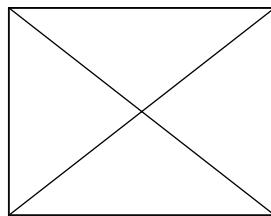

كتاب غير دوري
العدد (٣٢) شتاء ٢٠٠٣

رئيس التحرير
محمد السيد سعيد

نائب رئيس التحرير
ياسر قنصوه

مدير التحرير
فريد أبو سعدة

رواق عربي

الراسلات

باسم مدير التحرير على العنوان التالي:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
القاهرة: ص. ب ١١٧ مجلس الشعب

- الآراء الواردة بالمجلة لا تعبر بالضرورة عن
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

■ هيئة علمية وبحثية وفكرية تستهدف تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي.. ويلتزم المركز في ذلك بكلفة العهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان. ويسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق الأنشطة والأعمال البحثية والعلمية والفكرية بما في ذلك البحوث التجريبية والأنشطة التعليمية.

■ يتبنى المركز لهذا الغرض برامج علمية وتعليمية، تشمل القيام بالبحوث النظرية والتطبيقية، وعقد المؤتمرات والندوات والمناظرات والحلقات الدراسية. و يقدم خدماته للدارسين في مجال حقوق الإنسان.

■ لا ينخرط المركز في أية أنشطة سياسية ولا ينضم لأية هيئة سياسية عربية أو دولية تؤثر على نزاهة أنشطته، ويعاون مع الجميع من هذا المنطلق.

المدير التنفيذي
محمد السيد سعيد

المدير التنفيذي
ماجد النعيم

مدير المركز

بهي الدين حسن

قواعد النشر بالجامعة

الناشر:	مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
عنوان البريدي:	شارع رستم - جاردن سيتي - القاهرة / تليفون: (٢٠٢) ٧٩٤٦٦٥ - (٢٠٢) ٧٩٥١١١٢ فاكس: (٢٠٢) ٧٩٢١٩١٣
E-mail:	cihrs@soficom.com.eg
Web Site:	www.cihrs.org
صف الإلكتروني:	هشام السيد
خلاف وأخراج:	أيمن حسين
رقم الإيداع:	١٩٩٦ / ١٠٣٢٢

- أن تكون المواد المقدمة للنشر أصلية ولم يسبق نشرها
- أن تراعي الأصول العلمية المتبعه في البحث على أن يتراوح عدد كلمات البحث بين ٦٠٠ - ٨٠٠ كلمة ولا تقل المواد الأخرى عن ١٥٠٠ كلمة
- يفضل أن يكون البحث مجموعاً ومرفقاً به القرص المدمج
- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن سيرته العلمية وملخصاً لا يزيد عن ٢٠٠ كلمة لبحثه.
- لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة سواء نشرت أو لم تنشر.
- يخضع ترتيب النشر لاعتبارات فنية.
- في حالة الموافقة على النشر يخطر الباحث بذلك في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استلام البحث.
- تقيل المجلة الدراسات المحكمة وذلك بالتشاور مع المؤلفين
- تدفع المجلة مكافأة مقابل البحوث المنشورة ويحصل الباحث على نسخة من المجلة.

المحتويات

- هذا الرواق**

نطرق الأبواب ولا نعبرها!

٤ التحرير

- الافتتاحية**

الديمقراطية بين خطابات متهافتة

٨ رئيس التحرير

- بورتريه**

نصر أبو زيد (لسه الأغاني ممكنة)

٢٨ فريد أبو سعدة

- دراسات**

- خطاب العقل والحرية

٣٣ د. مصطفى حنفي

- رؤية**

- إبراء الذمة أم رفع الغمة

٦٥ د. علي مبروك

- مناظرات**

- تجديد الخطاب الديني

٧٢

- حلمي سالم**

● عاطف أحمد

● فهمي هويدى

● صلاح عيسى

● حيدر إبراهيم

● أحمد عبد المعطي

حجازي

صلاح الجورشى

- تقارير**

- التجربة الدستورية في العراق

- مقارنة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المغرب)

والمجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر)

١٢٢ عبد الحسين شعبان

١٤٠ أحمد شوقي بننيوب

- كتب**

- الدولة والدين في العراق

- إسرائيل !٢٠٤٨

١٥٣ علاء الدين محمود

١٥٨ إبراهيم النجار

- وثائق**

- المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية

- حياة في خطر (بيان صحفي)

١٦٦

هذا
الرواق

نُطُرُقُ الْأَبْوَابِ وَلَا نُعْبُرُهَا

في سوريا عندما استمع نصر أبو زيد إلى محمد منير وهو يغني "عليّ صوتك بالغنا .. لسه الأغاني ممكنة، بکى وتساءل: هل هي بالفعل ممكنة؟!! أقول للمفكر الصديق: طبعاً لا تزال ممكنة، فلا يتقوّض العالم إلا لينهض من جديد، ولا يتقوّض إلا لأنّه، بما هو عليه، لا يمكن أن يستمر طويلاً. وأينما نظرت فإنك واجد ما يؤكّد ذلك، النظام العربي، يتآكل ويتردّي، وحتى المناقشات التي انتطلقت للبحث عن آليات جديدة، تكفل الفعالية للجامعة العربية، لم يعد أحد يسمع عنها شيئاً!!

رأينا سقوط بغداد واحتلال العراق وإذعان الأنظمة العربية لما تملّيه عليها الولايات المتحدة، رأينا القهر والفساد من المحيط إلى الخليج، وتواتر الأنظمة والحكومات العربية مع كل ما يحدث، رأينا هذا، ورأينا على الجانب الآخر هبة الجماهير العربية، احتجاجاً على ما يمثله كل هذا من إهانة لعقل ومشاعر الجماهير، واستهانة بمصيرها، لقد هتفت الجماهير تطالب بالتغيير.

وأمام تصاعد سؤال المصداقية/ الشرعية راحت الأنظمة، بارتباك ظاهر، وبرغبة في استعادة الزمام، تجرب الملكية الدستورية في البحرين أو تسمح بالحوار مع الفكر الإصلاحي في السعودية، وتصل في هذا الحوار إلى حد الإفراج عن المذاهب الدينية الأخرى كالمذهب الشيعي وحتى المتصوفة، بل والاستماع إلى من يطالبون بملكية دستورية!!، ويتم تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ويتاح حوار نسبي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، ويتم علينا رفض فكرة وراثة الأبناء للأباء!!

هل نجحت حرب تحرير العراق إلى الحد الذي جعل من السهل إصدار قانون محاسبة سوريا في الكونгрس الأمريكي والتلویح بأن أسلحة الدمار الشامل قد تم نقلها من العراق، سرا، إلى سوريا!! أو أن المقاومة العراقية إنما تتسلل من سوريا وإيران عبر الحدود المشتركة إلى العراق.

هل نجحت حرب تحرير العراق في خلق حالة الرعب المقصودة فتبادر ليباً إلى التخلي منفردة، ومن جانب واحد، عن أسلحة الدمار الشامل، وتفكيك برنامجها النووي!!، وتسارع إيران إلى توقيع البروتوكول الإضافي، الذي يسمح بالتفتيش المفاجئ على منشآتها النووية.

في متابعة للتجربة الدستورية العراقية، منذ قيام الحكم الأهلي الملكي في العراق عام ١٩٢١ وحتى سقوط النظام العراقي على أيدي قوات التحالف في ٢٠٠٣، يضمن عبد الحسين شعبان أمام تجربة العسكر في العالم العربي بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، موضحاً ما يمكن أن يعطيه العسكر من الديمقراطية عندما يجتمعون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بأشكال مختلفة. وبالرغم من تراوح الدساتير العراقية بين التقيد والإباحية، وبالرغم من اشتتمال بعضها على مواد جيدة إلا أن هذا الجمع بين السلطتين كان دائماً ما يجد لنفسه مكاناً في الحياة العملية وحتى القانونية، الأمر الذي مكّن العسكر من قتل ٤٠٠ ألف عراقي من المعارضة في حلبجة أو حملة الأنفال ضد الأكراد، أو في التصفيات التي أعقبت انتفاضة مارس ١٩٩١، أو كما يظهر في طرد وتهجير ٥٠٠ ألف عراقي إلى إيران لشك النظام في ولائهم!!.

وبالرغم من النص على حرية التعبير في الدستور فإن قانون الصحافة قد فرض الرقابة الصارمة على كل ما يكتب، فقد حظر الكتابة في ١٢ موضوعاً حظراً تماماً، واشترط الإذن بالكتابة في ٦ مواضيع كما حظر على الصحافة الأجنبية من تناول ٧ مواضيع.

الدستور إذن لم يمنع هذه الكوارث، لأنه لم يتحول في الثقافة السائدة إلى قانون القوانين، وأنه لم يأت عن الطريق الطبيعي؛ من خلال جمعية تشريعية منتخبة، ومن تتبع هذا العرض يصل عبد الحسين شعبان إلى رؤية مستقبلية للدستور العراقي القادم

رواق عربي (٥)

نأمل أن نؤخذ في اعتبار المهتمين بهذا الشأن.

ويقدم د: مصطفى حنفي في دراسته الجادة عن الحرية والعقل تأسيساً للنزعة الإنسانية في فلسفة الأنوار. كما تتجلّى عند جان جاك روسو، والتي تحفّز الإنسان على جرأة استخدام العقل، وجرأة نقد المألف والسائل، وتؤكد أن الحرية لا تكون إلا باستخدام العقل وأن العقد الاجتماعي لا يكون أبداً إلا بين أحرار. وهذه الدراسة، في هذا العدد من رواق عربي، تبدو مقدمة لمناظرة العدد حول تجديد الخطاب الديني والتي شارك فيها أكثر من أحد عشر كاتباً ومفكراً عربياً.

يقول صلاح عيسى: لقد نجح الأوغاد من نجوم الإثارة في إيهام عوام الناس أن تجديد الخطاب الديني هو شعار يدعون المسلمين للدخول في دين جديد هو "الإسلام الأميركي"، يستهدف بالدرجة الأولى، إلغاء آيات القرآن الكريم التي تندد باليهود، وتنتقى منه من كل دعوة للجهاد ضد الغزاة الأجانب.

ويؤكد إن ما ينساه هؤلاء عامدين أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني لا تسعى إلى تغيير الدين نفسه، وإنما تسعى لتجديد الفهم البشري للدين، وإن مدونة الفقه الإسلامي، خلال القرون الماضية، قد صنعتها بشر مثلكما، سعوا لتجديد الخطاب الديني بما يواافق ظروف الاجتماع البشري المتغيرة.

الانشغال بتجديد الخطاب الديني ليس جديداً. لا هو ولد اليوم أو نتيجة لأن أمريكا تريد أن تضع لنا حكاماً يتاسبون ومصالحها، ذلك أن ما يربو على القرن قد مرّ والأمة الإسلامية مشغولة بهذا التجديد.

يقول برنارد لويس "خلال القرون الثلاثة الماضية فقد العالم الإسلامي سيطرته وقيادته وتخلف عن الغرب المتحضر والشرق الذي يتطور بسرعة، وتشكل الفجوة المتزايدة مشكلات تزيد خطورتها يوماً بعد يوم وهذه المشكلات قد تكون عملية أو ناجمة عن الحساسية التي لم يجد حكام ومفكرو ومتمردو العالم الإسلامي حلّ لها".

ومن هنا فإن تحذير علي مبروك يصبح واجباً إذ أن "قوى الخارج" لا تبغي من وراء ما تشرّر به من "التجديد" إلا تدمير أجنبية (أو سلف مغاير) كنموذج لا سبيل إلا إلى احتذائه.

(٦) رواق عربي

ويرى، لسوء الحظ، أن "سؤال التجديد" في جل المحاولات الراهنة لا يتجاوز حدود "الموضوع" إلى "الوعي"، بما يعني أن هذه المحاولات لم تتجاوز حدود "الأخلاقي" إلى "المعرفي" وبكل ما يتربّط على ذلك من دوام الانشغال بنفس آليات التوفيق، أو بالأحرى، التتفيق والمحاورة. فحتى متى نطرق الأبواب ولا نعبرها.

فريد أبو سعدة

رواق عربي (٧)

ربما يكون النقاش حول الديموقراطية في الشرق الأوسط أكبر مناظرة حول الديموقراطية في التاريخ الثقافي العالمي. فلم يحدث من قبل أن تركزت المناوشات حول الديموقراطية في منطقة واحدة مثلاً يحدث الآن. ولم يحدث أن شارك العالم كله في مثل تلك المناظرات مثلاً يحدث الآن. ولم يحدث أن بدت القضية على درجة التعقيد الذي تتسم به في هذه المنطقة تحديداً.

الخطاب العربي المعارض

لا أريد أن أخفى شعورى الشخصى بالصدمة حيال الخطاب الرسمى العربى بل وجانب كبير من الخطاب الصادر

افتتاحية

عن مثقفين تقدميين وديموقراطيين وقوميين عرب أيضاً نحو ما يسمى بمبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تطرحها أمريكا وقد شاركها فيها أوروبا. وفي تقديري أن هذا الخطاب غير مقنع لأحد وأنه بائس

الديمقراطية بين خطابات متهاونه (١)

ومتهافت نصاً وممارسة.

ويستند هذا الخطاب على رؤية اعتذارية أو تبريرية تقوم على أربعة حجج نمطية لرفض هذه المبادرة. الحجة الأولى أن الديمقراطية والإصلاحات السياسية لا تفرض من الخارج. والثانية أنها لم تناقش قبل طرحها مع المعنيين بها. والمفترض أن المعنيين بها هم حكومات المنطقة. والثالثة أن هذه المبادرة تطرح حلاً أو صيغة نمطية لرقة جغرافية واسعة وبالغة التنوع من حيث تاريخها الاجتماعي والسياسي وواقعها الاقتصادي والثقافي. والرابعة أن تلك المبادرة قد أهملت أهم قضايا المنطقة وهي القضية الفلسطينية وإنها العدوان الإسرائيلي الذي يمثل واحداً من أهم إن لم يكن أهم أسباب التطرف في المنطقة.

تبعد هذه الحجج مقنعة بذاتها. وما يجعلها متهاونة ليس كونها خاطئة

وإنما أنها تحمل في مجموعها منطقاً اعتذارياً يبرر استمرار الأمر الواقع ويضفي الشرعية على واقع سياسي واقتصادي واجتماعي لا يمكن الدفاع عنه وفشل في مواجهة أية مهمة أو قضية جوهيرية لمستقبل المنطقة وشعوبها وينقض يد الحكومات والنظم من أي التزام بمبادرات كبرى لتحويل وتغيير الأمر الواقع سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي.

الداخل والخارج

فحجة أن الإصلاح لا يفرض من الخارج خلابة لغوية وبراقة منطقياً. ولكن مشكلتها أنها لا تتعامل مع الموضوع بالمنطق. فليكن أن الإصلاح لا يفرض من الخارج فلماذا إذن لا يأتي من الداخل؟ ولماذا لم يأتي من الداخل بعد أزمات وزلزال كبرى في التاريخ الحديث للمنطقة؟ لماذا لم يأت مثلاً لم يأت الإصلاح من الداخل بعد أن وقعت أزمة الخليج الثانية والتي زللت الوجдан العربي وفرضت عليه فرضياً مناقشة إشكالية الاستبداد في العالم العربي والذي اتفق الجميع تقريباً على أنه أحد أهم العوامل المفسرة لهذا الزلزال، مع إدراك أن الفارق بين النظام العراقي والنظام العربي الأخرى كان فارقاً في الدرجة وليس في النوع؟ ولنترك أزمة الخليج الثانية لنتحدث عن أزمة الخليج الثالثة والتي أكدت على المعنى ذاته لسؤال لماذا إذن لم يقم أكثر الحكام العرب بأية مبادرة لإصلاح الأوضاع السياسية في بلادهم، لإقناع شعوبهم والعالم أن ثمة حركة تصحيح إيجابية يمكن التعويل عليها في بناء مستقبل أفضل للمنطقة؟ بل ولماذا حتى بعد أن عرف الجميع أن الأميركيين مصممون على الضغط باسم الديمقراطية، منذ خطاب بوش في 6 نوفمبر الماضي، لم يقم الحكام بمبادرات إصلاحية مهمة حتى يمكن تجنب العرب عار أن يتم وضعهم تحت الوصاية، وهو المعنى الحقيقي لمبادرة الشرق الأوسط الكبير؟

تلك الحجة لا تناقش قضية الإصلاح ذاتها، وليس معنية بكيفية طرحه، ولا بالإصلاح أصلاً. فهي ترفض طرحه من الخارج ولا تطرحه بذاتها من

(٩) رواق عربي

الداخل. ويعنى ذلك نتيجة واحدة وهى رفض الإصلاح الديموقراطى ذاته، فلو لم يكن هذا هو الحال ل كانت تلك النظم قد طرحت رؤيتها هى للإصلاح الديموقراطى، بحيث لا تضطر للتعامل مع القضية بطريقة البقال المستعد للمساومات الصغيرة مع الأمريكان أو غير الأمريكان. وما حدث حتى الآن من "إصلاحات" لا تصلح للمناقشة تحت بند الإصلاح الديموقراطى. إذ يعلم الجميع أنها اقرب للخدع الصغيرة وأعمال التجميل البسيطة التي لا تكاد تقنع أحدا.

والواقع أن قضية الخارج والداخل لم تناقش بأية درجة من الجدية المعرفية والمنهجية في العالم العربي. وثمة أسباب واضحة تماماً لرفض مناقشة القضية بصورة شفافة من جانب الحكومات والرسميين العرب. ذلك أنهم يفضلون مناقشة هذه الأمور مع السلطات الأمريكية وربما الأوروبية ولكنهم يكتفون بإصدار دعاية للاستهلاك المحلي بالنسبة لشعوبهم. وعليهم أن يظهروا استعدادهم لمقاومة التدخلات الأجنبية كجزء من شرعية رغم أن الكافية يعلمون أنهم سيناقشونها في الواقع مع السلطات الأمريكية والأوروبية إذا أظهرت تلك الأخيرة قدرًا كافياً من الإصرار والجسم وهو أمر مشكوك فيه. أما بالنسبة للمثقف القومي والديموقراطي العربي فان جرحه كبيراً في الكرامة القومية يكون قد حدث مجرد أن يتدخل الأمريكان لفرض أية فكرة بما فيها بعض تقنيات الديمقراطية على الحكومات العربية. ويدرك هؤلاء المثقفون بحزن عميق أنه كان من الممكن تجنب الإهانة القومية لو أن الحكم والحكومات تقدموا في الوقت المناسب وقبل أن يصبح التدخل الأجنبي علينا ورسمياً بالإعلان عن إصلاحات سياسية ودستورية يحتاجها العالم العربي حاجة عميقة وأصيلة منذ عقود من الزمن.

وقد يفسر هذا الشعور بالإهانة تعلق المثقف العربي الشديد بفكرة أن الديموقراطية لا تفرض من الخارج.

ولكن هذا القول يتعامل مع العلاقة بين الداخل والخارج بقدر عجيب من التعجل والسطحية. ولو تأمل هؤلاء المثقفون في مصطلح الديموقراطية ذاته

لادرکوا على الفور أنه لم يأت من الداخل إلا كنوع من التأثير بأحد أهم منجزات الحضارة الأوربية، وهو منجز سريعا ما صار جزءا من التراث العام للبشرية.

ولا يقل عن ذلك أهمية انه لم يعد من الممكن الفصل التام بين الداخل والخارج وخاصة في المرحلة الراهنة من التطور العالمي. إن انتصار الديموقراطية في أي بلد يعزز ممارستها في بلاد أخرى. وفي اللحظات الحاسمة من النضال قد لا يمكن ضمان انتصار الديموقراطية في بلاد معينة بدون خوض صراع عالمي. وهذا هو ما حدث في الحرب العالمية الثانية بغض النظر عن أن هذه الحرب بدأت ليس حول القيم الديموقراطية وإنما حول النفوذ والمستعمرات داخل وخارج أوروبا ذاتها. ويصدق ذلك لا بالنسبة للديموقراطية وحدها بل وأيضا بالنسبة لكل القيم الكبرى بما فيها الاستقلال الوطني. وقد يتوجب علينا أن نعي أيضا وبالمقابل أنه لن يمكن ضمان انتصار الشعب الفلسطيني إلا بدعم كبير من الخارج.

القضية إذن ليست في الداخل والخارج. فكل التطورات الكبرى في التاريخ السياسي والاجتماعي لأى بلد مهما كانت قوته أو مستويات تطوره تترجم عن عمليات ونضالات خارجية وداخلية. ولا تبدو مشكلة الحديث الأمريكي والأوربي عن الديموقراطية في العالم العربي في أنه يأتي من الخارج وإنما أنه يأتي من قوى ليست ديموقراطية وأنها لا تهتم بالديمقراطية في العالم العربي وإنما بمصالح وملفات أخرى لا صلة لها بالديمقراطية.

أما الحجة الثانية فهي أشد تهافتا. فهي أولاً متناقضة مع الحجة الأولى لأن قوامها أن مناقشة المبادرة الأمريكية والأوربية للديموقراطية مع الحكومات العربية كان يمكن أن يجعل بعضها على الأقل مقبولا. ويبدو هذا القول مرتكبا في أفضل الأحوال وخاصة إذا صدر عن متخصصين ديموقراطيين. فبعضهم أدان طرح المبادرة الأمريكية قبل مناقشتها مع المعنيين بها في المنطقة. ولا أعتقد أن هؤلاء المتخصصين قصدوا أن يناقشها الأميركيون معهم

رواق عربي (١١)

هم. والأرجح أنهم كانوا سيرفضون مثل هذه المناقشة لو عرضت عليهم من جانب مسؤولين أمريكيين. أما عندما تصدر هذه الحجة عن الرسميين أو الحكومات فهى تبدو غير مستقرية ولكنها سخيفة. فعلى المرء أن يقول بحسب انه يرفض مناقشة الشؤون الداخلية مع قوى أجنبية فيكون أكثر نزاهة بكثير من أن يرفض مبادرة أجنبية تخص الشؤون الداخلية لمجرد أنها لم تناقش مع الحكومات المعنية. وهي- أى هذه الحجة- متهافة لأنها تفرض السؤال التالي: هل كان الحكماء العرب يقبلون بتلك المبادرة أو أقل أو أكثر منها لو أن الأمريكيين قد ناقشوها معهم قبل طرحها علينا؟ ولو كانت الإجابة بالإثبات لكان في المسألة فضيحة مزدوجة. إذ أن قبول مناقشة الاختيارات السياسية الداخلية للدول العربية يمنح الأمريكيين حقا ليس لهم وقد يؤدى إلى النتيجة التي رفضتها الحجة الأولى وهى أن يكون للأمريكيين اختصاص في مناقشة التطور الداخلى لشعوبنا العربية. ومن ناحية أخرى سيطرح السؤال التالي: لماذا لم يبادر الحكماء العرب بطرح وتطبيق الإصلاحات الجوهرية التي يمكنهم قبولها قبل أن يضطروا لمناقشتها مع الأمريكيين، على الأقل ليتجنبوا منح الأمريكيين صلاحية الضغط عليهم فى هذه القضايا. أما إن كانت الإجابة بالسلب وأن الحكومات العربية سترفض تلك المبادرات للإصلاح السياسي فى بلادها لا يكون لتلك الحجة مقام لأن الحجة الأهم هي أن تلك الإصلاحات مرفوضة من حيث المبدأ وأن التدخل الخارجى مرفوض من حيث الأصل سواء تم بمناقشة أو بدون مناقشة الحكومات العربية.

أما الحجة الثالثة والتى تقول بأن المبادرة الأمريكية والأوروبية نمطية لا تصلح لمنطقة واسعة ومتنوعة فهى فى أفضل الأحوال غير ذات موضوع. فما نشر عن تلك المبادرة — فى واشنطن بوست والحياة- ليس سوى رطانة باللغة العمومية وليس قوله محددة تفصيل فى طبيعة الأنظمة السياسية أو صيغة الحكم الديمقراطي المرغوب. ومن الواجب أن نشير هنا إلى أن آية فكرة بما فيها الديموقراطية بالطبع تشتمل على نوع من الاحتزال الضروري.

ولكن هذا الاختزال لا يصدر على التنوع. فالديموقراطية هي مفهوم محدد وهى فى نفس الوقت غابة من التطبيقات المتنوعة. وقد يكفى تماماً أن يتسم النظام السياسى بقابلية تداول السلطة أو بترتيب حماية معقولة للحرفيات العامة لكي نتحدث عن ديموقراطية بالرغم من أن طبيعة النظام السياسى والاجتماعى قد يختلف تمام الاختلاف. فهل هناك تميزات أو اختلافات أشد مما يقوم بين الحالة الهندية والأمريكية الشمالية؟ ومع ذلك فكل منها ديموقراطى دون أن يشكوا أحد من تمييز الفكرة الديموقراطية.

فلسطين دائمة؟

وتبقى أهم الحجج التى ساقها الحكماء العرب على الإطلاق وهى القضية الفلسطينية. ولا يختلف عربى على أن تلك هى قضية القضايا وانها تتدخل مع كل القضايا الأخرى. ولكنها ليست حجة مانعة للديموقراطية بأى حال. فالديموقراطية تعزز النضال ضد الاحتلال وتقوى المقاومة والمناعة الوطنية. وقد صار خطاب لا صوت يعلو على صوت المعركة ممجوجاً ومرفوضاً لأنه يصدر على الديموقراطية والحرفيات العامة دون أن يحرر فلسطين.

غير أن الجانب الآخر من الصورة لا يقل أهمية. فطرح قضية فلسطين فى سياق الرد على حديث الأمريكيين عن الديموقراطية يعني مجرد نقل عبء قضية فلسطين من عاتق الحكماء العرب إلى عاتق الأمريكيين. فالحكام العرب لا يريدون أن يفعلوا شيئاً من أجل فلسطين بأنفسهم وهم يكتفون بالإعلان عن مطالبهم لأمريكا بأن تحل لهم قضية فلسطين ويبدو أنهم يهددونها بأنها أن لم تحل لهم هذه القضية فلن يتقدموا بأى تنازل لشعوبهم فى مجال الديموقراطية. ويبدو الأمر وكأن الحكماء العرب يقولون للأمريكيين أن عليكم حل القضية الفلسطينية قبل أى حديث عن الديموقراطية فى بلادنا العربية! وقد يعنى هذا المنطق أيضاً أن الحكومات العربية ستأخذ شعوبها رهينة الاستبداد طالما أن فلسطين باقية رهينة الاحتلال! ومع ذلك فان عشرات من المسؤولين الأمريكيين يقولون فى مذكراتهم المنشورة أنهم

(١٣) رواق عربى

كانوا يشعرون بالمفاجأة لأن المسؤولين العرب الذين زاروهم في أوقات ومناسبات مختلفة لم يحدثوهم عن قضية فلسطين. ولذلك يبدو أن لدى الأمريكيين "أدلة" دامغة على أن الحكماء العرب يستخدمون تلك القضية فقط للاستهلاك المحلي وهو ما يفيدهم أيضاً في المصادرة على الديمقراطية والحريات العامة في بلادهم باسم فلسطين وهي نفس فلسطين التي لم يفعلوا من أجلها سوى أقل القليل.

ولا يقل عن ذلك أهمية وخطورة أن تلك الحجة تقود إلى استمرار خدعة أنه يمكن إقناع الأمريكيين بالمنطق والعقل بحل القضية الفلسطينية بالضغط على إسرائيل أو عقابها.

أما حقيقة الأمر فهي أن الأمريكيين لن يضغطوا على إسرائيل إلا إذا ضغط عليهم الحكماء العرب عبر صيغة نضالية تهدد المصالح الأمريكية الجوهرية في المنطقة بصورة جدية، وهو ما يعني أن لدى الحكماء العرب رؤية لتحرير الأرض المحتلة بما يتجاوز المناشدات المهنية للأمريكيين وبالاعتماد على القوة العربية.

وهنا نعود إلى العلة الأعظم وراء تهافت الخطاب الحكومي العربي حول الديمقراطية. إن ما يقوله الحكماء العرب يعني أنه ليست لديهم أية رؤية كبيرة أو أية مبادرات عظمى ملهمة أو مثيرة للحماس حول أي موضوع وأى قضية مهمة، وخاصة فيما يتعلق بالتطور والمستقبل السياسي للعرب. وأن ما يهمهم هو القعود في السلطة إلى الأبد بدون أي التزام بأى قيد سياسي أو دستوري ودون أي ضمان يتعلق بمضمون السياسات أو بالإنجاز في أي مجال، وخاصة مجال الدفاع عن الاستقلال والسيادة بمناهضة العودة إلى عصر الاستعمار (الأمريكي هذه المرة) وتصفية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وقد حكم بعضهم ربع قرن حكماً استبدادياً دون أن تتحرر فلسطين، ودون أن يحصل الشعب على الحرية، وتراجعت بلادنا العربية إلى المنطقة الأقل إنجازاً في التنمية بعد أفريقيا الاستوائية! وهم يريدون مزيداً من هذا كله دون مناقشة لا من الداخل ولا من الخارج!

(١٤) رواق عربي

الديمقراطية في الخطاب الأمريكي

لولا أن توقعات المرء من المسؤولين الأمريكيين سلبية للغاية أصلاً لكان من الضروري أن يعبر عن صدمة أشد من تهافت وانحطاط الخطاب الرسمي الأمريكي حول الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي. وأول أسباب هذا التهافت هو أن السبب الرئيسي الذي يبرر الديمقراطية لديهم هو أمنهم القومي الخاص. وكأن الديمقراطية قد صارت تبرر بالأمن، وهو موقف فكري وسياسي غاية في التدني على كل الأصعدة.

يبعد خطاب الديمقراطية الرسمي الأمريكي تحول الديمقراطية إلى ضرورة أمن قومي للولايات المتحدة لأن نظم الحكم الاستبدادية في العالم العربي- من وجهة نظر هذا التيار- قد فشلت في الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وأن هذا الفشل مع تفشي الفقر يعملان لصالح مزيد من الانتشار للقوى الإسلامية المتطرفة، التي أعلنت الحرب على الولايات المتحدة والغرب عموماً. وفضلاً عن ذلك يعتقد أقطاب هذا التيار أن هذه النظم تقوم بتشجيع الكراهية للولايات المتحدة والغرب وإسرائيل كوسيلة لتشتيت انتباه الشعوب والمجتمعات بعيداً عن الشؤون الداخلية، وعن إدراك ضرورة مسألة هذه النظم بشغلها في صراعات خارجية.

ثم أن هذا التيار يروج لحجية أن الإصلاحات الديمقراطية في المنطقة هي بحد ذاتها الطريق الآمن للسلام نظراً لأن الديمقراطيات لا تتحارب، وهو ما يعني في سياق الشرق الأوسط أن تحول الدول العربية إلى الديمقراطية يجعل هناك إمكانية لبناء السلام مع إسرائيل! ولهذا السبب يرى هذا التيار أن على الإدارة الأمريكية أن تتجه عملية السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني حتى يتم ضمان الإصلاحات السياسية "الديمقراطية" في فلسطين! ويعتبر عزل الرئيس عرفات، وإعلان سياسة عدم الاعتراف به منذ خطاب بوش في ٢٤ يونيو عام ٢٠٠٢ أحد أهم الخطوات في تطبيق هذا السيناريو بالنسبة للفلسطينيين. ومع ذلك فلا يقنع هذا التيار بمحاولة

رواق عربي (١٥)

"فرض الديموقратية" في فلسطين المحتلة وحدها بل يسعى لتحويل العالم العربي والإسلامي كله إلى "نظم ديموقراطية" حتى يعقد سلاماً مستقراً مع إسرائيل! وبكل أسف فإن عقول أوروبية أكثر تقدماً مثل وزير الخارجية الألماني فيشر كان أكثر صراحة ووضوحاً في الإعراب عن فكرة أن الهدف من مبادرات الديموقратية في العالم العربي، وخاصة مبادرته، هو التوصل إلى سلام بين العرب وإسرائيل.

أما الحجة الثالثة فتبدو أكثر ارتباكاً لأنها تتعلق بالإسلام. ومن الواضح أن مصطلح "الشرق الأوسط الكبير" يقصد به العالم الإسلامي بأكثـر مما يقصد به المنطقة الجغرافية. وهنا ندرك أهمية تنظيرات معينة مثل تلك التي يقدمها مفكرون صاروا من أقطاب اليمين الأمريكي مثل فوكوياما الذي يرى أن التناقض الرئيسي في النظام العالمي اليوم وبعد نهاية الحرب الباردة يدور بين الديموقратية الأمريكية والفاشية الإسلامية. وبالرغم من أن القليلين هم من يقولون علينا أن الإسلام نفسه معاد للديمقراطية فلا شك أن هذه الفكرة منتشرة على نطاق واسع داخل الفكر الأمريكي باتجاهاته المختلفة. ومن المرجح أنها تنتشر الآن بسرعة في صفوف الفكر الأوروبي أيضاً. ولا شك أن المقارنة الضمنية والصريرة هنا تدور في العقل الأمريكي بين حالة "الفاشية الإسلامية" كما يسميتها أمثال فوكوياما وـ"الفاشية الأوروبية واليابانية" أشاء الحرب العالمية الثانية. وتعيدنا هذه المقارنة إلى مدى هيمنة الخطاب الأمني والعسكري على "خطاب الديموقратية" الأمريكي.

الأمن القومي

يطرح الأمريكيون إذن "فرض الديموقратية" على العالم العربي والإسلامي - فيما يسمى مبادرة الشرق الأوسط الكبير - انطلاقاً من أهداف الأمن الأمريكي بعد 11 سبتمبر. ويمثل هذا الرابط ذاته جهلاً شديداً بالتاريخ فيما يتعلق بهذه المسألة. فالواقع التاريخي يؤكد أن الإرهاب السياسي الحديث قد انتعش في صميم المجتمعات الديموقратية الأوروبية.

بل أنه ظهر كفاسل أو ظاهرة جوهرية في التاريخ السياسي الأوروبي على يد الثورة الفرنسية "الديمقراطية" ذاتها. وحتى وقت قريب كان الإرهاب اليساري ينتعش في بعض أهم الديمقراطيات الغربية ومنها إيطاليا وألمانيا. بل إنه لا يزال ينتعش في قلب الديمقراطية الأسبانية بعد فرانكو. كما أن الإرهاب اليميني يمثل ظاهرة في التاريخ السياسي الأمريكي ذاته حتى الآن. وحتى لو قبل الأمريكان بفكرة أن الديمقراطية في العالم العربي مهمة لأمنهم القومي فما الذي يقنع العرب بضرورة الديمقراطية أذن؟ هل ثمة ما يقنع العرب بالديمقراطية عندما يقال لهم أنها مهمة للأمن القومي الأمريكي؟

ولكن السخف الكامن في تلك الحجة من وجهة نظر عربية يظهر بصورة اشد عندما يسمى الأمريكان حركات مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين كإرهاب بينما يمتنعون عن تسمية الأساليب الإجرامية التي تستخدمها الدولة الإسرائيلية بأنها إرهاب. ويشعر العرب بل وأى مراقب نزيه بالسخف الكامل لهذه الفكرة عندما يصل الأمر بالرئيس بوش للقول بأن مجرم حرب وإرهابي من أسوأ الأنواع مثل شارون كرجل سلام! في الوقت الذي يسمى فيه من يناضل لتحرير بلاده من الاحتلال كإرهابي!

لقد وظفت الإدارة الأمريكية خطاب الأمن القومي بطريقتين غاية في التناقض. ففي بلادها ذاتها لم تتوعد الإدارة الأمريكية عن طعن الديمقراطية الأمريكية في مقتل باستخدام حجة الأمن القومي وذلك بإصدار قوانين معادية للديمقراطية والحقوق المدنية مثل قانون باتريوت وقانون الأدلة السرية. وتشير دراسات أمريكية عديدة إلى أن استخدام حجة الأمن القومي للتضييق على الحريات والحقوق المدنية في أمريكا ليست ظاهرة حديثة وإنما عميقة الجذور في التاريخ السياسي الأمريكي. وبوجه عام يمكن القول بأن اليمين المعادي للديمقراطية سواء في أمريكا أو الشرق الأوسط لم يتورع عن استخدام الإرهاب حتى وهو في الحكم ولم يتورع في الوقت نفسه عن استخدام خطاب الأمن القومي لتقييد أو العصف بالحريات

الديمقراطية. لقد فعل ذلك كل من الرئيس الأمريكي ريجان والرئيس المصري أنور السادات. و Ashton عن الأخير تصريحاته التي تقول " بأن الديمقراطية لها أسنان".

الحرب والديمقراطية

غير أن تهافت الخطاب الأمريكي للديمقراطية في الشرق الأوسط يصل إلى مستوى الغوغائية الكاملة عندما يبرر الحرب بالديمقراطية بينما يقول بأن الديمقراطية لازمة للسلام. فقد فرضت الإدارة الأمريكية الحرب ضد العراق باسم الديمقراطية بين مبررات أخرى! ومن الواضح أن الشعب العراقي شهد بلاده تدمر على نحو شامل دون أن يحصل على الديمقراطية! ولا شك أن تبرير الحرب باسم الديمقراطية هو أكبر تزوير فكري في العصر الحديث.

أن الأساس الفكري للمبادرة المسمى بالشرق الأوسط الكبير تمثل في برنامج بحثي قامت به الأكاديمية الأمريكية لسنوات طويلة وأثبتت من خلاله إحصائياً أن النظم الديمقراطية لا تتحارب وأن غالبية الحروب في التاريخ وقعت بين نظم استبدادية أو بين نظم ديمقراطية وأخرى استبدادية. ولم يكن لهذا البرنامج البحثي أية صلة بالشرق الأوسط حتى التقاطها بعض الساسة الأفاقين المحترفين لتبرير خطاب فرض الديمقراطية على البلاد العربية والإسلامية فيما يدعون. والواقع أن هذا البرنامج البحثي قد استبعد صراحة من استنتاجاته طائفة واسعة من الحروب التي تسمى حروباً استعمارية حديثة. فقد كان النظام "الديمقراطي" البريطاني هو الذي شن الحروب الاستعمارية الحديثة ضد مستعمرات وشعوب لم تكن تعرف الديمقراطية بسبب المستوى البسيط لتطورها السياسي. ولا يمكن استنتاج شيء له معنى بالقول بأنه لو كانت المجتمعات المستعمرة في أفريقيا وآسيا ديمقراطية لما وقعت لها كارثة الاستعمار! كما أن كون الجيوش الاستعمارية التي زحفت على المستعمرات في أفريقيا وآسيا جاءت من بلاد تسمى ذاتها

ديمقراطية لم يكن أمرا له أى دلالة حسنة للديمقراطية من وجهة نظر هذه الشعوب. وفي كل الأحوال فلم تكن تلك الشعوب لتردد في الدفاع عن استقلالها السياسي ما أن تسمع أن الدول التي جاءت لغزو بلادها تتمتع بالديمقراطية!

وهذا هو واقع الحال بالنسبة لشعب جنوب أفريقيا مثلاً والذي عاش طويلاً في ظل نظام العزل العنصري الذي كان ديمقراطياً للغاية! وبداهة هو أن هذا هو ما حدث لشعب الفلسطيني أيضاً حيث جاءت العصابات الصهيونية لغتصب بلاده ولتوسيس في نفس الوقت فيما بينها نظاماً ديمقراطياً!

لا يقتصر الأمر على سخف الفكرة وحدها. فالمشكلة الحقيقية هي أن هذا الارتباط بين الإمبريالية وال الحرب والعنصرية واغتصاب الأرض من ناحية والديمقراطية من ناحية أخرى لا يمكنه إلا أن يكون الانبهار بالمصطلح الديمقراطي لدى الشعوب العربية. وبالقطع لن يكون الانبهار بالمصطلح شديداً فيما بينها بحيث ترك هؤلاء "الديمقراطيين" يطردون أصحاب الأرض الأصليين من بلادهم تقديراً لروعه المصطلح الديمقراطي!

ويتضاعف السخف الكامن في هذا التبرير لأن من يقف وراء مشروع "المبادرة الديمقراطية في الشرق الأوسط العظيم" ليسوا حقيقة من النوع الذي يقدر السلام ناهيك عن العدل. فقد نصح أمثال وولفيتز وفيث وغيرهم من عتاة الحركة الصهيونية اليمينية الأمريكية وعتاة المحافظين الجدد حتى رجال مثل نتنياهو بأن لا يحترم اتفاق أوسلو بالانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وبطبيعة الحال فإن وقوف أمثال هؤلاء وراء مشروع الشرق الأوسط العظيم أمر لا يساعد على الغرام بالديمقراطية المزعومة التي تريد هذه الإدارة الأمريكية المفتونة بالحرب نشرها في المنطقة!

وأخيراً نأتي إلى الحجة التي تستخدم المشابهة مع الفاشية الأوروبية

رواق عربي (١٩)

الديمقراطية والفاشية

ويرجع آخرؤن داخل وخارج الإداره اليمينية الأمريكية الحالى لفكرة أن التناقض الأساسى فى العالم اليوم يدور بين الديمقراطية و"الفاشية الإسلامية". ومن ثم فان نشر الديمقراطية ولو بالقوة على الدول العربية هو الطريقة المناسبة لهزيمة الفاشية الإسلامية! وهذا أيضاً نقف أمام قدر مذهل من انعدام المنطق والساخافه النظرية ومن ثم العقم والتفاهه السياسية.

إذ تكفى نظرة واحدة إلى الشرق الأوسط لندرك أن المسألة ليس فيها أى من تلك السمات التي ميزت الصراع بين الولايات المتحدة من ناحية وألمانيا واليابان من ناحية ثانية. فالعالم العربي والإسلامي المستهدف بالخطط الأمريكية الضاغطة لم يتحد أو يصارع الولايات المتحدة أو ينافسها على شيء من النفوذ. بل هو فى أكثرهتابع لها تبعية وثيقة وقدم لها خدمات استراتيجية واقتصادية وسياسية ثمينة، بل وجوهريه بالنسبة لصالحها العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. وهو أيضاً لا ينافسها من ناحية الأيديولوجيا السياسية. وغاية ما يبحث عنه هو الاستئثار بالفضاء السياسي المحلى عبر أنظمة حكم وأيديولوجيات محافظة مستمدۃ أو مبررة من ثقافات المنطقة. وبدهاه لا يمكن تحويل هؤلاء الوكلاء المحليون إلى "منافسون استراتيجيون" ناهيك عن وصفهم بالفاشية من المنظور الأمريكي. ولا يمكن بحال قبول القول بأن تحدى الحركات الجهادية الإسلامية للولايات المتحدة ولو بأكبر قدر من شطح الخيال - هو شيء مماثل لما قامت به ألمانيا واليابان من تهديد لأوروبا وأمريكا سواءً من الناحية العسكرية البحتة أو من الناحية السياسية والأيديولوجية.

فهناك الفارق الكبير في مستويات التطور الاقتصادي والتكنى والاجتماعى بل والسياسي بين الدول العربية مجتمعة في اللحظة الراهنة وكل من ألمانيا واليابان حتى قبل الحرب العالمية الثانية. فلم تتمكن أى من البلاد العربية من إنجاز ثورتها الصناعية الأولى ولا تملك أى منها شيئاً من

القدرات الصناعية العملاقة التي امتلكتها الدولتان عندما انفجرت الحرب الثانية. ومن المستحيل لعاقل تدرب على تراث الفكر الأوروبي أن يعتبر التحدى الذى يمثله رجال غاضبون يعيشون فى جبال أفغانستان للولايات المتحدة حركة فاشية، تماثل فى شدتها كل من إيطاليا وألمانيا واليابان فى عقد الثلاثينيات.

خطاب ديموقратي منسجم

دون أن ننكر أوجه مهمة للخلاف وربما الانقسامات فيما بين القوى الديمقراطية العربية يمكن القول بأن ثمة خطابا ديموقратيا أكثر انسجاما بدأ يطرح نفسه على الساحة العربية. وينغرس هذا الخطاب في التربية العربية ويؤرخ لنفسه في جهود أجيال من المفكرين والمناضلين الديمقراطيين والدستوريين والحقوقيين العرب منذ منتصف القرن التاسع عشر. ويرى هذا الخطاب أن مشروعية الديمقراطية تنشأ لا من رؤية أمريكية أو غربية لمستقبل المنطقة وإنما من الحاجات العميقية للشعوب العربية ذاتها بما في ذلك حاجتها لتعزيز قدرتها على مناهضة ومقاومة التحالف الأمريكي الإسرائيلي وما يقوم به هذا التحالف من أعمال عدوان ضد الشعوب العربية كافة والشعب الفلسطيني بصورة خاصة.

ويحتمل هذا الخطاب خلافات أو تمايزات ثانوية في عديد من القضايا بما في ذلك الموقف من المبادرات الأوروبية والأمريكية. فثمة تيار يشدد على أولوية رفض هذه المبادرات جملة وتفصيلا. ويقدم هذا التيار ثلاثة حجج رئيسية. الحجة الأولى هي ضرورة رفض جميع صور التدخل الأجنبي بما فيه هذه المبادرة بالذات. والحججة الثانية أن هذه المبادرة تعنى قبل كل شيء محاولة الولايات المتحدة وأوروبا لفرض الوصاية على المنطقة. أما الحجة الثالثة فهى أن مهندسى هذه المبادرة هم المحافظون الجدد المتحالفين مع اليمين الصهيوني.

أما التيار الثاني فيركز بدرجة أكبر على تكثيف الضغط الشعبي

(٢١) رواق عربي

والاجتماعي الداخلي للتحول الديمقراطي للمجتمعات العربية مع تمييز برنامجه الديمقراطي عن البرامج والرؤى الصادرة عن الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية ورفض أي تحالف مع هذه القوى. إن المعيار الحاسم للموقف من أية قوى أو مقترحات خارجية أو داخلية هو موقفها من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها تأسيس دولته فضلاً عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين. ويرى هذا التيار أن الديمقراطيين العرب ليسوا معنيين بقبول أو رفض أية مبادرات خارجية تتعلق بالديمقراطية في العالم العربي بغض النظر عن منطلقاتها وإنما هم معنيون بتفعيل كل صور النضال من أجل تقوين الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن في البلاد العربية والتأكيد على استقلالية هذا النضال عن أي قوى خارجية والاشتباك مع هذه القوى وصولاً إلى تأمين انتصار النضال الشعبي الوطني والديمقراطي سواء في فلسطين أو في البلاد العربية الأخرى. المهم هنا هو النضال ضد الإمبريالية وأهدافها الكلية مع التأكيد على أن أهداف النضال الديمقراطي تتخطى التنازلات المحدودة التي تطلبها الإمبريالية من الحكومات الإقليمية.

إن هذا الموقف يميز بين المطلب الديمقراطي العربي من ناحية والمبادرات الأمريكية والأوروبية من ناحية أخرى. ولكن يجب التمييز أيضاً بين هذا المطلب وما تطرحه قوى أخرى في العالم العربي ترفض الديمقراطية من حيث المبدأ لحساب أهداف أخرى قد تشتمل على النضال ضد الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية.

والواقع أنه يستحيل أن تخليق المناقشات في الساحة العربية من الاضطراب المنطقى والنظري بدون حسم القضية الرئيسية وهى مرغوبية الديمقراطية بذاتها وكمنظومة نضالية لإنجاز الأهداف القومية.

ومن المشروع والضروري تماماً أن نبدأ بسؤال المرغوبية لأن الخلاف حوله غالباً ما يتخفى خلف قضايا أو مستويات أخرى للتحليل. هل تمثل الديمقراطية واحدة من أهم جوانب صورة المجتمع المرغوب في العالم

العرب؟ هذا هو السؤال الحاسم في الحقيقة.

يجب بطبيعة الحال أن نضع هذا السؤال في سياق الصراع حول طبيعة الدولة والمجتمع في العالم العربي. فهناك قوى كثيرة ترفض الديمقراطية من حيث المبدأ وذلك لأن لديها نماذج مغایرة تماماً لطبيعة المجتمع والدولة. إذ يرفض الأصوليون الإسلاميون فكرة الديمقراطية من الأساس لأنها تقوم على مبدأ سيادة الشعب بينما ينضل هؤلاء الأصوليون لتطبيق ما يسمونه "الحاكمية لله" أو الدولة الدينية.

ولا يعد الإسلاميون القوة الوحيدة التي ترفض الديمقراطية كهدف للنضال الشعبي. فلا تزال فئات ضئيلة من التقدميين في العالم العربي ترفض الديمقراطية انطلاقاً من الرؤى التقليدية التي نظرت لها كإطار لديكتاتورية رأس المال. ولا شك أن الحكم على المرغوبية والجدارة يتوقف على معايير تخص الفاعلين الاجتماعيين والأيديولوجيين. ولذلك فغاية ما يمكن عمله هنا هو أن نقول أن الديمقراطية مرغوبة بحد ذاتها انطلاقاً من معايير محددة، وهي المعايير الكامنة في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما هي مسجلة في المواثيق الدولية. فالديمقراطية وحدها هي التي يمكن أن تضمن الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن. فلا توجد حرية للضمير والاعتقاد في طراز الدولة الدينية التي تبرر أيدلوجيا باسم الحاكمة أو القانون الإلهي. ولا توجد فرصة لاحترام حرية الفكر أو حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الحماية القانونية لحرمة الجسد الإنساني أو حرية الصحافة أو وسائل الإعلام والاتصال. وليس هناك إمكانية لحماية حق المشاركة. أما في الواقع العملي فلم تكن هناك أية دولة يحكمها قانون إلهي وإنما بشر محدودون استولوا على سلطة الدولة والحكم بوسائل عسكرية وبرومون عدم التقيد بأى التزام سوى تفسيرهم الخاص للشريعة أو القانون الإلهي وهو ما يعني في العادة سلطة مطلقة في التفسير وفي وضع السياسات والقرارات. وكانت "دولة الحاكمة" أو "دولة الفقيه" وهي نموذج نادر تاريخياً ولا يكاد نجد له تطبيقاً سوى في الدولة الإيرانية الخمينية

(٢٣) رواق عربي

المعاصرة أو نموذج "دولة السيف" التي يبررها فقهاء غالباً ما يتم تغييرهم هم عنوة تبعاً لطبيعة ومزاج ومصالح أصحاب السيف أو العصبية. وهذه الأنماط بأئمة تاريخياً وسببت معاناة ومحنة لا حد لها ليس فقط للمسلمين وإنما للإسلام ذاته.

وبينما قد يتحدث أنصار الدولة العقائدية عن معانٍ خاصة بهم للديمقراطية، أما في الواقع التاريخي فقد صادرت الدولة العقائدية التي تتحدث باسم الجنس أو الدين أو الطبقة على حريات الجميع وتدهورت بسرعة خارقة إلى دولة عبودية عامة.

وبينما لا يطمئن المرء في إقناع أصحاب المدارس الفكرية والعقائدية الأخرى بالفضائل الذاتية للديمقراطية باعتبارها النظام الذي يحمي الحريات. إلا أن ثمة حقيقة تاريخية لا مجال لنكرانها وهي أن الديمقراطية كانت ولا تزال أعظم إنجازات التاريخ البشري في المجال السياسي وأنها النسق الوحيد للدولة القابلة من حيث المبدأ للتطور السلمي غير المحدود وبما يتفق مع معارف البشر ومصالحهم المتغيرة وأخلاقهم المتحولة ووعيهم المتبدل.

ولكن مرغوبية الديمقراطية تستند على أهميتها لقضايا وأهداف أخرى، قد لا تقل قيمة في لحظات معينة من التطور التاريخي للشعوب والمجتمعات، ومنها مجتمعاتنا العربية مثل التحرر الوطني والتنمية والازدهار الثقافي والتطور الخلقي والعدل الاجتماعي وغير ذلك من أهداف.

وقد يرى كثيرون أن لهذه الأهداف الأخيرة أولوية على إنجاز الديمقراطية إذا ما وقع التعارض بين الأهداف الممكنة والضرورية تاريخياً. بينما تؤكد التجربة التاريخية للعالم العربي خلال نصف القرن الماضي أن الاستبداد كان وراء معظم الكوارث التي ألمت بالعرب بما في ذلك تلك الأهداف الأخرى التي يقدرونها. بل إنها كانت وراء الدمار الذي لحق بالمجتمعات ذاتها. واليوم يجب أن نفك بجدية في كيفية إعادة بناء هذه المجتمعات بعد أن وقع اتلاف شامل لنسيجها بسبب العنف الطغيعي الذي

مارسته الدولة ضدها. وهذا هو ما استتجه بعض أكثر دعاء القومية تشدداً في مدرسة مركز دراسات الوحدة العربية. فالديموقراطية حتى في حالة فلسطين هي الضمان الوحيد لاستمرارية النضال من أجل الحقوق التاريخية للشعب فضلاً عن أنها هي بذاتها انتصار ثقافي مهم على الآلة العنصرية الإسرائيلية التي تقول بعجز العرب عن بناء الديموقراطية وميلهم لعبادة الاستبداد والإغراء في الفساد!

إن هذه المناقشة تعنى بالحاجة إلى حسم قضية الديموقراطية من حيث المبدأ. ويعنى ذلك أنه لا يجوز أن نماحك مع الأمريكيين والأوربيين فيما يتعلق بالدعوة الديموقراطية بذاتها باستخدام حجج تافهة ولا مقام لها في البنية المنطقية للمناظرة حول الديموقراطية. فالقول بأنه لا يمكن تقديم حل نمطي أو تصور واحد للنظام السياسي في منطقة متعددة مثل العالم الإسلامي المتعدد من المحيط الأطلسي حتى جزر جاوة صحيح من حيث المبدأ ولكنه لا ينفي حاجة هذه المنطقة كله لشكل أو آخر من أشكال الدولة الديموقراطية أو على الأقل الإصلاح الديموقراطي. وهناك أشكال متعددة للديموقراطية وهناك مستويات متباينة لنضجها وقواب شتى لهيئاتها المؤسسية والدستورية. أما استخدام حجة الأصالة أو الخصوصية الثقافية للحيلولة دون تطور الديموقراطية فهي حجة فاسدة منطقياً. فالديموقراطية لم تكن تراثاً متواصلاً لأى مجتمع في العالم. وفي نفس الوقت فالديموقراطية هي النظام الوحيد الذي يسمح بالخصوصية القومية لأنها تترك القضايا المهمة بيد الشعب وهو صاحب وسيط خصوصيته. ولا يجوز أن يملك مستبد أهلية احتكار تفسير الخصوصية لأنها عندئذ لن تكون أكثر من حقه المطلق في الاستبداد بدون قيد أو شرط.

إن الإقرار بمرغوبية الديموقراطية لا يعني أنها ممكنة في أية لحظة تاريخية بعينها. وقد تعرّض عقبات شتى طريق التطور الديموقراطي السريع. ولا يمكن تحضير هذه الحقيقة. ومع ذلك فلا يمكن قبول أي ادعاء بصدق هذه المسألة بدون مناقشته بكل عناء. وهناك طائفة من التحليلات

التي ترى عدم إمكانية تطبيق الديموقратية في منطقتنا من العالم، في الوقت الحالى أو المستقبل المنظور.

بعض هذه التحليلات تقوم على نظريات عامة هيكلية أو تاريخانية. وعلى سبيل المثال يرى البعض أن الديموقратية تستلزم حداً أدنى من التطور الاقتصادي الحديث الذي يسمح بنشر التعليم وتجاوز الولاءات الأولية وتحقيق حد أدنى من التوازن الاجتماعي وولادة الفرد ورسوخ ثقافة الاعتراف بالأخر واحترام حكم القانون وضمان السلم الأهلى.. الخ. وغالباً ما يقال أن العالم العربي يفتقر إلى هذه الملامح الهيكلية. وثمة نظريات تاريخانية تقول بأن العالم العربي لم ينجز عملية بناء الأمة وهي عملية سابقة على ومحددة لإمكانية تأسيس ديموقратية ناضجة قابلة للاستمرار. ويؤكد اتجاه آخر أنه لا يمكن بناء الديموقратية قبل تحقيق الاستقلال الوطني ومن ثم تصفية الإمبريالية والصهيونية وانتزاع السوق المحلي والاستقلال به كقاعدة تراكم ضرورية لإحداث التحول إلى اقتصاد حديث قادر على تلبية الحاجات الأساسية والوصول إلى حد أدنى من التطور الاجتماعي والنضوج الطبقي.

والواقع أن هذه النظريات تشير بالفعل إلى أهمية التوصل إلى شروط اقتصادية واجتماعية لكي يعمل النظام الديموقратي بصورة كفؤ وعالية المستوى وبدون أزمات كبيرة. غير أن افتراض أن هذه الشروط يمكن التوصل إليها من خلال أسواق استبداد مختلفة ليس سوى زعم أقل معقولية وجدرة من الناحيتين النظرية والعملية معاً. وثبتت تجربة الهند أن من الممكن التوصل إلى مستوى معقول من التطور الديموقратي وإن لم يكن حراً من الأزمات الهيكلية بالرغم من تدني الشروط الكلية للحدث الاقتصادية وللثقافة والمعرفة. ولكن الديموقратية الهندية أثبتت نضجاً أكبر واستقراراً أعمق بعد أن بدأت الهند في تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي والنضج الثقافي السياسي. وهنا يمكن القول بأن الديموقратية هي الوسيط الذي يمكن أن ينضج شروط الوعي والتطور الاجتماعي المواكب له بأفضل من

غيرها من النظم وهو الأمر الذي تبنته التجربة الهندية بالمقارنة بالتجربة الباكستانية رغم أن الأخيرة بدأت من شروط ذاتية موضوعية أعلى بكثير من الأولى. وبتعبير آخر فإن الديمقراطية تطلق طاقات التمكين والتنمية البشرية بأفضل كثيرة من أي بنية استبدادية حتى لو كانت ذات طبيعة شعبوية.

ثمة مشكلات أخرى عديدة تواجه عملية بناء ديموقراطية عربية قابلة للاستمرار والنجاح. ولا شك أن التحديات الخارجية من أهم هذه المشكلات. غير أن العالم الخارجي ليس مصدر المشكلات وحدها. بل هو أيضا مصدر للدعم والتضامن. ويجب توظيف الطاقات الهائلة والإمكانيات غير المحدودة في التضامن الدولي وفي العمل المشترك على صعيد المجتمع المدني العالمي. ويطلب هذا التوظيف صياغات استراتيجية ذكية. ولكن تظل القضية بيد القوى المجتمعية الناهضة في العالم العربي ذاته. ويجب أن يكون إحياء الثقافة الديمقراطية في سياق النضال من أجل النهوض الشامل بمجتمعنا العربي هو محور اهتمامنا. وكل مكسب منهم يتحقق على طريق حماية حقوق الإنسان هو خطوة إلى هذا الأمل.

محمد السيد سعيد

(٢٧) رواق عربي

بورتريه

نصر أبو زيد لـه الأغانى ممكنة

فريد أبو سعدة

أذكر هذا اليوم الغريب، عندما اجتمعنا، دون ترتيب مسبق، في مكتب معاون اللائلكي بشرطة النجدة، كنا أنا والمنسي قنديل عند جار النبي، في حجرته الوحيدة على السطح لا أذكر ما الذي جعلنا ننزل في الظلام الذي تملئه ظروف الحرب لنجوب شوارع المحلة، مررنا برمضان جميل ونزل معنا ولا أذكر كيف وجدنا محمد صالح فانضم إلينا وذهبنا جميعا إلى صديقنا الشاعر في شرطة النجدة!!.

