

رؤاى عرى

١٣

ثقافة الاختلاف والاعتراف

حق الاختلاف بين الثقافة العربية
والثقافة الأوروبية

هويدا عدلى

التكفير بين الدين والسياسة

محمد عبد الله الشرقاوى

الوفاق الثقافى من منظور حقوق الإنسان

هانى نسيرة

حرية التعبير ومسئولية المثقف المسلم

محمد الطابى

يناير

١٩٩٩

تقارير - كتب - وثائق

بصدرها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"

رواق عربي

يصدرها

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

رئيس التحرير

محمد السيد سعيد

هيئة التحرير

السيد سعيد

آمال عبد الهادي

عبد الله النعيم

بهي الدين حسن

هيثم مناع

سكرتير التحرير

هانى نسيرة

المراسلات

باسم رئيس التحرير على العنوان التالي:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

القاهرة: ص. ب ١١٧ مجلس الشعب

رواق عربي

الناشر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

٩ شارع رستم - جاردن سيتي - القاهرة

تليفون: ٣٥٤٣٧١٥ - ٣٥٥١١١٢

فاكس: ٣٥٥٤٢٠٠

E-mail: cihrs@idsc.gov.eg

تنفيذ وإخراج: مركز القاهرة

رقم الأيداع: ١٠٣٢٢ / ١٩٩٦

الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي "رواق عربي" أو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مجلس الأمناء

- إبراهيم عوض (مصر)
أحمد عثمانى (تونس)
أسى خضر (الأردن)
السيّد يسن (مصر)
آمال عبد الهادي (مصر)
سحر حافظ (مصر)
عبد الله النعيم (السودان)
عبد المنعم سعيد (مصر)
عزيز بو حمد (السعودية)
غانم النجار (الكويت)
فيوليت داغر (لبنان)
محمد أمين الميداني (سوريا)
هاني مجلي (مصر)
هيثم مناع (سوريا)

منسق البرامج

مجددي النعيم

المستشار الأكاديمي

محمد السيد سعيد

مدير المركز

بهي الدين حسن

مركز القاهرة

لدراسات حقوق الإنسان

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

■ يتبنى المركز لهذا الغرض برامج علمية وتعليمية، تشمل القيام بالبحوث النظرية والتطبيقية، وعقد المؤتمرات والندوات والمناظرات والحلقات الدراسية. ويقدم 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، ويتعاون مع الجميع من هذا المنطلق.

٩ شارع رستم - جاردن سيتي - القاهرة

الرقم البريدي ١١٤٦١ ص. ب ١١٧

مجلس الشعب - القاهرة

تليفون ٣٥٤٣٧١٥ - فاكس ٣٥٥٤٢٠٠

المحتويات

الافتتاحية:

مدرستان في بناء الدولة الفلسطينية

٦ رئيس التحرير

دراسات:

"حق الاختلاف بين الثقافة الأوروبية والثقافة العربية": تسعى هذه الدراسة لاستكشاف موقع الحق في الاختلاف في كل من الثقافة الأوروبية والثقافة العربية، منطلقة من مفهوم التسامح والتعددية، كإيمان بالتعدد داخل الوحدة، أو على حد تعبير بيزاني "التسامح هو رعاية التنوع من خلال الوعي بالوحدة والسعي لأجلها". وهو يحتل مكانة محورية في منظومة حقوق الإنسان خاصة الحقوق المدنية والسياسية، كما أنه مبدأ سياسي صالح لأي مجتمع تعددي.

١٦ هويدا عدلي

"التكفير بين الدين والسياسة: دراسة حالة": تركز هذه الدراسة على حقيقة تاريخية، وهي ارتباط التكفير بالقضايا السياسية والاجتماعية، أو تحقيق مصالح فوقية، وتتخذ الدراسة من الأمير محمد دارا شيكو واجتهاده نموذجا لمثل هذا النوع من التكفير الراض للاجتهاد والإبداع والمصمم على القهر والاستبداد مع تعريف كلي بالأمير وحياته وكتابه المصادر "مجمع البحرين"، ويرى الكاتب أن الفقهاء أسرفوا على أنفسهم في وضع حد للردة الذي لم تذكر له عقوبة دنيوية في القرآن أو السنة ففتحوا الباب واسعا أمام استغلال السياسة لهذا الحد المزعوم.

٤٠ محمد عبد الله الشرفاوي

"الوفاق الثقافي من منظور حقوق الإنسان": تحاول هذه الدراسة تأصيل مفهوم الوفاق الثقافي من خلال أرضية حقوق الإنسان، مركزة على عوائقه وتحدياته من تكفير ديني وثقافي تمارسه التيارات، وتكفير سياسي تمارسه السلطة وبعض الظلاميين، باحثة في جذورها وتجلياتها المختلفة تأصيلا للاختلاف كحق من حقوق الإنسان ورفضاً للتكفير والإلغاء والإقصاء المتجذر في واقعنا الثقافي الحالي، ومن أجل تفعيل دور النخبة في تحديث مجتمعاتها فوقيا وتحتيا.

٦١ هاني نسيرة

"أدب الاختلاف في الإسلام": تحاول هذه الدراسة تعميق وتحميل مفهوم الاختلاف لحوامله من ثقافتنا العربية الإسلامية، وكيف وصل بنا الحال إلى رفض الاختلاف كحق من حقوق الإنسان لدى كثير من التيارات الدينية التي تتكئ على نصوص هذه الثقافة، فهي مقاربة نظرية مع سماحية هذا النص وقبوله للاختلاف نظرا وتطبيقا. ومع واقع العالم الإسلامي اليوم إذ يجتاز مرحلة من أشق مراحل تاريخه فيما يتعلق بهذه القضية.

٨٢ عفت الشرفاوي

قضايا:

"حرية التعبير ومسئولية المثقف المسلم": يحاول محمد الطالب في هذا الطرح أن يوجد للمثقف المسلم دوره في عصر العولمة عالميا، وعصر الضحية والجلاد داخليا، ويطلب منه جهادا مثل جهاد غاندي أو ما يسميه جهاد الخزوف، مصمما على حرية الإبداع والتعبير كحق من حقوق الإنسان.

٩٤ محمد الطالب

تقارير:

"الانتخابات الرئاسية في الجزائر: هل الديمقراطية في خطر": قد عاشت الجزائر صيفا حارا ليس بالمعنى الطبيعي فحسب بل بالمعنيين الاجتماعي والسياسي كذلك نتيجة الانتخابات المرتقبة التي شهدت اختلافات كثيرة عن مثيلاتها في دول العالم، كما يبحث التقرير في فعاليتها المختلفة وبرامج المرشحين!!

١٠٣ العياشي عنصر

"الصراع بين الحكومة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان": خلال السنوات الأخيرة توترت العلاقة بين الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وبين السلطات الحكومية وقد تصاعدت حدة هذا التوتر، وإن أعقبها فترة من الهدنة، ولكن في الفترة الأخيرة ازداد سرعة وتوترا.

١١٦ لجنة احترام حقوق الإنسان في تونس

كتب:

حقوق الإنسان والسياسة المقارنة

١٢١ عرض: أحمد تركي

النص والرصاص: الإسلام السياسي والأقباط وأزمات الدولة الحديثة في مصر

١٢٥ عرض: صلاح سالم

ونائق:

١٣٠ (١) مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من رئاسة الحكومة المغربية

١٣٧ (٢) الحوار بين الحكومة المغربية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان

عادت مسألة الإعلان عن الدولة الفلسطينية في الرابع من مايو العام المقبل لتحتل بؤرة الصراع السياسي والدبلوماسي بين نتياهو و عرفات.

وقد نتفهم دوافع الرئيس عرفات في توظيف هذا الوعد وهذا التهديد لأغراض الصراع، ولمضاعفة الضغط على اليمين الإسرائيلي المراوغ. ولكننا في الحقيقة لا نفهم لماذا يدفع عرفات بهذه المسألة إلى قلب أجندة السياسة الدولية حول القضية الفلسطينية من المنظور الاستراتيجي.

فانشغال العرب والعالم، والشعب الفلسطيني نفسه بقضية إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة قد يدفع إلى الظل القضية الأهم بكثير وهي قضية استعادة الأرض المحتلة. ففي يونيو ١٩٦٧. والقضيتان بالطبع مرتبطتان ارتباطاً عضوياً بالنسبة لمصير الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية. غير أن الدفع بمسألة الدولة إلى قلب أجندة الدبلوماسية الدولية والإقليمية قبل ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض المحتلة يحدث أولوية مقلوبة، وقد تكون في

مدرستان في بناء الدولة الفلسطينية

الحقيقة ضارة بمصير القضية كلها، لأسباب كثيرة. أول هذه الأسباب أن الدولة ستعلن على جزء صغير من الأرض المحتلة، وليس كامل الأرض في وقت لا تزال فيه إسرائيل رافضة لهذا الإعلان. ويترتب على ذلك شغل الدبلوماسية الدولية والرأي العام العالمي بالصراع حول الدولة، وليس حول استعادة الأرض المحتلة.

وثانياً تعلن هذه الدولة وهي محاصرة تماماً من جميع الجهات بإسرائيل، هذا فوق إن إسرائيل تملك جميع الشروط المادية والمباشرة لحياة وموت هذه الدولة، ومعنى ذلك أن هذه الدولة تعلن وهي تحت رحمة إسرائيل. وثالثاً تملك إسرائيل أكثر من سيناريو واحد للتعامل مع إعلان الدولة وإجهاض هذا الإعلان في الواقع العملي وفي أتون الصراع السياسي.

والأرجح هو أن إسرائيل لن تقترح الأراضي الخاضعة لسلطة هذه الدولة الفعلية، وإنما قد تجعل حدود هذه السلطة هي الحدود الفعلية وربما القانونية للدولة، سواءً بإعلان ضم بقية الأراضي أو بتشديد التواجد العسكري الإسرائيلي على هذه الحدود.

وارتباطا مع ذلك كله، فإن إعلان الدولة الفلسطينية قبل الوصول إلى استعادة الأرض المحتلة يخلق تفجيرا سياسيا لمسار أوسلو. ولا يهمننا هنا هذا المسار بذاته، لأنه يفترق للتوافق القومي الفلسطيني والعربي. ولكن ما يهمننا هو امتلاك نخبة الحكم الفلسطينية لتصور استراتيجي حول المرحلة التالية في تشديد النضال ضد إسرائيل. وكان الدولة سوف تعلن في حقيقة الأمر في سياق تفجير مسار أوسلو دون امتلاك امتلاك تصور عن مسار بديل، سواء كان كفاحيا أو تفاوضيا.

ويبدو أنه سيكون من المحتم أن يبلور الفلسطينيون مفهوما استراتيجيا لدولتهم المستقلة قبل -أو حتى بغض النظر عن- التفاوض مع إسرائيل حولها، وحول قضايا الوضع النهائي. والواقع أن ذلك لم يحدث حتى الآن. إذ اكتفى الفلسطينيون بالحدث عن دولة مستقلة بصورة شديدة العمومية والغموض، وعلى مستوى واحد ووحيد وهو المستوى القانوني الدولي.

وبصورة شديدة الإيجاز، يرى الفلسطينيون جميعا أن إعلان دولة فلسطينية مستقلة هي تنويج لنضالهم الوطني الطويل، وتعبير عن الحقوق السياسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. ويضيف البعض أن العناصر والأركان الأساسية للدولة قد صارت بيدهم فعلا. فلديهم جزء من أرض فلسطين التي تم تحريرها. كما أن لديهم حكومة ويسهل الحصول على أقصى قدر من الاعتراف الدولي. ولا يبقى غير إعلان هذه الدولة في حدود معينة، وستكون بالطبع هي الضفة والقطاع المحتلين منذ يونيو ١٩٦٧، وعاصمة بعينها هي القدس الشرقية.

غير أن هذا المفهوم للدولة لا يفي مطلقا بالغرض. كما أنه لا يمثل بذاته أكثر من تجريد قانوني متعال عن واقع الحركة الوطنية الفلسطينية، ومستقبلها المنشود. والأخطر أنه يبدو مجرد وعاء شكلي مطروح على أرضية، تجريبي سياسي قد يتم حشوه بأي مضمون كيفما اتفق، وكيفما تحدده المعطيات المباشرة للوضع الفلسطيني المحاصر والمأزوم.

وقد لا يطلب أحد من الفلسطينيين أن يقدموا رؤية محددة لدولتهم، ولكن سيكون من الممكن دائما استشفاف طبيعة ومضمون هذه الدولة من الممارسة الفعلية، وهو أمر لا يطمئن، من حيث أن هذا المضمون قد لا يختلف كثيرا عما يمكن استشفافه من نسيج العلاقات الذي تكون تاريخيا حول منظمة التحرير، وحول رئيسها كشخص له أسلوب محدد في القيادة وفي صنع القرار وتعبئة الولاء ووضع معايير الأداء والانتماء.

وربما نضطر هنا إلى العدول بإيجاز شديد إلى المناظرات الكبرى في النظرية السياسية للدولة أو حول الدولة فثمة تيار عريض يرى أن الدولة هي تعبير مادي عن فحوى أو رسالة تطورت ونضجت في اتون الثقافة واحتضنها

سيكون من

المحتم أن

يبلور

الفلسطينيون

مفهوما

استراتيجيا

لدولتهم

المستقلة

قبل -أو

حتى بغض

النظر عن-

التفاوض مع

إسرائيل

حولها،

وحول قضايا

الوضع

النهائي

المجتمع السياسي فيما يشبه العقد أو التوافق العام، وثمة تيار عريض مقابل يرى أن الدولة واقعة مادية سابقة على المجتمع السياسي ومنشئة له وأنها تستجيب لضرورات وجودها أولاً، بما في ذلك ضمان الهيمنة على المجتمع وهو ما يحتم القيام بدور عامل التماسك فيه، أيضاً.

إن رفض التيار الأخير للفكرة الرومانسية القائلة بحتمية أن يكون للدولة رسالة سياسية أو أخلاقية، ووصفه لهذه الفكرة بأنها مجرد ادعاء أيديولوجي يتناقض مع اعترافه بحتمية قيام الدولة بدور عامل التماسك في المجتمع السياسي، وهو ما يجعل للفكرة الرسالية دوراً في قيام الدولة وتعيين طبيعتها. وقد تكون الدولة منشئة للمجتمع السياسي، ولكنها لا تفعل ذلك بفضل قوتها المادية أو لمجرد تمكنها من إصدار وفرض القوانين والمعايير، وإنما بواسطة شكل الوسائط الثقافية والأخلاقية التي تجعل من الممكن لجماعة ما من الناس أو شعب القدرة على أن يروا الدولة تعبيراً عنهم، أي دولتهم الخاصة. والدولة الحديثة بالذات مضطرة لأن تؤسس هيمنتها على المجتمع انطلاقاً من هذه الوظيفة وذلك بسبب حدة التوتر على خطوط التماس بين الثقافات والأيديولوجيات، وكذلك عوامل الشد والجذب بين المكانات والوضعيات الاجتماعية-الثقافية والاستحقاقات المتضمنة في مجرد التواجد في ظل سيادات متجاوزة وأحياناً متقاطعة أو متصادمة.

ماذا تعني هذه المناظرة بالنسبة لوضعية المشكلة لدى الشعب الفلسطيني، الذي يعيش في بؤرة الشد والجذب بين كل هذه العوامل؟ إنها تعني باختصار أن ثمة مدرستين حول عملية بناء الدولة الفلسطينية.

المدرسة الأولى تطرح شعار الدولة الفلسطينية كمجرد تعبير عن هوية كيانية هي الهوية القومية وتتويج لها بالتمايز عن مصدر القهر الاستعماري الواقع عليها، وذلك بمجرد الاستجابة للضرورات الكامنة في فكرة الدولة المادية ذاتها، أي تحديداً بناء دولابها القهري قبل أي شيء آخر.

أما المدرسة الثانية فتطرح شعار الدولة الفلسطينية كتنقنين لإطار مجتمع سياسي اكتسب خبراته الفردية وطور عقائده الثقافية والسياسية في سياق نضاله التحريري الطويل وكاستجابة لحاجته لتطبيق حزمة التوجهات التي يراها ضرورية لتفتح إبداعاته بحرية. ومن هذا المنظور، فإن الرسالة الثقافية والأخلاقية التي يعينها المجتمع السياسي الفلسطيني لنفسه تصير هي مضمون الدولة التي يريد لها نفسه، أو الوكالة التي يمارس عبرها حريته في النضال من أجل الوفاء بهذه الرسالة وما تملبه من ضرورات.

والواقع أن القيادة الفلسطينية التي لم تملك للأسف سوى رؤية براجماتية سوقية للدولة وعملية بنائها قد أخذت في تطبيق المفهوم أو المدرسة الأولى بعد توقيع اتفاق أوسلو. وقد أملت هذه المدرسة وضع الأولوية المطلقة لعملية بناء دولاب الدولة القمعي أو البوليسي، وذلك على اعتبار أن امتلاك السيطرة الفعلية

المدرسة

الأولى

تطرح

شعار

الدولة

الفلسطينية

كمجرد

تعبير عن

هوية

كليانية هي

الهوية

القومية

وتتويج

لها

بالتمايز

عن مصدر

القهر

لاستعماري

الواقع

عليها

على الأرض وعلى المجتمع هو ما يرسم الحدود بينها وبين سلطة الاحتلال. وإذا شئنا أن نمد هذا المفهوم على استقامته لوجدنا الدولة الفلسطينية كتعبير في أفضل الأحوال عن الحاجة الكلية لتحرير الشعب الفلسطيني من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وليس لتحرره بشكل عام. ولم يأخذ الأمر وقتاً طويلاً حتى صارت هناك فحوى مزعومة لدولة يجسدها الادعاء بأن القهر الواقع على الشعب الفلسطيني من "دولته" هو ثمن ضروري للوصول إلى تحرره من القهر الواقع على نفس هذا الشعب من دولة الاحتلال الصهيوني.

والأسوأ من هذا هو أن هذه المدرسة في بناء الدولة قد تجاهلت كلية حقيقة أن "الصفقة السياسية" التي أنشأت جهاز الدولة تشتمل على قاعدة ذهبية، هي أن تقوم هذه الدولة بتأمين دولة الاحتلال. فإذا بالشعب الفلسطيني يقع بين المطرقة والسندان: أي بين قهر دولة الاحتلال وقهر "دولته" الخاصة معاً. ولم تتحقق نبوءة المدرسة الأولى التي كان من شأنها أن تطمئن قليلاً المجتمع السياسي الفلسطيني، وهو النبوءة التي روجت للاعتقاد بأن القهر الداخلي هو ضرورة لتصفية القهر الخارجي أو بديل له، وهو ما قد يعني أنه سيزول مع زوال هذا الأخير.

