H. Beck, Muenchen, 1960).
- Bury, J. B. : A History of Greece (3rd ed., MacMillan and Co., London, 1951).
- Cohen, R. : La Grèce et l'Hellénisation du Monde Antique (2me ed., Presses Universitaires de France, Paris, 1966).
- Finley, M. I. : The Ancient Greeks (Pelican ed., 1966).
- Glotz, G. : Histoire Grecque, I-IV (Presses Universitaires de France, Paris, 1925-38).
- Hammond, N.G.L. : A History of Greece (Oxford University Press, 1959).

(١) توخيت في اختيار هذه المراجع أن تبتعد عن الأبحاث المتخصصة التي لا تعني إلا المتخصصين ، كذلك حرصت على أن تمثل ، في حدود الامكان ، أهم المراجع وأحدثها ظهورا مما استطعت الوصول اليه . كذلك لم أتعرض هنا للمصادر اليونانية الاصلية ، على أن القارئ غير المتخصص يستطيع ان يجد ترجمة انجليزية لكل المصادر الكتابية اليونانية تقريبا في مجموعة : Loeb Classical Library (Heinemann, London — Hervard University Press) كذلك توجد ترجمة فرنسية مماثلة في مجموعة Budé (Paris)

— Rostovtzeff, M. : Greece (Oxford University Press, 1963).

٢ - مراجع عن القسم الاول : مدخل الى تاريخ اليونان

— Amyard, A. et Auboyer, J. : L'Orient et la Grèce Antique (4me ed., Presses Universitaires de France, Paris, 1959).

— Bonnard, A. : Greek Civilization, I-III (Oxford University Press, 1950-2).

— Bury, J.B. : The Ancient Greek Historians (Dover Publications, New York, 1958).

— Cary, M. : The Geographic Background of Greek and Roman History (Oxford University Press, 1949).

— Livingstone, R.W. (editor) : The Legacy of Greece (Clarendon Press, Oxford, 1957).

— Myres, J. : Geographical History in Greek Lands (Cambridge University Press, 1952).

— Seltman, Ch. : Greek Coins (3rd. ed., Methuen, London, 1965).

— يحيى ، لطفي عبد الوهاب : دراسات في حضارة اليونان والرومان (مركز التعاون الجامعي ، الاسكندرية ، ١٩٦٨) .

٣ - مراجع عن القسم الثاني : مراحل تاريخ اليونان

جزءان (مطبعة النهضة المصرية ، بيروت ١٩٧٤ - ١٩٧٦) .

— علي ، عبد اللطيف احمد : التاريخ اليوناني ، العصر الهلادي

— Andrews, A. : The Greek Tyrants (Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1965).

- Childe, V.G. : The Dawn of European Civilization (6th ed., Alfred A. Knopf, 1958).
- Cloché, P. La Démocratie Athénienne (Presses Universitaires de France, Paris, 1952).
- Finley, M.I. : The World of Odysseus (Pelican ed., 1965).
- Glotz, G. : La Cité Grecque (ed. Albin Michel, Paris, 1953).
- Hignett, G. : History of the Athenian Constitution (Oxford University Press, 1953).
- Hill, I.T. : The Ancient City of Athens (Harvard University Press, 1953).
- Hutchinson, R.J. : Prehistoric Crete (Penguin ed., 1962).
- Huxley, G.L. : Early Sparta (Harvard University Press, 1962).
- Jones, A.H.M. : Athenian Democracy (Frederick A. Praeger, 1958).
- Marinatos, S. : Crete and Mycenae (Harry N. Abrams, 1960).
- Mylonas, G.E. : Ancient Mycenae (Princeton University Press, 1957).
- Page, D.L. : History and the Homeric Illad (University of California Press, 1959).
- Palmer, L.R. : Mycenaeans and Minoans (Faber and Faber, London, 1961).

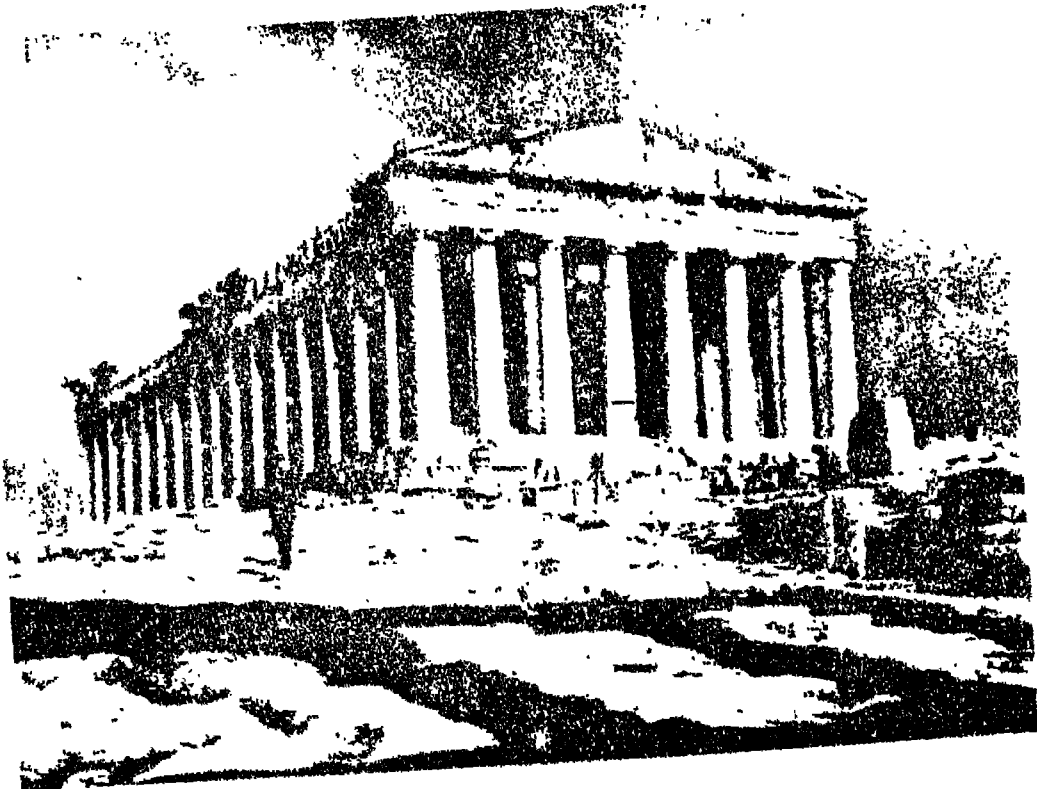
— يحيى ، لطفى عبد الوهاب : الديمقراطية الاثينية (مركز التعاون الجامعي ، الاسكندرية ، ١٩٦٩ .)

— يحيى ، لطفي عبد الوهاب : هوميروس ، تاريخ حياة عصر (مركز
التعاون الجامعي ، الاسكندرية ، ١٩٦٨) .

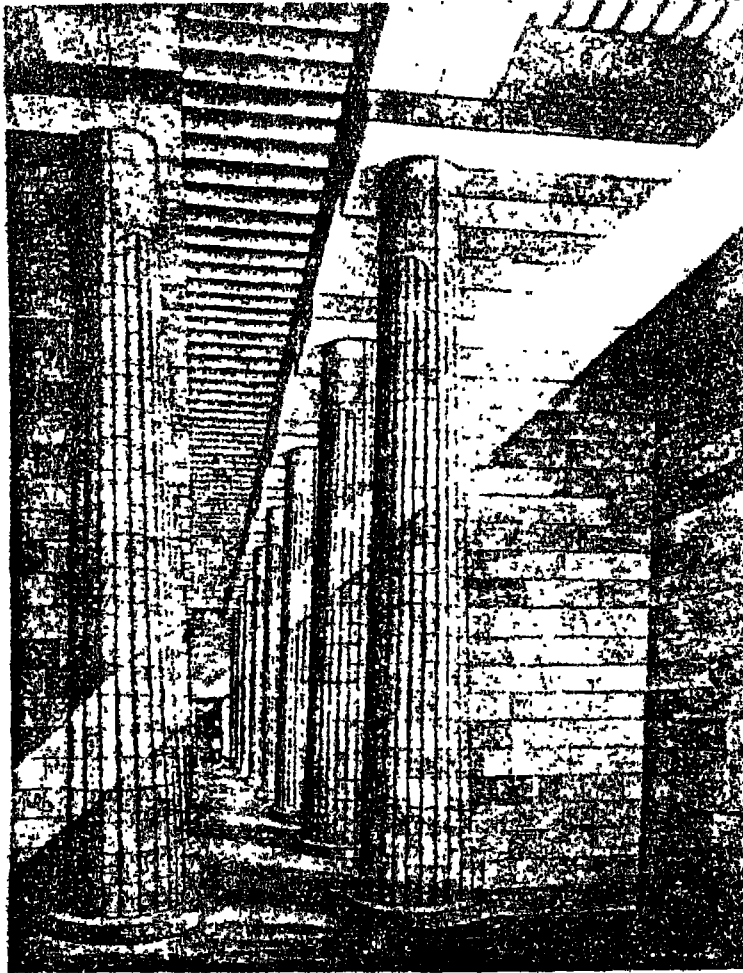
مراجع عن القسم الثالث : جوانب من النشاط الحضاري اليوناني