في الظلام كنا نستمع إلى راديو صغير، وكان الراديو يردد شفرات فهمنا منها حجم الخسارة، إذ كان اسم حركي يطلب من اسم حركي آخر أن ينسحب إلى خط الدفاع الأول!! هل كان غاضبين؟ هل كانوا ممزورين؟ هل كان آسفين لما آلت إليه الأحوال؟ كان بعضنا يشعر بأنه كان يقرأ الإشارات أفضل من الآخرين، وأن الأمور تجلّى هكذا عن توقيعاته.

كان نصر حامد رزق ناقم على الثورة وكان يقول: إنها على الرغم من كل نواياها الحسنة فقد ألمت كل شيء، ومن ضمن هذا التأمين تأميم الأفكار.

كان يصنع لنا الشاي في مكتبه وهو يقول: النوايا الحسنة لا تصنع تقدماً مشاركة الشعوب فقط هل التي تصنع التقدم.

ستة أشباح يتحركون في الظلام، في شوارع شحيحة البشر، يرهصون بالجهول القادم ويصفون لرهاناتهم التي تتشكل ببطء وألم.

كان نصر، دوننا جميعاً، يميل إلى التقليب في التراث، ويسفر في الجدل الدائر بيننا عن

بورتريه

نصر أبو زيد

حذق في ربط ما جرى ويجري بسياقات دينية ولبرالية.
كنا تلامذة في الثانوية، وكان جابر عصفور بالكاد قد حل مشكلته، بتدخل مباشر من عبد الناصر، وتم تعينه معيضا في جامعة القاهرة بعد أن كان مدرسا في قرى الفيوم!!.
لا أعرف هل سيكون لذلك معنى، أقصد هل سيكون لاستعاناً جابر بعد الناصر، من خلال رسالة، دورا في تشكيل مصيره، وهل سيكون انقلاب نصر على عمله كمعاون لاسلكي في الشرطة عاملا في تشكيل مصير نصر أيضا!
تقديم نصر ليأخذ الثانوية العامة (نظام ثلاث سنوات) دفعه واحدة، وكان عليه أن يدرس اللغة الفرنسية، فقام بهذه المهمة بكر الحلو، مدرس اللغة الفرنسية والأخ الأكبر لجار النبي الذي كان أنا والمنسي نذاكر معه في حجرته الوحيدة فوق السطح.
كان نصر يصعد للسلام علينا بعد الدرس أو قبله، وكنا نجد وقتا مسروقا للتحدث في الأدب أو السياسة أو سماع أشعاره.

"قلبي قارورة عطر
انسكت ذات صباح
فوق بساط الأرض
الأخضر
ملأت كون الله
سلاماً ومحبة
وترانيمها علوية
أطعمت الجائع
كسـت العاري
لكـك يا شاعرنا الأـكـبر
لا زلت تقـني
لعشيقـتك السـمرـاء
بـقاعـات الـهـيلـتون
ولـذـاتـ النـهـدـ الرـجـراجـ بـبارـيسـ
ولـسـاقـ الثـالـثـةـ الـأـخـرىـ فـيـ مدـرـيدـ
وـغـنـاؤـكـ رـغـمـ الـأـحزـانـ"

بورتريه

نصر أبو زيد

يدق الباب
يدخل دون استئذان
ردّهات الدار
ليُعكر صفو الحزن الكامن في الأعماق

كنت طالباً في كلية الفنون التطبيقية عندما نجح نصر، وانتسب إلى كلية الآداب، وانتقل للعمل بالقاهرة في نفس المجال، كنت أحضر معه بعض محاضرات د. حسن حنفي والمعيد الجديد جابر عصفور، الذي كان يدرس (تلخيص الإبريز) للطهطاوي و(عودة الروح) للحكيم. أغراني نصر بالانتساب إلى كلية الآداب أيضاً. وبالفعل تقدمت بأوراقى لشئون الطلبة، لكنهم كانوا يريدون موافقة جهة العمل !! فأُسقطت في يدي.

تخرجنا معاً أنا ونصر في ١٩٧٢، ولأنه كان مجتهداً، وأول دفعته في معظم السنوات، فقد عين معيناً بكلية الآداب، مغيراً حياته بنجاح منقطع النظير من معاون لاسلكي بشرطه النجدة إلى أستاذ جامعي مرموق، لكنه مع الانشغال ببحوثه الشائكة ضاع منه الشعر وإن بقى من الشاعر هذا التذوق الرفيع للإبداع.

تغير اسمه من نصر حامد رزق إلى نصر حامد أبو زيد.

كنت أعمل في القاهرة ابتداء من ١٩٧٣، وكانت أزوره في بيته حيث امتلأت غرف البيت بكتب التراث، أشفقت عليه من موضوع الماجستير الذي اختاره وشعرت أنه يفلت مني وأن اهتماماته لم تعد تتماشى مع اهتماماتي، كنت أفقده كلما ازدادت قناعاتي اليسارية وازدادت قناعاته الليبرالية.

كان يقول: إنه منذ حرب ١٩٦٧ انقلبـتـ المعـادـلةـ، فـلمـ تـعدـ الحـدـاثـةـ مـرـجـعـ تـأـوـيلـ التـرـاثـ بلـ صـارـ التـرـاثـ مـرـجـعـ تـأـوـيلـ الـحدـاثـةـ وـأـصـبـحـ التـرـاثـ هوـ المـتنـ الـذـيـ يـؤـوـلـ عـلـيـهـ !!.

ويقول: منذ القرن الثالث الهجري تم حسم الجدل الفكري حول فكرة خلق القرآن عندما تدخل المؤمن وفرض الفكرة بقوة الدولة، ثم جاء المتوكل وقام بعكس ذلك واضطهد المعتزلة، ومنذ صدور الوثيقة الم توكلية حول العقائد الصحيحة لأهل السنة، التي تتضمن أن القرآن أزلـيـ قدـيمـ، تـجمـدتـ المشـكـلةـ وأـوـقـفتـ الأـسـلـةـ لـصالـحـ مـؤـسـسـةـ لـاهـوتـيـةـ هـىـ أـشـعـرـيـةـ/ـحـنـبـلـيـةـ.

ويقول: نحن نعمل على النظام المعرفي الذي أسسه الشافعي، في القرن الثالث الهجري، والقائم على أن النص مقدس لأنـهـ لـغـةـ وـرـسـالـةـ لـيـسـاـ مـنـ صـنـعـ الـبـشـرـ، وـمـحـاـوـلـةـ اـخـتـرـاقـ هذاـ

(٣٠) رواق عربي

بورتريه

نصر أبو زيد

النظام معناها أن نقول إنه إذا كانت الرسالة إلهية فإن اللغة ليست إلهية، فاللهم تواصل غير لغوي، وبالتالي فإن صياغة الرسالة إنسانية.

كان نصر آخر ممثل لتيار النهضة العربية، الذي بدأ بالشيخ محمد عبده عندما تكلم عن التمثيل في القرآن، واعتبر أن القصص القرآني تمثيلات (بما فيها قصة آدم وخروجه من الجنة) والتمثيل مفهوم بلاعبي.

وطه حسين الذي أشار إلى أن القصة القرآنية عن إبراهيم وإسماعيل ليس من الضرورة اعتبارها واقعة تاريخية، وأمين الخلوي الذي اعتبر أن أدبية القرآن هي السمة الأساسية التي تستبق أي سمة أخرى، وأن التحليل الأدبي، وفن القول يسبقان أي تحليل فلسفياً أو فقهياً. وهو ما طبّقه عائشة عبد الرحمن في التفسير الببلياني، ومحمد أحمد خلف الله في رسالته عن الفن القصصي، وشكري عياد في رسالته عن يوم الحساب في القرآن.

يتواصل نصر مع هذا الخط في سياق تطور النظرية الأدبية وعلم النصوص.

ظل الحوار مع نصر طويلاً، وحتى عندما أصبح من الصعب لقاءه استمر من خلال كتبه. الدرس الذي استفادته شخصياً من خلال هذا الحوار يمكن تلخيصه في أن الأيديولوجيا غمامات تجعلنا في بعض الأحيان نستمر في الدوران حول قناعاتنا كالثيران التي تدير الساقية مغمدة فلا تعرف أنها تدور حول نفسها فيما تظن أنها تقدم للأمام.

علمني إذن أنه علينا أن نعيid النظر في قناعاتنا، وتوجهاتنا من حين لآخر.

أرسل لي يقول "كم سعدت بخبر انضمامك للعاملين في مجال "الحقوق" يبدو أن هذا هو مجال الاحتشاد الآن دفاعاً عن حقوقنا وحقوق أهلنا في كل مكان من الوطن العربي، بل في كل مكان على ظهر الأرض، هل ترى يا صديقي كيف تشعيت مصائرنا، وهل يمكن أن ننسى أيام المحلة، لكن ما أبعد المسافة بين الأمس واليوم".

لقد راهن نصر على المستقبل، على الإسلام المفتح، على التسامح الديني وعلى الحرية المستعادة.

راهن على هذا كله بالموت، إذ جعل السلفيون الظلاميون الموت ثمناً لكل هذا.

وقد أقدم نصر على الرهان واستمر بالرغم من قتل فرج فودة، ومحاولات اغتيال نجيب محفوظ.

واستمر أيضاً بالرغم من تكفيره في الجامعة، ومحاكمته خارج الجامعة، وهي المحاكمة التي أصدرت حكماً قضائياً، لعله الأول من نوعه، بالتفريق بينه وبين زوجته، وهو ما يعني

بورتريه

نصر أبو زيد

إهدار دمه، باعتباره مرتدا عن الإسلام!

واستمر في رهاناته بالرغم من عرقلة وجوده كأستاذ في الجامعة، ومصادرة كتبه، وتلويث شرفه أمام تلاميذه.

فلا أصبح وجوده مستحيلاً نائياً بنفسه وبزوجته من ظلام الجامعة، وظلمات المحاكم، وسافر مضطراً إلى هولندا لتسתר في المنفى جهوده النقدية، بادئاً دروسه للطلاب بطقوس الخطاب الإسلامي "إذ كنت حريصاً على أن أؤكد لهم أنني ناقد للفكر الإسلامي من داخل الإسلام، وإن قضية ليست قضية دينية، ولكنها قضية سياسية في الجوهر". بعد كل هذه الأعوام في المنفى جاء نصر أبو زيد وجاءت د. ابتهال يونس لتحتفل في القاهرة بعيد ميلاده الستين، أقامت كلية الآداب هذا الحفل، وحضره وجوه الفكر في هذه الأمة. امتلاً صوته بالبكاء، وهو يذكر الذين رحلوا، وهو في المنفى لا يستطيع أن يشارك في عزائهم.

كان مسكوناً بهاجس الموت، ومسكوناً بالغضب "أنا بعيد عن المكان وليس عن الناس أحمل حبي للمصريين وغضبي على مصر".

عندما وقف على مقبرة باب الصغير، حيث يرقد الشاعر الكبير نزار قباني، كان حزيناً لأن مصيره كمصير الشاعر ربما ينتظره هنا أو هناك، فيرفض المتطرفون والغوغائيون إدخال جثمانه للصلاة عليه في الجامع كما فعلوا مع نزار في لندن.

وفي زيارته لسوريا عندما استمع إلى محمد منير يغني في دمشق:

"عليّ صوتوك بالغنى

"لسه الأغانى ممكنة"

انتقض المفكر الكبير ولم يعد يستطيع أن يتحكم في دموعه وراح يسأل نفسه
أفعلاً هي ممكنة؟!

دراسات

خطاب العقل والحرية

د. مصطفى حنفي[❖]

إن التعالق الدلالي بين النزعة الإنسانية "كمفهوم" فلوفي يتمرکز حول الإنسان ويعيد للوعي اكتشاف قابلية الغير محدودة، والنزعـة الإنسـانية "كظاهرة" تارـيخـية في خطـابـ النـهـضةـ، قد وضـعـتـناـ أـمـامـ اعتـبارـاتـ نـظـرـيةـ ذاتـ دـلـالـةـ تمـثـيلـيةـ رـتـبـتـ عـبـرـ مـرـجـعـيـةـ تـارـيخـيةـ ومـجـالـ ثـقـافيـ مـحدـدـ، هوـ النـمـوذـجـ الإـغـرـيقـيـ الـقـدـيمـ، وـغالـباـ ماـ كـانـتـ الدـلـالـةـ التـارـيخـيةـ تـغـيـرـ علىـ استـعمـالـ مـفـهـومـ النـزـعـةـ الإنسـانـيـةـ دـاخـلـ دائـرـةـ الـخـطـابـ النـهـضـويـ، فـتـغـيـرـ أـسـئـلـةـ التـقـصـيـلـ الفلـسـفـيـ وـتـحـضـرـ بـدـلـاهـ حـمـاسـةـ الـدـعـوـةـ الـتـيـ تـكـتـفـيـ بـمـحـورـةـ النـزـعـةـ الإنسـانـيـةـ، كـمـ رـسـمـتـ مـلـامـحـاـ الـعـامـةـ اـجـهـادـاتـ الـإـنـسـانـيـينـ، دـاخـلـ مـحـيـطـ "إـحـيـاءـ الـقـدـيمـ".

وـبـعـارـةـ أـخـرىـ يـمـكـنـ أنـ تـنـظـرـ إـلـىـ مـسـاـهـمـاتـ الـإـنـسـانـيـينـ عـلـىـ أـنـهـ رـسـمـتـ قـارـةـ الـإـنـسـانـيـةـ بـلـغـةـ تـقـرـيـطـيـةـ مـلـهـبـةـ تـسـعـ إـلـىـ إـبـرـازـ أـشـكـالـ التـدـاخـلـ وـالـمـسـتـوـيـاتـ الـعـلـائـقـيـةـ بـيـنـ الطـبـيـعـةـ وـالـإـنـسـانـ، فـاتـحةـ بـذـلـكـ تـيـارـ الـعـقـلـانـيـةـ فـيـ حـرـكـةـ الـنـهـضـةـ بـكـلـ أـبعـادـهاـ الـمـعـرـفـيـةـ وـالـسـيـاسـيـةـ وـالـتـرـيـوـيـةـ، إـنـ هـذـاـ يـعـنـيـ أـنـ فـكـرـةـ إـعادـةـ الـاعـتـبارـ إـلـىـ الـإـنـسـانـ عـبـرـ التـرـاثـ الـقـدـيمـ، وـنـقـدـ الـتـصـورـاتـ وـالـأـشـكـالـ الـعـتـيقـةـ لـلـنـظـمـ الـفـكـرـيـةـ وـالـلـاهـوتـيـةـ السـائـدـةـ، وـمـلـيـلـ نـحـوـ إـعادـةـ تـوجـيهـ الـتـقـكـيرـ الـنـقـديـ إـلـىـ جـمـالـ الـحـاضـرـ، ذـلـكـ الـحـاضـرـ الـذـيـ أـعـادـ مـرـكـزـ الـسـلـطـةـ إـلـىـ تـجـربـةـ الـفـردـ وـعـقـلـهـ، كـلـ هـذـاـ إـذـنـ عـنـاصـرـ رـئـيـسـيـةـ فـيـ إـلـاطـارـ الـمـرـجـعـيـ الـذـيـ تـسـتـدـ إـلـيـهـ إـنسـانـيـةـ الـنـهـضـةـ عـلـومـاـ وـفـلـسـفـةـ، فـيـ صـرـاعـ مـعـ الـمـبـرـراتـ الـدـيـنـيـةـ الـقـطـعـيـةـ الـمـمـتـمـلـةـ فـيـ الـلـاهـوتـ الـكـنـسـيـ.

وـمـنـ هـنـاـ فـإـنـ التـعـرـيفـ بـالـنـزـعـةـ الـإـنـسـانـيـةـ بـالـمـعـنـىـ الـذـيـ حدـدـنـاهـ مـنـ قـبـلـ، أـيـ باـعـتـبارـهـاـ فـعلاـ

[❖]أستاذ فلسفة مغربي.

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

تاريجيا وإنسانيا، ورغبة في تعقل نظام الأشياء مع تأسيس مجال معرفي مستقل عن الافتراضات الایمانية، لا تكتسب في هذا المقام اكثرا من دلالة نسبية من حيث هي مشروطة بحقبة تاريخية شهدت لونا من ألوان الانفصال بين السلطة الدينية والسلطة السياسية.

وإذا كان من المؤكد أن خطاب النهضة يقدم لنا نماذج لكتابية إنسانية ألهمت الحماس في دائرة المتعلمين في زمنها دافعا عن هذا المطلب، رغم أشكال المحاصرة العنيفة التي تعرضت لها، فإن طبيعة الحضور الذي تمت به مفهوم النزعة الإنسانية كنموذج للطرح الجديد في تفكير من كانوا يميلون إلى تشكيل الصفو المستبررة من رواد النهضة والإصلاح الديني، ظلت تحكمه على المستوى النظري إدارة المعايير المستبطة من نصوص القدماء، وبالتالي بقي مشدوداً في مسعاه النظري إلى تجربة الماضي لإعادة صياغة الوعي الديني صياغة عقلانية.

ورغم أن الدعوة والخطاب لم يتم العودة إليهما في سياق تطوري لاحقا، فقد أشرا بقوة على افتتاح مناخ ساخن من الجدل الفلسفـي الـديـني والـسيـاسي، مناخ لم يقارب موضوع الإنسـانية ومفهـومـها من نفس الزاوية، بل حـاول مقارـيبـتها بكـثيرـ من الفـهمـ والـشـفـافـيـةـ داخلـ دائـرةـ

أفقـ نـقـديـ فـاسـفـيـ وـتـارـيـخـيـ جـديـدـينـ،ـ هيـ دـائـرةـ فـلـسـفـةـ الأـنـوارـ.

ولكي نرتفع بفهمـنا إلى مستـوى طـبـيعـةـ المعـالـجـةـ النـظـرـيـةـ التـيـ أـنـجـزـتـ فيـ هـذـاـ السـيـاقـ بـصـدـدـ التـأـصـيلـ النـظـرـيـ الـذـيـ حـصـلـ فـيـ مـفـهـومـ النـزـعـةـ إـنـسـانـيـةـ فـيـ عـصـرـ الـأـنـوارـ،ـ نـشـيرـ إـلـىـ أـنـاـ عـنـدـمـاـ نـطـرـحـ مـسـأـلـةـ هـذـاـ النـوـعـ مـنـ الـطـرـحـ،ـ فـإـنـاـ لـاـ نـسـتـبـعـدـ مـنـ الـمـيدـانـ الـاجـتـهـادـاتـ الـعـلـمـيـةـ وـالـفـلـسـفـيـةـ لـعـقـلـانـيـةـ الـقـرـنـ السـابـعـ عـشـرـ فـيـ بـابـ تـرـسـيـخـ الـفـكـرـ الـعـقـلـانـيـ وـتـأـصـيلـهـ الـفـلـسـفـيـ،ـ وـهـوـ مـاـ سـاـهـمـ بـصـورـةـ تـارـيـخـيـةـ وـإـيجـابـيـةـ فـيـ توـسـيـعـ مـجـالـ الـتـفـكـيرـ فـيـ النـزـعـةـ إـنـسـانـيـةـ وـالـانتـقالـ بـالـمـفـهـومـ وـمـوـضـوعـهـ مـنـ الـمـسـتـوىـ التـقـرـيـريـ الـذـيـ تـبـلـوـرـ فـيـ مـحـيـطـهـ مـفـهـومـ النـزـعـةـ إـنـسـانـيـةـ دـاخـلـ دـائـرةـ الـخـطـابـ الـفـلـسـفـيـ الـحـدـيثـ،ـ لـتـسـتـوـيـ مـلـامـحـهـ فـيـمـاـ بـعـدـ دـاخـلـ مـنـطـقـ مـنـ التـرـتـيبـ النـظـرـيـ لـمـفـهـومـ فـيـ عـصـرـ الـأـنـوارـ.

وـلاـ يـعـنـيـ هـذـاـ التـرـتـيبـ وـمـجـرـدـ فـوـاصـلـ كـلـيـةـ بـيـنـ الـمـسـتـوـيـاتـ،ـ بـقـدـرـ ماـ يـعـنـيـ تـقـرـيرـ لـوـحـدةـ الـأـسـسـ الـمـعـرـفـيـةـ وـالـتـارـيـخـيـةـ التـيـ سـمـحـتـ بـنـضـجـ الـمـفـهـومـ وـإـعادـةـ عـمـلـيـةـ تـرـقـيـهـ التـيـ اـشـتـرـكـتـ فـيـ تـأـسـيـسـهـ وـإـحـكـامـ حدـودـهـ،ـ عـوـامـلـ فـكـرـيـةـ وـتـارـيـخـيـةـ مـتـعـدـدـةـ،ـ مـنـ أـورـوـبـاـ الـنـهـضـةـ إـلـىـ أـورـوـبـاـ الـقـرـنـ الثـامـنـ عـشـرـ.

وـمـرـةـ أـخـرىـ لـنـ نـقـومـ فـيـ هـذـاـ مـسـتـوىـ مـنـ الـبـحـثـ بـحـصـرـ مـاـ كـتـبـ وـأـنـجـزـ مـنـ أـبـحـاثـ عـنـ إـنـسـانـيـةـ الـأـنـوارـ،ـ وـمـاـ أـكـثـرـهـاـ فـيـ هـذـاـ الـبـابـ،ـ فـتـلـكـ مـسـأـلـةـ قـدـ تـجـرـنـاـ بـعـيـداـ،ـ عـنـ إـطـارـ التـحـدـيدـاتـ

دراسات

الأولية التي يطمح هذا البحث أن يضطلع بقسم منها. وتحديداً ليس الغرض أن نطيل التأمل في أدبيات فلسفة الانوار، أو نفصل القول في مستوى التنظير العقلاني والفلسفي الذي أنتجها ودبر خطابها وإنما الغرض أساساً هو الوعي بالدلالات الفلسفية والتاريخية التي حددت مفهوم النزعة الإنسانية كمجال بحثي، وأعادت بناؤه داخل إطار الشروط النظرية المستجدة التي استلهمته وشكلت المسلمات الكبرى لفلسفة الأنوار. وهذه الإعادة إن هي إلا شكل من أشكال التجديد المتمثل في وضع مفهوم النزعة الإنسانية أمام محك النقد الفلسفى، ليست إلا مطلباً نقدياً يدعم في تقريرنا نسبة المفهوم ودلاليته المتتجدة، ويساهم وبالتالي في تأصيل معانى النزعة الإنسانية بالتفكير في أسسها ومقدماتها.

ولعل هذا ما جعل مفكراً في حجم هيدجر يرى في ضرورة إعادة صياغة السؤال حول معانى النزعة الإنسانية، إشارة لمضمون المفهوم وإكسابه معنى تاريخياً متجدداً (١) حيث تتبدى الدلالة في هذا المجال على أنها دلالة تقدم في المعنى، تستفز الوعي نحو السؤال والفهم وتنمنحه إمكانية توسيع الحقل المفهومي خارج الحدود التقليدية التي تخوض عنها.

وإذن فكل ما نرمي إليه، من منظور هذا النقد، ومن طرح مسألة المعنى، هو إبراز مناحي التجديد النظري المتمثل في الملامح الفكرية الجديدة التي استوى عليها مفهوم النزعة الإنسانية وموضوعاتها في خطاب الأنوار. إنه إذ يمكننا من مد الرؤية إلى فضاء أوسع، يسمح لنا بالتفكير في الأساس الانثربولوجى الفلسفى الذي قامت عليه إنسانية الأنوار، والرسائل النظرية التي تؤسس بواسطتها نظرتها للطبيعة والإنسان.

وهكذا فإننا عندما نروم إبراز أهمية هذا الاتجاه في فكر الانوار، مفهوماً وحركة، فليس ذلك من أجل التلويع بشعار مستنفذ القيمة، أو مجرد الاستدعاء الشعاري للمفهوم، بفرض الوصف أو المساجلة، بل إنما نريد من وراء ذلك معرفة نمط صيغة النقد الأفكار وقدرتها على إنتاج أسئلة جديدة لا تكتفى بنسخ المفاهيم، بقدر ما تولدها وتوسيعها بهدف دعم أفق جديد للإنسان.

فلنعد إذن، إلى فحص طبيعة المشكّل المطروح، ولنبذل بمعاينة القيم الدلالية التي تبلور في إطارها المفهوم داخل دائرة فكر الأنوار وذلك من خلال التفكير في جوانب نظرية من المشروع النقدي العام الذي رسم نهجاً فكريّاً محدداً في تحديد فلسفة الأنوار لمعنى النزعة الإنسانية، والمقاصد التي أريد لها أن تخدمها، وهذا ما سيكون علينا البحث فيه الآن.

إذا كان لنا أن نصدر حكماً حول منزلة النقد في تاريخ الأفكار في القرن الثامن عشر،

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

أمكن القول بدون تردد مع الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط بأنه يمثل ميزة، أساسية من مميزات هذه الفترة بأكملها، يقول كانط في حاشية الاستهلال الذي قدم به الطبعة الأولى من كتابة المعروف "نقد العقل الخاص" « إن عصرنا خاصة هو عصر النقد الذي يجب أن يخضع له كل شيء، فعادة ما يحاول الدين، متعللاً بقداسته، والتشريع متعللاً برقعته، ان يفلتنا من هذا النقد، غير أنهما يثيران شبّهات مشروعة ولا يستطيعان الطموح إلى بلوغ ذلك التقدير الصادق الذي لا يولي العقل إلا لما من شأنه أن يدعم تمحيصه تمحيصاً حراً وعلانياً ». (٢)

لا شك أننا هنا أمام ترتيب واضح لعلاقة العقل بمجالي الدين والتشريع، يسمّنه هاجس نقيدي يتمثل في الكشف عن سلبيات الفكر والممارسة السياسية. ولا شك أيضاً لأن الحديث عن هذين المجالين ليس من باب الحصر، كما يبدو للوهلة الأولى، فالسمة البارزة التي طبعت تفكير القرن الثامن عشر وحدّدت أبرز خصائصه الفكرية، هي هذه الروح النقدية والمتأثبة إلى تحليل الواقع والبحث عن أساليبها الفعلية. فالوعي الفلسفـي والنقيدي الذي مثـلتـه دائرة الموسوعـين من خلال تأثـرـهم بتجـربـة جـونـ لوـكـ، قدـ نـبهـ إلى ضـرـورةـ جـعلـ النـقـدـ أـسـلـوبـ رـئـيسـياـ فيـ النـظـرـ إلىـ الأـشـيـاءـ وـالـأـفـكـارـ، لـيـسـ لـأـنـ الـأـمـرـ يـتـعـلـقـ فـقـطـ بـشـيءـ حدـثـ فيـ التـارـيخـ أيـ بالـتـقـدـمـ الـذـيـ أـحـرـزـتـهـ الـمـعـرـفـةـ فـيـ مـجـالـ عـلـومـ الطـبـيـعـةـ، بلـ أـيـضاـ لـأـنـ هـذـاـ التـقـدـمـ نـفـسـهـ يـثـبـتـ قـدـرـاتـ الـعـقـلـ الـإـنـسـانـيـ عـلـىـ إـبـدـاعـ الـمـعـرـفـةـ كـفـكـرـ نـقـدـيـ يـتـأـسـسـ دـاخـلـ مـشـرـوعـ حدـاثـيـ أـطـلـقـ عـلـيـهـ الـقـرـنـ ١٨ـ بـ :ـ قـرنـ الـعـقـلـ ». (٣)

وبعبارة أخرى يتعلق الأمر بسباق ثقافي يسند الفعل الفلسفـيـ فيـ وـظـيفـتـهـ النـقـدـيةـ وـالـتـحـرـرـيـةـ وـيـسـتـمـدـ مـقـومـاتـ نـقـدـهـ منـ عـقـلـ نـسـقـيـ منـتـجـ لـفـعـالـيـةـ نـقـدـيـةـ ذاتـ نـزـوـعـ كـلـيـ لـلـطـبـيـعـةـ وـالـإـنـسـانـ. وـهـوـ مـاـ يـعـنـيـ أـنـ التـفـكـيرـ الـفـلـسـفـيـ بـعـدـ التـحـولـاتـ التـيـ شـهـدـهـاـ الـقـرـنـ الثـامـنـ عـشـرـ وـاـكـتـشـافـ أـكـثـرـ مـنـ قـارـةـ مـعـرـفـيـةـ، لـمـ يـعـدـ مـجـرـدـ تـمـرـينـ لـلـتـفـكـيرـ، لـذـاتـهـ، بلـ أـصـبـحـ يـفـهـمـ، مـنـ مـنـظـورـ الـأـنـوـارـ، عـلـىـ أـنـ حـقـلـ مـتـمـيـزـ لـمـارـسـةـ النـظـرـ فـيـ مـاهـيـةـ الـعـقـلـ باـعـتـبـارـهـ جـوـهـرـاـ ثـابـتاـ يـنـطـلـقـ مـنـ مـبـادـئـ قـبـلـيـةـ لـغـرـضـهـاـ عـلـىـ الـوـاقـعـ ». (٤)، وـالـمـقصـودـ بـالـاسـتـبعـادـ هـنـاـ هـوـ تـوـجـهـ النـقـدـ الـفـلـسـفـيـ إـلـىـ مـنـاهـضـةـ الـأـنـسـاقـ الـمـغلـقـةـ لـمـاـ تـمـيـزـ بـهـ مـنـ طـابـعـ تـجـريـديـ بـحـثـ.

ثـانـيـاـ:ـ نـقـدـ لـلـأـسـلـوبـ،ـ الـذـيـ كـانـتـ بـهـ تـتـحدـدـ تـقـليـديـاـ،ـ الـعـلـاـقـةـ بـيـنـ الـعـقـلـ وـالـوـحـيـ)ـ (ـالـدـيـنـ)ـ وـهـذـاـ لـيـسـ فـقـطـ لـعـدـمـ كـفـاـيـةـ الـإـجـابـاتـ الـتـيـ جـاءـ بـهـاـ الدـيـنـ لـمـشـكـلـاتـ الـمـعـرـفـةـ أوـ الـأـخـلـاقـ أوـ الـسـيـاسـةـ،ـ بلـ «ـ لـقـرـارـ إـنـسـانـ الـأـنـوـارـ مـنـ اـنـ الـعـقـلـ يـكـفـيـ ذـاتـهـ بـذـاتـهـ فـيـ الـبـحـثـ عـنـ الـحـقـيـقـةـ ». (٥)ـ يـكـونـ

دراسات

فيها من وضوح الرؤية وروح الملاحظة في التحليل ما يلبي طموحه إلى إضفاء الوحدة والتناسق على شتات الظواهر، ويرضي نزوعه الملحق إلى طلب اليقين. وهذه في الحقيقة، كما نرى، هي الروح الفلسفية الجديدة، نقصد روح الحداثة التي ستتصوّغها في الممارسة النقدية الاجتهادات الفلسفية في القرن الثامن عشر لإعادة الاعتبار إلى العقل، وإثباته في مواجهة كل تعصّب، ثم التعبير عنه من خلال المعرفة الميتافيزيقية أو بواسطة التأويل اللاهوتي. فلنلتعرّف إذن على هذه الحداثة التي أسسّت ما يمكن أن نطلق عليه اسم "إنسانية الأنوار، ولنقتصر على مجال هذا التصور الذي لا يتوقف المقال الانواري عن استدعائه من أجل رسم خط التباهي بين العقل والإيمان.

إذا جاز لنا أن نسمى فلسفة الأنوار بإحدى منتجاتها فإنّه سيكون علينا أن نقول عنها بعبارة المفكّر الفرنسي جان فال أنها فلسفة العقل التحليلي^(٦)، وذلك بنفس المعنى الذي ينطبق على فلسفة النهضة حينما يصفها المؤرخون بالفلسفة الإنسانية، وعلى فلسفة القرن السابع عشر حينما يقال عنها، أنها فلسفة النسق والإنسان المهدب^(٧).

والواقع أنه سواء صحت هذه المقاربة أو لم تصح، فإنّ الثابت في الممارسة الفلسفية هو أن الخطوة التي خطّها الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر بالعقل يسجل من منظور الدارسين، لحظة تاريخية متقدمة من نمو العقلانية الفلسفية المعادلة للتحول نحو بناء المعرفة على أساس المنهج العلمي وتحقيق السيطرة على الطبيعة، بما يكفل قيام عالم أصدق بالإدارة الإنسانية وأقرب إلى طبيعة الإنسان ذاته.

لقد صار على الفلسفة، كنظرية في المعرفة، أن تتجدد حسب خط غاليلي متكامل، بتحويل وظيفة الميتافيزيقا إلى طريقة المعرفة الإيجابية، وتعيد ترتيب أجزاء العلاقة بين الوعي/العالم.

ذلك أن المنهج الذي يستخدمه العقل لا يكتفي بتجديد الموضوع، وحسب، أي تقليص حدود الموضوع داخل دائرة الطبيعة، بل يطمح أبعد من ذلك إلى اكتشاف المعايير الجديدة في السلوك والعمل، يخطّ فيها انتصاراته العلمية في مجالات الاقتصاد والسياسة، كما في مجالات الفن والأخلاق والدين. تلك مهمة يعلق عليها الباحث الأكاديمي المقدّر بول هازار، «بأنها شاقة وبطيئة، ولكن العقل بازائها يكون في استطاعته أن يستجوب الواقع التي تفت منه، بل أن يكرهها على أن تستأنف عودتها لكي يختبرها عن قرب وأن يراجع ضبط علاقتها بفضل طريقة يجهلها الميتافيزيقيون. وهو يضعها في الصف الأول، وهذه هي التجربة».^(٨).

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

نجد هذا واضحا في الطريقة الجديدة التي أرستها الممارسة الفلسفية للقرن ١٨ في بناء أنموذج الحقيقة، وتوضيح دور كل من العقل والتجربة في إنشاء المعرفة، وهي بصورة عامة طريقة نيوتن التي تقوم على أن الواقع ليس مجرد مواد بناء أو خلط من التفاصيل، بل إنها تفترض صورة توحدتها. أن تلك الصورة تتعدد رياضيا بحسب العدد والقياس^(٩) وهذا، وانطلاقا من هذا الاعتبار بأن المبادئ يبحث عنها في التجربة والملاحظة، فقد رجع فلاسفة الأنوار إلى "القواعد الفلسفية" التي أرساها نيوتن وذلك لمعالجة مشكلة الطريقة أو المنهج. خصوصا وأن المقصود بالمنهج هنا، ما عنده الباحث غوسدورف في قراءته لفكرة الانوار، من أنه « وسيلة لتقليل المسافات الفكرية، وأداة لاقتاصاد الجهد الفكري بفضل التبرير العقلاوي المستعمل لحل المشاكل المطروحة على الفكر. بدلالة أن كل ما ليس قابلا للقياس يعد أجنبيا عن العقل»^(١٠). وهذا يعني أن النشاط العقلي الفاعل إنما يتم انطلاقا من المعرفة المتمامية للواقع التي يتوقف عليها اكتشاف الواقع، بل اكتشاف العقل لذاته من خلال تعامله بذلك الواقع. وهذا ما تدل عليه النتائج العلمية للقرن الثامن عشر، إذ سوء نظرنا الى التقدم الذي حققه الفيزياء أو إلى تتابع الأطوار التي تؤرخ لهذا العلم، فإننا نجد ان المثل الأعلى في هذه الممارسة قد تحقق بفضل الروح التحليلية الحديثة التي واكبته.

و بالتالي فلقد استطاع هذا العلم أن يمسك بكلية الواقع، وأن يجمع في قاعدة شمولية واحدة كل التنوع الماثل في الظواهر الطبيعية. وليس من شك أن الصياغة الكسمولوجية التي يشخصها قانون نيوتن حول الجاذبية، لم تكن محض صدفة أو اكتشاف أعمى، ولكنها كانت نتاج منهجي صارم يضع نتائجه في هذا الاكتشاف. وتحديدا فإن مدلول الروح الفلسفية في القرن الثامن عشر أصبح يشير، حسب المؤرخين إلى مبادئها الحقة^(١١).

وهكذا فإذا كانت الصورة التي يشيدها التمودج النيوتوني عن عالم الطبيعة هي التي سوف ستتأسس عليها فلسفة الأنوار، ويتبناؤها الفلاسفة عموما والموسوعيون خاصة، من أجل الاستدلال بها على أطروحتهم في بناء عالم المعرفة والإنسان، فإن النتيجة المضاعفة التي كان لا بد أن يكرسها هذا النوع من التعامل مع العقل هو هذا التمفصل المزدوج بين فاعلية العقل التحليلية، وفاعلية البناء^(١٢). وتحديدا تصور العقل على أنه فاعلية في الإنسان لا يؤدي وظيفته إلا بما يكتسبه من قدرة على التفكير والبناء : من جهة تفكير الفكر إلى عناصره التي نزلت من قبل منزلة الحقيقة الجاهزة، ثم عزله عمليا عن « كل معتقد تبرره شهادة الوحي أو التقليد أو السلطة »^(١٣) وفي هذه الحالة يعلق هازار، ينحو العقل منحى نقديا

دراسات

معارضاً للروح الموثوقة التي يعتقها الجمھور، والسبب راجع هنا إلى وقوعه تحت نير "التخريف الديني" أو الأباطيل عجزه عن الخروج من دائرة الحقائق الجاهزة التي يستدعيها في تفكيره^(١٤) وإذا نحن شئنا الدقة أكثر بالاستناد على تصور فلاسفة الموسوعة لحقيقة العقل أمكن القول بحسب المقال الوارد في صدده بـ"الموسوعة" «إن العقل هو الحكم الوحيد فيما يخص القضايا التي تعرف بالحدس المباشر، كما هو الشأن بالنسبة للقضايا البديھية بذاتها، أو بواسطة استنتاجات العقل البديھية، مثلما هو الشأن في البراهين الهندسية، وحيثما نجد قراراً واضحاً وبديھيا من قبل العقل، لا يمكن أن نضطر إلى العدول عنه لتبني رأي مخالف بعلة أنه موضوع إيمان، والسبب في هذا الأمر هو أننا بشر قبل أن تكون مسيحيين^(١٥)» والعلقانية بهذا الاعتبار تغدو ليس الإيمان بمطابقة مبادئ العقل مع قوانين الطبيعة وحسب، بل الاقتناع بكون النشاط العقلي نشاط تحليلي منظم ويستدل عليه في عالم الظواهر ويستدل به على الأشياء مستنداً في ذلك إلى أداتين هما بيركار الرياضيات ومشعل التجربة، وبما أن هذه الأخيرة هي وحدها التي بإمكانها أن تفصل في قضية العقل التي أصبحت تعني التتحقق تجريبياً، فإن عقلانية القرن الثامن عشر، كما خلص إلى الحكم عليها مؤرخو الفلسفة الحديثة، هي عقلانية تجريبية ذات بناء امبريقي، وليس عقلانية ميتافيزيقية كما كان الشأن مع ديكارت^(١٦) هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فلما كانت عملية التحليل/التفكير لا تصدر عن مبادئ مستخلصة من الأحكام المسبقة، ولكن من طبيعة الأشياء، ولما كان تنامي الحس النقدي العام الذي استغرقه منهج التحليل، سواء في المحيط العلمي أو الفلسفى للقرن ١٨، قد سجل عنف الاصطدام ضد تحكم العادات الذهنية الفاسدة التي تحرف الفهم بالأخطاء، فإن الوعي بهذه اللحظة المنهجية في صيرورة العقل الأنواري ستظل سلبية ما لم تتحرك في اتجاه البناء، اتجاه يطمح ليس فقط إلى إعادة تركيب أجزاء الواقع وبناء كليته، بل أيضاً إلى اكتساب معرفة معقولة بذلك الكل تبعاً للقواعد التي أملأها بنفسه، وهي بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده، الدفع بالعقل في اتجاه العقلنة، أي في اتجاه بناء تصورات جديدة في مجالات المعرفة والسلوك البشريين.

وهكذا فبالتحليل أولاً، والبناء ثانياً، يحدد العقل موقعه، ويتعرف تباعاً على ذاته ليس كفكرة عن كائن، بل كنشاط وفاعلية^(١٧) «إن هذا التصور إذ يؤكّد دفاعه عن حقوق العقل والتجربة في تلقي مبادئ اليقين واكتشاف الحقيقة، يبرهن من الوجهة النظرية على استحالة الجمع بين العقلي / الميتي في وعاء واحد يستقبل بكل سلبية أباطيل الواقع ومزاعم الأحكام

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

المسبقة ذات الجذور اللاهوتية بحسب اصطلاح الموسوعيين. وليس وضع هذه المناقضة بين العقل / اللا عقل إلا وجها آخر للقرن الثامن عشر في التعبير عن الممارسة النقدية الجديدة والمتمثلة في "إرجاع الكرامة إلى العقل ودمجها في حقوقه" (١٨).

فنشاط العقل من هذا المنظور إذن، لن يكون له معنى إلا داخل دائرة الإنسان، وتقدم المعرف، الشيء الذي لم يكن يسمح به التحرز الديني أو تقبل به مسلمات الفكر الوثقي. وهذه فيما نرجح هي الدلالة البلاغية لمعنى "الأنوار" في هذا العصر، أقصد "أنوار العقل" في صراعها ضد الأوهام، ضد الظلمات، ونير الجهل والأحكام المسبقة، وتحديدا إنها دلالة استخدام العقل كقوة معارضة لهيمنة الأسطورة على السلوك العقلي، وذلك بتطویر المعرف، وتقلیص المجالات الغامضة والمبهمة في العلاقات التي تربط الإنسان بالوجود بوصفها ستائر من الظلام لا تتوارى عن سلطتها إلا من خلال رد الاعتبار إلى العقل وإثباته من ناحية، وباستبعاد تجليات اللاعقل من ناحية أخرى، والحق أننا نستطيع أن نتبين بوضوح أكثر هذا التعالق الدلالي بين العقل / الأنوار من خلال الصياغة النظرية التي قدمها الفيلسوف كانط بخصوص جوابه عن السؤال : ما هي الانوار ؟ إنها خروج الإنسان من قصوره الذي هو نفسه مسؤول عنه، والقصور هنا هو حالة العجز عن استخدام العقل خارج قيادة الآخرين، والإنسان القاصر مسؤول عن قصوره لأن العلة في ذلك ليس في عيب في العقل، وإنما في انعدام القدرة على اتخاذ القرار وفقدان الشجاعة على ممارسة بدون إشراف الآخرين". تجرا على استخدام عقلك بنفسك" ذلك هو — في رأي كانط — شعار الأنوار". (١٩).

وواضح أن طرح المسألة بهذه الصيغة المختزلة، وإن جاء متاخرًا، أي إلى حدود ١٧٨٤، كما لاحظ بعض النقاد، فهو يمدنا بتصور واضح وجدير بأن يقدم على كثير من الآراء المماثلة التي حفل بها القرن ١٨، تصور لا نجانب الصواب عندما نصفه بأنه يضعنا أمام ماهية الموضوع الذي يجب أي يتوجه إليه العقل في ضبط عملياته ووظائفه بدون إشراف غيره عليه. الشيء الذي يغيرينا على القول، أن الأسئلة الثلاثة التي طرحتها الفلسفة الكانتية في صيغتها الشمولية: ماذا يمكنني أن اعرف؟ ماذا يجب أن أعمل؟ وماذا بوسعني أن آمل؟ أسئلة متربطة من الممكن إرجاعها إلى سؤال رابع يشملها وهو: ما هو الإنسان؟ وليس هذا الإرجاع فيما نرجح، مجرد إرجاع اعتباطي، بل تعليه إن لم نقل تفرضه بوعي أو بدونه" كل فلسفة تستند في تصورها لإنسانية الإنسان والانساني، انتلاقا من معايير ثابتة تؤسس من خلالها رويتها

دراسات

الميتافيزيقية للوجود" كما يقول هدجر(٢٠) .

و هكذا فعندما نأخذ بعين الاعتبار الترابط الذي أبرزناه قبل قليل بين العقل/الأنوار، لا نملك الا ان نسجل بأن شعار "تجرا على استخدام عقلك بنفسك" هو من هذا المنظور، ليس مجرد أولية، يجب ان تحمل محل البداهة، بل هو قبل كل شيء وصف ضابط وodal عن حرکية العقل وتماسك نظامه الداخلي، وبيان ذلك من منطلق فلسفة الانوار، انه لما كان كل نظر يحتاج الى أداة، وأن الأداة الصحيحة هي التي تتطوّي بذاتها على شروط الصحة، أي تلك التي تقوم على تنظيم عناصر المعرفة على شكل نظام، أو نسق يحقق ضربا من الوحدة التأليفية بينهما(٢١)، وأنه لما كان، من جهة أخرى، ذلك النظر أو الاستخدام لا يستمد معاييره وأحكامه من خارجه بل من ذاته، الشيء الذي يعني حرص العقل على أن تظل مبادئه وأحكامه قابلة للاتساق مع المعطيات التي تشهد له بها التجربة، فإنه لا مندوحة للإنسان من أن يسترشد في تدبیر شؤون نفسه وأفعاله باستخدام العقل والاستمارة بهدي من أنواره. ولعل هذا نفسه هو ما يقرره أول ركن من أركان النقد الكانتي والمتمثل في حمل الإنسان على التفكير بنفسه - وسلبه "نزعة الخمول والجبن اللذان يفسران بقاءه وبقاء القسم الأكبر من البشر في حالة قصور"(٢٢). ذلك أن في جنوح كل إنسان إلى التفكير بنفسه والارتفاع به إلى مستوى القدرة على الاستخدام والعمل به من موقع القرار العقلاني الذي تملّيه عليه أدواته ووظائفه خارج قيادة الآخرين، إصرار من العقل ذاته على فك القيود التي تكاففت كل من الأحكام المسبقة والمعتقدات الباطلة فرضها، وبررت وبالتالي إحكام السيطرة والوصاية عليه، فكما منشأ القصور هو حالة العجز عن استخدام العقل وانعدام القدرة على ممارسته بسبب الكسل والخمول، كذلك معيار الحكم عن نهاية هذا القصور يفترض رفع أشكال الوصاية على العقل ورموزها من الأووصياء الذين نصّبوا من أنفسهم "سلطة" عليا تشيع الوهم الكبير بأنها تمتلك الحقيقة، وتؤكد ان الناظرة إلى الإنسان والعالم التي تنطوي عليها هي نظرة صحيحة لا تسمح بالمجازفة بأدنى خطوة خارج الإطار الذي حشرت فيه الأذهان. وهو ما يعني بعبارة كانت أنه "من العسير على أي شخص بمفرده الإفلات من حالة القصور التي كادت أن تصبح طبيعية فيه"(٢٣). وهكذا فعندما نفكر في أفق هذا المستوى، فيما عسى أن تنطوي عليه دلالة هذا الاستخدام للعقل من حل أو مبدأ حل لرفع الوصاية عن العقل والسير به نحو التوبيخ، فإننا سنجد بأنه يتأسس على مطلب نظري / عملي صاغه فلاسفة الأنوار في دفاعهم عن حقوق العقل، وعني به مطلب الحرية.

رواق عربي (٤١)

مصطفى حنفي

خطاب العقل والحرية

ويجب أن لا نقلل من أهمية هذا المطلب في سياق فهمنا لنظام الأفكار في القرن ،١٨ فقد كان في الواقع سواء بالنسبة للموسوعيين، أو بالنسبة لكاتب لاحقاً، عالمة ذات دلالة خاصة، لقد أراد كل منهما داخل دائرة فلسفة الأنوار، أن يعلن من خلاله، أن الاعتداد بالعقل في عملية التفكير لا يأخذ بسذاجة القول بأن مصدر القصور ينبع من نقص في المعرفة، أو من مجرد بعض الأخطاء أو الهاهوات التي يقع فيها العقل أو الفهم، فهذه لم يعد بالإمكان النظر إليها كعلامة على الانغلاق الذي يجعل العقل يقبل بخداع نفسه، أو يرتد إلى ما هو خارج عن كل نظام. بل إن المنحى العام الذي يفتح الطريق أمام التفكير هو ذلك الذي يميل بحسب شعار الأنوار إلى الاستخدام العلني والعام للعقل في جميع الميادين، لا على أساس الطاعة والانقياد، ولكن على أساس الحرية الفكرية الكفيلة بنشر الأنوار بين البشر، وتحديداً « حرية الأفكار كعلماء يثبتون آرائهم كتابة ويواجهون بما يكتبون جمهوراً يقرأ» (٢٤). فلا بدع إذن إن كان الاسترشاد بالعقل في ممارسة الرأي والاعتقاد يفترض قيمة الحرية كمبدأ يجد فيه معياره ودعمه، وهو ما يعني أن الحرية ليست شيئاً آخر سوى تحقيق للفعالية الإنسانية التي يتسم بها النشاط العقلي للإنسان « يتوقف عليها تحقق الماهية الأصلية للأنوار » على حد تعبير إرنست كسيرا (٢٥) وهذا يعني أن الصلة بين العقل / الأنوار / الحرية داخل دائرة فلسفة الأنوار، لا تسجل نفسها كظاهرة عرضية، وإنما كشرط ضروري للبحث عن الحقيقة، أي شرطاً إيجابياً يجعل منها أداة للمعرفة في مواجهة حماة الأحكام المسبقة وأساليب التمويه التي حاصرت العقل وحالت دون انطلاقه وانتشاره.

فالعقل حين يقبل بتجريد نفسه من حس النقد والمعاقلة عبر استعمالاته مقتتنا بما يجده أمامه من أنظمة ترسم له سبيل الخلاص، يأخذ شكل تفكير متلاعس فاقد القدرة على توجيه نشاطه والتخلص من سائر أدواته. فلا غرابة إذن إن شكّل هذا الترابط المباشر بين العقل / الحرية، السمة البارزة التي طبعت مواقف فلسفة الأنوار في اتجاه ما أطلق عليه فرانسوا شاتيله « دفع خطر الاستعباد الذي يهدف الاستخدام العلني للعقل وزيف استقلالية الإدارة» (٢٦) وهذه السمة إن دلت على شيء فإنما تدل بحسب وجهة النظر هاته، على أن الإنسان بوصفه كائناً عاقلاً لا يمكنه أن يتصور عليه إرادته إلا من خلال دعامة هي الحرية، فتجعله يتصور نفسه عقلاً، بل كائناً حراً يجرؤ على التفكير بنفسه ولا يقبل بشيء عدا شهادة المبادئ والأحكام التي يمليها العقل. وهو ما يعني بعبارة أخرى أن الحرية في مدلولها الأنوار ليست إلا مبدأ إنسانياً متأصلاً في الطبيعة البشرية معبر عنها باستقلالية إرادة الكائن وبعلمه

دراسات

الإنساني، مما يجعلها من وجهة نظر عملية قيمة إنسانية عليا تسند العقل في موافقة ضد كل تحريف أو هرطقة فكرية تتخل حقوقه.

و إذن فمطالبة العقل بحقه المشروع في الحرية، إنما يؤسس من جهة ذلك الشعور الذي لديه عن نفسه من حيث هو عقل، أي من حيث استقلاله في مجال الاستخدام العلني له. ومن جهة أخرى من حيث كون مبدأ الاستقلالية تلك، يُعدُّ أساساً لكرامة الطبيعة الإنسانية. ومن هنا فتحمل مهمة العقل على التفكير تبعاً لقاعدة "تجراً على استخدام عقلك بنفسك" والتماس سند له من الملاحظة والتجربة يستوحى منها فاعليته وأحكامه في التحليل، يعبر هنا في أفق هذا المستوى من التظير الفلسفـي عن الكفاية الذاتية للعقل، أي بعبير هازار « من أن العقل يكفي بنفسه، وأنه من يملـكه ويـتـخـذـهـ من دون تـسـرعـ لا يـنـخـدـعـ الـبـتـةـ (٢٧) » وواضح أن الوصـاـيـةـ هيـ الـتـيـ تـبـرـ فيـ نـظـرـ فـيـلـوـسـوـفـ الأـنـوـارـ أـخـطـاءـ الـعـقـلـ وـتـخـادـلـهـ،ـ وـبـالـتـالـيـ فـيـنـ "ـوـضـعـ"ـ الـحـرـيـةـ فـيـ هـذـاـ الـمـقـامـ لـيـسـ مـجـرـدـ حـقـ عـرـضـيـ أـوـ مـضـافـ إـلـىـ إـلـيـانـ،ـ بـلـ تـحـدـيـ جـوـهـرـيـ وـمـتـأـصـلـ فـيـ طـبـيـعـتـهـ،ـ مـنـهـ وـمـنـ خـلـالـهـ يـتـعـاـضـدـ مـعـ الـعـقـلـ فـيـ وـجـهـ مـمـارـسـاتـ مـاـ أـخـطـ فـهـمـهـ الـأـوـصـيـاءـ وـفـيـ طـلـيـعـتـهـ الـمـؤـسـسـةـ الـدـينـيـةـ وـمـؤـسـسـةـ الـدـولـةـ.ـ وـالـبـيـانـاتـ التـالـيـةـ هـدـفـهاـ تـأـكـيدـ هـذـهـ الدـعـوىـ.

على الرغم من اهتمام الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر كان منصرفـاـ أساسـاـ إلى وضع قواعد نقدـيةـ شاملـةـ تمـكـنـ منـ يـرـاعـيـهاـ منـ تـقـوـيمـ انـحرـافـاتـ التـفـكـيرـ وـالـعـادـاتـ الـذـهـنـيـةـ الفـاسـدـةـ الـتـيـ تـحـجـبـ أـنـوـارـ الـعـقـلـ وـالـفـضـيـلـةـ،ـ فـيـنـ تـشـيـطـ حـرـكـةـ الـعـقـلـةـ وـتـوـسـيـعـ دـائـرـتـهـ لـمـ يـكـنـ منـ الـمـمـكـنـ الـقـيـامـ بـهـاـ بـدـوـنـ الـاصـطـدـامـ بـإـشـكـالـيـةـ الـفـكـرـ الـدـينـيـ،ـ وـهـذـاـ رـاجـعـ كـمـ يـقـرـرـ اـرـنـسـتـ كـسـيـرـاـ،ـ لـيـسـ فـقـطـ لـكـونـ اـنـ الـدـيـنـ قـدـ أـعـاقـ فـيـ نـظـرـ فـلـاسـفـةـ الـمـوـسـوعـةـ تـقـدـمـ الـفـكـرـ وـالـثـقـافـةـ،ـ بـلـ أـيـضاـ إـلـىـ قـصـورـهـ الـذـاتـيـ فـيـ بـنـاءـ نـظـامـ أـخـلـاقـيـ وـسـيـاسـيـ عـادـلـينـ(٢٨ـ).

وـ منـ هـنـاـ كـانـ المشـكـلـ الرـئـيـسيـ فـيـ فـلـسـفـةـ التـوـيـرـ الـعـقـلـانـيـ وـهـوـ الـوـصـاـيـةـ فـيـ الـدـيـنـ،ـ أـيـ حرـكـةـ الـفـكـرـ وـالـاعـقـادـ،ـ وـتـعـيـنـ حدـودـ حـقـوقـ الـمـؤـسـسـةـ الـدـينـيـةـ فـيـ التـعـاـمـلـ مـعـ هـذـهـ الـحـرـيـةـ.ـ وـمـرـةـ أـخـرـىـ لـاـ يـتـعـلـقـ الـمـرـهـنـاـ بـتـفـصـيـلـ القـوـلـ فـيـ مـعـالـجـةـ فـلـسـفـةـ الـأـنـوـارـ لـقـضـيـاـ الـفـكـرـ الـدـينـيـ،ـ أـوـ بـعـرـضـ لـلـمـوـاـقـفـ الـنـقـدـيـةـ الـتـيـ وـاجـهـ مـنـ خـلـالـهـ فـلـاسـفـةـ الـقـرـنـ ١٨ـ إـشـكـالـيـةـ الـإـيمـانـ،ـ بـلـ فـيـ الـطـرـيـقـةـ الـتـيـ خـطـتـهـ لـطـرـحـ مـنـزـلـةـ الـدـيـنـ فـيـ بـنـاءـ عـالـمـ الـإـنـسـانـ عـلـىـ قـاعـدـةـ التـوـيـرـ الـعـقـلـانـيـ،ـ وـفـيـ الـرـوـحـ الـتـيـ عـالـجـتـ بـوـاسـطـتـهـ هـذـهـ الـطـرـحـ.

وهـكـذاـ فـإـذـاـ نـحـنـ اـسـتـعـدـنـاـ الـحـقـ الـمـعـرـفـيـ الـذـيـ كـانـ يـتـحـدـثـ دـاخـلـهـ كـانـتـ فـيـ مـقـالـتـهـ عـنـ الـأـنـوـارـ،ـ أـوـ رـجـعـنـاـ إـلـىـ الـاجـتـهـادـاتـ الـفـلـسـفـيـةـ لـفـلـاسـفـةـ الـمـوـسـوعـةـ فـيـ الـمـوـضـوـعـ،ـ فـإـنـهـ سـيـكـونـ عـلـيـنـاـ

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

أن نسجل في هذا الصدد أن فكرة رفض الوصاية في الدين شكلت محوراً أساسياً ضمن اهتمامات التفكير الفلسفـي للقرن ، ١٨ وهذا راجع في حقيقة الأمر ليس فقط إلى موجة النقد الواسعة التي شنها الموسوعيون الفرنسيون على الدين نفسه وضد صلاحـيـته وادعائه امتلاك الحقيقة(٢٩)، بل أيضاً لأن ظاهرة الرفض هاته أشرـت بكل قوـة على افتتاح مناخ ساخـن من الجدل الفلسفـي الدينـي ربطـ بكثير من الوعـي بين سلطة الدين / حرية المعتقد، وهو ما يشكل مدار التفكـير في قارة الدينـي في عـصر الأنوار.

وإذن فلن يكون من المقبول، ولا حتى من الممكن، أن يستند التفكـير الفلسفـي الدينـي للقرن ١٨ في معالجة هذه القضية على السلطات المرجـعـية التي يعتمدـها هذا اليقـين الدينـي : الكتاب المقدس، والمؤسسة الدينـية. فحيثـ نجد أن العـقل نور طبـيعـي ودلـيل على الحقـائق الضـروريـة التي « لا يمكن العـدول عنـها إلى حقـائق آخرـى بـداعـعـ أنها من مـوضـوع الإيمـان » (٣٠). فمن المنتظرـ إذن أن تكون مـهمـة العـقل تـقضـي بـحسب وجـهة فـكرـ الأنـوار، بإـعادـة تـأسيـس اليـقـين الدينـي من الدـاخـل تـأسيـساً بـرهـانـيا، وهو ما يعني السـيرـ في طـريقـ نـفي المـفارـقاتـ التي جاءـ بها « دـين المؤـسسـات » لا « دـين العـقل ».

وـ هـكـذا فإنـ الاستـدلال الكلـاميـ الجديدـ الذي تمـسكـ به فلاـسـفةـ الأنـوارـ على اختـلافـ جـناـحـيهـ الرـادـيكـاليـ والإـصـلـاحـيـ هوـ «ـ أـنـ القـانـونـ الإـلهـيـ، قـانـونـ طـبـيعـيـ لـهـ استـقـالـالـهـ عنـ روـاـيـاتـ الكـتابـ المـقـدـسـ الـتـيـ تخـضـعـ لـرـؤـيـةـ الرـاوـيـ وأـهـوـائـهـ وـمـصـالـحـهـ» (٣١)ـ ذلكـ أـنـ اليـقـينـ الدينـيـ الذـيـ يـجـريـ تـأـسـيـسـهـ وـالـبرـهـانـهـ عـلـيـهـ اـنـطـلـاقـاـ مـنـ الكـتابـ المـقـدـسـ وـوـقـائـعـ التـارـيخـ، إـنـماـ هوـ يـقـينـ خـارـجيـ تـسـتـندـ فـيـهـ الأـرـثـوذـوكـسـيـةـ المـسيـحـيـةـ إـلـىـ سـلـطـاتـهـ الـمـرـجـعـيـةـ الـظـنـيـةـ فـيـ التـفـسـيرـ، ظـنـيـاتـ الـرـوـاـيـةـ وـالتـارـيخـ التـيـ لاـ يـمـكـنـ أـنـ تـصـبـحـ بـرـهـانـاـ لـلـحقـائقـ الـضـرـورـيـةـ لـلـعـقـلـ، وـلـكـونـ تـعـالـيمـهـاـ كـمـاـ يـذـهـبـ المؤـرـخـ بـولـ هـارـازـ، مـضـادـةـ لـتـعـالـيمـ الطـبـيعـيـةـ وـتـعـالـيمـ العـقـلـ» (٣٢).