ولنذهب مباشرة إلى عمق المسألة. ذلك أنه لا يمكن ببساطة إدانة المدرسة الأولى في الظروف الخاصة المحيطة بالوضع الفلسطيني والتي تلقى بظلالها القائمة والكثيفة عليه وذلك بمجرد القول بأنها تكتفي بإنشاء دولة تابعة، أو دولة عميلة. وذلك أننا أمام اختيار أو استراتيجيية سياسية يتبناها اتجاه أو اتجاهات "وطنية" وليست بأي معنى جاد للكلمة. فحقيقة الأمر هي بكل بساطة كما يلي، من المستحيل أن تنشأ دولة فلسطينية- ولو على جزء فقط من الأرض المحتلة في الظروف القائمة الآن بما تشتمل عليه من اختلال استراتيجي وبتبعية اقتصادية كاملة وشاملة وانكشاف شبه تام أمام دولة الاحتلال (حتى بعد انسحاب قواتها) إلا إذا قامت بوظيفة رجل الأمن لهذه الأخيرة: أي لإسرائيل.

والسؤال هو هل يتم دفع ذلك الثمن لقيام دولة فلسطينية، في الأفق الزمني المنظور، إذا كان ذلك هو الاختيار المتاح على ضوء موازين القوى الشاملة. إن لدى القيادة الفلسطينية الراهنة، أو فنقل المدرسة الفلسطينية السياسية التي تتطلق منها هذه القيادة إجابة جاهزة، وهي نعم. ولكن ذلك لا يعني أن هذا الاختيار يمثل خيانة للأمان الوطني للشعب الفلسطيني. والدليل على ذلك هو أن القيادة الفلسطينية الراهنة تبدو على استعداد لاتخاذ هذا الاختيار كفعل "نضالي"، بمعنى إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد في تحد صريح لإسرائيل، بل وتبدو راغبة في المضي في إعلان الدولة حتى لو أدى الأمر إلى صدام عسكري مع إسرائيل، في حالة قيام إسرائيل بإعادة غزو الحكم الذاتي: أي قلب نظام إقليم الدولة المستقلة.

أما المدرسة

الثانية

فتطرح

شعار الدولة

الفلسطينية

كتقنين لإطار

مجتمع

سياسي

اكتسب

خبراته

الفردية

وطور

عقائده

الثقافية

والسياسية

في سياق

نضاله

التحريري

الطويل

هل يبدو ذلك تناقضا أو التباسا لا يمكن رفعه؟ ثمة بالطبع مجال واسع للغموض والمناورة. غير أنه ليس ثمة تناقض منطقي بالقياس على منطلقات مدرسة بناء الدولة التي تطبقها القيادة الفلسطينية. فإذا كان النضال يرمي إلى مجرد ترسيم الحدود بين مجالات الممارسة قوة أو سلطان مطلق، فإن المسألة قد تذهب إلى حد المغامرة. فالعقل السياسي القائم على القوة والسلطان بحد ذاتها وحتى لو بررا من منطلقات الوطنية قد ينقلب إلى عقل المغامر اليأس دون أن يستبعد إمكانية الخضوع أو الإذعان لقوة أكبر من حيث المبدأ.

والواقع أن إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد من منطلقات هذه المدرسة بجانب الحسابات العقلانية السلمية، ويمكن فهمه فقط كمغامرة أو مناورة كتعمد التصعيد المفاجئ للصراع إما بهدف الضغط المباشر على الخصم أو الوصول بالموقف إلى ذروة الانفجار بما يضطر القوى الكبرى للتدخل بهدف منع إسرائيل من ارتكاب مجزرة بشرية. غير أن هذا التقدير يقوم على تصور أن ثمة رد فعل واحد ممكن أمام إسرائيل، وهو إعادة الغزو. والحقيقة أن إسرائيل قد لا تفعل ذلك. بل ولا يرجح أن تأخذ بهذا الاختيار. إذ يكفيها تماما إحكام الحصار وإغلاق منطقة الحكم الذاتي. وهو ما يؤدي إلى خنق وتجويع الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة، وهو ما قد يتحملة "المجتمع الدولي" وتحديدا القوى الكبرى فترة ليست هينة حتى تتأكل إرادة القيادة الفلسطينية.

وتتجاوز المسألة برمتها مجرد حسابات خاطئة ومغامرة، لأن جوهرها يقوم على فهم سوقى، بل وقهري لعملية بناء الدولة. وبهذا المعنى فإن سيناريو إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد ليس هو الطريق الوحيد لبناء الدولة. والأهم أنه ليس مؤسسا على الرؤية الأفضل للدولة التي يجب بناؤها لصالح الشعب الفلسطيني.

فهل هناك طريقة أو سيناريو بديل؟ نعم، بل وثمة طريقة تقوم على رؤية بديلة لطبيعة الدولة ووظائفها وطريقة بنائها، وقد لا تكون في حاجة حقيقية لإعلان من طرف واحد.

نعني بذلك بناء الدولة الفلسطينية بصورة فعلية على الأرض، ومن منطلق كونها عملية متضافرة مع بناء وتأطير المجتمع السياسي الفلسطيني. تبدأ هذه العملية من بلورة القيم الثقافية والسياسية لهذا المجتمع، وبالتالي صياغة تصوره النضالي عن رسالته الأخلاقية والاجتماعية. وتفترض هذه العملية إمكانية شكل التراضي العام بين القوى والتيارات الرئيسية في صفوف هذا المجتمع ليس فقط حول هذه القيم الإنسانية، بل وكذلك حول "استراتيجية" للنضال من أجل الاستقلال ومن خلال الاستقلال.

فتحقيق الاستقلال الفلسطيني لا يعني هنا مجرد انتزاع دولة لها سلطانها القانوني المنفصل عن دولة الاحتلال، بل الأهم هو امتلاك القدرة على تحدى دولة الاحتلال من خلال قيم جوهرية مناقضة لهذه الدولة ولأساسها

فتحقيق

الاستقلال

الفلسطيني

لا يعني

هنا مجرد

انتزاع

دولة لها

سلطانها

القانوني

المنفصل

عن دولة

الاحتلال،

بل الأهم

هو

امتلاك

القدرة

على

تحدي

دولة

الاحتلال

من خلال

قيم

جوهرية

مناقضة

الأيديولوجي، وبحيث ينشر هذا التحدي على كل أرض فلسطين وبين العرب واليهود فيها على حد سواء. والدولة التي ينتجها هذا التصور هي وكالة أو منصة أقوى لمتابعة هذا النضال ضد القيم الكبرى والأساسية للصهيونية. وهي وكالة يمكن بناؤها فعلياً من خلال تفجير النضالات والابداعات الثقافية والاقتصادية والعملية والتكنولوجية والسياسية للشعب الفلسطيني.

سواء أعلنت من طرف واحد أو لم تعلن، وسواء جاءت نتوجاً للمفاوضات الجارية مع إسرائيل أو فرضت فرضاً على دول الاحتلال لفترة طالت أم قصرت، فإن الدولة الفلسطينية يتم بناؤها بالفعل. ولكنها لا تعني بالنسبة للشعب الفلسطيني تحرراً حقيقياً في الداخل والخارج. فهذه الدولة ليست أكثر من هيئة تضم البوليس والعسكر وطبقة من المحترفين، كما أنها تأتي بفضل توافق المصالح المباشر وغير المباشر بين إسرائيل والبيروقراطية العسكرية الفلسطينية ذاتها. ويحدد هذا التوافق طبيعتها كسلطة تعسفية ترفض الخضوع حتى لقانون من صنعها هي بحكم تشغيلها كرجل بوليس لإسرائيل من ناحية كشركة ريعية كبيرة للمساهمين الكبار من العسكريين والمحترفين السياسيين، من ناحية ثانية.

وهناك بديل لهذه المدرسة في بناء الدولة. وهو بديل يقوم على بلورة رسالة واضحة وروية استراتيجية ثابتة لدولة تتخلق على أرض الواقع ويستحيل قمعها أو تصفيتها بالقوة العسكرية الباطشة أو بالخنق الاقتصادي الأثم. ولنبدأ بتعيين الرسالة التي تهض بها تلك الدولة، ثم بتحديد طبيعتها وأركانها، ثم ندلف بعد ذلك إلى استراتيجية تكوينها وفرضها على دولة أو سلطة الاحتلال والهيمنة.

فالدولة الفلسطينية التي نتصور إمكانية قيامها في الواقع — بإعلان أو بدون إعلان — هي هيئة سياسية مفوضة بإعادة تكوين ودمج المجتمع السياسي الفلسطيني وتفعيل إبداعاته في اتجاه خلق الصبغة الكيميائية الملائمة لضمان إحداث التوافق بين ثقافات المنطقة والصالح والتطلعات المشروعة لشعبها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ذاته.

وتتطوي تلك الرسالة على ثلاث عمليات تاريخية.

الأولى هي إعادة دمج أقسام المجتمع السياسي الفلسطيني: أي الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، والشعب الفلسطيني في الشتات العربي، والشعب الفلسطيني في الشتات على الصعيد العالمي.

إن دمج أي مجتمع سياسي يتم لا بفضل تواجد المادي معاً على رقعة جغرافية وفي ظل سلطة عليا. إذ تلعب هذه الاعتبارات دوراً مكملاً. وإنما يتم هذا الدمج بفضل التوافق الإرادي على طائفة من القيم الجوهرية، والقدرة على ترجمتها في الواقع من خلال الطاقة الاستيعابية المتنامية للدولة. ومن خلال تلك القيم الجوهرية وتفعيلها في مختلف المجالات، تصبح الدولة تابعة لشعب وليس

فالدولة
الفلسطينية
التي نتصور
إمكانية
قيامها في
الواقع هي
هيئة
سياسية
مفوضة
بإعادة
تكوين ودمج
المجتمع
السياسي
الفلسطيني

العكس، كما تصبح الدولة تعبيراً سياسياً عن هذا الشعب وبؤرة النضال من أجل نيل حقوقه السياسية، بما في ذلك حقه في الاستقلال على هذا الجزء من التراب الوطني المحتل في الخامس من يونيو عام ١٩٦٧.

وبينما تمثل النزعة الإنسانية والتقدمية في الحضارة العربية الإسلامية الرعاء الرئيسي للقيم الجوهرية للشعب الفلسطيني - في ظل هذا المفهوم للدولة - فإن الحقوق الأساسية للإنسان والمبادئ الديمقراطية والدستورية الحديثة ستشكل البناء الفوقي لتلك الدولة.

أما العملية الثانية فهي تفجير إبداعات الشعب الفلسطيني بتمكينه من المشاركة المباشرة وغير المباشرة في تسيير مؤسساته في مختلف المجالات، وصولاً إلى الانتزاع الفعلي لاستقلاله في المجالين السياسي والاقتصادي. فرغم أن الوجه الأساسي للاستقلال يتجلى في المجال السياسي، إلا أن مجرد الاستقلال السياسي والقانوني لا يمكن الظفر به لمجرد وجود سلطة وإقليم واعتراف كما تشير النظرية القانونية. فالاستقلال يتطلب قبل كل شيء ثقافة الاعتماد على الذات وتفجير الإبداعات في البناء والتقدم العلمي والتكنولوجي، والاقتصادي، لصالح كل الشعب وكل فرد فيه. فثمة عشرات من الدول المستقلة اسماً والخاضعة فعلاً. وبالمقابل، فإن الحصول على الاستقلال الفعلي ممكن فيما لو تكونت وأبغقت ثقافة الاستقلال التي هي ذات اللحظة ثقافة المشاركة والإعمار.

ومن هذا المنظور، فإن الأحرى بأية سلطة وطنية ترنو إلى أن تكتسب طبيعة الدولة ألا تغفل أبداً عن ضرورة صنع وطن ثقافي ووطن اقتصادي جنباً إلى جنب مع النضال من أجل الحصول على وطن سياسي. وفي الحالة الفلسطينية قد يكون من الحكمة أن تركز السلطة الوطنية على تكوين وطن قومي فلسطيني اقتصادي وثقافي تتكون معه دولة فعلية، بدلاً من دفع ثمن باهظ من أجل مجرد الحصول على اعتراف سلطة الاحتلال بدولة اسمية ستكون فعلياً لا تابعة فحسب، بل وخاضعة، وربما عميلة أو ذليلة.

تعتقد هذه المدرسة أن الدفع نحو أقصى قدر ممكن من التطور الاقتصادي والإبداع الثقافي يترجم ألياً إلى دولة حقيقية وإلى قدرة تفاوضية أعظم بكثير مما هو متاح الآن وفي ظل الشلل العربي الراهن.

أما العملية الثالثة فهي استنباط صيغة للتعايش بين الثقافات والمصالح المشروعة في المنطقة، بما يوفر قاعدة معقولة للسلام العادل، وهو السلام الذي يحتضن ويدعم المشروع الوطني الفلسطيني وينهي المأساة الممتدة للشعب الفلسطيني بكل أقسامه.

إننا نتحدث هنا عن دور خاص للفلسطينيين وللدولة الفلسطينية في النضال من أجل السلام العادل في ربوع المنطقة ككل. وقد يبدو هذا الدور متصادماً مع الخبرات والتجربة الطويلة لشعب أقرسته الصهيونية ودولتها، وهي خبرات

تأسست قبل كل شيء على النضال المسلح وحرب التحرير. ويتطلب حل هذا التناقض طائفة من الاعتبارات والايضاحات.

كيف يمكن أن نطلب من شعب عاش طوال محنته الممتدة على أمل شن حرب تحرير ناجحة أن يقود عملية استنباط كيمياء ملائمة لإحلال السلام في ربوع المنطقة كلها؟ يمكن ذلك عندما نعيد تمحيص ودراسة خبرة الدعوة والممارسة الفعلية لحرب التحرير طوال أكثر من سبعين عاما. إذ تبدو النتيجة النهائية لهذه الخبرة الطويلة سلبية على طول الخط تقريبا. ونعني بذلك حتمية استنتاج أن الصراع العسكري لم يكن ولم يعد هو المنهجية الوحيدة للتحرر، سواء تبلور هذا التحرر في شعار دول فلسطينية مستقلة أو في شعار دولة ديموقراطية علمانية على كل تراب فلسطين تحت الانتداب.

غير أن البديل لا يعني التسليم. بل إنه يجب أن يكون نقيض التسليم، ولا يمكن هنا، بل ولا يمكن لشخص واحد أن يصوغ نظرية للتحرر السياسي للشعب الفلسطيني في وجه قوة عاتية ومهيمنة في النظام العالمي. إذ لا بد أن نعيد دراسة كافة جوانب الخبرة النضالية الفلسطينية، وأن ندرس بعق التجربة المقارنة لأشكال النضال المتباينة لأقسام مختلفة من الشعب الفلسطيني. وتؤكد الانطباعات الأولية أنه قد بات من المحتم أن يحدث الشعب الفلسطيني قطيعة مع فكرة أو نظرية النضال المسلح، وأن يعتمد نظرية النضال السياسي، والتي تمثل الانتفاضة شكلا واحدا له.

وباختصار تمليه اعتبارات المساحة فإننا ندعو إلى صياغة نظرية جديدة للنضال الوطني الفلسطيني تتجنب بدلين ارتبطا بطائفتين من الكوارث: أي الكوارث التي نجمت عن حروب دفاعية فاشلة ضد قدرة هجومية إسرائيلية عاتية، والكوارث التي نجمت عن حل سياسي مشوه لم يستكمل أسسه الثقافية والاقتصادية وأفضى إلى خلق سلطة قمعية خاضعة هيكليا لنظام الاحتلال والإخضاع والهيمنة الإسرائيلية.

ونتصور أن تلك العملية التي تترجح رسالة السلام لدولة فلسطينية تتخلق على أرض الواقعة تشمل ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: هي تعايش صراعي محتدم بين الحركة الوطنية الفلسطينية من ناحية والمجتمع الإسرائيلي من ناحية ثانية. إن هذه المرحلة يجب أن تبلور أساليب محددة للنضال المدني والسياسي المناهض للصهيونية. ولكن الوظيفة الجوهرية لهذه المرحلة هي بناء مجتمع سياسي ومدني فلسطيني قادر على إعادة بناء اقتصاده وثقافته الوطنية، وهو ما يعني في الجوهر توفير المكتسبات الثانوية لاتفاق أوسلو كمنصة انطلاق.

أما المرحلة الثانية: فنفترض تحقق قوة دفع قوية للاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس الشرقية، وكذلك تحقق ازدهار ثقافي فلسطيني بما في ذلك دفع تطور مؤسسات التعليم والبحث العلمي والأداب والفنون. والواقع أن ذلك يتطلب قبل كل شيء قدرا معقولا من الاستقرار يتأسس على أرضية توافق

إننا ندعو

إلى صياغة

نظرية

للنضال

الوطني

الفلسطيني

تتجنب كلا

من الكوارث

التي نتجت

عن الحروب

الفاشلة أو

الحل

السياسي

المشوه

لن تكون

هناك

وساطة

بين

إسرائيل

والعرب

في

الظروف

الراهنة

الإبمعنى

وحيد

وهو نشر

الاستسلام

والقيام

بدور

وكيل

لنظام

الهيمنة

الإسرائيلية

وطني إرادي يتحقق معه نشر السلطة وتعميق وتوسيع أطر المشاركة ودور قيادي لمنتجي الثقافة والمعرفة والبحث العلمي والمعرفة الفنية، بما في ذلك مجتمع أعمال راق ومنضبط للحاجات والمصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني. ويتوازي مع هذه العملية استكمال أوجه معينة للمفاوضات مع إسرائيل تركز على السلطة الاقتصادية والهيكل التوظيفية جنباً إلى جنب مع الاستقلال السياسي.

ومن الضروري في سياق إعادة البناء الاقتصادي والثقافي للمجتمع الفلسطيني أن يتم اشتباك إيجابي مع العناصر والشرائح الأكثر تقدمة والتي تقبل السلام العادل مع الشعب الفلسطيني من مواطني إسرائيل وصولاً إلى أقصى درجات الاستقلال والتبلور للإرادة السياسية وللحكومة السياسية للشعب الفلسطيني.

وقد تشهد هذه المرحلة في حقيقة الأمر تطور هيكلية الدولة تحظى بكامل علامات ورموز الدولة تقريباً رغم استمرار حجب السيادة النهائية على كامل الأرض المحتلة في يونيو ١٩٦٧. والواقع أنه لو أدير التعايش الصراعى بأعظم قدر ممكن من الذكاء التاريخي والمهارة التكتيكية فإننا نتصور إمكانية إجبار إسرائيل على الاعتراف بالاستقلال السياسي لدولة فلسطينية دون حاجة لدفع ثمن باهظ، من النوع الذي تدفعه الآن قيادة السلطة الوطنية.

وثمة أخيراً مرحلة ثالثة: يصبح فيها الشعار الأساسي والممكن التطبيق هو تأسيس دولة ديمقراطية ثنائية القومية على كامل التراب الفلسطيني أي فلسطين بحدودها في ظل الانتداب. وتتحول الوطنية الفلسطينية هنا إلى النضال من أجل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية: أي إلى حركة دستورية وثقافية وسياسية تقوض الصهيونية من الداخل مثلما قوضت حركة الحقوق المدنية الدولة العنصرية الأمريكية في عقد الستينات، دون حاجة إلى حرب مثلما كان يدعو زعيم شهير هو مالكوم إكس.