- Barker, E. : Greek Political Theory : Plato and His Predecessors (4th ed., Barnes and Noble Paperback, 1951).
- ——— : Political Philosophy of Plato and Aristotle (Dover Publications Paperback, 1959).
- Bleber, M. : History of the Greek and Roman Theatre (2nd ed. Princeton University Press, 1961).
- Carpenter, R. : Greek Sculpture (University of Chicago Press, 1960).
- Cary, M. and Haarhoff, T. J. : Life and Thought in the Greek and Roman World (Methuen Paperback, London, 1961).
- Cook, R.M. : Greek Painted Pottery (Quadrangle Books, 1960).
- Lawrence, A.W. : Greek Architecture (Penguin Books, 1957).
- Norwood, G. : Greek Tragedy (Hill and Wang Paperback, 1960).
- Richter, G.M.A. : Handbook of Greek Art (Doubleday and Co., 1960).
- Robertson, M. : Greek Painting (World Publishing Co., 1959).
- Rose, H.J. : A Handbook of Greek Literature (Dutton Everyman Paperback, 1961).
- Seltman, C.T. : Attic Vase - Painting (Harvard University Press, 1933).
- Sinclair, T.A. : History of Greek Political Thought (Routledge and Kegan Paul Paperback, London, 1961).

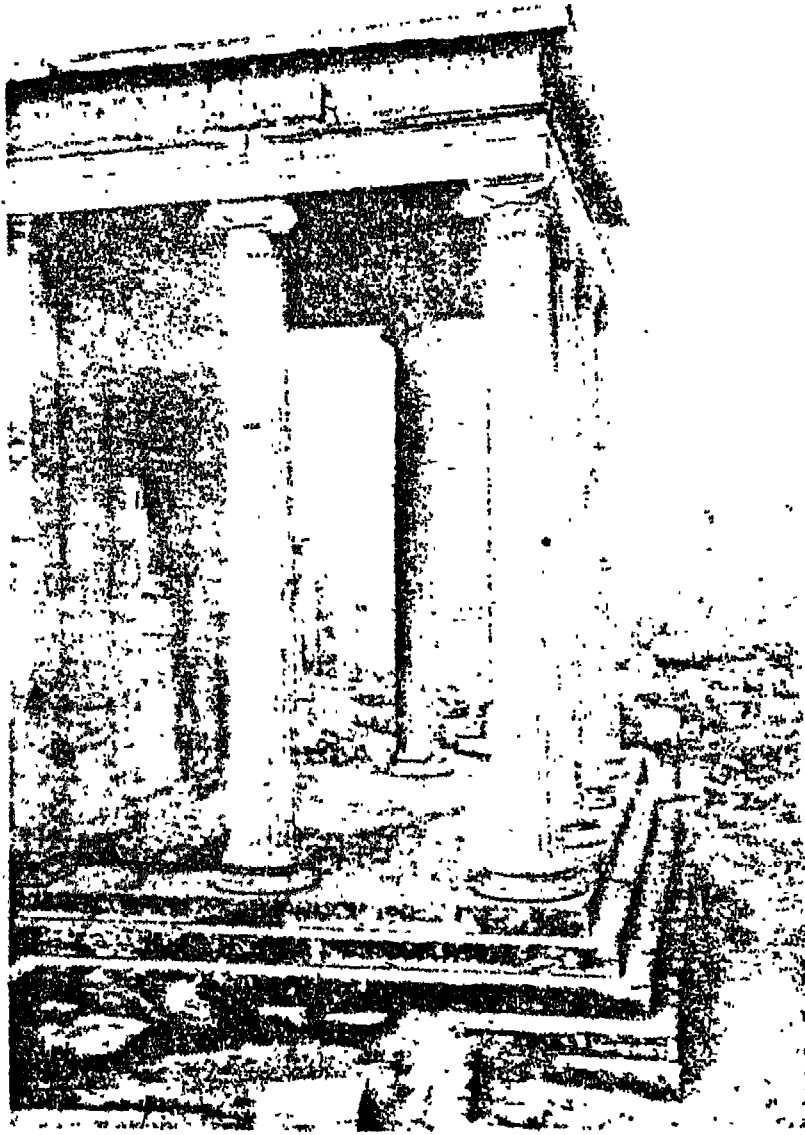
خريطة لبلاد اليونان
وملحق اللوحات

١ - معبد الآبولون في أسيوط - طراز دوري - القرن الخامس ق. م.

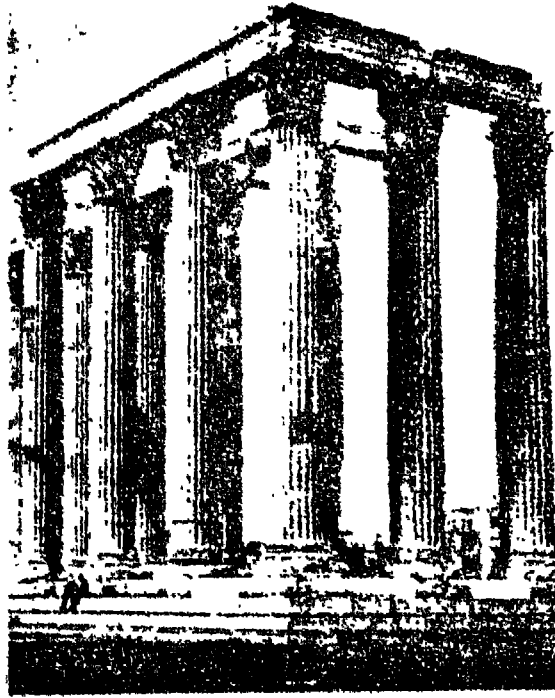
١ - ب : مدخل الاعمدة الى هرم زوسير في سقاره . مصر (مرمت)
القرن الثلاثون ق. م .
(عمارة مصرية للمفارنة) .