وـ منـ هـنـاـ فـإنـ الدـينـ اليـقـينـيـ، هوـ «ـ الدـينـ الطـبـيعـيـ»ـ الذـيـ لاـ يـعـتمـدـ فـيـ تـأـسـيـسـهـ عـلـىـ عـقـائـدـ وـطـقـوـسـ مـؤـسـسـاتـيـةـ، بلـ عـلـىـ العـقـلـ وـالـفـطـرـةـ وـالـفـضـيـلـةـ الـتـيـ تـسـمـوـ بـهـ إـلـىـ مـرـتـبـةـ الغـایـاتـ الشـامـلـةـ. وـ منـ هـنـاـ أـيـضـاـ فـإنـ الإـنـسـانـ فـيـ تـأـوـلـ هـذـاـ الـوـعـيـ، فـيـ غـيـرـ ذـيـ حاجـةـ إـلـىـ الـكـنـيـسـةـ مـنـ أـجـلـ الـاـسـتـرـشـادـ بـهـ فـيـ شـؤـونـ حـيـاتـهـ، إـذـ طـلـماـ انـ الـمـسـيـحـ كانـ مـعـلـماـ لـدـينـ عـقـليـ /ـ عـمـليـ، فـإنـ أيـ إـنـسـانـ يـتـبعـ تـعـالـيمـ الـخـلـقـيـةـ وـالـعـمـلـيـةـ يـمـكـنـ أـنـ يـسـمـيـ نـفـسـهـ مـسـيـحـيـاـ. وـإـذـنـ تـكـفـيـ عـقـيدةـ اللـهـ الـواـحـدـ لـلـإـنـسـانـ كـيـ يـكـونـ مـؤـمـناـ، وـتـكـفـيـ أـيـضـاـ مـمارـسـتـهـ لـلـفـضـيـلـةـ وـالـخـيـرـ كـيـ يـكـونـ تـقـيـاـ. فـجـمـيعـ مـيـوـلـنـاـ كـمـاـ يـكـتبـ أـحـدـ كـتـابـ الـمـوسـوعـةـ، دـمـارـسـيـهـ «ـ خـيـرـةـ مـاـ دـامـتـ صـادـرـةـ عـنـ اللـهـ»ـ

دراسات

(٣٣) بـوالليل الإنساني إلى افتراض فكرة الله في هذه الحالة، أي إلى الاعتقاد في المسائل التي تتجاوز إمكانيات العقل ليس مجرد افتراض، بل نزوع إنساني يدل بحسب هذا المنظور الأنواري، "عن حاجة العقل إلى روعة الخالق، وإلى الفوق طبيعى اللذان يتأنى منها إثناء الخيال وسد ثغرات المعرفة واقتحام حدود العقل" (٣٤). صحيح — فيما يذكر المؤرخون— أن هذا التأرجح بين الإيمان والعقل لم يكن جديدا على القرن الثامن عشر، إذ صاغه الحاج الباسكالي من قبل بروح كلامية ثاقبة، وصحيح أنه بموازاة لهذا التعارض بين الحاجة إلى الاعتقاد / وإطلاقي اليقين الديني، وجدت الأرتووذكسية المسيحية في أطروحات باسكال وأسلحته الكلامية ما تدافع به عن خصوصية التجربة الدينية المسيحية، بيد أن النتائج المنطقية التي استخلصها مالت إلى ترجيح كفة الإيمان على العقل، وبالتالي إلى تكريس سلطة اللاهوت ونفوذ الكنيسة.

ومن هنا تلك الظاهرة التي برزت واضحة في المساجلات الدينية لفلسفـة الأنوار، وهي أن الحقيقة الدينية التي يزعم اللاهوتي الكنسي امتلاكـها كـسلطة مؤسـسة يتعـين إعادة تأسـيسـها تأسـيسـا عـقـليـا على غـرـارـ الحـقـائقـ والمـعـارـفـ الإـنـسـانـيـةـ الآـخـرـىـ، وـالـسـبـبـ فـيـ هـذـاـ وـاضـحـ، فـبـماـ تـعـلـلـهـ أدـبـيـاتـ الأنـوارـ، أـنـ عـلـةـ الخـطـأـ فـيـ الـبـحـثـ عـنـ الـحـقـيـقـةـ لـاـ تـكـمـنـ فـيـ النـقـصـ الـذـيـ تـشـكـوـ مـنـهـ الـمـعـارـفـ، وـإـنـماـ فـيـ الـاتـجـاهـ الـخـاطـئـ فـيـ الـبـحـثـ" (٣٥). وـتـحـدـيـداـ مـنـ الجـهـلـ الـذـيـ يـنـزـلـ مـنـزـلـةـ الـحـقـيـقـةـ، وـمـنـ الـخـدـاعـ الـذـيـ يـمـيلـ إـلـىـ تـعـويـضـ النـقـصـ الـمـعـرـفـيـ فـيـهـ بـوـاسـطـةـ تـحـرـيفـ مـبـادـئـ الـعـقـلـ.

وـإـذـ رـبـطـنـاـ هـذـاـ بـمـاـ سـبـقـ تـقـرـيرـهـ حـوـلـ هـيـمـنـةـ النـمـوذـجـ الـلـاهـوـتـيـ فـيـ التـفـكـيرـ الـدـيـنـيـ، أـدـرـكـنـاـ أـنـ مـاـ يـتـعـارـضـ مـعـ الـعـقـيـدـةـ لـيـسـ الـجـحـودـ بـلـ التـحـرـيفـ وـالـتـعـصـبـ، وـلـيـسـ لـأـنـ عـيـوبـ الـفـهـمـ، بـلـ لـأـنـ الـجـانـبـ الـدـيـنـيـ فـيـهـ يـمـسـ جـذـورـ الإـيمـانـ وـيـسـتـرـفـ الـمـنـبـعـ الـذـيـ يـنـبعـ مـنـهـ الـدـيـنـ الـحـقـ (٣٦)، فـالـأـوـهـامـ بـالـنـسـبـةـ لـلـإـيمـانـ تـمـاـلـ درـجـةـ الـحـكـمـ الـمـسـبـقـ بـالـنـسـبـةـ لـلـعـلـمـ، وـالـمـوـقـفـ الـقـائـلـ بـأـنـ جـمـيـعـ الـوـسـائـلـ صـالـحةـ لـدـعـمـ الإـيمـانـ، يـفـرـغـ الـعـقـيـدـةـ مـنـ كـلـ مـحـتـوىـ، وـيـجـعـلـهـ تـقـلـبـ إـلـىـ مـصـدـرـ لـلـتـضـلـيلـ وـالـتـعـتـيمـ بـيـنـ الـوـهـمـ /ـ الـحـقـيـقـةـ، بـيـنـ الـوـضـوحـ /ـ الـحـكـمـ الـمـسـبـقـ، بـيـنـ الـهـوـاءـ /ـ الـعـقـلـ. وـهـذـاـ بـالـضـبـطـ مـاـ نـلـمـسـهـ فـيـ نـصـوـصـ وـاجـهـاـتـ فـلـاسـفـةـ الـأـنـوارـ، بـدـءـاـ مـنـ باـيـلـ وـفـولـتـيرـ، وـمـرـورـاـ بـدـيـدـرـوـ وـهـلـفيـتـسوـسـ وـهـوـ لـبـاخـ، وـإـلـىـ كـانـطـ، الـتـيـ أـشـرـتـ بـكـثـيرـ مـنـ الـقـوـةـ وـحـصـافـةـ الرـأـيـ عـلـىـ الـقـاعـدـةـ الـتـيـ تـشـكـلـ الـأـسـاسـ الضـابـطـ لـمـاهـيـةـ الـأـنـوارـ الـدـيـنـيـةـ وـهـيـ :ـ أـنـ الـطـرـيقـ الـوـحـيدـ الـذـيـ يـأـمـكـانـهـ أـنـ يـؤـديـ إـلـىـ مـقاـومـةـ الـخـرـافـاتـ وـالـأـحـكـامـ الـمـسـبـقةـ، وـبـالـتـالـيـ إـلـىـ رـفـعـ حـالـةـ

رواق عربي (٤٥)

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

القصور التي يوجد عليها الإنسان من عباء تلك الأحكام وتحريره منها، يفترض إعادة الثقة في قوى العقل البشري والعمل بمقتضى أحكامه بوصفه ليس فقط "طبيعة" تحمل ضمانها المعرفي بنفسها^(٣٧)، بل أنوارا تكتسي في معنى أخلاقي، شكل حرية ذاتية تتراقص مع نزعة القصور التي تنزل الإيمان منزلة المعتقد ، وتحليل الدين إلى مجرد رأي مفرغ من فضيلته العملية والأخلاقية^(٣٨).

ليس هذا وحسب، ففلسفه الأنوار لا يكتفون بتقرير هذه القاعدة المنهجية وتميمها داخل دائرة الفكر الديني، بل يستخلصون منها الدرس التالي وهو : أن مهمة الدين ليس إرساء عقائد جاهزة للإيمان، أو إقامة شعائر، أو تشيد مؤسسات دينية، فالدين ليس بنظام قسري نقع تحت تأثيره، أو فرضا من الخارج على ما هو موجود، بل هو معرفة طبيعية يدركها الإنسان بعقله بما هي حقيقة إنسانية ترسّم فيها صور الوعي لوجوده وللعالم، وأن اليقين الديني على هذا الاعتبار، لن يعود هبة من قوة فوق طبيعية، أو مقاما من مقامات الفضل الإلهي وطور من أطواره. بل حال للإنسان يعترف به ويجادل فيه ويطلب الدليل عليه. وبعبارة فلسفية « إن صورة اليقين الديني التي يبنيها الإنسان لنفسه في العالم، هي تأكيد لذاته في العالم، والإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يسمو إلى هذا اليقين، من أجل أن يتمكن هو من الإقامة فيه^(٣٩) ». وإن فالمعقول في الدين، والخير الذي يتضمنه سيكون من وجهة هذا الطرح، لا فيما ينطوي عليه من تعاليم وطقوس روحية، ولكن فيما يتضمنه من « صلاح المواطن » و« المنفعة الاجتماعية » كما سطر ذلك ديدور في مقالته عن « المسيحية^(٤٠) ». إنه اكتشاف الإنسان لذاته ولطبيعته كفاعل أخلاقي يبلور طموحا إنسانيا مشروعًا لإعادة الاعتبار إلى الأهواء الإنسانية داخل دائرة الإنسان والمجتمع^(٤١)، ذلك أن اعتماد الطبيعة الإنسانية كمعيار أخلاقي تحدد داخله معنى « الأهواء » عند فلاسفة النوار، إنما يؤسسها بحسب هذا التصور « أخلاقية الطبيعة التي ترى في الأهواء مبدأ نشاط أو تفكير إنساني^(٤٢) ». فالآهواه ليست شرًا ولا استسلامًا من الإنسان لغريزة الخيال، أو عائقًا يحول دون بلوغ السعادة بل هي « فضيلة نافعة » تلهما الطبيعة للإنسان، دليل ذلك أن الأهواء هي مبادئ العمل وأساس الفضائل جميعها، بما فيها النزعة إلى التديين التي تشد الإنسان إلى المقدس، وبما هي أيضًا « ركن إنساني يمكنها أن تكون خلاقة للأعمال الجليلة على حد تعبير فولتر^(٤٣) ». . واضح أن ما يجعل من الأهواء « فضيلة » حسب هذا التصور. هو اقتراحها بالعقل « الذي يحملنا على أن نتبع مصالحنا) ... (ويميز بين درجات اللذة ويرتبها حسب

(٤٦) رواق عربي

دراسات

قانون الاعتدال (٤٤)»، بل وواضح كذلك أن القول "بتوحيد الفضيلة واللذة، وأنه لا يوجد حب منزه عن المصالح والأغراض" وأن "غاية الفضيلة لا تمثل إلى شيء آخر غير سعادة الإنسانية، قول ينقلب رأسا على عقب التصور المسيحي للفضيلة، وينسف ذلك التوازن الهش الذي حاول اللاهوت الاحتفاظ به بجعل "الفضيلة" فوق مرتبة اللذة وقربية من الدين.

وليس من شك في أن هذا الاعتراف الصريح بأهمية "القيم الطبيعية" في مضمون الحياة الخلقية هو الذي يخلع عليها صورة حق مشروع على الوجه الذي يقتضيه العقل دون أن يفيد أي تعارض بين مصلحة الفرد / ومصلحة الجماعة. فهي إذن من هذه الزاوية تابعة للطبيعة الإنسانية العاقلة ولمعايير الوعي الأخلاقي على دعمتي المصلحة والسعادة.

وهكذا، واعتمادا على أخلاق المنفعة بوصفها مبدأ للقواعد الأخلاقية، وعلى ما قد يتمنى لها من شواهد عقلية مؤيدة تعيد ترتيب وضع الإنسان في العالم، وتقر بشرعية أفعاله ومقاصده، أمكن لفلسفية الأنوار في القرن ١٨ إعادة بناء موضوع الأخلاق على مبادئ إنسانية مستقلة عن يقينيات الدين المسيحي، وبالتالي صار موضوع الأخلاق عندهم «لا يكمن في هدم الطبيعة ولكن في رفعها إلى مستوى الكمال» (٤٥). وأدبيات أخلاق الأنوار تؤكد ذلك تأكيدا.

وبما أن المجال هنا لا يتسع لعرض تفاصيل الموضوع الأخلاقي في ثقافة الأنوار، فإننا سنكتفي بتسجيل أهم النتائج الفلسفية التي درج المؤرخون على النظر إليها بأنها ذات دلالة تمثيلية خاصة في تأصيل معنى النزعة الإنسانية وتوسيع مقاصدها.

أول هذه النتائج من النظر إلى استقلال الأخلاق عن الدين، هو الربط العضوي الذي ربط به فلاسفة الأنوار بين سعادة الفرد / سعادة المجتمع. حيث صار جوهر الأخلاق في نظرهم لا تعلقا بأهداب الدين، أو مرآة له، بل «العلم الذي يشرع للبشر شروط السعادة ووسائل بلوغها من أجل بناء عالم الإنسان» (٤٦). ذلك أن الأمر أصبح انتلافا من هذه المرحلة، بالتفكير في شروط تحقيق السعادة الممكنة للفرد، وبالتالي تنظيم العلاقات الإنسانية بمقتضى هذا الهدف.

إن انشغال فلاسفة الأنوار بملحقة وضع مكانة الإنسان في العالم، قد جعلهم يربطون بين شروط السعادة الفردية، ومشكلات الحياة المجتمعية، فرهنوا الأخلاق بوظائف اجتماعية، كال التربية والقانون، والرأي العام، ليستخلصوا منها النتيجة المحتملة علمنة الفعل الأخلاقي أو بحسب تعبير روسو «الأخلاق الحسية» (٤٧).

رواق عربي (٤٧)

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

هذه واحدة، أما الثانية، فقد كان من نتائج هذا الانتقال من المرجعية اللاهوتية إلى المرجعية الإنسانية، أن فتحت آفاقاً جديدة لمنظومة قيم حديثة، أخلاقية وسياسية ترتهن بها وظيفة الأخلاق الجديدة داخل دائرة فلسفة الأنوار. وأخص ما يميز هذه المرجعية كقوة معارضة لهيمنة الكهنوت الكنسي على السلوك وال العلاقات الإنسانية هو ارتباكها على النتائج الإيجابية للوعي الأخلاقي بقيمة العملية الجديدة : التسامح والإنسانية وهي قيم مرتبطة بالوجود الفكري والأخلاقي والسياسي لإنسان الأنوار، وظهورها في الأفق الأنواري عالمة على "القطيعة" التي أجرتها الفكر الحديث مع عالم القرون الوسطى.

والحق أنه إذا كانت فلسفة الأنوار قد تميزت بشيء في هذه المسألة، أي مسألة إعادة ترتيب عناصر الوعي الأخلاقي على قاعدة التسامح وكأنه المبدأ الإيجابي الذي يسمح بسلوك أخلاق عقلانية تسد الفجوة الفسيحة التي تباعد بين موقع إنتاج القيم الإنسانية وبين الأنماط الخاصة والقطعية من الدلالات التي اعتقد الفكر الديني أنه قادر على تشبيتها بعناد، وإذا كان ما يجعل من هذا المبدأ تسامحاً بحسب هذا التصور، هو اقترانه بالحرية وتسويته بها ليس فقط كقيمة إنسانية لا تفصل عن وجود الإنسان وتسلم بحق الفرد وقدرته على أن يعلو ذاته ويصير غير ما هو إياه، بل لكون التسامح بهذا المعنى إنما يدل على الحق في الاختلاف والمغايرة في الرأي والاعتقاد، إذا كان المر إذن كذلك، فلأن فلسفة الأنوار لم تصدر في ذلك، حسب آراء الدارسين، عن أي اعتبار نظري أو تأملي تستوحى منه حلولها غير الاعتبار المصلحي العملي الذي حتم التفكير في ضرورة وضع حد للنزاعات الدينية والشرور الأخلاقية التي آلت بالكثير إلى حياة البؤس والتعاسة(٤٨).

و هذا لا يعني أن فلسفة الأنوار حاولت أن تقدم تفسيراً حيادياً لمعنى "التسامح" وكأنه مجرد موقف مصالحة وعدم اكتتراث بالمسائل الدينية وبحقيقة الآخر، أو أنها وقفت عند حدود الإدانة لسيطرة القيم المسيحية ووصفها بالعارقة أو الالتسامح على حد تعبير فولتير(٤٩). وليس دونه صدقاً كذلك أن تكون قد أرادت أن تخول لنفسها حق الحكم بين الطوائف الدينية المتنازعة، بل إنها اجتهدت في أن تقدم وعيها إصلاحياً يقصي بدءاً فرص النزاع بين الجماعات الدينية المتصارعة. ولقد كان النموذج العملي الذي استند عليه هذا الوعي هو مبدأ "التعايش" بوصفه موقفاً أخلاقياً متعيناً يبني على الاعتراف المتبادل بتنوعية على الإيمان بالحرية كمبداً لوجود الإنسان في ظل الأشكال الإبداعية القادر على خلقها وابتكرها(٥٠). مما يعني أن الضرورة العملية للتسامح إنما تتبع من الصفة الموضوعية للحياة

(٤٨) رواق عربي

دراسات

التي تجعل منه واجبا وليس فقط مجرد حق انطولوجي بين البشر. إنه إذن فعل مصالحة ومطلب عقلي في السلوك ضد كل تعصب ديني وأخلاقي يقوم على الرغبة في التسلط، ضد كل ما لا يقبل انطلاقا من إنسانية الإنسان.

وهكذا فإذا كانت فلسفة الأنوار قد طالبت بترك الاختلافات العقدية بما يكشف ضيق أفقها ولا تسامحها، فإنها في الآن ذاته تعكس طموحا مشروعا لجعل الأخلاق فاعلا شرطيا لتحقيق التعايش المأمول. يكتب فولتير في هذا الصدد :

« لقد استغل الدين في جميع أنحاء العمور لغایات دینیة تقود البشر، مع أنه قد وضع لجلب المصلحة والخير، وإذا كان من شأن فعل المعتقد أن يدفع إلى التعصب وال الحرب، فإن ميزة الأخلاق أن تشجع الوفاق وتحل الوحدة»^(٥١). والحق أنه إذا كان هذا الرأي الذي يعلن عنه فولتير يقدم التسامح كفضيلة أخلاقية عاملة تدين الإكراه بوصفه موقفا غير متسامح، فإنه من جهة أخرى يعتبر التسامح مطلبا عقليا، وعدلا يفترض وجود عقل قادر على التغلغل إلى بواعث الغير والاعتراف بجزء الحقيقة وجزء العدالة الذين يشتمل عليهما رأي غير مشترك. فالعقل بهذا الاعتبار كما يؤكّد فولتير « لطيف وإنساني يعلمنا التسامح ويتجنب التناحر، وبالتالي فهو يقوى الفضيلة و يجعل طاعة القوانين محبوبة لدينا بدلا من أن نحصل عليها مكرهين »^(٥٢).

ليس هذا وحسب، بل إن مرافعة فيلسوف الأنوار عن قضية التسامح وسعيه لإبراز قيمها والوعي بدلائلها، جعلت دفاعه عن حرية الرأي / الاعتقاد الأصيل والهدف لكل نشاط إنساني. ولعل هذا ما يفسر شعوره الأخلاقي المضاعف بإمكانية إرساء نظام مدني يستوحى مبادئه من القيم الإنسانية، وليس من قيم مجردة مفارقة. وهي إمكانية نجد صداتها ليس فقط في الأدبيات الأخلاقية التي دمجتها الرسائل الأنوارية عن التسامح، ابتداء من بايل إلى لسنجر مرورا بلوك وفولتير، بل أيضا في النتائج العملية ذات المنحى الإصلاحي الذي حاولت من خلاله إعادة ترتيب العلاقة بين الروحي / الزمني داخل دائرة الأخلاقي السياسي.

تتضخ هذه النتائج خاصة، وبشكل متفاوت، في الخلاصات النظرية التي ينتهي إلى تقريرها مقال جون لوك عن التسامح. هذه المقالة التي تقدم حسب آراء الدارسين، بيان الحركة الأنوارية : حماية حرية الأحكام والعقائد التي هي حق من حقوق الإنسان الطبيعية ضد كل وثوقية دينية أو هيمنة لسلطة الكنيسة على الدولة^(٥٣). أما الخلاصة الأولى التي يثبتها لوك فهي عبارة عن سعي نظري وإصلاحي للتفكير في معضلات واقعية حيث يجري

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

التأكيد فيها على أن النزاعات التي أذكتها الحروب الدينية والماسي التي عانت منها الشعوب، شعوب أروبا، إنما نشأت من اللبس الحاصل بين الروحي / الزمني. وتحديداً من الخلط وعدم التمييز بين المتحد السياسي / والمتحد الديني. ومن هنا، ولضمان السلم عن طريق التسامح فإنه يتعمّن في أفق هذا المستوى تحقيق فصل بين قارة السياسي وقارة الديني، خصوصاً وأن هذا الفصل موافق لطبيعة الأشياء، طالما أن كلاً المتحدين هما من طراز مختلف ولا ينتظمان في مستوى واحد (٥٤).

وأما الخلاصة الثانية، فهي تأكيد على فك المتشابك بين الديني / السياسي . ومدارها يتضح من خلال الدعوة الصريحة بعدم تدخل الكنيسة والنزاعات الدينية في الحياة السياسية للدولة. إن التسامح كما يكتب لوك « هو الشرط والمعيار الأساسي للكنيسة الحقة » (٥٥).

هذا على صعيد الوعي الديني، أما على صعيد الوعي السياسي، أو السلطة السياسية، فبالإضافة إلى علاقات التخارج التي بين هذه القوى وتلك، في إطار أن سلطة الدولة ليست سلطة عقدية لحمل الأفراد على الإيمان، هناك إلى جانبها بل وفي دائتها علاقات خضوع تفرض نفسها فرضاً في تبرير قدسية المتحد السياسي وذلك باسم حق تحوله الدولة لنفسها لفرض التسامح الديني ومنع اللاتسامح المؤدي إلى انقسامها أو تفككها. ومن هنا وهذه هي الخلاصة الثالثة، فالاعتراف بقدسية المتحد السياسي هو أضمن سبيل لجعل الأفراد ينصاعون لها انصياعاً تماماً، وبالتالي للتدليل على أن قيمة الجسم السياسي يعلو عن كل إيمان ديني أو مؤسسة كنسية. وفي الحالتين معاً، فالاعتراف بحرية الضمير كحق ، وبقدسية المتحد السياسي، معناه أن الحل السياسي لإحلال الوفاق بين الديني / السياسي، يجب أن يمر عبر وضع حدود للتسامح، حدوداً من طبيعة وظيفية محاذية للوظائف السياسية لا الروحية (٥٦).

وهكذا بمقدار ما يرسم السياسي حدوداً للتسامح في شؤون العقيدة درءاً لأخطارها، بمقدار ما ينتج خطابه تسلیماً بالحق في الاختلاف في الاعتقاد والرأي، وإقرار حريةهما، وهذا ما يسمح لنا بالقول أن الخطاب الذي أنتجه أدبيات الأنوار في التسامح يقدم مادة سياسية للتفكير في ممارسة الحرية، ونظرية تلك الممارسة خارج دائرة الميتافيزيقيا.

إننا عندما نقرأ في الخطاب الأخلاقي الأنواري دفاعه عن مبدأ التسامح، نريد أن نقرر حقيقة أساسية وهي أن خطاب التسامح في الحديث الأخلاقي لفلسفه الأنوار يبلور طموحاً علمانياً بارزاً في إطار الاحتكام إلى أحکام العقل وقواعد السياسة، ويصوغ بجوارها وبوحي منها أفقاً نظرياً جديداً لمعنى الحرية يرهن تحقيقها داخل دائرة السياسي. وغالباً ما يؤسس

(٥٠) رواق عربي

دراسات

الدارسون المتشبثون بهذا الحكم موقفهم هذا على صيغة الارتباط الذي درج فكر الأنوار على تقريره، بربط الحرية بمطالبتها بحقوقها^(٥٧) بما يسمح بتوضيح جوانب نظرية من هذا الفكر، وفي نفس الوقت يعهد الطريق أمامنا لهم طبيعة هذا الربط الذي وسم حقل الممارسة النظرية السياسية بسمات خاصة. وبعبارة أخرى إذا كانت المقدمات والتفاصيل السابقة تحدد إشكالية النزعة الإنسانية في عناصرها النظرية الكبرى، وتقدم في نفس الوقت خطابا إنسانياً مصاغاً بروح عقلانية مؤسسة، فإن ما يتم الاجتهادات السابقة في نظرنا هو المسعى الذي نريد تقديميه الآن باعتباره تأسيساً متواصلاً للحقل المفهومي للنزعة الإنسانية، ونعني بذلك أن الحرية ليست فقط مصدر وقاعدة السياسي، بل هي أيضاً أصل تاريخها الذي يبني عادة على افتراضات عقلية تحيلنا إلى زمن السياسي الذي بدوره مبادئ السياسة ومشكلة تقنية إنجاز القوانين.

لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا بأن الخطوة التي خطاها الفكر السياسي الأنواري نحو تأسيس الحرية لا تتحصر في إثبات جوهر الذات أو العقل بل تتعدى ذلك إلى رفع الحرية إلى مقام الحق / القانون. ويمكن اعتبار مراحل تطور التفكير السياسي الحديث من مونتسيكيو وهوبز، مروراً بغرتيوس وجون لوك إلى جان جاك روسو بمثابة تمثلات عقلانية تميز بكثير من الأصالة والجذرية للتعبير عن الحرية في مضمونها وشكلها داخل قارة السياسي. ولئن تعددت أساليب صياغة توظيف مبدأ الحرية كفكرة جديدة في الفلسفة السياسية لعصر الأنوار، فإنها لم تغادر بجميع إشكالها أرض العقلانية، إن لم نقل أنها عملت على العكس من ذلك، على توسيع حمولتها كبعد مركزي من أبعاد إنسانية الأنوار يتمثل هذا التصور الحديث للحرية خاصة في الصيغة المكتملة التي بدورها بحصافة من الرأي صاحب "العقد الاجتماعي" روسو والتي شكلت بإجماع الدارسين المثل الأعلى السياسي في توسيع بنود الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن "غداة قيام الثورة الفرنسية"^(٥٨) تتضح لنا مناهي عدة في هذا التصور الأنواري للحرية عند روسو في مستويين عمليين :

هناك من جهة المستوى الذي يتحدد بالزوج المفهومي الحرية الطبيعية / الحرية الفردية، أي المستوى الذي يفرض نفسه كما يذهب قراء روسو كثنائية متحركة يطبعها طابع التعارض والصدام الذي أذكى شرارته ثقافة الأنوار^(٥٩) ذلك أننا عندما نفكر في أفق هذا المستوى ومن خلال النصوص التي تؤسسه فإننا سنجد مفهوم الحرية في النص الروسي يتحدد من خلال مرجعية ضابطة تتعلق بمبدئه الخاص عن حالة الطبيعة. هذا المبدأ الذي يسلم فيه

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

رسو بالطلاقة بين الحرية كخاصة مميزة للإنسان وبين النظر إليها كقدرة وقابلية للاكمال، وذلك من حيث هي أي الحرية قدرة يناط بها فعل تقدم الإنسان واكتماله طالما أن الحرية بهذا الاعتبار هي مناط ذلك الاتكمال، وبعبارة أخرى إن الحرية بحسب هذه المرجعية هي الوجه الأصلي للإنسانية وهو لم يغادر بعد حالة الطبيعة أو وجود الفيزيقي. فهي إذن بهذا التحديد « حرية مباشرة وشفافة تحظى بميزة الاستقلال » (٦٠).

ويتأسس، وتبعاً لذلك، تاريخها الطبيعي المباشر في إطار زمني يروم وضع الإنسان في مركز الكون دون أي حساب يربطها بسقف عقائدي غير مطابق لكونيتها. ومن هنا فعندما يعلن رسو « أن التخلّي عن الحرية، يعد تخلياً عن صفة الإنسان » (٦١) فإنه يريد بذلك أن يقرر حقيقة أنتروبولوجية لا ينزلق بها نحو اللاهوت وهي « أن الاختلاف النوعي بين الحيوان والإنسان لا يكمن في صفة العقل أو الذكاء بل في صفة الحرية ». وعلى هذا الاعتبار فالحرية، وليس العقل وحسب، هي وحدتها التي بإمكانها أن تفصل من حيث هي قدرة بين رتبة الحيوانية والإنسانية في الإنسان، الشيء الذي يعني أن خط التمايز بين الرتبتين خط إنساني يصنّعه الإنسان بنفسه كائن حر ما دام أن الحرية هنا ليست شيئاً آخر غير « قابلته للاكمال أي شرطاً لتحقيق قدرات الإنسان الكامنة فيه وإخراجه من طوره المجرد المباشر إلى طوره العياني الفردي » (٦٢) » وواضح أن طور المجرد بهذا المعنى هو غير طور الواقع: طور المجرد هو ما يعادل عند رسو إنسان الطبيعة أو الحرية الطبيعية لنقل الحرية في بعدها المطابق لقدرة الإنسان وقابليته للاكمال. أما طور الواقع فهو ما يعادل عنده إنسان الرأي أو الحرية في بعدها الفردي المنسليخ عن الطبيعة على صعيد التاريخ.

وهكذا، ودون الدخول في تفاصيل المسار الفلسفى الافتراضي الذى أعاد من خلاله رسو تركيب تاريخ الإنسانية وصياغة العناصر والأسباب التى سمحت لها بالنشوء، ثم استمرارها في التاريخ (٦٣) فإن ما يميز وجهة التحليل الذى يسم مسار تفكير رسو في الحرية داخل دائرة الاجتماع (الإنسان) هو الانقطاع مع أشكال ومحفوظات الطبيعى (٦٤)

و معناه أنتا أمام تصور يتناول مفهوم الحرية داخل دائرة أوسع هي دائرة التفكير والثقافة والحضارة بوصفها وقائع اجتماعية متقدمة ليس لها من معنى في هذه الصيغة بحسب رسو سوى تمثيل الحرية على أنها قدرة على تحريف الطبيعة والانقطاع عنها في صور وأشكال اجتماعية وسياسية متمايزة ولا يعني هذا أن رسو يضفي على مفهوم الحرية معنى إيجابياً على غرار معاصريه من فلاسفة الأنوار الذين فهموا حرافية التاريخ فهما وضعياً على

دراسات

أنه ملتقي لجدل الصيرونة والتقدم إلى الأمام(٦٥) فاجتهاداته في هذا الباب بالرغم من أنها لا تغفل أثناء المقاربة والتحليل استبطاط جميع الخصائص الحاضرة للنوع البشري ببردها إلى واقعة هي واقعة الحرية، إذ ينبع منها في نظره العقل والضمير والمعاطفة الأخلاقية مروراً بنشرأة الملكية الخاصة واللامساواة والعبودية وجميع الأشكال الراهنة للحياة الاجتماعية بما فيها المؤسسات والقوانين (٦٦) أنها على الرغم من ذلك فإنها لا تتردد في وصف جميع مظاهر التقدم أنها كانت «خطوات في اتجاه تداع الجنـس البشـري» (٦٧) وإعلانـا على فقدان وضيـاع الحرـية الطـبـيعـية . ومن هـنا ذـكـرـ الزـيفـ الـاجـتمـاعـيـ وـذـكـرـ التـدـمـيرـ الـذـيـ يـشـوـهـ الحرـيةـ وـيـجـعـلـهاـ عـرـضـةـ لـلـانـسـحـاقـ تـحـتـ مـظـاهـرـ الـاحـکـامـ وـالـمـسـتـوـيـاتـ المـتـعـدـدـةـ :

يبـرـزـ فيـ التـارـيخـ كـوـاقـعـةـ تـجـدـ تـبـرـيرـهـاـ فيـ النـظـامـ الـاسـتـبـادـيـ الـذـيـ يـعـودـ فيـهـ كـلـ شـيءـ لـقـانـونـ الـأـقـوـىـ وـ«ـ يـصـبـحـ كـلـ الـأـفـرـادـ مـتسـاوـينـ لـأـنـهـمـ لـأـسـاـوـونـ شـيـئـاـ .ـ» (٦٨).

وـيـبـرـزـ كـذـلـكـ فيـ الـمـسـتـوـيـ السـيـاسـيـ كـحـالـةـ تـشـهـدـ بـهـ مـلـابـسـ الـحـاضـرـ السـيـاسـيـ لـأـنـ «ـ الـعـقـدـ الـذـيـ أـبـرـمـتـهـ الـجـمـاعـةـ كـانـ مـزـيفـاـ وـسـيـءـ الـتـطـبـيقـ» (٦٩) وـالـنـتـيـجـةـ الـمـضـاعـفـةـ الـتـيـ يـسـتـخـلـصـهـاـ روـسوـ هـيـ :ـ تـدـمـيرـ الـحـرـيةـ الـطـبـيعـيةـ وـأـنـتـفـاءـ كـلـ أـخـلـاقـيـةـ مـنـ أـفـعـالـ إـنـسـانـ دـاخـلـ دـائـرـةـ الـجـسـمـ السـيـاسـيـ الـمـزـيفـ وـغـيـرـ الـشـرـوـعـ .ـ»

منـ هـنـاـ إـذـ يـجـبـ أـنـ نـلـمـسـ الـمـدـلـولـ الـبـعـيدـ لـذـكـرـ الـزـوـجـ الـمـتـافـرـ الـذـيـ أـقـامـتـهـ أـدـبـيـاتـ روـسوـ السـيـاسـيـ،ـ انـطـلـاقـاـ مـنـ عـصـرـ الـأـنـوـارـ وـبـدـافـعـ مـنـ مـعـطـيـاتـهـ وـتـتـاقـصـاتـهـ،ـ بـيـنـ الـحـرـيةـ الـطـبـيعـيةـ لـإـنـسـانـ الـطـبـيعـيةـ .ـ وـالـحـرـيةـ الـفـرـديـةـ الـرـائـفـةـ لـإـنـسـانـ الـمـجـتمـعـ،ـ بـيـنـ أـفـقـ مـبـاـشـرـ يـدـرـجـهـاـ فـيـ رـتـبـةـ الـأـصـلـ،ـ وـأـفـقـ مـادـيـ يـتـأـسـسـ عـلـىـ حدـ تـدـمـيرـ لـلـهـوـيـةـ الـطـبـيعـيةـ .ـ اـنـهـماـ الـوـجـهـانـ الـمـفـتـرـضـانـ عـنـ روـسوـ لـكـلـ يـصـدرـ عـنـهـ :ـ أـنـ الـحـرـيةـ مـبـدـأـ لـيـقـبـلـ التـقـويـتـ وـأـنـهـاـ كـمـاـ يـنـقـلـهـ هـاـزـارـ «ـ حـقـ مـنـقـوشـ فـيـ كـلـ الـقـلـوبـ» (٧٠)ـ .ـ

هلـ يـنـبـغـيـ تـبـعـاـ لـذـكـرـ اـنـ يـفـهـمـ مـنـ زـاوـيـةـ هـذـاـ الـمـنـظـورـ الـجـدـيدـ اـنـ عـودـةـ اـلـحـضـنـ الـطـبـيعـةـ كـفـيلـ لـاـسـتـرـدـادـ الـاـنـسـانـ لـلـحـرـيةـ الـمـفـوـدـةـ ؟ـ اـمـ اـنـ السـيـرـ لـرـسـمـ طـرـيـقـ الـخـلاـصـ اـصـبـحـ يـفـتـرـضـ نـمـوذـجاـ فـيـ الـإـصـلاحـ،ـ نـسـتـطـيعـ مـنـ خـلـالـهـ اـنـ تـنـأـيـ اـلـىـ تـشـمـيـنـ الـحـرـيةـ وـمـجاـوزـةـ حـالـةـ "ـالـاسـتـيـلـابـ"ـ ؟ـ وـتـحـديـداـ مـاـ الـذـيـ يـعـيـدـ تـأـسـيـسـ شـرـعـيـةـ الـحـرـيةـ ؟ـ

نسـجـلـ أـولـاـ :ـ اـنـ أـدـبـيـاتـ روـسوـ السـيـاسـيـةـ عـنـ الـحـرـيةـ لـاـ تـسـمـحـ بـرـبـطـ نـمـوذـجـ هـذـاـ الـإـصـلاحـ الـمـفـتـرـضـ باـيـةـ دـلـالـةـ مـيـتاـ فـيـزـيـقـيـةـ اوـ دـيـنـيـةـ مـمـاثـلـةـ لـلـأـسـطـوـرـةـ الـمـسـيـحـيـةـ فـيـ تـعـاقـبـ لـحـظـاتـهـ الـثـلـاثـةـ الـبـرـاءـةـ /ـ السـقـوطـ /ـ الـخـلاـصـ إـذـ لـاـ شـيءـ أـبـعـدـ مـنـ تـصـورـ فـيـلـسـوـفـ الـأـنـوـارـ وـعـنـ

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

تحليلاته من مثل هذا الترتيب الذي تستدعيه فرضيات التاريخ المقدس .

فعندهما يصوغ روسو مقدمات نموذجه قائلا : « ان تفكيرنا ابعد عن تصور أن السماء قد عصفت بنا إلى الأسفل، أو أنها لم تمنح وجودنا الفضيلة والسعادة فالسبيل الوحيد لعلاج الشر يحتم استخلاصه من الشر نفسه (...) أن نضع القانون مكان الإنسان، ونسلح الإرادات العامة بقوة واقعية تعلو على كل إرادة خاصة(٧١)» وعندما يصوغ روسو هذه المقدمة ثم يردها لاحقا بمقيدة كبرى اشمل وأدق صياغة تحدد احداثياتها الأساسية من محددات النموذج السياسي المفترض حيث المقصود هو :

« إيجاد شكل للتجمع يدافع ويحسّس بكل القوة المشتركة شخص كل مشارك وأمواله، وب بواسطته يتحد كل فرد مع الجميع ولا يخضع مع ذلك الا لنفسه وببقى حرا مثلاً كان من قبل « (٧٢) ينتج خطاب صاحب "العقد الاجتماعي" بداية شرعية للتاريخ تؤسسها قواعد جديدة في النظر بينها العقل بنفسه بعد امتحانه للواقع ورفعها إلى مستوى المبادئ السياسية المحددة مادة الحق (٧٣) وهو ما يعني حسب هذه المقدمات، ان بناء مجتمع الحق أي الحرية والعدالة هو إمكان تاريخي بل أعلى مستقبلٍ ان لم يكن متحققا فهو قابل للتحقيق افتراضيا خارج منطقة سلطة الدين .

ولنسجل ثانيا وفي أفق هذا الطرح الجديد الذي أصبح فيه. « كل شيء يتوقف على السياسة » (٧٤) يستدعي فيلسوف الانوار قيمة الحرية كقدرة قابلة للاكتمال يقودها العقل والإرادة المستيرة ليعيد ترتيبها داخل دائرة الحق أو القانون وهذا يعني انه لكي يعاد بناء مطلب الحرية في أفق التنظيم المدني، فإنه يتبع أن الطبيعة العاقلة أن يجد الإنسان فيها اكتماله ومعياره ودعمه، بل ان القيمة التي يبحث عنها روسو في كل قانون هي : « قيمته كحق سياسي تتعهد به ومن خلاله نشأة جديدة للحرية تبها القدرة على تملك فضائل إنسانية) مدنية) لم تكن واردة في مقامها الأول (٧٥)» الشيء الذي يعني أن الحرية المدنية التي ينتجها الحق السياسي من جهة هي مجاوزة للحرية الطبيعية لأن محاولة حصرها في موضوع فردي لا يستغرقها أمر متناقض لها : خصوصا إذا عرفنا ان الحق الذي تقول به دعامة الحرية المدنية عند روسو « ليس مصدره الطبيعة وإنما تؤسسه التعاقدات» (٧٦)(الشيء الذي يعني ان الحرية المدنية التي ينتجها الحق السياسي من جهة هي مجاوزة للحرية الطبيعية لأن محاولة حصرها في موضوع فردي لا يستغرقها أمر متناقض لها : خصوصا إذا عرفنا ان الحق الذي لا تفصل فيه الحرية عن القانون، او تقض منه موقف عدم اكترااث،

دراسات

ولكنها الحرية المتعاقدة « التي يضع كل واحد بصفة مشتركة، شخصه وكل قوته تحت الإدارة السامية للإرادة العامة ويلتقي المجتمع بكل عضوي لا يتجرأ » (٧٧).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالحرية المدنية هي " خروج " عن الحرية الطبيعية لأنها تتجه غير الوجهة التي وضعتها فيها الطبيعة وذلك بالانساب ضرورة إلى مؤسسة القانون، إذ « ما دام الأفراد لا يمثلون إلا مثل هذا التعاقد فانهم بذلك لا يطیعون أي شخص آخر غير إرادتهم الخاصة » (٧٨) وادن فالانساب إلى القانون، أو إلى الإرادة العامة هو وحده الكفيل بتكون الشخصية المستقلة التي يطلق عليها نعت " المواطن " وروسوا لا يتربّد، كما يعلق المؤرخ كسيرا في الإشادة بالقيم الإنسانية العاقلة التي جعلت منها وصفات جاهزة لقيام " المجتمع المدني ".

وهكذا فعلاوة على تمجيد المدنى للدلائل الجديدة المتولدة عن الحرية المدنية والمركبة لمفهوم العقد، دلالات من قبيل العدالة والعقل والأخلاق والواجب (٧٩) فهو لا يستثنى لحظة في استدعاء رابطة القانون المنظم للنظام الاجتماعي، والأكثر سموا من المؤسسات الإنسانية، حيث تفترن الحرية المدنية بالقانون افتراق الملعول بعلته، لتسجّن نصوصه بناء « جسم سياسي يوصف بالدولة عندما يكون سلبيا والسيد عندما يكون فعالا لحي بملخ. ليس هذا وحسب، فالارتباط الذي يقيمه العقد بين الحرية المدنية والقانون يقيمه أيضا بينهما وبين المساواة وهذا نجد أنفسنا أمام صياغة محكمة البناء اقرب ما تكون إلى الاستدلال الرياضي في التعبير عن قيمة المساواة ومحدداتها داخل دائرة الحق السياسي والمقصود هنا ذلك الاستدلال الذي يرد كافة الإرادات الفردية إلى إرادة واحدة تشملها هي الإرادة العامة حيث تتبادل كل من لفظي " المفرد والجمع في العقد، الواقع والأدوار لتنسجا معا نصا حقوقيا مركبا نتبين من حدوده ونمط تربيته تصورا قانونيا للحرية والمساواة في الحقوق المدنية.

فإذا كان البشر يستبدلون في عقد المشاركة حرية طبيعية بحرية مدنية بمقتضاهما « يتحد كل فرد مع الجميع ولا يخضع مع ذلك الا لنفسه ويبقى حرا مثلاً كان من قبل (٨١) فلأن كل طرف من أطراف المعادلة حينما « يمنح نفسه بكماله للجميع، فإن الشرط يكون متساويا فيما بينهم، وما دام الشرط كذلك، فليس لأحد أي مصلحة على الإطلاق في أن يجعله قيدا على الآخرين » (٨٢) وبتعبير آخر « إذا كان كل مواطن لا يساوي شيئاً ولا يستطيع شيئاً إلا بواسطة الآخرين، وإن القوى التي اكتسبها الكل متساوية أو أعلى من مجموع القوى الطبيعية لكل الأفراد، فإنه يمكن القول بأن التشريع هو في أعلى نقطته من الكمال

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

الذي يستطيع بلوغه. » (٨٣).

وهكذا فكما ان القانون هو الذي يعيد المساواة الطبيعية في الحق الاجتماعي ويحييها الى مساواة معنوية شرعية، فكذلك قاعدة المساواة أمام القانون يجب أن تسري على كل المساواة في الحقوق المدنية بين المواطنين، أي عدم قابلية التصرف فيها بشكل يبرر قيام هيمنة إرادة فردية على أخرى وذلك حفاظا على حرية الأفراد وصيانة لحقوقهم الشيء الذي يعني ان على المجتمع التعاقي الذي يتأسس في إطار الحرية وفي تأمل متجدد حول عبوديات الإنسان، تأمين قاعدة المساواة عبر مشاركة قوية وفعالة للإرادة العامة التي تستبعد تعسف وعدم استقرار الإرادات الخاصة.

وإذن فعندما يستدعي فيلسوف الأنوار مفهوم القانون كمعيار يتعلق به العقل ليفكر بواسطته في أفق بناء حرية مدنية موصولة بالمساواة. فإن هذا الاستدعاء يظل مفتوحا على ذاته، كما يظل شرطا للحكم على تعميم المساواة في الحقوق. ومن هنا اندفاعه في الوصف والتجسيد للمنافع المدنية العامة التي تبرز في المستوى السياسي كمصلحة مشتركة يتواхها كل تشريع يستند حسب صياغة روسو « إلى الحرية والمساواة : الحرية أولا لأن كل تبعة الإرادة الخاصة تساوي مقدار القوة التي انتزعت منها لفائدة الجسم السياسي للدولة، والمساواة ثانيا لن الحرية لا يمكنها أن تدوم إلا بواسطتها » (٨٤)

ومن هنا أيضا ذلك الترابط العضوي بين العقل / القانون وهو ترابط يعكس إحدى خصائص العقد الأساسية أي خاصيته العقلية من حيث هو كائن "علقي" « يضع كل إرادة فردية موضع إنتاج مشترك يساهم في إحلال النظام والعمل على خلقه » (٨٥)

ولنسجل ثالثا : وفي أفق هذا الربط بين الحرية / القانون / العقل / النظام / أن الحرية المدنية حسب فلسفة الأنوار لا تستغرقها الخصوصية التاريخية القانونية البحتة لهذا الشعب او ذلك . أو لهذه الدولة أو تلك، خصوصية تغطي مستويات الوجود القانوني ومراتبه، بل أنها لا تبالغ إذا قلنا أن المعرفة بالإنسان والحرية الإنسانية إنما تتحلى تصوره بما هو معطى حقوقيا، إلى عقل أفعاله وصفاته، اجتماعه ومصيره من خلال كلية الجسم السياسي الذي تتحدد بها مرتبة المدينة. وهو ما يعني ان الحرية الإيجابية، أي الحرية التي يكون الإنسان فيها سيد نفسه وتقوم بها كينونته الاجتماعية هي تلك التي تجعل من « النفع العام » مثلا أعلى، ومن « الواجب » أداة في « نقل الأنماط إلى وحدة الجماعة » (٨٦)- يتعلق الأمر هنا إذن، بتصور فلسفة الأنوار للبعد الأخلاقي في الحرية المدنية، ذلك البعد الذي لا يتتردد صاحب « العقد

دراسات

الاجتماعي » في وصفه « بالحرية الأخلاقية » التي تجعل حقا من الإنسان سيد نفسه، طالما أن مجرد دافع الشهوة هو العبودية، بينما الخاضع إلى قانون نلزم به أنفسنا هو الحرية»(٨٧) لنوضح إذن، هذا الترابط، ولنسلط بعض الأضواء على هذا المفهوم الجديد، مفهوم "الحرية الأخلاقية" الذي درجت أدبيات السياسة في فلسفة الأنوار على ربطه بالحرية المدنية لتجعل من حضوره حضورا واضحأ ومؤسسأ لـماهية الإنسان.

إذا نحن أردنا أن نتبين الكيفية التي تتم بها صفة حضور الحرية الأخلاقية داخل دائرة السياسي بوصفها حرية مدنية، فإنه سيكون علينا بحسب تعبير روسو «أن نستبعد من دائرة النظر التناول الفلسفـي للحرية»(٨٨). والمنظور الأخلاقي الذي تصرف فيه الاجتهادات الفلسفـية إلى تبرير أخـلـاق موضوعـية مستقلـة عن الإنسان كـذلكـ التي تعتمـد فـكـرة "الـخـير" أو "المـثال" مـبدأـ لهاـ. أوـ تـلكـ التي تـحوـىـ منـحـىـ نـفـعـيـ بـحـثـاـ فـتـرـيـطـ الأـخـلـاقـ بالـلـذـةـ أوـ السـعـادـ الفـرـديـةـ الضـيقـةـ. ذلكـ أنـ ماـ يـمـيزـ مـسـارـ تـفـكـيرـ روـسوـ فـيـ الحرـيـةـ الـأـخـلـاقـيـةـ هوـ أـنـ هـوـ يـقـدـمـ فـتـحـاـ فـلـاسـفـيـاـ هـامـاـ يـسـاـهـمـ فـيـ التـأـصـيلـ النـظـريـ لـمـفـهـومـ دـاخـلـ دـائـرـةـ الـكتـابـةـ السـيـاسـيـةـ، كـمـ يـرـسـمـ بـجـوارـهـمـاـ وـبـوـحـيـ مـنـهـاـ مـعـيـارـاـ جـديـداـ يـتـجـاـزـ فـيـ صـيـاغـتـهـ حدـودـ الـأـخـلـاقـيـةـ الفـرـديـةـ إـلـىـ الـأـخـلـاقـيـةـ الـجـمـاعـيـةـ الـتـيـ تـشـكـلـ فـيـهـاـ قـيـمةـ "الـضـمـيرـ" العـنـصـرـ الـأـخـلـاقـيـ الـبـارـزـ فـيـهـاـ .

وهـكـذـاـ فـإـذـاـ نـحـنـ تـبـيـنـيـاـ هـذـاـ فـصـلـ، وـالـذـيـ لـاـ يـصـدـرـ عـنـ أـيـ اـعـتـبـارـ غـيرـ الـاعـتـبـارـ الـذـيـ تـصـدـرـ عـنـ هـذـهـ الـمـلـاحـظـاتـ، أـمـكـنـ القـوـلـ مـنـ زـاوـيـةـ هـذـاـ الـطـرـحـ، أـنـ الحرـيـةـ الـأـخـلـاقـيـةـ تـتـحدـدـ فـيـ خطـ منـ التـطـوـرـ يـتـمـيزـ بـمـاـ يـسـمـيـهـ روـسوـ "ـبـالـحرـيـةـ الـمـدـنـيـةـ"ـ أوـ "ـالـإـنـسـانـ الـمـدـنـيـ"ـ . ذلكـ انهـ لـماـ كانـ الـانتـقـالـ مـنـ حـالـةـ الطـبـيـعـةـ إـلـىـ حـالـةـ الـمـدـنـيـةـ شـرـطاـ لـبقاءـ النـوـعـ الـبـشـرـيـ وـأـمـلـاـ فـيـ الـحـصـولـ عـلـىـ نـفـعـ أـكـبـرـ وـمـصـلـحةـ أـعـمـ تـؤـمـنـهـمـاـ قـوـانـيـنـ الـمـيـثـاقـ وـاستـقـامـةـ وـنـزـاهـةـ الـإـرـادـةـ الـعـامـةـ، وـلـمـ كـانـ هـذـهـ الـحـالـةـ الـمـدـنـيـةـ لـاـ تـؤـدـيـ فـقـطـ وـلـاـ يـمـكـنـ أـنـ تـؤـدـيـ بـهـ الـوـجـودـ الـأـخـلـاقـيـ لـلـإـنـسـانـ الـمـدـنـيـ، فـإـنـهـ لـاـ مـنـدوـحةـ لـلـحرـيـةـ الـمـدـنـيـةـ مـنـ أـنـ تـسـتـقـرـ الـوعـيـ نـحـوـ اـكـتـمـالـ وـجـودـ الـأـخـلـاقـيـ مـنـ خـلـالـ إـيجـادـ صـيـغـةـ تـجـعـلـ الـوـفـاقـ بـيـنـ الـعـقـلـ /ـ الـإـرـادـةـ، بـيـنـ الـإـرـادـةـ الـعـامـةـ /ـ الـإـرـادـةـ الـأـخـلـاقـيـةـ أـمـرـاـ مـمـكـنـاـ، وـهـذـاـ مـاـ عـبـرـ عـنـ روـسوـ تـعـبـيرـاـ وـاضـحـاـ فـيـ قـوـلـهـ «ـأـنـ يـتـعـذرـ عـلـىـ الـعـقـلـ بـمـفـرـدـهـ صـيـاغـةـ الـقـانـونـ الـأـخـلـاقـيـ بـمـعـزلـ عـنـ الضـمـيرـ الـخـلـقـيـ(٩٠)ـ»ـ وـتـحـديـداـ :ـ مـاـذـاـ يـعـنـيـ روـسوـ بـهـذـاـ مـفـهـومـ، مـفـهـومـ الضـمـيرـ عـنـدـمـاـ يـرـبـطـ الـحرـيـةـ الـمـدـنـيـةـ ؟ـ

يـكـتـبـ مؤـلـفـ "ـإـمـيلـ"ـ فـيـ هـذـاـ الصـدـدـ :ـ «ـ أـسـمـىـ ضـمـيرـاـ، ذـلـكـ الـمـبـأـ الـفـطـرـيـ الـكـامـنـ فـيـ نـفـوسـنـاـ عـنـ الـعـدـلـ وـالـفـضـيـلـةـ، وـالـذـيـ بـمـقـتضـاءـ نـحـكـمـ عـلـىـ أـفـعـالـنـاـ وـتـصـرـفـاتـ غـيرـنـاـ عـلـىـ أـنـهـاـ

مصطفى حنفي

خطاب العقل والحرية

حسنة أو قبيحة(٩١) والهدف هو الاحتكام إلى قواعد العقل ومقتضيات الضمير أي « معرفة ما يجب أن يكون لحكم على ما هو كائن »(٩٢)، أما مجال الاهتمام فمحصور داخل دائرة الأخلاقية بوصفها معيارا يتجاوز حدود الفردي (الطبيعي) إلى ما هو أخلاقي ينتمي إلى النوع البشري) أو المجتمع المدني (. ومن هنا كانت الحرية منظورا إليها من زاوية أخلاقية هي : القدرة على الامتثال لنداء الضمير وأداء الواجب(٩٣) . » حسن تعبير روسو .

وإذا أضفنا إلى ذلك ما لاحظناه من قبل أن الحرية المدنية تحتل في السياسة نفس المكانة التي تحتلها الحرية الأخلاقية في الأخلاق، صار بالإمكان القول أنه إذا كانت الإرادة العامة هي التعبير عن الحرية المدنية لكلية الجسم السياسي، فإن الإرادة الأخلاقية هي الأخرى مظهر من مظاهر الحرية الأخلاقية التي تشملها الحرية المدنية. أي أنها نفس الحرية المدركة والمعاشة من وجهة إرادة المواطن(٩٤)، فهكذا فكما ان معيار الحق هو الطريق لإصلاح الفضاء السياسية لإعادة بناء الحرية على دعامة القانون، فكذلك صوت الضمير هو المعيار الذي يحمل الإرادة على ممارسة الفضيلة في أبرز مستوياتها بوصفها القيمة الأخلاقية التي تجعل الإنسان جديرا بانسانيته، إنهم إذ يدلان معا على نظام العقل على غرار نظام الطبي يؤطان طابعهما الإنساني والمحايث، مما يجعل افق العلاقة الجماعة بينهما أفقا تذوتيأ .

ومن دون شك فإن الحرية بحسب هذا التمثيل المركب والمخصب لدائرة شمولها، جديرة بأن تتحقق تماسك مبادئ السياسة والأخلاق، وهل تشتد الحرية شيئا آخر غير النظام والوحدة اللذان يفرضهما القانون المدني / القانون الأخلاقي؟ بل إن هذا التركيب، فيما تقرره فلسفة الانوار جدير بأن يساعد كذلك على تثبيت إمكانية الحوار بين السياسي / الأخلاقي في وحدة منسجمة تكون الحرية المدنية والأخلاقية من أبرز مظاهرها، (لنقف إذن عند هذه المقدمات، ولننصرف إلى تسجيل بعض الخلاصات والنتائج العامة التي أصبحت تفرض نفسها الآن علينا بعد التفاصيل التي قدمناها في هذا البحث عن تطور الدائرة الدلالية للنزعـة الإنسانية كما رسمت ملامحها في تاريخ الفلسفة الاجتهادات الفلسفية لفـكر الأنوار .

إذا نحن أردنا أن نبدأ في تسجيل خلاصات من حيث انتهينا في الفقرة الأخيرة، فإن أول ما يجب إبرازه في هذه الخاتمة هو ان النزعـة الإنسانية في أفق أواخر القرن الثامن عشر لا تحضر كمفهوم محايـد تكمن قيمته في التأمل الصرـف، وبناء الأساقـن النظرية، قدر ما تحضر كـمجال بحثـي في الإنسان موجهـة باهتمـامـات فـلسفـية وأخـلـاقـية سيـاسـية . وهذا راجـع إلى ان السـؤـال الذي كان يـملـك عـلـى فلاـسـفـة الأنـوار كلـ تـفـكـيرـهـم هو : ما الإنـسان ؟ كـيـف وـلـمـاـذا أـمـكـن

دراسات

للإنسان أن يعرف ويسطير على العالم ؟ ومعناه أننا أمام استههام مركب يحكمه سؤال واحد يحيل طرف منه إلى سيكولوجيا المعرفة، أي إلى التحليل الوصفي لعمليات الذهن البشري التي تؤسس العلاقة المعرفة، إلى مسعى أنشروبولوجي إنساني يتأسس على دنيوية وتاريخية الفعل الإنساني في المجتمع، أي بناء دنيا الإنسان، في السياسة والأخلاق، على مبادئ وحقوق يتعقلها العقل الأنواري وتضبطها قواعد السياسة المدنية، والطرفان معاً، يعني ما يؤطر العقل ويؤطر الحرية، يصوغان عقيدة إنسانية أنوارية بديلة لعقيدة الالهوت.