ويجب بادئ ذي بدء أن نتجنب أي قدر من سوء الفهم فيما يتصل بهذا التصور الاستراتيجي. إذ لا يقصد أبداً بهذا التصور أن يتم تطبيع العلاقات بين الشعب الفلسطيني وسكان دولة إسرائيل أو أيديولوجيتها أو هيكلها الدستورية السياسية. كل ما هو مطلوب في إطار المرحلتين الأولى والثانية لهذه الاستراتيجية هو نوع من التعايش الصراعى. ويشتمل هذا المصطلح على كمون عسكري، أي الامتناع الإرادي من جانب كافة أقسام المجتمع السياسي الفلسطيني عن شن أعمال عسكرية ضد إسرائيل، وذلك في مقابل التركيز على إعادة البناء الثقافي والاقتصادي. أما النضال السياسي السلمي فيجب أن يثمر وأن يتم تفعيله بأشكال منظمة لتحقيق أقصى عائد ممكن للنضال الضروري ضد الصهيونية كأيديولوجية سياسية.

ومن ناحية أخرى، فإنه لا يجب الخلط مطلقاً بين صياغة دور رسالي للشعب الفلسطيني ينهض على فكرة السلام العادل من ناحية والقيام بدور الجسر أو الوساطة بين العرب وإسرائيل، من ناحية ثانية.

ونؤكد بكل حزم وحسم على أهمية مكافحة هذه الفكرة وما ينشأ عنها من تصورات واطروحات. فلن تكون هناك وساطة بين إسرائيل والعرب في الظروف الراهنة الإبمعنى وحيد وهو نشر الاستسلام والقيام بدور وكيل لنظم

الهيمنة الإسرائيلية، ولا نتصور وجود مجرد تعاون بين العرب وإسرائيل بأيدولوجيتها وتكوينها الهيكلية الراهن.

ويجب صياغة الأمر على العكس والنقيض تماما. إذ يصبح من الضروري لنجاح هذا التصور الاستراتيجي أن يمكن الفلسطينيين من الاعتراف والنهل من الإنجازات الثقافية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية العربية بهدف جعل المجتمع السياسي الفلسطيني خندقا أكثر تحصينا في سياق الطوق العربي حول إسرائيل، حتى يتم تغييرها من الداخل بمناهج النضال السلمي.

ويستطيع المجتمع السياسي الفلسطيني أن يصوغ رسالته حول السلام العادل والتعايش الممكن بين الكيانات السياسية في المنطقة دون أن يفرط أبدا لا في حقوقه التاريخية ولا في حقوق الشعوب العربية. ذلك أنه لا يجب أبدا الاستهانة بمعنى العدل ومدلوله، مهما بدا الأمر مثاليا ومتناقضا مع الأنماط السياسية الإقليمية والدولية الراهنة.

هل نحتاج إلى بيان وإلى أدلة على أن هذه الاستراتيجية وهذه الرؤية لبناء الدولة الفلسطينية ممكنة وعملية مثلما هي مثالية وأخلاقية؟ نعم بكل تأكيد. والحقيقة أن هذه الأدلة لا توجد في الروايات الرومانسية. بل في صميم عالم السياسة.

فإذا ما كان هناك درس جوهري للسياسات المقارنة في القرن العشرين فهو أن الثورة الزاحفة اختيار أفضل من الثورة العاصفة، وأن النضال السلمي الذي لا يلين ولا يتنازل ليس فقط أمرا ممكنا بل هو أيضا أسلوب أفضل من النضال العسكري. ونستطيع أيضا أن نؤكد على أن إهدار الموارد المادية والروحية والمعنوية عامة في شن حرب مستحيلة لم يكن البديل الأكثر فعالية إذا ما كان البناء الاقتصادي والازدهار الثقافي السريع أمرا ممكنا. المهم في كل الأحوال هو استمرار الإصرار على نيل الحقوق، وعدم التسليم للاختيارات الاستسلامية أو الاختيارات الانتحارية.

يستطيع الشعب الفلسطيني أن يعاهد نفسه على تبني هذه الرسالة بمجموع عناصرها وبكامل فحواها. وفي سياق صياغة تلك الرسالة على ضوء الممارسة، يستطيع المجتمع السياسي الفلسطيني أن يصدر لنفسه قانونا يسمى قانون "الأمانة والرسالة". فيتعهد كل شخص وتلتزم كل قوة سياسية وفكرية في فلسطين بأن تفعل كل ما بوسعها لنيل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني في كل المستويات، وع طريق تشجيع الصناعة والجامعة والثقافة والمعرفة والإبداع الفلسطيني في كل مجال مقابل فك الارتباط مع كل ما يقابله على جانب نظام الهيمنة الإسرائيلي. إن لكل شخص الحق في المشاركة وفي اقتسام سلطة صنع القرار في هذا المجتمع، في مقابل احترام قرار جماعي بالتنازل الواعي -ولو المؤقت- عن ممارسة الكفاح المسلح ضد إسرائيل، حتى يتم استكمال أسس دولة مستقلة في الواقع العملي، وحتى تتضح الظروف الإقليمية والدولية لصالح الشعب الفلسطيني.

رئيس التحرير

الحق فى الاختلاف

بين الثقافة الأوروبية والثقافة العربية*

هويدا عدلى رومان**

يعد مفهوم التسامح والحق فى الاختلاف من أكثر المفاهيم ذات الارتباط التاريخي الوثيق بالدين ودوره فى المجتمع ووضعيته فى الحياة السياسية. كما أنه من أكثر المفاهيم التى تحتل مكانة محورية فى منظومة حقوق الإنسان خاصة الحقوق المدنية والسياسية. وعلى المستوى العملي والحياتي، فإن هذا المفهوم يتمتع بأهمية عملية كبيرة، ففى إطار أي مجتمع حافل بالتنوع بكافة أشكالها وكذلك بالصراعات السياسية والفكرية يصبح التسامح السياسي وقبول الحق فى الاختلاف ضرورة وطنية وإن لم تكن مصيرية كي يظل المجتمع قائما ومتوازنا. فعلى حد تعبير بيزانى التسامح هو رعاية التنوع من خلال الوعي بالوحدة والسعى لأجلها^(١). وعلى نفس المنوال يرى راؤول Rawl أن التسامح لم يكن فقط حلا تاريخيا للحروب الدينية فى أوروبا ولكنه أيضا مبدأ سياسى صالح لأى ظرف اجتماعى يتسم بتنوع المذاهب وتعدد المفاهيم المطروحة للصالح العام داخل المجتمع^(٢). فالتسامح هو فى النهاية الاستعداد لتقبل جماعات أو أفكار يعارضها المرء ويختلف معها والإقرار لهذه الأفكار بحقها فى الوجود ولأصحابها بحقهم فى ممارسة كافة حقوقهم المدنية والسياسية.

الحق فى الاختلاف فى الممارسة التاريخية الأوروبية

على الرغم من أن المسيحية كدين فصلت بين ما هو دنيوى وما هو أخروى بل واعتبرت ممارسة السياسة من الأمور الشريرة، إلا أن هذا الفصل لم يستمر وانهار بتحول

* هذه الدراسة هى جزء مطور من رسالة الدكتوراه التى قد أعدتها الكاتبة عن "المقومات الثقافية للمجتمع المدني فى مصر: دراسة فى التسامح السياسي لدى النخبة السياسية" - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ١٩٩٨.

** خبير العلوم السياسية وقياسات الرأى العام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة.

الكنيسة إلى أحد ركني السلطة الحاكمة في العصور الوسطى واضطلاعها بسلاطنتها زمنية بجانب السلطات الروحية⁽³⁾. فباعتراف الدولة بالمسيحية كدين رسمي لها أصبحت الحقيقة الدينية مؤكدة تأكيداً مطلقاً لدرجة أن كل من يجروء على المجادلة بشأنها يتم وضعه في منزلة الشيطان الذي يستحيل قبوله و التعايش معه وليس مجرد إنسان أخطأ. ورغم ما يقال عن الإصلاح الديني فلم يختلف من أطلق عليهم مصليين عن غيرهم، فلم يتورع أي من أنصار المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي عن الحكم على من يختلف عنهم بالحرق⁽⁴⁾. فقد كانت قيمة الحقيقة المطلقة التي لا تقبل أي جدال قيمة سائدة لدى كل الطوائف والشيع وتمت ترجمة هذه القيمة في صورة ممارسات تعصبية تعمل على مناهضة الاختلاف واللاتماثل الديني Religious Nonconformity بل وتسعى للقضاء عليه واستئصاله تماماً. وقد تجسدت هذه القيمة بجلاء في الحروب الدينية التي اكتسحت القارة الأوروبية في القرن السادس عشر سواء بين البلدان الأوروبية أو الطوائف المسيحية المختلفة والتي أسفرت عن آثار مدمرة لحقت كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأدت إلى عدم الاستقرار السياسي ونشأة المزيد من الحركات المختلفة والمنشقة⁽⁵⁾. وعلى هذا فلم تكن - على خلاف ما هو شائع - حركة الإصلاح الديني في أوروبا هي الرحم الذي أخرج قيمة التسامح والحق في الاختلاف، بل كانت الحروب الدينية هي ذلك الرحم، إذ إنها تعد من أهم التداخيات المترتبة على حركة الإصلاح الديني، وكذلك من أهم الظروف التي فرضت وجود قيمة التسامح بل والسعي لإقرارها وترسيخها.

لم يكن تعدد الطوائف والشيع الذي حدث نتيجة حركة الإصلاح الديني أمراً ميسوراً أو غير مخوف بالمخاطر، بل أدى ذلك التعدد إلى انتشار الصراع والتناحر بين الطوائف والمذاهب المختلفة، فبعد أن كانت هناك مؤسسة واحدة تدعى ملكية الحقيقة المطلقة، أصبح هناك العشرات من الطوائف والشيع كل واحدة تدعى ملكية الحقيقة المطلقة. والمثير للسخرية أن أضعفهم هي التي كانت تطالب بالحق في الاختلاف. وقد كان اشتعال الحروب الدينية في ذلك الوقت هو التعبير الواقعي والعملية على سيادة روح التعصب ونفي الآخر في المجتمع الأوربي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصراع لم يكن دينياً بحتاً، بل كانت له أسبابه السياسية والتي تمثلت في بواكير ظهور فكرة الدولة القومية وسعي ملوك أوروبا لتوطيد حكمهم.

كانت هذه الحروب باهظة الثمن، إذ دمرت كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عديد من مناطق أوروبا. وقد تجلّى استشعار هذا الخطر والسعي للتخلص منه في إسهامات عديد من الفلاسفة ورجال السياسة والدين والذين اعتبروا أن الإقرار بالحق في الاختلاف وغرس قيمة التسامح هو المخرج الوحيد من هذا المأزق.

الخلاصة أن التسامح والحق في الاختلاف نشأ نتيجة ظروف تاريخية معينة وهي الحروب الدينية - والتي حتمت وجوده.

وفي إطار الرؤى المفسرة لنشأة التسامح يحدد بروس Bruce ثلاث مراحل مر بها المفهوم في تطوره؛ الأولى مرحلة الانشقاقات dissent والثانية مرحلة تغيير أوضاع الكنيسة، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الديمقراطية الحديثة على حد تعبيره، وإن كان ركز فيها على عملية التحديث ومصاحباتها. تعد المرحلة الأولى أهم المراحل الثلاث وأكثرها إثارة للسخرية. فقد بدأت بمجموعات صغيرة منشقة لا تتمتع بشعبية وعاجزة عن خلق الظروف الاجتماعية الملائمة للانتصار أفكارها مما دفعها للمطالبة بالحرية الدينية واحترام

حقها في الاختلاف. بينما كان المنشقون الأكثر نجاحاً في نشر أفكارهم أقل الناس دفاعاً عن الحرية الدينية والحق في الاختلاف. أما المرحلة الثانية فتتعلق بتغيير أوضاع المؤسسة الدينية والنتائج المترتبة على ذلك. فقد فشلت الكنيسة في البداية في منع الانشقاقات ولجأت إلى طرد كل من يخرج عنها، وكان هؤلاء المطرودون يتجهون إلى تكوين طوائفهم وكنائسهم الخاصة والتي أصبحت مفتوحة والانضمام إليها طوعياً، مما دفع الكنيسة إلى تعديل مواقفها وإبداء قدر من المرونة إزاء الاختلافات. وقد شجع على ذلك عامل سياسي آخر أضعف من وضع الكنيسة ودورها وهو سعى الدولة لتقليص نفوذها من خلال مصادرة أملاكها وبالتالي تجريدتها من قوتها الاقتصادية، وذلك بعد إدراك القائمين على الحكم أن توطيد نفوذهم السياسي وكذلك شعبيتهم مرهونة بالحد من النفوذ السياسي للكنيسة بل والاعتراف بالحق في الاختلاف.

تواكبت المرحلة الثالثة في تكريس مبدأ التسامح مع بدء عملية التصنيع وما ارتبط بها من تقدم تكنولوجي متواتر. فقد كان من نتائج التصنيع ظهور التخصص وتقسيم العمل وبالتالي الفصل بين العمل والمنزل وغرس مبدأ العقلانية. فلم يعد الإنسان يعتمد على الحقائق والمعتقدات الدينية عند التعامل مع مشاكله في العمل. فالاعتبارات العقلانية هي التي تسود عالم العمل. ولم يقتصر التحول على المجال الاقتصادي فحسب بل امتد أيضاً إلى النظام الاجتماعي الذي أصبح يتسم بالحياد والموضوعية والعقلانية بدرجة أو بأخرى، كما أصبح الدور أهم من الشخصية الإنسانية. ومن ناحية ثانية، فقد أدى التقدم التكنولوجي وزيادة الوعي إلى تقليص دائرة المقدس وإضعاف فكرة وجود قوة خارقة تتدخل في الحياة اليومية للفرد. ومن ناحية ثالثة فقد ترتب على التصنيع تحرك أعداد كبيرة من البشر إلى المدن بعيداً عن فلك التحكم الاجتماعي للكنيسة بما أضعف دور الأخيرة حيث كان يرتبط نفوذها ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بالنظام الاجتماعي القديم⁽¹⁾.

وعلى مستوي الفكر السياسي فقد انعكست هذه التطورات والأحداث على رؤية الفلاسفة والمفكرين لقيمة التسامح إذ تعددت أسس تبرير التسامح الديني، فهناك من أطلق من أرضية لاهوتية مثل كاستليون Castalion (1515-1563) وهو فرنسي الأصل وبروتستانتي المذهب حين أشار إلى أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى استعارة الحروب الدينية هو التعصب الديني أو الإكراه على الإيمان بمعتقد معين، وأن هذا القمع الديني لن يؤدي إلى اختفاء المختلفين ولن تنتهي الحروب الدينية أبداً بهذا الأسلوب. كما أكد أن التحول من مذهب إلى آخر مسألة طوعية ولا يمكن الإكراه عليها وأن المسيح لم يجبر أحداً على أن يتبعه، فالانتماء الطوعي مبدأ أساسي في المسيحية.

وعلى خلاف ذلك كان ميشيل دي لوبيتال Michel De L'Hopital الذي برر التسامح انطلاقاً من أسس عملية وبرجماتية. كان دي لوبيتال فرنسي الأصل كاثوليكي المذهب، وكان رجل دولة، ولذلك انصب هدفه حول كيفية تحقيق السلام. وعلى الرغم من أن حلمه لم يختلف عن بقية الكاثوليك إذ كان يبغي تحقيق غايتين في ذات الوقت؛ الأولى إقامة دين موحد uniform religion والثانية تأسيس حكومة قوية ومنظمة. إلا أنه أدرك التعارض الحتمي بين الغايتين معاً، فتحقيق واحدة لا بد أن يكون على حساب الأخرى، مما دفعه لترجيح الغاية الثانية. فقد توصل إلى استحالة حسم الحروب الدينية لصالح طرف على آخر، وأن الاستمرار في الحرب معناه إضعاف قوة الدولة بل وتدميرها، فالجواب أدت إلى هروب الناس بثروتها للخارج وتوقف حركة الاقتصاد والتجارة وبوار الأراضي الزراعية.

ولم يختلف طرح لانو Francois De La Noue (1531-1591) عن طرح دي لوبيتال رغم انضمامه إلى المنشقين الهيجونت Huguenot في فرنسا. فقد أنطلق طرحه هو الآخر من اعتبارات برجماتية، إذ أشار إلى أن استمرار الحرب الأهلية في فرنسا سيقدّم فرصة ذهبية لأعدائها لغزو أراضيها وسيؤدي إلى تفكيك الدولة وتمزيقها. ورغم تأكيد علي أهمية الوحدة الدينية إلا أنه غلب قيمة أكثر أهمية وهي الحفاظ على الدولة.

أما جان بودان Jean Bodin (1576-1596) فلم يكن رجل لاهوت مثل كاستليون ولا جندي مثل لانو ولكنه رجل دولة مثل دي لوبيتال. فعلى الرغم من اعترافه بأهمية الدين في الحفاظ على النظام العام للدولة، إلا أنه رفض أن يتحول إلى عامل مقوض للاستقرار السياسي. فالصراعات الدينية المحتمدة ستؤدي إلى تقويض وحدة الدولة واستقرارها، ولذلك اقترح بودان فكرة حياد السلطة في مسائل الدين والاعتراف بحق الاختلاف الديني، فعندما يجد الأمير رعاياه منقسمين في أمور الدين، لا ينبغي عليه أن يفرض عليهم الاتفاق. فوظيفة الدين لدي بودان الحفاظ على نظام الدولة وليس اكتشاف الحقيقة، وإذا حاد عن هذا الدور فلا فائدة مرجوة منه.