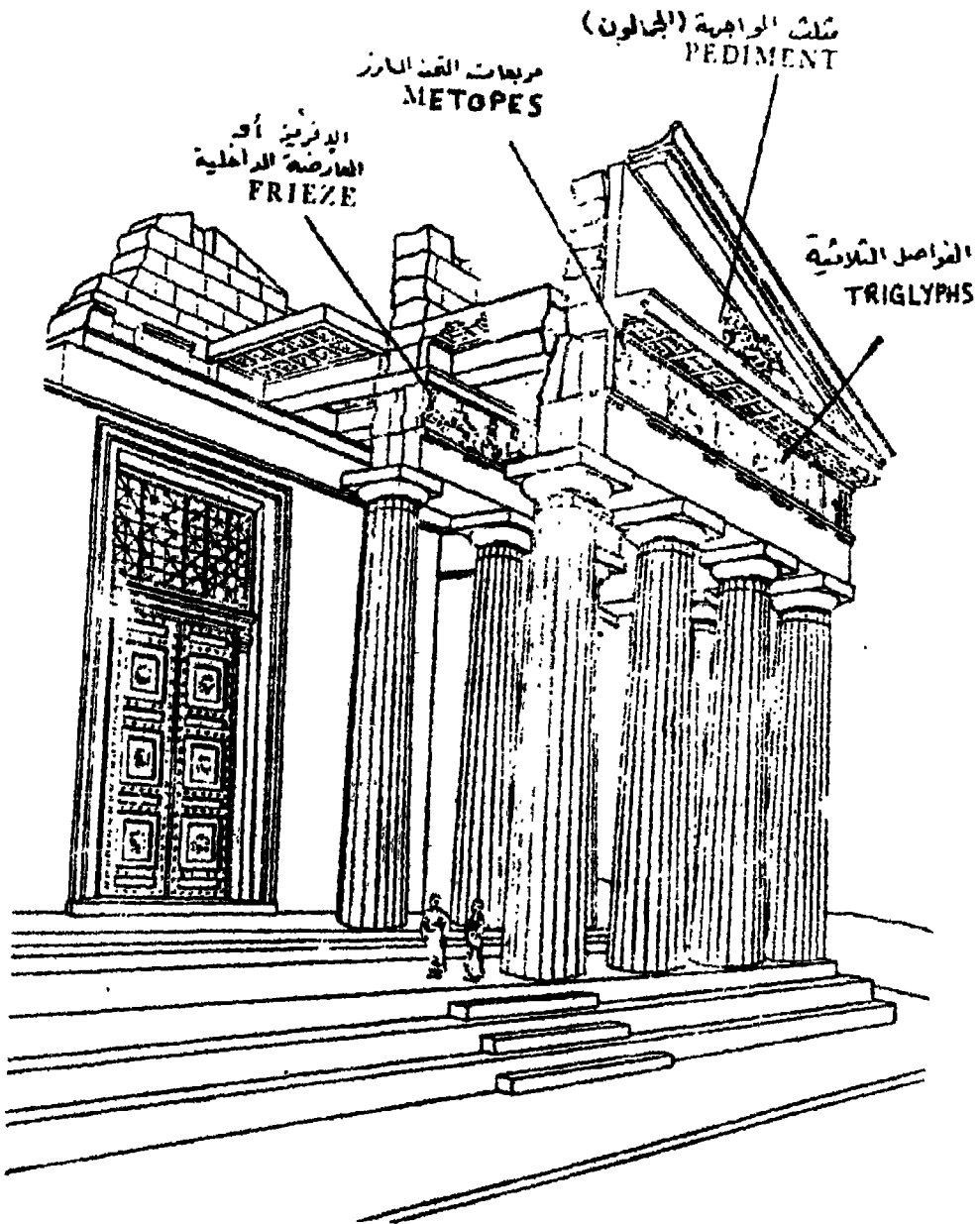
٢ - ١ : المدخل الشمالي بمبنى الأراخسيون في ائينة ا طراز ابوسى .
بني على فترات متقطعة بين ٤٢١ - ٤٠٥ ق.م .

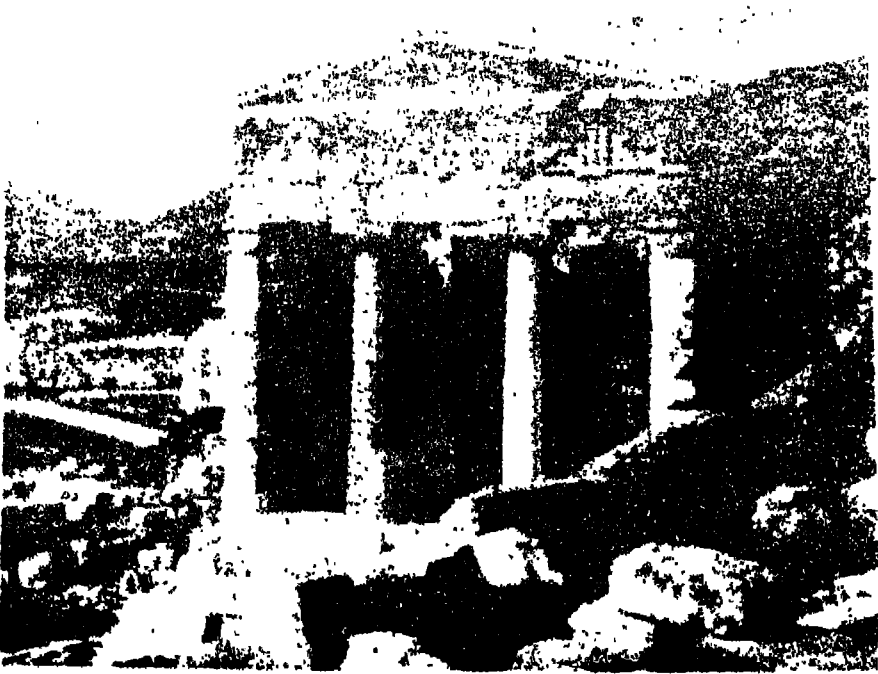
٣ - ب : منظر تفصيلي لرأس عمود أيوني من مبنى الأرخثيون .

٣ : معبد زيوس الاوليمبي في اثينة (طراز كورنثي) .

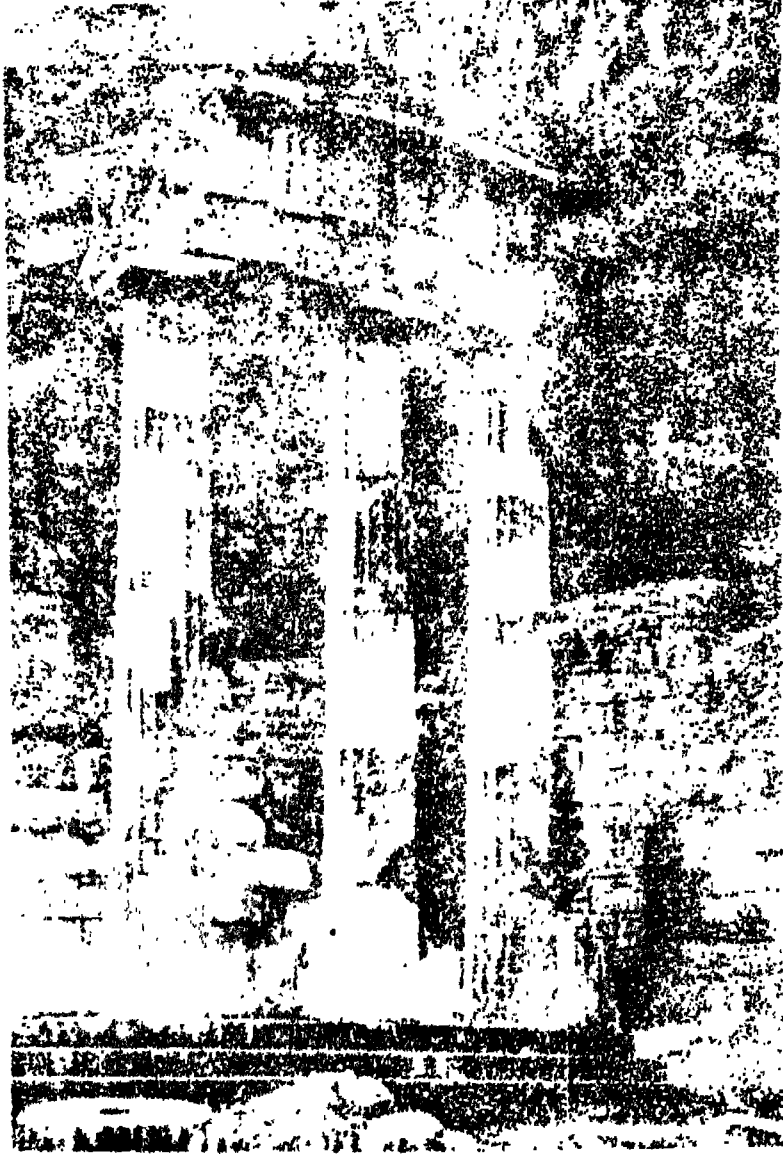
٤ : قطاع تخطيطي يبين اجزاء معبد البارثينون .