و إذا كان من المؤكد أن النصوص واجتهادات فلاسفة الأنوار تقدم نماذج سلالة كتائية جديدة تكشف عن وعي فلسي حاد لدعم عقيدة النزعة الإنسانية، وإعادة الاعتبار إلى الإنسان، فإن نموذج الإنسان، إنسان القرن الثامن عشر، الذي ارتبطت به تبشيرًا ودفعًا كان هو الإنسان الطبيعي القابل للاكتمال فمن جهة يتعلّق الأمر بتصور دفاعي يعلي من شأن الإحساس والعقل، وتجعل من عالم المعرفة توبيخًا يكفي نفسه، ومن جهة أخرى يتعلّق الأمر بتصور للإنسان كاكتمال يتأسس بوسائله الخاصة التي هي الحرية والإرادة . وهذا في الحقيقة هو معنى «الطبيعة الإنسانية» التي نظر لها فلاسفة الأنوار، فالطبيعة هي العقل ومنبع النور، أما الإنسانية فهي مثل أعلى على صعيد الاكتمال تجد مستدراً في متعة الأرض، ومن الطبيعة إلى الدولة، وتلك هي النزعة الإنسانية . وإن فبناؤها على مبدأ قابلية الاكتمال، سيكون عبارة عن سعي نظري لإعادة ترتيب العلاقة بين المقدس / الإنساني ترتيباً عقلانياً يميل إلى تفجير معاني الحدود والقيم، وذلك لا يتأتي، بعبارة هوركايمر بتصور حديث للعقل يحدد عملية الترتيب المطلوبة، بما هي نقد وتفكيك، وبما هي تأويل وإعادة بناء « بذلك المتشابك من الأفكار، أفكار التاغم والكمال، ونقلها من صيغة الأسطرة الميتافزيقية ذات المرتكز الالاهوتى إلى صيغة الإنساني، بوصفها معايير تستجيب لطموحات البشر (٩٦) » ومن هنا فإن ما كان ييرز أمام محك النقد الفلسفى وكأنه أنسنة للدينى، كان عبارة عن تمجيل لنموذج الإنساني .

إن العقل، الحرية، الاكتمال، الإنسانية، هي الدلالات المركبة لمفهوم إنسانية الأنوار، إنها إذ ترسم مسافة بينها وبين متطلبات الدينى، تستوعب الأفق السياسي والأخلاقي بلغة تقريرية تبلور رؤية فكرية جديدة للإنسان، رؤية يطفى فيها الهاجس السياسي على ممكنت التأمل النظري، مما يجعل زاوية التظير في نصوصها مشحونة بكثير من التوتر والحريرة، إن لم نقل حبل بمشاريع حداثية تقف نظرياً في فجر تأسيس وثيقة « الإعلان عن حقوق الإنسان

خطاب العقل والحرية

مصطفى حنفي

والموطن» كما تبلور في الفكر الأوروبي الحديث . لحتمتني لخول عل الملاحظات النقدية الثاقبة التي صاغها كانط في مقالته السياسية حول روسو والتي جاء فيها: «مضى وقت كثت فيه أعتبر البحث عن الحقيقة وحده كاف لأن يكون شرف الإنسانية» وفيها بالذات نتبين دليل قوتها النظرية ومحدوديتها، ولعل كل جزم في هذا الباب يخل بمبدأ لا محدودية النموذج الإنساني داخل لمحدودية الزمان، ويقلل في الوقت نفسه من أهمية المغايرة التي يستبطنها ومساحة المغامرة النظرية التي ينطوي عليها .

وحيث يظل هذا الاعتبار مرهونا بصيرورة تاريخ الأفكار، فإن الاهتمام بهذا المفهوم، مفهوم النزعة الإنسانية، والقيم الفلسفية الكبرى المرتبطة بها، يتبع لنا في أكثر من مجال نظري متابعة أنماط القراءة التي باشرها الفكر الغربي المعاصر على مفاهيم وشعارات الأنوار، وهي الخطوة الفلسفية التي لم تبدأ تباشير الدعوة إليها والتلويع بها، خاصة مع من اعتبر ويعتبر رواد فلسفة ما بعد الحداثة، إلا عندما أخذت قضية الحداثة الفلسفية تطرح نفسها كمشروع لم يكتمل بعد بعبارة يورغن هابرماس ومن قبله سلفه مارتين هادغر في رسالة النزعة الإنسانية .

دراسات

ببلوغرافيا البحث

قائمة المصادر والمراجع

١-العربية

- ١، برنتون كرين: تشكييل العقل الحديث ترجمة شوقي جلال -كتاب عالم المعرفة -الكويت ، ١٩٨٤ ،
- ٢، بارتون بييري رالف : معنى الإنسانيات ترجمة يوسف ميخائيل - دار المعرفة القاهرة ١٩٧٢ ،
- ٣، بلوخ ارنست: فلسفة عصر النهضة ترجمة الياس مرقس . دار الحقيقة بيروت ١٩٨٠ -الطبعة الأولى
- ٤، كسيرا ارنست: مقال في الإنسان ترجمة إحسان عباس دار الأندلس-بيروت ، ١٩٦١ ،
- ٥، كرنتون موريس: حقوق الإنسان ما هي؟ ترجمة دار النهار للنشر- بيروت ١٩٧٣ ،
- ٦، هرمان راندل: تكوين العقل الحديث. ترجمة جورج طعمة ج ١ ، دار الثقافة بيروت ١٩٦٥ الطبعة الثانية.
- ٧، هازار بول: الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر ترجمة محمد غلاب . القاهرة ١٩٥٨ ،
- ٨، ماركوز هربرت: العقل والثورة .ترجمة فؤاد زكريا .المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٩ الطبعة الثانية.

٢-المعاجم الأجنبية:

grand larousse de la langue française .Matière :Humanisme.Libririaie Larousse.1972 Paris -Robert(P) :dictionnaire alphabetique et analogique de la langue française .Matière Humanisme .société de nouveau lettre 1981 Pris

الهوامش

رواق عربي (٦١)

مصطفى حنفي

خطاب العقل والحرية

1. M Heideger : lettre sur l'humanisme. in questions III p123
2. E. KANT : Critique de la raison pure. Préface de la 1ère édition.
3. E. cassier : la philosophie des lumières. P45.
4. J.Wahl : tableau de la philosophie française. P45.
5. E. cassier : opt cité. P194.
6. J. wahl : opt cité p61.
7. G.Goulimot et M.launay: le siècle des lumières. p16
8. بول هازار : الفكر الأوروبي في القرن ١٨، ترجمة محمد غلاب. ص :
9. E. Cassier : opt. Cité p47
10. Gusdorf : les sciences humaines et la pensée occidentale. TV p6494
11. F.châtelet : Histoire de la philosophie T.II p.241
12. E.cassier : opt.cité. p53
13. ibd : p5
14. بول هازار : الفكر الأوروبي في القرن ١٨ ص ٣٨، ج
15. Encyclopédie: Article "Raison" cité in: M.launay et G.Mailhos: introduction
16. F.châtelet : opt.cité. p244
17. cassirer : opt. Cité p53
18. J.J. Rousseau en présent : ouvrage collectif p112
- نستلهم هنا بكيفية خاصة وجهة نظر د الامبير وهو أحد من ساهم جمعية ديدرو في صياغة مشروع الموسوعة في القرن ١٨ وذلك عندما يسجل "إن الحاجة قائمة وبالحاج في الفلسفة بعد الخطوات التي قطعها إلى إخضاع جميع الموضوعات إليها، وإلى التمرد على السلطة الفكرية السائدة عن طريق الاحتكام إلى قوانين العقل" في المرجع السابق ذكره كما نستلهم المعنى الذي قرأ به مشيل فوكوفكر الانوار من "أن العقل بالنسبة لفلسفة العصر الكلاسيكي عامة قرار ضد كل اللامعقول في العالم".
- ذكره هتحي التريكي : الحداثة والفكر السياسي.ص ٢١
19. E. KANT : Réponse à une question : qu'est ce que les lumières+ in philosophie de l'histoire . p46.
20. M. Heideger : lettre sur l'humain questions III
21. M. Horkheimer et T. Adorno: la Dialectique de la raison . p92
22. E.KANT : opt cité p46
23. Ibid : p47
24. _ibd : p48
25. _E.cassier : opy cité p226
26. _F. Chatelet : opt.cité p20
27. بول هازار: مرجع مذكور.ص ٢٩ ،
28. _E.cassier : Opt cité p193
29. Ibid = p 193
30. Encyclopédie Article "Raison" Opt. Cité P31.
٢١. لنسج : تربية الجنس البشري، ترجمة حسن الحنفي ص ٢٦.

(٦٢) رواق عربي

دراسات

٣٢. بول هازار : المرجع المذكور ص ٦٩ ج ١.

33. G.Dulac : les manuscrits chandestins et le mouvement
34. E.cassier : Opt cité P 50
35. E.cassier : opt cité p 223
36. E.Cassier : opt cité p 224
37. G.Guolemot : opt cité p 228
38. E.cassier : opt cité p 228
39. E.cassier:opt cité p 227
40. 18eme Siècle : Documents (chp : L'encyclopédie)
41. R Mercier : la Rehabilitation da la mature tumaine p 254
42. idb p 254.
43. ibid = p 255
44. F.chatelet : opt cité p 267
45. Mercier = opt cité p 62
46. ibid p 266-267
47. Cité in : M. launay et G Mailhos : opt. Cité
48. R. Polin : la liberté de morte temps (chap : l'idée de la tolérance) p 113
49. 18eme siècle . Document . Opt ; p 138
50. R. Polin : opt cité p 115
51. cité in document 18ème siècle. P 167
52. cité in : E.Cassier : opt cité p 232
53. ibid : opt cité p 124
54. ibid : p 127
55. Cité in : R. Polin : opt cité p 127
56. ibid : p 128
57. E.cassier : opt cité p 336
58. Reflexions et analyses sur la liberté : ouvrage collectif.

انظر كذلك : بول هازار : المرجع المذكور ص ٢٣٦ ،

59. IZVETAN.TODOROV : frêle bonheur: essai sur Rousseau. Voir également :
- J.J.Rousseau : la transparence et l'obstacle. P14
60. cité in EDNA SRYGER : la Notion de la liberté chez Rousseau p17
61. JJ.Rousseau : Emile ou de l'Education - p100
62. EDNA CRYGER : Opt cité p19
63. L.Starobinski : opt cité pp340-34-6
64. ibid : p343
65. J.J Rousseau au présent. Ouvrage collectif (opt ;cité) p18
66. Cité .in . J Rousean :Du Contrat Social p 46
67. Edna cryger : opt cité 150
68. Cité.in. J.J Rousseau: Du Contrat social p 46

رواق عربي (٦٣)

مصطفى حنفي

خطاب العقل والحرية

69. Ibid P 47

٧٠، بول هازار : مرجع مذكور ص ٢١٩.

71. J. J Rousseau Emite p 101

72. J. J Rousseau: Du contrat social p 51

73. Voir à ce propos J.J Rousseau : Emile p 601

74. J. J Rousseau : confessions p 405

75. EDNACRYGER : opt cité p 176

و لعل هذا نفسه ما عنده روسو في سياق شائع على حسنهات التطور المدني قائلًا « لقد خسر الفرد بالعقد الاجتماعي حرية الطبيعية وحقا لا محدودا في كل ما يستهويه ويستطيع بلوغه ولكنه بالمقابل كسب الحرية المدنية وملكية كل ما بحوزته

76. Rousseau : Du Contrat social .p 41

77. Ibid p : 51-52

78. Ibid p: 70

79. Cité m E : Cassiner : opt : cité p 377

80. J. J Rousseau Du contract social p 52

81. Ibid . p 51

82. Ibid p 51

83. Ibid p 77

84. J .J Rousseau Du Contrat Social p 88

85. Guy besse : la Nouvelle Héloïse et l'héritage cartésien p 294

86. J .J Rousseau : Emile p 39

87. J J . Rousseau : Du Contract Social P 56

88. Ibid : p 56

89. EDNA CRYGER : opt cité p 33-34

90. Ibid : p 376

91. ibd : p 6000

92. ibd :p 582

93. EDNA CRYGER : opt : cité p 162

94. E .cassirer : opt . cité p 349 - 35 0

٩٥، ولإشارة يتعدد هذا الارتباط بكيفية نموذجية عند روسو وعلى وجه التخصيص في مؤلفة " إميل " إن الذين

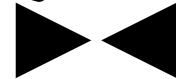
يرغبون في تناول الأخلاق بمعزل عن السياسة لن يجيروا السماع إلى آية واحدة منها " ص ٣٠٦

1. M . Horkaimer et T . adormo : opt .cité . p 99

2. 18 éme siecle Documents opt: cité : p 366

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

تجديد الخطاب الديني كان عنوان اللقاء التشاوري الذي دعا إليه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وانعقد في باريس يومي ١٢ و ١٣ أغسطس ٢٠٠٣.

التقى ٢٥ مفكراً وباحثاً حقوقياً ليتدارسوا "السبل العملية لتجديد الخطاب الديني".

ورواق عربي يقدم هذه المناظرة التي أثارها إعلان باريس وحيث تكشف الحوار الدائر عن إشكاليات نظرية وفكرية عديدة وعن مشكلات عميقة في طرائق إدارة الحوار وبالذات فيما يتعلق بقبول الآخر المختلف.

أطراف المناظرة

- حلمي سالم
- عاطف أحمد
- فهمي هويدي
- صلاح الجورشي
- حيدر إبراهيم
- أحمد عبد المعطي حجازي
- صلاح عيسى

تجديد الخطاب الديني

حلمي سالم ♦

الذي كتب:
"انظروا إلى بيوتهم
لقد تهدمت حيطنها ولم تعد موجودة
فكأنها لم تكون
إن أحدا لا يأتي من هناك حتى يخبرنا عن
حالهم،
أو يطلعنا على حظوظهم
لكي تدخل السكينة إلى قلوبنا
إلى أن نرحل نحو أيضا
إلى المكان الذي ذهبوا إليه، في الغرب"
وكان تجديد الفكر الديني ضرورة كبرى
في المسيحية، جسدت نفسها في تلك المعركة
الDRAMATIQUE الطويلة بين السلطة الكنسية
والسلطة الزمنية، التي انتهت بنجاح عصر
النهضة في فصل الدين عن الدولة لحساب
الدولة الأوروبية المدنية الحديثة.
نار التطرف الديني، إذن، هي نار تصرخ

الحق أن الفكر الديني يمثل، منذ
فجر التاريخ، مكونا جوهريا (إن لم
يكن المكون الجوهرى) في مسار
تقدم - أو تراجع - الأمم.
وقد كان الفكر الديني في مصر الفرعونية
القديمة (مثلاً كان في معظم دول المشرق:
الأدنى والأوسط والأقصى) العامل المحرك
في حياة المواطن (المتضرع للرب) وحياة
الحاكم (الملك/الإله). وهنا يمكن أن
نستدعي إخناتون كواحد من أوائل مجدهي
الخطاب الديني منذ "غيش" الحضارة
البشرية، من خلال دعوته الكبیرتين: توحيد
الآلهة في إله (الكل في واحد: دينيا
وسياسيا). وتبسيط اللغة الرسمية العقيمة.
كما يمكن أن نستدعي الشراكين في
الحضارة الفرعونية القديمة، من مثل ذلك
الذي صرخ "يا إلهي، كائنا من كنت" أو ذلك

* المنسق العام لندوة "السبيل العملية لتجديد الخطاب الديني" بباريس ١٢-١٣ أغسطس ٢٠٠٣

حلمي سالم

القدس هي لغة رمزية وليس لغة حرفية. وعلى ذلك فالمعمول في التعامل مع النص ينبغي أن يكون على المعنى الرمزي الدلالي لا على المعنى الحرفى المباشر. وهذا يتطلب الانطلاق من "منطق" النص لا من "منطقه". يتصل بذلك الإيمان بأن هناك "أسباب تعطيل" معاصرة مثلما كانت هناك "أسباب تزيل" سابقة. ولنا في عمر بن الخطاب أسوة. وعليه: تصبح حياة الناس (واستمرار معاشهم) هو الأساس لا حياة النص. وإذا عاش الناس وتقدموا فقد عاش النص، وليس العكس صحيحًا: إذا عاش النص عاش الناس! والمبداً الحاكم الصحيح هنا أن منطق النص نسبي بينما "منطقه" هو المطلق الثابت.

الدعامة الثالثة: هي إعادة النظر في الاعتقاد الشهير بأن الفكر الديني ينقسم إلى قسمين: معتدل ومتطرف. ذلك أن التأمل الصادق، غير الإيهامي، في هذا الأمر سيكشف لنا بجلاءً أن كليهما وجهان لعملة واحدة، وأن الفوارق بينهما هي فوارق درجة لا فوارق نوع. والمثال الدقيق على ذلك هو شهادة الشيخ محمد الغزالى (وكان من كبار المعتدلين) في حادث مقتل فرج فودة في أوائل التسعينيات، على أيدي الجماعات الإسلامية المتطرفة.

لم ينكر الشيخ الغزالى -من حيث الحكم

"هل من مزيد؟"

وهكذا نجد، ضرورة تجديد الخطاب الديني الإسلامي هي -بتعبير أزمة خلق القرآن الشهيرة- "قديمة وحادثة" في آن. والحق أن أي سعي حقيقي إلى "تجديد الفكر الديني" لابد أن ينهض -في رأينا- على خمس دعامات أساسية:

الدعامة الأولى: هي فك التحالف، غير المقدس، بين السلطة السياسية وسلطة الفكر الديني السلفي، فتتجدد كل منهما من سندتها المكين: السلطة السياسية تتجرد من القناع الذي توهم به جماهيرها أنها ظل الله على الأرض، وأن معارضتها هي معارضة للمشيئة الإلهية، وأن طاعتها من طاعة الرحمن. وسلطة الفكر الديني السلفي تتجرد من حماية النظام السياسي، ومن تثبيت السلطة السياسية لها عبر المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية والاجتماعية والوجدانية.

إن فك الارتباط بين هذين الحليفين القويين سينجم عنه ضعف ضارب في كليهما، فيتبدى الأول طغياناً بشرياً مباشرًا يمكن أن يزيحه البشر طالما أنه ليس مدعوماً بالرب. ويتبدي الثاني استثماراً للدين في فرض الوصاية على المؤمنين، طالما أنه ليس وسيط الله إلى العباد.

الدعامة الثانية: هي الإيمان بأن لغة النص

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

اقتتاع كل دين اقتتاعا يكاد يكون "عنصريا" بأنه الدين المميز الأعلى، الصافي، الممتلك الوحيد للصواب الوحيد.

إن تشذب هذه "النزعه العنصرية" في كل دين سيعني إدراك الجميع أن الدين رسالة إلهيه سماوية وتجربة حضارة بشرية، في الآن نفسه.

هنا يضم حل التعصب العصابي، وهنا يوجد "الآخر الديني" كريما وشريكا وندا، وهنا لا يتفاوض دين على دين إلا بالتقوى، التي هي - حينئذ - أداء حقوق وواجبات المواطنة، والمشاركة في تقدم المجتمع والحياة.

في مثل هذا السياق، فإن وعي المسلمين
بأن "الوحى والنبوة" قد انقطعا بوفاة
الرسول، سيجعلهم يوفون بأنه لم يتبق لهم
من النعمة الأولى سوى جانبها البشري، الذي
يوجب عليهم أن يأخذوا أمرهم بيدهم
(معدومين بالإرشاد العام للوحى والنبوة) في
امتحان ميداني بشري طويل ومتجدد،
يجبون فيه إجابتهم البشرية الراهنة على
أسئلة معاشهم البشـرـى، الـاهـنـهـ.

الدعامة الخامسة: هي فصل الدين عن الدولة. وهو الفصل الذي نادى به مفكرون إسلاميون مستيريون كثيرون: من علي عبد الرازق الذي أكد خلو الإسلام من نظرية في نظام الحكم السياسي، إلى جمال البنا الذي

الفقهى الشرعي- كفر فرج فودة واستحقاقه
القتل، كل ما هنالك أنه أخذ على المنفذين
افتباتهم على حق أولى الأمر في التنفيذ!

إن أمثلة عديدة تؤكد لنا أن الفكر الديني المعتدل هو الذي شكل المهاجد الفقهى والتبشير النظري للرصاص والمطواة والقنبة، وذلك لأنه محدود -في نهاية المطاف- بسقف من النص المقدس يستطيع أن يستخرج منه- بالتأويل السليم أو بالتأويل المتعسف- ما يدعم الموقف النظري الداعم للتکفیر والتطرف والعنف.

الدعاة الرابعة: هى الإيمان بأن هناك ما يمكن تسميته -بتعبير النقد الأدبي- "التناقض بين الأديان". إذ على الرغم من الإيمان باستقلال كل دين، وبأن كل دين هو تزيل الكلام الله على العالمين، فإن ثمة منطقة يمكن أن نلاحظ فيها تلافع الأديان أو "تراسل العقائد" الدينية، إذ يفضي بعضها إلى بعض، ويتطعم بعض لاحقها ببعض سابقها. ودليلنا هو انبثاث الكثير من الرؤى الدينية الفرعونية والآشورية والبابلية والهندية القديمة في تصاعيف الديانات الكتائية الثلاث التالية: اليهودية والمسيحية والإسلام. إن الإيمان "بالتناقض بين الأديان" سيساهم مساهمة عظيمة في تخفيف غلواء كل دين، الناتجة عن ظن أهله أن دينهم هو القول الفصل المحكم المغلق. ومن ثم تتشذب حدة

حلمي سالم

إذ يجعل موقف المتطرفين هو الموقف الدستوري الشرعي الوحيد، فيما يجعل موقف الدولة والنخبة السياسية والفكرية والمواطنين (فضلاً عن أصحاب الديانات الأخرى) موقفاً غير شرعي وغير دستوري.

هـ- سيعطي لكل ذي حق حقه، فيغدو تنظيم العلاقة بين العبد والرب مهمة الدين، ويغدو تنظيم العلاقة بين العبد والعبد مهمة البشر، عبر القوانين الوضعية التي يستتوونها من واقع حياتهم المتغيرة المواردة. واضح من تجارب الأمم أن هناك ارتباطاً شرطياً بين هذا الفصل بين الدين والدولة، وبين الارتفاع في مدارج التقدم.

و- سيتيح لقضية الديمقراطية أن تمو وتزدهر، جوهرا لا مظها را وعمقا لا سطحا،
يبدون عوائق من القهر باسم الدين، أو الدين
باسم الـقـهـرـ.

هذه الدعامات التي نتصور أنها أسس جوهرية لأي سعي حقيقي نحو تجديد الخطاب الديني ليست جهيبة التي قطعت قول كل خطيب، كما قال الشاعر العربي القديم. إن هى إلا اقتراحات تخطئ أو تصيب، وليس "فصل المقال" في هذه الشئون ملكا للأحد.

أما ما هي السبل العملية في الإعلام والتعليم ومنابر المساجد وممارسات المواطن- لتحديد الخطاب الديني؟ فهذا

رأى أن الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة، منطلقًا من أن دخول الدولة على الدين مفسدة كبيرة. كما نادى به المواطنون أنفسهم في غمار الثورات الوطنية (مثل ثورة ١٩٥٢ في مصر) حيث "الدين لله والوطن للجميع".

إن هذا الفصل هو الذي:

أ- سيمعن السلطة السياسية من استغلال
السلطة الدينية في الاستبداد بالشعب،
مستددة على أن آية "أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
رَسُولَنَا وَأُولَئِكَ مِنْكُمْ" ، لم يبق منها -
بعد انقطاع الوحي والنبوة، سوى "أولي
الأمر"!

**بـ- سـيـمـنـعـ رـجـالـ الـفـكـرـ الـدـيـنـيـ مـنـ
الـاسـتـبـادـ بـالـعـبـادـ تـحـتـ قـاتـعـ "ـنـحنـ وـسـطـاءـ
الـلـهـ فـ،ـ الـأـرـضـ "ـ.**

ج- سيحل المرجعية المدنية محل المرجعية الدينية ليصبح أساس المواطن هو العقد الاجتماعي في الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة، وليس العقد الديني بين المؤمن وربه.

د- سيرفع عن جماعات التطرف الديني
الخطاء الشرعي والتشريعي والقانوني
والدستوري، الذي يوفره النص الدستوري
على أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة
الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريع
القوانين.

إن هذا النص ينبع مفارقة مأساوية مدوية:

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

هل هم الناس العاديون؟ وهم المكبلون بهستيريا المعاش اليومي، والفارقون في الدعاية المغيبة التي يفرزها الحلف المكين بين السلطة الاستبدادية والفكر الديني السلفي.

هل هي السلطة السياسية؟ وهي "صاحبة المصلحة الحقيقية" في استمرار تجمد الخطاب الديني، إذ تدرك أن تجديد الخطاب الديني سيضر بسلطتها وهيمنتهما الراهنة والمقبلة.

وإذ اتفقنا على أن اقتراحات تجديد الخطاب الديني -نظرياً أو عملياً- ستظل مجرد رؤى فكرية هائمة في فضاء العقل أو في بطون الكتب، ما لم تحملها آليات تفزيذية فعالة ومؤثرة إلى حيز الإنجاز والتحقق الفعلي، ألا نكون هنا أمام سؤال أكثر جذرية هو:

هل المسعى هو تجديد الخطاب الديني أم تجديد النظام السياسي؟
هل يمكن تجديد الخطاب الديني بدون تجديد النظام السياسي؟
أليس هذا هو السؤال المفتاح.

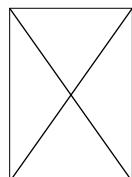
أمر من الأمور الذي ستدور حولها الاجتهادات والرؤى.

على أن السؤال الأكثر حرجاً ودقّة هو: من الذي سيتوجب عليه تنفيذ ما سوف يقترحه الحوار الجاد من سبل عملية لتجديد الخطاب الديني؟

هل هم رجال الدين السلفيون؟ وهم الذين قادوا الانغلاق وتسبّبوا في تحويل "الفكر الديني" إلى دين مقدس.

هل هم رجال الدين المستنيرون؟ وهم المحكومون في النهاية بسقف يظلمهم مع السلفيين بمظلة واحدة، وإن اختلف اللسان واللهجة، هذا من جهة. ثم إنهم -من جهة ثانية- متهمون في إيمانهم من قبل أهل التيار المتطرف، حتى أنهم، في نظر المتطرفين لا يمثلون الدين تمثيلاً سليماً.

هل هم العلمانيون؟ وهم ليسوا -من الزاوية الفنية الإجرائية- أصحاب الاختصاص، كما أنهم -من الزاوية الفكرية العقائدية- من أوائل دعاة المرجعية المدنية، لا المرجعية الدينية، سواء كانت هذه المرجعية الدينية مجددة أو مجمدة.

حول ندوة باريس لتجديد الخطاب الديني

نقاط إضافية٠

عاطف أحمد٠

التي أدت إلى تلك المساواة بأنها الأزمة العميقية التي تواجهها مجتمعات المسلمين من حيث تخلفها الحضاري الداخلي و من حيث تردي علاقتها بالآخر الغربي على السواء. ثم حدد الخصائص المسئولة عن تلك الأزمة في الخطاب الديني بأنها: تجريد النص الديني الأول من ملابساته التاريخية والبشرية، أولاً، وتحويل النص البشري إلى نص مقدس، ورفعه إلى مستوى الوعي الذي لا ينافش ولا يقبل إعادة النظر فيه، ثانياً. والتزام القراءة الحرافية دون اعتبار الغاية من النص الديني والتي تمثل روحه الحقة ثالثاً. ثم طرح العلاج الضروري لتلك الأزمة والذي يتحدد في العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة أي عن السياسة. حتى نتمكن من إقامة دولة ديمقراطية، تعددية، ذات قوانين وضعية تجسد مبادئ الحرية

قرأت في العدد الأسبق من "القاهرة" عرض جمال البنا لواقع ندوة "السبيل العملية لتجديد الخطاب الديني" التي عقدت في باريس يومي ١٢-١٣ أغسطس الجاري، ولما كنت قد شاركت في هذه الندوة، فقد رأيت أن أقدم بدوري بعض النقاط التي قد تلقى بعض الضوء على إشكالات تحديث الخطاب الديني، و التي لم ترد تفصيلاً في مقال البنا، أو التي علق عليها من خلال منظور فكري قد لا يكون موضع اتفاق كامل بيني وبينه.

ولعل أولى تلك النقاط هي مضمون الورقة التي قدمها أحمد عبد المعطي حجازي تحت عنوان "نحن في حاجة إلى فقه جديد". فقد ساوى حجازي بين تجديد الخطاب وبين تجديد الفقه، وحدد الدوافع والأسباب

❖ جريدة القاهرة - ٩ / ٩ / ٢٠٠٣
❖ مفكر إسلامي مصرى

رواق عربي، السنة الثامنة، ٢٠٠٣ عدد ٣٢

عاطف أحمد

منذ عهد رائدها الإمام محمد عبده، تتحدد توافقية هذا التيار في أنه يسعى إلى التوفيق بين الدين كما هو وبين مقتضيات الحداثة دون موقف نقيدي أو تحليل تاريخي للنص الديني في حد ذاته. كل ما في الأمر هو العودة إلى الجوهر الحقيقي للدين، ذلك الجوهر الذي تعرض للطمس والتشويه من خلال عوامل تاريخية عديدة، لعل أهمها، عند البناء مثلاً: الموروثات الثقافية الأخرى، والفقهاء الموالون للسلطة، والحكام السياسيون المشغلون بمصالحهم الدينية. بينما تتحدد عقلانيته في افتراضه أن الدين، لكونه إلهي المصدر، لا يمكن أن يتعارض مع مبادئ العصر الحديث وحقائقه ومتطلباته. وحيثما وجدنا ما يبدو أنه تناقض فعلينا إعادة تفسيره أو تأويله - عقلياً - فينكشف لنا المعنى الحقيقي وراء التناقض الظاهري. ولعل النتيجة الطبيعية لمثل هذا المنهج هي السكوت عن كثير من النصوص التي قد لا تتوافق مع متطلبات الحداثة.

من هنا اختلافه الواضح مع مفهوم التحليل التاريخي بالواقع الديني (أي التي لا تتعلق بالعقائد أو العبادات).

ولعل هذا الاختلاف ذاته هو الذي يفسر لنا إหجام البناء عن عرض مضمون ورقة

وحقوق الإنسان للجميع دون تمييز من أي نوع كان.

ثم ختم ورقته الجميلة بتحديد المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الفقه الجديد، والتي تمثل في أن صلاحية الإسلام لكل مكان وزمان إنما تعني أنه يستجيب للتاريخ ويتطور معه، وأن فهم الوحي هو بالضرورة فهم بشري بحت، وأن العبرة إنما هي بالغاية من النصوص لا بالنصوص في حد ذاتها. هذا هو مضمون ورقة حجازي.

ومن الواضح هنا أن ثمة اختلافاً بين المنظور والمفاهيم والأفق الفكري الذي ينطلق منه حجازي وبين ذلك الذي ينطلق منه البناء، رغم اتفاقنا جميعاً على كثير من النتائج المستيرة التي يصل إليها البناء بل وإشادتنا بها.

إذ أنه من الصعب أن يوافق البناء على مفاهيم مثل: تاريخية النص الديني؛ ورفض النظرة التقديسية له، وأولوية الواقع على النص، والعلمانية كإطار لازم لمارسة حرية الفكر والاعتقاد التي هي شرط للتجدد الحقيقي للخطاب الديني.

فالواقع أن المتأنل لمنهج تفكير البناء . وهذه هي النقطة الثانية. لن يجد عناء في تحديد انتماصه للتيار التوفيقي العقلاني الذي اتسمت به حركة النهضة أو الإصلاح الديني

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

في عدم ذكرها، من حيث أنه لم يتناول أيا من الأوراق التعقيبية، على قلتها، فإنهنّي أود معرفة موقفه من المفاهيم التي طرحتها فيها والتي أعتقد، صادقاً، أنها لو تبنياها لربما أمكننا حل تناقضات كانت ستظل دون ذلك بلا حل.

فقد عرضت في تلك الورقة ثلاثة مفاهيم : مفهوم الإسلام النقيدي، ومفهوم علمنة الفكر الديني، ثم مفهوم العلمانية.

والإسلام النقيدي يعني تبني الحداثة العلمية منهاجاً في التفكير والبحث ومحاولة تطبيق هذا المنهج على المسائل المختلفة التي يطرحها الفكر الإسلامي . وهو ليس مجرد قراءة نقدية للإسلام لأن مثل هذه القراءة يمكن أن تتم من خارج الفكر الإسلامي . ويمكن أن يقوم بها أي باحث غير مسلم . بينما الإسلام النقيدي ينتمي للفكر الإسلامي ويمارس النقد من داخله.

ولعل السمة المشتركة بين كتابات الإسلاميين النقديين هي التفرقة داخل الإسلام بين مكونين رئيسيين هما : المكون العقidi العبادي من جهة ، والمكون الدنيوي من جهة أخرى . وهما مكونان مختلفان من حيث الطبيعة ومن حيث الخصائص ومن حيث الهدف . فبينما يتسم المكون العقidi بأنه ايمانى تسليمي ، لا يخضع لمقاييس

حجازي بأي درجة من التفصيل والاكتفاء بالتعبيرات العامة الفامضة وبمنحه لقب "فارس في مجال التجديد الديني مثلاً هو في مجال الأدب والفن" ، وهي منحة مستحقة على البناء - على الأقل - رداً على إشادة حجازي بريادته للتجديد الديني أثناء الندوة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فعل هذا الاختلاف ذاته هو الذي يفسر أيضاً موقف البناء من ورقة نصر أبو زيد . فهو فضلاً عن أنه يتألف للجمع بينه وبين خليل عبد الكريم ، فهو يكاد يصرح بأن قول أبو زيد "أن تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن يكون تجديداً ناجزاً إذا ظل التعامل مع النصوص التأسيسية ينطلق من نفس الأسس اللاهوتية التي استقرت (في الأذهان)" ، ومناقشته لموضوع طبيعة كلام الله ، ولجوئه إلى روایات تراثية حول الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول؛ يعتبر طعناً على الإسلام . وهو موقف لا يتوقف بحال من الأحوال مع ما يذهب إليه في مواضع أخرى من دفاع عن حرية الاعتقاد وذهابه في ذلك إلى أقصى الحدود ، بل ويلقي ظللاً كثيفاً على مدى استيعابه الداخلي لذلك المبدأ .

وأما النقطة الثالثة فهي شخصية إلى حد بعيد إذ هي تتعلق بمداخلتي التعقيبية على ورقة حجازي . ورغم أن البناء معه كل الحق

(٨٠) رواق عربي

عاطف أحمد

الدُّنْيَا لَا يَمْكُنُ اسْتِتَاجَهُ مِنْطَقِيَا وَلَا عَقْلِيَا وَلَا عَمْلِيَا مِنَ الْمَكْوْنِ الْعَقِيدِيِّ الْعَبَادِيِّ. هَذَا مِنْ نَاحِيَةٍ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَالْمَكْوْنُ الدُّنْيَا لِهِ الَّذِي يَتَسَمُّ بِصُورَةٍ وَاضْحَاءٍ، بِالْتَّارِيخِيَّةِ وَالنَّسْبِيَّةِ وَالتَّغْيِيرِ تَبَعًا لِلْمَوَافِقِ وَالْأَحَدَاثِ وَالْوَقَائِعِ الَّتِي عَاشَتْهَا جَمَاعَةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمْنِ النَّبُوَّةِ، وَهُوَ الَّذِي يُشَكِّلُ نَطَاقَ بَحْثِ الْإِسْلَامِ النَّقْدِيِّ، لِأَنَّهُ بِحُكْمِ طَبِيعَتِهِ يَقْبِلُ - بَلْ لَا يَفْهَمُ إِلَّا مِنْ خَلَالٍ - تَطْبِيقَ مَناهِجِ وَتَحْلِيلَاتِ الْعِلُومِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْإِنسَانِيَّةِ الْحَدِيثَةِ. وَلَعُلَّ مِنْ أَهْمَّ أَهْدَافِ التَّحْلِيلِ الْعَلْمِيِّ لِعَنَاصِرِ هَذَا الْمَكْوْنِ:

١- اسْتِعَادةُ الإِطَارِ الْبَنَائِيِّ لِلْحَالَةِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي شَكَلَتْ سِيَاقَ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ وَمَقَاصِدَهُ.
 ٢- رَصْدُ وَنَقْدُ التَّوْظِيفَاتِ الْأَيْدِيُولُوْجِيَّةِ وَتَحْوِيرَاتِ الْمَعْنَى وَتَمْيِيْطِهَا وَالْأَنْتَقَائِيَّةِ فِي قِرَاءَةِ التَّرَاثِ وَاسْتِخْدَامِ آلَيَّاتِ الْاسْتِبَعادِ وَالْحَذْفِ الَّتِي يَمْارِسُهَا الْمُفْسِرُونَ وَالْفَقَهَاءُ بِحِيثِ تَبَدُّو تَفْسِيرَاتِهِمْ وَفَتاوِاهُمْ مَطَابِقَةً لِلْوَحْىِ.

وَبِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ مَا يَمْكُنُ تَسْمِيَتَهُ بِـ "عِلْمَةُ الْفَكْرِ الْإِسْلَامِيِّ".

فَعِلْمَةُ الْفَكْرِ الْإِسْلَامِيِّ إِذْ تَعْنِي النَّظرُ إِلَى الدِّينِ بِاعتِبَارِ أَنَّهُ يُشَكِّلُ نَطَاقًا خَاصًا بِالْمَعْنَى وَالْغَاِيَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الشَّعُورِ بِالرَّعَايَةِ الْكَوْنِيَّةِ وَبَانِ حَيَاةِ الْفَرَدِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ ذَاتَ

الصَّوَابِ وَالْخَطَأِ، وَيَتَسَمُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ذُو أَسَاسٍ ثَابِتٍ مُفَارِقٌ وَمُطْلَقٌ. فَإِنَّا نَجَدُ أَنَّ الْمَكْوْنَ الدُّنْيَا لِلْبَحْثِ (أَوِ الْأَيْدِيُولُوْجِيِّ)، عَلَى العَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، ذُو طَابِعٍ نَسْبِيٍّ تَارِيْخِيٍّ مُتَغَيِّرٍ.

وَتَخْتَلِفُ طَرَقُ التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَكْوْنِ الدُّنْيَا وَفَقَدُ وَفَقَادُ سِيَاقَ الْمَوْقِفِ الَّذِي يَسْتَدِعِيهِ. فَقَدْ يَشْتَمِلُ النَّصُّ الْمَعْبُرُ عَنْهُ عَلَى نَظَرَةٍ مَعْلُومَةٍ طَبِيعِيَّةٍ وَبِيُولُوْجِيَّةٍ تَتوَافَقُ مَعَ الإِدْرَاكِ الْحَسِنِ الْمَبَاشِرِ لِدِيِ الْمَخَاطِبِينَ، أَوْ يَسْرُدُ قَصَصًا تَارِيْخِيَّةً وَحَكَائِيَّاتٍ قَدِيمَةً بِهَدْفِ الْمَوْعِظَةِ وَاستِخْلَاصِ الْعُبْرَةِ، أَوْ يَتَنَوَّلُ تَشْرِيعَاتٍ وَتَعَالَيمٍ عَلَى مَسْتَوَيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ: اِجْتِمَاعِيَّةٍ وَأَخْلَاقِيَّةٍ وَاقْتَصَادِيَّةٍ، أَوْ يَتَضَمَّنُ تَعْلِيقًا عَلَى أَحَدَاثٍ أَوْ مَوَافِقٍ مُعْنَيةٍ، أَوْ يَجِيبُ عَلَى تَسْأُلَاتٍ طُرِحَتْ عَلَى النَّبِيِّ أَوْ يَقْدِمُ حُلُولًا لِمُشَكَّلَاتِ أَمْلَتْ بِجَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ بِالنَّبِيِّ.

وَالْنَّصُّ الْقُرْآنِيُّ يَتَضَمَّنُ الْمَكْوَنَيْنِ كُلَّيْهِمَا دُونَ تَفْرِقَةٍ حَادَّةٍ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ الْهَدْفَ الْعَامَ لِلْمَكْوْنِ الدُّنْيَا هُوَ تَحْوِيلُ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَفَرِّقةِ إِلَى مجَمِعٍ مُوحَدٍ مُتَمَاسِكٍ وَدُولَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ بِالْدِيَنِ الْجَدِيدِ وَتَعْمَلُ عَلَى تَرْسِيْخِ وُجُودِهَا وَنَسْرَهَا.

لَكِنَّ ذَلِكَ التَّرَابِطُ بَيْنِ الْمَكْوَنَيْنِ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ لَا يَنْفِي حَقِيقَةَ هَامَةً هِيَ أَنَّ الْمَكْوْنَ

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

وما يتعلّق به من قيم سلوكيّة ووجود ذاتي، بينما يحتل الدينوي كافية مجالات الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي التي تشكّل المجال العام للحياة المدنية. ويقوم ثانياً على التفكير في أمور الواقع الدينوي بعقل مستقل تماماً عن أية سلطة معرفية ذات مرجعية فوق بشرية.

بذلك لا تتعارض العلمانية مع الدين بأي حال، لكنها تتناقض مع أية سلطة دينية تحاول فرض نفسها على أمور الواقع خارج نطاق الدين.

والتعبير السياسي عن الموقف العلماني
إنما هو فصل الدين عن الدولة.

وليس معنى ذلك ألا يسمح بحرية الاعتقاد والتعبد، بل العكس تماماً هو الصحيح. كل ما في الأمر أن يتحول النشاط الديني إلى نشاط تمارسه وتمويله مؤسسات أهلية غير حكومية لا تهدف للتربح من ورائه.

هذه هي النقاط الثلاث التي وددت أن أتعرض لها بعد قراءتي لحديث جمال البنا،
ولعلي بذلك أكون قد أسلّمت، شيئاً ما، في إلقاء بعض الضوء على بعض الإشكالات الفكرية المتعلقة بتحديث الخطاب الديني، كما أبرزتها ندوة باريس.

أهمية ذات معنى، وهي احتياجات أساسية للغاية على المستوى النفسي والاجتماعي والوجودي على السواء. وهي احتياجات تتحقق من خلال الإيمان الديني وتتأكد من خلال ممارسة العبادات التي تقييم صلة ملموسة بين الإنسان وبين الله . فالدين هنا، يلعب دور منظومة المعنى التي لا غنى للإنسان عنها ، والتي لا تتأسس على منطق الصواب والخطأ ، والتي تجib على أسئلة لا يستطيع العلم أن يجيب عليها لأنها تقع خارج نطاقه بالكامل، حالياً أو مستقبلاً. حيث أنها لا تتنمي إلى بنيتها المعرفية أصلاً.

ووفقاً لهذا المفهوم يصبح علينا أن نتعامل مع النصوص الدينية في القرآن على أنها خطاب موجه لأناس معينين في سياق تاريخي واجتماعي وثقافي محدد لأهداف عملية محددة، علينا بطبعها الحال أن نقيس عليه، وفقاً لشروط حياتنا المعاصرة، دون أن يتساوى ، من حيث مستوى التقديس والقابلية للتحليل، مع النصوص العقائدية والعبادية.

وعلى ذلك تصبح العلمانية، هي موقف من عملية المعرفة يقوم أولاً على التمييز بين ما هو ديني وما هو دينوي ، حيث يحتل الدين في نطاق المعتقد الديني والتعبدي الشخصي

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

نقطة نظامٌ

فهمي هويدى^{❖❖}

أستبعد أن تكون أجواء ما بعد ١١ سبتمبر، وما استصحبته من دعوات وضفوط، قد أسهمت في تصعيد الاهتمام بالقضية طيلة تلك الفترة. ولأسباب أحسبها مفهومة، كانت أحد المتابعين لما قيل وكتب في الموضوع الذي لا يختلف أحد على أهميته. وقد فهمت وقدرت الجهود التي بذلتها في هذا الصدد الجهات المسئولة ذات الصلة المباشرة بالموضوع، لكنني لم استسغ من البداية انفراط عقد المناقشات الدائرة حوله، واقتحام آخرين لساحتها على نحو كانت فيه الاستباحة أو وضع ما تكون. أثرت الصمت طيلة تلك الفترة، معتبراً أن أكثر ما قيل بعد انفراط العقد من قبيل الشريرة واللغو، وأن ما تخلله من غلو وشطط لا يعود أن يكون تفيضاً عما يجيشه بتصور دوائر الغاضبين والخصوم.

في الوقت نفسه فقد كان تقديرى ولايزال

عندى طعن من حيث الشكل في تناول مسألة تجديد الخطاب الديني، التي صارت مضافة في أفواه كثيرين، وساحة مستباحة اقتحمها كل من هبّ ودبّ، ولم يكن الكلام السقيم على كثرته أسوأ ما قيل في تلك المناسبة، وإنما الأسوأ أن نفراً من الغلاة استخدمو منصة التجديد لتسويغ التبديد وأحياناً التجذيف، الأمر الذي يتتجاوز الإساءة للدين إلى إثارة الفتنة، وإشغال الناس بجدل يصرفهم عن تحديات أكثر جساماً تهدد الأمة من كل صوب.

(١)

منذ أكثر من عام وملف التجديد مفتوح أمام الرأي العام، على الرغم من أن المتابعين للشأن الإسلامي يعرفون أنه مثار في دوائرهم منذ أكثر من قرن، على الأقل منذ ظهر الأفغاني ومحمد عبده في الأفق، ولا

❖ الاهرام ٢٠٠٣ سبتمبر

❖ مفكر إسلامي

فهمي هويدى

هناك قضايا أخرى أكثر إلحاحاً ينبغي أن تستثير بالاهتمام، وألا يصرف انتباه الناس عنها، غير أن أمراً استثنائياً جدًّا على المشهد، دفعني إلى تسجيل بعض الانطباعات عنه، وهو أمر يحتاج إلى إيضاح.

(٢)

عدت من سفرة إلى الخارج، لأجد رسالة من الأستاذ محمد فايز الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، مرفقاً بها خمس ورقات أطلق عليها كاتبوها اسم "إعلان باريس حول سبل تجديد الخطاب الديني"، وفي الرسالة ذكر الأستاذ فايز ما يفيد بأن تلك الورقات صادرة عن لقاء نظمه مركز القاهرة لحقوق الإنسان، عقد بالعاصمة الفرنسية في ١١ و ١٢ أغسطس الماضي

بحث السبل العملية لتجديد الخطاب الديني، وان اللقاء تم ترتيبه بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

لأول وهلة بدا الأمر أشبه بنكتة، إذ وجدت أن فرنسا الكاثوليكية قد احتضنت لقاء لتجديد الخطاب الإسلامي، ومن عباءة ذلك اللقاء أطلت علينا بشارة التجديد في ثنایا إعلان باريس، لكن وقع النكتة تراجع حين لاحظت أن الاتحاد الأوروبي هو الذي مول اللقاء، وأن أمراً انعقاده رتبته منظمه مصرية مموله بدورها من الخارج، بالتعاون مع

أن الخوض في مسألة تجديد الخطاب الديني له شروط، أهمها أن يكون للمشاركين في الحوار شرعية، والحد الأدنى لتلك الشرعية أن يكون هؤلاء على صلة بالموضوع أو انتساب إليه من أي باب، وكان من العبث الذي يرقى إلى مستوى العجب أن يتحول غير ذوي الصلة أو الصفة، بل أن يصبح المشتبكون مع الخطاب الديني، متحدثين رئيسين في أمر تجديده، الأمر الذي وضعا بإزاء صورة كاريكاتورية يصعب على المرء أن يحملها على محمل الجد. وبلغ العبث مداه حين وجدنا أن المهرجانات التي أقيمت لذلك الغرض استبعد منها المفكرون والباحثون الجادون الذين نذروا أنفسهم وكرسوا جهودهم منذ عقود لأجل تأسيس فكر إسلامي مستثير، يخدم التجديد ويدعو إليه، على نحو سئائي على ذكره بعد قليل، وهو أمر بدا باعثاً على الدهشة، وكان متغذراً افتراض البراءة فيه، وما زلت أرجو من الذين يرفضون فكرة المؤامرة أن يبحثوا لنا عن تفسير مقنع غير تأمري له! إزاء عدم شرعية أغلب الذين خاضوا في الموضوع، وتهاافت ما صدر عن المهرجانات التي نصب لأجله، لم أجد ما يشجع على الاشتراك في المناقشة، التي أزعم أنني أحد الذين يقفون في ساحتها منذ ربع قرن على الأقل، وظل العنصر الحاسم الذي دفعني إلى الانصراف عن تلك المناقشة، أنني كنت وما زلت أؤمن بـ

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

القرآن الكريم)، وكان هؤلاء هم الذين صاغوا إعلان باريس الذي لك أن تصور مضمونه بقيه ما صدر عنهم من أفكار وتوصيات بشأن التجديد الديني. حين رأيت الأمر بهذه الصورة، أدركت أن الاستباحة جاوزت المدى، ووجدت أن الأمر يجب ألا يمر دون أن تقال فيه كلمة تبه إلى ما يجري، وتحذر من مغبة المضي في ذلك الاتجاه.

(٣)

قبل ألف عام حدث الإمام أبو حامد الغزالى في مؤلفه إحياء علوم الدين عن فقه المذاهب، وقال: إن التعاون على طلب الحق، بعد تحرير موضوعه، والاتفاق على مضمونه، له شروط، من بينها تقديم الأهم على المهم، حيث لا معنى للاشغال بفرضيات الكفايات عن فرضيات الأعيان (الأولى يؤدىها نصر فتسقط عن غيره، والثانية واجب يلزم به كل أحد)، ومن بينها أن يكون المناظر مجتهدا يفتى برأيه ولا يقلد غيره، حتى إذا ما ظهر الحق في مذهب آخر التزم بالحق ولم يتلزم بالمذهب، منها كذلك ألا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الواقع، أي في شأن راهن حتى لا ينساق المتظاهرون وراء قضايا افتراضية أو غير حالة، الأمر الذي يحول المناظرة إلى جدل عقيم.

كانت كلمات الإمام الغزالى حاضرة في ذهني وأنا أتصفج الإعلان الباريسى سالف الذكر، وحين احتكمت في تقويمه إلى

منظمتين أوروبيتين، وهو ما دعاني إلى التساؤل على الفور: ما شأن هؤلاء بالموضوع؟ ومنذ متى كانوا غيورين على الإسلام وحربيين على تجديد خطابه؟ وهل كان يمكن أن يتم ذلك اللقاء لو لا أنه يقف على الأرضية الأوروبية، ويستجيب لأولويات الأجندة الأوروبية والأمريكية؟

اطلعت على نص الإعلان، فلاحظت أموراً ثلاثة: أولها أنه يكرر الكلام المتهاافت الذي رددهته مهرجانات أخرى سابقة، ذلك الكلام الذي يتذرع بتجديد الخطاب الديني لكي يعبث بالدين نفسه ويشتبك معه. وثانيها أنه ينوه بأسماء طائفة من المجددين الذين دُسّت عليهم أسماء شخصيات مشبوهة، تسجل كتاباتها إنكاراً للشريعة واجتراء على العقيدة. أما ثالثها فكانت توصية وصفت بأنها مهمة، دعت إلى تعريف الرأي العام بالعلمانية، وإزالة الالتباس الذي لحق بمفهومها، وتأكيد أنها لا تعارض الدين كدين، ولكنها تعارض تسييس الدين. الأدهى من ذلك والأمر، أنني حين أقيمت نظره على المشاركين في اللقاء ٢٩ شخصاً دعوا من ٨ أقطار عربية وجدت أن ٨٥٪ منهم من غالبية العلمانيين والشيوعيين السابقين (أحدhem اعتبر ذات مرة على ذكر اسم الله في مستهل بيان صدر عن مؤتمر عقد في صنعاء، والثاني ألقى محاضرة قبل أشهر معدودة في جامعة برلين الحرة بألمانيا شككت في أن الوحي مصدر

فهمي هويدى

على الأقل في أهم خمس قضايا راهنة، وأرجو ألا تكون بحاجة للتذكير بالقضايا التي تقدم عليها في الأولوية، من هجمة اليمينة الأمريكية المثلثة تحت أعيننا إلى التوحش الإسرائيلي، إلى غير ذلك من قضايا غياب الديمقراطية والفساد والفقر والبطالة، وتلك كلها فروض أعيان إذا استخدمنا المصطلح الفقهي تدخل بامتياز في واجبات الوقت التي تقدم على مسألة تجديد الخطاب الدعوي، التي هي واجبة في كل وقت.

ثالثاً: المكان والملابسات: ذلك أن عقد لقاء من ذلك القبيل في العاصمة الفرنسية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي يعدّ سبباً آخر للطعن في شرعنته، ويبعد سحب الثقة منه، وقد شرحت هذه النقطة قبل قليل لذلك فلن أفصل فيها.

رابعاً: المشاركون: وقد أشرت إلى خلفية معظم الذين تصدوا لمسألة تجديد الخطاب الديني في لقاء باريس، ولاحظت لاحظت غيري أن أضرابهم تنادوا في مرات سابقة، وتحت لافتات أخرى لمناقشته الموضوع نفسه، الأمر الذي يثير سؤالاً جوهرياً هو: استناداً إلى أي شرعية، وبأي معيار موضوعي أو حتى أخلاقي يقبل من عناصر لها تحفظاتها على دور الدين أو أنها على خصومة معه أن تكون طرفاً، ناهيك عن أن تكون حكماً، في مسألة تجديد الخطاب الديني؟ وهو سؤال يثير أكثر من قضية، ومن ثم تحتاج مناقشته

ضوابط المناظرات وآدابها التي أوردها، وجدت أننا بصدد نموذج للخلل والعوار الثقافي، مجرح ومطعون فيه من زوايا أربع على الأقل، هي:

أولاً: تحريف الموضوع والتدليس في المصطلح، ذلك أن اتساع مصطلح الخطاب الديني وشموله لعناوين عدة، تقاد تشمل كل ما هو منسوب إلى الإسلام، من القرآن والسنة إلى اتجاهات الفقهاء وانتهاء بكلام الدعوة والخطباء. هذا الاتساع فتح الباب واسعاً لمحاولات العبث والتجريف، التي طالت الدين نفسه، حتى وجدنا من اهتب الفرصة ودعا إلى إسقاط القدسية عن النص، واستبعاده من كل ما له صلة بالواقع. صحيح أن حسني النبة الذين أطلقوا في البداية نداء تجديد الخطاب الديني كان مقصدهم تجديد الخطاب الدعوي بالدرجة الأولى، وهو قصد نبيل لا يكاد يختلف عليه أحد، إلا أن هناك أطراضاً ذات مصلحة وليس فوق الشبهة انتهت فرصة اتساع المصطلح، فاخترق الصوف واعتلت المنصة في أكثر من مناسبة، ومارست ذلك العبث الذي استهدف تهميش مرجعية الدين وتقليل دوره في الواقع.

ثانياً: التوقيت والملاعمة، فأنت إذا سألت عن أهم ما ينبغي أن ينشغل به المثقفون العرب في زماننا، فالقدر المتيقن أن قضية تجديد الخطاب الديني لن تجد لها مكاناً

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

إلى وقفها.

(٤)

ذلك أن أي باحث منصف لابد له أن يلاحظ أن العقدين الأخيرين شهدا تطورات إيجابية مهمة في ساحة الفكر الإسلامي، تجلت أساساً في طرح فكرة الوسطية شعاراً، الأمر الذي كان من شأنه تنامي الأصوات الداعية إلى الدفاع عن قيم المواطنة والتعددية والديمقراطية والانفتاح على الآخر، والبحث عن المشترك معه، وهو ما تبدي للعيان في ممارسات ومواقف عده، من بينها الفتاوی التي قدمت تصييلاً شرعياً للدفاع عن تلك القيم، والبحوث والمؤلفات التي خدمت ذلك الاتجاه، وبروز فكرة المؤتمر القومي الإسلامي الذي يعد تجسيداً لفكرة العمل المشترك، وسواء كان ذلك التوجه رد فعل لبروز ظاهرة التطرف والإرهاب في الداخل، أو وعياً بضرورة الاحتشاد لمواجهة الضغوط والتحديات التي فرضت من الخارج، فالشاهد أن التطور أصبح حقيقة واقعة، وإن لم تسلط عليه الأضواء الكافية لأسباب يطول شرحها.

في هذه الأجواء ظهرت في ساحة الفكر الإسلامي أطروحتات وفرت أجواء مواتية لمد الجسور مع الآخر والتواصل معه، وهي التي ميزت بين علمانية معتدلة متصالحة مع الدين، وأخرى متطرفة مخالفة للدين، وبين علمانيين وطنيين غيريين على ثوابت الأمة

واستقلالها، وأخرين متغربين ومنسحقين انبهروا بالنماذج الغربي صارت قضيتهم غاية مناهم أن يكونوا جزءاً منه، ويجروا ببلادهم معهم في ذلك، وهي الأطروحات التي شملت الماركسيين أيضاً الذين تضمنت خرائطهم تماثيل مماثلة على الأصعدة العقدية والحضارية والوطنية.

الآن صار الاحتشاد أشد وجوباً بعدما لم يعد هناك شك في أن تطوير وتركيز الأمة العربية، أصبح ضمن أولويات المخططات الأمريكية فضلاً عن أنه أحد أمنيات السياسة الإسرائيلية، ومن ثم فإن أيها من القوى السياسية أو التيارات الوطنية لم تعد تملك في هذه الظروف ترف الاشتباك مع الآخر، كما أن الاعتبارات الوطنية نفسها أمللت على الجميع أولويات معينة، يعد الإخلال بها تفريطاً في المسئولية الوطنية. أما صرف الانتباه عنها، وتشعل الرأي العام بغيرها، فإنه يعد من الكبائر التي يجرم فاعلها ولا يقبل فيها عذر.

إننا إذا عدنا مثلاً إلى حالة إعلان باريس الذي بين أيدينا، فسنجد أنه نموذج للتورط في اقتراف تلك الكبائر التي أعنيها، ذلك أنه يقوم على دعامتين رئيسيتين، أولاهما تقليص الحضور الإسلامي، وثانيتهما توسيع العلمانية والدفاع عنها، وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن المصلحة الوطنية في تفجير أمور من هذا القبيل، عبر إثارة الجدل مثلاً

فهمي هويدى

منتظمة.

إن ما سمي بإعلان باريس لا قيمة تذكر له من ناحية الموضوع، فهو خطاب أريد به بالدرجة الأولى إدخال السرور على قلوب الذين مولّوا واستضافوا، وما يعنيها فيه هو دلالته لا أكثر، من حيث كونه حلقة في سلسلة التحرش والاجتراء على الإسلام ودوره في المجتمع. كما أنه يجسد تحالف غالبية العلمانيين والشيوخ العيين السابقين الدين أداروا ظهورهم لقضايا الأمة الملحّة، وانصرفوا إلى تصفية حساباتهم، وقد التقت بدرجة أو أخرى مع الأهواء والمصالح الغريبة التي اعتبرت الإسلام عدوا يجب تحبيته وإبعاده.

إن ثمة وعيًا بالخطر الذي يمثله التطرف على الجانب الإسلامي، الذي تراجع إلى حد كبير في العديد من الأقطار العربية، ومصر في المقدمة منها، لكن التطرف الناشط على الجانب الآخر، الذي يمثله ذلك التحالف الكامن الذي يطلّ علينا بين الحين والآخر لم يلق ما يستحقه من انتباه، على الرغم من أنه يلعب الآن دورا خطيرا، ليس فقط على صعيد النيل من ثوابت المجتمع وخالقه قواعده، ولكن أيضًا على صعيد تشويت الصفة الوطنية، عبر افتعال المراكز الجانبية وإثارة الفتن التي تصرف الأمة عن تحدياتها الأساسية التي تهدّد مصيرها ومصالحها العليا لهذا لزم التقوية والتحذير.