كما أكد جون لوك John Locke (1632-1704) على ضرورة قبول كل أشكال التدين والإيمان، فالاختلاف في الدين ليس أمراً هاماً مادام لا يتعارض مع الأخلاق، كما أشار إلى دور الدين في المجتمع السياسي في غرس الأخلاق المدنية السليمة وأهمها مسئولية الآباء تجاه أبنائهم لكن دون أي تطبيق سياسي للدين. وقد دفعت هذه الفكرة بعض الباحثين للقول بأن لوك استبدل الدين المسيحي بالدين المدني (أو الأخلاقي أو الطبيعي) أو أضفى الطابع المدني على المسيحية Civilize Christianity. ميز لوك بين الكنيسة والدولة على أساس أن لكل منهما دوره الذي لا يجب تجاوزه، فدور الدولة هو الحفاظ على النظام العام، ودور الكنيسة هو تحقيق الخلاص، ومن حق الدولة مراقبة أعمال الكنيسة. كما وضع لوك بذور مبدأ عدم التاكيد uncertainty principle أو النسبية بتأكيد علي أن الدين الحقيقي غير معروف. هذه الفكرة التي استفاد فيها بايل من بعده واعتبرها أحد أساسيات تعزيز التسامح. كان بايل Pierre Bayle (1647-1706) فرنسي الأصل بروستانت المذهب. وقد أكد بايل علي أن هناك اختلافاً بين العقل والإيمان، وبالتالي فإن مسألة الإجماع علي الإيمان مسألة لاعقلانية لأنها تخلق منافقين وليس مؤمنين حقيقيين. وأن الحل هو العودة للعقل reason، وأن هذا ليس معناه ابتعاد الإنسان عن الله لأن الإنسان هو صورة الله، ومن خلال العقل يمكن التمييز بين الحق والباطل. ونظراً لأن العقل غير معصوم من الخطأ، فلا بد من الإقرار بمبدأ عدم التاكيد ونسبية الحقيقة الذي يقود بدوره إلي احترام الآخر المختلف. أما فولتير F.M.De Voltaire (1694-1778) فقد سعي إلي تحرير الدين من الأبعاد الميتافيزيقية وحصره في الأخلاق العملية، مؤكداً أن الله لا يهتم بصلوات وتضحيات الإنسان ولكن بفضائله. ولذلك رفض فكرة الوحي كمصدر للمعرفة في مقابل تأكيد علي دور العقل في هذا الصدد. كما أشار إلي أن تجذر التسامح الديني في المجتمع مرهون بغرس فكرة عدم التاكيد ونسبية الحقيقة^(٧). وفي هذا الإطار ظهرت فكرة الدين الطبيعي والتي تقوم علي أساس الإيمان بدين طبيعي يتم التوصل إليه عن طريق العقل دون الحاجة للوحي، وأن النحلة الإلهية موجودة في الإنسان بالفطرة وليست نتاج دين معين. كما لا يعني هذا الدين الطبيعي الإلحاد ولكنه يعنى البحث عن جوهر الدين خلف المعتقدات والمظاهر والطقوس الدينية العينية. تري فلسفة التنوير أن هذه الطقوس ما هي إلا تجلي استعراضى ملازم للجوهر الديني ولكن الدين ليس تجلياً استعراضياً بالأساس وإنما هو

وعى أخلاقى. وعند التمييز بين المظاهر الاستعراضية والجوهر الأخلاقى تتضح تعددية المظاهر وضرورة التسامح مع هذه التعددية. وعلى هذا فالتسامح بدأ بقبول تعددية تجليات الاستعراض الدينى دون تسامح مع الإلحاد، كما وضع الوعى الأخلاقى فوق الوعى الميتافيزيقى. وإذا كانت الخيارات أخلاقية وليست ميتافيزيقية تتضح أهمية الحرية وانعدام القسر فى اتخاذ القرار فى مسائل الدين وبالتالي ضرورة التسامح مع هذا القرار. ولاشك أن مثل هذا الدين مهد الطريق إلى تحييد الدولة فى الشؤون الدينية. فإذا كان جوهر الدين جوارم أخلاقية فإن النتيجة المترتبة على ذلك هى فصل الدين عن الدولة والسياسة^(٨).

شهد القرن الثامن عشر و ماتلاه تحولا أساسيا فى الاهتمام بمفهوم التسامح من مجرد اعتباره أداة أو وسيلة لحل مشكلة ما أو للتغلب على ظروف سياسية ودينية ما إلى شعار إصلاحى reforming slogan بل وقيمة يأمل أي مجتمع فى تسيدها. وهذا يعود بلاشك إلى ما ترتب على الثورة الفرنسية من آثار، فضلا عن تطور المذهب الفردى وانتصاره على الحكم الإقطاعى، فلم يعد الاهتمام بالتسامح بمفرده كافيا، بل كان لابد من وضعه فى إطار سياق أكثر اتساعا وهو سياق حقوق الإنسان. وقد انعكس ذلك فى الإعلانات التى صدرت عقب الثورات التاريخية الكبرى مثل وثيقة الحقوق الإنجليزية ١٦٨٩ Bill of Rights و إعلان الاستقلال الأمريكى ١٧٧٦ والإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان ١٧٨٩. وقد أكدت كل هذه الوثائق والإعلانات على قيمة المساواة بين كافة المواطنين وحقهم فى الحرية^(٩). ومن ناحية أخرى فقد اتسع مجال التسامح، فبعد أن كانت الأشياء غير المقبولة والتي يتعين التسامح معها محدودة، أصبحت بطول القرن التاسع عشر والقرن العشرين لاحصر لها^(١٠). فمع التطور التاريخى الذى شهدته القارة الأوربية والتحول نحو إرساء الديمقراطية الليبرالية تجاوز مفهوم التسامح مجرد التسامح مع ذوي الانتماءات الطائفية المختلفة إلى حرية الاعتقاد واحترام حق وشرعية وجود الاعتقاد الآخر المختلف بل وأصبح أساس العلاقة بين طرفى عملية التسامح هو المساواة وليس تفضل طرف على آخر. كما ظهر مفهوم التعددية ليتجاوز الفهم التقليدى للتسامح وينقله إلى مرحلة أرقى من خلال قبول اختلاف الآراء والإقرار بشرعية الأطر التى يعبر عنها^(١١). وببلوغ أواسط القرن التاسع عشر لم يعد الانتماء الدينى معيارا للتمتع بالحقوق السياسية والمدنية، إذ حل محله معيار المواطنة، وما ترتب على ذلك من ترجمة واقعية وقانونية لمبدأ التسامح من ناحية. ومن ناحية ثانية، كان للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٩٤٨ الفضل فى التأكيد على حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى الإعلان دون أي تمييز من حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أي رأى آخر أو الأصل الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر^(١٢). وبهذا أصبحت كل أشكال الاختلاف مشروعة ومقبولة قانونا، وبالتالي اتسع مجال مفهوم التسامح ليشمل بجانب التسامح الدينى، التسامح مع كافة أشكال وأنماط الاختلاف الأخرى.

كان ميل من أوائل من وضعوا نواة الاهتمام بالتسامح كقيمة وليس مجرد وسيلة، وبالتالي حرر المفهوم من استخداماته البرجماتية الصرفة، وذلك عندما أكد أنه لا أحد له الحق فى قمع أي عمل أو رأى أو اعتقاد لخطأه الأخلاقى وأن الطريق للحقيقة هو التسامح، وأن التسامح هو أساس النمو الإنسانى والحفاظ على ثراء التنوع البشرى. وقد طور بوبر Popper فيما بعد طرح ميل بصورة أكثر تبلورا عندما قدم ثلاث مقولات تمثل أساس التسامح وهي

• ربما أكون على خطأ وأنت على حق

- من خلال الحديث العقلاني سنستطيع تصحيح بعض أخطائنا
 - من الممكن أن نقرب من الحقيقة حتى ولو أننا لم نصل إلى اتفاق^(١٣).
- نخلص مما سبق إلى عدد من الملاحظات الهامة:

• لم يولد مفهوم التسامح ويكتمل تطوره دفعة واحدة، ولكن كأي مفهوم علمي يعبر عن ظاهرة اجتماعية، مر بمراحل نمو وتطور وكذلك تعرض - وما زال يتعرض - لانتكاسات وتراجعات نتيجة عديد من العوامل والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية. وخير دليل على ذلك ما ورد في ديبااجة إعلان اليونسكو حول التسامح الصادر عام ١٩٩٥ والتي أشارت إلى اتساع نطاق التعصب والعنف والإرهاب والعنصرية والتمييز^(١٤).

• لم يتم تناول موضوع التسامح في بداياته خاصة في القرون من السادس عشر حتى الثامن عشر خارج نطاق الظاهرة الدينية. كان هناك وعي لدى المفكرين والفلاسفة بأهمية الدين في حفظ النظام والقانون، وفي تخفيف حدة الصراع الطبقي. وعلى هذا فلم يكن التسامح في نشأته قرين العلمانية، بل ظهرت العلمانية في مرحلة متأخرة عنه.

• تعددت حجج تبرير التسامح، ومثلت كل مجموعة من الحجج مرحلة تقود لمرحلة أرقى منها، ففي البداية تم تبرير التسامح على أساس ديني ثم على أساس المصلحة الوطنية وأخيرا على أساس العقل.

• بدأ النظر للتسامح على انه أداة أو وسيلة لحل مشكلة، ثم تحول تدريجيا إلى مبدأ أو فضيلة أو قيمة سياسية يرغب أي مجتمع في غرسها وتسيبدها كأحد القيم الأساسية المرغوبة اجتماعيا وسياسيا. أي بدأ الاهتمام برجماتها وأنتهي إلى اهتمام قيمي وبرجماتي معا.

• بدأت مسيرة التسامح بالتسامح الديني ولكن مع تطور المجتمع وما طرأ عليه من عمليات تحديث وما صاحبها من تغيرات وأثار سياسية وثقافية وفكرية، اتسع مجال التسامح ليشمل بجانب التسامح الديني كافة أشكال وأنماط الاختلاف الأخرى. ووفقا لراؤل فقد أصبح التسامح فيما بعد أحد الروافد التاريخية لليبرالية، كما وسع الليبراليون من المبدأ ليشمل كل المسائل الخلافية في الحياة الإنسانية. ومن ناحية أخرى فقد حدث تعزيز للمفهوم بوضعه في إطار سياق أكثر شمولاً وهو سياق قيمة الحرية بكافة أنماطها والمساواة أي ربطه بالحقوق الإنسانية وليس الفضائل.

وأخيرا يمكن القول أن التسامح بالمعنى الواسع تطور من خلال الصراع بين جماعات مختلفة سواء على أساس طبقي أو ديني أو طائفي أو مهني أو نوعي فيما بينها وفي مواجهة الجماعة الحاكمة. وقد فرض عجز أي جماعة عن تنفيذ إرادتها والاستحواذ على كل مصادر القوة وتدمير ما يخالفها من جماعات إلى الاعتراف بحقوق الجماعات المختلفة والمتنافسة، وذلك بهدف تجنب التمرد والعصيان^(١٥). فالتسامح يجعل من الممكن أن تتعايش الاختلافات أيا كان نمطها معا. وهكذا فلم يكن التسامح إلا نتاج تجربة تاريخية معينة مفعمة بالتطورات والأحداث وليس وليد معتقد أو مذهب معين. إن تكريس مبدأ التسامح كان هو المخرج الوحيد من حالة القلق والصراع المذهبي الحاد حول الحقيقة الدينية وما أسفر عنه من حروب دينية ضارية دمرت في طريقها الأخضر واليابس. وإن كان هذا الظرف قد

أثر التسامح بمفهومه الضيق والتقليدى أى التسامح الدينى أو قبول الآخر الدينى وليس الملحد، فإن التطورات التى كان لها الفضل فى إحداث نقلة كيفية فى المفهوم بما وسع من مجاله فهى تجربة التحديث الغربية بكل مصاحباتها والتى قلبت موازين القوة الاجتماعية السائدة والمستقرة رأسا على عقب وما أسفر عن ذلك من تداعيات سياسية تمثلت فى التأكيد على قيم المساواة والحرية والتعددية. لا يعنى ما سبق أن مفهوم التسامح أصبح مفهوما مستقرا وراسخا فى الغرب، فنظرا إلى أنه فى النهاية نتاج تطورات وأوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية معينة، فإن تغير هذه الأوضاع لابد أن يفرض تحديا على المفهوم بل ويحتم ضرورة إعادة تعريفه وتحديده. فقد أصبحت المجتمعات الغربية فى العقود الأخيرة تعاني من ظواهر اجتماعية وسياسية تدل على انتشار الاتجاهات التعصبية بل والسعى لقمع أو استبعاد عديد من الاختلافات. ومن أبرز الأمثلة تصاعد الاتجاهات التمييزية فى الغرب سواء على أساس العنصر أو الدين أو النوع وظهور النازية الجديدة^(١٦). لم يعد مفهوم التسامح المستند للنموذج الليبرالى الذى يعتبر كل فرد سيد تقضيلاته واختياراته، وما يعنيه ذلك من امتناع أى فرد عن التدخل فى شئون الآخرين (الوجه السلبي للمبدأ) مقابل تمتعه بالاستقلال الشخصى (الوجه الإيجابي للمبدأ) - قادرا على التعامل مع الواقع المتغير - الذى يشهد ظهور عديد من الجماعات أو بمعنى أدق الهويات الجماعية. فالتسامح بصياغته الليبرالية الكلاسيكية عاجز عن قبول أو رفض الاعتراف بحقوق هذه الهويات الجماعية خاصة إذا كانت تمثل أقليات أو تطرح أفكارا مختلفة عن السياق الثقافى والمجتمعى السائد بصفة عامة. وفى المقابل فإن هذه الجماعات ترى أنه لم يعد كافيًا اليوم مجرد الاعتراف القانونى بالحقوق المتساوية أو المواطنة والذى يكفل حماية الفرد من القمع المادى بل لابد من توفير مناخ موات يسمح بازدهار هذه الهويات الجماعية وهذا ما يرفضه النموذج الليبرالى خشية غزو الولاءات الجماعية والتى قد تكون أولية فى بعض الأحيان للمجال العام، ثم تحول هذه الولاءات إلى صراعات بين مختلف الجماعات والثقافات وانتقالها تدريجيا إلى ساحة الصراع السياسى ما يودى فى النهاية إلى تقويض النموذج الليبرالى ذاته^(١٧). هناك تحديان يواجهان مفهوم التسامح السياسى فى الغرب ويكشفان فى نفس الوقت عن نقائص النظرية الليبرالية التقليدية التى تدافع عن التسامح على أسس فردية صرفه؛ الأول من قبل الاقليات الدينية والاثنية والتى تتبنى رؤى متعصبة وتتجه ممارسات متعصبة وتطالب بالسماح لها أو الإقرار بحقها فى نشر أفكارها والدفاع عن ممارساتها فى المجتمع، وقد أطلق على هذا النمط من الجماعات exclusionary interests of individuals، أما التحدى الثانى فيتمثل فى الجماعات (خاصة النسوية) والاقليات التى تطالب بمنع كل أشكال الحديث والممارسة التى تهدد اندماجهم الكامل فى المجتمع وهو ما أطلق عليه هارل^(١٨) inclusionary interests of individuals. ومن هذا المنظور طرح تندر ضرورة تطوير مفهوم التسامح السياسى كى يتلاءم مع الواقع ويكون أكثر اهتماما بعنصر الجماعة وذلك فى إطار تطوير النموذج الليبرالى ذاته^(١٩).

الحق فى الاختلاف فى الثقافة العربية والمصرية

رغم الاهتمام المكثف والمتنامى الذى يوليه الباحثون وعلماء السياسة العرب والمصريون بقضية الديمقراطية فى الوطن العربى من منظورات مختلفة سواء كانت الثقافة السياسية أو حقوق الإنسان أو العلاقة بالدولة والمجتمع المدني، فإن مفهوم التسامح السياسى

أو الحق في الاختلاف كأحد المقومات الثقافية الأساسية للديمقراطية والمجتمع المدني لم يحظ بمثل هذا الاهتمام. ومن المؤكد أن هناك من الأسباب ما يبرر ذلك. فمفهوم التسامح السياسي نشأ في ظل ظروف تاريخية مغايرة تماما - الحروب الدينية الأوروبية - لما مر به التاريخ العربي. وبالتالي لم يتم طرح المفهوم بنفس مدلول نشأته في الغرب* مما يدفع إلى السعي نحو إيجاد مخرج إما من خلال البحث عن المفاهيم اللصيقة بمفهوم التسامح السياسي في الثقافة العربية والمصرية مثل مفهوم الديمقراطية والتعددية السياسية والحق في الاختلاف وحرية الرأي والاعتقاد والتعبير أو للبحث عن المدلول الخاص بالتسامح أو الحق في الاختلاف في إطار هذه الثقافة وذلك بهدف إما الاستدلال علي المفهوم انتقالا من العام إلى الخاص أو استنباط بعض الأفكار المرتبطة به والمعبرة عنه أو عن نقيضه من واقع الخبرة التاريخية.

أما التفسير الثاني لندرة الاهتمام بمفهوم التسامح السياسي فهو الدفع بأنه مفهوم غربي النشأة ولا مجال للاهتمام به من قبل أنصار الخصوصية الثقافية المتشددون في مجال العلوم السياسية والاجتماعية. هناك - فضلا عن ذلك - صعوبة أخرى تكثف البحث عن جذور المفهوم في الخبرة التاريخية الثقافية المصرية وهي تعدد الروافد الثقافية سواء المتعلقة بحقب تاريخية معينة أو المرتبطة بعناصر موضوعية مثل الإطار التاريخي بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإطار الجغرافي. وبلا شك فإن النقل النسبي لكل رافد من هذه الروافد يختلف من مرحلة تاريخية إلى أخرى ولدي قطاعات معينة من المجتمع دون أخرى. فضلا عن التداخل وصعوبة الفصل أو التمييز بين تأثيرات هذه الروافد مجتمعة.

وعلي هذا فإن التحليل سوف يسير علي عدة مستويات متداخلة ومتشابهة. المستوي الأول سوف يعتني بالبحث عن مفهوم الحق في الاختلاف في إطار الخبرة التاريخية الإسلامية والتركيز علي مدلوله وحدوده وإشكالياته في إطار هذه الخبرة بالتحديد باعتبارها من أهم المكونات الثقافية للثقافة السياسية العربية. وفي نفس الوقت البحث عن مفهوم التسامح السياسي من خلال المفاهيم اللصيقة به مثل مفهوم الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي وغيرها من مفاهيم، وذلك علي صعيد الفكر السياسي الإسلامي.

أما المستوي الثاني فسيولي أهمية إلى مناحي تفسيرية أخرى مثل الاقتصاد السياسي والتحليل الاجتماعي، مع الإقرار أيضا أنها تقع في إطار التفسيرات التاريخية بالمعنى الشامل. يهتم المستوي الثالث من التحليل بالمزاوجة بين الأفكار والوقائع التاريخية. فندرة الوقائع التاريخية تدفع إلى اللجوء إلى الأفكار والرؤى المطروحة باعتبارها تعكس هذا الواقع من ناحية، وتطرح رؤية نقدية معينة له من ناحية ثانية. كما أنها تقدم صورة توضح الفجوة بين الفكر والممارسة من ناحية ثالثة. أما المستوي الرابع والأخير فيسعي إلى المقارنة بين التفسيرات العربية والغربية الخاصة بإشكاليات الديمقراطية والتسامح في الثقافة العربية والمصرية من خلال منظور نقدي.

* يتتبع علي اواميل خصوصية مفهوم الحق في الاختلاف في التاريخ الثقافي الإسلامي بالإشارة إلى حدث هام وهو نشأة العلم المكتوب والذي ظهر لمواجهة بدايات الاختلاف وكوسيلة لضبط المعرفة وخطتها وتناقلها باسم درء الاختلاف راجع : اواميل ، التسامح هل هو مفهوم محايد ، في مراد وهبه (محررا)، التسامح الثقافي، القاهرة، مكتبة الانجلو، ١٩٨٧، ص١٠٧

الحق في الاختلاف في إطار الخبرة التاريخية الإسلامية

- علي مستوي الحركة السياسية:

فرض غياب مفهوم التسامح من الخبرة التاريخية الإسلامية بمنطوقه البحث عن مفاهيم أخرى مشابهة تدل عليه مثل مفاهيم الاختلاف - المعارضة، وكذلك البحث عن السياقات التي نشأت فيها هذه المفاهيم.