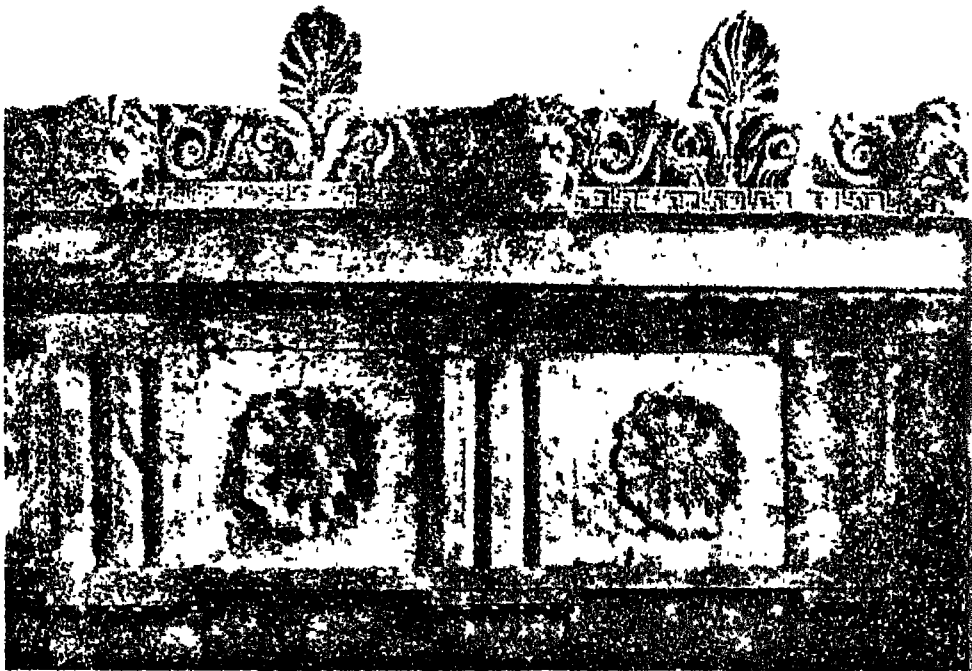
٥ : خزينة الاثنيين في دلفي يظهر فيها مثلث الواجهة (الجمالون)
مكتملا ، حوالي ٥٠٠ ق.م.

٦ : بوابة الاسود في ميكني ، القرن الثالث عشر ق.م. (تعتبر
بداية الجمالون) قارن مع اللوحة السابقة ، رقم ٥ .

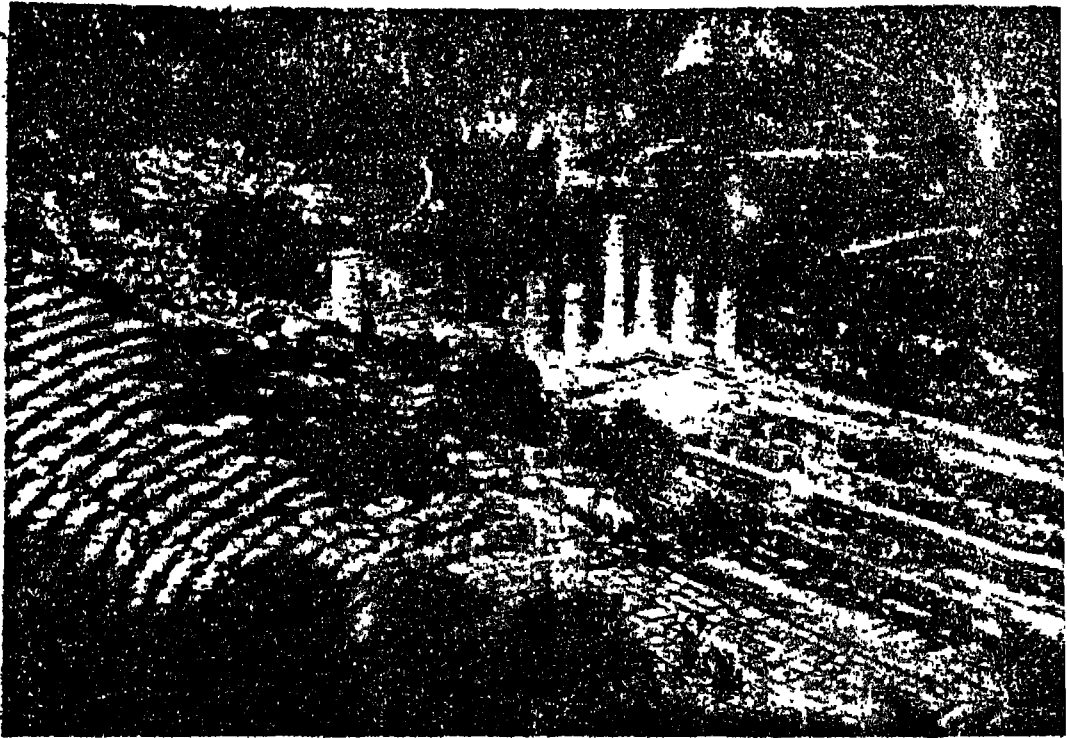
٧ : بناء دائري (ثولوس Tholos) على المدرج الاسفل لمنطقة معبد
ابوللون في دلفي . بني حدثا حسب الوصف الذي جاء في الكتاب الذي
الغه نيودوروس احد مواطني فوكايه (المبنى الاساسي اقيم في اوائل
القرن الرابع ق.م .

٨ : القسم الأعلى من بناء دائري في معبد اسكليوس (بطل او اله
الضياء ، في ابيداوروس ا شبه جزيرة البيلوبونيسوس ، تم بناؤه حوالي
٣٢٠ ق.م .

٩ : مسرح يوناني في مدينة سيجسته Segesta (في سقلية) .

١ : المدرج ومعبد أبوالمون في دلفي .

١١ - ب : تمثال من منطفة
سونيون (اتيكه) حوالي
٦٠٠ ق.م.

١١ - أ : تمثال مصري - الألف الثالثة
ق.م (للمقارنه . .

١٣ - تمثال تقدمه للآلهة من أثينة :
قبل ٤٨٠ ق.م. لاحظ بدء
ظهور اليونة في الحركة بالمقارنة
مع (١١ - ب) و (١٢) .

١٢ . تمثال حنانزي اتيكه حوالي
٥١٠ ق.م. لاحظ امتداد خطوط
النحس بالمقارنة مع (١١ - ب)
و مع نساء الة قفة حامدة .

١٤ : تمثال الاله زيوس يحمل الصبي حانيميديس ، وقد حمل الصبي
الديك الذي قدمه الاله اهدية المحنة عند اليونان : من اولمبيه (شبه
جزيرة البيلوبونيسوس) حوالي ٤٧٠ ق.م.

١٥ : تمثال من البرونز للاله زبوس عشر عليه في البحر قرب راس
أرتيميريون ، (النصف الاول من القرن الخامس ق.م.) .

١٦ : نسخة ايطالية من تمثال حامل الزمخ للفنان بوليكليتوس ،
حوالي ٤٤٠ ق.م.

١٩ : الالهة ديميتير ، كنيديوس (جنوب الساحل الغربي لاسية
سفرى) ، مدرسه النعمان بزاكسيتيليس ، اواسط القرن الرابع ق.م.

٢٠ - أ

ثلاث فئاع من الرحام عشر عليها في رودة (من عمل احد
الساكنين اليونان في مستوطنة يونانية في ايطاليا) تميل الزخات البار
اليوناني وترجع الي القرن الرابع ق.م. (٢٠ - أ) تميل (في من احد
التفسيرات) الالهة افروديتس تنزل من البحر وتساكنها حوريات من
حوريات الماء . (٢٠ - ب) تميل امرأة تعرف على الناي (احد الامثلة
النادرة لامرأة عازية) . (٢٠ - ج) امرأة تضع الجذور في سخرة .

١٧ : نسخة إيطالية من تمثال الآلهة أفروديتي وهي خارجة من الحمام للفنان براكسيليس ، حوالي ٣٤٠ ق.م.

١٨ : نسخة من تمثال الرياضي الذي يزيل الشحم عن جسمه عند
المباراة للفنان ليسوس . حوالى ٢٢٠ و ٢٠٠ .

(ب - ۲۰)

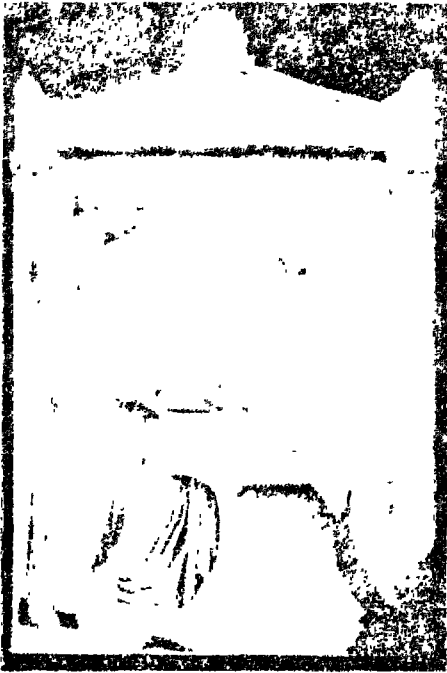
(ج - ۲۰)

٢٦ - ١ : نحت على افريز البارتيثون يمثل اثنين من الفرسان
يستعدان لاستعراض الفروسية في احتفالات عيد الباناثينية . من نحت
الفنان فيدياس او تحت اشرافه حوالي ٤٤٠ ق.م.