حول الدين والسياسة وتاريخية النص ومسألة العلمانية، في حين أن القضية الأولى والتحدي الحقيقي للدولة القطرية في الطرف الراهن ليس في هيويتها، وما إذا كانت إسلامية أو علمانية، لكنها في إقامة الدولة الديمقراطية المستقلة، وهو العنوان الذي لا يستجيب فقط لتحدي المرحلة، لكنه يحظى بإجماع مختلف القوى الوطنية.

(٥)

في المشهد مفارقة لا تخلو من غرابة، ذلك أنه عندما طور الطرف الإسلامي الذي نتحدث عنه موقفه، وقبل بالأخر كما هو، تعزيزاً لوحدة الصف الوطني، واحتشاداً في مواجهة تحديات الداخل والخارج، فإن نفراً من عناصر الآخر ما يرحو يلحون على فرض وجهة نظرهم وركائز مشروعهم (العلماني) على الطرف الإسلامي، مصرين على أنهم لن يرضوا عن أهله إلا إذا صاروا مثلهم واتبعوا ملتهم، فاستبعدوا الشريعة، وقبلوا بتأويلهم للنصوص ولها، وتنازلوا عن الاحتكام إلى مرجعية القيم الإيمانية في شؤون حياتهم.. إلخ، وهذا الإصرار تجلي في ممارسات عدّة، أقربها إلى الأذهان الكلام الذي قيل في المهرجانات التي أقيمت تحت لافتة تجديد الخطاب الديني. كما تجلت في تلك الكتابات التي تدعى دفاعاً عما سمي بتصحيح الدين، وفي طياتها استماتة لتفريغ الدين من محتواه، عبر جرعات أسبوعية

(٨) رواق عربي

تجريح الأشخاص لا تشريح المضامين^{*}

د. عاطف أحمد

داخل القلوب التي في الصدور ليكشف، بالذات، عن سوء النوايا وتعمد الإضرار بما يعتبره هو من ثوابت الأمة وقيمها الراسخة. وأدواته في تحليل النوايا ، يمكن القول أنها ملائمة تماماً لموضوعها ولسياقه معاً . فهو أولاً يضع الشخص المستهدف في خانة توصيفية معينة يكون قد حدد لها من قبل، وبصورة شخصية ذاتية، سمات منفرة ومعادية لقناعات جمهور القراء . ثم يطلق على الدور الذي يقوم به الشخص المستهدف، أوصافاً من الصعب تحديد مدلولاتها الفعلية لإمكان تقييمها موضوعياً، من مثل: الإساءة للدين والتبديد والتجديف (بدلاً من التجديد) وإنكار الشريعة واجتراء على العقيدة وإثارة الفتنة، والاستباحة التي جاوزت المدى؛ وتحريف الموضوع والتدليس في المصطلح

للأستاذ فهمي هويدى هواية خاصة، موهوب فيها إلى حد يقترب من التفرد، هي أنه، من بين نقاد الفكر جميعاً، يعرف جيداً كيف يحوم حول الموضوع دون أن يدخل فيه، فهو يكاد يكون متخصصاً في التعمق في شكليات الموضوعات التي يتصدى لكتابتها عنها . وهو تخصص يتطلب مهارات لا يمتلكها سوى القليل.

من هذه المهارات مثلاً التركيز على أشخاص الكتاب والباحثين القائلين بأفكار معينة لا تررق له لسبب من الأسباب . وهو تركيز لا يتجه إلى ما تدل عليه أفكارهم وتحليلاتهم من مستوى معرفي أو فكري ما، فهذا شأن سواه من غير الموهوبين من النقاد، أما هو فلا أقل من أن يتغلغل إلى

عاطف أحمد

حالة النهضة الإسلامية المعاصرة التي جعلت بإمكانه المشاركة بفعالية في صياغة معطيات الواقع.

وهي مؤامرة تقوم على أدلة ثلاثة: أنها تمت برعاية وتمويل أوربي؛ وأنها ضمت في غالبيتها مشاركين من غير ذوي الاختصاص ولا الصفة؛ وأنها أثارت تساؤلات وطرحـت أفكاراً "مشبوهة" مثل تاريخية النص الديني ومثل إعادة تعريف العلـمانية بحيث لا تتناقض مع الدين من حيث هو دين.

هذه هي أركان المؤامرة التي كشف عنها فهمي هويدى.

ولو توقفنا معه عند حدود تلك الشواهد الشكلية فربما نعطيه الحق فيما ذهب إليه. لكننا لو تعمقنا الأمر قليلاً ومضينا إلى أبعد من ذلك بعض الشيء فربما وصلنا إلى نتيجة مغايرة بل ومعاكسة.

ذلك أن فهمي هويدى يعلم، ربما أكثر من سواه، على الأقل بحكم أسفاره العديدة وعلاقاته وتعاملاته المتعددة، أن أوروبا ليست شيئاً واحداً، وأن فرنسا ليس الوجه الوحيد ولا الأساسي ولا المحدد لسياساتها ولا لاقتصادها ولا لثقافتها، أنها كاثوليكيـة. إذ لدينا، إلى جانب ذلك بل ربما قبل كل ذلك، فرنسا التوـير والعلـمانية وحقوق الإنسان.

والتورط في اقـتراف الكـبائر بل والجرائم، وطائفة مماثلة من تلك العبارات الموضوعية والدقيقة.

ولعل تبني التصور التـامري هو ثـاني تلك المـهارات. فهو يجـيد الربط بين الأطراف القـائمة بـعمل ما بـطريقة تجعل منها عـناصر في مؤـامرة محـبوبة للأطراف تستـهدف النـيل من الخـصم (الـذي يـدافـع عنـه) بلـ والقضاء عليه إنـ أمكنـ. وهي مؤـامرة تـسـجـ خـيوطـها في سـرية تـامـة وبـصـورـة خـفـيـة لا تـدرـكـها إلاـ أحـيـنـ الخبرـاءـ.

أما المـهـارـةـ الثالثـةـ فـأـعـلـعـهاـ، اـعـتـقـادـ رـاسـخـ لـدـيهـ بـأنـ يـمـتـلـكـ حـقـيقـةـ يـقـيـنـيـةـ وـمـعـيـارـاـ يـقـيـنـيـاـ، يـسـتـطـعـ وـهـوـ مـطـمـئـنـ، أـنـ يـقـيـسـ عـلـيـهـ كـلـ الـآـرـاءـ وـالـأـفـكـارـ الـأـخـرـىـ بـلـ وـ سـلـوكـيـاتـ الـآـخـرـينـ - رـغـمـ عـدـمـ إـعـلـانـهـ عـنـ بـنـوـهـ بـأـيـ درـجـةـ مـنـ الدـقـةـ أـوـ الثـبـاتـ بـهـذـهـ العـقـلـيـةـ "الـنـقـدـيـةـ الـمـوـضـوعـيـةـ" يـتـاـولـ فـهـمـيـ هوـيـدـيـ "اعـلـانـ بـارـيسـ" الصـادرـ عـنـ نـدوـةـ سـبـلـ تـجـدـيدـ الـخـطـابـ الـدـينـيـ، بـالـتـحلـيلـ وـالتـقـيـيمـ. فـيـكـتـشـفـ أـنـ يـمـثـلـ مـؤـامـرـةـ كـبـرـىـ تـدـبـرـ لـإـسـلـامـ، خـاصـةـ بـعـدـ صـحوـتـهـ التـطـوـرـيـةـ التـيـ تـبـنـيـ فـيـهـاـ "الـوـسـطـيـةـ"ـ التـيـ جـعـلـتـهـ يـتـبـنـيـ الـمـوـاطـنـةـ وـالـتـعـدـدـيـةـ وـالـدـيمـوـقـراـطـيـةـ وـالـانـفـتـاحـ عـلـىـ الـآـخـرـ، أـيـ أـنـهـ مـؤـامـرـةـ ذـاتـ صـلـةـ وـثـيقـةـ

(٩٠) رواق عربي

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

الإنساني كفرد مستقل بذاته و متساو مع الآخرين جمِيعاً في وقت واحد.

الحرية الدينية) والتي قد تتعرض لانتهاكات بسبب التطرف الديني أو السلطة الدينية) والحقوق المدنية) والتي قد تتعرض لانتهاكات بسبب التمييز على أساس ديني) إذن شأن إنساني عام . فمن الطبيعي إذن أن تكون موضع اهتمام بالغ من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وعلى العكس مما يرى الأستاذ هويدى، لم تكن التطورات التي لاحظها على الفكر الإسلامي المعاصر مثل تبنيه لقيم تعددية الرأي والمواطنة والديمقراطية والافتتاح على الآخر، دافعاً لمؤسسات حقوق الإنسان للت Nel من الخطاب الديني لسبب بسيط : هو أن نشاط تلك المؤسسات، كان واحداً على الأقل من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تبني المجتمع المدني عموماً ، بما فيه أحد تيارات الفكر الإسلامي، مثل تلك القيم.

هذا من حيث الأساس النظري العام للموضوع. أما من حيث الواقع الفعلى ، فكما ورد في مقال هويدى فإنه: منذ أكثر من عام وملف التجديد مفتوح أمام الرأي العام، وأنه هو شخصياً قد فهم وقدر الجهد الذي بذلتها في هذا الصدد الجهات المسؤولة ذات

فلا مَا لا يفترض هويدى أن هذه هي فرنسا التي تعاملت معها ندوة باريس، خاصة وأن الجهات الراعية لها هي- كما يصرح هو نفسه بذلك- مؤسسات حقوق إنسان؟ ولماذا لا يفترض أن فكرة الندوة - من جميع جوانبها- هي فكرة نشأت وبلورت لدى مركز القاهرة ذاته قبل سواد؟

فمثل هذه الافتراضات جمِيعاً واردة بالنسبة للشخص العادي، أما من يتسلط على ذهنه وسواس المؤامرة، فلا شك أنه سيرى الأمور على نحو مغاير.

لكن السؤال يعود ليطرح نفسه من جديد: ما العلاقة بين منظمات حقوق الإنسان وبين تجديد الخطاب الديني وتحديه؟ طبعاً إذا فهمنا الخطاب، كما قد يفهمه البعض، على أنه خطب المساجد ومواعظ الدعاء، فستكون العلاقة واهية. أما إذا فهمناه على أنه يعني الفكر الديني أو الذهنية الدينية عموماً، فستكون العلاقة وثيقة.

ذلك أنه من أول أوليات حقوق المدنية للفرد الإنساني : الحق في حرية الاعتقاد والرأي والتعبير، وهي حقوق يمتلكها جميع الأفراد دون أي تمييز من أي نوع كان.

و غني عن البيان أن فكرة حقوق الإنسان نفسها إنما نشأت من النظرة الحديثة للفرد

عاطف أحمد

"البريء" لا يدرك، أو يبدو لنا كما لو كان لا يدرك ، عدة أمور:

فأولاً المعيار الذي يقيس به هويدى مسألة العداء للدين هو معيار ذاتي شخصي لا يحمل، فيما يبدو لنا على الأقل، أي قدر من الموضوعية.

وثانياً ثمة خلط واضح بين الفكر الديني أو الذهنية الدينية وبين أسلوب الوعظ الديني.
وثالثاً ثمة خلط واضح أيضاً بين مسألة التدين الشخصي وبين القدرة على بحث سبل تحديث الفكر الديني من حيث أن الدين ظاهرة إنسانية متعددة الجوانب والمستويات.
ولعل هذه النقطة الأخيرة تتطلب شيئاً من التفصيل.

ذلك أن الدين، فضلاً عن أنه، بحكم الواقع والتاريخ، اعتقاد ذاتي وممارسة شخصية، له جوانب موضوعية تختص ببحثها مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية. فالجوانب اللغوية فيه يبحثها علم الألسنيات، والجوانب السوسيولوجية يبحثها علم الاجتماع، والجوانب الأنثروبولوجية يبحثها علم الإنسنة، والجوانب السيكلولوجية يبحثها علم النفس، والجوانب الثقافية يبحثها علم الأديان المقارن وهكذا. أما الدين كظاهرة عامة مؤثرة في مختلف مجالات الحياة

الصلة المباشرة بالموضوع ، الذي لا يختلف على أهميته أحد.

إذا كان الأمر كذلك ، وكان ملف التجديد الذي لا يختلف على أهميته أحد مفتوحا أمام الرأي العام، فلماذا تقلب تلك الأوضاع حينما يشارك فيه مثقفون عرب من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية في مكان يستطيعون فيه تداول أفكارهم الحقيقة في حرية تامة؟

لعل إجابة هذا السؤال ذات صلة وثيقة بما يسميه هويدى السؤال الجوهرى في الموضوع والذى يطرح للبحث أيضاً الدليل الثاني من أدلة المؤامرة وهو:

استناداً إلى آية شرعية، وبأى معيار موضوعي أو حتى أخلاقي يقبل من عناصر لها تحفظاتها على دور الدين أو أنها على خصومة معه أن تكون طرفاً، ناهيك عن أن تكون حكماً، في مسألة تجديد الخطاب الديني؟

إذ هنا يصل وسواس المؤامرة إلى أقصى المدى. فالمشاركون في الندوة، هم، بمعيار هويدى اليقيني أعداء للدين، فكيف يوكل إليهم أمر تجديده إن لم يكن في الأمر تأمر متعتمد؟

على أن هويدى وهو يطرح هذا السؤال

(٩٢) رواق عربي

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

فأما "تاريخية النص الديني"، وهي العبارة التي يرفضها بعض منا، فهي تمثل نظرية حديثة لجميع الظواهر التي تقع في المجال الإنساني، بما فيها حتى الظواهر الطبيعية. وبهذا المعنى فالأسفل الإلهي للدين لا ينفي تاريخية حدوث الظاهرة الدينية في الواقع الإنساني.

على أن تاريخية النص الديني الإسلامي ليس مفهوماً حديث المضمون إذ يمكن تتبع أصوله في نظرية خلق القرآن، أي حدوثه في الزمان، لدى المعتزلة. وهو أحد المضامين الأساسية لمفهوم التاريخية.

وتتطوّي التاريخية أيضاً على فكرة مطابقة النص الديني لمقتضى الأحوال وقت وروده. وهي فكرة تمثل أداة مفهومية يصعب بدونها للغاية فهم بعض الظواهر القرآنية على الأقل مثل: أسباب النزول؛ ومثل الناسخ والمنسوخ؛ ومثل التدرج في الأحكام، بل ومثل اللغة القرآنية ذاتها وغير ذلك من أمور. فتلك الظواهر تشير جميعاً إلى علاقة التأثير والتآثر بين الوحي والواقع أو مراعاة الوحي للواقع بتعبير أدق. وهي مسألة أساسية بالنسبة لفهمنا وتفسيرنا للنص الديني، ومن هنا مركزيتها بالنسبة لتحديث الخطاب الديني.

الاجتماعية، فهو شأن عام من حق جميع أفراد المجتمع أن يفكروا فيه وأن يتذدوا موقفاً منه وفقاً لتقديرهم الشخصي وإرادتهم الشخصية. والحدود الوحيدة لممارسة تلك الحقوق هي نفس هذه الحقوق لدى الآخرين.

لكل ذلك كان من حق بل من واجب المثقفين، خاصة من كان منهم مشغلاً بالفكر والكتابة، أن يشارك بالرأي والتحليل في مسألة تجديد الخطاب الديني.

وأما بالنسبة للمشاركون في ندوة باريس، فالسؤال المشروع هو مدى تمثيلهم للتغيرات الفكرية المختلفة في الواقع الثقافي العربي. ولعل الأستاذ هويدي نفسه قد لمس مدى ذلك التنوّع الذي لم يكن له، فيما أرى، سوى شرطين بديهيين: الاهتمام بالموضوع والانشغال به على المستوى الفكري؛ والاستعداد للحوار المتفهم والمقبول للأخر المختلف في الرأي.

تبقى بعد ذلك نقطة أخيرة هي الدليل الثالث على فرضية المؤامرة لدى هويدي، وهو طرح مسائل "مشبوهة" مثل تاريخية النص الديني و إعادة تعريف الرأي العام بالعلمانية التي لا تتناقض مع الدين بل مع تسييس الدين.

عاطف أحمد

ضرورتها لتحديث الفكر الديني، فاعله من الواضح، أن الفهم العلماني للدين، على أنه يتعلق بالنطاق الروحي الداخلي لحياة الأفراد، نطاق المعنى والغاية الكلية للوجود؛ هو السبيل، أو أحد أهم السبل على الأقل، للتعامل مع الواقع بعقل مستقل فعال وقدر على تغييره على مختلف المستويات، أى على تحديده.

وقد كان ذلك النوع من التفكير، أحد الاتجاهات الفكرية التي تضمنتها ندوة باريس.

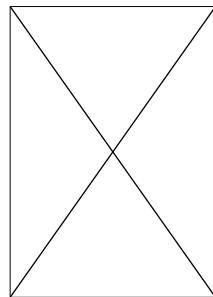
إذا ظل هويدى بعد ذلك لا يرى في إعلان باريس أية قيمة تذكر من ناحية الموضوع، وأن ما أريد به بالدرجة الأولى هو إدخال السرور على قلوب الذين مولوا واستضافوا، وهذا شأنه وحده لا أظن أحداً من المفكرين المستيريين سيشاركه إياه.

ولعل من المناسب هنا التسوية بأنه لم يحدث في ندوة باريس أن أحداً نزع القدسية عن النص الديني ذاته وإنما الذي رفض تقديره هو فهمنا البشري للنص الديني، وهي مسألة من الواضح أنها مختلفة للغاية.

أما مسألة رفع الالتباس الذي يجعل العلمانية مناقضة للدين في ذاته، فهي أولاً مسألة صحيحة وثانياً مسألة ضرورية إذا كانت بقصد تحديث الفكر الديني.

فالعلمانية تعني، بإيجاز، أولاً التمييز بين ما هو ديني، يتعلق بالمعتقد والتبعيد، وبين ما هو دنيوي، يتعلق بأمور الواقع الفعلي. وثانياً التعامل مع أمور الواقع من خلال المعارف والمفاهيم المستمدة من خلال تعاملنا، النظري والعملي، مع هذا الواقع.

هذا من ناحية التعريف، وأما من ناحية

(٩٤) رواق عربي

لقاء باريس خطوة إلى الأمام وليس مؤامرة ضد الإسلام*

صلاح الدين الجورشي ◊◊

توسيع دائرة معرفتي بعدد من القضايامنذ أن كنت أتابع سلسلة مقالاته بـ "مجلة العربي". ومن هذا المنطلق أريد أن أناقشه في مقال صدر له مؤخراً بأكثر من صحفة (مثل "الشرق" القطرية بتاريخ ٢٠ سبتمبر)، تحت عنوان "نقطة نظام".

هذا المقال لفت انتباхи لأمررين على الأقل. الأول لكونه يتعرض لقاء تم بباريس خلال شهر أغسطس الماضي، وكنت بمعية الأستاذ جمال البنا من المشاركين فيه. وثانياً إثارته لعدد من المسائل الهامة التي تحتاج إلى توقف ونقاش.

لقد بدا واضحاً من الأسلوب الانفعالي الذي كتب به المقال أن الأستاذ هويدي قد نفد صبره من كثرة الحديث هذه الأيام عن "تجديد الخطاب الديني"، خاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر، والضغوط

يتمتع الكاتب والصحفي الأستاذ فهمي هويدي بمكانة هامة وتأثير واسع النطاق، خاصة لدى القراء من ذوي التوجه الإسلامي. فالرجل يتمتع بقدرة ملحوظة في فن الكتابة. كما أنه أسهم ضمن ما سمي بالتيار الوسطي الذي يتزعمه الشيخ يوسف القرضاوي بعد وفاة المرحوم "محمد الغزالى" في تطوير كثير من القضايا ذات الصلة بالفكر الإسلامي والحركة الإسلامية.

وقد سبق لي أن تعرفت على الرجل من قرب، واشتبكت معه في أكثر من قضية ومناسبة، لكن ذلك لم يؤثر على دماثته، وصبره على بعض الآراء التي ربما بدت له "خروجاً عن الثواب" أو "تحاملاً غير مبرر على الحركات الإسلامية". مع ذلك استمر اهتمامي بما يكتب، وأعترف له بالفضل في

* رواق عربي
** مفكر إسلامي تونسي

صلاح الدين الجورشي

إلى اختيار باريس لعقد اللقاء، فإن أوروبا وأمريكا يحتضنان منذ فترة طويلة أبرز الندوات والمؤتمرات الخاصة بالإسلام والمسلمين. إضافة إلى أن هذا الرابط بين اللقاء وفرنسا الكاثوليكية، من شأنه أن يحيل القراء، بالخصوص المسلمين منهم إلى نقاط التباس، قد تغذى لديهم "ثقافة المؤامرة" التي حاربها الكاتب في كثير من كتبه ومقالاته. فعلاقة الجغرافيا بالفكر والسياسة تغيرت بشكل جوهري، وقد سبق لباريس على سبيل المثال أن احتضنت من قبل رواد الإصلاح وفي مقدمتها الأفغاني وعبدة، كما تحتضن العواصم الغربية اليوم آلاف اللاجئين من المسلمين وغيرهم.

إذا عرف السبب هل يبطل العجب؟

الاعتراض الثاني يبدو أكثر أهمية. وقد صاغه بالطريقة التالية "وقع النكتة تراجع حين لاحظت أن الاتحاد الأوروبي هو الذي مول اللقاء، وأن أمر انعقاده رتبته منظمة مصرية ممولة بدورها من الخارج (يقصد مركز القاهرة لحقوق الإنسان)، بالتعاون مع منظمتين أوروبيتين (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأوروتوسطية لحقوق الإنسان)، وهو ما دعاني إلى التساؤل على الفور: ما شأن هؤلاء بالموضوع، ومنذ متى كانوا غيورين على الإسلام وحريصين على تجديد خطابه؟ وهل كان يمكن أن يتم

الأمرية العلنية التي تمارسها مختلف الأجهزة الأمريكية على الحكومات والمؤسسات الدينية وال منتخب من أجل إنجاز هذه "المهمة" وفق مصالحها ورؤيتها للمسائل. ومن حقه أن ينزعج ويعبر عن مخاوفه من تزايد احتمالات الخضوع لهذه الضغوط. ولعلمه فإن الذين شاركوا في لقاء باريس كانوا واعين بهذا الجانب، وتعرضوا له في ورقاتهم ونقاشهم. لكن هل يكفي هذا التخوف لتبرير الهجوم على ذلك الاجتماع والتشكيك في خلفياته ونوايا أصحابه أو الذين دعوا إليه؟

سيدي علاقة الجغرافيا بالفكر تغيرت

استند الأستاذ هويدى في هجومه على عدة طعون، سنستعرض بعضها، ونحاول التعليق عليها وفق أخلاقيات الحوار التي أشار إليها، والتي يجب فعلاً الالتزام بها. كان أول اعتراض لفت الانتباه يتعلق بمكان انعقاد اللقاء. فاختيار باريس بدا له "أشبه بنكتة" وعلق على ذلك ساخراً "إذ وجدت أن فرنسا الكاثوليكية قد احتضنت لقاء لتجديد الخطاب الإسلامي. ومن عباءة ذلك اللقاء أطلت علينا بشارة التجديد في شايا (إعلان باريس)". والحقيقة أنني استغربت من توقف الكاتب عند مسألة اختيار المكان. إذ بقطع النظر عن الأسباب العملية واللوجستية التي قد تكون دفعت بالمنظمين

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

الغالب على طابعها العلماني من حيث البناء الأيديولوجي لمنظومة حقوق الإنسان. وبما أن الإسلام حاضر بقوة، ليس فقط داخل العالم الإسلامي ولكن أيضاً على الصعيد الدولي، أصبح من غير المنطقي أن تتجاهل الحركة الحقوقية العربية بالذات وكذلك العالمية دور الدين في المنطقة. من هنا بدأ التفكير من قبل الحادي عشر من سبتمبر في تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية، هدفها تضييق فكرة مد الجسور بين طرفي العادلة وتطوير آليات الحوار بين الأشخاص وليس (التنظيمات) المستعدين بذلك والذين اقتعنوا بأهمية الإقدام على خطوة من هذا القبيل. لأنه في المقابل هناك من داخل صفوف نشطاء حقوق الإنسان من يرى في مثل هذا الجهد عملاً عبثياً من شأنه أن يحدث أضراراً بمنظومة حقوق الإنسان، ويؤدي حسب اعتقادهم إلى "تازلات يستفيد منها الإسلاميون".

أما لماذا التركيز على مسألة "تجديد الخطاب الديني"، فذلك أمر يبدو بدبيهياً، لأن التفاعل مع أفكار ومبادئ حقوق الإنسان يستوجب بالضرورة الانطلاق من نظرية مستترة للإسلام، تتجاوز تلك القطيعة المعرفية التي لا يزال يعيشها عدد واسع من المتشددين في الساحة الإسلامية على الصعيدين الحركي أو الثقافي. كما يدرك

اللقاء لو لا أنه يقف على الأرضية الأوروبية ويستجيب لأولويات الأجندة الأوروبية والأمريكية؟".

من الناحية النظرية يمكن اعتبار هذه الأسئلة مشروعة، خاصة في هذه الظروف الدولية الحالية، لكن وضع ندوة باريس في سياقها يمكن أن يزيل كثيراً من هذه الشكوك والالتباس. إذ لا يوجد مبرر إطلاقاً للقول بأن "عقد لقاء من ذلك القبيل في العاصمة الفرنسية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي يعد سبباً آخر للطعن في شرعنته". ويبعد سحب الثقة منه".

لا يخفى أن المنطقة العربية أخذت تشهد منذ أواسط السبعينيات ميلاد ظاهرة جديدة وإيجابية، تمثل في عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان. هذه المنظمات لم يشارك في تأسيسها إسلاميون أو مهتمون بقضايا الثقافة الإسلامية. لقد كان هؤلاء مشغولين بقضايا ومعارك أخرى. فالذين بادروا بتأسيسها ينتمي معظمهم إلى التيار الليبرالي بمفهومه الواسع، ثم التحق بهم مناضلون قدموا من الساحة اليسارية، بعد أن قام الكثير منهم بمراجعات سياسية وفكرية. ورغم أن هذه المنظمات دافعت عن المساجين الإسلاميين في كثير من المناسبات، إلا أنها بقيت متمسكة باختلافها معهم في معظم القضايا الجوهرية، كما حافظت في

صلاح الدين الجورشي

تدخلاته الأمنية والثقافية والسياسية والاستراتيجية. لهذا تجري حاليا في كل الدول الغربية تقريرا مراجعتا لإعادة تشكيل العلاقة بالإسلام والجاليات الإسلامية ومراكم القرار في كل العواصم الإسلامية. لا يعني ذلك تبرير أي شكل من أشكال التدخل، ولكن فقط حتى نفهم أن الأرض التي كان نقف عليها من قبل قد تغيرت تضاريسها تماما. لهذا أصبحت وزارات الداخلية الأوروبية (فرنسا مثلا) تحرص على أن يكون للمسلمين هيكل رسمي تنظم وجودهم بشكل ديمقراطي، ومساجد ممولة من قبل الدولة مثلها مثل الكنائس والبيع. كما أصبحت الحكومات الغربية مهتمة بتكون الأئمة والوعاظ حرصا على تحقيق التناغم بين العلمانية القائمة عليها الحياة الغربية والإسلام كدين ضمن بقية الأديان. وفي هذا السياق يجري منذ فترة التأسيس لفقه إسلامي أوروبي، أو على حد تعبير البعض "إسلام أوروبي" لأن الأمر يتجاوز الإطار الفقهي ويفرض رؤية مختلفة لمجتمعات مغايرة.

احترام الدين واجب وحرية التفكير مقدسة
 الاعتراض الثالث الذي ركز عليه الكاتب مطولا خاصة في قوله : "الأسوأ أن نفرا من الغلة استخدمو منصة التجديد لتسویغ التبديد وأحيانا التجذيف، الأمر الذي

الأستاذ هويدى أنه بالرغم من أهمية الجهود التي بذلتها أطراف عديدة من بينها "التيار الوسطي" الذي ينتمي إليه، فإن قضايا شائكة وحارة لا تزال معلقة في الفكر الإسلامي، وأن عملية التجديد لم تتوقف، ولا يمكن أن تتوقف لأنها جزء من طبيعة الدين وحركة التاريخ.

صحيح، أن حضور التيار العلماني في اجتماع باريس كان قويا، وقد تمت ملاحظة ذلك عند النماش، كما تمت التوصية بضرورة تشريك أقوى وأكثر تمثيلية لكتاب ومثقفين ينتسبون لمختلف مدارس الفكر الإسلامي بما في ذلك القريين من الحركات الإسلامية. وأن هذه التوصية لم تجد صدا أو اعتراضا من المشاركيين.

مصير الإسلام

لم يعد بهم المسلمين وحدهم

أما لماذا يهتم الاتحاد الأوروبي بقضية تجديد الفكر الديني عند المسلمين، فأعتقد أنه بعد كل ما حدث من تطورات خطيرة منذ أن رفع تنظيم القاعدة الغطاء عن بئر الأفاعي، لم يعد بالإمكان مطالبة صانعي القرار في العالم بالبقاء على الحياد في قضايا تعنيهم بشكل مباشر، وتفاعل داخل عواصمهم وتحدى تصديقات في مؤسساتهم. اليوم لم يعد مصير الإسلام يخص فقط المسلمين أو الفقهاء وحدهم. إن للموضوع

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

ليكن في علم الأستاذ الكريم أن اجتماع باريس لم يشهد تهجما على الإسلام، بل إن جميع المشاركين عبروا بوضوح عن احترامهم للإسلام ومكانته. ثم إن الغلو في تحديد الشروط المسبقة لإدارة الحوار، يخشى أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الوقوع في الإقصاء والتكفير. فكثير من القضايا الخلافية المطروحة حاليا تستوجب النقاش العميق والحر من أجل توضيحها على الأقل، لأن الكثير منها مطروح بدوره داخل دائرة الفكر الإسلامي، رغم عناد البعض أو عدم اعترافهم بذلك. والهدف من هذا التعقيب هو المشاركة في إخراج العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين من مأزق تاريخي، كلما بذلت جهود من أجل تجاوزه إلا وتجدد الاشتباك ليعيد الصخرة من جديد إلى سفح الجبل. من هذه الزاوية اعتبرت أن اللقاء الذي تم في باريس رغم بعض نقاطه واختلافي مع العديد من شاركوا فيه، يشكل خطوة في الطريق الصحيح يجب دعمها وتطويرها، ولم أستشعر في الإعداد له أو الأجزاء الحوارية الإيجابية التي سادته ما يشكل "مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين".

يتجاوز الإساءة للدين إلى إثارة الفتنة، وإشغال الناس بجدل يصرفهم عن تحديات أكثر جساما تهدد الأمة من كل صوب . واعتبر أن "الخوض في مسألة تجديد الخطاب الديني له شروط، أهمها أن يكون للمشاركين في الحوار "شرعية". والحد الأدنى لتلك الشرعية أن يكون هؤلاء على صلة بالموضوع أو انتساب له من أي باب . واعتبر أنه "من العجب الذي يرقى إلى مستوى العجب أن يتحول غير ذوي الصلة أو الصفة، بل أن يصبح المشتبكون مع الخطاب الديني، متحديثين رئисيين في أمر تجديده". من حيث المبدأ لا خلاف حول القول بأن احترام الإسلام والإيمان به والانطلاق من آلياته شروط دنيا لاكتساب شرعية الخوض في مسألة تجديد الخطاب الديني. لأنه بدون ذلك يصبح الأمر أشبه بالعبث. الاستناد على "التجديد" ببنية تقويض الدين تفكير قصير النظر وجهد لا طائل من ورائه. لكن هل يمكن الانطلاق من ذلك لمنع إقامة حورات مفتوحة بين الم الدينين وغيرهم، أو بين من يؤمنون بالدور الاجتماعي والسياسي للإسلام وبين من يعتقدون بضرورة الفصل بين الدين والدولة .^٦

الإرهاب الناعم .. والتجديـدُ

حيدر ابراهيم علي **

نشره في عدد من الصحف الخليجية.

١- هناك نوعان من الحوار، الأول أن يقارب أو يبحث عن الحقيقة أو بعض الحقائق، والثاني يفتش عن الإدانة وتجريم الآخرين. وفي الحالتين تختلف بالتأكيد- اللغة والتعامل مع الآخر أي الاحترام أو التحذير. ومن الملاحظ أن الأستاذ هويدى دأب على تقمص شخصية ناظر الوقف الفكري العربى الإسلامى أو الففة فى فصل مدرسة الفكر الدينى. وتظهر هذه الصفة من العنوانين التى يختارها لمقالاته، مثال ذلك: "نقطة نظام" عنوان المقال الحالى أو "أسئلة مغلوطة فى لحظة الخطر" (الأهرام ٣٠ أغسطس ٢٠٠٣م) ويمكن للقارئ أن يرصد أمثلة كثيرة. وبعد العنوان تواجه طوال متن المقال بتلك "اللغة المدرجـة" أو "منقبـة" لأنها لا تفصح مباشرةً أو صراحةً عما يريدـه

أثار موضوع تجديد الفكر الدينى قدراً كبيراً من الجدل والنقاش أكثر مما كان متوقعاً لأنـه من الطبيعي أن يتوقف أي مجتمع حـي في كل فترة وأخرى لإعادة النظر في أفكارـه، ولكن المجتمعات الخامدة تخـشى أي تساؤل أو دهـشـة قد تهزـ الثابتـ والقارـ. خاصةـ حين تعتبر القضايا الفكرـية محـرمـات لا يمكن الاقـتـرابـ منهاـ. وقد كشفـ النقـاشـ الدـائـرـ الآـنـ عن إـسـكـالـياتـ نـظـيرـةـ وـفـكـرـيـةـ عـدـيدـةـ، وـعـنـ مشـكـلاتـ عـمـيقـةـ فيـ طـرـائـقـ إـدـارـةـ الـحـوـارـ وبـالـذـاتـ قـبـولـ الآـخـرـ المـخـتـلفـ. وـرـغـمـ الكـتابـاتـ الـكـثـيرـةـ فقدـ استـوـقـفـتـنـيـ ظـاهـرـةـ كتابـيـةـ يـمـثـلـهـاـ الأـسـتـاذـ فـهـمـيـ هوـيدـىـ، تـرـددـ فيـ عـدـدـ مـصـدـرـاتـ الصـحـفـ والمـجـلـاتـ العـرـبـيـةـ وـلـكـنـ جـسـدهـاـ جـيدـاـ المـقـالـاتـ المـنشـورـ فيـ عـدـدـ الـلـاثـلـاءـ ٢٠ـ سـبـتمـبرـ ٢٠٠٣ـ بـصـحـيـقـةـ الأـهـرـامـ وـيـعـادـ

حيدر إبراهيم على

والصفات والنعموت. إذ يقول عن إعلان باريس: "وجدت أننا بقصد نموذج للخلل والعوار الثقافي، مجرح ومطعون فيه" يضيف صفات للإعلان: "أولاً تحريف الموضوع والتديليس في الموضوع" ويردد صفة الاستباحة عند الحديث عن تزايد الاهتمام بالتجديد. كما أنه يصر على تسمية المؤتمرات والندوات بالهرجانات مع أن هذه التسمية ليست قدحاً تقلل من قيمة هذه اللقاءات فكريًا ويقربها من مهرجان المسرح التجريبي أو الأغنية الشبابية.

تذكرني لغة وتعابير الأستاذ هويدى بكتب السلفيين والحنابلة والوهابيين التي تهتم بردع المخالفين وليس مناقشتهم. لذلك نجد عنوانين مثل "السيف المسلول في قول فلان شاتم الرسول" أو "الصواعق المرسلة" وغيرها من العناوين. وكثيراً ما نجد في سرد نقاشاتهم مثل هذه العبارة: "ألقمه حgra" أو "أفحمه". ويصر الأستاذ هويدى استصحاب هذا التراث في حوارات يفترض فيها احترام الآخر والبحث عن الحقائق. فالأستاذ لا ينماش الأفكار والأراء بل يستهدف الأشخاص. ولقد أثارت إعجابي دقة الأستاذ الإحصائية حين كتب: إنني حين ألقيت نظرة على المشاركين في اللقاء ^{٢٩} شخصياً دعوا من ٨ أقطار عربية) وجدت أن ٨٥٪ منهم من غلاة العلمانيين والشيوعيين السابقين. وكنت

الكاتب ولكنها تتجه في وظيفتها في إثارة التشكيك والتساؤلات المريبة ضد الطرف الآخر، خاصة وأن كتابات الأستاذ هويدى في معظمها سجالية لأنه يعيش المبارزات وبالفعل يستعمل سيف الكلمات في تجريح الخصم أو المخالف. وهذا السيف عدته لغة حامضة وقارصة قادرة على العنف اللفظي. يستهل الكاتب مقاله بهذا الحشد من الألغام من الكلمات والمفاهيم والتعابير التي تكفي لنصف كل المخالفين أفراداً وهيئات حيث يكتب:

"عندى طعن من حيث الشكل في تناول مسألة تجديد الخطاب الديني، التي صارت مضافة في أفواه كثيرين وساحة مستباحة اقتاحمها كل من هب ودب ولم يكن الكلام السقيم على كثرته أسوأ ما قيل في تلك المناسبة، وإنما الأسوأ أن نقرأ من الغلة استخدموا منصة التجديد لتسويغ التبديد وأحياناً التجريف، الأمر الذي يتجاوز الإساءة للدين إلى إثارة الفتنة وإشغال الناس بجدل يصرفهم عن تحديات أكثر جساماً تهدد الأمة من كل صوب". ولا أرى لماذا استمر في كتابة المقال ولو كنت مكانه لاكتفيت بهذا القصف المكثف فقد أنهى معركته مبكراً، إذ ماذا يتبقى بعد هذا لكي يناقش؟ ولكن الكاتب مازالت لديه أسلحة للدمار الشامل من الكلمات والتعابير

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

المشاركين في الحوار ويرى أن الحد الأدنى لتلك الشرعية أن يكون هؤلاء على صلة بالموضوع أو انتساب إليه من أي باب، وهؤلاء من غير ذوي الصلة أو الصفة. وهذا هو المدخل إلى تحويل الإسلام إلى كنيسة قرون وسطية جديدة يقف على بابها كهنة جدد وسدنة يمنحون صكوك الغفران، يسمى بها الكاتب هنا: الشريعة، سوف يظهر من يحدد تفاصيل هذه الشريعة باعتباره يمتلك مفاتيح معرفة الحقيقة الوحيدة المطلقة. أما فيما يتعلق بالصلة والصفة فالمشاركون مسلمون أبناء مسلمين وهذه صلتنا كلنا بما فينا الكاتب نفسه. لأننا لم ندخل الإسلام بعد دراسته والاقتناع به. هو إيمان الوراثة والمولد والنبت ثم تأتي بعد ذلك محاولات تثبيت هذا الإيمان بالاطلاع والتعميق، فهل ينفي الكاتب هذه الصلة وما يتبعها من صفة؟ وأظنه يعني بالشرعية المؤهلات التي تسمح لهم بالاجتهاد والتجديد. هل يقصد أن يكون أي كاتب أو باحث في الدين الإسلامي أزهرياً أو خريج معهد ديني؟ أم يمكن لأي متعلم يملك الأدوات العلمية والعقل المتسائل والرغبة في المعرفة أن يجتهد وأن يخطئ أو يصيّب دون أن يتهم باستباحة الدين أو الفتنة؟ للمفارقة أن أغلب المجددين المعاصرين تلقوا تعليماً غربياً حديثاً، حتى قادة الحركات الإسلامية،

أظن أن هؤلاء هم ما يجب أن يحاورهم الكاتب إذ لا جدوى من مناقشة إسلاميين مثله تتطابق آراؤهم مع آراءه. وبالمناسبة إسلامي هذه ليس القصد منها القبح والمهاترة بل هي مصطلح دقيق لكل من تطغى لديه الجوانب السياسية والأيديولوجية على الجوانب الدينية والثقافية في الإسلام والأخير هذا يسمى إسلامي، ويقابلها في الإنجليزي Islamist . لذلك يمكن أن يصنف على سبيل المثال الأساتذة طارق البشيري ومحمد سليم العوا وأحمد كمال أبو المجد وصلاح الدين الجورشي كإسلاميين ولكن الأساتذة فهم يهودي ومحمد عمارة وحسن الترابي هم إسلاميون.

٢- يبدو أن الكاتب لم يهتم بمناقشة موضوع التجديد نفسه وبالتالي كان عليه مناقشة الآراء المطروحة وإثبات تهافت أفكارهم كما كان يفعل المجددون أيام عظمة الدين. ويهتم الكاتب كما ذكر بالتوقيت والملاءمة، ثم المكان والملابسات وأخيراً المشاركون. فالكاتب هنا أقرب إلى وكيل نيابة ي يريد أن يقدم صحفة اتهام تمسك بأعناق المتهمين ولا تعطيهم فرصة للبراءة، أكثر منه مفكر وكاتب يسعى للمعرفة وتصحيح المفاهيم والفرضيات يبدأ الكاتب مرافعته بتــسؤال شديد الخطورة عن "شرعية"

حیدر ابراهیم علی

اتجاه واحد لدى الإسلاميين، وحتى الإسلاميين بسبب تفكيرهم الإقصائي، وفي نفس الوقت يجيدون تمثيل دور الضحية والمضطهد.

يُعرج الكاتب إلى "المكان والملابسات" ليقول إن عقد لقاء من ذلك القبيل في العاصمة الفرنسية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي يعد سببا آخر للطعن في شرعيته" استغرقت من موقف كاتب إسلاموي مخضرم وعالم يقدر الظروف أن يتحدث بهذه الطريقة التبسيطية عن المكان. فكيف يفسر انتقال حركة الإخوان المسلمين أو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في الخمسينيات إلى جنيف حيث أسس سعيد رمضان مجلة "الملمون"، وكيف يفسر لجوء مئات الإسلاميين إلى لندن حيث ينشطون بحرية منذ هجرة راشد الغنوشي؟ وكيف يفسر على سبيل المثالــ أن المعهد العالمي للفكر الإسلامي وهو مؤسسة فكرية إسلامية مستقلة أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة في ١٩٨١م بواشنطن وهي التي تمول وترعى كل ما يتعلق بإسلامية المعرفة؟ والأمثلة لا تحصى فمركز دراسات الإسلام والعالم مكانه تماماً بولاية فلوريدا. حتى باريس المشبوهة هذه هي التياحتضنت مجلة "الإنسان" التي أصدرها إسلاميون في مطلع التسعينيات. هناك أدلة موضوعية كالحرجية وحقوق الإنسان

بالذات الكبرى والنشطة (السودان، الجزائر، الأردن، تونس) وفي خارج المنطقة العربية نجد جميع المجددين والمفكرين المهمتين بالتجدد من غير الشيوخ مثل السير سيد أحمد خان ومحمد إقبال ووحيد الدين خان، وكل الذين يقودون الدعوة إلى علم الكلام الجديد هم الذين ينزع عنهم الأستاذ هويدى الشرعة وانتفاء الصلة والصفة!!.

٣- يدرج الكاتب ندوة باريس ضمن فكر المؤامرة لأنها استبعدت المفكرين والباحثين الجادين الذين نذروا أنفسهم وجهودهم منذ عقود لأجل تأسيس فكر إسلامي مستير حسب قوله حرفياً، لقد دأب بعض الإسلامويين على ابتزاز الآخرين. فهم يعزلون الأشخاص الذين يتم تضليلهم كعلمانيين أو غير متدينين باعتبار ذلك أمراً عادياً، بينما يعطون أنفسهم حق حضور النشاطات التي ينظمها المختلفون عنهم. إذ يستحيل على صادق جلال العظم أو الطيب تيزيني أو محمود أمين العالم أو نصر حامد أبو زيد أو محمد أركون وغيرهم، حضور ندوة ينظمها الشيخ القرضاوي في الدوحة، أو مؤتمر يعقده المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن على سبيل المثال، حقيقة أتمنى أن يذكر الكاتب ندوة أو مؤتمراً واحداً أعدته جهات أو مؤسسات إسلامية ودعيت له مثل هذه الشخصيات. فالحوار طريق ذو

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

والملابسات والتمويل، والأهم من ذلك مناقشة النوايا وما يريد المشاركون أن يتآمروا ضده. يقول عن الإعلان "إنه يكرر الكلام المتهافت الذي رددته مهرجانات أخرى سابقة، ذلك الكلام الذي يتذزع بتجديد الخطاب الديني لكي يعبث بالدين نفسه ويشتبك معه" يتهرب الكاتب من مناقشة الآراء وتحليل ازدياد الحاجة إلى تجديد الفكر الديني، حتى لو فرضنا جدلاً لا افتئاعاً أن هؤلاء المشاركون كتبوا بإيحاء من أسيادهم الأميركيان أو أرباب نعمتهم الغربيين، يجب أن ندحض أفكارهم بالعقل والمنطق والمنهج العلمي. فيمكن أن يكون هناك مفكراً عميلاً، لذلك حين نكتب نقاشاً أفكاره أما عمالته فيتولى أمرها آخرون.

من أهم أسباب هجوم الكاتب على لقاء باريس أنه ابتعد عن قضايا أكثر إلحاحاً وهنا يضع العربية أمام الحصان. فنحن في حاجة لعقل أو فكر متجدد وناقد يستطيع أن يفهم هذه القضايا علمياً ويجد لها الحلول الواقعية، علينا أن نبدأ بتحديث وتجديد العقل والواقع معاً، ثم نواجه القضايا الأكثر إلحاحاً. لذلك يقول بعض الإسلاميين الحة يقيين أننا لا نريد إسلام الموالد والدروشة، هذا ليس من التدين الصحيح، بل نريد تدين العلم والمعرفة والنقد.

إن ظهور محاولات التجديد بين

هي التي جذبت كل هؤلاء إلى مدن الغرب المسيحية ولم يتجهوا إلى بغداد أو القيروان أو فاس. لابد أن أشير على المستوى الشخصي أنني أقدر جهود الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في مجال كرامة الإنسان. لأنه في حين كان الاضطهاد والقمع على أشدّه في السودان، وكان الشعب السوداني، يُئن تحت حذاء العسكري، لم نسمع غير أصواتهم تدافع عن حقوق الشعب السوداني وتدين كل أشكال القمع والإهانة. والأدهى والأمر أن الإسلاميين في خارج السودان كانوا مبتهجين لقيادة دولة المدينة في الخرطوم، بل كتب أحد الأشقاء المصريين عن مجلس الصحابة الذي يحكم في السودان، يقصد مجلس الانقلاب العسكري.

يعتمد رفض أو قبول التمويل الأجنبي على الأجندة التي يتبنّاها النشاط: هل فرض الممول شروطه في تحديد الموضوعات والمشاركين واتجاهات النقاش أم كان الأمر متروكاً للمنظّمين؟ وهناك سؤال هام: هل التمويل المشبوه هو الذي يأتي من الغرب أم كل دعم من خارج الوطن حتى ولو من الأشقاء العرب والمسلمين الذين يفرضون أجندات سياسية وفكرة؟!

٤- من المؤسف أن الكاتب شدد على مهاجمة الأشخاص والإسهام في المكان

حيدر إبراهيم على

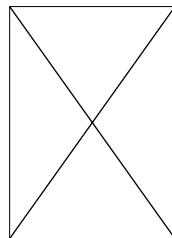
التحالف الكامن الذي يطل علينا بين الحين والآخر لم يلق ما يستحق من انتباه، على الرغم من أنه يلعب دورا خطيرا، ليس فقط على صعيد النيل من ثوابت المجتمع وخلخلة قواعده ولكن أيضا على صعيد تشويت الصف الوطني". وهكذا يؤكد الإرهاب الناعم على دوره الذي يتمثل في كشف وإدانة التطرف الجدي الذي يمثله حسب الحديث السابق: كفار (خطر على الثوابت) وخونة (يشتتون الصف الوطني). بعد مهمة الكتابة تبقى مهمة التنفيذ مفتوحة بإمكان أي مهووس أن يستخدم هذا المقال مرجعية في التكفير ثم يستخدم يده في إزالة المنكر ولم يكتب قاتلوا فرج فودة أو عمر الجار الله مقالات منمقة وملغومة فقد كفاهم أمثال الأستاذ هويدى القيام بذلك الجهد.

وآخر أختتم بقول جلال الدين الرومي: "هذا هو الفكر الذي شوه سمعة العقل".

الإسلاميين لا يعني عدم مناقشتهم ومحاورتهم، ولا يعني عدم قيام ندوات ومؤتمرات (أو مهرجانات) أخرى تناوش قضايا التجديد. ولماذا ينسى الكثيرون أن التكليف في الإسلام فردي، لذلك يظل التفكير فريضة إسلامية كما قال العقاد- وواجب على أي مسلم أن يفكر ويجهد.

خاتمة

يأتي الإرهاب الناعم أو التحرير واضحا في الجزء الأخير من مقال الأستاذ هويدى الذي يرى أن إعلان باريس قصد به إسعاد المولين، ولكن ما يهمه من دلالة "من حيث كونه حلقة في سلسلة التحرش والاجتراء على الإسلام ودوره في المجتمع. كما أنه يجسد غلاة العلمانيين والشيوعيين السابقين"، وهنا يرى أن التطرف الإسلامي تراجع إلى حد كبير: "لكن التطرف الناشط على الجانب الآخر، الذي يمثله ذلك

رواق عربي (١٠٥)

مناظرة

حلمي سالم

ليس في الإسلام كهنوتٌ

حلمي سالم

دفعه من دمهم أو آمانهم أولئك الذين أصابتهم اتهامات مماثلة. وتجنب هويدى خلال مقاله (٢٠٠٣) كلمة القيام بعرض أمين لتوصيات الندوة أو مناقشتها، مكتفيا بتوزيع الاتهامات والشتائم، متوهما بأن مجرد السخرية من عقد الندوة في باريس بمشاركة منظمات دولية وبتمويل أجنبى، كاف لإضفاء مشروعية على اتهاماته، متوقعا أن مغافلة العاطفة الدينية والوطنية للقارئ بهذه اللغة التعبوية كافية لإقناعه، حتى لو تم تغييب عقل القارئ. نفس القارئ الذى يعرف الآن أن روسيا "الأرثوذكسية" صارت عضوا بمنظمة المؤتمر الإسلامي!، وأن فرنسا الكاثوليكية والصين "الملحدة" تتهيأ لاحتلال مقاعدها!.

وأود، باعتباري منسق هذه الندوة، أن أوضح النقاط التالية، ليس لهويدى وحده،

كتب فهمي هويدى، في عدد "الأهرام" يوم ٢٠٠٣-٩-٣٠ مقالاً بعنوان "نقطة نظام" تعرض فيه بالسب والتكفير والتخوين لمن نظموا وشاركوا في ندوة "السبل العملية لتجديد الخطاب الدينى"، التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بباريس في منتصف أغسطس الماضى، ولم تفته فاحشة لم ينسبها إليهم. فقد اتهمهم هويدى "بالتجميد والعبث بالدين والاستباحة والتحرش والاجتراء على الإسلام والنيل من ثوابت المجتمع وإثارة الفتن والتقارب مع المصالح الغربية ضد الإسلام والتآمر وتشتيت الصف الوطنى والتفریط في المسئولية الوطنية"!!.. وهى اتهامات خطيرة تستوجب المسائلة القانونية لكتابها قبل الأدبية، خاصة أنه يعرف جيداً الشمن الذى

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

والأدباء مثل: فرج فودة ونجيب محفوظ ومكرم محمد أحمد ونصر حامد أبو زيد وسعید العشماوي وغيرهم من الذين تعرضوا للاعتداء على حياتهم أو تهديدها. أو كانوا من المسلمين المهاجرين الذين يواجهون بموجات من الكراهية العنصرية في بعض الدول الغربية، التي عرفت بعض مؤسساتها كيف توظف تجمد الخطاب الديني، لتصوير المسلمين جميعاً لرجل الشارع باعتبارهم وحوشاً وإرهابيين.

٣- يسخر هويدي بطريقة استعائية معتادة ضد الأديان الأخرى، من عقد ندوة في موضوع عربي إسلامي في "باريس الكاثوليكية"! وقد فاته أن أقوى موقف معارض للحرب على العراق قد خرج من باريس الكاثوليكية وبرلين البروتستانتية، وموسكو الأرثوذكسية (المحددة سابقاً)، وأن أقوى موقف عالمي ضد إسرائيل منذ إنشائها قد خرج منذ عامين من دربان بجنوب أفريقيا المسيحية، ضد العولمة والسياسة الأمريكية في بورتو البيرجيري وسياتل وروما وغيرها من المدن غير العربية أو الإسلامية. فهل ينتقص ذلك من جدار المواقف التي صدرت عن هذه المدن لصالح الشعوب العربية والإسلامية والمستضعفين عموماً؟ إن الكاتب المتخصص في الشأن الإسلامي يتناهى أن أول إعلان عن حقوق الإنسان في

بل أيضاً للقراء الذين قرأوا مقاله :

- ١- يصف هويدي المشاركين في هذه الندوة بأنهم "من هب ودب"!، وبأنهم شخصيات "مشبوهة"! وهم من أبرز المفكرين والكتّاب والحقوقيين في العالم العربي، وبعضهم له إسهامات مرموقة في دراسة التراث العربي والإسلامي، وبعضهم يعيش في منفى إجباري، نتيجة تعرض حياته وسلامته للخطر، إما من نظم مستبدة أو جماعات أصولية متطرفة أو المحرضين المعبرين عنها.
- ٢- يضيف هويدي: أنهم يفتقرن إلى "شرعية" الحديث عن تجديد الخطاب الديني، وقد غاب عنه أن الإسلام لا "كهنوت" فيه، وأن مناقشة قضيائاه ليست "حکراً" على أحد. وإذا كان لابد من شرعية، فأصحاب الشرعية الأولى في تجديد الفكر الديني هم أولئك الذين يدفعون ثمن "تجمد الخطاب الديني" من حياتهم كل يوم، نتيجة هيمنة خطاب يؤيد التخلف ولا يحضر على التقدم والتفكير العلمي والعصري، ولا يلبى احتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي، بل والروحى للمسلمين في القرن الحادى والعشرين. وكذلك أولئك الذين دفعوا الثمن من حياتهم، سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين الذين يموتون بالسيوف والخناجر وبمتفجرات التطرف بلا ذنب، سواءً كانوا من المفكرين والكتّاب

حلمي سالم

الدوليتين، معقود لمسؤولين عرب و المسلمين الأمر الذي توضحه قائمة المشاركين "كل من هب ودب" المرفقة بإعلان باريس الذي بين يديه(!)، كما لا بد أن الصحفى الحصيف المتابع "للسأن الإسلامي" يعرف أن الفرع "الباريسى" للمنظمة الأولى، هو أحد الأطراف الرئيسية في الدعوى التي رفعت في "باريس" ضد الكاتبة الإيطالية العنصرية أوريانا فالاتشى، الذى يقطر كتابها الأخير بما ضد العرب والمسلمين، وأن المنظمة الأولى التي يتولى منصب الأمين العام فيها عربي مسلم!- هى أحد الأطراف الرئيسية المنظمة للمظاهرات "الباريسية" العارمة بمئات الآلاف تضامنا مع الشعب الفلسطينى ضد الحرب على العراق، وأن نفس المنظمة "الباريسية" هى التي صممت بوسתר بالفرنسية وعدة لغات بينها العربية- عن شارون، كتبت عليه بالبنط العريض " مجرم حرب" ووضعته على صفحتها على الإنترنت. وبمقتضى ذلك قامت جماعات مصرية وغير مصرية بطبعه وتوزيعه في بلادها، بلغة البلد المعنى. نفس الأمر ينطبق على المنظمة الثانية "الشبكة الأوروبي المتوسطية لحقوق الإنسان" التي يتولى رئاستها عربي مسلم!، ويتولى منصب نائب الرئيس فيها عربي مسلم! ويتولى عرب و المسلمين نحو نصف مقاعد لجنتها التنفيذية. وهذه المنظمة

الإسلام قد صدر عن اجتماع المجلس الإسلامي العالمي في "باريس الكاثوليكية" عام ١٩٨١، وأن رابطة العالم الإسلامي أصدرت "إعلان روما لحقوق الإنسان في الإسلام"، أي على مسافة أمتار من أحضان المقر البابوى "الكاثوليكى"! فهل ينتقص ذلك من جدارة هذه الاجتماعات أو الإعلانات الصادرة عنها؟ أم هو فقط الولع ببث سموم الكراهية الدينية؟.

٤- إن الصحفى الباحث عن الحقيقة لا التشهير- يجب أن يسعى إلى استقاء الحقيقة من مصادرها الأصلية قبل أن يسارع بتوزيع الاتهامات والشتائم. لقد كان يكفى هويدى اتصال تليفونى لدقائق ليستفسر عما قد يكون أثار قلقه أو ربيته. كان يستطيع أن يجول في الإنترنت ليجمع ويوثق معلوماته. لكنه لم يفعل، لذا نجدنا مضطرين لإيجازها للقارئ.

يتسائل هويدى ببراءة لامزة ساخرة عن سر مشاركة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبي المتوسطية لحقوق الإنسان في موضوع خاص بالعرب والمسلمين!، وهو سؤال غريب من صحفى حصيف ومتابع، لابد له أن يعرف أو يسأل. فهذه المنظمات تضم في عضويتها عشرات المنظمات العربية، وقسمًا هاما من المسؤوليات القيادية في هاتين المنظمتين

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

الأرجح تذهب لدعم الخطاب الديني المتجر والمدافعين ضد تجديده. ومن ثم فإن المنظمات الدولية الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني وبقية قضايا العرب وال المسلمين، تعتمد في تمويلها على أفراد ومؤسسات أمريكية وأوروبية، وبينها الاتحاد الأوروبي، الذي يتساءل الصحفى الحصيف بسخرية اتهامية عن سر علاقته بندوة باريس، ويدفع كل ذلك باتهامات يوزعها باستخفاف بالقارئ غير الملم بهذه المعلومات. تزعم أن كل ذلك يصب في الأجندة الأمريكية الإسرائيلية والمصالح الغربية.

في يناير من هذا العام انعقد المنتدى الاجتماعي العالمي الثالث ضد العولمة في بورتو اليجيري بالبرازيل، وبحضور نحو ٥٠ ألف مشارك في أكبر مؤتمر غير حكومي في العالم. المنتديات الثلاث هي أعلى المنابر في العالم صوتاً ضد السياسة الأمريكية وأكبر منابر التأييد للشعب الفلسطيني. يعرف هويدى أن هذا المنتدى لا يموله العرب والمسلمون، بل تمويه مؤسسات أوروبية وأمريكية، وعدد من المؤسسات الكنسية! فهل نعتبره مشبوهاً مجرد أنه ينعقد في عاصمة كاثوليكية وتمويل أجنبى وكنسى مسيحي؟!