تعود البدايات الأكثر تبلورا للاختلاف إلى أواخر عهد عثمان بن عفان. عندما بدأت تظهر الفرق السياسية نتيجة توسع الدولة الإسلامية وشمولها عديدا من الأجناس والأقوام. وكان هناك أربعة آراء تعبر عن هذه الفرق في عهد عثمان وهي المطالبة بعزل الولاة ومناقشة حق قریش في الخلافة والولاية وآراء أبي زر في سياسة المال وآراء عبد الله بن سبا في تفصيل علي بن أبي طالب^(٢٠). وهناك وجهة نظر أخرى تعود إلى ما وراء ذلك إذ يرجع أنصارها بدايات ظهور الاختلاف إلى ما حدث في اجتماع السقيفة حول من يخلف الرسول (ص) والذي برز فيها الانقسام بين الأنصار والمهاجرين وتم حسمه لصالح الأخيرين^(٢١). وعلى هذا فرغم الاختلاف في تحديد البدايات، كان هناك اتفاق فيما بين المهتمين بالفكر والتاريخ الإسلامي علي أن الاختلاف حول مسألة الخلافة أو الإمامة كان السبب الرئيسي لظهور الفرق في الخبرة الإسلامية^(٢٢). كان عدم الاتفاق بين المسلمين علي خلافة علي بن أبي طالب بالأساس أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى نشأة مزيد من الفرق الإسلامية، إذ ظهرت الخوارج والشيعة ومن بعدهم المعتزلة، بل وتفرقت كل فرقة إلى عديد من الفرق الأخرى^(٢٣). يحدد أحد الباحثين في الفكر والتاريخ الإسلامي أقدم وأكبر الفرق التي سادت الحياة الدينية والفكرية منذ القرن الأول الهجري حتى أواخر القرن الخامس الهجري في سبع فرق وهم الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والاشاعرة والماتريدية^(٢٤). والأمر المثير للدهشة أن كثير من هذه الفرق كان لا يقبل الاختلاف، فعلى سبيل المثال يحلل العوا فكر الخوارج وموقفهم من الاختلاف إذ يقول " وكان مبدأ الخوارج لا حكم إلا لله بمعنى أن كل فئة تري نفسها قيمة علي حكم الله في الصغيرة والكبيرة فتسعي إلى تنفيذها فتتفرق الجماعة ويقتل بعضها بعضا. ويكفي لبيان مدي مساندة هذا الشعار للفوضى أو تسببه لها انه بجانب ما ارتكبه الخوارج بناء عليه من مظالم أدى إلى تفرق الخوارج بأنفسهم إلى أكثر من عشرين فرقة وذلك انه مادام لا حكم إلا لله علي النحو الذي فهمه الخوارج، ومادام الناس بطبيعتهم لن يتفقوا دائما علي قبول فهم معين في كل مسألة تعرض للنقاش أو يعرض فيها الخلاف، فان اختلاف الرأي سوف يعتبر دائما خروجا علي حكم الله أو كفرا به ولن يبقى ثمة مجال لتباين الآراء إلا إذا صحبه دائما تقائل أصحاب الآراء المتباينة، إذ يري كل منهم انه إنما يسعي لإقرار حكم الله في الأرض....." ^(٢٥)

وهناك من الباحثين من وضع ظاهرة نشأة الفرق الإسلامية في إطار أكثر اتساعا وهو إطار الحركات الاجتماعية والسياسية التي ظهرت نتيجة تناقضات اجتماعية واقتصادية معينة. يرى عمارة أن الفساد والجور كانوا من أكثر العوامل التي أدت إلى الاختلاف والانقسام في عهد عثمان بن عفان، إذ شهد المجتمع الإسلامي عديدا من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية التي بدلت واقع المجتمع وحال قياداته، خاصة

بعد التوسع الكبير للدولة الإسلامية، فلم يعد الولاة يحاسبون كما كان أيام عمر بن الخطاب، ولم يعد نموذج الخليفة الفقير موجودا، ولذا لم يجد هؤلاء الرافضون صعوبة أو حرجا في الدعوة إلى سلوك سبيل الثورة لتغيير هذا الواقع الجديد^(٢٦).

والأمر المثير للدهشة أن المتابع للتطور التاريخي لهذه الحركات يكتشف أن تاريخها ملئ بالأحباطات والهزائم المتكررة، وأنها عانت من كل صنوف الاضطهاد والتكيل من قبل السلطة الحاكمة مما جعلها تنسم بالحدة والاستقطاب وتفقد روح التسامح وقبول الآخر^(٢٧). ومن ناحية أخرى، فقد عوقت طبيعة هذه العلاقة بين الحركات والفرق من ناحية والدولة من ناحية أخرى أي إمكانية لتطوير الممارسة السياسية في المجتمع الإسلامي وخلق أنماط جديدة للتفاعل بين الطرفين. فالسلطة السياسية كانت تعتبر الحركات الإسلامية المعارضة خروجاً على الشرعية بل شككت في صدق أفكارها وتفسيراتها الدينية ووصلت إلى حد تكفير بعضها. فتعدد الحركات لم يكن في الحقيقة دليلاً على التعددية بقدر ما كان الأسلوب الوحيد لتقويض الوضع القائم. ويفسر أحد الباحثين ذلك بأن الإسلام الذي ظهر منذ بدايته كقوة اجتماعية وحدت الناس من مختلف الدول والثقافات في مجتمع من المؤمنين ليقيم حضارة لامعة لم يقدم تراثه الفكري والحضاري صيغة محددة لإقامة نظام سياسي مرن يستطيع التغلب على المتغيرات ويستوعبها، ولم تتأسس علاقة يقبلها الجميع بين الدين والدولة أو بين القوة والعقيدة، بل كان هناك إصرار على امتلاك كل من القوة والحقيقة الدينية العالمية أو الشاملة للكون وبمعنى أدق إضفاء القدسية على القوة. وقد أدى هذا الصراع في حقيقة الأمر إلى انفصال المجتمع عن الدولة كشكل مؤسسي يحتكر القوة. وازداد الأمر تعقيدا مع اتساع نطاق الدولة الإسلامية ودخول ثقافات وجماعات مختلفة وتطور ظروفها الاقتصادية وانعكاساتها على بنية المجتمع الإسلامي وكذلك تعرضها لأكثر من تهديد أجنبي. وهكذا كانت الحركات الإسلامية سببا ونتيجة لهذا الصراع. فمن ناحية يمكن اعتبارها نتيجة منطقية للخلل في إيجاد الصورة المثلى للعلاقة بين الإسلام والقوة السياسية، ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون سببا في تأجيج الصراع حول هذه العلاقة. وفي الوقت نفسه ساهم الحكم السني المحافظ على امتداد التاريخ الإسلامي في قمع الحركات الراضية ولم يسع إلى إقامة المؤسسات السياسية التي تستوعب التغييرات التي طالبت بها هذه الحركات، فكانت النتيجة هي تعميق هوة الانفصال بين المجتمع والدولة من ناحية، ودفع الحركات الاجتماعية والسياسية من ناحية أخرى إلى التشدد بحثا عن امتلاك القوة السياسية لتطبيق النموذج المثالي الذي تراه للإسلام^(٢٨).

فالعلاقة بين المعارضة والسلطة كانت ذات خصوصية، فبدلاً من أن تكرر قواعد الممارسة الديمقراطية والتي من أهمها قبول الآخر، قامت على أساس نفى كل طرف للآخر. فحركات المعارضة كانت تجد لنفسها المبرر المستند إلى الشريعة للقيام بمعارضة السلطة الحاكمة، ولكنها في نفس الوقت لاتسمح أن يتم التعامل معها من خلال نفس المنطق، وبعبارة أخرى بينما تمثل هذه الحركات قوي معارضة فإنها لاتسمح لأحد أن يعارضها. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن المعارضة كما ظهرت في التاريخ الإسلامي تصدر عن اعتقاد وإيمان من القائم بها بصحة وسلامة موقفه، ولذلك فهو لا يتنازل عن موقفه المعارض ولا يلتقي مع من يعارضه إلا بأحد سبيلين؛ الأول أن يعتنق الطرف الآخر آراءه والثاني أن تهتر ثقة وإيمان القائم بالمعارضة بصحة وسلامة موقفه^(٢٩). وتفسر نيفين عبد الخالق ذلك بأن مشكلة المعارضة في التاريخ الإسلامي هي اصطباغ الصراعات السياسية بالصيغة الدينية حيث تعتقد المعارضة أنها تملك تصورا للمثالية السياسية يكون هو المعبر عن الإيمان والشرعية ويكون ما سواه تعبيراً عن الكفر واللاشرعية. وطالما أنه لا يوجد

اتفاق عام حول هذا النموذج الوحيد للمثالية السياسية أو أنه غير واضح بالقدر الذي يحدث عليه اتفاق، يكون من الطبيعي أن كل حركة من حركات المعارضة تملك تصوراً الذي تعتبره مثالياً وواحداً وأن غيره من التصورات غير شرعي وغير مقبول، بل وأنها انطلاقاً من المبادئ الدينية الداعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد تجد من واجبه ومن حقها أن تحارب التصور المعارض لها باعتباره غير شرعي وكافر في بعض الأحيان. وتلك تمثل المأساة الحقيقية لقضية المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي حيث تتطابق السياسة مع الدين وينظر إلى المثالية السياسية علي أنها لا يمكن أن تكون إلا واحدة ومتمثلة في حزب واحد هو حزب الله وما يعارضها ليس إلا حزب الشيطان والتعايش بين الاثنين بالطبع يكون مستحيلًا، وإنما العلاقة بينهما علاقة صراع واستتصال^(٣٠). وانطلاقاً من هذا تستدعي نخب عبد الخالق من إطار الخبرة التاريخية الإسلامية تصوراً لنماذج القيادة الإسلامية وموقف كل نموذج من المعارضة والحق في الاختلاف. فهناك ثلاثة نماذج؛ الخلافة والإمامة والملك. بالنسبة للخلافة يتميز نموذجها القيادي بعدة خصائص، إذ يتم الوصول للسلطة بالاختيار وينظر للحاكم علي أنه منفذ لأحكام الشرع ونائب ووكيل عن الأمة التي يكون لها دور في عملية الوصول للسلطة وفي الرقابة عليها والمعارضة تمارس بحرية ولها أوسع مجال. أما نموذج الإمامة فإن أساس الوصول للسلطة هو التعيين بدلاً من الاختيار إما بالنص كما هو لدى الشيعة الأمامية أو بالوصف كما هو لدى الشيعة الزيدية، وينظر للحاكم علي أنه نائب ووكيل عن الله وهو حجة الله علي خلقه وهو معصوم، ومن ثم فإن الأمة لا دور لها في عملية انتقال السلطة أو في الرقابة عليها، وفي هذا النموذج فإن المعارضة لا مجال لها ولا اعتراف بحرية ممارستها. يعد نموذج الملك ثالث النماذج، يتم الوصول للسلطة فيه من خلال القهر والتغلب أو الوراثة، والحاكم قد يدعي الوكالة عن الله، وفي هذا النموذج يتم سحق واستتصال المعارضة. وتري نخب عبد الخالق أنه في مقابل طول الفترات التاريخية التي ساد فيها كل من نموذج الإمامة والملك، فإن نموذج الخلافة لم يسد إلا عقب وفاة الرسول (ص) وفي عهد الخلافة الراشدة فقط^(٣١). وهكذا اشتركت النظم الحاكمة مع الحركات المعارضة في اعتقادها أنها تملك الحقيقة المطلقة وأنها على صواب دائم مما أدى لسيادة مناخ نفى الآخر والسعي لاستتصاله.

يفسر ليبب العجز عن فرض حرية الاختلاف كحق بأن هذا الاختلاف وإن كان قائماً وله مضمون اجتماعي إلا أنه لم يجد في مستوي الحركات الاجتماعية ما يقدر علي فرضه كحرية اختلاف. كما أن لا يمكن اعتبار جزئيات الاختلاف بالضرورة مؤشراً علي الحرية مادامت محصولتها الاجتماعية غلبة رأي سائد يكتسب شرعيته من نسبة الاختلاف ذاته فيتحول إلى رأي مطلق. كما أن طاعة أولي الأمر واجبة والخروج عنها مسكون في النصوص بالخوف من الفتنة. فالرأي المخالف كلما بدت إمكانية انتشاره بين الناس تمت مقاومته باعتباره عامل فتنة. ويضيف ليبب أن الخوف من الفتنة وانهيار وحدة الأمة كان دائماً التبرير الذي يساق لتفسير محاباة عامة العلماء الدائمة للسلطة في مواجهة أي حركات شعبية. فهناك دوماً خوف من البدائل. فعلي الرغم من وجود حركات اجتماعية سياسية دينية ذات طابع شعبي رفضت السلطة السياسية القائمة وحمل بعضها رؤي ومشاريع مجتمع يقوم علي العدل والمساواة وخرجت عن التواويل السائد للنص الديني، لكنها اعتبرت فتنة ولم يترآك تأثيرها تاريخياً، كما أنها لم تجعل الحرية المدنية مسألة مركزية لها^(٣٢).

يلاحظ من العرض السابق أن حرية الاختلاف أو الحق فيه لم تكن حقاً مشروعاً ومكفولاً في الممارسة السياسية الإسلامية إلا في عهد الخلافة الراشدة. ولكي تكتمل الصورة لا بد من التساؤل عن دور الفكر في هذا الصدد أو بصياغة أخرى وضعية الحق في الاختلاف في الفكر الإسلامي.

الحق في الاختلاف في الفكر السياسي الإسلامي

علي الرغم من وجود عديد من الآيات القرآنية التي تقر الاختلاف وتعتبره من سنن الله. فإن الفكر السياسي الإسلامي لم يهتم بإيجاد الأسس التي تبرر هذا الاختلاف وتجعله شرعياً ومقبولاً بقدر ما بحث في أسباب الاختلاف ومظاهره وتحديد مضمونه ووضع حدوده وضوابطه مما أدى إلى تعقد إشكالية الآخر علي مر القرون. ويرى هويدي أن أساس إشكالية الآخر في الفكر والتاريخ الإسلامي تعود إلى سببين؛ الأول وقائع التاريخ التي كان الآخر فيها معادياً للمسلمين ومتربصاً بهم والثاني تأويل النصوص الشرعية وتحميلها بما لا ينبغي أن تحمل به تأثراً بتركة التاريخ وبانفعالات أو ردود أفعال مراحل السلب السابقة^(٣٣). ويضيف لبيب سبباً آخر أعاق من الإقرار بشرعية الاختلاف وبتبريره وهو الخوف من الفتنة وانهايار وحدة الأمة وما يترتب علي ذلك من محاباة عامة العلماء الدائمة للسلطة في مواجهة أي حركات شعبية^(٣٤). هذا بالإضافة لعامل آخر وهو قفل باب الاجتهاد منذ أواخر القرن الرابع الهجري استناداً إلى ادعاء الإجماع^(٣٥).

وعلي الرغم من ذلك فقد اجتهد العلماء والفقهاء في وضع قواعد وآداب الاختلاف وكذلك حدوده. وإن كان إقرارهم بأن الاختلاف في الرأي سنه من سنن الحياة وعلامة من علامات صحة الفكر ودقة الاجتهاد، إلا أن هذا الخلاف يجب أن يظل في دائرة الرأي والنظر ولا يتجاوز ذلك حتى لا يؤدي إلى تمزيق وحدة الأمة^(٣٦).

نقلاً عن الإسهامات الفقهية والفكرية في هذا الصدد يسرد مراد أدب الاختلاف في عصر النبوة والخلافة الراشدة فيقول "كان الصحابة يحاولون إلا يختلفوا ما أمكن فلم يكونوا يكثر من المسائل والتفريعات بل يعالجون ما يقع من التنازلات في ظل هدي الرسول (ص) ومعالجة الأمر الواقع - عادة - لا تتيح فرصة كبيرة للجدل فضلاً عن التنازع والشقاق. وإن وقع الاختلاف رغم محاولات تحاشيه سارعوا في رد الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله والي رسوله وسرعان ما يرتفع الخلاف. فضلاً عن سرعة خضوعهم والتزامهم بحكم الله ورسوله وتسليمهم التام الكامل به. تصويب رسول الله (ص) للمختلفين في كثير من الأمور التي تحتمل التأويل ولدي كل منهم شعور بأن ما ذهب إليه أخوه يحتمل الصواب كالذي يراه لنفسه. وهذا الشعور كفيلاً بالحفاظ علي احترام كل من المختلفين لأخيه والبعد عن التعصب للرأي. الالتزام بالنقوى وتجنب الهوى وذلك من شأنه أن يجعل الحقيقة وحدها هدف المختلفين حيث لا يهم أي منهما أن تظهر الحقيقة علي لسانه أو علي لسان أخيه. التزامهم بأداب الإسلام من انتقاء أفضل الكلام وأجمله وتجنب الألفاظ الجارحة بين المختلفين مع حسن استماع كل منهما للآخر. ابتعادهم عن المماراة ما أمكن وبذلك أقصى أنواع الجهد في موضوع البحث مما يعطي لرأي كل من المختلفين صفة الجد والاحترام من الطرف الآخر ويدفع المخالف لقبوله أو محاولة تقديم الرأي الأفضل منه^(٣٧).

إما أدب الاختلاف في عهد الخلافة الراشدة فلم يختلف كثيراً عما ساد في عصر النبوة. يحدده مراد في تحاشي الاختلاف بقدر الإمكان. كما لم تكن المسائل الاعتقادية مما يجري فيها الخلاف، فالخلافات لم تكن تتجاوز الفروع، وكان يتم اللجوء للفقهاء والقراء لحسم أي خلاف ينشأ. ويخلص مراد إلى أن الغاية الاسمي وراء الالتزام بأداب الاختلاف هو الحرص علي وحدة الأمة والجماعة كأصل من أصول الدين وركن هام من أركان الإسلام، فعوامل الفرقة والتشيزم مرفوضة وجمع الناس علي الحق غاية واجبة مطلوبة^(٣٨).