٢١- ب : نحت على افريز البارثينون يمثل بعض الآلهة في ضيافة
الالهة أتيثة في احتفالات عيد الباناثينية (راجع اللوحه السابقه ، ٢١) .

٢٢ - ب

٢٢ - ا

٢٢ - ا : شاهد لمقبرة فارس اثيني (اسمه ديكسيلاوس Dexilaos)
سقط في المعركة في كورنثه عام ٣٩٤ ق.م. والنحت يمثله وهو يقتل
عدوا ، اثينة .

٢٢ - ب : شاهد لمقبرة امرأة اثينية من اسرة ارستقراطية . النحت
يمثلها تنتمي احدى العلى من صندوق مجوهرات احضرت رصيفتها .
اثينة ، اوائل القرن الرابع ق.م.

٢٤ : تفصيل من اللوحة (٢٣) يوضح صورة الاسكندر .

٢٥ : لوحة الفسيفساء من بالة Pella عاصمة مقدونية، تصور
صيد ايل وعليها توقيع الفنان اليوناني خنوسيس Gnosis . حوالي
٣٠٠ ق.م.

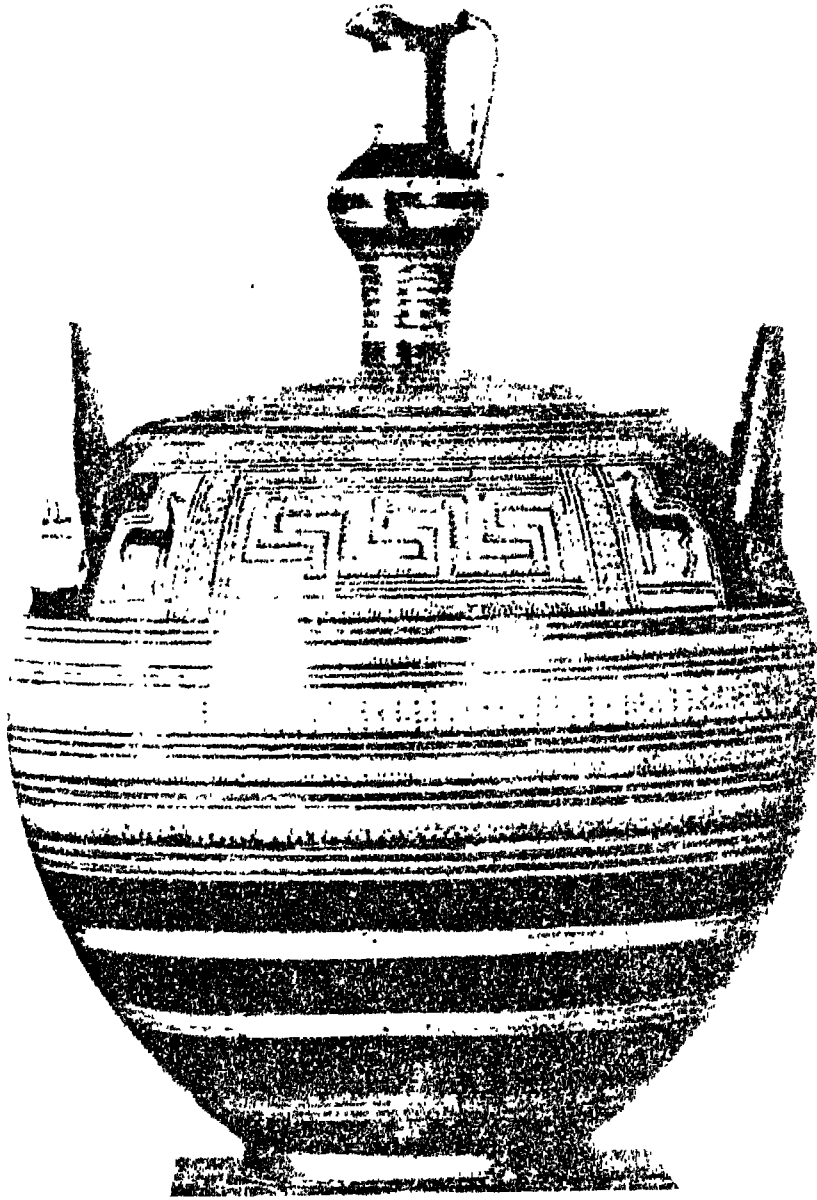
٢٢ - ج : شاهد لمفيرة يبدو فيه الزوج في وضع عائلي محب له .
الينة ، حوالي ٢٣٠ ق.م.

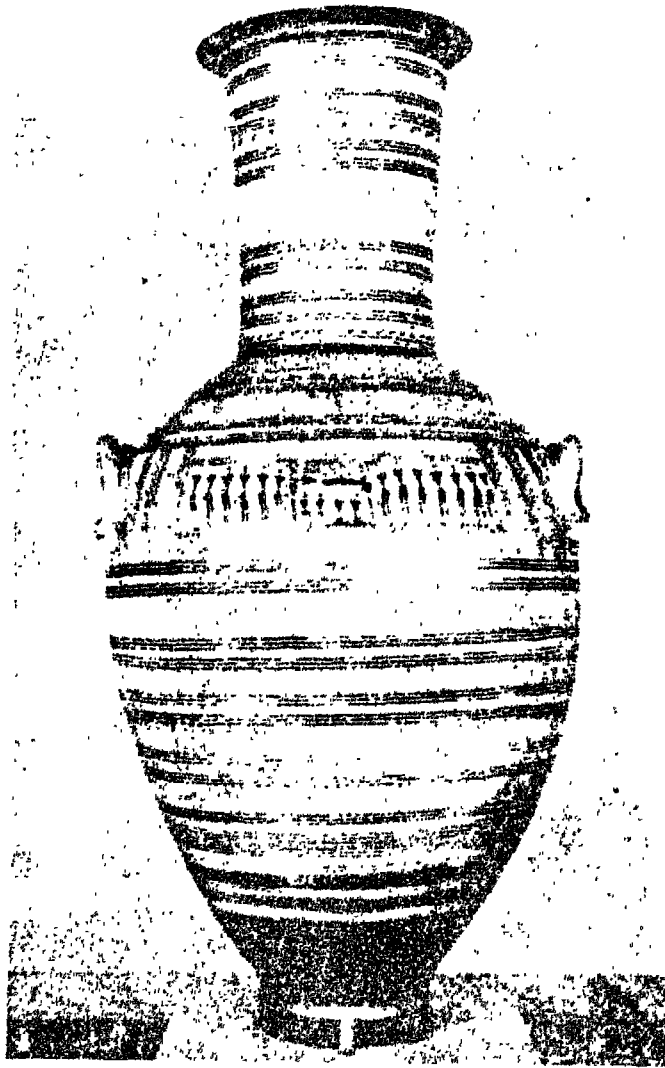
٢٣ : لوحة بالفسيفاء (الموزايك) وجدت في بومبي بايطالية
(اشتهرت باسم موزايك الاسكندر) يظهر فيها الاسكندر وهو بسبيل
تحقيق الانتصار على الامبراطور الفارسي دارا الثالث في موقعة اسوس
٣٣١ ق.م) او في موقعة جاوحميلة (٣٣١ ق.م.) وهي منسوخة من
لوحة يونانية للمنان ايليس رسمها حوالي ٣٠٠ ق.م.