٦- غير أن الأكثر إثارة للعجب أن يندهش هويدى من المشاركة مع منظمات دولية وتمويل خارجي في ندوات تتعلق بالشأن

شكلت مجموعة عمل خاصة بالعمل من أجل فلسطين -بناء على اقتراح مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي وضع ورقة العمل لها-. ومهمة المجموعة هي المساهمة في تعبئة الرأي العام الأوروبي تضامناً مع حقوق الشعب الفلسطيني، وتنسيق الجهود بين المنظمات الدولية والعربية والفلسطينية المعنية. كما بعثت الفيدرالية والشبكة بعدد من بعثات تقصي الحقائق إلى فلسطين، ونشرت تقاريرها بالإنجليزية والفرنسية على الرأي العام، ويمكن للقارئ أن يطلع عليها من خلال موقعها على الإنترنت، أو يطلبها منها أو من مكاتب المنظمات المصرية والفلسطينية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.

للأسف فإن المساحة المتاحة للتعليق على مقال هويدى لا تتيح عرض المساهمات العديدة القيمة لهذه المنظمات وغيرها في دعم ومساندة الحقوق العربية وصد الهجمة العنصرية ضد المسلمين، ومع ذلك يتساءل هويدى بسخرية العالى بأسرار مخفية، عن علاقة هذه المنظمات بالقضايا الحيوية للعرب والمسلمين!؟

٥- من المنطقي توقيع أن يمول العرب والمسلمون هذا النوع من الأنشطة من أجل فلسطين وبقية القضايا العربية والإسلامية، ولكن للأسف الشديد فإن أموال العرب والمسلمين لا تذهب في هذا الاتجاه، بل على

حلمي سالم

أن لا تجديد حقيقياً للخطاب الديني إلا بالإصلاح السياسي الشامل، بل إن هذا هو عنوان الإعلان ذاته المكتوب بالبنط العريض في أعلى الصفحة الأولى منه(!). ومع ذلك، فإذا صدقنا أن الديمقراطية هي أولوية حقاً لهويدي، فهل يمكن التحرك خطوة واحدة للأمام باتجاه تحقيقها في ظل هيمنة خطاب ديني يكرس الاستبداد، ولا يؤمن بالتعدديّة، ويتحاذل عن مناظرة الأسس الفقهية لخطاب بن لادن، مكتفياً بالإدانة اللفظية السطحية له، رغم آثاره الوبيلة على صورة المسلمين الكريهة أمام العالم، وعلى تعزيز الانقسام بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين مواطنיהם غير المسلمين، في بلادهم وخارج بلادهم من إندونيسيا والفيليبين شرقاً إلى نيجيريا غرباً. إن مشكلة المسلمين بسبب سيادة ذلك الخطاب الديني المتحجر الذي يرفض هويدي تجديده، لم تعد محصورة بالغرب وحده، بل تكاد تشمل العالم بأسره.

من المفارقات اللافتة، أن بعد ٣٦ عاماً من هزيمة يونيتو^{٦٧}، وعدم "إزالة كل آثار العدوان" حتى الآن، بل احتلال دولة جديدة هذا العام، لا يجد كاتب في مواجهة دعاوى التجديد، سوى إعادة إنتاج شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، ليتصادر به دعوات المراجعة الجادة والإيقاظ والانتباه لوضع كارثي غير مسبوق، لم يعد مجدياً مواجهته

الإسلامي، رغم أن هويدي هو ضيف دائم في ندوات تتناول نفس الموضوعات وتقتصر عليها من الألف للياء منظمات أوروبية وأمريكية في عواصم "كاثوليكية وبروتستانية"، وبتمويل أوروبي وأمريكي! بل إن الأستاذ هويدي زامل بعض المشاركين في ندوة باريس التي يحتاج إليها - في ندوات من هذا الصنف، دون أن يعتذر عن المشاركة، أو يعبر عن احتجاجه أثناءها، أو ينسحب قبل نهايتها، أو يدمغها بخدمة جدول الأعمال الصهيوني الأمريكي المعادي للإسلام، وغيرها من الاتهامات المشينة التي وزعها دون أن يجفل له جفن على المشاركين في ندوة باريس التي لم يشارك فيها - بل كان سعيها راضياً بمبادرة غير العرب والمسلمين بمناقشة أخص دقائق الشأن الإسلامي القرآني والنبوى.

من المثير للذهول أن هويدي يزف للقارئ المعلومات الخاصة بمشاركة منظمات دولية في الندوة والتمويل الخارجي لها، باعتبارها سراً خاصاً كشفه له محمد فائق(!)، برغم أن هذه المعلومات مذكورة بالنص في الصفحة الأولى من الإعلان الذي يعلق عليه(!). ولم تكن هناك حاجة لخدمة "نبيلة" من فائق أو غيره.

٧- يجاج هويدي في مواجهة إعلان باريس بأن الأولوية يجب أن تكون لإقامة "الدولة الديمقراطية"، رغم أن الإعلان يؤكد

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

٩- إن مركز القاهرة معنى بالأساس بالبعد الحقوقى لتجديد الخطاب الدينى، ودوره في هذا المجال -كما كان دوماً منذ نشأته- هو الدعم الأدبى لكل جهود ومدارس ومبادرات تجديد الخطاب والفكر الدينى ، دون استثناء، بصرف النظر عن التباينات والاختلافات بين هذه المدارس أو المبادرات الفكرية، طالما أنها تسعى إلى تضييق الفجوة الهائلة بين التخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والعلمي والروحي للمجتمعات العربية والمسلمين -سواءً بسواءً في البلدان التي يشكلون أغلبيتها أو أقليتها- وبين العالم المعاصر. أما أي مدرسة في التجديد سيعتمد其ا المسلمين لخطابهم وفکرهم الدينی، فهذه مسئوليتهم هم، شريطة أن تتاح لهم فرصة الاطلاع الوافي على هذه المدارس ومبادرات، وأن تطرح على بساط المناقشة الجادة المعمقة، والاشتباك الفكري النزيه. وهو بالطبع أمر لا صلة له بمنطق التكفير والتخوين والسب والقذف والتشويه الذي لا يؤدي سوى إلى طرد القراء وجهود المسلمين منهم خارج الحلبة.. ومن ثم فإن إحدى توصيات ندوة باريس، كانت نشر فكر المجددين دون استثناء على أوسع نطاق، وإخضاعه للمناقشة والنقد، والعمل على خلق مناخ حرية الرأي والتعبير والحرية الأكاديمية اللازم لذلك.

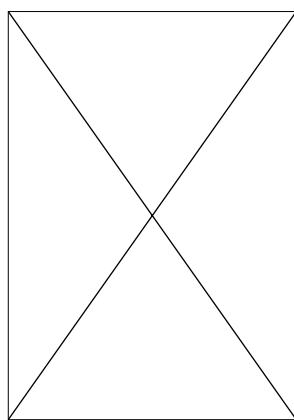
بنفس الفكر الذي ساهم مع عوامل أخرى- في إنتاج الهازئم المتواالية.
 ٨- لو أن الأستاذ هويدي قرأ "إعلان باريس" بعنابة لاتضح له: أن الإعلان عرض التيارات الثلاثة الرئيسية واتجاهين غير رئيسيين- التي تبلورت في الندوة، بما فيها التيار الذي لا يرى ضرورة للتجدید، وذلك دون أن يتبنى الإعلان وجهة نظر تيار بعينه. وأكد الإعلان على أن تجديد الخطاب الدينى بات يشكل ضرورة داخلية عميقة تتبع من رفض العرب والمسلمين لوضعهم المتردى في العالم، وشدد على ضرورة التمييز بين الإسلام كدين، والفقه كمعرفة أنتجها فقهاء وباحثون بشري يظل إنتاجهم قابلاً للنقد والمراجعة والتطوير، من أجل إجراء مصالحة بين الفكر الإسلامي ومتطلبات التقدم المادي والمجتمعي والأخلاقي والروحي في العصر الحديث.

وقد تضمن الإعلان عدداً من التوصيات التي استهدفت حفظ جهود المجددين بمختلف اتجاهاتهم في إطار مناخ يكفل حرية البحث والاجتهداد دونما مصادرة أو تكفير، وبما يتيح مجالاً رحباً للحوار الفكري والثقافي والحقوقي الذي ينبغي ألا يكون محصوراً في رجال الدين وحدهم، بل يتسع ليشمل المجتمع ككل.

حلمي سالم

- العرب والمسلمون قد طالهم حينذاك مصير الهنود الحمر.
- ١١- إن هذا البيان الذي قدمه هويدى إلى من يهمه الأمر - بما يحمله من استهانة بإسهام مفكرين معروفين، ومن احتكار الحديث عن الدين - يتعارض مع "آداب" السجال الفكري الأمين. ولهذا فإنه مدین باعتذار مرتين للقارئ قبل منظمي الندوة والمشاركين فيها - مرة لهذا الخطاب التكفييري الشتام، ومرة لحجبه عن القارئ معلومات منافية لما جاء بمقاله، رغم أنه يعرفها إما كصحفي متتابع، أو يتضمنها إعلان باريس ذاته. وهي كلها أساليب أبعد ما تكون عن روح وتعاليم الإسلام.
- ١٠- إن عنوان الندوة - كما هو واضح من نص الإعلان - ليس هل: نجدد الخطاب الديني أم لا؟ بل هو حول "السبل العملية لتجديد الخطاب الديني" ، وبالتالي فإن اجتماعاً بهذا هدفه، يكون قد حدد مسبقاً نوعية المدعوين للمشاركة في أعماله، أي من بين هؤلاء المؤمنين بضرورة وإلحاحية الحاجة للتجديد، ويستبعد وبالتالي من دائرة الدعوة هؤلاء الذين لا يؤمنون بضرورة التجديد، وكذلك هؤلاء الذين يرون أن أحوال العرب والمسلمين على ما يرام، وأنه يمكنهم أن ينتظروا قروناً أخرى إلى أن يقرر هؤلاء الذين يملكون "صكوك المشروعية" إطلاق طاقة البداية للتجديد، ذلك إذا لم يكن

(١١٢) رواق عربي

لأسباب مفهومة١١٠

أحمد عبد المعطي حجازي ٦٦

لطول العهد والألفة يبدو لنا مستقرا ثابتا مسلما به مفروغا منه. ولأن الإنسان لا يبذل في إتيان ما تعوده الجهد الذي يبذلته فيما لم يتعد. فضلا عن أن المأثور محسوب مثرب، أما الجديد فلا يزال في نظر الم قبل عليه غامضا مجهولا.

ونظرة واحدة في التاريخ القريب والبعيد تؤكد لنا أن الدعوة للتجديد عندنا وعند غيرنا لم تكن دائما محل ترحيب وتأييد، وأنها قوبلت غالبا بال تخوف والشك والرفض، حتى أثبتت جدارتها، وفرضت نفسها، وأصبحت وضعا مستقرا ونظماما مأثورا.

والذين عاشوا في الخمسينيات والستينيات يعرفون مثلا أن معظم الشعر المعترف به اليوم لم يكن يحسب في الشعر آنذاك، وأن

من الطبيعي أن يضيق البعض باهتمام المثقفين المصريين بمسألة تجديد الخطاب الديني، هذه المسألة التي كان الحديث متصلة حولها طوال العامين الأخيرين، فيما كتب من مقالات ودراسات، وفيما عقد من مؤتمرات وندوات في مصر وخارج مصر، أهمها المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة في أوائل يوليو الماضي، والندوة التي عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان في باريس.

وضيق البعض بالدعوة للتجديد الخطاب الديني وباستجابة المثقفين المصريين لهذه الدعوة له أسباب مفهومة لا تحتاج إلى شرح طويل، فالتجديد في أي أمر من الأمور عمل شاق يتطلب التفكير وإعادة النظر فيما كان نقوله ونفعله دون نظر أو تفكير، لأنه كان

* نشر بالأهرام بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٠٣ .
** شاعر وكاتب مصري

أحمد عبد المعطي حجازي

تختلف الإجابة ويتجدد الخطاب. وبهذا تتحقق صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. فإذا رفضنا تجديد الخطاب، أو أغلقنا باب الاجتهد فيه، فالنتيجة أن يقف فهمنا للدين عند تصورات لم يعد يصلها شيء بالواقع الذي تحملنا عجلته إلى الأمام بينما تشذنا تصوراتنا إلى الخلف، وهكذا نتمزق بينهما ونجد أنفسنا أمام اختيار صعب: أن نتشبث بتراثنا القديم فتنفصل عن الحاضر الذي نعيش فيه، أو أن تكون أوفياء لعصرنا فنفقد تراثنا وننقطع عن ماضينا.

وبعض الناس لا يتعرضون لهذا التمزق الأليم أو لا يشعرون به، لأنهم يعيشون بكل كيانهم في الماضي، فهم يعتادون عادات الماضي، ويتكلمون لغة الماضي، ويرتدون الأزياء التي كانت شائعة في أيام المماليك والمغول والدليم!

والخطاب الديني ليس مجرد كلام، وليس مجرد تراث محفوظ، وإنما هو منهج في التفكير يرتبط أشد الارتباط بما يتصل به في الواقع من المناهج الفكرية والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة، يتفاعل معها، ويصب فيها، وتصب فيه.

إغلاق باب الاجتهد في القرنين الهجريين الثالث والرابع لم يكن مجرد هزيمة للمعتزلة

معظم فن اليوم لم يكن يعتبر هنا آنذاك، لأن الأجيال التي ظهرت في الخمسينيات والستينيات من الشعراء والكتاب والفنانين وجدت نفسها في عصر جديد لا تستطيع التقاليد الموروثة في هذه الفنون أن تفهمه وتتمثله وتعبر عنه، فلابد من خطاب أدبي وفني وفكري جديد يتحرر من هذه التقاليد، ويلور تقاليد جديدة حية قوبلت في البداية بالرفض والاستهجان، حتى استطاعت في النهاية أن تمثل عصرها، وتحاطب جمهورها، فحظيت بالاعتراف.

وإذا كان الناس عامة يضيقون بالدعوة لتجديد الفكر أو الفن أو النظام السياسي والاقتصادي، فضيقهم أشد بالدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، لأنهم في الدين يحتاجون إلى تلك الطمأنينة التي نالها بالموافقة والتسليم.

غير أن حاجتنا اليوم أشد لتجديد الخطاب الديني. والدليل على ذلك أن الحديث لم ينقطع طوال العامين الأخيرين في هذه الدعوة التي انبثت على أساس أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان. وبما أن الزمان متعدد، والواقع متغير، فالأسئلة والمواضيع التي يتعرض لها الدين متغيرة مختلفة. وما دام السؤال قد اختلف فلابد أن

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

كانت هزيمة للنظم التي رفعت شعارات الثورة في المنطقة، كما ارتبطت من ناحية أخرى بالثروات البترولية التي تدفقت على بعض النظم المحافظة، وما نتج عن ذلك كله من اضطراب الرؤية، واحتلال الموازين، وفقدان الثقة في العقل والتقدير. فإذا كان العالم قد تغير الآن عما كان عليه في السنتين والسبعينيات، ونشأت أوضاع دولية وإقليمية تفرض علينا اليقظة، وتسمح لنا بالخروج من الردة واستئناف النهضة والتجديد فسوف تجد بالطبع من يعتري طريقنا، لأن النوم بالنسبة له خير من اليقظة، والتقليد أسهل من التجديد، وربما كان أفع وأربع! وبعض الذين يتحدثون في المسائل الدينية يريدون أن يجعلوا هذا الحديث امتيازاً خاصاً مقصوراً عليهم لا يحق لأحد أن يشاركون فيه. وبإمكاننا أن نفهم هذه الظاهرة التي لم ينج منها مجتمع متدين. فليس كل مؤمن بدين قادراً وحده على فهم نصوصه أو أداء شعائره. والمؤمنون في كل ملة يحتاجون إلى من يعلمهم ويشرح لهم عقيدتهم، ويقيم معهم شعائرها. وكلما اتسعت الدائرة، وانتشرت العقيدة، احتاج المؤمنون الجدد، ومعظمهم من العوام البسطاء من يساعدهم ويهديهم ويأخذ

القاتلين بالعدل والتوحيد وخلق القرآن، ولم يكن مجرد انتصار لخصومهم من الحنابلة والأشاعرة، وإنما كان تعبيراً عن تحولات سياسية واجتماعية وفكرية شهدتها دولة الخلافة العباسية بعد أن رحل المأمون سنة ٢١٨ هجرية (٨٣٢ ميلادية) فخلفه المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل الذين أبعدوا العرب وهم حملة الرسالة عن السلطة، كما أبعدوا عنها الفرس وهم ورثة الحضارة، وأقاموا سلطانهم على حرب المرتزقة من جنود الترك الذين لم تكون لهم سابقة ولا تراث. ومن البديهي - وقد أصبح هؤلاء هم الحكماء الفعليين - أن تسقط الشرعية، وتتوالى الانقلابات، ويتساءل سلطان الخليفة فلا يتجاوز حريمه، وأن يعزل، ويحبس، ويقتل، ويسلم، وأن يكفر أمثال المعربي، ويصلب أمثال الحلاج، وأن يتصادر الوزراء والتجار، وتشتعل الفتنة، وتسقط البلاد كلها في أيدي المصوّص، والعيارين!

إغلاق باب الاجتهاد كان نهاية عصر ذهبي، وبداية عصر انحطاط! وقد لاحظنا في هذا العصر الذي نعيشه أن الردة العقلية التي تقاومها بالدعوة إلى تجديد الخطاب الديني والثقافي بوجه عام، لاحظنا أن هذه الردة ارتبطت من ناحية بهزيمة ١٩٦٧ التي

أحمد عبد المعطي حجازي

مارتن لوثر للإنجيل من اللاتينية إلى الألمانية في القرن السادس عشر ثورة هزت أوروبا، وساعدت في إخراجها من ظلام العصور الوسطي إلى أنوار العصور الحديثة.

ومن فضائل الإسلام أنه نجا من هذا الخطر، وجعل الصلة مباشرة بين الإنسان وربه، فالله سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد، غير أن بعضهم يريد أن يدخل في الإسلام بدعة جديدة فيحترك لنفسه الكلام في الدين، ويمنع المثقفين المصريين من الدعوة لتجديد الخطاب الديني، لأن تجديد الخطاب الديني يسلبه امتيازاته التي لم يتمتع بها هو وأمثاله إلا في ظل الردة العقلية التي آن لنا أن نخرج منها، وأن تستأنف طريق النهضة والتجدد.

والملقون المصريون والعرب الآخرون الذين شاركوا في الحوار الدائر حول تجديد الخطاب الديني ليسوا غرياء عن الخطاب ولا عن المخاطبين، لا عن النص الذي يخاطب الواقع، ولا عن الواقع الذي يتتطور ويتجدد، فلابد أن يطور فهمه للنص، ويحدد علاقته بالدين.

لقد شارك في هذا الحوار فقهاء، ومفكرون، ومؤرخون، وقادة رأي من أمثال محمود حمدي زقزوقة، وجمال البنا، وأحمد

بأيديهم، وعندئذ تسنح الفرصة للوسطاء أن يقيموا من أنفسهم سلطة تقطع طريق المؤمنين إلى السماء، وتحتكر الكلام في الدين، وتتفرد بالتحليل والتحرير، وتخصل نفسها بما شاءت من حقوق وامتيازات.

هكذا قامت السلطة الدينية في الحضارات القديمة فكانت الكهانة وظائف ومناصب يرثها الأبناء عن الآباء. وكان للكهنة رتبهم، وأزياؤهم، وأسرارهم، ولغتهم المقدسة التي يعرفونها هم ولا يعرفها جمهور المؤمنين. وكانت النصوص الدينية القديمة هي الأجرد بالتقديس والتكرير في مصر الفرعونية، ولم يكن يحق لغير الكهنة أن يشرح هذه النصوص ويكشف عن مقاصدها.

وكانت اللاتينية هي لغة الكنيسة الكاثوليكية حتى في البلاد الأوروبيية التي كانت تتكلم لغات لا علاقة لها باللغة اللاتينية كألمانيا، وهولندا، وإنجلترا، والسويد، ولم يكن هذا الوضع غريبا في نظر الكنيسة التي كانت ترى أن الكاهن وحده أو الراعي، هو صاحب الحق في أن ينطق اللغة المقدسة، أمام خرافه أو رعيته التي تقرأ بلغاتها ولهجاتها الدارجة كما تشاء، إذ لاحق لها في أن تقرأ نصا أو تجتهد في تفسيره. من هنا كانت ترجمة

مناظرة

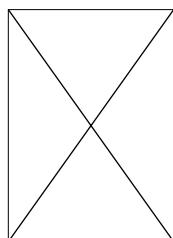
تجديـد الخطـاب الـديـنـي

حقوق الإنسان، ومقاومة التطرف، ومعالجة أسبابه، والدخول في حوار مع أهل الديانات والثقافات الأخرى نصح فيه صورتنا عند الآخرين، ويصححون صورتهم عنـنا، ونصلـ معهم إلى أرض مشتركة، ومستقبل مشتركـ. والمثقفون الذين اهتموا بـتجـديـدـ الخطـابـ الـديـنـيـ وـعـبـرـواـ عـنـ آـرـائـهـمـ فـيـ هـذـهـ المـسـأـلـةـ لـيـسـواـ مـعـصـومـينـ، كـمـاـ نـغـيرـهـمـ لـيـسـ مـعـصـومـاـ. وـقـدـ يـحـدـثـ وـنـحـنـ نـرـاجـعـ رـأـيـاـ وـنـصـحـ مـاـ نـجـدـهـ مـنـ خـطـأـ. قـدـ يـحـدـثـ أـنـ نـقـعـ فـيـ أـخـطـاءـ جـدـيـدـةـ نـحـتـاجـ لـنـ يـنـبـهـنـاـ لـهـ، وـيـسـاعـدـنـاـ عـلـىـ تـصـحـيـحـهـاـ، وـبـهـذـاـ الجـهـدـ المشـتـرـكـ، وـبـهـذـاـ الحـرـصـ عـلـىـ تـجـنـبـ الخـطـأـ وـبـلـوـغـ الصـوـابـ يـتـحـقـقـ مـاـ نـدـعـوـ إـلـيـهـ مـنـ تـجـديـدـ الخطـابـ الـديـنـيـ.

لـكـنـ مـعـظـمـ الـذـيـنـ رـاجـعـوـنـاـ حـتـىـ الـآنـ لـمـ يـكـوـنـواـ مـوـضـعـيـنـ، وـإـنـمـاـ عـمـدـوـاـ إـلـىـ التـهـيـيجـ، وـالـتـحـريـضـ، وـإـثـارـةـ الـعـوـاطـفـ، وـاسـتـدـارـ الدـمـوعـ حـتـىـ لـاـ يـفـكـرـ أـحـدـ فـيـمـاـ يـقـولـونـ، وـلـاـ يـطـالـبـهـمـ بـالتـزـامـ الـمنـطـقـ أوـ تـقـدـيمـ الدـلـيلـ.

كمـالـأـبـوـالمـجـدـ، وـمـحـمـدـ سـلـيمـ العـواـ، وـنـصـرـ حـامـدـ أـبـوـ زـيدـ، وـمـحـمـدـ سـعـيدـ العـشـماـويـ، وـمـحـمـودـ إـسـمـاعـيلـ، وـحـسـنـ حـنـفيـ، وـرـضـوانـ السـيـدـ (ـلـبـانـيـ)، وـحـيـدرـ اـبـراهـيمـ (ـسـوـدـانـيـ)ـ وـهـمـ مـنـ كـبـارـ الـمـشـتـفـلـيـنـ بـالـدـرـاسـاتـ الـإـسـلـامـيـةـ، فـضـلـاـ عـنـ أـدـبـاءـ، وـنـقـادـ، وـعـلـمـاءـ اـجـتـمـاعـ، وـفـلـاسـفـةـ مـنـ أـمـثـالـ إـسـمـاعـيلـ صـبـريـ عـبـدـ اللهـ، وـسـيـدـ يـاسـينـ، وـخـلـدـونـ النـقـيبـ (ـكـويـتيـ)، وـهـشـامـ شـرـابـيـ (ـفـلـسـطـيـنـيـ)، وـجـابـرـ عـصـفـورـ، وـصـلـاحـ فـضـلـ، وـفـيـصـلـ درـاجـ (ـفـلـسـطـيـنـيـ)، وـجـورـجـ طـرـابـيـشـيـ (ـسـوـرـيـ)، وـعـبـدـ السـلـامـ المـسـدـيـ (ـتـونـسـيـ)..

ثـمـ إـنـ هـؤـلـاءـ الـمـثـقـفـيـنـ لـمـ يـخـتـرـعـواـ الـمـوـضـوـعـ الـذـيـ نـاقـشـوـهـ، وـلـمـ يـقـتـرـحـوـهـ، وـلـمـ يـفـرـضـوـهـ، بلـ هوـ الـذـيـ فـرـضـ نـفـسـهـ عـلـيـهـمـ، فـقـدـ رـأـيـناـ جـرـهـ خـطـابـ التـطـرـفـ مـنـ مـحـنـ، وـمـاـ اـقـتـرـفـهـ الـمـتـطـرـفـوـنـ طـوـالـ الـأـعـوـامـ الـثـلـاثـيـنـ الـمـاضـيـةـ مـنـ جـرـائـمـ بـشـعـةـ كـاـنـاـ جـمـيعـاـ ضـحـايـاهـاـ، فـلـيـسـ عـجـيـباـ، أـنـ نـهـبـ، وـأـنـ يـهـبـ الـعـالـمـ مـعـنـاـ لـإـقـرـارـ

رواق عـربـيـ (١١٧)

من هم الدعاة الحقيقيون للإسلام الأمريكي؟

صلاح عيسى ◊◊

الذهب المنتشرة في تلك البلاد، ويستثمرها مهاجرون من النصارى، وبسبب طبيعة العمل، وقواعد الأمان الصناعي، فضلاً عن الشمس الحارقة، فهو مضطرب للبس برنيطة من الفلين ليتوقى ضرية الشمس، فهل يكون بذلك- كما أفتى بعض مشايخ بلاده -كافراً لتشبيه بالكافار- في لبس البرنيطة؟!

وأضاف المسلم الترانسفالي يقول في رسالته: إن أهل تلك البلاد من النصارى يذبحون الماشية على غير الطريقة التي يذبحها بها المسلمين، إذ يضربونها بالبلط ولا يذكرون عليها اسم الله، فهل يكون آثماً أن أكل منها؟!

وعلى عكس ما حدث مع "رافعة رافع الطهطاوي" الذي خضع للحجر الصحي في ميناء مرسيليا من دون أن يعرف أحد، إلا عندما أذاع هو الواقعة بعد ذلك بسنوات في

ما كاد "رافعة رافع الطهطاوي" يصل عام ١٨١٦ إلى مarseilles بصحبة البعثة المصرية الثالثة التي أرسلها محمد علي الكبير إلى فرنسا، ليتعلم العلوم والفنون والصناعات في البلاد الأوروباوية، حتى احتجزتهم السلطات الفرنسية، في مكان كان معداً للكرنтин، أي للحجر الصحي.. ولم يعرض الشيخ رافعة -إمام البعثة- على ذلك، ولم يأخذ بالرأي الذي كان يتبناه بعض فقهاء المسلمين، بأن الكرنтин محظمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تعتبر من "جملة الفرار من القضاء".!

وبعد ذلك بحوالي القرن، وفي عام ١٩٠٣، تلقى مفتى الديار المصرية الأستاذ الإمام "محمد عبده" رسالة من مواطن مسلم، يقيم في الترانسفال -إحدى مقاطعات جنوب أفريقيا الآن- يقول فيها انه يعمل في مناجم

* جريدة نهضة مصر - ٢٨ / ١ / ٢٠٠٤

* كاتب ورئيس تحرير جريدة القاهرة

مناظرة

تجديد الخطاب الديني

صريح.

وعلى الرغم من هذه الأمثلة، وعشرات غيرها فلا يزال البعض يتساءلون في استربابة: لماذا الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني؟

المصدر الرئيسي لهذه الاستربابة، هو ذلك الفيلق من نجوم إعلام الإثارة في الصحف والقنوات الفضائية، الذي يخفي سطحنته وجهله وتخلّفه بمتابعة الأفكار التقليدية الشائعة بين الناس، ويُسْعِي عبر ذلك- للحصول على شعبوية زائفة تجعله يبدو الأكثر تمسكاً بما يسميه ثوابت الأمة، والأكثر تشديداً في الحفاظ على دينها وحقوقها القومية، وبإثارة الريب والشكوك في كل دعوة للتجديد والحديث، باعتبارها خضوعاً لتدخلات وضغوط أجنبيّة يتوجب على الأمة أن تتصدى لها وأن ترفضها.

ولأن الناس وخاصة العوام منهم- يفضلون الاستفادة بما هو تقليدي وشائع ومستقر بحكم أن ذلك يريحهم ويجنبهم مشقة بذل مزيد من التفكير، فقد نجح الأوغاد من نجوم إعلام الإثارة في إيهامهم بأن تجديد الخطاب الديني، هو شعار يدعو المسلمين للدخول في دين جديد، هو "الإسلام الأمريكي" يستهدف بالدرجة الأولى، إلغاء آيات القرآن الكريم، التي تعدد باليهود،

كتابه "تلخيص الإبريز في تلخيص باريز"، فلم يتعرض لاتهام بالكفر لسعيه للفرار من قضاء الله، فقد تعرض الإمام "محمد عبده" لحملة صحفية عنيفة، لأنه بالفتوى الترانسفالية- أباح للمسلم أن يلبس البرنيطة، وأن يأكل طعام أهل الكتاب، ولم تكن الغيرة على دين الله هي الدافع الوحد للحملة، بل كان الدافع الأكبر لها صراعاً سياسياً، بين الأستاذ الإمام، وبين الخديوي عباس حلمي الثاني، ليتهم صاحب الفتوى الترانسفالية، بالخروج عن الملة، وبالعملة لأعداء الإسلام.. وبأنه دسّيسة نصرانية تسعى للقضاء على دين الله، وصلت إلى حد تركيب صورة من عدة صور، يظهر فيها الإمام "محمد عبده" وهو يرافق فتاة أوروبية في أحد الملاهي.

بعد قرنين من الزمان، لم يعد أحد من المسلمين يقول إن الحجر الصحي من جملة الفرار من القضاء، أو أن الشريعة الإسلامية تحرمه، وحين ظهرت -قبل حوالي ربع قرن- جماعة إسلامية، تحرم اللجوء إلى الأطباء، انطلاقاً من القول بأن الله هو الشافي، سخر منها الناس.

وبعد قرن من الزمان، لم يعد أحد يقول أن لبس البرنيطة تشبه بالكافر أو يحرم طعام أهل الكتاب، الذي يحله القرآن الكريم بنص

صلاح عيسى

لزمانهم، ليس -بالضرورة- صالحًا لزماننا! وما ينساه هؤلاء عامدين، هو أن اليقين بأن الإسلام صالح لكل زمان وكل مكان، لا يكتمل إلا باليقين بأن النص الإسلامي المقدس - الذي ورد في القرآن الكريم والحديث الصحيح - لابد أن يكون عاماً، يقر قاعدة، تصلح للأحوال المتغيرة وتقبل تطبيقات مختلفة مادامت هذه التطبيقات تحقق الهدف الذي قصده الشارع، ولا تفسير للمسكوت عنه في القرآن الكريم من أحوال الاجتماع البشري، التي لم تكن قائمة في العهد النبوي، على الرغم من أنها تدخل بالطبع في علم الله عز وجل، إلا أنه ترك للمؤمنين به الفرصة للاجتهداد في أحوالهم المتغيرة في ضوء القواعد العامة، التي وردت في النص المقدس.

ما ينساه هؤلاء عامدين، هو أن تجديد الخطاب الديني، بالإعلاء من شأن العقل والحرية، كان أحد أهم العوامل التي أدت إلى ازدهار الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، بينما كانت أوروبا ترثي تحت طبقات كثيفة من الظلام، بل وكان هذا التجديد، هو الذي انتقل من الأندلس إلى أوروبا، فاستفادت منه، وأضافت إليه، وكان أحد الروافد التي ساهمت في بناء قواعد الحضارة الغربية القائمة الآن، في الوقت

وتقييته من كل دعوة للجهاد ضد الغزاة الأجانب. وما ينساه هؤلاء عامدين، أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني، لا تسعى لتجديد -أو تغيير- الدين نفسه، ولكنها تسعى لتجديد الفهم البشري له، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس بيننا لكي يفسر لنا آيات القرآن الكريم، أو لكي نستفتيه فيما جدّ على أحوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية، خلال القرون الخمسة عشرة التي مضت على رحيله، أو حتى لكي نسأله عن الصحيح والمتسوس من الأحاديث النبوية المنسوبة إليه، فلا مفرّ من أن نجتهد في ذلك كله، وهو ما أوصانا به الرسول نفسه، حين تتبأّ بأن الله سوف يبعث لأمته، على رأس كل مائة سنة، من يجدد لها أمور دينها. وكان ذلك ما فعله من سبقنا من المسلمين على امتداد القرون، فتركوا لنا مدونة الفقه الإسلامي الثرية، التي وضعها بشر مثلك، سعوا دائمًا لتجديد الخطاب الديني بما يوافق ظروف الاجتماع البشري المتغيرة، حتى أن هذا الخطاب بالنسبة للفقيه الواحد، كان يتغير من بلد إلى آخر، ليتواءم مع ظروفه، وهو ما يعني، أن الخطاب الديني -أو الفهم البشري للنصوص المقدسة- هو عمليه تدور مع دوران الزمان، وتتغير بتغيره، وأن ما اجتهد فيه السابقون، وكان صالحًا

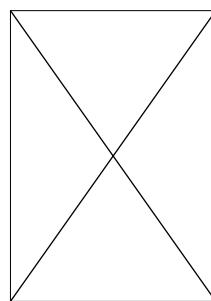
مناظرة

تجديد الخطاب الديني

الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، فإنهم بما يفعلون، لا يقاومون بوش، ولا يتصدرون للنزعنة الإمبراطورية التي تسيطر على الإدارة الأمريكية، ولكنهم - من الناحية العملية - يمهدون لها الطريق، إذ لا شك أنه مما يسهل تنفيذ هذه الخطة أن يظل المسلمون يؤمنون بأن الحجر الصحي حرام، لأنه من جملة الفرار من القضاء، وأن ليس البرنيطة حرام لأنه تشبه بالكافر، فتتفشى بينهم الأوئلة، وتقضى عليهم ضربات الشمس، وبذلك يجد "بوش" الطريق ممهداً أمامه للقضاء على الأمة الإسلامية!. فهم - وليس أحد غيرهم - الدعاة الحقيقيون للإسلام الأمريكي!.

الذي أخذت فيه الدعوة لتجديد الخطاب الديني تتراجع في بلاد المسلمين، بسبب تصاعد نفوذ الداعين للتقليد والجمود من فقهاء السلاطين الذين عملوا على توظيف النص الشرعي لحساب الاستبداد السياسي، فأساءوا للإسلام والمسلمين، وقادوا الأمة لتدھور حضاري، ما لبث أن أوقع بلاد المسلمين بلدًا بعد آخر تحت أقدام الغزاة الأوروبيين، الذين استفادوا من تجديدها وطوروه، وأضافوا إليها، بينما تخلينا عنه، فتقديموا وتخلفنا، وسادونا بعد أن كنا أنداداً لهم.

وعلى عكس ما يدعي هذا الفيلق من رجال الدين والإعلاميين، المناهضين والمشككين في

رؤى

ملاحظات حول حوار التجديد

ابراء الدّمّة.. أم رفع الفمّة؟!

علي مبروكٌ♦

رغم ما يربو على القرن من ابتداء الانشغال بتجديد الدين وخطابه في العالم العربي، فإن هذا التجديد -وككل شئ في هذا العالم التعيس- قد أخلف وعده وألت مصائره إلى الإخفاق مكتملاً وشاملاً؛ الأمر الذي أجبر العرب على استعادة "سؤال" يعد -تارياً ومحظياً- من إرهاصات "الحداثة" ومقدماتها، في اللحظة التي بدا فيها لهم، أو حتى لبعضهم، أنهم -وللمفارقة- يغادرون عالم "الحداثة" إلى ما بعدها.

وإذ يبدو أن بعضاً من علل الإخفاق وسوء المآل، إنما يرتبط بالتباس المفاهيم وعدم اتضابط دلالتها، والمضمون الفقير للعلاقة فيما بينها، فإن ذلك يؤول إلى ضرورة البدء من ضبط المفاهيم وتحريرها من عباء التشوّه والالتباس، وهو التشوّه الذي يطال -لسوء الحظ- دلالة الثلاثي المفاهيمي الذي يتربّك منه هذا العنوان الرئيسي: "تجديد الخطاب الديني"، وبكيفية تبدو فيها المجاورة بينها، وهي أبسط أشكال العلاقة وأكثرها فقرًا، في حاجة إلى إعادة النظر والاعتبار. إذ الحق أن تلك "المجاورة"؛ وأعني من حيث هي آلية الخطاب العربي الرئيسة في مقاربة مفاهيمه وترتيب العلاقة بينها، هي أحد أهم أصول أزمته. وهنا فإن ما يبدو من كون مفهوم "الخطاب" هو الأكثر مركزية بين هذا الثلاثي المفاهيمي؛ وأعني من حيث يبدو كالجامع بين "التجديد" كممارسة عليه من جهة، وبين "الديني" كوصف لحدوده ومحنته من جهة أخرى، لابد أن يحيل إلى ضرورة البدء بتحريره أولاً من وطأة التشوّه والالتباس. ولعل أصل الالتباس الذي يطال مفهوم "الخطاب" في العربية بالذات، إنما يتأنى من كونه

♦ مدرس الفلسفة بجامعة القاهرة

رواق عربى، السنة الثامنة، ٢٠٠٣ عدد ٢٢

رؤى

يرتد والخطابة، إلى جذر لغوي واحد؛ الأمر الذي تيسّر معه للبعض أن يختزل "الخطاب" في مجرد "القول" لغة وبلاجة. وبالرغم من أن لفظ "الخطاب" إنما ينطوي على معنى "القول" لا محالة، فإن دلالته "كمفهوم" إنما تتجاوز حدود القول إلى ما يقوم وراءه ويرقد تحت سطحه من بنية ونظام يفسران "القول" ويتجاوزانه إلى ما سواه، ومن هنا ما يتسمان به من شمول وكلية يرتقي معها "الخطاب" إلى حدود المفهوم "المعرفي" القادر على العقلنة والتفسير. ورغم ما يبدو -والحال كذلك- من أن صرف دلالة الخطاب إلى مجرد "القول" ولا شئ سواه، إنما يؤول إلى ابتداله؛ وأعني من حيث ينتهي إلى تغييب ما يجعله منتجاً لمعرفة حقة، فإن كثيرين من ذوي الوعي الساذج والفهم البليد، لم يتجاوزوا بنطاق "تجديد الخطاب الديني" حدود "تغيير" أسلوب القول، وتحديث لغة "الوعظ"، وبكيفية كان لابد معها أن تكون "المرجعية" في التجديد لأصحاب الصفة والشأن في إدارة "الوعظ والإرشاد".

وإذ يبدو أن وعيًا بدلالة الخطاب يتخطى هذا الفهم البليد، فيتجاوز حدود "القول" إلى ما يقوم وراءه ويرقد تحت سطحه، هو أمر بالغ الجوهرية حقاً من أجل بناء "معرفي" للخطاب يقدر معه الوعي على احتواه. والسيطرة عليه توطئة لتجاوزه، فإنه يلزم التوبيه بأن الأمر فيما يتعلق بهذا القائم في الوراء، قاراً تحت السطح، إنما يتجاوز، لا مجرد "القشرة الأولى" للقول؛ وأعني بها لغته وأسلوبه، بل وحتى قشرته الثانية؛ وأعني بها محتواه ومضمونه، إلى ما يقوم كامنا خلفهما من نظامه وبنيته العميقية. ولعل قيمة هذا الثاوي في الخلف (نظاماً وبنية) تتأنى من كونه يكاد يمثل بوتقة انصهار كل من "القول" و"العقل" في هوية واحدة، وعلى نحو يكاد يدنو فيه -أي الخطاب- من أن يكون، لا نظاماً أو بنية لمجرد "القول"، بل تعينا لنظام وطرائق وآليات عمل "العقل"؛ فإن ذلك يستلزم ضرورة مقاربة مفهوم "التجديد" الذي يبدو غير قادر على استيعاب أي اشتغال على "الخطاب" إلا من حيث مضمونه، وليس أبداً من حيث بنيته ونظامه.

إذ يبدو أن طبيعة "التجديد" -من حيث هو فعل يتعلّق بشئ تقادم عهده، ويراد -مع ذلك- إطالة أمده، إنما تعين حدود اشتغاله عند مجرد مضمون هذا الشئ ومادته، وليس نظامه وبنيته. فتجديد أي شئ إنما يعني مجرد إضافات، أو حتى تغييرات، تطال مضمونه ومادته، ومع الاحتفاظ، بالطبع، بنفس نظامه وبنيته. ومن هنا فإن "تجديد بناء" هو أمر يختلف كلياً عن "بناء جديد"؛ وأعني من حيث يحيل البناء الجديد إلى تحول يطال البنية نفسها، وبما يقتضي تفكيكاً لبنية ونظام البناء القديم، على نحو يهوي بديل مغاير. وهكذا فإن الأمر

رؤى

يقتضي -فيما يتعلق بمقاربة حقة للخطاب تطال بنيته ونظامه، وهما الأساس في عالم أي خطاب- ضرورة مجاوزة مفهوم "التجديد" إلى آخر أرقى يهيئ لخطاب بديل.

ولعل تعدى الخطاب لكل من مجرد "الأسلوب والمحتوى" اللذان يبدوان كمؤشرتين يرقد تحتهما أصله وأساسه؛ وأعني بهما نظامه وبنيته اللذان يدانون من أن يكونا نظاما للعقل (وأعني من حيث يشكل الخطاب ويتشكل فيه وبه في آن معاً)، إنما يحيل إلى شمول الخطاب وكليته وبكيفية يصبح معها تحديده بمجرد "الديني" قصوراً لا بد للوعي في سعيه إلى تعين أزمة الخطاب من تجاوزه ورفعه. فالدين، هنا، ليس إلا مجرد أحد أقنعة الخطاب التي يعمل من تحتها، بنية ونظام يغوص كلاهما مطموراً تحت تمواجات أقنعة شتى، من بينها الديني والسياسي والاقتصادي والفنى، بل وحتى العلمي، تمثل جميعها أقنعة لنظام قار خلفها ينتظمهما، وأيضاً يتجاوزها.

حقاً إن للديني -في سياق الخطاب العربي الراهن بالذات- خصوصية تتأتى من كونه الفضاء الممتد الذي تبلور فيه هذا الخطاب على مدى تاريخي طويل، واكتسب من ذلك سلطته الخاصة التي راحت تترسخ وراء قداسة "الديني" وتعاليه. ولكن مراوغات هذا الخطاب، إنما تستهدف -من وراء تعينها لما يلزم تجديده بأنه "الديني" ولا شيء سواه- لا مجرد التغطية على بؤس أشكال الممارسة تحت أردية الأقنعة الأخرى للخطاب (من سياسية وفكرية وعلمية وغيرها)، بل وإطالة أمد بقائه أيضاً، لا عبر مجرد هذه التغطية، بل -والأهم- عبر تثبيت نفس بنيته التي لا بد أنها تترسخ إذ تتزركش بزخارف تخايل معها "تجديد" لا يجاوز البة مظهرها إلى جوهرها العميق.

ومن هنا جوهريّة "ضبط المفاهيم"، ليس فقط لما يؤول إليه هذا الضبط من الانتقال من مجرد "تجديد" وذرالة المظهر إلى "تفكيك" وبناء الجوهر، ومن حصر الاشتغال على الخطاب في أحد أقنعته -رغم جوهريته وخصوصيته- فقط، إلى إطلاق الاشتغال عليه كنظام وبنية ينتظمان كافة الأقنعة ويتجاوزانها أيضاً، بل وأيضاً لما يؤول إليه من تحرير الوعي من الانخراط في ممارسة لا يفعل فيها إلا من يفكّر بحسب شروط "الخارج" ومواصفاته، وإن بدا له عكس ذلك.

إذ من المفارقات أن تجديداً لا يجاوز ذرالة المظهر إلى تفكيك وبناء الجوهر، هو -ولا شيء سواه- ما تبتغيه قوى الخارج، التي يعنيها الإبقاء على نظام خطاب يؤول -في الجوهر- إلى ترسیخ التبعية. فإذاً يكتشف الخطاب في العمق، عن نظام في التفكير بأصل أو نموذج أو

رؤى

أجندة جاهزة سلفاً، وهو ما يحتاج إلى نقض وتفكيك من حيث هو الأصل المؤسس لكل تبعية— فإن ذلك بعينه هو ما تبغي "قوى الخارج" ترسيخته وتشييته، وفقط يتعلق الأمر بتغيير في النموذج أو الأجندـة التي يجري التفكير بها. وهكذا فإنه فيما ينبغي أن ينصرف جهد الوعي إلى تفكـيك ونـقض تلك الآلـية التي لا يـعرف معها الخطـاب إلا التـفكـير بأـجـنـدـة أو سـلـفـ جـاهـزـ، فإن "قوى الخارج" لا تـبـغـيـ من وراءـ ما تـشـرـرـ بهـ عنـ "الـتجـديـدـ" إلا تـدـشـيـنـ أجـنـدـة أو سـلـفـ مـعـاـيـرـ، وـكـمـوـذـجـ لـا سـبـيلـ إـلـا إـلـى اـحـتـذـائـهـ بـالـطـبـعـ. وهـكـذـاـ فـانـ حـدـودـ التـجـديـدـ، هـنـاـ، لـا تـتـجاـوزـ مجرـدـ استـبـدـالـ سـلـفـ أوـ أـجـنـدـةـ بـأـخـرـيـ، وـلـيـسـ تـجـاـوزـ تـلـكـ الآـلـيـةـ فـيـ التـفـكـيرـ بـسـلـفـ أوـ أـجـنـدـةـ، وـالـتـيـ تمـثـلـ المـأـزـقـ الـحـقـ لـلـخـطـابـ. وإنـ فـانـ التـجـديـدـ لـا يـتـجـاـوزـ حـدـودـ مـضـمـونـ الـخـابـ (أـوـ أـجـنـدـةـ وـسـلـفـهـ) إـلـىـ بـنـيـتـهـ وـنـظـامـهـ هوـ ماـ تـسـتـهـدـفـ قـوـيـ الـخـارـجـ. إـذـ الـحـقـ أـنـ "نـفـضـاـ" وـ"تـفـكـيـكاـ" لـنـظـامـ خـطـابـ هـوـ الـمـكـرـسـ لـلـتـبـعـيـةـ، فـيـ الـعـمـقـ، لـاـ يـمـكـنـ أـبـداـ أـنـ يـمـثـلـ هـدـفـاـ لـأـولـئـكـ السـادـةـ فـيـ الـخـارـجـ الـذـيـ لـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـعـنـيـهـ، تـشـيـيـتـاـ لـهـيـمـنـتـهـ، إـلـاـ مـجـرـدـ نـقـلـ الـخـطـابـ مـاـ يـتـصـورـهـ تـبـعـيـةـ لـلـأـقـدـمـ إـلـىـ التـبـعـيـةـ لـلـأـحـدـثـ الـذـيـ يـجـدـ فـيـ الـغـربـ أـصـلـهـ.

وهـكـذـاـ فـانـ الـانـعـتـاقـ الـحـقـ مـنـ الـاشـتـفـالـ بـحـسـبـ أـجـنـدـةـ الـخـارـجـ وـشـروـطـهـ، إـماـ يـتـأـنـىـ مـنـ نـوـعـ وـكـيـفـيـةـ مـارـسـةـ الـوـعـيـ عـلـىـ الـخـطـابـ، وـلـيـسـ أـبـداـ مـنـ مـجـرـ التـأـكـيدـ عـلـىـ "أـنـ تـجـديـدـ الـخـطـابـ (الـإـسـلـامـيـ) ضـرـورـةـ دـاخـلـيـةـ (عـرـبـيـةـ-إـسـلـامـيـةـ) عـمـيقـةـ" تـبـعـ مـنـ رـفـضـ الـعـرـبـ وـالـمـسـلـمـينـ لـوـضـعـهـمـ الـمـتـرـدـيـ فـيـ الـعـالـمـ، وـهـىـ ضـرـورـةـ لـاـ صـلـةـ لـهـاـ بـمـطـالـبـ بـعـضـ الـدـوـلـ الـكـبـرـىـ، حـتـىـ لوـ حدـثـ تـمـاسـ فـيـ لـحـظـاتـ". إـذـ الـحـقـ أـنـ الـأـمـرـ لـاـ يـتـعـلـقـ بـمـجـرـدـ التـمـاسـ فـيـ الـلحـظـةـ، وـهـوـ أـمـرـ وـارـدـ بـالـطـبـعـ، بلـ بـذـلـكـ النـوـعـ مـنـ التـمـاسـ الـأـخـطـرـ الـذـيـ يـتـعـلـقـ بـعـملـ الـوـعـيـ وـطـرـائـقـ اـشـتـفـالـهـ. وـأـعـنـيـ أـنـ هـذـاـ التـأـكـيدـ سـوـفـ يـبـقـيـ خـارـجـيـاـ مـحـضـاـ مـاـ لـمـ يـرـتفـعـ الـوـعـيـ بـطـرـائـقـ اـشـتـفـالـهـ عـلـىـ الـخـطـابـ مـنـ لـعـبـةـ اـسـتـبـدـالـ الـنـمـاذـجـ وـالـأـقـعـةـ، الـتـيـ تـتـاحـرـ عـلـىـ سـاحـتـهـ، إـلـىـ تـفـكـيـكـ وـنـقـضـ آـلـيـاتـهـ وـبـنـيـتـهـ الـعـمـيقـةـ.

وـالـحـقـ أـنـ تـحرـيرـاـ لـلـوـعـيـ مـنـ الـاشـتـفـالـ بـحـسـبـ هـيـمـنـةـ قـوـيـ الـخـارـجـ يـعـدـ أـمـرـاـ بـالـجـوـهـرـيـةـ حـقاـ، لأنـ ضـغـوطـ الـخـارـجـ قـبـلـ أـكـثـرـ مـنـ قـرـنـ، كـانـتـ هـىـ عـلـةـ إـحـقـاقـ خـطـابـ الـإـصـلـاحـ أوـ التـجـديـدـ عـنـ تـبـلـوـرـهـ آـنـذـاكـ مـعـ الرـائـدـ الـأـكـبـرـ (مـحـمـدـ عـبـدـهـ) الـذـيـ لـمـ يـزـلـ أـحـفـادـهـ وـأـفـرـادـ سـلـالـتـهـ يـفـكـرـونـ لـلـآنـ عـلـىـ طـرـيقـتـهـ. فـقـدـ رـاحـ هـذـاـ الـخـطـابـ، بـتـأـثـيرـ الضـغـوطـ عـلـيـهـ، يـتـبـلـوـرـ مـجاـواـرـاـ بـيـنـ الـنـقـائـصـ، لـاـ مـفـجـرـاـ لـهـاـ، وـمـعـتـذـرـاـ عـنـ وـاقـعـ بـأـصـلـ نـقـيـ وـخـالـدـ، وـقـائـمـ هـنـاكـ عـنـ الـسـلـفـ، وـهـوـ نـفـسـهـ الـأـصـلـ الـذـيـ أـدـرـكـ الـأـسـتـادـ الـإـمـامـ مـلـامـحـهـ مـتـحـقـقـةـ فـيـ أـورـوـبـاـ (حـينـ رـأـيـ فـيـهـ إـسـلـامـاـ مـنـ غـيـرـ

رؤى

مسلمين)، وعلى نحو بدا فيه وكأن "الرائد الكبير" إنما يخايل بأن جوهر الإسلام (متحقق) بعيداً عن السلف فيما وراء الزمان) هو نفسه جوهر الحداثة (متحقق) فيما وراء المكان من غزاة الشمال)، ومدركاً فيما "أصلين" لا سبيل إلى رفع بؤس الواقع إلا عبر احتذائهما، احتذاء يستحيل إلا عبر المجاورة والقفز؛ وأعني "المجاورة" بين مفاهيم وأصول لا سبيل إلى استعادتها إلا عبر "القفز" فوق الواقع (زماناً ومكاناً). ولعل الخطاب، إذ راح هكذا يمارس عبر آليتي المجاورة والقفز، كان يحد من قدرته على إنجاز إصلاح حقيقي، وأعني من حيث أن هاتين الآليتين كانتا -وللمفارقة- تنتظمان بنية التراث الطويل الذي انبعث هذا الخطاب لإصلاحه بالذات، فبدا وكأن الإصلاح إنما يعمل ضد نفسه؛ وأعني من حيث يخوض ضد التراث بنفس الآليات المؤسسة في هذا التراث ذاته. والحق أن هذه الآليات قد أعادت الخطاب وألت به إلى الإخفاق فعلاً.

ذلك أنه إذا كان الطهطاوي، قد انشغل بالإسلام، قبلاً، كظهير للحداثة وسنداً لها، الأمر الذي جعل دوره ينحصر في مجرد التبرير والتسويع، فإن ضغوط الحقبة الكولoniالية قد فرضت على الأستاذ الإمام تبني نوع من الوعي الاعتزاري المحاصر راج معه الإسلام يمارس نفس دوره التبريري، ولكن كأصل في موازاة الحداثة، وليس كظهير وسنداً لها فقط. وبالطبع فإن وعيها "اعتزارياً" لابد أن يكون "تجاورياً"، وأعني من حيث يكون مضطراً إلى المجاورة بين مفاهيمه محتفظاً لكل منها بهويتها الخاصة، وليس تتجيئها أو تذويبها في هوية واحدة، وذلك انطلاقاً من انشغاله بتأكيد هويته التي لا يقدر على صهرها أو تذويبها في الآخر، يمثل ما يعجز عن تذويب الآخر لأنه يقع تحت هيمنته، فيضطر لذلك للاحتفاظ بهما متجاوران، وكل المفاهيم التي تتجاوز، ولا تتفجر أو تصهر، فإنها وب مجرد غياب الشروط التي تفرض عليها هذا التجاوز سرعان ما يتقطن كل في اتجاه، حيث "التجاور" لا يحيل إلا إلى علاقة خارجية محضة يقوم فيها طرف إلى جوار آخر. وبالطبع فإنها من أبسط أنواع العلاقات وأكثرها فقراً، وأعني من حيث تفتقر إلى ثراء علاقات الباطن التي تجعل طرفين يتخلّى كلاً منهما عن وجوده الخاص من أجل وجود أشمل وأرقى يتعادهما. وعلى أي الأحوال فإن ما تؤول إليه المجاورة من التشطبي قد كان فعلاً هو ما انتهت إليه مصائر الإصلاح مع الأستاذ الإمام أو بالأحرى مع أفراد سلالته من بعده.

وإذ يستحيل الإصلاح عبر "المجاورة"، فإنه يستحيل كذلك عبر القفز فوق الواقع. حيث الواقع -أي الواقع- ليس جملة ممارسات عمياً لقوى منفلترة تعمل في انفكاك عن العقل

رؤى

(وأعني به العقل بالمعنى الثقافي؛ أي العقل الذي يتشكل في الثقافة إذ يشكلها)، بل هو بناء ينطوي تحت سطحه على معنى يجد أصله في عقل ما (بالمعنى الثقافي أيضاً). ولعله يلزم التأكيد هنا على أن "الثقافة" هي نقطة انحلال التعارض بين كل من العقل والواقع، وأعني من حيث تمثل فضاء يتشكل فيه العقل من جهة، ويجد فيه الواقع أساسه ومعناه من جهة أخرى، فإن ذلك يحيل إلى استحالة السؤال عن الأولوية لكل من الواقع على العقل، أو العكس، وذلك من حيث تمثل الثقافة بؤرة انصهارهما في هوية واحدة يستحيل الارتداد بها إلى الواحد منها بمعزل عن الآخر. وإذا الواقع، وحتى العقل، يكاد كلاً منهما أن ينحل إلى نظام يجد ما يؤسسه في بنية الثقافة- التراث، فإن ذلك يعني أن تجاوزاً لبؤس الواقع أو العقل، إنما يستحيل تماماً إلا عبر الارتداد بهما إلى ما يؤسس لبؤسهما في عمق هذا التراث/الثقافة. ومن هنا، ليس فقط جوهريّة الاشتغال على هذا التراث/الثقافة، بل وكذا ضرورة البدء منه في أي عمل يستهدف تحرير العقل، والواقع بالتالي، من أزمتهما، وليس أبداً مفارقته والقفز فوقه. إذ الحق أن قفزاً فوقه لن ي Powell إلا إلى إعادة إنتاجهما؛ أعني العقل والواقع، وليس أبداً تجاوزهما، وهو ما يحدث الآن لسوء الحظ.

وليس من شك في أن الخطاب قد أجبر على هذا القفز ابتداء من وعي محاصر ألمذه أن يفكر معتذراً عن تاريخ من العبء والانحراف، بأصل نقي يقوم وراءه ولا بد من القفز إليه إذ الحق أن وعيه يشقى بالأزمة والحسnar لا يمكن أن يمارس البنة إلا اعتذاراً عن انحراف، والتياذاً بمثال، فإن التاريخ - الانحراف، إذ يشق على كاهل الوعي ويشقيه لا يملك الوعي إلا أن يهرب من مواجهته قافزاً فوقه. وهو إذ يقفز فوقه، ملتاداً بمثال خلفه، لا يجد بعضاً من سلامه فقط، وإنما يجد أيضاً انفراجاً - لا شك في كونه زائفـ لأزمته مع ما يراه تاريخاً من الانحراف عن الأصلـ المثال، وأعني من حيث لا يرتد بتلك الأزمة إلى طبيعته، وإلى نوع علاقته مع كل من المثال وما يراه انحرافاً عنه، الأمر الذي كان يعني أن يكتشف أصول أزمته في بنيته هو ذاته، بل يرتد بتلك الأزمة إلى شروط تقع خارجه كلياً، أي في "الاستبداد" أو "الاستعمار"، وبكيفية جرى معها اختزال الأمر ببساطة في أن رفعاً لكليهما) أعني الاستبداد والاستعمار) إنما ي Powell إلى تجاوز "الانحراف" من جهة، واستعادة الأصل الضائع من جهة أخرى. وهكذا راح الوعي يرتد بالأزمة إلى "السياسة" ومدركاً لشروط تجاوزها في "السياسة" أيضاً، الأمر الذي يكشف عن وعي يطلب البراءة كاملة من أي دور له في الأزمة، وبعبارة أخرى فإنه الوعي يتمس إبراء الذمة، وليس إزاحة الغمة.

رؤى

ولعل إزاحة اللغمة حقا تستلزم انقلابا يطال طبيعة علاقة الوعي بموضوعه وطرائق اشتغاله عليه؛ وأعني بذلك ضرورة أن يقارب الوعي موضوعه، ولا يقفز فوقه، وأن يجاهبه من غير أن يفر منه، وهو ما يعني أن يجعل "الوعي" من بنيته وطرائق اشتغاله ونوع علاقته مع موضوعاته، موضوعا لتحليل ونقد، أو أن يكون هو ذاته موضوعا للوعي وإلا فإنه لن يقدر، مع ثبات بنيته وطرائق ونوع علاقته، إلا أن يعيد أبدا إنتاج أزمته، لأنه يكون واقعا في قبضة "موضوعة" لا يستطيع مجاوزتها، وإن كان -وللمفارقة- يرفضه. إذ الحق أن موضوعا يدركه الوعي كانحراف، لا يمكن إدراكه أبدا إلا ضمن دائرة "الحكم الأخلاقي"، وليس "الفعل المعرفي".