ومن ناحية أخرى يهتم هو يدى بتحديد معنسى الاختلاف وحدوده فيقول "أنا نميز بين الاختلاف والخلاف ونعتبر أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي وعلامة صحة بل ومصدر للثراء الفكري وعون علي التصحيح، إذا أدير بكفاءة وروعيت فيه شروطه وأدبه. بينما الخلاف قرين الفرقة التي لا يختلف علي إنكارها ونبذها . وليس كل اختلاف مؤديا إلى الفرقة أو الخلاف، إلا إذا اختلفت موازين الحوار وأهدرت شرائطه أو إذا تصدي للأمر غير أهله. وبالتالي فإن الأحاديث النبوية التي تنهي عن الاختلاف ينبغي ألا تحمل بحسبانها دعوة إلى الرأي الواحد- المستحيل عمليا ولكنها تعد تحذيرا من الفرقة التي تؤدي إلى شق الصف وفتنة المسلمين. وفي الوقت ذاته فأنا لا نستطيع أن نقول ابتداء ومقدما بأن الاختلاف، في الرأي هو خير مطلق أو شر مطلق. وإنما هو خير إذا كان مصدرا للتنوع والإثراء، وسبيلا إلى إظهار الحق وهو شر إن أدى إلى الفرقة وتمزيق الصف. وعلي ذلك فلا مشكلة ولا غضاضة في مبدأ الاختلاف أو تعدد الآراء، إنما المشكلة تكمن في الكيفية التي يدار بها هذا الاختلاف. أنا نفرق أيضا بين الاختلاف في الأصول والاختلاف في الفروع وبين الاختلاف في الدين أو في الفقه. إذا تم الاتفاق حول الأصول، فلا مشاحة في الاختلاف حول الفروع، وكل اختلاف، في هذه الحدود محتمل ومقبول، وبنفس المقدار فإذا انعقد الاتفاق حول الشريعة، الكتاب والسنة، فكل اختلاف حول اجتهادات الفقهاء وأقوالهم لا يجرح عقيدة أحد ولا يقلل من شأن أحد. ومن ناحية أخرى فأننا نقرر هنا أن الإسلام قد احتمل اختلافا في العقيدة ذاتها، فاعترف بأهل الكتاب ودعا إلى البر بهم، وقبل تعايشا كريما مع أصحاب الديانات الأخرى. فأنا لا ننصوره ضائقا بتعدد المذاهب والفرق علي أرضية الإسلام وتحت مظلته. وإذا ثبت الالتزام بالأصول فليس هناك ما يمنع من تعدد الفرق والمذاهب، شريطة أن يحترم كل فكر الآخر ولا يجرحه في اعتقاده" (١٩٩).

يمكن استخلاص عدد من الأفكار من العرض السابق أولها أن الإجماع والاتفاق هو خير من الاختلاف ولذلك من الأفضل تجنب الاختلاف - إن أمكن. وثانيها تبرير الاختلاف علي أساس ديني وأخلاقي فحسب وليس علي أساس المصالح والعقل. ثالثها هناك حدود للاختلاف لا يجب أن يتجاوزها، فالاختلاف مسموح به في الفروع دون الأصول، وأيضا بشرط الإيودى للفتنة وتمزيق الأمة. ونخلص من ذلك إلى أن التعامل مع الحق في الاختلاف مختلف في التجربة التاريخية الإسلامية عن التجربة التاريخية الأوروبية. ففي الثانية كان قبول الحق في الاختلاف هو الحل الوحيد للحفاظ علي وحدة المجتمع، أما في التجربة التاريخية الإسلامية فالوضع كان معكوس الوضع الأوروبي، فالحفاظ علي وحدة الأمة هو القيمة العليا والتي يقتضي تحقيقها تقييد الحق في الاختلاف درءا للفتنة والتمزق. وربما يكون هذا من ضمن أسباب عدم تطور الممارسة السياسية الإسلامية نحو مزيد من قبول الاختلاف والآخر. وهنا يثور تساؤل، فعلي الرغم من مرور التجربة التاريخية السياسية الإسلامية بطروف مشابهة إلى حد ما بالتجربة التاريخية الأوروبية من حيث الانشقاقات والتشيع والصراعات السياسية والمذهبية، ومن حيث اعتقاد كل شيعة أو فرقة أنها تملك الحقيقة المطلقة والمثالية السياسية معا، لماذا لم يؤد تشابه الظروف - أو قل المقدمات - إلى تشابه أيضا في النتائج؟

علي الرغم من وجود قدر ما من التشابه بالفعل، إلا أن هناك اختلافات جوهرية، أولها أن الحركات الاجتماعية والسياسية في التجربة التاريخية الإسلامية لم تؤد بالمجتمع إلى حرب أهلية ضروس كما حدث في التجربة الأوروبية. فلم تجتذب إليها جمهور المسلمين وتفرقهم إلى شيع وفرق متناحرة. ولم يسفر استعارة الصراع بينها وبين السلطة

عن آثار تدميرية واسعة النطاق وممتدة في كافة مناحي الحياة. كما تآرجح نشاطها ما بين خمود وكمون واشتعال مما أعطى السلطة فرصة للانقراض الأنفاس. ومن ناحية ثانية كانت السلطة السياسية في معظم الأحوال قادرة على قمع هذه الحركات والتكبير بها وبالتالي لم تكن في حاجة إلى تقديم تنازلات كبيرة. ولم تكن في حاجة بالتبعية لتطوير النظام السياسي الإسلامي بصورة تمكنه من استيعاب تلك القوي والحركات المنشقة والمتمردة مادامت القدرة على البقاء متوفرة بصورة أو بأخرى. والخلاصة عدم توافر العلاقة الجدلية بين السلطة والحركات المنشقة بما يسمح لكل طرف أن يطور أفكاره وأدواته بل انحصرت العلاقة في التكبير من جانب السلطة بالحركات المعارضة وبتأهم الأخيرة للسلطة بالكفر. وقد كانت النتيجة الحتمية لذلك غياب أي محاولات لتطوير الممارسة السياسية خاصة في ظل الإصرار على الربط بين المثالية الدينية والمثالية السياسية.

ومن ناحية ثالثة، فإن تصعيد قيمة الحفاظ على وحدة الأمة كركن من أركان الدين وبالتالي اعتبار أي اختلاف بمثابة فتنة أو تهديد بالفتنة انعكس بالسلب على إسهامات الفكر السياسي الإسلامي في قضية الحق في الاختلاف، إذ تم تفضيل الإجماع والاتفاق على الاختلاف، وإن كان ليس هناك بد من الاختلاف فإن هناك حدوداً لا يجب تجاوزها. ومن ناحية رابعة فإن غياب التحديث ومصاحباته في الممارسة التاريخية الإسلامية من ناحية، وتجربة التحديث المشوهة في التاريخ المعاصر من ناحية أخرى أهدرت فرصة تطوير قيمة الحق في الاختلاف على أسس عقلانية ومصالحية جديدة.

موقع المفاهيم المرتبطة بالتسامح السياسي في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر:

انطلاقاً من أن التسامح السياسي مفهوم ينتظم في منظومة اشتمل من المفاهيم ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً مثل الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير.... فإن بحث رأي الإسلاميين المعاصرين بصدد هذه المفاهيم سيؤدي بمزيد من الضوء على إمكانات تطور مفهوم التسامح السياسي في الثقافة السياسية العربية والمصرية. تنفرع هذه الرؤى إلى اتجاهين؛ اتجاه معتدل تتسم آراءه بدرجة ما من الليبرالية وسيكون محل التركيز بالأساس نظراً لأنه يمثل قوة فاعلة في المجتمع المدني المصري. والثاني اتجاه متشدد ويتمثل في الجماعات الراديكالية بالأساس مثل الجهاد والجماعة الإسلامية.

يتبنى أنصار الاتجاه المتشدد - وفقاً للموصلي - عدداً من المبادئ الاستيعابية مثل الأصالة والسمو والتهارة. يرفض أنصار هذا الاتجاه فكرة الفردية، فحرية الفرد ليست القيمة المحورية في المجتمع، إذ إن رفاهية الجماعة تسمو على رفاهية الفرد. كما أن وحدة المجتمع تعد قيمة علياً وما يترتب عليه عدم السماح بقيام أحزاب سياسية أو منظمات أو روابط أو ما شابه لأنها تدمر وحدة الجماعة^(٤١). وعن الموقف من الديمقراطية ترفض جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية الفكرة الديمقراطية رفضاً تاماً وتجعلها مناقضة للتوحيد، فتري جماعة الجهاد أن الديمقراطية هي حاكمية الجماهير وتاليه الإنسان وشرك بالله، وأن الفاصل بين الديمقراطية والتوحيد هو أن التوحيد يجعل التشريع لله والديمقراطية هي حكم الشعب لصالح الشعب، والمشرع في الديمقراطية هو الشعب، أما المشرع في التوحيد هو الله سبحانه، فالديمقراطية هي شرك بالله لأنها نزعته حق التشريع من المولى عز وجل وأعطته للشعب^(٤١). فالحاكمية لله تعني أنه سبحانه هو المالك الأمر المشرع الذي

لا يجوز لأحد غيره أن يحكم أو يأمر أو يشرع. فحق التشريع غير ممنوح لهيئة من الهيئات ولا لحزب من الأحزاب ولا لبرلمان ولا لمجموع الأمة ولا لمجموع البشرية، فمصدر الحكم هو الله هو الذي يملكه وحده وذلك وفقاً لعمر عبد الرحمن^(٤٢).

أما أنصار الرؤية المعتدلة والأكثر ليبرالية فلا يرفضون مفاهيم الديمقراطية والتعددية السياسية وغيرها من مفاهيم ويحاولون التوفيق بينها وبين الإسلام. فعلى سبيل المثال يري العوا أن النظام السياسي الإسلامي يقبل بتعدد الأحزاب السياسية بشرط أن تلتزم بقيم الإسلام وأحكامه إذ يقول "فكل حزب قامت مبادئه في اتساق ووافق مع مبادئ الإسلام فليس ثمة ما يمنع من تكوينه في الدولة الإسلامية والسماح له بمباشرة نشاطه فيها والدعوة إلى مبادئه وجمع الناس حولها، وكل حزب تناقضت مبادئه مع مبادئ الإسلام أو تعارضت معها فإن الأصل هو منعه من العمل في الدولة الإسلامية حفاظاً على نظامها العام ومثلها العليا^(٤٣)" وعلى نفس المنوال يؤكد الشيخ القرضاوي أنه لا يوجد مانع شرعي في وجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة الإسلامية، إذ المنع الشرعي يحتاج إلى نص، ولا نص. بل أن ذلك التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر لأنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد أو فئة معينة بالحكم وتسلطها على سائر الناس وتحكمها في رقاب الآخرين. كل ما يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران أساسيان - أن تعترف بالإسلام عقيدة وشرعية ولا تعاديه أو تنتكرها له، وإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه في ضوء الأصول العلمية المقررة. والأمر الثاني ألا تعمل لحساب جهة معادية للإسلام ولأمتة أياً كان اسمها أو موقعها. فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية أو اللادينية أو يطعن في الأديان السماوية عامة أو في الإسلام خاصة أو يستخف بمقدسات الإسلام^(٤٤).

وفيما يتعلق بحدود الاختلاف وإمكانات التعددية يري عمارة أن لا اجتهاد في الأصول والمبادئ والقواعد التي بنى عليها الإسلام، اللهم إلا الاجتهاد في الفهم وإلحاق الفروع بالأصول. فهذه هي مساحة وإطار وحدة الأمة التي يتمتع فيها الاختلاف ومن ثم تمتنع التعددية.... أما الفروع التي تقام أبنيتها على هذه القواعد فهذا يصح بل ويجب الاجتهاد^(٤٥).

فيما يتعلق بالديمقراطية يري الشيخ القرضاوي أنها في جوهرها لا تتعارض مع الإسلام، بل الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها في جوهرها ولكنه ترك التفاصيل لاجتهاد المسلمين. كما أن الديمقراطية لا تتعارض مع مبدأ الحاكمية لله وهو مبدأ إسلامي أصيل. والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكم يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور ورفض المعصية. ومما يؤكد ذلك أن الدستور ينص - مع التمسك بالديمقراطية - على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين وهذا تأكيد لحاكمية الله أي حاكمية شريعته وأن لها الكلمة العليا. كما يضيف إذا كان التصويت من أساسيات الديمقراطية، فلا مجال للتصويت في قطيعات الشرع وأساسيات الدين وما علم منه بالضرورة، إنما يكون التصويت في الأمور الاجتهادية التي تحتمل أكثر من رأي ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها^(٤٦).

وأخيراً يري العوا أن الإسلام يكفل حرية الرأي إلا أنه يحدها بقيد واحد وهو التزام حدود الشريعة الإسلامية، فلا يجوز أن يكون الرأي الذي يبديه المسلم إعمالاً لهذه الحرية طعناً في الدين أو خروجاً عليه، فذلك مخالف للنظام العام والدولة الإسلامية يحجر لذلك على صاحبه وقد يجوز إذا توافرت شروط معينة أن يعاقب عليه^(٤٧).

يلاحظ من العرض السابق أن رؤى التيار المعتدل من الإسلاميين محكومة دوماً بقيود شرعية ودينية، وأن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، فحرية الاختلاف مكفولة في إطار السياسات والبرامج فحسب دون الإيديولوجيات. كما أن حظر الأحزاب التي يروج كفرها لا ينطوي لديهم على أي انتهاك لحرية التجمع والتنظيم وذلك لأنها بأفكارها خارجة عن إجماع الأمة ومهددة لوحدة المجتمع. وهكذا يتضح أن الفرق بين المعتدلين والمتشددين فرقا في الدرجة وليس التوجه والفكر.

الديمقراطية والتعددية السياسية والحق في الاختلاف في الثقافة السياسية العربية من وجهة نظر غربية:

انقسمت الرؤى الغربية في هذا الشأن إلى اتجاهين؛ اتجاه يرفض إقامة علاقة توافق بين الثقافة العربية الإسلامية والديمقراطية وما يرتبط بها من قيم واتجاهات، واتجاه آخر ينتقد هذه الرؤية التاريخية الضيقة والمتحيزة لأنصار الاتجاه الأول ويرى أن هناك عوامل عديدة قد تسهم في تشكيل صورة مغايرة لما يطرحه أنصار الاتجاه الأول. وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الرؤيتين الأولى والثانية لا تقتصر على الباحثين الغربيين بل يشاركون فيها عديد من الباحثين العرب.

يرى أنصار الاتجاه الأول أن هناك جوانب هامة في الثقافة العربية الإسلامية لا تتوافق بل تتعارض مع المبادئ الأساسية للممارسة الديمقراطية، مثل تأكيد الإسلام على السيادة الإلهية وليس الشعبية وابتكار نخبة من رجال الدين تفسير الشريعة الإسلامية ومناقشة القضايا السياسية العامة بمعزل عن أي مشاركة واسعة من الجماهير في صنع القرار. فضلا عما تحتويه هذه الثقافة من جوانب تميز ضد الأقليات الدينية والمرأة. ومن أبرز أنصار هذا الاتجاه^(٤٨) بايز Daniel Pipes وبييرلموتير Amos Perlmutter وخذوري Elie Kedourie وفاتيكتيس وجلنر Ernest Gellner وكاشان Hilal Kashan.

فعلى سبيل المثال يرى فاتيكتيس Vatikiotis أن أفكار الحرية السياسية غريبة عن الإسلام^(٤٩)، بينما يقيم جلنر Gellner قياساً بين المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث والمجتمعات الماركسية على أساس أن كلا النمطين مكبل بالإيمان والعقيدة^(٥٠). أما كازانسجيل Kazancigil فقد فسّر ضعف تجذر الديمقراطية في الإسلام والمسيحية الارثوذكسية على أساس فشلها في فصل المجالات السياسية عن الدينية^(٥١).

كما يشير كاشان إلى واحدة المفاهيم الإسلامية التقليدية للسلطة والحكم. فقد أدت طموحات الإسلام في أن يحتوي المسائل الإيمانية والاجتماعية والسياسية مثل حفظ النظام العام وتحقيق العدالة إلى تسييد وحدة الأمة الإسلامية كقيمة عليا. فقد شهدت مرحلة الخلافة الإسلامية دعوة فقهاء المسلمين الرعية بأن يطيعوا حتى الخليفة المستبد حفاظاً على وحدة الأمة. ويخلص كاشان إلى أن البيئة العربية تفقر إلى الشروط الاجتماعية والهيكل الطبقي الضرورية للديمقراطية، فضلا عن أن الماضي مازال حيا في عقول العرب^(٥٢).

وعلى صعيد مختلف هناك وجهة نظر أخرى ترجع غياب الديمقراطية عن الثقافة العربية إلى سيادة الولاءات التقليدية سواء قبلية أو طائفية مما يعوق تبلور شعور عام بالمواطنة ويؤدي إلى غياب التسامح مع الآخر المختلف، ومن أبرز أنصار هذه الرؤية جونز وجيمس بيل وسيرنجبورج وهشام شرابي. يرى جونز في كتاب الدائرة المغلقة أن التركيبة القبلية في العالم العربي تخلد الحكم المطلق والاستبدادي وتعوق تطور مؤسسية

تعددية تسمح بالمشاركة، فأفراد القبائل يتسمون بالتحيز والميل لمقاومة السلطة واللجوء إلى العنف لحسم أي صراع. فضلا عن غياب أي معايير واضحة لاختيار القيادة وتداولها مما يجعل العنف في النهاية هو الطريق إلى السلطة. أما بيل وسبرنجنبورج فيعتقدان أن الاعتماد على روابط القرابة كأساس للتنظيم الاجتماعي هو سبب ضعف منظمات المجتمع المدني وتعويق الديمقراطية، فالشخصانية تسود في المجتمعات الشرق أوسطية في كافة مجالات الحياة، وخلف كل جماعة رسمية هناك جماعة غير رسمية فاعلة ومؤثرة، ويخلص الباحثان إلى أن تكوين جماعات رسمية فعالة يحتاج إلى مستوي معين من التنظيم وقدر من الثقة والرغبة في التعاون وأيضا التسامح مع الجماعات الأخرى المختلفة بل وقبولها. وأن هذه المتطلبات لا تتوفر في بيئة الشرق الأوسط^(٥٣).

والسؤال هنا إذا صح هذا التفسير لتحليل أوضاع المجتمعات القبلية في الجزيرة العربية بصورة أو بأخرى، هل يسمح بتفسير أوضاع دول عربية أخرى مثل مصر لم تعبر عن نمط القبيلة كأساس للتنظيم الاجتماعي. وقد وجهت أندرسون انتقادات للرؤى التي تركز على أن القبيلة والإسلام هو سبب غياب الديمقراطية عن الثقافة العربية لما تفترضه -صراحة أو ضمنا- من أن الاتجاهات والمعتقدات التي ولدت في شبه الجزيرة العربية في عصر النبوة بلا زمن، أي سرمدية ولا تتغير بل مازالت تحتفظ بتأثيرها وقوتها. وأن هذا الطرح طرح سكوني، يفقد القدرة على التحليل الديناميكي ومتابعة التغيير المتواتر^(٥٤).

أما الاتجاه الثاني والذي يري بإمكانية تعايش الإسلام والديمقراطية، فمن أبرز أنصاره بيسكاتوري وإيسبوزيتو Piscatori & Esposito، ففي دراستهما عن الديمقراطية والإسلام وإمكانية التوافق بينهما. انتقد الكاتبان الفكرة السائدة أن التقدم والعلمانية هما قوام التنوير وذلك لما تنطوي عليه من افتراض استحالة تقابل الإسلام مع الديمقراطية. كما أشار الكاتبان إلى أن العلمانية أصبحت تواجه تحديات ضخمة في الغرب في الوقت الحاضر. ومن ناحية أخرى أكد الكاتبان أن التاريخ أثبت أن الأمم والتقاليد الدينية قادرة على طرح تفسيرات إيديولوجية عديدة، وأبرز مثال على ذلك التحول الذي حدث في أوروبا من الحكم القائم على أساس الحق الإلهي إلى الديمقراطية، إذ تم إعادة تفسير الأفكار المسيحية التي كانت مؤيدة للحكم السياسي المطلق بحيث تتواءم مع الديمقراطية. وعلى نفس المنوال فإن الإسلام يحوي عديداً من المفاهيم الديمقراطية التي من الممكن تطويرها وتدعيمها مثل الشوري والبيعة. وفي نهاية دراستهما خلص الكاتبان إلى أن رفض الحركات الإسلامية للنموذج الغربي للديمقراطية يعود إلى ما تركته التجربة الاستعمارية من أثار في نفوس المسلمين، وبالتالي الرفض للغرب وليس للديمقراطية^(٥٥).