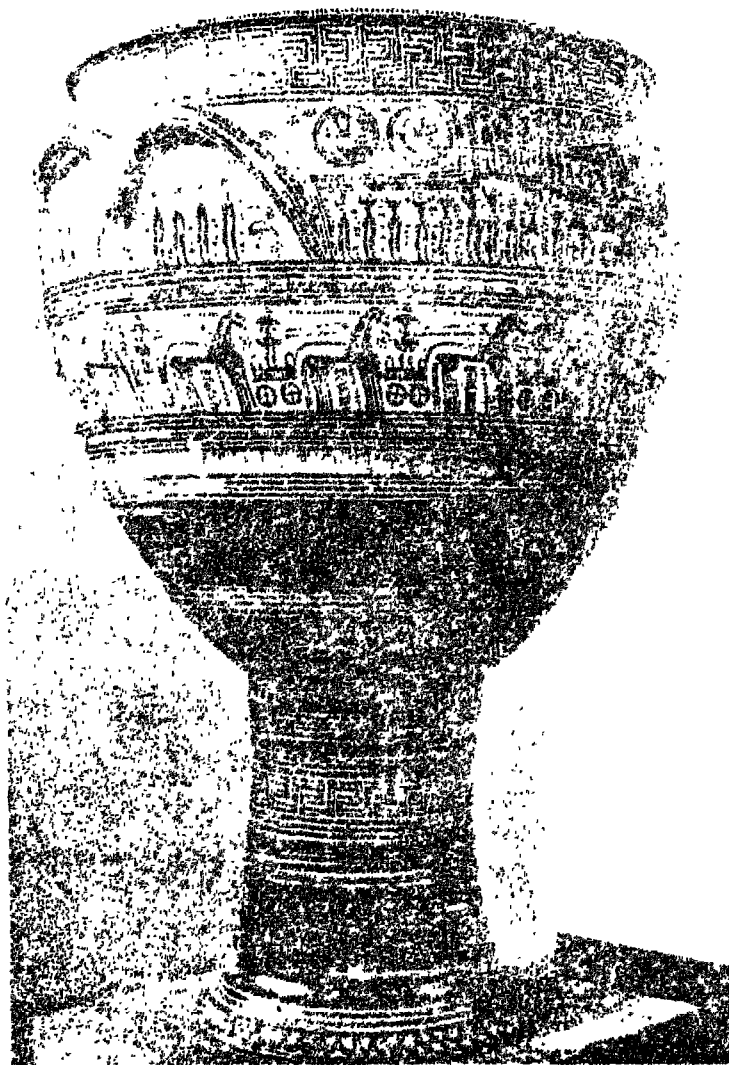
٢٦ : لوحة عشر عليها مصورة على جدار احد المنازل الاثرية في
بومبي الإيطالية ، منسوخة من أصل يوناني من القرن الرابع . ربما من
رسم نيكياس Nikias وهي تصور بوسيدوس perseus (بطل
اسطوري) ينقذ اندروميده Andromeda (ابنة ملك اثيوبية في قصة
اسطورية) من الوحش البحري الذي يقو مذبحها الى يسار الصورة .

٢٧ : اناء مزج البند بالماء Crater تظهر فيه الرخرفة
الهندسية الجيومترية اشكال سوداء . ائنه ، حوالي ٨٠٠ م .

١٨ : جرة ليعط. النسيك او الرنت amphora . ائينة . اشكال
..وداء . اما اسط. القرن الثامن و .م. لاحظ منظر الرجال كأنهم خطوط
هندسية .

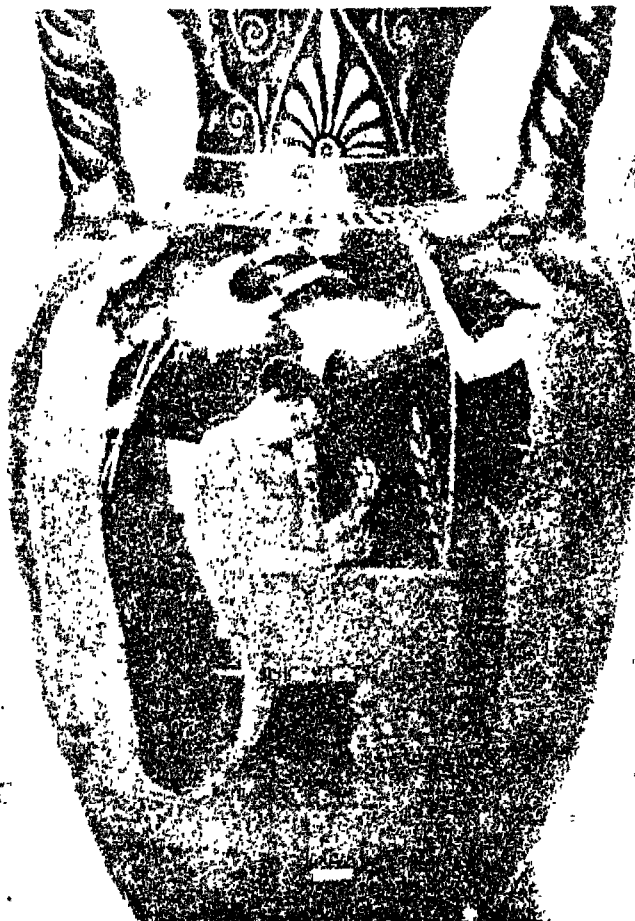
٢٩ : انا لرح النبيل بالماء : ائينة . اواسط القرن الثامن ق.م .
اشكال سوداء ، في الدور الاعلى منظر جنازي تبدو فيه النساء يشدون
شعورهن علامة على الحزن ، في الدور الاسفل منظر براكي السجلات
الحربية . لاحظ الابتعاد التدريجي من الزخرفة الجيومترية .

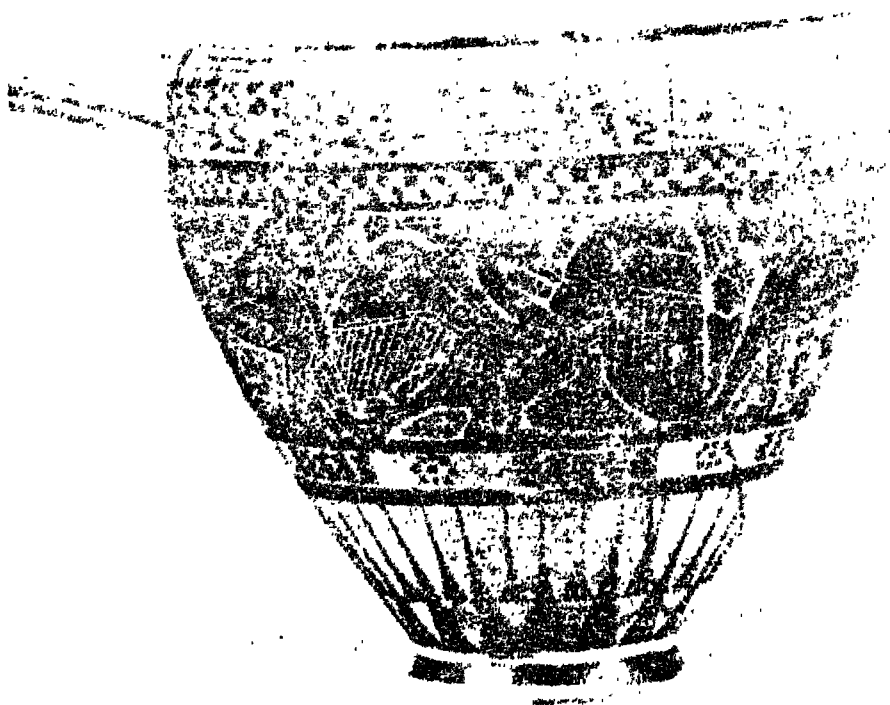
٣٠. بجره تصفح السيد او الرب ، ابنة ، حوالي ٧٠٠ ق.م. ،
اشكال سوديه ، لانك ان الرسم يذات نطقى على الخطوط الهندسية .

٣١ : جرة لحفظ الزيت أو النبيذ . اثينة . القرن السادس .
اشكال سوداء . لاحظ ان الرسوم بدأت تصح اكثر اتفانا . لاحظ اختفاء
الخطوط الهندسية .

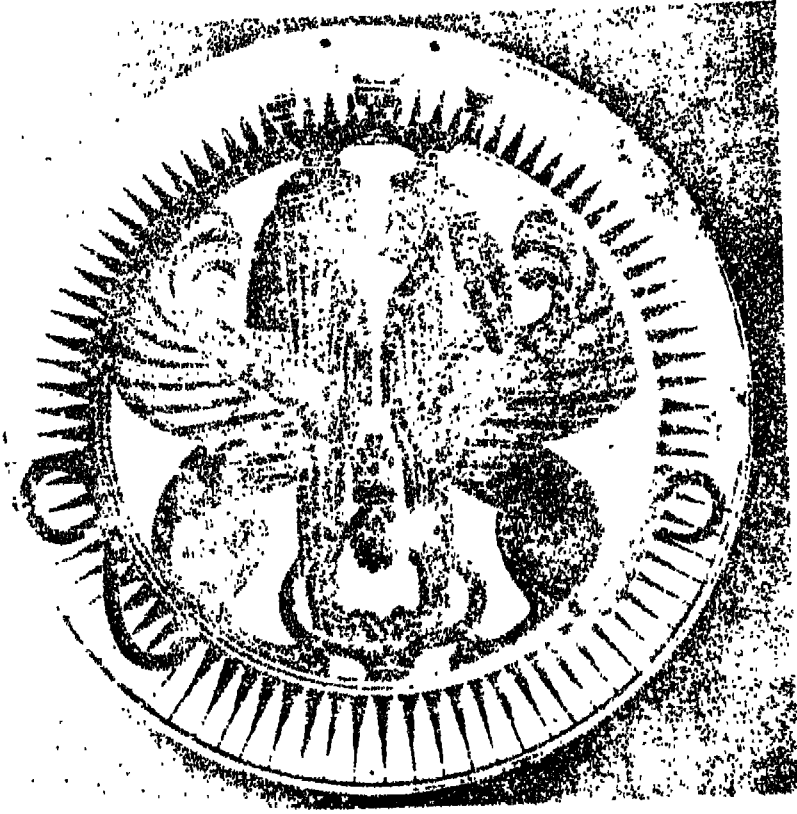
٣٢ : جره لحفظ الزيت أو النيد . ابينه . اواسط القرن الخامس
شكال حمراء .