وليس من شك في أن موضوعا يدركه الوعي "أخلاقيا" وليس "معرفيا" هو موضوع لا يمكن للوعي أن يتتجاوزه، حتى وإن بدا أنه يرفضه ويسعى للفكاك منه. فالمجاوزة تتطلب هيمنة على الموضوع لا يتحققها الوعي بمجرد رفضه، بل باستيعابه -بالآخر- ومعرفته. وهكذا فإن مجاوزة الوعي لموضوعه تقتضي منه أن يتحول به من كونه موضوعا "لحكم أخلاقي"، إلى أن يكون "موضوعا" "افعل معرفي"، وهو التحول الذي ينتقل معه "الموضوع" من كونه "انحرافا" إلى أن يكون تحققا ضمن شروط ما، وهو تحقق له قوانينه التي يمكن السيطرة عليها عبر استيعابها وفهمها.

إذا كان يبدو -هكذا- أن الهيمنة -وهي شرط المجاوزة- لا يمكن أن يتحققها وعي يقارب موضوعه "أخلاقيا"، لا معرفيا، فإن ذلك يحيل إلى أن "الأزمة". حقا هي في صميم "الوعي"، وليس أبدا في "موضوعه"، وبما يحيل إلى ضرورة أن يتمحور "سؤال التجديد"، لا حول "الموضوع"، وإنما حول "الوعي".

ولسوء الحظ فإن "سؤال التجديد" في جل المحاولات الراهنة لا يتجاوز حدود "الموضوع" إلى "الوعي"، وبما يعني أنها لم تتجاوز حدود "الأخلاقي" (إدانة واعتذارا) إلى "المعرفي" (هيمنة ومجاوزة)، وبكل ما يترتب على ذلك من دوام الانشغال بنفس آليات التوفيق -أو بالأحرى التلفيق- والمجاورة. وإذا يحيل ذلك إلى أن المسار طويل حقا من أجل "الجديد" الحقيقي، فإن خطوة أخرى في هذا المسار لابد أن تبدأ من هنا؛ وأعني من الانشغال بسؤال "الوعي" هذه المرة.

تقدير

التجربة الدستورية في العراق

عبد الحسين شعبان *

والاقتصاد والثقافة غيرها، فهذه مسألة أصبحت جزءاً من الوضع السياسي الراهن، وفي ظل حرية التعبير التي أصبحت متاحة بعد التغيير. وعلى الجميع إن يقولوا رأيهم فيها، بيد أن المختصين يقع عليهم عبء أكبر بحكم مسؤولياتهم، فضلاً عن الطاقم السياسي من النخب الفكرية والثقافية والحقوقية.

وإذا كان الاختلاف بشأن مسألة الحكم الانتقالي والوزارة المنبثقة عنه قائماً، إلا أنه خلاف مؤقت وإن تقاطعت الرؤى، بحكم طبيعة المجلس والوزارة المؤقتان (الانتقاليتان)، فإن الاختلاف بشأن الدستور يمكن أن يكون (دائماً) أي مستمراً خصوصاً فيما يتعلق بالقيم والمبادئ والقواعد والمصادر والنظم التي يمكن اعتمادها. واتخذ الخلاف شكلاً ومضموناً بعداً

احتدم النقاش والجدل بشأن (الدستور) المنشود خصوصاً بعد انهيار النظام الاستبدادي الشمولي السابق، وبدء مرحلة جديدة من التطور السياسي في العراق. ورغم تداخل هذه المرحلة مع وقوع البلاد تحت نير الاحتلال، فقد ظل الحوار لسنوات طويلة وربما لعقود من الزمن، في مسألة حيوية مغيبة، ولذلك يمكن اعتباره في الوقت الحاضر قضية راهنة ولا يمكن تأجيلها لأنها في غاية الخطورة.

وحالياً يكتسب الحوار حول الدستور أهمية فائقة، لأنه لا يتعلّق بأوضاع الحاضر فحسب، بل بأوضاع المستقبل أيضاً، وليس بصورة مؤقتة بل دائمة. واصبح من هو مختص أو غير مختص يدلي بدلوه في قضايا الدستور والقوانين والتشريعات

* باحث وحقوفي عراقي - لندن

رواق عربي، السنة الثامنة، ٢٠٠٣ عدد ٣٢

التجربة الدستورية في العراق

تقارير

أوساط واسعة، من أنها ستتحول إلى (أقلية) محكومة وربما حسب بعض المخاوف إلى (مضطهدة)، خصوصاً وان مجلس الحكم الانتقالي اعتمد طريقة القسمة الطائفية - الإثنية، وليس الاعتبارات الوطنية والسياسية، في اختيار أعضائه، رغم إن كثرة من أعضائه هم من ذوي الماضي النضالي المشهود، إلا أن طريقة التعيين والصلاحيات، وخضوع المجلس للإدارة المدنية الأمريكية ورئيسها السيد بول بريمر، جعلت الشكوك تكبر والمخاوف تتلاطم والقلق يتسع، بشأن المستقبل وبخاصة في موضوع الدستور.

النعرات الطائفية

ويكاد الأمر يشكل هاجساً مستمراً وشغلاً شاغلاً لأوساط وقوى وأطراف كثيرة، قسم منها داخل مجلس الحكم الانتقالي، والقسم الآخر خارجه وترفض صيغته. ورغم إن الاثنين يحدزان من خطر النعرات الطائفية والمشاحنات المذهبية التي لو استفحلت، لا سمح الله، ستؤدي إلى حرب أهلية يكون الجميع ضحايها، إلا أن الأمر ليس بالنوايا والتصريات، فثمة شيء على الأرض وفي الميدان يشي بخبر آخر لعله لن يكون مفرحاً. وثمة اتجاهات متقطعة بشأن مرجعية الدستور ومصادره، فهناك اتجاه متشدد

سياسيّاً وقومياً ومذهبياً منذ الإعلان عن تشكيل لجنة دستورية، قيل أنها لاختيار مجلس دستوري أو تحديد المبادئ لطريقة الاختيار. وشمل الاختلاف طريقة اختيار المجلس، فذهب آية الله السيد علي السيستاني إلى التأكيد في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة إلى أنه يريد مجلساً منتخبـاً. وكان هناك رأي آخر بإجراء انتخابات محدودة في المحافظات والمدن من النخب السياسية والدينية وغيرها، في حين أن رأياً ثالثاً كان بين الرأيين. أما الرأي الرابع فقد عبر عن رغبته في تأجيل موضوع الدستور الدائم لحين إجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي (برلمان) وهو الذي يقوم بتشريع الدستور، وبخاصة بعد رحيل قوات الاحتلال وعن طريق الإرادة العراقية الحرة والمستقلة.

صيغة الفيدرالية

وارتأى السيدان مسعود البرزاني وجلال الطالباني ممثلاً الحركة الكردية في مجلس الحكم، ضرورة اعتماد الدستور صيغة الفيدرالية بين العرب والكرد، وليس على أساس جغرافي أو مناطقي كما يدعى البعض إلى ذلك، أو نظام للولايات كما يذهب بعض الإسلاميين.

وبين هذا وذاك هناك قلق أخذ يكبر لدى

عبد الحسين شعبان

وفي ظل الاحتلال. وإذا كان الوقت ضرورياً فإن الحكم والتواافق أكثر ضرورة. والانتخابات تحتاج إلى إحصاء سكاني وبيانات متكاملة، والإحصاء السكاني لن يتم قبل عامين على أقل تقدير، ولن يكون الأمر يسيراً بوجود الاحتلال، الذي يتطلب أن يحدد سقفاً زمنياً لرحيله. علي أن لا تترك البلاد لمزيد من الفلتان الأمني، ولهذا اقتضى الأمر العودة للشرعية الدولية وملء الفراغ من جانب الأمم المتحدة في الفترة الانتقالية، والإشراف على الانتخابات في إطار التعددية والمساواة واعتبار المناطق السكنية والجغرافية للمرشحين والناخبين.

الفراغ الدستوري

ولكن هل تبقى البلاد حتى تلك اللحظة بدون دستور؟ الجواب لا بد من سد الفراغ الدستوري بإصدار إعلان دستوري مؤقت أو العودة إلى دستور ١٤ تموز (يوليو) عام ١٩٥٨ بعد تعديله لكي يتاسب مع الوضع الجديد وإقرار مبادئ التعددية والتدابيرية والتباينة واحترام حقوق القوميات والأقليات وجميع التكوينات، كمرحلة أولى لإقرار حقوقها كاملة.

إذا كان كولن باول وزير الخارجية الأمريكي قد حدد شهر كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٣ موعداً لإعلان متى سيتم

يدعو ويصر على اعتبار الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، بينما يذهب اتجاه (اقل تشديداً) إلى اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، في حين إن هناك اتجاهها علمانياً (ليبرالي) يصر هو الآخر على سن دستور علماني لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بمصادر الشريعة. ويزداد توجه آخر يؤكد على ضرورة احترام القيم الدينية الإسلامية والمسيحية والديانات الأخرى مع الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة.

ومن باب العلم فإن القانون الأساسي لعام ١٩٢٥ (وهو الدستور الأول) الذي يتكون من ١٢٣ مادة، اعتبر في المادة ١٣ منه أن الإسلام دين الدولة الرسمي مثلما دعا إلى احترام الديانات والشعائر الأخرى. وتتضمن دستور ١٤ تموز (يوليو) مادة واحدة فقط من مجموع ٣٠ مادة، تؤكد إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، كتبها الزعيم عبد الكريم قاسم بقلمه وبخط يده على مشروع الدستور الذي أعده الفقيه القانوني حسين جميل كما يذكر هو نفسه.

انطلاقاً من كل ذلك وبحكم المسؤولية الوطنية، أقول إن الثاني في صياغة وتشريع الدستور مسألة مهمة للغاية، كما أن إيكالها إلى جهة غير منتخبة قد تثير كثيراً من الإشكالات خصوصاً في ظروف غير طبيعية

(١٤) رواق عربي

تقارير

وتدمير هيكلها الارتكانية وبنائها التحتي، وكذلك تخريب منشأتها الثقافية والتراشية بما فيها المتاحف والمكتبات والجامعات، التي تعرضت إلى تخريب وحرق شبه منظم أو غير عفوياً على أقل تقدير.

ولذلك تصبح مناقشة قضية الدستور بالارتباط مع إشكالية الدولة العراقية فرض عين وليس فرض كفاية كما يقال وهي اختيار واضطرار في آن. ومن هذا المنطلق سأسعى لتقديم القراءة الارتجاعية للماضي بهدف استشراف آفاق المستقبل.

التجربة الدستورية والبحث عن هوية الدولة

مرّ العراق خلال تطوره الدستوري بثلاث فترات إذا جاز التعبير: **الأولى**: فترة العهد العثماني حين بدأت بعض التطبيقات الدستورية الغربية المحدودة وبخاصة بعد العام ١٩٠٩ ثورة اتاتورك ١٩٠٨ والحركة المشروطية في ايران ١٩٠٦ . **والثانية**: فترة العهد الملكي وقد صدر (القانون الأساسي) للمملكة العراقية في العام ١٩٢٥ بعد قيام الحكم الأهلي عام ١٩٢١ باستقدام الملك فيصل الأول وتنصيبه ملكاً على العراق. وبفرض صيغة بيرسي كوكس -مس بيل- النقيب علي الحكم بعد فشل ثورة العشرين من تحقيق أهدافها. **والثالثة**: فترة العهد

إنجاز صياغة الدستور الجديد لكي يتم اعتماده فإن الأمر لا يحتاج إلى كثير انتظار للشرع بهذه الخطوة لحين سن دستور دائم جديد للعراق الديمقراطي المنشود، وذلك بالشروع بإصدار إعلان دستوري مؤقت أو العودة كما أشرنا إلى دستور ١٤ تموز (يوليو) بعد تعديله لسد الفراغ الدستوري واستعادة الحياة الطبيعية تدريجياً.

مشكلة قديمة

ظللت قضية الدستور وتفرعاتها إحدى أهم إشكالات ومشكلات الدولة العراقية منذ تأسيسها في ٢٣ آب (أغسطس) ١٩٢١ . والدستور باعتباره مجموعة القواعد القانونية الناظمة لعلاقات الدولة بالمجتمع، هو تعبير عن تطوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والروحي في مرحلة من مراحل تطوره، يمثل إحدى الإشكاليات الأساسية للدولة العراقية الراهنة خصوصاً بانهيار النظام الشمولي الاستبدادي السابق، الذي حكم البلاد نحو ٣٥ عاماً بالضد من إرادة الشعب وتطليعاته.

ومن المفارقة أن تكون الإطاحة بالنظام السابق، مقرونة بغياب دستوري وفراغ سياسي وإداري وبفقدان الاستقلال الوطني وتعرض سيادة العراق كدولة إلى التعوييم ونهب وسلب مؤسساتها ومرافقها الحيوية

عبدالحسين شعبان

البريطاني ومقيداً بمعاهدة ١٩٢٢ إلا أنه تم إنجاز تشريع دستوري بعنوان (القانون الأساس العراقي) لسنة ١٩٢٥ وذلك بعد أن تقرر في مؤتمر القاهرة ١٩٢١ تشكيل حكومة أهلية في ظل الانتداب البريطاني مقيدة بقانون، برئاسة الأمير فيصل الذي رشح لعرش العراق بتأييد من بريطانيا، وتأسس الحكم الأهلي فعلاً بتاريخ ٢٣ آب (أغسطس) ١٩٢١ . وقد كان مشروع القانون الأساسي قد أعد في وزارة المستعمرات البريطانية من قبل المستر يونيكل والسير بونهام ادوارد (مستشار العدلية العراقية) وكذلك المندوب السامي السير بيرسي كوكس، إضافة إلى مشاركة كل من ناجي السويدي (وزيراً للعدل) وساسون حسقيل (وزيراً للمالية) وفي ما بعد لجنة برئاسة عبد المحسن السعدون وعضوية كل من ناجي السويدي ورؤوف الجادرجي وأطلق عليه اسم القانون الأساسي بدلاً من الدستور بعد جدال بين أعضاء المجلس التأسيسي.

إن الوضع الحالي يشبه إلى حدود غير قليلة الوضع الذي عاشته الدولة العراقية منذ تأسيسها، برغم أنها كانت في مرحلة التأسيس أما المرحلة الحالية فهي مرحلة إعادة التأسيس بعد التفكك فهناك قوات أمريكية وبريطانية تحتل العراق وهناك حاكم أمريكي عسكري هو الجنرال جي غارنر،

الجمهوري، التي بدأت بعد ثورة ١٤ تموز (يوليو) عام ١٩٥٨ وصدور الدستور المؤقت في ٢٧ تموز (يوليو) ١٩٥٨ حيث ألغى النظام الملكي وأعلن عن قيام النظام الجمهوري وجاء ببعض المبادئ الدستورية الجديدة خصوصاً بتأكيد شراكة العرب والأكراد في الوطن العراقي وهو أول نص دستوري يتضمن الإقرار بحقوق الشعب الكردي، لكنه من ناحية أخرى كان البداية لتعطيل الحياة الدستورية في العراق حيث تم قطع خط التطور التدريجي واستعيض عنه بإرادوية قسرية ازدادت ضيقاً وعسفاً مع مرور الأيام. وبدلاً من معالجة العيوب والتواصص والثغرات في النظام الدستوري السابق، فإن هيمنة (العسكر) على مقدرات البلاد قد أدى تدريجياً إلى وضع مبادئ الدستور على الرف وعطل الكثير من القواعد الدستورية. وقد غاب من الحياة السياسية طيلة ما يزيد عن أربعة عقود ونيف من الزمان أي حديث عن قضايا الدستور والشرعية الدستورية ودستورية القوانين واستقلال القضاء وغيرها، بل اعتبر الحديث في مثل هذه الأمور مساس بأمن الدولة يعرض أصحابها إلى أغلفة العقوبات.

القانون الأساسي لعام ١٩٢٥
رغم إن العراق كان خاضعاً للنفوذ

(١٢٦) رواق عربي

تقارير

عملية إعادة التأسيس حالياً، وهذا هو أحد مفارقات المشهد العراقي الحالي. إن هذا الفراغ الدستوري يتطلب معالجة سريعة وموضوعية لواقع الراهن، خصوصاً بإعادة ترتيب ولحمة الدولة العراقية من خلال مبادئ دستورية عامة، وإبطال مفعول القوانين المقيدة للحرفيات والمعارضة مع حقوق الإنسان، وذلك بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية تمثل جميع القوى والتشكيلات والفتآت، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وإشرافها تمهيداً لإجراء انتخابات حرة وهو ما سنتطرق إليه لاحقاً.

الدستير الجمهورية

أما الفترة الجمهورية فقد أعلن عن قيامها بشورة ١٤ تموز (يوليو) ١٩٥٨ وهكذا أطيح بالنظام الملكي وأقيم في أعقابه نظام جمهوري وحكمت البلاد منذ ذلك التاريخ، وحتى كتابة هذه السطور، بدساتير مؤقتة وهي دستور ٢٧ تموز (يوليو) ١٩٥٨ ثم قانون المجلس الوطني/ لسنة ١٩٦٣ في ٤ نيسان (أبريل)، وتبعه دستور ٢٩ نيسان (أبريل) ١٩٦٤ ثم صدر دستور ٢١ أيلول (سبتمبر) ١٩٦٨ وتلاه دستور ١٦ تموز (يوليو) لعام ١٩٧٠ وكلها كما تدلّ التسمية دساتير مؤقتة، وما زال العراق منذ الرابع عشر من تموز (يوليو) عام ١٩٥٨ ولحد الآن يعيش في فترة

الذي أعقبه حاكم مدني يكاد يكون مطلقاً الصلاحية هو بول بريمر، بغطاء دولي هو قرار مجلس الأمن رقم ١٤٨٣ الصادر في ٢٢ أيار (مايو) ٢٠٠٣ والذي استكمل بقرارين آخرين هما القرار ١٥٠٠ الذي رحب بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي والقرار ١٥١١ الذي أكد الدور الأميركي في العراق على حساب دور الأمم المتحدة والشرعية الدولية مثلاً كانت تطالب كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وغيرها.

إن الوضع الراهن كثير الشبه بأوضاع الاحتلال العراقي وفرض الانتداب عليه، فقد كان السير بيبرسي كوكس المندوب السامي البريطاني هو الحاكم المتفذّ مقابلاً بول بريمر حالياً ومثلاً احتل العراق الجنرال مود احتل العراق الجنرال تومي فرانكس. وإذا كان البريطانيون قد اعتمدوا على بعض رؤساء العشائر فإن الأميركيين والبريطانيين يحاولون اليوم، في إعادة التأسيس، الاعتماد على بعض الشيوخ ورؤساء العشائر، إضافة إلى بعض رجال الدين خصوصاً وان بعضهم كان قد استبعد بعد ثورة العشرين (١٩٢٠)، فإن محاولة استمالتهم إنما تستهدف إظهار حسن النية من جهة واستبعاد ممانعتهم أو مقاومتهم. وإذا لم يكن الأكراد معنيين بتأسيس الدولة العراقية في العام ١٩٢١، فإنهم في صلب

عبد الحسين شعبان

شركاء في هذا الوطن، وضمن الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية، وهو أول نص دستوري يعترف بحقوق الشعب الكردي وبمشاركتهم في الوطن العراقي، وأقام الدستور هيئة باسم (مجلس السيادة) الذي يتتألف من رئيس وعضوين ولكنه لم يمنحه سلطات واضحة وأولى السلطات الرئيسية لمجلس الوزراء الذي منحه إضافة إلى السلطة التنفيذية السلطة التشريعية وهو أمر غريب بلا أدنى شك ومن نتاج محاولات الهيمنة واحتكار السلطة، حيث نصت المادة ٢١ على ما يلي: (يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة) وفي ذلك خروج علي مبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة منح صلاحيات غير اعتيادية لرئيس مجلس الوزراء الذي أراد الاحتفاظ لنفسه بالسلطة ممدداً فترة الانتقال ومستديراً بالبلاد نحو الاستبداد والحكم الفردي. وجدير بالذكر أن دستور ١٤ تموز (يوليو) ١٩٥٨ كان قد كتبه الأستاذ حسين جمیل، نقیب المحامین العراقيین الأسبق، وأحد ابرز قادة التيار الليبرالي الديمقراطي في العراق. وكان الزعيم عبد الكريم قاسم قد كلف حسين جمیل على رأس لجنة لصياغة الدستور المؤقت الذي لم يستغرق اکثر من ١٠ أيام، وعندما سُئل حسين جمیل، في وقت لاحق، عن سبب

انتقالية، برغم صدور مشروع دستور دائم لجمهورية العراق في ٢٠ تموز (يوليو) ١٩٩٠، لكنه لم يستفت عليه وظل في الأدراج حتى حصل الانهيار الشامل والغياب المفاجئ لأجهزة الحكم المدنية والعسكرية والحزبية ولقيادة الدولة في التاسع من نيسان (أبريل) ٢٠٠٣ بعد أن تم شن الحرب على العراق في ٢٠ آذار (مارس) من العام ذاته.

سنحاول أن نسلط الضوء سريعاً على أبرز ما ورد في هذه الدساتير متوقفين عند دستور ١٩٧٠ النافذ ومشروع الدستور الدائم المقترن لما يمثله من إثارة للجدل فيما يتعلق بمستقبل العراق.

دستور ١٤ تموز (يوليو) ١٩٥٨

ألغي الدستور الجمهوري الأول المؤقت، القانون الأساسي العراقي وتعديلاته كافة (وهو ما نصت عليه ديباجة الدستور المؤقت) وجاء الدستور مقتضاً إذ احتوي على ديباجة وأربعة أبواب وتتضمن ثلاثين مادة. فبعد أقل من أسبوعين من قيام الحكم الجمهوري صدر الدستور المؤقت واستمر حتى الثامن من شباط (فبراير) ١٩٦٣، من أبرز مواده المادة الأولى التي أكدت قيام النظام الجمهوري، والمادة الثانية التي اعتبرت العراق جزءاً من الأمة العربية، والمادة الثالثة التي أكدت على أن العرب والأكراد

بعض تلك المواد ظلت سارية المفعول، ويتولى المجلس الوطني إضافة إلى السلطة التشريعية تعيين موظفين من درجة معينة، والإشراف على القيادة العامة للقوات المسلحة، والشرطة والحرس القومي ورئيسة الأركان وشئون الدفاع وأجهزة الاستخبارات والأمن العامة. ومن اختصاصاته تأليف الوزارة وقبول استقالتها أو إقالتها والمصادقة على قرارات مجلس الوزراء.

إن المجلس الوطني الذي جمع بيده كل تلك الصلاحيات كانت تبريراته حماية الثورة، والوصول بها لتحقيق أهدافها في فترة الانتقال، في حين اخزلت صلاحيات رئيس الجمهورية ليصبح بعضها شكلياً تماماً خصوصاً بعد أن تجمعت الصلاحيات كلها بيد المجلس الوطني، الذي تصرف على نحو خال من الشعور بالمسؤولية وبغرور وبصبيانية فضلاً عن خروقات وانتهاكات لكل الأعراف والقوانين السائدة وذلك في فترة زمنية قصيرة لم تدم أكثر من ٩ أشهر ونيف انتهت فيها الإرهاب على نحو سافر وصارخ لم تشهد له البلاد مثيلاً من قبل خصوصاً انتهاكات حقوق الإنسان.

أما الدستور الجمهوري الثالث فقد صدر بعد الإطاحة بحكومة ٨ شباط(فبراير) في تشرين الثاني(نوفمبر) ١٩٦٣ بانقلاب عسكري قاده العقيد (المشير) عبد السلام

اقتضاب الدستور المؤقت، أجاب أنه مؤقت وكانت اعتقاد أن العمل فيه لن يزيد عن بضعة أشهر. ومع ذلك فقد كان هذا الدستور يحتوي على قواعد أساسية تسجم مع المبادئ الدستورية العصرية العامة خصوصاً إذا أخذنا ظروفها بنظر الاعتبار.

ذرينة الدساتير المؤقتة

في ٨ شباط (فبراير) ١٩٦٣ أطيح بالزعيم عبد الكريم قاسم وتولى السلطة المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي خصه البيان رقم ١٥ بعد الانقلاب بممارسة (السلطة التشريعية وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة).

يتكون قانون المجلس الوطني (الدستور الجمهوري الثاني) من عشرين مادة بعضها لا يمتصلة إلى الدستور أو إلى المبادئ الدستورية خصوصاً تلك التي حددت رواتب ومخصصات أعضاء المجلس الوطني وبعض الأمور التنظيمية والوظيفية كمكتب أمانة السر وغيرها.

بقراءة سريعة يتوصل المرء إلى طابع الارتجال والخفة التي تم فيها معالجة أمور البلاد بدستور من أحکام مرتبكة وغير واضحة المعالم كما أنه لم يتطرق إلى مصير دستور عام ١٩٥٨ مما أعطى الانطباع أن

إلا انه لم يحدد كيفية انتخابه، وليس هناك كثير عناء إذا عرفنا ان هذه المادة تطبق، أو هكذا يراد لها، على عبد السلام عارف رئيس الجمهورية مما يعطي الانطباع ان الغرض من الدستور في الأنظمة الاستبدادية والشمولية هو الحفاظ على سلطة الحكماء خصوصاً الذين وصلوا إلى السلطة بطريق غير دستوري ولا يرغبون بمعادرتها بطريق دستوري ولهذا فهم حاولوا ان يفصلوا قماش الدستور علي أذواقهم الخاصة.

وقد حصرت السلطة التشريعية بالمجلس الوطني ومجلس الوزراء (وهذه ازدواجية السلطات أيضا) ثم اجري تعديل آخر بأن يمارس السلطة التشريعية مجلس شوري، ولكن هذا النص ظل معطلاً من الناحية الفعلية.

وبعد ان أطيح بالحكم العارفي ومجيء حزب البعث الحاكم مرة ثانية إلى السلطة في ١٧ تموز (يوليو) ١٩٦٨ صدر دستور ١٩٦٨ جديد في ٢١ أيلول (سبتمبر) الدستور الرابع كرس السلطة بيد مجلس قيادة الثورة الذي شرع الدستور ويتألف هذا الدستور من خمسة أبواب و٩١ مادة وأبرز ما فيه:

- ١ - الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية شعبية تستمد أصول ديمقراطيتها من التراث العربي وروح الإسلام.

عارف رئيس الجمهورية في انقلاب ٨ شباط (فبراير) من العام نفسه.
وبدلاً من الصالحيات الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الوطني السابق خصّ رئيس الجمهورية نفسه بصالحيات واسعة وذلك في (قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤) الذي هو استمرار للقانون الذي سبقه (الدستور الجمهوري الثاني) مع أنه حدد بعض الصفات لعضوية هذا المجلس، وألغى هذا القانون (الدستور) القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٣ ولكنه سكت عن دستور ٢٧ تموز (يوليو) عام ١٩٥٨.

قانون الحزب القائد والعقوبات الفليظة

الدساتير العراقية المؤقتة تجاهلت التعديدية وكرست السلطة بيد الحاكم بعد عام ١٩٥٨ إن صدور دستور مؤقت في ٢٩ نيسان (أبريل) ١٩٦٤ (وهو الذي يعتبره الدستور الثالث) كان كثير الشبه بدستور الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ويحتوي على مائة وستة أبواب، وصدر عن رئيس الجمهورية والوزراء وليس عن جهة منتخبة وأغفل طريقة تعديله مع ذلك، فقد عدل مرتين، ومع أن الدستور اشتُرط أن يكون رئيس الجمهورية عراقياً مسلماً من أبوين عراقيين قدم للوطن والأمة خدمات مشهودة ولا يقل عمره عن الأربعين عاماً (المادة ٤١)

تقارير

٥. العمل لتحقيق الدولة العربية الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي.
 ٦. الشعب مصدر السلطة وشرعيتها.
 ٧. اخذ الدستور بالنظام الرئاسي حيث يتولى رئيس الجمهورية الجانب الفعلي من السلطة التنفيذية باعتباره رئيساً للدولة والحكومة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- لقد توزع الدستور المؤقت لعام ١٩٧٠ على ٦٧ مادة بخمسة أبواب تضمن الأول التعريف بالجمهورية العراقية وبهيتها، والثاني في المؤسسات والهيئات، والخامس تضمن أحكاماً عامة. ويوضح بجلاء ان مجلس قيادة الثورة حاول حصر السلطات بيده باعتباره الجهة المؤسّسة التي قادت (الثورة) وشرعت (الدستور) وحققت (المنجزات)، وهو الهيئة التشريعية العليا ويمتلك السلطة بمجموعها. ويمارس مجلس قيادة الثورة صلاحيات تنفيذية وتشريعية من خلال اقتراح تشريعات وسنّ مراسم إدارية، غالبيتها الساحقة، تتعارض مع مبادئ الدستور العراقي نفسه، الأمر الذي يؤدي إلى هدم مبدأ سيادة القانون من أساسه على حد تعبير اللجنة الدولية للحقوقين في دراسة نشرتها في شباط (فبراير) ١٩٩٤ ومما كان مدعاه أكثر إلى القلق أن النظام القضائي لا يملك أية صلاحيات لمراجعة القرارات الإدارية.

٢. الشعب العراقي جزء من الأمة العربية، هدفه الوحدة العربية الشاملة.
٣. الدعوة لتحقيق الاشتراكية. هذا وتتضمن بعض الأحكام العامة عن مقومات والمبادئ في الدستور يقصد منه عمليات تضليل وديماغوجية للظهور بمظهر جديد يختلف عن عام ١٩٦٣ ولكن سرعان ما تكشفت الحقائق، خصوصاً محاولات الحكم الجديد تصفية الخصوم وضرب المعارضة.

دستور عام ١٩٧٠

- بعد تحضيرات وإعلانات أقدم النظام السابق على إصدار دستور مؤقت جديد في ١٦ تموز (يوليو) ١٩٧٠ (الدستور الخامس). واستمر هذا الدستور نافذاً حتى سقوط بغداد في ٩ نيسان (أبريل) ٢٠٠٣،
 أما أبرز النقاط التي تناولها فهي:
١. العراق جزء من الأمة العربية ونظام الحكم جمهوري ديمقراطي شعبي.
 ٢. يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافية ضمن الوحدة العراقية.
 ٣. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
 ٤. تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.

والاستقرار، التي أصبحت هي الحالة السائدة في العراق منذ ثلاثة عقود ونيف، وخصوصاً في ظل الحكم الحالي، أي منذ ١٧ تموز (يوليو) ١٩٦٨،

ثم أدخل تعديل على الدستور المؤقت بقرار من مجلس قيادة الثورة رقم ٢٤٧ في ١١/٣/١٩٧٤ نصّ على ما يلي (تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي) ثم صدر قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان.

النظام الدستوري ودستورية القوانين

عندما نقول النظام الدستوري، فإنما يعني أن السلطة فيه مقيدة بالدستور، الذي يكفل حقوق وحريات المواطنين ويقدم الضمانات لعدم التجاوز عليها. أما دستورية القوانين فإنها تعني علوية النصوص الدستورية على جميع التشريعات الأخرى، أي أن القوانين الأخرى التي تصدرها السلطة التشريعية تكون خاضعة للنصوص الدستورية، التي لها المرجعية بالنسبة للقوانين والأنظمة التي تصدرها السلطة التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يعني وجود ضمانات قانونية لحماية الدستور باعتباره القانون الأعلى خصوصاً، عند التعارض بينه وبين القوانين الأخرى التي ينبغي أن تتناغم وتتساوق معه، عملاً أنها بمرتبة أدنى. إن الدستور هو الذي يوجد السلطات الأساسية للدولة بالمعنى الوظيفي، ويحدد اختصاصاتها لهذا فهو يعلو عليها وعلى جميع السلطات بما فيها البرلمان. وهذا ما نطلق عليه مبدأ أو قاعدة (دستورية القوانين) أي انسجامها مع الدستور. وتبرز هنا أهمية الرقابة القضائية

تقويم التجربة

إن الدساتير الجمهورية خلت من مبدأ التعديلية، وكرست السلطة بيد من يقبض عليها إلى أجل غير محدد، ولم يكن ذلك قد تم من خلال إجراء انتخابات حرة واستفتاء شعبي نزيه، كما قلّصت تلك الدساتير إلى حدود كبيرة من مفهوم المؤسسة أو المؤسسات ولم تعر اهتماماً لمؤسسات المجتمع المدني أو باستقلال القضاء باستثناء بعض المبادئ العامة التي دونتها.

وإذا كانت عيوب النظام الأساسي لعام ١٩٢٥ تتلخص في بعض الأحكام الدستورية المختلفة، وعدم ثقة المواطنين عموماً بالنظام الدستوري المنشق عنه، خصوصاً تدخلات السلطة التنفيذية وتأثيرها على الانتخابات والترشيح وما سواها من مضاعفات، فإن ثقة المواطن سرعان ما تحولت عن النظام الجديد تدريجياً خصوصاً في ظل تكريس الأوضاع الاستثنائية والشاذة، وقوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقوانين المقيدة للحريات، وانعدام حالة من الأمن

تقارير

نيسان (أبريل) ٢٠٠٣، وعلى الرغم من إقرار الدستور ببعض المبادئ الدستورية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ وكذلك العهدين الدوليين الصادرين عن الأمم المتحدة ١٩٦٦، فإن الجانب العملي التطبيقي قد اتخذ مناح خطيرة إذ أصبحت بعض الحقوق الأساسية مهدورة في العراق، كما هو حق الحياة، وهو أهم تلك الحقوق، فضلاً عن التدخل في الحياة الشخصية بما فيها الزواج، واختيار العمل والإكراه في الانتماء السياسي وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن العراق صدّق على هذين العهدين اعتباراً من العام ١٩٧١، لكنه كان من أكثر بلدان العالم انتهاكاً للحقوق الواردة فيهما، تلك الانتهاكات التي تعاظمت خصوصاً خلال الحرب العراقية الإيرانية ١٩٨٠ - ١٩٨٨ وما بعدها، خلال غزو الكويت ١٩٩٠ وفي التسعينيات، حيث شهدت البلاد هدراً سافراً وصارخاً لحقوق الإنسان لا مثيل له، لدرجة اعتبرت أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان استثنائية، على حد تعبير السيد قان دير شتوبل المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ١٩٩١.

١٩٩٩ مما يتطلب جهوداً استثنائية لمعالجتها، خصوصاً آثار تركيبة الماضي الثقيلة، فضلاً عن تأثيرات الحروب والحصار الدولي

كواحدة من أبرز مقومات النظام الدستوري لتحقيق الشرعية الدستورية، وضمان سير العدالة وتنفيذ القوانين وصيانة الدستور. وعندما نتحدث عن ضرورة تحقيق الشرعية الدستورية، فإنما نقصد أن هناك تعارضًا قد حصل بين السلطة التنفيذية (الحكومة) وبين السلطة التشريعية والقضائية، بما يعني تجاوز الأولي على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، وهو ما طرح مسألة إعادة الشرعية الدستورية ورد الاعتبار إلى الدستور وقواعده.

لقد ساهمت تدخلات (العسكر) في فترة العهد الجمهوري في توسيع التجربة والحياة الدستورية التي كانت قائمة، علي كل ما عليها من ملاحظات وكل ما فيها من أخطاء وانتهاكات، خصوصاً بسلسلة الانقلابات المتعاقبة والتتصّل من تحديد فترة الانتقال وإجراء انتخابات برلمانية، فضلاً عن الإبقاء على الدستور المؤقت وكذلك باستحداث سلطة تشريعية باسم (مجلس السيادة) أو (المجلس الوطني) أو (مجلس قيادة الثورة) وخصوصاً بعد انقلاب ١٧ تموز (يوليو) ١٩٦٨،

حقوق الإنسان

ظل الدستور العراقي المؤقت معهولاً به ونافذاً منذ ١٦ تموز (يوليو) ١٩٧٠ وحتى ٩

عبد الحسين شعبان

الدولة وأجهزتها اتخاذ التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن ببرنامج ودليل عمل) وهو ما يعني مصادرة حرية التفكير. وقد ارتقي هذا القانون ليصبح بمثابة القاعدة الدستورية. وبالإضافة إلى القانون رقم ١٤٢ فقد أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً يقضى بتعديل المادة ٢٢٥ من قانون العقوبات رقم ١١ لسنة ١٩٦٩ بحيث تصبح عقوبة من يقدم على إهانة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامها (مجلس قيادة الثورة أو حزب البعث، أو المجلس الوطني) بإحدى الطرق العلانية، السجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقوله وغير المنقوله بدلاً من السجن مدة لا تزيد عن السبع سنوات أو بالحبس حسب النص الأصلي للمادة ٢٢٥ المشار إليها وتكون عقوبة الإعدام إذا كانت الإهانة أو التهجم بشكل سافر وبقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة.

أما حرية التعبير، فبرغم النص عليها إلا أن قانون الصحافة قد فرض الرقابة الصارمة على كل ما يكتب في أي صحفة أو دورية. كما حظر الكتابة في ١٢ موضوعاً (حظراً تاماً) واشترط إذن خاص للكتابة في (٦مواضيع) كما حظر على الصحافة الأجنبية من تناول (٧ مواضيع).

رؤية مستقبلية حول الدستور المنشود
ما المعايير الدستورية الضامنة للاستقرار

والاحتلال الحالي.

وقد انكشفت للعالم أجمع مأساة العراقيين، من خلال حملات التكيل والعقاب الجماعي، بما فيها قصف مدينة حلبجة الكردية بالسلاح الكيماوي، أو حملة الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الكرد، أو التصفيات التي أعقبت انتفاضة آذار (مارس) ١٩٩١ وما بعدها. وسيطّل مشهد المقابر الجماعية يؤرق الضمير الإنساني، حيث دفن نحو ٤٠٠ ألف تحت التراب دون محاكمة أو قرار قضائي. إن ممارسة التعذيب كان أمراً روتينياً لدى عمليات التحقيق في العراق. كما أن ظاهرة الاعتقال خارج القضاء كانت مسألة شائعة. وتعتبر ظاهرة الاختفاء القسري، الأكثر شيوعاً في العراق من جميع بلدان العالم.

لقد تتصل المحاكم من أي اعتبار دستوري أو قانوني أو أخلاقي أو إنساني أو ديني في هدره لقواعد الدستور نفسه وانتهاكه لحقوق مواطنيه، وذلك حين أعطي لنفسه (المبررات) لاستخدام جميع الوسائل بما فيها اللامشروعة للحفاظ على سلطته وحكمه محولاً الدولة بкамلاً لها في خدمته.

القانون ١٤٢ لسنة ١٩٧٤

تم فرض قانون الحزب القائد رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٤ على (الوزارات وكل هيئات

(١٤) رواق عربي

تقارير

نموذج محكمة الثورة والأحكام التي أصدرتها منذ تأسيسها حتى مطلع التسعينيات خير دليل على عدم وجود رقابة دستورية، وعدم الخضوع لأحكام الدستور. وهو ما دفع روائي وكاتب ساخر (شمران الياسري - أبو كاطع) للتعليق بأن أقل حكم في محكمة الثورة هو الإعدام!.

لقد ساهمت تجاوزات السلطة التنفيذية ومجلس قيادة الثورة إلى تعطيل الشرعية الدستورية فعلي سبيل المثال لا الحصر، فإن مجلس قيادة الثورة قد أصدر بين عام ١٩٧٦ - يمتنى تن لحيمتن قراراً لها قوة القانون تجيز عقوبة الإعدام في ٢٩ نوعاً من الأعمال المرتكبة بعضها ذا أثر رجعي، الأمر الذي يتنافى مع المادة (١١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على (عدم جواز إدانة أي شخص من جراء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب..).

وظل المواطن العراقي مهدداً بالإعدام بموجب ٥٠ قانون (قرار) عن مجلس قيادة الثورة. وقد أضطر أكثر من نصف مليون مواطن عراقي من حكم أنفسهم بالإعدام من خلال التعهد والتلوّيغ على المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات التي يمكن بموجبها تفزيذ حكم الإعدام (المؤجل).

في ظروف العراق الجديد؟
ما هي حصيلة التجربة؟

بعد أن حاولنا تقديم قراءة اجتماعية تقويمية للماضي كيف ننظر إلى المستقبل؟ فالعراق حُكم منذ أكثر من أربعة عقود ونصف بدستويّة مؤقتة وظروف طارئة استثنائية ومحاكم خاصة، كما أن الدستور المؤقت جمعها بما فيها الدستور الدائم (عام ١٩٧٠) ومشروع الدستور الدائم كلها لم تصدر عن أية هيئة تشريعية منتخبة بل صدرت عن مجلس قيادة الثورة أو ما يقابلها. وهذه الدستور كلها جعلت السلطة التنفيذية في مكانة يمكنها التفوق على السلطات الأخرى، خصوصاً وأنها لم تضع حدوداً فاصلة أحياناً بينها وبين السلطات التشريعية والقضائية.

إن الافتقاد إلى دستور دائم، ونتيجة لتجاوز السلطة التنفيذية، أدي إلى غياب سلطة القانون وتمجيد القوة، وتأكيد الانفراد بإدارة شؤون البلاد، وطغيان الحكم الفردي الاستبدادي الشمولي، وغياب الرقابة. وقد جري تغيير السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية، فضلاً عن تغييب السلطة القضائية وتشويه القضاء، من خلال تدخلات السلطة التنفيذية الفظة في أحکامه، خصوصاً في ما سمي بالمحاكم الخاصة ذات الطبيعة الاستثنائية. ولعل

عبد الحسين شعبان

ككل، وهي باختصار الوجه الثاني للعملة في النظام الديمقراطي، بالإضافة إلى السلطات الثلاث التي يتضمنها الدستور فإن هذه المؤسسات تشكل ظهيراً ورديفاً بل ومراقباً يقطأً ومحاسبأً لممارسة السلطة ولا تكتمل أو تغتلي الديمقراطية بدون نمو وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر صمام أمان لحماية حريات وحقوق المواطنين.

ما هو المطلوب في الدستور المنشود؟

يمكنني القول باختصار، لا بد من تأكيد بعض المعايير والمبادئ والقواعد الدستورية العصرية وتطبيقاتها على ظروف العراق وهي:
٧ تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وتعدد وتوافق هذه السلطات والرقابة المتبادلة بينها.

تأكيد المبادئ الدستورية العامة وتبنيتها على نحو واضح في الدستور، بحيث تشكل النواة لإصلاح النظام القانوني وإلغاء القوانين المقيدة للحرريات ومحاكم الطوارئ ومحاكم الضرائب والمحاكم الخاصة والمحاكم العرفية.

❖ تأكيد استقلال القضاء ووضع ما يتعلق بتطبيق القانون مرهوناً به، وكإجراءات عاجلة ليقاف تنفيذ القوانين والأحكام الدستورية والمسائل الجزائية وفي الحجز على الأموال المنقوله وغير المنقوله.

ونجم عن غياب الدستور الدائم وإخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية سلب إدارة السلطة القضائية، وتعطيلها من الناحية العملية بحيث لا تمتلك حق الاعتراض على قرارات مجلس قيادة الثورة، أو الطعن في دستورية القوانين، مما أدى إلى حصرها بدور هامشي تابع.

الدستور والمجتمع المدني

إن غياب دستور دائم وشرعية دستورية يؤدي إلى غياب مؤسسات حقيقية للمجتمع المدني، أي مؤسسات ومنظمات وهيئات وجمعيات حرة ومستقلة عن الحكومة ولا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يقوم بدون مؤسسات المجتمع المدني، التي تتشكل للتعبير عن قطاعات واسعة من المجتمع، وللتعبير عن إرادة منتسبيها من المواطنين كالنقابات والمنظمات المهنية والاجتماعية والجمعيات والهيئات الثقافية وبخاصة أجهزة الإعلام الخاصة كالإذاعة والتلفزيون، التي لا تملكون الدولة، وهنا في ظروف العراق يمكن للصحافة الحرة أن تلعب دوراً مهماً كسلطة رابعة، ورقيب على مؤسسات الدولة وكذلك بقية مؤسسات الرأي العام، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها فهي تلعب دوراً مهماً في رفع الوعي في المجتمع

(١٣٦) رواق عربي

العشرينات وبخاصة مراجعها العليا وأجهزتها الحساسة كـ(الجيش) وـ(وزارة الخارجية) وغيرها، والتي زادتها على نحو سافر الممارسات والهستيريا الطائفية خلال حكم ١٧ تموز (يوليو) ١٩٦٨ وبخاصة خلال الحرب العراقية- الإيرانية إذ أن التهجير شمل فئات واسعة من العرب والكرد وغيرهم. حيث اعتبر الولاء السياسي هو معيار المواطنة وليس الولادة بما فيها الولادة المضاعفة أو رابطة الدم كما تذهب إلى ذلك القوانين العصرية الحديثة للجنسية.

خرق حقوق الإنسان

وقد تم نزع الجنسية ومصادرة الممتلكات المنقوله وغير المنقوله من أصحابها الذين اعتبروا من (الطابور الخامس) في مخالفه صريحة لروح ونص المادة ١٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدوليّة التي لا تجيز نزع الجنسية تعسفاً وتحرّم حرمان أحد من جنسيته.

ولعل من إفرازات تلك الظاهرة التي أخذت في النمو هي الطائفية المجتمعية أو المذهبية التي هي رد فعل للطائفية السياسية. وقد كان عالم الاجتماع العراقي الكبير علي الوردي محقاً حين وصف هؤلاء الذين يتمترسون بالطائفية ويتمسكون

❖ تأكيد التعددية السياسية والفكريه والثقافية والقومية والتوصل إلى صياغات قانونية متوازنة تحدد المعاني والألفاظ والمباني والمدلولات بحيث تتأكد مؤسسات الدستور ومعانيه على نحو واضح، وتعكس طبيعة تنوع وتعدد وتركيب المجتمع العراقي وموزائيكه السياسي والفكري والقومي والاجتماعي.

ينبغي على الدستور أن يولي اهتماماً خاصاً بمعالجة المشكلة القومية والطائفية بسنّ نصٍ يدعو إلى تحريم التمييز العنصري الشوفيني تحريماً تاماً والتأكيد على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الانحدار القومي أو الانتفاء السياسي أو المذهبي أو الأصل الاجتماعي أو اللغة، ومحاسبة كل من يمارس أو يشجع أو يحبد التمييز أو يتستر عليه.

❖ تأكيد الالتزام بالمواطنة العراقية، وجعلها معياراً أساسياً، بل شرطاً لا غني عنه وتحديد ذلك دستورياً بما يؤدي إلى إعادة النظر بقوانين الجنسية العراقية، تلك التي تلحق ضرراً بحق فئات واسعة من أبناء العراق والتي على أساسها جرى تهجير أكثر من نصف مليون مواطن عراقي بحجة التبعية الإيرانية المزعومة، والتي كانت من نتاج سعي بعض الأطراف المتفوقة (تمذهب) الدولة العراقية منذ تأسيسها في

إلى الاحترام والتعاون والمنافسة الشريفة وتأكيد ضمان حماية الأقلية لحقوق الأقلية.

❖ نقل السلطة إلى الشعب وتأكيد حقه باختيار ممثليه عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة المباشرة لبرلمان عراقي على أساس صوت واحد لكل امرأة أو رجل، واعتماد المناطق السكنية في الترشيح والانتخاب. وجعل صندوق الاقتراع أداة تغيير وليس أداة تجميل للحكام وذلك باعتبار الشعب مصدر السلطات والشرعية في الحكم كما ينبغي ان يؤكد الدستور.

❖ تأكيد اللامركزية كصيغة للإدارة والسياسة والاقتصاد والتخلص من الآثار الضارة للنظام الشمولي الصارم.

❖ ضمان الحريات الأساسية الأربع وهي حرية التعبير والرأي وحق الاعتقاد وحق التنظيم الحزبي والمهني والتقابي وتأسيس الجمعيات وحق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الحكم.

❖ النص على عدم تعارض الدستور مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨ والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وبخاصة العهدين الدوليين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٦ حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الموقعة عليها العراق، وللتأن دخلتا حيز التنفيذ في

بأهداف التعصب المذهبى من كلا الفريقين، وهم في الغالب الأعم غير متدينين بأنهم (طائفيون بلا دين) لأن المؤمن الصحيح والمتدين الحق هو بعيد عن الطائفية، الأمر الذي يقتضي الحذر منه والعودة إلى معايير المواطنة والوطنية والكفاءة بعيداً عن آية حسبة طائفية أو إثنية أو محاصصة مذهبية أو عنصرية أو عشائرية أو جهوية، لأن ذلك سيقود إن عاجلاً أو آجلاً إلى تفتت المجتمع العراقي. وهو الذي دفع أوساطاً واسعة إلى انتقاد طريقة تشكيل مجلس الحكم الانتقالي.

حقوق الأقليات

❖ تأكيد حق الشعب الكردي في العراق في تقرير مصيره و اختيار الصيغة المناسبة للعلاقة مع الشعب العربي وبما يضمن المصالح المشتركة والصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية، سواء كانت صيغة فيدرالية أو آية صيغة أخرى وعلى أساس الاختيار الحر وصيانة حقوق بقية الأقليات (الثقافية والإدارية) كالتركمان والكلدو أشوريين وغيرهم.

❖ تأكيد نبذ العنف في الحياة السياسية وإقرار مبدأ تداولية السلطة سلماً وشرعاً بموجب الدستور.

❖ تشبيت احترام الرأي والرأي الآخر وتحديد حقوق الأقلية والأكثرية، بما يؤدي

التجربة الدستورية في العراق

تقارير

الدستوري في العراق وإيقاف أي نص يتعارض معه لحين تشرع الدستور من قبل مجلس منتخب (برلمان) بإرادة شعبية. وينبغي في هذه الظروف بالذات وضع هذه القضية نصب العين تحسباً واحترازاً للمستقبل وقبل فوات الأوان خصوصاً إذا كانت تستهدف التغيير الحقيقي والمسؤول، فتلك مسألة أساسية ستواجه الحركة الوطنية في العراق الآن وفي المستقبل، وهي لا تعفي أحداً من دفع استحقاقاتها سواء كان في مجلس الحكم الانتقالي أو خارجه من القوي والشخصيات الوطنية، لأن صحة مسارها يعتمد على البداءيات الصحيحة والمسؤولة ووضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، وبذلك يمكن التمهيد لدخول العراق بوابة الديمقراطية وسيادة القانون والتوجه لاحترام حقوق الإنسان في ظل دستور عصري يستظل تحت فيه الجميع ويجدون فيه الملاذ من تفوّل السلطات على حقوقهم.

العام ١٩٧٦ ، والسعى لإلغاء أي نص يتعارض معها.

❖ تأكيد مبادئ التسامح والإخاء والمساواة والعدل الاجتماعي ووضع ضمانات دستورية لعدم انفلات العنف والانتقام وذلك بتعزيز سيادة القانون ومنع العزل السياسي واحتكار العمل وتأكيد أسس مدنية المجتمع وتحويل الجيش إلى مهامه الأساسية في الأعمار وإعادة البناء والدفاع عن الوطن في حالة تعرضه للعدوان فقط، وتخليصه من آثار سياسة صدام حسين ونظام حكمه، وذلك بتحديد مهامه دستورياً .

فترة انتقالية

وكخطوة أولى وقبل سن دستور دائم للبلاد فلا بد من تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز السنة مثلاً لإجراء انتخابات عامة في البلاد وإصدار إعلان دستوري وتحديد سقف زمني لرحيل قوات الاحتلال يجري التمسك والالتزام به، يحدد الخطوط العريضة للنظام

تقدير

في المقارنة بين

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المغرب) ومجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر)

أحمد شوقي بننيوب *

ومخططات الرعاية الاجتماعية واللجان
الوطنية ومكاتب أمناء المظالم والهيئات
الإدارية.

وظل السعي قائماً من أجل إيجاد مؤسسة
كافحة بالمساهمة في حماية حقوق الإنسان
وتعزيزها على صعيد كل بلد، إلى أن دعت
لجنة حقوق الإنسان سنة ١٩٩٠، إلى دراسة
موضوع المؤسسات وتكوين فريق عمل خاص
لإعداد مشروع بصفتها، وقد توج هذا
المجهود سنة ١٩٩١، بوضع المبادئ المتعلقة
بالمؤسسات الوطنية التي أصبحت معروفة
بمبادرى باريس التي أقرتها الجمعية العامة
للأمم المتحدة في ٢٠ ديسمبر ١٩٩٢.

ورغم ميلاد هذه المؤسسة، والتقدم الذي
عرفته اتفاقيات القانون الدولي لحقوق
الإنسان، تطور تدريجياً مفهوم ثان، هو
مفهوم الآليات الخاصة بحماية حقوق

مسار فكرة المؤسسات الوطنية:

انشغل المنظم الدولي منذ أكثر من
نصف قرن، بموضوع مؤسسات
وطنية تعنى بحقوق الإنسان، حيث دعا
المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام ١٩٤٦
الدول إلى النظر في إنشاء مجموعات
إعلامية أو لجان محلية لحقوق الإنسان.
وبالنظر لحداثة القانون الدولي لحقوق

الإنسان، فإن الإطار المفاهيمي لأنشطة الأمم
المتحدة المبكرة في هذا المجال، ظل مرجنا بما
يكفي "ليشمل أي مؤسسة على الصعيد
الوطني لها تأثير مباشر أو غير مباشر على
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

واعتبرت بذلك في عداد المؤسسات
الوطنية: "المحاكم القضائية والإدارية
والأجهزة التشريعية والمنظمات غير
الحكومية ومكاتب المساعدات القانونية

* محام مغربي، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

تقارير

- المساهمة في إعداد التقارير المقدمة إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة.
- التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى ذات الصلة.
- المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أنواع التمييز.

تأسيس المجلسين المغربي والمصري ونطاق المقارنة:

يرجع وضع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب إلى ٢٠ أبريل ١٩٩٠، كما أسس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠٣، ولذلك سيبقى نطاق المقارنة بين المجلسين محصوراً في حدود القانونين المنظمان لهما، ونحتاج بالنتيجة إلى زمن معقول من ممارسة المجلس القومي وتقدم المجلس الاستشاري في ضوء الاختصاصات الجديدة لتتوفر شروط وامكانات المقارنة من حيث الإعمال الفعلي للمقتضيات المنظمة للمجلسين.

صدر الظهير (قانون ملكي) المؤسس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في نطاق الفصل ١٩ من الدستور المغربي، وذلك على عهد المغفور له الملك الحسن الثاني سنة ١٩٩٠، كما لحقت مقتضياته مراجعة نوعية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك بمقدمة تضى الظهير

الإنسان والكفيلة بتوفير سبل فعالة للتظلم والإنصاف، كما لم يحل مفهوماً المؤسسات والآليات، دون استمرار آليات أخرى احتفظت بعراقتها كالوسيط أو أمين المظالم. **مبادئ باريس بشأن اختصاصات المؤسسات الوطنية:**

شكلت مبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية، تقدماً مهماً في أنشطة الأمم المتحدة، وحرص واضعوها على أن تكون لها ولاية واسعة قدر الإمكان وأن ينص صراحة على طبيعتها وتشكيلها ونطاق اختصاصاتها في نص دستوري أو قانوني، غايتها السعي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبما لا يمس بصلاحيات باقي السلطات، فهي ليست بهيئة لصنع القرارات، ولا بهيئة قضائية، بل هيئه استشارية. وتحتفظ المؤسسات الوطنية حسب مبادئ باريس بصفة خاصة بالمسؤوليات الآتية:

- تقديم فتاوى وتوصيات ومقترنات وتقارير على أساس استشاري.
- جمع وبحث انسجام جميع الأحكام الإدارية والتشريعية وتلك المتعلقة بتنظيم القضاء مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
- تناول حالات انتهاك حقوق الإنسان.
- إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام وتقديم مقترنات بشأنها.

أحمد شوقي بنیوب

وتجلّى أوجه المقارنة الممكنة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري) والمجلس القومي لحقوق الإنسان (المجلس القومي) من خلال المحاور الآتية:

أولاً: دواعي وأسباب التأسيس:

يتكون الظهير المراجع لاختصاصات المجلس الاستشاري من ديباجة و ١٨ مادة تتضمن كل واحدة أكثر من فقرة، كما تنتظم مقتضيات القانون رقم ٩٤/٢٠٠٣ بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان في ١٥ مادة.

يتميز الظهير المنظم للمجلس الاستشاري، بديباجة تبرز دواعي وأسباب التأسيس، بينما لم يتصرّد القانون المنظم للمجلس القومي أي تقديم، وإن كانت المادة الأولى منه قد ركزت الهدف العام من وضعه والمتمثل في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.

وتخلص الأسباب الموجبة بالنسبة للمجلس الاستشاري كما يلي:

- يرتكز استكمال بناء الدولة العصرية للحق والقانون، على كون العدل قوام نظام الحكم، في نطاق ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، قائمة على التشبث بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا، وما تم

٢٠٠١ الصادر ١٠ أبريل، وبال مقابل فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان، صدر بمبادرة من رئيس الجمهورية التي قررها بدوره مجلس الشعب في صيغة قانون رقم ٩٤، بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٠٣ الذي دخل حيز التنفيذ كقانون من قوانين الدولة. وبذلك تكون الخاصة الرئيسية التي تطبع القانونين معا، أنهما صدران عن أعلى سلطة في البلدين، وهو ما يمنحهما قوة دستورية جوهرية بإمكانها التأثير على باقي السلطات، كما تجعل من الجهة المنشئة قوة تحكيم عند الاقتضاء.

وانطلاقاً من مبادئ الرئيس التوجيهية بخصوص المؤسسات الوطنية الاستشارية ستتمحور المقارنة بين المجلسين من خلال ثلاثة مجالات رئيسية: الاختصاصات، التكوين وأليات العمل الداخلية، دون إغفال دواعي التأسيس والطبيعة والإدارة التنفيذية.

يعين التذكير أيضاً من حيث أسس المقارنة أن المقتضيات المنظمة للمجلس الاستشاري العربي أتت على مرحلتين، مرحلة التأسيس سنة ١٩٩٠، ومرحلة المراجعة النوعية التي تمت بعد مرور عقد كامل من الممارسة، مما ينطبق عليها وصف اختصاصات جديدة في ضوء التطبيق، وهذا الشرط غير متوفّر في الحالة المصرية.

(١٤٢) رواق عربي

تقارير

الاستشاري لحقوق الإنسان على رصيده الإيجابي في مجال النهوض بالحقوق والحرفيات، وعلى السعي من أجل تجديد هيكلته وتوسيع اختصاصاته، وعقلنة عمله وتأهيله على نحو أفضل لترسيخ الحقوق المدنية والسياسية، وإيلاء الأهمية الكبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الركيزة الأساسية لصون كرامة الإنسان.

- يتبوأ المجتمع المدني المكانة الجديرة به في المجلس اعتباراً للدينامية التي أبان عنها.
- يراعى في اختيار شخصيات المجلس أن يكون مشهوداً لها بالتجدد، النزاهة الأخلاقية، الكفاية الفكرية، التثبت الملاصق بحقوق الإنسان، والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها.
- تتشكل تركيبة المجلس التعددية أساساً من مكونات المجتمع السياسي والمدني المتوفورة على الصفة التقريرية وتمثيلية الجهاز التنفيذي، مما يساعد على ضمان استقلالية المجلس وفتح مجال رحب للحوار.
- أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باعتباره، متعدد التكوين، موسع الصلاحيات، مستقلاً إدارياً ومالياً في النهوض بمهامه عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، من شأنه أن ييلور الإرادة المشتركة لجلالة الملك والشعب المغربي في إيجاد جهاز يساعد على صون الحرفيات وضمان الحقوق والنهوض بها.