وفي إطار نفس الاتجاه يري دن Dunn ونورتون Norton إن هناك درجة معينة من المرونة المذهبية لدى الحركات الإسلامية لأبد من استثمارها. فعلى الرغم من الميل السلطوية لهذه الحركات، فإنهما يريان أن المنافسة الانتخابية قد تجبرهم على السلوك بأسلوب ديمقراطي سعياً نحو تحقيق الفاعلية السياسية. وعلى هذا فإن تعديل سلوك هذه الجماعات والحركات مرهون بمزيد من حدوث التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية^(٥٦).

وفي نهاية هذه النقطة يتعين التأكيد أن مشكلة التفسيرات السابقة المعارضة لافتراض علاقة إيجابية بين الديمقراطية والإسلام أن هناك خطأ واحداً يجمعها وهو أن الماضي مازال حياً وفعالاً بدرجة تنفي الحاضر تماماً وأن الإسلام هو المكون الوحيد للثقافة السياسية

العربية وكان المجتمعات العربية توقف بها الزمن عند ظهور الإسلام ولم يتجاوزه حتى اللحظة الراهنة، وبالتالي فإن هذه التفسيرات تتجاهل مسألتين، الأولى أن هناك تغيرات متراكمة طرأت على المجتمعات العربية وأدت بالتبعية لتغيرات في الثقافة السياسية، والثانية أن التاريخ ليس معطي ديني فحسب، بل التاريخ إطار اشمل يضم بجانب الدين معطيات جغرافية وسياسية واجتماعية واقتصادية عديدة تلعب دورا مؤثرا في تشكيل الثقافة السياسية. كما أن الثقافة ليس كلا متجانسا بل تحوي عديدا من التمايزات والثقافات الفرعية والتي تتأثر بمكون دون آخر. يطلق بلاطه على هذه التفسيرات التي تركز على الإسلام فحسب مصطلح الرؤية التاريخية للثقافة وينقدها على أساس أن أي ثقافة هي حصيلة تجربة مجموعة بشرية مع الزمن، إذا تحركت في هذا الزمن من جيل إلى جيل تقابل باستمرار بحاجات جديدة تمثل تحديا لها، واستجابة الجماعة لهذه التحديات تشكل خبرتها في الواقع وهذا بدوره يضيف إلى ثقافتها، وتعلم الجماعة أن تكتسب عناصر ثقافية جديدة وأن تطرح عناصر أخرى بحيث توصل ثقافتها التطور إلى ما يعينها على البقاء وتعزيز وجودها. وعلى هذا فإن الثقافة تتغير باستمرار وتقيم موازنة بين المؤسسات والمعتقدات والقيم الخاصة بالجماعة وبين الحاجات المادية وغير المادية المتجددة. وقد تكون هناك ثقافات أكثر انفتاحا على التغيير من سواها. فلا توجد ثقافة لا تتغير اللهم إذا كانت ميتة. يزيد على ذلك إن أي ثقافة حية تشمل التنوع في إطار وحدتها دائما، وقد تسمح بعض الثقافات بمدى تنوع في داخلها أكثر من سواها. فمن الصعب أن توجد ثقافة تتسم بتجانس كلي وجامد^(٥٧). ويبرهن بلاطه على طرحه بتحليل تطور الثقافة العربية. فقد تعرضت الثقافة العربية إلى تغيير ثوري مع مقدم الإسلام في القرن السابع وواصلت أيضا الإبقاء على عناصر ثقافية من فترات أسبق بل وطورتها. كما احتكت بشعوب بها ثقافات مختلفة مثل البابليين والآشوريين والآراميين بما تتضمنه هذه الثقافات من موروثات دينية. كذلك تأثرت الثقافة الإسلامية بالثقافة الغربية عندما حدث الاحتكاك بين الاثنين. والمثير للسخرية أن الباحثين الغربيين الذين يدرسون الثقافة العربية من منظور التحليل التاريخي ويركزون على المكون الإسلامي فيها فحسب يشتركون مع التراثيين من المفكرين الإسلاميين الذين يؤمنون بأن الإسلام هو المكون الأساسي للثقافة العربية ويدعون إلى ضرورة إحياء مجتمع إسلامي.

التسامح السياسي والحق في الاختلاف من منظور تاريخي متكامل الأبعاد

بداية لابد من الإشارة إلى عدد من المسائل الهامة؛ أولها أن الاقتراب التاريخي لا يمكن التعويل عليه لتفسير الظواهر السياسية والاجتماعية إلا بصورة جزئية، فاللجوء إليه قد يوفر منظورا جزئيا لتفسير الظاهرة محل البحث، فعلى الرغم من أن معظم الظواهر السياسية والاجتماعية لها جذور تاريخية بدرجة أو بأخرى، أي غير منبئة الصلة بالماضي تماما. ومع ذلك فإن الحاضر يلعب الدور الأكبر في التفسير مما ينبغي استكشاف مدى التواصل بين الماضي والحاضر وكذلك الانقطاع وتقييم مدى ملائمة الاقتراب التاريخي على ضوء ذلك. ثانيها أن قصر الاقتراب التاريخي على الجوانب المعنوية سواء كانت ثقافية أو دينية مسألة مخلة في التبسيط. فالتاريخ نتاج تفاعل بين الجوانب المعنوية والجوانب المادية، ويقصد بالتفاعل هنا التأثير والتأثر أي التفاعل المتبادل. وهناك عديد من المداخل التي تستخدم لدراسة هذه الجوانب المادية مثل مدخل الاقتصاد السياسي ومدخل الدولة وعلاقتها

بالمجتمع ومدخل التحليل الاجتماعي والطبقي. ثالثها إن الاقتراب التاريخي يشمل كل المتغيرات الفاعلة في إطار تاريخي معين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو جغرافية أو سياسية بجانب المتغيرات الثقافية. رابعها وأخرها عدم كفاءة النظرة السكونية للتاريخ والتي تم الإشارة إليها سلفاً.

بناء علي ما سبق، فإنه رغم أهمية الجوانب المعنوية السابق الإشارة إليها والتي حظيت باهتمام مكثف من قبل الباحثين العرب والغربيين علي السواء، فإن هناك جوانب مادية ومداخل تفسيرية لأبد من الاهتمام بها عند تحديد وضعيّة التسامح السياسي والحق في الاختلاف، ومن أبرز النماذج في هذا الصدد مدخل الاقتصاد السياسي وطبيعة الدولة ونظريّة التحديث.

يري الأيوبي أن تاريخ الدولة في مصر هو معكوس تاريخ الدولة في أوروبا. فقد تدعت المركزية في مصر نتيجة أسباب جغرافية-سياسية (نهر النيل ومتطلبات الري الصناعي التي خلقت الدولة الهيدروليكية). ثم جاء محمد علي في القرن التاسع عشر فبني رموز الدولة القومية الحديثة ومنظمتها (كالمجالس والوزارات والبيروقراطية ونظم التجنيد ونظم التعليم الموحدة). ثم جاءت الرأسمالية المصرية في فترة ما بين الحربين العالميتين فحاولت بناء النظام الرأسمالي الصناعي في مصر وتنازعتها تيارات مختلفة عكست خلفية الأجنحة الرأسمالية المختلفة. وبذلك يتضح أن هذا النمط هو معكوس النمط الأوروبي تماماً حيث ظهرت الرأسمالية أولاً، ثم طورت رموز الدولة القومية وأنشأت أجهزتها ثانياً، وأخيراً تم تدعيم المركزية. ويضيف الأيوبي أن هذا النمط في التطور التي مرت به مصر يفسر كثير امن تناقضات الدولة المصرية مثل تطور أجهزة الدولة وتقدمها مع ضعف الروح الفردية وأنشطة المشاركة. فبينما تم التوصل إلى الدولة في أوروبا عن طريق الفردية أي إطلاق سراح الفرد من إسار المنظمات الإقطاعية والوسيطية وإعادة ربطه كوحدة مستقلة ذات سيادة بالدولة الحديثة، فإن هذه العملية لم تتم في مصر إلا بصورة جزئية^(٥٨).

وفي هذا السياق يهتم فينفوجل Wittfogel بطبيعة الدولة والمجتمع في البلدان التي تعتمد علي الري الصناعي والمجتمعات الهيدروليكية. يري فينفوجل أن المجتمعات الهيدروليكية تطوع نفسها لشكل من أشكال الاستبداد الشرقي الذي يأخذ غالباً شكل دولة بيروقراطية وأن الاقتصاد الهيدروليكي في طبيعته إداري وسياسي أساساً، ولذلك فالدولة أقوى من المجتمع نظراً لتمتعها بقوة تنظيمية ضخمة في الشؤون الداخلية (الري - التحكم في الفيضان - التشييد ١٠٠٠)، وفي الشؤون الخارجية (الحرب والدفاع). كما أن الملكية الخاصة ضعيفة. والنتيجة نظام سلطوي استبدادي يفقر إلى أي مراكز مستقلة للمراجعة المجتمعية، وحكومة تنسم بالإطلاق والبيروقراطية، وأفراد يعانون من الخوف الشامل والخضوع الشامل والوحدة الشاملة^(٥٨). ويرى الأيوبي أن هذا الطرح ينطبق - بتحفظ - علي معظم المجتمعات التي يكون الماء أندر مواردها وأكثرها موضعاً للحاجة وحيث يكون الري - وهو في هذه الحالة مرادف للتنظيم - هو الوسيلة الغالبة لتأمين تلك الحاجة. وعلي هذا فإن هذه العوامل المادية تنعكس علي الثقافة السياسية السائدة وتدفعها نحو تمثل سمات الاستبداد الشرقي مثل المركزية والهرمية والتسلط والخنوع. وعلي الرغم من توالي فترات متابعة من الصراع والتوازن بين اعتبارات المركزية واللامركزية فمن المتصور أن تستغرق مثل هذه السمات الثقافية الاستبدادية وقتاً أطول لكي تنقش حتى بعد أن تفقد العناصر المادية التي كانت تستند إليها أهميتها كلياً أو جزئياً^(٦١).

يهتم تيرنر Turner بالعلاقة بين الاستبداد الشرقي ومشكلة المجتمع المدني بصورة أكثر تفصيلاً، إذ يرجع غياب الديمقراطية في الثقافة العربية إلى الفشل في الانتقال من التكوينات ما قبل الرأسمالية إلى المجتمعات الرأسمالية مما أدى إلى غياب المجتمع المدني في الشرق بمؤسساته التي تتوسط الفضاء بين الدولة والفرد وجعل الأخير عرضة لتعسف الدولة وانتهاكها لحقوقه. إن غياب المجتمع المدني في الشرق يعني في التحليل النهائي غياب آليات حماية الأقلية والفرد من استبداد الأغلبية وكذلك غياب تنوع الثقافات والمصالح. فالدولة المركزية التي يقتضيها نظام الري الهيدروليكي أطاحت بكل الجماعات المضادة داخل المجتمع والتي تهدد سلطانها سواء كانت جماعات قرابية أو دينية^(١١).

ورغم أهمية الفكرة التي طرحها تيرنر إلا أنها تنسم بقدر كبير من التبسيط، فربما يكفل وجود المجتمع المدني بصورته الحديثة تنوع الثقافات والمصالح، ولكن وجوده فحسب لا يعني حماية المجتمع من تعسف الدولة وحماية الفرد من استبداد الأغلبية. فهناك عوامل أخرى برتتهن بها تحقيق هذا الهدف المزدوج مثل مدي قوة هذا المجتمع وقدرته على مواجهة الدولة وتحقيقه قدراً معقولاً من الاستقلالية في إدارة شؤونه عن جهاز الدولة. ومن ناحية ثانية احترام منظمات هذا المجتمع حقوق الإنسان وحياته الأساسية على كافة المستويات سواء في تفاعلاتها الداخلية أو في علاقتها بالدولة. وعلى صعيد آخر، فإن التاريخ العربي يدحض هذا الطرح، فلم تخل المجتمعات العربية من منظمات تتوسط العلاقة بين الفرد والدولة مثل الطوائف الحرفية والطرق الصوفية، ففكرة الجماعة فكرة موجودة في الثقافة والتنظيم الاجتماعي. بل على خلاف ذلك يري أحد الباحثين أن أساس الغياب التاريخي للديمقراطية في الثقافة العربية ليس عدم وجود التنظيمات التي تتوسط العلاقة بين الدولة والفرد بل غياب فكرة الفردية. يري فرحات أن أصل المشكلة هو فشل فكرة الفردية في الثقافة العربية، إذ لم تمر الفكرة بنفس مراحل تطورها في الغرب، ولم تزدهر انبثاقاً من حاجات الاقتصاد ومنطلقات التطور الاجتماعي. فقد كانت الوحدات الأساسية للتنظيم الاجتماعي في نهايات القرن الماضي هي الجماعات الفرعية التي تتوسط الفضاء بين الفرد والدولة والتي يكاد يذوب فيها اندماجاً كيان الفرد. وكانت هذه الجماعات الفرعية بمثابة الكيانات الأساسية التي تدير حركة المجتمع، وقد تمثلت في الأسرة الممتدة والقبائل وجماعات الحرف والطرق الصوفية وذلك كله في إطار اقتصاد زراعي وتجاري سكوني. ولم يكن تحول المجتمعات العربية إلى المراحل الرأسمالية مدفوعاً باعتبارات التراكم الكمي والتغيير الكيفي في النظام الإقطاعي بل كان مدفوعاً في المقام الأول باعتبارات الاستجابة المصطنعة لحاجات الاستعمار الأوربي، وبالتالي ظهرت الرأسمالية العربية في المقام الأول رأسمالية تابعة غير متغلغلة في النسيج الاجتماعي لمجتمعاتها ولا تقوم بنفس الدور الحضاري التي قامت به الرأسمالية الأوروبية التي تطورت تطوراً طبيعياً في رحم المجتمع الإقطاعي الأوربي وتلبية لاحتياجاته^(١٢). وقد شهد النصف الأول من القرن العشرين انتشار التكنولوجيا الليبرالي الغربي على المستوى السياسي وهو نموذج يجعل الفرد وحدته الأساسية في حين ظل النسيج الاجتماعي التحتي مغترباً تماماً عن هذا النموذج. وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك وقد أدى فعلاً إلى فشل متدرج لتطبيقات الليبرالية السياسية الغربية في المجتمعات العربية. فقد تحولت مؤسسات التعددية السياسية الرسمية التي أقيمت على النمط الغربي في المجتمعات العربية إلى هياكل ديكرورية شكلية تأخذ من الديمقراطية الليبرالية الشكل، بينما مضمونها وديناميات عملها تقوم على المنهج التقليدي الأبوي. ولم تكن الأحزاب والبرلمانات وكافة مؤسسات التعددية السياسية سوي واجهات تتفاعل وتؤثر في داخلها

اعتبارات الانتماء القبلي أو العرقي أو الديني. ولم يختلف الوضع كثيرا من وجهة نظر فرحات بعد إنجاز مهام الاستقلال والتحرر الوطني، فقد أصبحت أحد القضايا ذات الأهمية الفائقة في الفكر السياسي العربي علي المستويين الشعبي والرسمي بل وفي الممارسة السياسية العربية هي قضية ضبط العلاقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى. وانحازت الفيالق العسكرية لشعار لا حرية للجوعي وأن الحرية كل الحرية للشعب و لا حرية لأعداء الشعب. ويخلص فرحات إلى أنه مثلما فشل نموذج الديمقراطية السياسية، أخفق نموذج الديمقراطية الاجتماعية في المجتمعات العربية والسبب وراء ذلك الاعتماد علي آليات المجتمع الأبوي التي مازالت لها السيادة في المجتمعات العربية وعدم نهوض أي تجربة علي أكتاف نظام فعال للتعددية الاجتماعية الحقيقية^(٦٣). يرتبط طرح فرحات بأشكالية العلاقة بين التحديث والتسامح التي سبق الإشارة إليها. وفي هذا الإطار يصلح نقد تجربة التحديث في العالم الثالث لتفسير هذه الإشكالية.

ومن ناحية ثانية يركز مسرة علي أن السبب الرئيسي وراء عدم قيام نظام فعال للتعددية الاجتماعية وبالتالي إعاقة الاعتراف بالتباين والاختلاف هو الإيديولوجية الانصهارية للوحدة العربية في صياغتها الأسطورية التي تترد إلى الوحدة الإلهية. هذا الاتجاه الوحدوي يفترض إلزام الكل بالانصياع بأسلوب قهري، وبالتالي فلا موضع للتسامح والتباين في مثل هذه المجتمعات. كما أن المفهوم الغربي للتسامح من حيث أنه ينطوي علي الحرية والمساواة بين المواطنين يثير الالتباس في الترجمة العربية، لأن التسامح بمعنى التسامح المتبادل بروح المساواة ليس إلاقبولا للجماعات الثانوية بشروط دون إقرار بشرعية وجودها ومساواتها بالجماعات الرئيسية. فضلا عن سيادة العقلية التلقيفية لدي العرب، إن هذه العقلية غير مهياة لقبول التباين، فهي علي الضد من العقلية الديكارتية التي تنمي تقبل التباين^(٦٤).

نخلص من العرض السابق أن هناك ثلاث فئات من التفسيرات التاريخية؛ الفئة الأولى وهي الفئة التي تنظر للتاريخ نظرة ضيقة وساكنة وتحصره في الدين، وقد شارك في هذه الرؤية باحثون عرب ومسلمون وغربيون علي السواء. الفئة الثانية والتي تهتم بمداخل أخرى في تفسير الظاهرة محل الدراسة مثل مدخل الاقتصاد السياسي ومدخل الدولة أما الفئة الثالثة فهي الفئة التي تسعى للنظر للاقترب التاريخي بطريقة متكاملة بوضع الجوانب المادية بجوار الجوانب المعنوية والإقرار بالتفاعل المتبادل فيما بينهم وكذلك بالتأكيد علي التحليل الديناميكي للظواهر.

وتري الكاتبة أن المشكلة الأساسية في تحديد وضعية الحق في الاختلاف في الثقافة السياسية المصرية أن معظم المعطيات التاريخية سواء دينية أو اقتصادية أو جغرافية أو سياسية، للأسف الشديد - كرسست قيم لم تساعد علي تطور قيمة التسامح والحق في الاختلاف مثل السلطوية والمركزية وغيرها من قيم. وبالتالي بقدر ما اتسم الاقتراب التاريخي في تفسيره لمسيرة التسامح في الغرب بالديناميكية وغلبه نقاط الانقطاع الدافع للتطور علي نقاط التواصل المثبطة لذلك، بقدر ما كان العكس قائما في الثقافة العربية والمصرية.