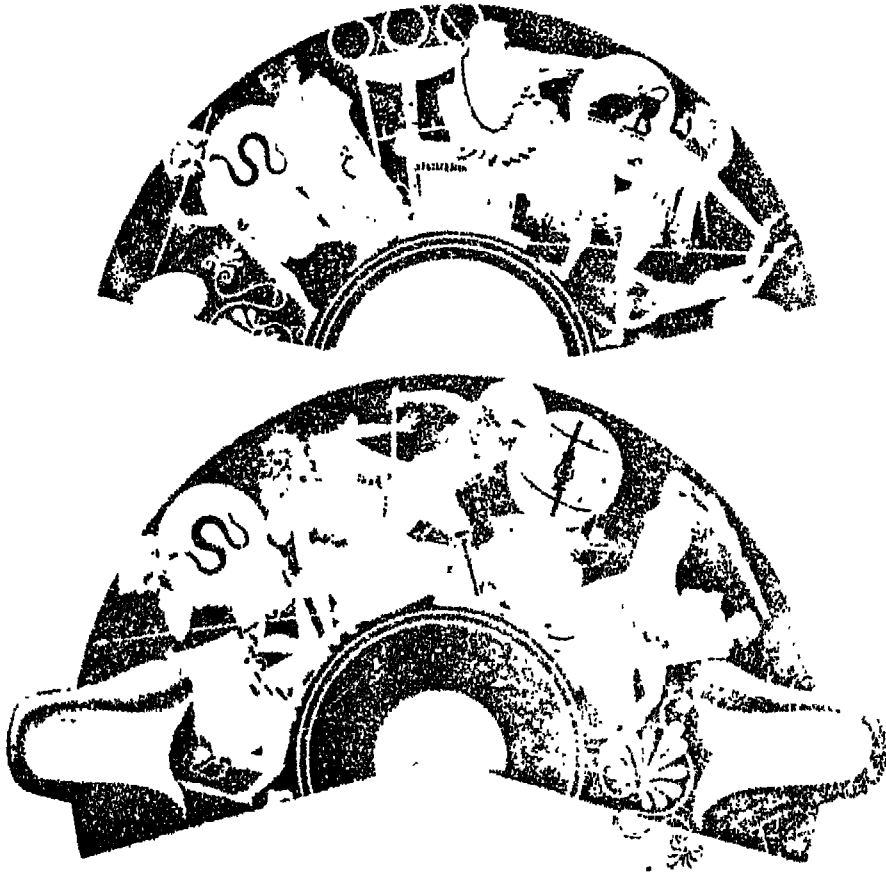
٣٣ : كوب من كورنث . أواخر القرن السابع و .م .

٣٤ : اناء لمرح السبء بالماء . كورنثه . القرن السادس ، المناظر من
أعلى الى أسفل : مناظر صيد . مناظر لسباق العجلات ، منظر لزفنه
عروسين . منظر محتلط لفنأل ووساء . منظر لاسد يفترس أبلا ومنظر
ميشولوجى لكائن محتلط يجمع بين رأس انسان وحنأحى طير وحسم اسد
(تأبير ترقى) . أشكال سوداء . لاحظ انفار الصع ودقه تفيد الرسوم .

٣٥ : صحن كورشي ، اوائل القرن السادس ق.م. اشكال سوداء،
يمثل كائنين مختلطين ا وجه انسان . اجنحة طير . جسم اسد (تأيسر
نر قسي .

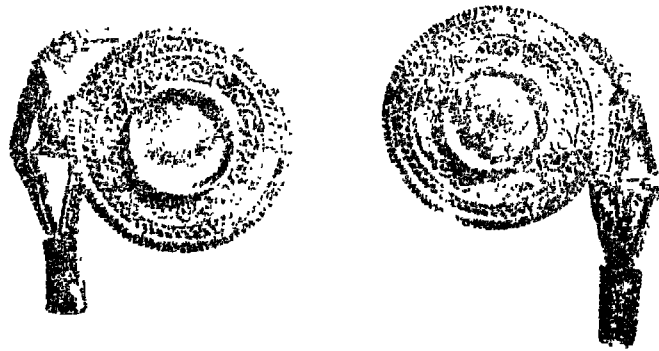
٣٦ : رسم توضيحي لكوب اكاسا مفرطح من اتيكه ، حوالي ٤٨٠ ق.م. اشكال حمراء . يمثل مناظر من سقوط طروادة في يد الاخيين (اليونان) الرسم الاعلى داخل الكوب يظهر فيه برياموس Priamos ، ملك طروادة . لاحظ الى معبد الاله ابوللون . واحد اليونان بقذف الصبي اسياناكس Asiyakos (حفيد الملك) ليقتله . السطح الخارجي للكوب يمثل المعركة بين الاخيين والطوراديين . المرأة التي تحاول الدفاع عن انمسي اسياناكس هي امه اندروماخي Andromache زوجته مستور Hektor ابن الملك . لاحظ تأثير الاليادة (احدي ملحمتي هوميروس) حيث يصف الشاعر هذه المناظر .

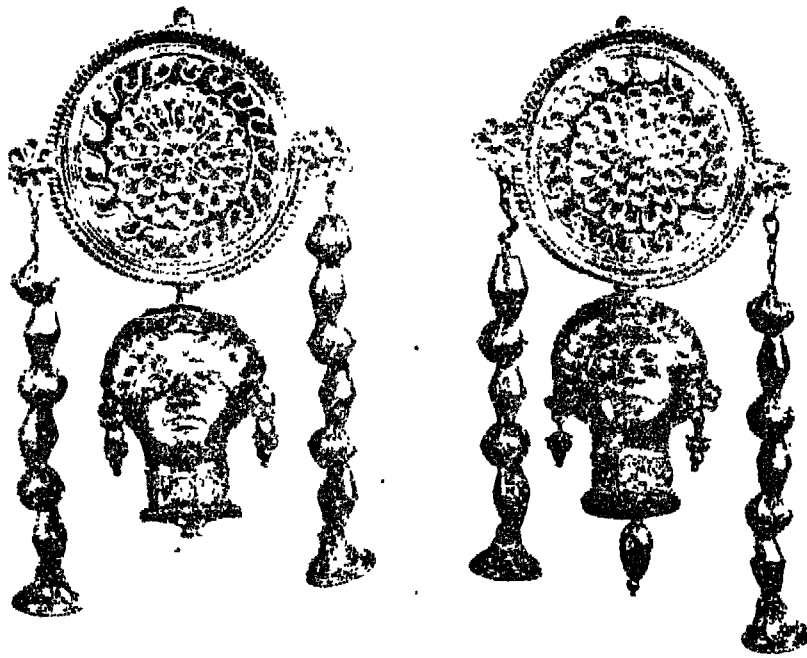
٣٧ : رسم توضيحي لكوب فخاري من اتيكه . القرن الخامس ق.م .
اشكال حمراء . يمثل مدرسة يظهر فيها الصبية يتعلمون الموسيقى والكتابة
والادب .