تحقيقه نم مكتسبات ديمقراطية في الثقافة والمارسة.

- تعد صيانة حقوق وحرفيات المواطنين والجماعات والهيئات وضمان ممارساتهاأمانة دستورية، كما أنها تجسد لأسس الحضارة والثقافة والقيم الإسلامية السمحاء والالتزامات الدولة بخصوص حقوق الإنسان وصونها والنهوض بها، وباعتبار كل منها مرجعية في هذا الشأن.
- تدرج مواصلة العمل على النهوض بحقوق الإنسان وصيانة الحرفيات، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز كرامة المواطن، ضمن مفهوم شمولي لحقوق الإنسان، باعتبارها رافعة قوية للتنمية، تتكامل فيها كل الأبعاد السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
- يترسخ المفهوم الجديد للسلطة وهو مفهوم أقره العاهل المغربي بعد توليه العرش وأكمله ديباجة الظهير، من خلال مؤسسات كفيلة بخدمة المواطن ووقايتها من كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة أو الجماعات أو الأفراد.
- اعتباراً لما قد يشوب النصوص القانونية من ثغرات، وما قد ينجم عن ممارسة السلطة من تجاوزات ملزمة للطبيعة البشرية.
- ترتكز عملية إعادة تنظيم المجلس

الإنسان:

ويمكن حصرها في أربعة مجالات رئيسية:

١-في مجال حماية حقوق الإنسان:

- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

- تقديم مقتراحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطورها إلى نحو أفضل.

- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات الالزمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

- تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

٢-في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتربيـة عليها

- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، ووعية المواطنين بها، وذلك بالاستعاـنة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والتربية والإعلام والتحقيق.

- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات

● يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمخاطبة المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في هذا الميدان صيانة لكرامة المهاجرين ضد كل المخاطر التي تخرق حقوقهم الأساسية.

● يمارس المجلس صلاحياته بما لا يمس ممارسة الأجهزة التشريعية القضائية والتنفيذية لاختصاصاتها، وفق ما تفرضه دولة الحق والقانون من استقلال وفصل السلطات.

● ومن أجل بقاء المغرب في صلب دينامية العصر، وفيما لا تزال مسؤولياته الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤهلاً لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين، في وئام مع تاريخه وحضارته القائمة على التكريم الإلهي للإنسان، وعلى فضائل الحرية والمساواة، والسلم والإباء والتسامح، والاعتدال وتحريم الظلم.

الطبيعة وال اختصاصات:

يلزم قبل فحص طبيعة ونوعية اختصاصات المجلسين بالنظر لمبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية، التوقف عند اختصاصات كل واحد منها ويمكن في مرحلة أولى تصنيف اختصاصات المجلسين من حيث وحدة الموضوع حسب المجالات الآتية:

اختصاصات المجلس القومي لحقوق

تقارير

الدولية وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.

٤- في مجال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني:

- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال، مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.

- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والأهلي.

وفي ضوء هذه الاختصاصات في القانون المنظم للمجلس القومي، بأنه مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته و اختصاصاته.

هذا وقد وردت في صلب المادة الأولى، إحالة تفيد كون المجلس "يتبع مجلس الشورى" دون أن يبسط القانون مدلول ونطاق هذه العلاقة.

اختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:

١- صلاحيات المجلس في إبداء الرأي:

- يمارس المجلس صلاحية إبداء الرأي فيما يستشيره فيه جلالة الملك بخصوص القضايا العامة أو الخاصة المتعلقة بحماية واحترام حقوق الإنسان، وحربيات المواطنين

النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.

- تقديم المقترنات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحربيات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.

- إصدار النشرات والمجالات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واحتخصصاته.

٣- في مجال متابعة إعمال الاتفاقيات المصدق عليها والتعاون الدولي:

- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترنات واللاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.

- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.

- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً للاحتجاجات

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها.

- دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه.
- 5-التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان:
- يقوم المجلس، في نطاق الحماية، بالتصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، وذلك إما تلقائياً أو بطلب من يعندهم الأمر، وذلك بدراسة وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة.

6-التعاون الوطني والإقليمي والدولي:

- يتولى المجلس تسيير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات الكفأة في مجال حقوق الإنسان.

● يتعاون المجلس مع منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، والمؤسسات الدولية والجهوية المختصة لحماية حقوق الإنسان، وكذا العمل على تعزيز دور الملكة في هذا المجال.

● يساهم المجلس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهوية المختصة، تطبيقاً للالتزامات الدولية للملكة، وتقديم المساعدة عند الاقتضاء للوفود

والجماعات والهيئات، والدفاع والنهوض بها، وكذا بأي مهمة تطاول المجلس في هذا المجال.

- 2-رفع التقارير والاقتراحات: كما يرفع المجلس في نطاق وظيفته الاستشارية إلى جلالة الملك:
- اقتراحات وتقارير خاصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطوريها على نحو أفضل.
- تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، وحصلية وأفاق عمل المجلس.

● كما يبدي رأيه في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلسعضو المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة (أي والمظالم).

- 3-ملائمة القوانين:
- يبحث المجلس ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها ويقترح التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

4-تشجيع موافقة الصادقة على الاتفاقيات:

- يتولى المجلس في هذا النطاق:
- تشجيع موافقة الصادقة الملكة على

تقارير

الاتجاه العام، ومبادئ باريس بشأن المؤسسات الاستشارية الوطنية.

فالمجالات الرئيسية التي حدتها المعايير الدولية التوجيهية قد احترمت، وهذا مؤشر هام للغاية، لأنها يعكس إرادة مهمة على صعيد التوجهات والاختيارات السياسية على مستوى رئاسة الدولتين، وهذا الانسجام يخص المجالات الآتية:

- حالات انتهاكات حقوق الإنسان.
- النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
- التعاون الدولي والتدخل في دعم وإعداد التقارير الدورية ذات الصلة بالالتزامات الدولية.
- التعاون مع الفاعلين في المجتمع المدني.
- إصدار تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان.

ويمكن مع ذلك في إطار هذا الاسترشاد بمبادئ باريس، إبراز بعض الاختصاصات بالنسبة للمجلسين التي وردت على درجات من التفاوت والتباين وأحياناً من الأفراد، وبيان ذلك كما يلي:

1- حماية حقوق الإنسان:

وسعَت مقتضيات المجلس الاستشاري من نطاق الحماية وذلك بالتنصيص على مفهوم التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان كما أرسَت قاعدة التدخل إما تلقائياً أو بطلب

المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

7- نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكرис مثلاها:

- يساهم المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة. كما يشجع ويدعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عند حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق الإنسان.

8- حماية المغاربة المهاجرين:

- يسهم المجلس بصفة فعالة في التعاون مع المؤسسات المماثلة في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم. وفي ضوء هذه الاختصاصات، يعد المجلس من حيث طبيعته "مؤسسة متخصصة" مهمتها مساعدة جلالة الملك "في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها وصيانتها كرامة وحربيات المواطنين والجماعات والهيئات".

اختصاصات المجلسين القومي والاستشاري

تسجم ومبادئ باريس:

وبناء على الاختصاصات الموكولة للمجلسين الاستشاري بالمغرب والقومي بمصر، يمكن القول في ضوء القانونيين المنظمين لهما، أنهما ينسجمان من حيث

وهذا الاختصاص ورد بصفة صريحة في القانون المنظم للمجلس الاستشاري وذلك بصيغة "بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بينما ورد بخصوص مقتضى عام جدا بالقانون الخاص بالمجلس القومي، ويمكن مع ذلك أن يشكل مدخلا لعملية الملائمة وهو القاضي بمتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالاقتراحات واللاحظات والتوصيات الازمة لسلامة التطبيق.

واعتبارا للأهمية الخاصة التي يكتسبها موضوع التشريع فلقد أبرزت بعض التجارب المهمة على صعيد البحر الأبيض المتوسط بمناسبة الملتقى الأول للمؤسسات الوطنية (مراكش/المغرب ١٩٩٨) تزايد الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية في هذا المجال:

- تقوم اللجنة الاستشارية الإيطالية لحقوق الإنسان بمساهمة فعالة في بلورة القوانين الوطنية الداخلية وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالهجرة وحق اللجوء.

- تتبع اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان الفرنسية بصفة منتظمة مصادقة فرنسا على الاتفاقيات الدولية كما تقدم آراءها وتفحص التحفظات المقدمة من طرف فرنسا في هذا الميدان، ولقد تزايد اهتمامها في

ممن يعنيهم الأمر، وهذا الشرط الأول لم ينص عليه المجلس القومي.
كما تتفق المقتضيات المنظمة للمجلسين على مبدأ التدخل لدى الجهات المختصة بخصوص الحالات التي وصفها المجلس الاستشاري "بحالات خرق حقوق الإنسان" والمجلس القومي "بالشكواوى في مجال حماية حقوق الإنسان"، هذا وقد أضاف المجلس القومي مهمة بالغة الأهمية لم يوردها المجلس الاستشاري وهي مهمة المتابعة مع الجهات المختصة.

وسيظل هذا الاختصاص يحتل مكانة حيوية بالنسبة لعمل المؤسسات الوطنية خاصة في الدول التي هي في طور انتقالاتها الديمقراطية، ولقد أبرزت الأعمال التمهيدية لوضع مبادئ باريس الأهمية القصوى التي يكتسبها موضوع التدخل الحمايي اعتبارا للدور الشبه قضائي الذي تملكه المؤسسات الوطنية في هذا المجال وذلك بخصوص تلقيها للشكایات والتحقيق فيها والبت فيها برأي تعكسه توصياته ومقرراته.

٢- التدخل في مجال التشريع:

يعتبر التدخل في مجال التشريع من أهم الاختصاصات التي أقرتها مبادئ باريس التوجيهية وذلك بدعوتها الصريحة إلى تعزيز وضمان التناسق بين التشريع الوطني والصكوك الدولية.

تقارير

مجلسي حقوق الإنسان في مصر والمغرب

والهيئات والإدارة.

- التعاون مع المؤسسات المماثلة في حماية حرريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم.

ما انفرد به المجلس القومي لحقوق الإنسان:

تميز القانون المنظم للمجلس القومي لحقوق الإنسان بسنّه في مقدمة اختصاصاته، صلاحية المجلس في "وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة" وهذا التأثير الإستراتيجي لمهام المجلس القومي أمر بالغ الأهمية، إذ من المفترض أن ينعكس على التوجهات والاختيارات الكبرى للدولة في هذا المجال.

ثالثاً: التكوين والعضوية وآليات العمل الداخلية:

يكسي موضوع العضوية في المؤسسات الوطنية أهمية بالغة باعتبارها شرطاً حيوياً من شروط ضمان الاستقلال والبعدية.

ولقد وضحت مبادئ باريس التوجيهية معايير في هذا المجال تعلق الأمر بالتعيين أو بالانتخاب بغرض ضمان تمثيلية واسعة للمؤسسات الوصية، وأكّدت في هذا المجال على تمثيلية المنظمات غير الحكومية والنقابات والهيئات الاجتماعية والمهنية وتيارات الفكر الفلسفية والدينية والجامعات

السنوات الأخيرة بالحقوق الاقتصادية التي احتلت المكانة الأولى في انشغالاتها كما قدمت عدة آراء استشارية بخصوص سياسات العقوبات والحظر على المستوى الدولي.

- التدخل المتزايد لمؤسسة الوسيط في البرتغال في مجال تقديم التوصيات للبرلمان من أجل تقيين الأفعال غير المشروعة كما يفحص التغيرات والخصائص الموجدة في التشريع، وقد بدأ يرفع إلى المحكمة الدستورية كل ما يراه غير دستوري من القوانين والضوابط.

وبالإضافة إلى ما يمكن تسجيله على اختصاصات المجلسين من حيث استرشادهما بمبادئ باريس الدولية، توجد بعض التمايزات الواردة على سبيل الاختصاص الصريح، أو الاستنتاج الضمني التي انفردت بها كل مؤسسة على حدة.

ما انفرد به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:

نص الظهير المنظم للمجلس الاستشاري على اختصاصات ذات أهمية بالغة من بينها:

- إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه والي المظالم (عضو بالمجلس الاستشاري) في نفس الوقت باعتباره مؤسسة قائمة الذات مكلفة بالنهوض في كل ما يخص التواصل بين كل من المواطنين

الأعضاء يعين الملك مباشرة ١٤ عضواً يتم اختيارهم مباشرة كما يعين إلى جانبهم والي المظالم ورئيس المجلس والأمين العام. وتتفق مقتضيات المجلسين معاً على الدور الاستشاري غير التقريري لأعضاء الحكومة وهذا يمثل ضمانة إضافية للاستقلالية. وبخصوص آليات العمل الداخلية فقد حددها المجلس القومي في ستة لجن وهي تقاد تقترب من صيغة اللجان البرلمانية هي:

- لجنة الحقوق المدنية والسياسية
 - لجنة الحقوق الاجتماعية
 - لجنة الحقوق الاقتصادية
 - لجنة الحقوق الثقافية
 - لجنة الشؤون التشريعية
 - لجنة العلاقات الدولية
- وبال مقابل اختيار المجلس الاستشاري نظاماً آخر اعتمد مسطورة مجموعات العمل وهي ذات طبيعة موضوعاتية وهي خمس مجموعات:
- مجموعة النهوض بثقافة حقوق الإنسان
 - مجموعة حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات
 - مجموعة حقوق الإنسان والتطور المجتمعي
 - مجموعة دراسة التشريعات والسياسات العمومية
 - مجموعة العلاقات الدولي

والخبراء المؤهلين، كما شددت على الدور الاستشاري غير التقريري للإدارة الحكومية. وقد أدمج المجلس القومي لحقوق الإنسان معيار الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو ذوي العطاء المتميز في هذا المجال. ويتشكل المجلس القومي من رئيس ونائب للرئيس و٢٥ عضواً، ولم يبرز هذا القانون مصادر اختيار هذه الشخصيات.

وعلى خلاف ذلك، وضع المجلس الاستشاري قواعد لاختيار أعضائه على النحو التالي:

- ١٤ عضواً يقترحون من بين الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان المعروفة بنشاطها المكثف وبما فيها الجمعيات المختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كقضايا المواطن والبيئة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل والأشخاص المعاقين.
- ٩ أعضاء يقترحون من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
- ٦ أعضاء يقترحون من طرف روابط العلماء والقضاة والمحامين والأطباء والجامعيين.

ويتم تعيين الأعضاء المنتسبين إلى هذه الفئات من قائمة تضم ثلاثة أشخاص تقترحها كل واحدة من الهيئات المعنية، وبالإضافة إلى الاختيار الملكي لهؤلاء

تقارير

مقتضيات أخرى متشابهة:

إلى جانب هذه الاختصاصات نصت المقتضيات المنظمة للمجلسين على مقتضيات متشابهة من حيث منصب رئيس المجلس، مع إضافة المجلس القومي لمنصب نائب الرئيس، واحتفاظ المؤسستين بمنصب أمين عام يتولى الإدارة الفنية والشؤون المالية والإدارية، وكما ورد في القانونين مما فقد يكون من بين أعضائه أو من خارجهم، وكذا إمكانية المجلسين في وضع لوائح لتنظيم الأشغال الداخلية والاستعانة بالخبراء.

وبحسب الظهور المنظم للمجلس الاستشاري يتتوفر المجلس على ميزانية خاصة ترصد لتغطية نفقات التسيير والتجهيز وتسجل الاعتمادات المخصصة له في ميزانية البلاط الملكي، ويستعين الأمر بالصرف بنظام المحاسبة لمسك حسابات المجلس وتدقيقها والمساعدة في إعداد الميزانية والتقرير المالي السنوي.

وبالمقابل للمجلس القومي لحقوق الإنسان موازنة تتشكل مصادرها من الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للدولة والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه وأيضاً ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات.

رابعاً: نظام المجلس ومسؤوليات حركة

حقوق الإنسان:

يمثل بدون شك إحداث مؤسسات وطنية استشارية في مجال حقوق الإنسان، مجالاً جدياً لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها كما تمثل فضاءً جديداً لعمل حركة حقوق الإنسان.

وتزداد أهمية ذلك بالنسبة للمنطقة العربية التي تعتبر حدود وفضاءات حقوق الإنسان فيها محدودة للغاية، كما أن وجود مؤسسات من هذا النوع ولو في حدودها الدنيا لم شأن عرض قضايا حقوق الإنسان على صعيد أعلى هيئات ومؤسسات الدولة.

وتبرز التجربة المغربية أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الحقوقيون الفاعلون في المجتمع المدني في هذا المجال، ولقد توج التعامل الإيجابي لقطاع عريض من الحركة الحقوقية المغربية مع موضوع تعامل الحقوقيين مع المؤسسات الوطنية يستحق لوحده حلقة دراسية مستقلة.

ويمكن القول في ضوء الرصيد المقدم للحركتين الحقوقيتين بمصر والمغرب أن بإمكان الحقوقيين أن يلعبوا أدواراً ذات أهمية بالغة ومن بينها:

- تعزيز وتقوية التدخل الحمائي باللجوء إلى المجلسين قصد عرض الملفات ذات الصلة بالانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان.
- التقدم بمقترنات تخص تطوير وإشاعة

أحمد شوقي بنينوب

- التشريعات والسياسات العمومية في البلد.
- وختاما لا خيار للحقوقين غير استثمار فضاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وبما ينسجم مع المبادئ الموضوعية والنزاهة الفكرية والتجدد، وتحقيقه تحد آخر لفاعل الحقوقى.
- ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة في السياسات العمومية والسياسة التعليمية والتربية على وجه الخصوص.
- المطالبة برفع التحفظات المناهية لمقاصد اتفاقية القانون الدولي لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف الدولة.
- تقييم أداء المجلس في حد ذاته.
- تقديم مقتضيات تخصيص تطوير

الرياض في: ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٣

المراجع المعتمدة

- الأشغال الكاملة للملتقى الأول للمؤسسات الوطنية لحماية وتطوير حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط مراكش (المغرب) ٢٧-٢٩ أبريل ١٩٩٨، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ١٩٩٨ بالعربية والفرنسية.
- تقرير حلقة التدريب الدولية بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان، الدورة ٤٨-٤٢/٤ ١٩٩٢.
- مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية، الاختصاص والمسؤوليات.
- مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، مركز حقوق الإنسان جنيف ونيويورك (سلسلة التدريب المهني رقم ٤ ١٩٩٥).
- الظهير (قانون ملكي) رقم ٣٥٠ ٠٠٠ المتصل بإعادة تنظيم المتعلقة بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
- القانون الداخلي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ضوء الظهير المرجع.
- قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

(١٥٢) رواف عربى

كتب - مراجعات

الدولة والدين في العراق^٠

علاء الدين محمود^٠

منها "ما بعد الماركسية والشرق الأوسط" و"القبائل والسلطة: القومية والإثنية في الشرق الأوسط". يستفيد المحرر من تخصصه الدقيق حيث أشار في أكثر من موضع إلى بعض المناهج السوسيولوجية - خاصة إسهامات علماء الاجتماع الألمان - المتبعية في دراسة الإسلام السياسي أو الحركات الإسلامية في العالم. يحاول د. عبد الجبار من خلال هذه المناهج إلى تقديم أكثر من تفسير سوسيولوجي لظاهرة "الإسلامية" Islamism التي أصبحت مثار اهتمام الكثير من الدوائر السياسية والاجتماعية في العالم الغربي وخاصة في عالم ما بعد سبتمبر.

يهدف الكتاب الذي جاء نتيجة ندوة

يعتبر هذا الكتاب أول دراسة مستفيضة عن علاقة الإسلام والحركات الإسلامية بالدولة والمجتمع في العراق. يبدأ الكتاب الذي حرره الباحث العراقي فالح عبد الجبار باستعراض الأشكال والهياكل المختلفة للدين في العراق حالياً ابتداء من الدين المنظم إلى أنماط لا حصر لها من الدين الشعبي، بالإضافة إلى شتى الحركات والمنظمات الإسلامية مع بيان بما تقوم به من وظائف اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة. يعمل محرر الكتاب د. فالح عبد الجبار أستاداً زائراً بكلية السياسة وعلم الاجتماع في بربك كوليدج بجامعة لندن. للمحرر أعمال كثيرة عن العراق والشرق الأوسط

^٠مراجعة كتاب "الدين والدولة والحركات الاجتماعية في العراق" تحرير د. فالح عبد الجبار

^٠باحث مصرى.

كتب - مراجعات

ينقسم الكتاب إلى سبعة عشر فصلاً تقع في أربعة أجزاء تتناول - على الترتيب والتالي - الدين والمجتمع والدولة، وكلّاً من الدين المؤسسي والشعبي مقابل الدولة، والحركات الإسلامية الاجتماعية منذ النشأة وحتى المنفى، وأخيراً أنساق الفكر في العراق.

يناقش القسم الأول من الكتاب دور الدين في تحديد المجتمع وعلاقته بالدولة. فعلى سبيل المثال، يرى "اسحق نقاش" مؤلف الفصل الأول "طبيعة المذهب الشيعي في العراق" أن المذهب الشيعي في العراق "ذو طبيعة متميزة" إذا ما قورن بنفس المذهب في إيران، رغم ما قام به النظام البعشي بعد انتفاضة الشيعة ضد صدام حسين عام 1991 من خلال حملة إعلامية مكثفة ضد شيعة العراق بوصفهم من "الفرس"! يحاول نقاش أن يحطّم هذا المفهوم المغرض بالتأكيد على "عراقية" شيعة العراق إلى جانب كسر التصور التقليدي عن المذهب الشيعي باعتباره كياناً مصمّتاً ومتجانساً ليؤسس القول بأنه فضاء ثقافي "تعددي" يتتجاوز حدود القومية والتاريخ.

يقدم البروفيسور "بيتر هاينه" - من جهة أخرى - دراسة مكملة عن الشيعة في الفصل الثاني حيث توصل من خلال بحثه لطبيعة المجتمع في النجف في النصف

أكاديمية عن الدولة والمجتمع والدين في العراق إلى التجاوز عن الطروحات الحالية عن طبيعة الإسلام ودوره في العراق - والتي يتسمّ أغلبها بالإفراط في التبسيط والسطحية، وإنما يهتم برصد العلاقة المتبادلة والتشابكة بين الدين والإثنية لاسيما ثالوث الأكراد والسنّة والشيعة، وهي العلاقة التي طالما تميزت بالتوتر والعداء.

يرجع محرر الكتاب صعود الحركات الإسلامية الحديثة بالشرق الأوسط إلى عام 1967، كما يربط بين مظاهرات الشيعة ضد النظام البعشي العراقي عام 1977، والثورة الإيرانية 1979، واغتيال السادات عام 1981، ثم قيام الثورة الإسلامية في السودان 1989، وقيام جبهة التحرير الإسلامي بالجزائر عام 1990، وأخيراً استيلاء حركة طالبان على كابول عام 1996، وبرى د. عبد الجبار أن الخط المشترك بين كل هذه الأحداث هو رفض المسلمين للنموذج "الحداثي" التقديمي لما يؤدي إليه - في وجهة نظرهم - من ضعف كل المؤسسات الاجتماعية بما فيها الدين. وبهذه الصورة، يعكس هذا الصراع بين الإسلام والحداثة شكلاً أكبر للصراع بين الشرق والغرب، أو بمعنى أدق، بين ما يمثله الغرب وما يمثله الشرق من "قيم مختلفة".

كتب - مراجعات

الشيعة وأصول الطريقة النقشبندية الصوفية، وكذا مختلف الطرق الصوفية بين الأكراد. تقارن الفصول سالفه الذكر بين شكل وتصور الدين الرسمي والأشكال والتصورات المختلفة للدين الشعبي في المجتمع العراقي.

يعالج القسم الثالث من الكتاب شتي الحركات الإسلامية الاجتماعية من السنة والشيعة والأكراد. يتناول "عبد الحليم رحيمي" دور حزب "الدعوة" الإسلامي، كما تمت الإشارة إلى حركة الإخوان المسلمين السننية، وكذا الحركات الإسلامية المختلفة بين الأكراد. تركز هذه الأطروحات جميماً على نشأة هذه الحركات والأحزاب الإسلامية المختلفة وإيديولوجية كل منها ومماثلتها بما يسمح باستخلاص بعض الخصائص المشتركة بينها.

تناول "علي باباخان" في الفصل المعنون "نفي الشيعة أثناء الحرب العراقية الإيرانية" حيث ركز على أسباب ونتائج نفي الشيعة خارج وطنهم في السبعينيات والثمانينيات، حيث ركز على الصراع (المؤلجم) بين حكومة عراقية تسيد عليها أقلية "سنوية" وأغلبية من الشيعة والأكراد وغير ذلك من الأقليات. بينما عالج "جييس-أوي راهي" موضوع الشيعة العراقيين ونفيهم في لندن، لكنه يهتم

الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى نتيجة مفادها أنه بينما انقسم الشيعة بوجه عام بين ثلاثة أصول إثنية هي الأتراك والفرس والعرب، فقد انقسم الشيعة العرب في العراق إلى حضر وبدو. ويلقي "هلكوت حكيم" الضوء في الفصل الثالث على الصراع اللغوي/الثقافي بين العربين والذين ينحدر من النخب العلمانية والقوميين الأكراد. من المثير للدهشة أن استغلال اسم الإسلام في هذا الصراع جاء بهدف تمييع الشخصية اللغوية والإثنية للأكراد.

يناقش القسم الثاني من الكتاب الثقافة الرفيعة أو الرسمية والثقافة الشعبية عند كل من الشيعة والسنة. ففي الفصل الرابع يعرض فالح عبد الجبار نشأة وتطور مؤسسة "المرجعية" الشيعية حيث يرى أن نمو هذه المؤسسة جاء بشكل معاكس لمركزية الدولة نفسها بما يكرس التوتر بين دولة سلطوية ومؤسسة دينية مستقلة. يستكمل الفصل الخامس موضوع الصراع بين المرجعية الشيعية والدولة من خلال استعراض حالة آية الله محسن الحكيم مع النظام البعثي (السابق). يتناول الفصل السادس والسابع والثامن مختلف أشكال الدين الشعبي من خلال دراسة طقوس الاحتفال بيوم عاشوراء (الحسينية) عند

كتب - مراجعات

والشيعة في العراق بوجه عام. فإذا نظرنا إلى الدين المؤسسي - والذي يتخذ شكل المرجعية الشيعية أو شيخ الإسلام أو المفتى عند السنة - فلابد ألا ننسى أن هناك الكثير من الأشكال الأقل رسمية من التصورات والممارسات الدينية سواء على مستوى "فقه العبادات" أو "فقه المعاملات". وإذا كانت المؤسسة الشيعية غير رسمية ولا مركزية بوجه عام، فإن المؤسسة السنوية تميل إلى بيروقراطية الدولة.

المنظومة الثانية والأدنى في تراتبية الإسلام المؤسسي في العراق هي "المدرسة الدينية، وهي المؤسسة التي تقوم بإنتاج المعرف الدينية ونشرها بين الناس. تقوم المدرسة أيضاً بدور المجدد للفكر الإسلامي الحديث، كما تخرج - ويخرج منها - الكثير من "العقول الأيديولوجية" وأيديولوجياً تحمل السلاح" على السواء. ترتبط المدرسة الدينية من جهة أخرى بالفكر المحافظ الصارم.

تقع الأشكال الكثيرة للإسلام الشعبي في المستوى الثالث والأخير من الهرم. ووفقاً للكتاب، تتصل هذه الأشكال بالصوفية اتصالاً كبيراً. فالطرق الصوفية في العراق تنتظم إما على شكل رابطات في المدن أو تذوب داخل القبائل في المناطق الريفية كما

بالمنظمات الشيعية بالمنفي مثل حزب "الدعوة" ورابطة الخوئي الأكثر ليبرالية وحزب بحر العلوم.

يركز القسم الأخير من الكتاب على الأنفاق الفكرية أو الأيديولوجيات خاصة ما يتعلق منها بالمفكرين المسلمين من الشيعة. وجاء هذا الاختيار - بطبيعة الحال - لاحتلالهم الفضاء الثقافي في العراق، بينما يتوجه اهتمام الزعماء المسلمين السنة بالجانب العملي. في هذا الصدد، يكتب يوسف الخوئي عن الفكر السياسي عند آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي الذي يعتبر "المرجع" الأكبر الأسبق على الخميني في القضاء. يفند مؤلف هذا الفصل القول بأن فكر آية الله الخوئي لم يكن سياسياً، بينما يكتب "طالب عزيز" فصلاً عن النظرية السياسية لآية الله محمد باقر الصدر متداولاً عناصر هذه النظرية من عمل سياسي ونظام سياسي والقاعدة الإسلامية للإصلاح الاجتماعي. جدير بالذكر أن باقر الصدر هو أول "مجتهد" يعمل على تأسيس حزب سياسي بالمعنى الحديث للشيعة. وأخيراً يعرض "جودت القزويني" لدراسة تاريخية مقارنة بين مدرستي النجف وقون عن شيعة العراق.

من جهة أخرى، يقارن الكتاب بين السنة

كتب - مراجعات

وصراعه أو بالأحرى تقاطعاته مع ثالوث السنة والشيعة والأكراد الشهير. باختصار، فإننا لكي نصل إلى قراءة "مثلى" لهذا الكتاب – إذا أقررنا منذ البداية بوجود مثل هذه القراءة – لابد لنا من الاعتراف بأمررين مهمين وهما "تعددية" الإسلام والحركات الإسلامية في العراق بشكل يبدو معه منهج الجوهرية الثقافية السوسيولوجي عاجزاً عن استيعاب هذا القدر الكبير من الطرق والمدارس والاتجاهات والإيديولوجيات التي تتسب أحياناً أو تتسب كثيراً للإسلام. من جهة أخرى لابد من إقامة مقارنات مفيدة بعد رصد العلاقة المتشابكة بين الدين والدولة والمجتمع في العراق وبين غيره من بلدان الشرق الأوسط مثل إيران وباكستان وتركيا والجزائر والسودان ومصر، الخ للتعرف بشكل أفضل على أوجه التشابه والاختلاف بين الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط ورؤاها وأجندها المختلفة – بطبيعة الحال – في ظل حرب أمريكية راهنة على "الإرهاب".

هو الحال بالنسبة للطريقة الصوفية النقشبندية المنتشرة غربي كردستان والطريقة القادرية في الشرق. ومن الأمثلة الأخرى الاحتفال "بالحسينية" عند الشيعة يوم عاشوراء سواء في المدن أو في الريف. يذكر الكتاب أن الممارسات الشعبية للدين من حلقات الذكر الصوفي والتشابيه أو المسرحيات الشيعية إلى زيارة السنة لمقابر الأولياء تقوم بوظائف كثيرة تتراوح بين التطهير الأخلاقي والتماسك الاجتماعي إلى اعتبارها – وهو الأكثر أهمية بالنسبة للسلطة السياسية – أدوات للسياسة الجماهيرية.

من ناحية أخرى، يرصد الكتاب – إحصائياً – "تعددية" الإسلام أو الحركات الإسلامية، ففي العراق – وحده – ثلاث حركات سياسية شيعية على الأقل، وخمس مؤسسات شيعية، وجماعات إسلاميتان كردستان بارزتان، وحركتان عربستان سنيةتان! إلا أن الكتاب لم يعن كثيراً برصد التيار العلماني (الذي مثلته النخب المثقفة في الدولة في عهد صدام)

كتب - مراجعات

إسرائيل عام ٢٠٤٨ ١١٠

ابراهيم النجار^{♦♦}

التي أصبحت رائجة في أدبيات عربية كثيرة وهي "الأرض مقابل السلام".

لكن لا تزال هناك أراض عربية تئن تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأخفقت التسوية السياسية الجماعية (التي انطلقت من مؤتمر مدريد في أكتوبر ١٩٩١) في الوصول إلى صيغة أو تصورات نهائية للسلام، بل دخلت المنطقة في دوامة طويلة من العنف والغطرسة الإسرائيلية، حتى أصبح طريق السلام محفوفاً بالمخاطر.

كانت المفاجأة في ظهور كتابات ودراسات يهودية تحذر من مغبة الإجراءات الإسرائيلية المتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني، التي اعتتقدت في عدم جدواها، بل وخطورتها على الدولة اليهودية برمتها. وحاول معظمها

منذ ولادة الدولة اليهودية في إسرائيل، والسؤال الذي يراود الكثير من القيادات والمؤسسات العربية متى ستزول هذه الدولة التي ولدت في ظروف إقليمية دقيقة ودولية مثيرة! في البداية اتفقت الغالبية على اختيار الأسلوب المسلح للتخلص من إسرائيل، وخضنا حروباً طويلة ضدها، لم تفض إلى هذا الهدف، واستمرت الدولة اليهودية وتمددت وتوسعت بصورة أذهلت الكثير من المراقبين.

ونتيجة لتطورات وظروف دولية وإقليمية معينة اختارت الدول العربية نهج الاعتراف بإسرائيل "كأمر واقع"، مقابل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، بموجب الصيغة

[♦] قراءة في كتاب "هل ستبقى إسرائيل حتى عام ٢٠٤٨" للكاتب أوري وزولي، ترجمة سميرة دميán

^{♦♦} باحث مصرى

كتب - مراجعات

مزيد من الوضوح عقب صعود نجم "آريل شارون" رئيس الوزراء الحالي.

وثالثها: ارتفاع معدل الإحباط في الأوساط الفلسطينية نتيجة الممارسات الإسرائيلية والترافي الدولي والعجز العربي.

ورابعها: وجود حالة من الفراغ العربي، فحتى المبادرة السعودية التي أيدتها قمة بيروت الأخيرة لم تحظ بتجاوب أمريكي كبير أو دعم إسرائيلي واضح، ولذلك أحدث هذا الوضع خللاً في منظومة الأفكار العربية.

الحافظ على حلم الدولة

انطلق "أوري" من رؤية موضوعية في تناول الدولة اليهودية وما يحيط بها من مشكلات داخلية وخارجية، بيد أن زاوية التناول الرئيسية التي نفذ من خلالها تأتي من الخوف على حلم الدولة والحرص على ضمان مستقبلها. وفي هذا المجال أوضح "أوري" أن كل مواطن إسرائيلي يدرك أو يستشعر أن السنوات المقبلة ملبدة بغيموم كثيفة تتدبر بتعرض بلادهم لعواصف عاتية. ولا شك أنه بمقاييس عمر البشر "أكثر من خمسين عاماً من حياة إسرائيل" يعتبر فترة طويلة، لكن بمقاييس عمر الدولة فإنها لا تشكل سوى فترة زمنية وجيزة، لا تسمح مطلقاً بالقطع بأحكام مسبقة حول المستقبل.

تأكيد أهمية إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية، باعتبارها ضمانة رئيسية لاستمرار الدولة ووسيلة لتحييد المشاعر العربية التي تصر على استكمال المواجهة مع إسرائيل بالنهج العسكري، مما يستنزف الأخيرة.

ويبدو أن الدول العربية بدأت تتجاوب بأمنياتها مع الدراسات اليهودية، التي هدفها الجوهرى الحفاظ على الدولة، بمعنى أنها تتطلع من حرص بالغ على وجودها بشكل طبيعي. لذلك فالرؤية الإسرائيلية في هذا السياق تتبادر كلياً مع الأمنيات العربية كما طرحت في كتاب "أوري وزولي" هل ستبقى إسرائيل حتى عام ٢٠٤٨.

ويعتبر "أوري وزولي" واحداً من أبرز اليساريين في فرنسا ويؤكد دوماً في كتاباته إن الاتجاه اليميني آفة تأكل المجتمع وتحرقه.

وتأتي أهمية قراءة هذا الكتاب، من عدة زوايا. أولها: أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تدهورت بصورة كبيرة، حتى أصبحت على وشك أن تقود إلى انفلات أمني على المستوى الإقليمي من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وثانيها: أن اليمين الإسرائيلي في صعود مستمر، منذ أواخر أيام "ایهود باراك" رئيس الوزراء السابق، وأخذت مواقفه تتجه نحو

كتب - مراجعات

إسرائيل الكبرى" إلى النور!! وقدم المؤلف بعض المؤشرات التي تؤكد خطورة هذه المسألة.. ففي إطار حدود ما قبل عام ٦٧ كان اليهود يشكلون ^يتمتح من الإسرائيликين، إنما في حالة قيام "إسرائيل الكبرى" سيتعين إضافة تعداد سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما سيجعل عدد السكان الإجمالي يرتفع، والأغلبية اليهودية تتراجع إلى بن تمتح. ومن منطلق الحرص البالغ على كيان الدولة اليهودية، أوضح "أوري" أن السلام وحده مع العالم العربي هو الحل الكفيل بوضع حد لشطط اليمن المتطرف الذي سيؤدي إلى أحد احتمالين: إما انهيار النسيج الديمقراطي في إسرائيل، أو وقوع صدامات عنيفة بين عناصر مكوناته المختلفة، التي قد تتفاقم إلى حد تفجير حرب أهلية في البلاد. وبافتراض النجاح في تجنب هذه المخاطر فسرعان ما تجد إسرائيل نفسها في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية لدى العرب.. وفي كل هذه التصورات فإن وحدة الشعب الإسرائيلي ذاتها ستكون مهددة بالانهيار بعد حين.

اندلاع حرب جديدة:

من المرجح أن يؤدي الإبقاء على تصعيد الوضع الراهن إلى مصادمات أكثر ضراوة، وفي هذا المجال يقول "أوري" إن ذلك

ومن النقاط البارزة التي عزف على وترها "أوري" بين ثنيات كتابه أهمية إقامة علاقات جوار جيدة بين إسرائيل والدول العربية، وأشار إلى أن "بن جوريون" كان قد أيقن فوراً إنشاء الدولة اليهودية "أن مسألة التعايش والتفاهم المتبادل المستهدفة مع السكان العرب هي إحدى السمات الأساسية المميزة للحركة الصهيونية".

وحاول "أوري" تصوير مشهد الصراع العربي-الإسرائيلي، على أن هناك أرضاً متبايناً عليها في الشرق الأوسط بين اليهود والعرب. وتعتمد التلميح تارة والتصريح تارة أخرى إلى عمق الوجود اليهودي في المنطقة عبر الأزمان. وتعتمد "أوري" الإشارة إلى أن اليهود على الدوام مضطهدون في محاولة لخداع القارئ واستدرار عطفه. ولكن وعلى الرغم من ذلك حذر من أن جنوح المتدينين اليهود إلى التقوّع داخل مجتمعين متعارضين يمثل أخطر أشكال الانقسامات التي عرفتها إسرائيل.

قبيلة موقوتة:

احتلت المشكلة السكانية اهتمام الكثير من الدوائر الإسرائيلية، وأصبحت معضلة استراتيجية تُورق العديد من السياسيين، خاصة كما قال "أوري" إنها تصبح شائكة إذا بَرَزَ ما يُسمى بـ"دولة

كتب - مراجعات

الإسرائيлиين والفلسطينيين هي طرد هؤلاء من الضفة. ومن هنا يbedo "أوري" وكأنه يطرح السيناريو ذاته الذي يريده شارون الآن !! ويرى أن شبح الفكرة المسيطرة على اليمين الإسرائيلي هو "نقل" الفلسطينيين، وهو تعبير مهذب يستخدم للتلويع إلى طردهم نحو الأردن. فيما سيشكل في الواقع "تطهيراً عرقياً" لهم بالمفهوم السليم لهذه الكلمة.

وتحذر من أن عملية "النقل" الجماعي سيترتب عليها عواقب وخيمة للغاية بالنسبة للدولة اليهودية، وقد تبدأ بإعادة إسرائيل إلى عزلة سياسية أكثر شمولًا من تلك التي عايشتها في السبعينيات والثمانينيات. ول يكن معلوماً أن كافة أشكال العلاقات ستقطع مع البلدان العربية.

وفي ضوء هذه المعطيات يطرح أوري سؤاله المحوري: من هو الطرف الذي سيكسب الحرب القادمة؟! وأجاب موضحاً أنه في حالة اندلاع هذه الحرب مثلاً يbedo مرجحاً قبل حلول عام ٢٠١٠ - فإن إسرائيل ما تزال لديها قطعاً - الإمكانيات والقدرة اللازمة لتكون لها الغلبة في النهاية، لكنه سيكون نصراً فادح الثمن لا غالب فيه ولا مغلوب، لأن إسرائيل ستخرج منهكة القوى وضعيفة وبعيدة أكثر من أي وقت مضى عن الوفاء

سيفضي إلى اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل والعرب. وقد يتفجر هذا الحدث في القدس عندما ينجرف الشعب اليهودي في أعقاب إحدى الهجمات الفلسطينية لشن عمليات انتقامية ضد العرب، أو ربما عندما ستتفاقم إحدى الحملات التي دأب المستوطنون اليهود على ممارستها في الضفة وتتحول إلى مذبحة. خلاصة القول يؤكد "أوري" إنه إذا استمر الوضع الحالي أكثر من ذلك فإن الموقف سينفجر لا محالة.

وفي موضع آخر من الكتاب يؤكد "أوري" إن كل خطوة تتم صوب هدف بناء دولة "إسرائيل الكبرى" وكل مستوطنة جديدة تقام وكل توسيع للمستوطنات السابقة، إنما تساهم بالعكس في زيادة تجميد العلاقة، مع توجيه رسالة صريحة للفلسطينيين تقول "هذه البقع أصبحت ملكاً لليهود والتفاوض بشأنها مرفوض فما عليكم سوى الاستكانة أو الحرب" وإن عاجلاً أو آجلاً سيحاربون وسيrid عليهم الإسرائيликون بهجوم مضاد.

فکر الترانسفیر: بين الواقع والمأمول:

إذا كان من رابع المستحيلات وفقاً لاعتقاد اليمين الإسرائيلي التنازل للفلسطينيين عن جزء من مزاعمه الخاصة بـ "دولة إسرائيل الكبرى" فإن "أوري" يعتقد أن أفضل طريقة للتخلص من مشكلة التعايش المستحيل بين

كتب - مراجعات

٨٠ مليون من المصريين والسوريين والأردنيين المستقرين فوق مساحة جغرافية متaramية.

إن كل التدابير الإسرائيلية الباطشة تزيد من غرق الفلسطينيين في قسوة الفقر والحدق كما تزيد من تدعيم إرادتهم لبلوغ "هدفهم النبيل" المنشود.

ويشير أوري إلى الخطأ الأهم الذي يكمن في الفرضية التي يقيم الإسرائيليون حساباتهم على أساسها والتي توهمهم بأن ميزان القوى الذي يرجح لصالحهم غير قابل للتغيير وبأنهم سيظلون متفوقين على العرب دائمًا. والحقيقة أن مجموعة من "التحولات البطيئة" يمكن أن تحدث خلاً مؤثراً في اثنين من الركائز الرئيسية التي يبني نقوصهم عليها، قوة الجيش الإسرائيلي ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية.

في الطريق إلى الزوال:

يعتبر الجيش القوة الضاربة لقوة إسرائيل بدون جدال، لكن أيًا كانت عظمة قوته الآن فهذا الجيش يعاني من المشاكل ذاتها التي تؤزم الشعب الذي أفرزه، من انقسامات وتلاشي للمثل العليا وتخبط حول ما يسمى بـ "الأهداف النبيلة" كل هذه العوامل ستؤدي في النهاية إلى تضاؤل قدراته القتالية.

وحتى يتسى لدولة ما أن يكون لديها جيش قوي وفعال فلا بد أن تشمل هذه الدولة على

بالشرط الثاني الوجوبي لدوامها ألا وهو التفاهم مع دول الجوار.

فضلاً عن أن ثمة تمزق عنيف سيزلزل إسرائيل في وحدة صفتها، وذلك من شدة الانفعالات التي ستصل إلى حد الانفجار، بسبب ويلات الحرب وعملية "النقل" المأمول حدوثها للفلسطينيين، حيث ستتباعد المسافات الفكرية إلى حد الهاوية وتحتمد الخلافات إلى حد القطيعة.

ويؤكد أوري إنه من الخطأ الاعتقاد أن القوة تسمح بالتفغل على كل العقبات. والحقيقة أنه عندما لا تكون هذه القوة كافية لتحطيم العدو بالكامل، وهذا هو بالفعل حال إسرائيل، فإنها تعجز عن تسوية المشكلات وتعمل على ترحيلها فقط. ويعرف أوري أن الدولة اليهودية لم تكسب أبداً حرباً ضد العرب، غاية ما في الأمر أنها انتصرت في معارك وليس أكثر.

وستسير الأمور على المنوال نفسه في الجولة القادمة، وحتى لو افترضنا أن الجيش الإسرائيلي سيعسكن في قلب دمشق وعمان والقاهرة، فإن إسرائيل لن تكون قد كسبت أبداً غير معركة مرحلية وليس الحرب، لأنه ببساطة شديدة، فإن الدولة اليهودية بعدد سكانها الذي لا يتجاوز ٥,٧ مليون نسمة ليس لديها القدرة على احتلال

كتب - مراجعات

كافية من الوقت للرد على أي هجوم محتمل فالسماح بقيام دولة معناه إذن التنازل عن كافة هذه المزايا وتعريض المنطقة الوسطى من الدولة اليهودية أي قلب إسرائيل النابض حيث يتركز السواد الأعظم من السكان- إلى خطر أي هجوم مفاجئ.

أما عن مستقبل الدولة الفلسطينية المنشودة من الناحية الاقتصادية فيؤكد أوري إنه في السنوات الأولى لمولد الدولة ستكون احتمالات شروعها في تبني سياسة عدوانية حيال إسرائيل محدود للغاية. لأن القيادات الفلسطينية ستصطدم بمشكلات اقتصادية ومادية وسياسية عويصة وسوف يلزمهم تأسيس بنيات أساسية وتوفير فرص عمل لأهل البلد، وبناء جهاز الدولة وإقامة روابط اقتصادية وسياسية مع مختلف دول العالم، وإعادة توطين اللاجئين، وربما مواجهة أزمات قد تثيرها عناصر المعارضة المختلفة خصوصاً من المسلمين.. الخ.

وبوصولنا لنهاية الكتاب .. ما هي الإجابات التي تصلح للرد على السؤال الذي يطرحه في عنوانه "هل ستبقى إسرائيل حتى عام ٢٠٤٨؟، وبمعنى آخر يقول أوري هل ستتجه إسرائيل في تحقيق "هدفها النبيل" ، أي في الجمع بين شرطي الديمومة بأن تصبح دولة متحدة الأواصر على صعيد الأمة والعيش

مجموعة من العناصر من أهمها: أن يكون لديها عتاد تميز وقدرة على التخطيط المحكم وقيادة أكفاء. الواقع أن إسرائيل تجمع بين كل هذه المزايا في الوقت الحالي. فمنذ نشأتها لم تتوان عن مضاعفة وتحسين قدرة أسلحتها، ولو جمعنا ما تحصل عليه وما تشريه وما تنتجه في قلب مصانعها سنجد أن إسرائيل تحتكم على ترسانة مذهلة من الأسلحة.

بيد أن فرضية قيام دولة فلسطينية كما يقول أوري- تثير سؤالين جوهريين هما: هل ستتشكل خطراً على أمن إسرائيل؟! وهل سيكون مستقبلاً لها مضموناً من الناحية الاقتصادية؟!

وحول افتراض قيام دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ستعود إسرائيل إلى حدود عام ١٩٦٧ وينحصر كيانها من جديد في رقة من الأرض ملاصقة للبحر المتوسط يطول يناهز ٤٠٠ كم ولا يتجاوز عرضها في بعض الأماكن ٢١ أو ١٥ كم، مما يعني عودتها من جديد للعيش في شريط طولي من الأرض حدوده يصعب تأمينها، فضلاً عن الافتقار الكامل لأي عمق استراتيجي.

ومن منظور عسكري، كان لسيطرة إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ على الضفة وغزة أثراً على "إعطاء براح" لهذه الدولة وفي منحها فسحة

كتب - مراجعات

كفيلاً بأن تحقق "الغاية النبيلة" لدولة إسرائيل.

هل ثمة طريق ثالث:

في ضوء الانقسام الشديد الذي يشتت الكثير من الناخبين الإسرائيлиين، هناك أطروحات أخرى لا يمكن استبعادها في حالة استمرار الحزبين الكباريين (الليكود والعمل) في خسارة بعض الأصوات وبعض المقاعد، فمن المؤكد أن شهد تكوين ائتلافات غير متجانسة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مثلاً عناصر من اليسار واليمين ومن بعض الأحزاب الصغيرة.

وفي حالة ما إذا استطاعت أطلال أحزاب الوسط أن تستعيد رونقها وتتجمع في كيان واحد موسع يضم عناصر حزب العمل فإنها ستكون ضعيفة جداً حتى يمكنهامواصلة بذل كل الطاقة الالزامية لاستكمال التقدم نحو السلام.

في كل هذه التصورات التي قدمها المؤلف فإن أي ائتلاف سيصل إلى سدة الحكم سيكون محكماً عليه إن لم يكن بالجمود التام، فعلى الأقل باتباع سياسة بطئية للغاية.. سياسة الخطوة خطوة.

غير أن أسلوب التقدم ببطء خلال السنوات المقبلة سيكون مرادفة بالنسبة لإسرائيل الوقوف محل سر. ومثل هذا

في سلام مع جيرانها على الصعيد الخارجي؟! إذا أخذت باستراتيجية "السور الفولاذي" فمن المحال أن تخرج الإجابة بعيدة عن "لا" النافية، لأن سبيل البقاء بالقوة دائمًا ما ينتهي إلى طريق مسدود".

غير أن قوة إسرائيل ليست كافية حتى تتصدر على العالم العربي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن العناصر الأساسية لهذه القوة، قدرة جيش إسرائيل ومساندة الولايات المتحدة، سوف تنكمش بمرور الزمن، كما ستتساهم هذه الاستراتيجية أيضاً في عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.

أما على الصعيد الداخلي فمحاولة تنفيذ هذا الجيتو المسلح سيعرض أول شرط لضمانبقاء إسرائيل أي وحدة الشعبـ للخطر لأن هذا المستهدف سيضاعف انقساماته بجانب تدعيم المجتمعات المضادة التي بدأت تتكون لدى اليهود، وسيهدد الطابع الديمقراطي للدولة وسيحدث ثمة تشدد لدى عرب إسرائيل، دون نسيان مخاطر الزيادة السكانية لدى العرب التي ستلقى بظلالها على الطابع اليهودي لإسرائيل إذا أبقت على الاحتفاظ بالأراضي المختلة. ومن ثم يبدو من غير الراجح على الإطلاق أن استراتيجية "السور الفولاذي"

كتب - مراجعات

تكذبها الواقع الراهن، حيث تراجع مؤيدو هذا المعسكر بشكل لافت في ظل ممارسات الغطرسة الإسرائيلية.

ومع ذلك يقول أوري إن هذا يدعو للأمل بأن الإسرائيليين سيدركون سواء من تقاء أنفسهم أو بعد حرب جديدة- أن تحقيق كلا الأمرين يتناهى مع حلم "إسرائيل الكبرى". عندئذ سيعودون للأخذ بالسياسة الوحيدة الملائمة .. سياسة "اليد الممددة". وسبق أن تنبأ تيودور هرتزل للصهاينة الأوائل قائلاً: "إن شئتم ذلك فلن يكون حلماً ، ومن المحتمل أن يقتطع أبناؤهم في النهاية بنصائح الذين يؤكدون لهم" إن شئتم ذلك فلن يكون كابوساً .

الجمود لن يكون أفضل على الإطلاق من استمرار الليكود في مقاليد الحكم!! .
ترى أي من هذين الطريقين سيختاره الإسرائيليون؟!

يبقى أن تشير إلى مقوله المؤلف أنه ليس من المفروض بالضرورة أن يصدق المثل الشائع على الصعيد المحلي الذي يزعم "أن أسوأ الأمور تحدث دائمًا في الشرق الأوسط". إن الإسرائيليين أتاها بالفعل الفرصة لسياسة "اليد الممددة" لدى انتخابهم ائتلافاً يسارياً لتشكيل الحكومة في عام ١٩٩٢، وبالرغم من تغيير توجههم في عام ١٩٩٦ إلا أنهم ما زالوا يشكلون أقلية ساحقة تطالب بالسلام والأمن. وهي عبارة

وثائق

٢٠٠٤ مارس ٢٢

المتدى المدنى الأول الموازى للقمة العربية يبعث برسالة للملوك والرؤساء العرب حول الإصلاح السياسي

بيان صحفي

اعتمد المنتدى المدنى الأول الموازى للقمة العربية الإطار العام لمبادرة من أجل الإصلاح السياسى فى العالم العربى. تتناول المبادرة ١) المبادئ الأساسية للإصلاح ٢) المطالب الأساسية للإصلاح، والتي تقسم إلى مطالب عامة، ثم مطالب خاصة لحقوق القوميات والأقليات والمرأة والعمالة الوافدة واللاجئين، وإصلاح الخطاب الدينى وأولويات الإصلاح في السودان والعراق وفلسطين ٣) وإصلاح الجامعات العربية وميثاقها لحقوق الإنسان، كما يحدد أولويات منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي في عملية الإصلاح.

اشتملت المطالب الأساسية على إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن سجناء الرأي وإنهاء ممارسة التعذيب، وكفالة حرية تكوين وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية، وضمان حريات الرأى والتعبير وتداول المعلومات، وعدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبى والفنى، ومقاومة الفساد ونهب المال العام، والتمتع

وثائق

وثائق

رسالة موجهة للملوك والرؤساء العرب، ووثيقة مفصلة ملحقة تحمل عنوان "الاستقلال الثاني"، باعتبار أن المرحلة الحالية هي استكمال ما لم ينجزه الاستقلال الأول، أي حكم الشعوب نفسها بنفسها. كما أصدر المنتدى عدداً من البيانات السريعة بخصوص سجناء الرأي في السعودية وسوريا، والمعتقلين في تونس ومصر، وانفجارات مدريد والأعمال الإرهابية في العراق، واغتيال الشيخ أحمد ياسين، والإصلاح الدستوري في البحرين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكلف المنتدى مركز القاهرة بمخاطبة السلطات الجزائرية من أجل عقد المنتدى القادم في الجزائر في مارس ٢٠٠٥، حيث تنعقد القمة العربية القادمة.

بأنظمة تمثيلية مدنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وكفالة حقوق القوميات والأقليات العرقية والدينية والثقافية واللغوية، وغيرها من المطالب.

جاء ذلك في المنتدى المدني الأول الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحرريات (عدل) اللبناني، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية. عقد المنتدى في بيروت في ١٩-٢٢ مارس ٢٠٠٤، بعد أن رفضت السلطات التونسية الاستجابة لطلب مركز القاهرة عقد المنتدى في تونس. اعتمد المنتدى هذه التوصيات في

وثائق

١٤ أبريل ٢٠٠٤

حياة في خطر سورياتاومالإصلاح وتعتقل المصالحين

بيان صحفي

تلقي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجماعة تتميم الديمقراطية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، بانزعاج بالغ نباء إلقاء القبض على رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المحامي البازر أكثم نعيسة والذي سبق أن أمضى ثمان سنوات داخل السجون السورية، عقاباً على مبادرته بتأسيس أول منظمة داخل سوريا لحقوق الإنسان. وحسب هذه المعلومات فقد تم القبض على نعيسة بواسطة الأمن العسكري باللاذقية ظهر أمس، ولم يعد منزله، ورفضت سلطات الأمن تقديم أي معلومات حول مكان احتجازه أو مصيره.

إن احتجاز نعيسة وثيق الصلة بالدور النشط الذي تلعبه اللجان في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وخاصة في أعقاب الحملة التي نظمتها اللجان للتتوقيع على عريضة -هي الأولى من نوعها- تدعوا السلطات لتبني عدد من المطالب في مقدمتها إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ ٤١ عاماً دون انقطاع، وقع عليها حتى الآن أكثر من ٧ آلاف مواطن سوري. كما شارك عدد مئات من المثقفين ونشطاء المجتمع المدني السوري في اعتصام احتجاجي هو الأول من نوعه أمام البرلمان السوري دعت إليه اللجان ورفع ذات المطالب وقامت أجهزة الأمن بفضه، واحتجزت على أثره عشرات من المشاركون فيه لعدة ساعات بما فيهم أكثم نعيسة ذاته.

وثائق

وثائق

والسمعة السيئة التي تحظى بها السجون، فإن مخاوف شديدة تثور بشأن المخاطر التي تهدد حياة نعيسة من جراء احتجازه، خاصة وأنه هو نفسه كان قد كشف في تصريح صحفي له قبل يومين فقط من اعتقاله عن مقتل اثنين من المعتقلين على ذمة أحداث القامشلي بسبب التعذيب. كما أنه يعاني من أزمات قلبية متكررة، وقد تلقى تعليمات مشددة من الأطباء بعد تكرار هذه الأزمة الصحية خلال منتدى بيروت في ٢٢ مارس الماضي بضرورة أن يلزم الراحة الكاملة لمدة شهر في إطار برنامج علاجي صارم.

إن المنظمات الأربعية تؤكد على إدانتها لاحتجاز أكثر نعيسة، وتدعوا كافة المنظمات الدولية والعربيّة وأصحاب الضمائر الحية للتضامن معه ومع كل المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا والإفراج الفوري عنه. وتحذر أيضًا على أن التكيل بدعاة الإصلاح في العالم العربي ليس سوى تعبير عن الموقف الأصيل لبعض الحكومات العربية في رفض الإصلاح من الداخل وقمع المصلحين، وهو بحد ذاته دليل إضافي على أن القمة العربية —إذا كتب لها أن تتعقد— ليس لديها ما تقدمه لقضية الإصلاح في العالم العربي، سوى العبارات الإنسانية التي تستهدف قطع الطريق على ضغوط الإصلاح، سواء من الداخل أو الخارج.

وقد أكد أحد التقارير السنوية التي أصدرتها اللجان مؤخرًا على أن السجون السورية تحتضن نحو ألفي معتقل من مختلف الانتماءات السياسية، وأن بعضهم مضى على اعتقاله ما يزيد على ربع قرن. وتشمل قائمة المعتقلين أعدادًا من السياسيين لمجرد اختلافهم في الرأي مع الحكومة، كما أن بعضهم كان ضحية محاكمة بسبب المطالبة بالإصلاح أو بوضع حد للفساد. وفي أحد المحاكمات العسكرية تلقى ١٤ من نشطاء المجتمع المدني أحکاما بالسجن مجرد المشاركة في ندوة سلمية حول الطوارئ في سوريا.

وقد شارك نعيسة في أعمال المنتدى الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الشهر الماضي في بيروت من أجل بلورة رؤية مشتركة تجاه قضايا الإصلاح في العالم العربي لطرحها على القمة العربية، وأكد نعيسة من خلال ورقته التي تقدم بها للم المنتدى على أن الحكومة السورية غير قادرة على دفع استحقاقات الديمقراطية والتعامل معها. وبعد أقل من شهر من هذا الاستنتاج الذي أطلقه نعيسة فإن احتجازه يبدو كما لو كانت الحكومة السورية قد أرادت التأكيد على ما ذهب إليه من استنتاجات.

إن ما يضاعف من القلق، أنه في ظل الشروط القاسية للاحتجاز في سوريا