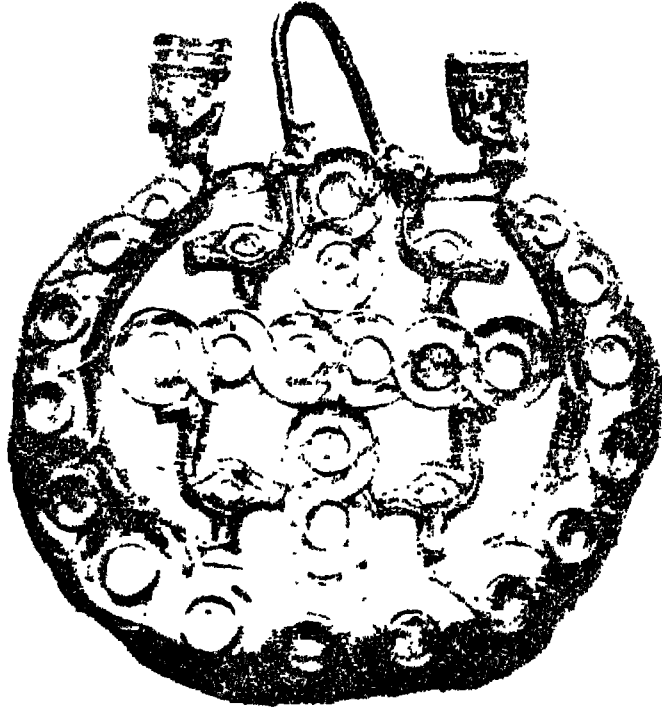
٣٨ : مزهرية من أتيكه . اواسط القرن الرابع ق.م . اشكال حمراء
مع الوان بيضاء وذهبية ، تمثل عروسا تزيناها صاحباتها استعدادا لحفل
الزفاف (الاشبكال الصغيرة البيضاء تمثل فكرة الحب وتوحى بجو
الزفاف) .

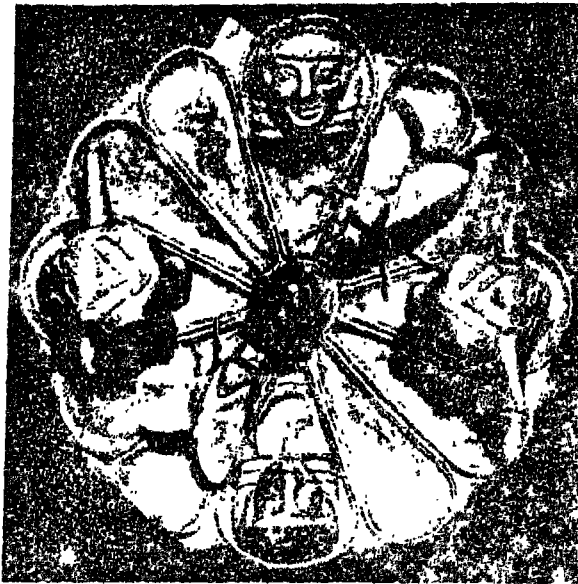
٣٩ : زوج من الحلق مصنوع من الذهب - القرن الثامن ق.م .

٤٠ : زوج من الحلق ، مصنوع من الذهب - القرن الرابع ق.م .

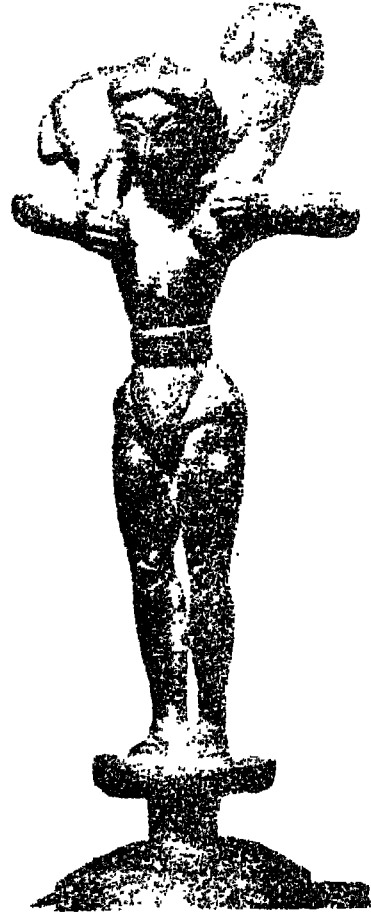
٤١ : دلابة من الذهب على هيئة غلال . كوسوس (كريت) . اوائل القرن السابع ق.م.

٤٢ : حله منسنة على هيئة رهرة . من الجزر اليونانية (في بحر ايجه) ، النصف الثاني من القرن السابع ق.م .

٤٤

٤٣

٤٣ : تمثال برونزي صغير لرجل يحمل نيشا ، جزيرة كريست ،
أواخر القرن السابع ق.م

٤٤ : تمثال برونزي صغير لساناء معدونيه ، القرن الخامس ق.م .

٤٥ : رأس من البرونز عثر عليه في مستوطنة يونانية في برنسة
البيضاء ، الزمن التراجيحي أواسط القرن الرابع ق.م .

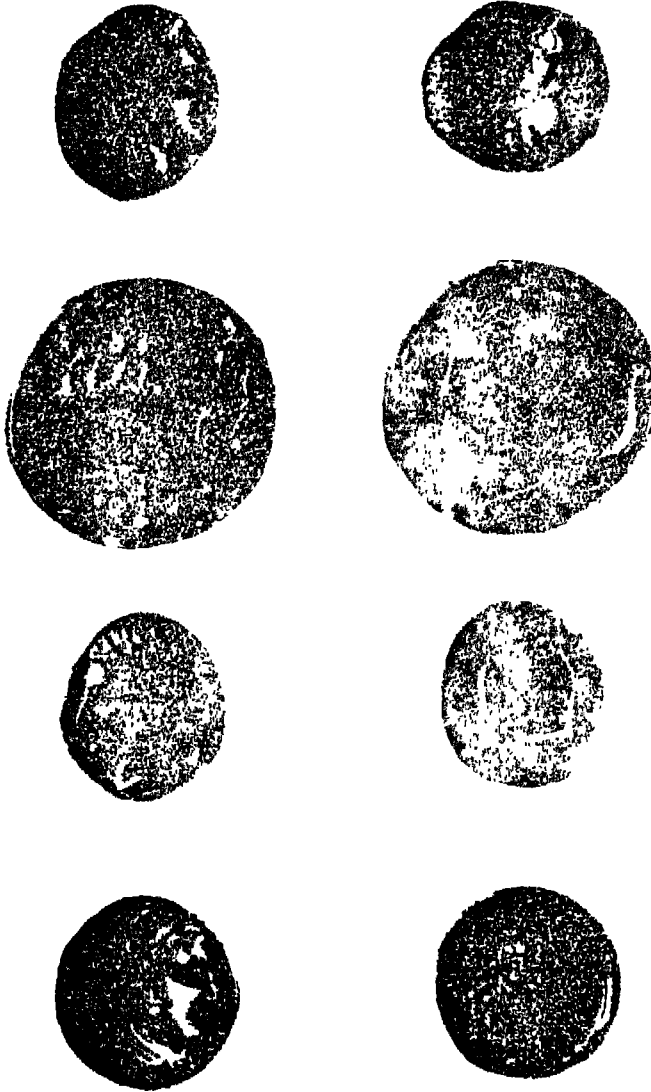
١٦ . راس غريفين Cuffin (حيوان اسطوري له راس نسر
وجسم اسد) من البرونز . اواخر القرن السابع ق.م . دايير شرقي .

{٧ : مسقط رأسي لقارورة مفرطحة phiale ، من الذهب ،
وجدت في مقبرة اسكثية في كول اوبه Kul Obn في جنوب روسية
الصناعة يونانية ، القرن الرابع ق.م.

٤٨ : حامل مرآه على هيئة امراه تعف على كرسي له ارجل حيوان.
من البرونز ، اوائل القرن الخامس ق.م.

٤٩ . أمثله من العملة اليونانية العنصره الصور تمثل الحجم الطبيعي .
كل صورتين متقابلتين تمثلان وجه العملة - الى اليسار - وظهرها - الى
اليمين . من اعلى الى اسفل . قطعة من ذات الارباع دراهمات - اتيسه .
بعد ٤٩٠ و . م . بفلل . قطعة ذات عشره دراهمات . سراكوره ا مديه
يونانية من حريره صقليه ٤١٢ و . م . قطعة ذات اربع دراهمات ، خلف
خالكدكي على الساحل الشمالي لبحر ايجة بعد ٣٩٢ و . م . بفلل .
قطعه ذات اربع دراهمات . امفيبوليس سرفي خالكيدكي بعد ٣٢٣ ق . م
بفلل .