الهوامش

- ١- بيزاني، ادجار، فى مواجهة عدم التسامح، رسالة اليونسكو، يونيو ١٩٩٢، ص ٣٤-٣٥
- 2- McClure, K., Difference, Diversity and Limits of Toleration, Political Theory, Aug. 1990, pp 363-364.
- 3- Turner, B., State, Religion and Minority Status : A Review Article, Comparative Studies in Society and History, vol.27, No.2, April 1985, p 305
see also : Hyme, A., Europe from Renaissance to 1815, New York: F.S. Crafts & Co., 1937, p 108.
- ٤- فقد حرق الكاثوليك هابمير Hubmier عام ١٥٢٨ وحكم الكالفينيون بالحرق على سيرفانتوس Servetus بسبب اختلافه معهم فى امور الدين فى عام ١٥٥٣
- 5- King, P., Toleration, New York : St. Martin's Press, 1976, pp 37-76
- 6- Bruce, S., A House Divided, Protestantism, Schism and Secularization, London : Routledge, 1990, pp 48-73 and pp 19-26
see also : Bockenford, E., State, Society and Liberty, Studies in Political Theory and Constitutional Law, New York : Berg Publishers Limited , 1991, p 34
- 7- King, op.cit., pp78-102
- ٨- بشارة، عزمى، مدخل إلى معالجة الديمقراطية وأنماط التنين فى مركز دراسات الوحدة العربية، حول الخيار الديمقراطي، دراسات نقدية، بيروت، ١٩٩٤، ص ٥٩-٦٠
- 9- Batra, T., Human Rights : A Critique, New Delhi: Metropolitan Book Co., 1979, pp 31-40
- 10- Koshechkina, T., From Sufferance To Tolerance, Internet, <http://lucy.Ukc.ac.uk/Csacpub/russian/tanya:html> Saturday, 08., November 1997.
- ١١- بشارة، مرجع سابق، ص ٧٣-٨٢
- ١٢- راجع المادة الثانية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
- Brownlie, H, Basic Documents of Human Rights, Oxford: Oxford Univ, Press, 1992, p 22
- 13- Koshechekina, op.cit
- ١٤- راجع رواق عربى، اعلان مبادئ حول التسامح، ابريل ١٩٩٦، ص ١٣٠-١٣٢
- 15- Lipset, S., The Social Requisites of Democracy, Revisited, American Sociological Review, Vol. 59, No. 1, Feb. 1994, p 4
- 16- Galeotti, A., Citizenship & Equality, The Place for Toleration, Political Theory, Nov. 1993, pp 585-588
- 17- Ibid., pp 588-600
- 18- Harel. A., The Boundaries of Justifiable Tolerance, A Liberal Perspective in Heyd, D., (ed.), Toleration, An Elusive Virtue, Princeton : Princeton Univ., pp 114-123
- 19- Tinder, G., Tolerance and Community, Internet , <http://www.system.Missouri.edu/upress/fall1995/tinder.htm>. Saturday, 08, November, 1997
- ٢٠- العوا، محمد سليم، فى النظام السياسى للدولة الإسلامية، القاهرة : دار الشروق، ١٩٨٩، ص ٨٦-٩٣
- ٢١- أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية، الجزء الأول فى السياسة والعقائد، القاهرة : دار الفكر العربى، بدون تاريخ، ص ٢٦
انظر أيضا :
- مزروعة، محمود، تاريخ الفرق الإسلامية، القاهرة : دار المنار، ١٩٩١، ص ٥٩
- مراد، سعيد، الفرق والجماعات الدينية فى الوطن العربى قديما وحديثا، القاهرة : عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ١٩٩٧، ص ١٤-٢٥
- ٢٢ - أمين، احمد، فجر الإسلام، الجزء الأول، القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٢٨
- العوا، مرجع سابق
- أبو زهرة، مرجع سابق

- عمارة، محمد، الإسلام والثورة، القاهرة : دار الشروق، ١٩٨٨
- مراد، مرجع سابق
- ٢٣- انظر المزيد :
- العواء، مرجع سابق، ص ٩٤-١٠٤
- ٢٤- انظر المزيد من التفاصيل عن هذه الفرق :
- مراد، مرجع سابق، ص ٣٧-١٧٦
- ٢٥- مرجع سابق، ص ١٠٥
- ٢٦- عمارة، مرجع سابق، ص ١٧٢
- ٢٧- احمد، عبد العاطي محمد، الحركات الاجتماعية والسياسية في التاريخ الإسلامي منذ الخلافة الراشدة حتى القرن التاسع عشر، سلسلة بحوث سياسية، (٩٨)، مركز البحوث والدراسات السياسية، يونيو ١٩٩٥، ص ٤٦
- ٢٨- مرجع سابق
- ٢٩- عبد الخالق، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٨٣، ص ٥١-٥٢
- ٣٠- مرجع سابق، ص ١٧
- ٣١- مرجع سابق، ص ١٠١-١٥٩
- ٣٢- لبيب، الطاهر، هل الديمقراطية مطلب اجتماعي، علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي فسي مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بيروت، ١٩٩٢، ص ٣٤٦-٣٤٧
- ٣٣- هويدي، فهمي، الإسلام والديمقراطية، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٩٣، ص ٢٢
- ٣٤- لبيب، مرجع سابق، ص ٢٤٦-٢٤٧
- ٣٥- انظر المزيد، متولي، عبد الحميد، أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث (مظاهرها وأسباب علاجها)، القاهرة: المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، ١٩٧٠، ص ٣٥-٤٥
- ٣٦- مراد، سعيد، الإسلام ولغة الحوار، القاهرة مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٩٣، ص ١٧٩
- ٣٧- مرجع سابق، ص ١٧٩-١٨٠
- ٣٨- مرجع سابق، ص ١٨١-١٨٢
- ٣٩- هويدي، مرجع سابق، ص ٤١-٤٢
- 40- Moussalli, A., Modern Islamic Fundamentalists, in Norton, A., Civil Society in the Middle East, New York, E.J. Brill, 1995, pp 88-99 and 100-102
- ٤١- مصطفى، هالة، الإسلام السياسي في مصر من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف، القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ١٩٩٢، ص ١٧٢ (نقلا عن إصدارات جماعات الجهاد، تحقيق التوحيد بقتال الطواغيت ٨ يونيو ١٩٨٨).
- ٤٢- عبد الرحمن، عمر، كلمة حق، مرافعة الدكتور عمر عبد الرحمن في قضية الجهاد، القاهرة : دار الاعتصام، بدون تاريخ، ص ٢٨-٢٩
- ٤٣- العواء، مرجع سابق، ص ٧٦
- ٤٤- القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، نقلا عن هو يدي، مرجع سابق، ص ١٥٠
- ٤٥- عمارة، محمد، من مظاهر الخلل في الحركات الإسلامية المعاصرة، في النفيسي، عبد الله، (محرر)، الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي، الكويت : بدون ناشر، ١٩٨٩، ص ٣٣٠-٣٣١
- ٤٦- انظر المزيد هو يدي، مرجع سابق، (نقلا عن القرضاوي) ص ١٣٤-١٤٩
- ٤٧- العواء، مرجع سابق، ص ٢١٦
- 48- Brynen, R., Theoretical Perspectives on Arab Liberalization and Democratization in Brynen, R., et al., Liberalization and Democratization in the Arab World, Theoretical Perspective, London : Lynne Rienner Publishers, 1995, pp 6-7
- 49- Lipset, The Social Requisites_op.cit., p 6
- 50- Gellner, E., Civil Society in Historical Context, ISSI, August 1991, p 506
- 51- Lipset, op.cit., p 6
- 52- Khashan, H., The Limits of Arab Democracy, World Affairs, Vol. 133, No.4, Spring 1991, p 130

- 53- Anderson, L., Democracy in the Arab World, A Critique of the Political Culture Approach, in Brynen and Korany, op.cit., pp 81-86
- 54- Ibid., pp 89-90
- 55- Piscatori, J., & Esposito, J., Democratization and Islam, Middle East Journal, Vol. 45, No.3, Summer 1991, pp 428-434
- 56- Brynen, op.cit., pp 7-8
- ٥٧- بلاطة، عيسى، تحديات الأصالة الثقافية العربية، في شرابي، هشام، العقد العربي القادم المستقبليات البديلة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مركز الدراسات العربية المعاصرة، جورجيتاون، ١٩٨٦، ص ١٨٨
- ٥٨- الأيوبي، نزيه، الدولة المركزية في مصر، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩، ص ١٣
- ٥٩- مرجع سابق، ص ص ١٧-١٨
- ٦٠- مرجع سابق، ص ١٩
- 61- Turner, B., Orientalism and the Problem of Civil Society in Islam in Hussain, A., et al (ed.), Orientalism, Islam and Islamists, Vermont : Amana Books inc., 1984, pp 26-27 and p 39
- ٦٢- فرحات، نور، التعددية السياسية في العالم العربي، الواقع والتحديات، الوحدة، إبريل ١٩٩٢، ص ١٣
- ٦٣- مرجع سابق، ص ص ١٢-١٤
- ٦٤- مسرة، انطون، الحق في التباين في مراد وهبة، مرجع سابق، ص ٨

التكفير بين الدين والسياسة

(دراسة حالة من التاريخ الإسلامي)

محمد عبد الله الشرفاوي*

مقدمة:

على الرغم من أن "حرية الاعتقاد" تعد أصلاً من أصول الإسلام الثابتة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهي حق مكفول لكل إنسان في المجتمع الإنساني، وعلى الرغم من أنه لم يذكر في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة عقوبة دنيوية على "ردة العقيدة: Apostasy" فإن فقهاءنا - رحمهم الله - قد أسرفوا على أنفسهم حين وضعوا (ردة العقيدة) ضمن جرائم الحدود، وجعلوا عقوبتها: القتل - الإعدام - حداً!!، وقد جاوزهم الصواب في اجتهادهم هذا، وهم قد خالفوا - بذلك - روح الإسلام ونصوصه ومقاصده العليا. وقد فتح الفقهاء - بغير قصد - الباب واسعاً أمام استغلال السياسة لهذا الحد المزعوم، للتخلص من الخصوم والمنافسين بعد رميهم بالردة عندما يريدون وكيفما يشاءون. وتكفير الأمير محمد دارا شيكوه، ورميه بالردة، وإعدامه (حالة صارخة) من حالات التكفير في التاريخ الإسلامي. ولقد حرصت على تقديم صورة واضحة مفصلة لحياة هذا الأمير وفكره ودراساته، وكتابه (مجمع البحرين) الذي حكم عليه بالردة والكفر والمروق من الإسلام بسببه، لكي يقف القارئ بنفسه على كل ذلك، ويتمكن من تكوين رأى في القضية⁽¹⁾.

*أستاذ الفلسفة الإسلامية ومقارنة الأديان بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

تمهيد

إن الأمير محمد دارا شيكوه، شخصية جذابة مثيرة للاهتمام من زوايا عديدة، فمن حيث كونه أميراً - تربي في البلاط المغولي بكل أبهته ورفاهيته وترفه - فلم تشغله الدنيا المقبلة عليه، المحاصرة له، فيتركها - في قوة نفسية هائلة - إلى سلوك طريق الصوفية والزهاد والفقراء وأصحاب الأحوال والمقامات، ليصبح مريداً تابعاً، أو رجل طريق، بدلاً من أن يعيش أميراً قائداً متبوهاً.

إنه أمير عالم صوفي له مؤلفات صوفية عديدة وترجمات لأسفار مهمة من اللغة السنسكريتية، وقد كان شاعراً يحب الشعر، وينظمه، ويجمع مختارات منه تروق له وتطربه، كما كان محباً للفنون الجميلة الراقية، وقد كان محباً عاشقاً وفيها لزوجته (نادرة) مثلما كان أبوه الإمبراطور شاه جهان - من قبل - محباً وفيها لزوجته (ممتاز محل)، فأقام لها بعد رحيلها "تاج محل" معلماً خالداً للحب والوفاء.

لقد كان الأمير منفتح العقل، متسامحاً، إنسانياً، تشرب روح الإسلام منذ صباه، وقد ترجم كتاب الهندوسية المسمى أوبانيشاد Upanishads ثم ترجم كتابهم المسمى بهجوات جيتا Bhagvat Gita إلى اللغة الفارسية، وقد كان مؤمناً بتواصل الحضارات، مؤمناً بالتعددية الدينية، وأن في الأديان مهما اختلفت نقاط - قد تقل وقد تكثر - من التشابه والالتقاء، وكان يؤمن بأن الناس ينبغي أن يتألفوا وأن يتعارفوا وأن يدرس كل منهم - في نزاهة وموضوعية - ديانة الآخر، ولا ينبغي أن ينقل الإنسان على نفسه أو ينكفي على ذاته، ولكن عليه أن يبحث عن نقاط التشابه فينميها ويعمقها، ومن هنا كانت دراساته للأديان وترجماته لأسفارها ومحاوراته مع علمائها ومتصوفها. ولقد كان كتابه الأخير (مجمع البحرين) مشروعاً علمياً لهذه الفكرة المتسامحة، إذ أبرز فيه كثيراً من نقاط التشابه والتماثل بين التصوفين الإسلامي والهندوسي، لأنه كان يؤمن بأن الأسفار الهندوسية فيها بقية وحى وأثاره نبوة، وأنها ليست وضعا إنسانياً خالصاً، لأن الهندو أمة عظيمة وقديمة، لا بد أن الله تعالى قد بعث فيهم رسولا أو رسلاً يبشرونهم وينذرونهم، والقرآن الكريم هو الكتاب الخاتم المهيم والمصدق، فما وافق القرآن منها قبلناه، وما خالفه تركناه.

عاش الأمير صوفياً سالكا الطريق إلى الله تعالى، متسامحاً إنسانياً إلى أن مرض أبوه الإمبراطور شاه جهان، فنافسه إخوانه الثلاثة على العرش وحاربوه، وانتصروا عليه، واغتصب (أورنزيب) أخوه الأصغر العرش لنفسه منه، وبعد أن جلس أورنزيب على العرش الإمبراطوري شعر بأن وجود أخيه الأكبر دارا شيكوه يشكل له تهديداً سياسياً حقيقياً، وكان الحياة لا تتسع لهما معاً، فعمل على التخلص منه، وسرعان ما أصدر علماء السلطان فتواهم بردة أخيه الأمير دارا عن الإسلام، واستحفاقه عقوبة القتل، وسرعان ما نفذ أورنزيب حكم الإعدام في أخيه الأكبر... وهكذا دفع الأمير النبيل حياته - وهو في الثانية والأربعين - ثمناً لجلوس أخيه الأصغر على العرش الإمبراطوري المغولي.

إنها مأساة حقيقية، قد لا يصل إلى إحكام بنائها ورسانة حبكتها عباقرة الإبداع الروائي والمسرحي!!

وقد كان الأمير يعرف اللغتين العربية والسنسكريتية، إلا أنه كتب دراساته وبحوثه باللغة الفارسية، ولم يتح لى أن أطلع إلا على ترجمة إنجليزية لكتابه (مجمع البحرين) مع دراسة جيدة للكتاب والمؤلف كتبها الأستاذ محفوظ الحق، ونشرها مع الترجمة الإنجليزية في ككتا بالهند ١٩٢٨م، وسنعمد أساساً على هذه النشرة، مع إشارات ضرورية إلى مراجع أخرى. هذا إلى جانب النص الفارسي للكتاب الذي حققه الأستاذ محفوظ الحق.

ومما ينبغي أن نصرح به أن تحفظنا على تفاصيل محاولة الأمير التقريب بين الهندوسية والإسلام، لا يتنافى مع وصفنا لتلك المحاولة بأنها مثيرة للاهتمام، كما أن محاولة الأمير لا تقيم تقييماً صحيحاً إلا في سياقها التاريخي والثقافي والسياسي والاجتماعي، ولمزيد من توضيح هذا السياق قد أثبت للقارئ وجهتي نظر باحثين هنديين أحدهما هندوسي وهو تارا شند Tara Chand، والآخر مسلم هو أصغر علي، ثم ترجمت نماذج من (مجمع البحرين) عن الترجمة الإنجليزية للكتاب. وأمل أن أكون قد وفقت في تقديم بعض ملامح هذه الشخصية للقارئ العربي.

وقد كتب الأمير محمد دارا شيكوه ابن الإمبراطور المغولي شاه جهان - الذي بنى "تاج محل" إحدى عجائب الدنيا - هذا الكتاب ليبين بعض وجوه التشابه والتلاقى بين التصوف في الإسلام والهندوسية، وهما البحرين اللذان أراد هذا الأمير المتصوف أن يجمع بينهما جمعاً وثيقاً حميماً.

ومما ينبغي ذكره هنا أنني قد قرأت هذا الاسم "دارا شيكوه Dara Shikoh" لأول مرة في المراجع الغربية التي تدرس "الهندوسية" وأسفارها المقدسة، وقد دفعنتي إشارات الكتاب الغربيين عن هذا الأمير إلى البحث عنه في المكتبة العربية الإسلامية، فأعياى البحث ولم أظفر بشئ مكتوب عنه، وسالت بعض أهل الذكر فلم أجد لديهم عنه ذكراً. لقد تحدث "جوان مسكارو Juan Mascaro" - مترجم "الأوبانيشاد Upanishads" الهندوسية من اللغة السنسكريتية إلى الإنجليزية^(٢) - عن الأمير دارا شيكوه قائلاً:

عندما كان الأمير في كشمير سنة ١٦٤٠م تعرف على "الأوبانيشاد" ثم ترجم خمسين واحدة منها إلى اللغة الفارسية، وقد أتم ترجمته سنة ١٦٥٧م، ثم نقل هذه الترجمة في وقت متأخر - "انكويتي دوبيرون"^(٣) Anqueti Duperron إلى اللغة اللاتينية، وطبعت في باريس سنة ١٨٠٢م، وهي الترجمة التي قرأها "شوبنهاور Schopenhauer" وقال عنها إنها سلواه في حياته وعزاؤه في مماته^(٤). وقد ذكر "راداكرشنا S. Radhakrishnan" أن الأمير محمد دارا شيكوه قد ترجم قرابة خمسين "أوبانيشاد"، وأشار إلى أن ترجمته تلك هي التي عرف الغرب من خلالها هذه الأسفار الهندوسية لأول مرة^(٥).

وقد تنبّهت من تلك الإشارات إلى ضرورة التعرف على الشخصية العلمية لهذا الأمير مؤلف كتاب "مجمع البحرين" الذي اتهم بالردة عن الإسلام بسببه، ونفذ فيه أخوه الأصغر حكم الإعدام سنة ١٠٦٩هـ - ١٦٥٩م مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:

تعريف بـ محمد دارا شيكوه

ولد "دارا شيكوه" سنة ١٠٢٤هـ في مدينة "أجمير Ajmir" التي تضم ضريح الصوفي الكبير معين الدين ششتي^(٦)، الذي يقصده آلاف التلاميذ والمريدين، ولقد زار الإمبراطور شاه جهان ضريح الشيخ مرارا ودعا الله في خشوع أن يرزقه ولداً ذكراً، ويحكى الأمير عن نفسه في كتابه "سفينة الأولياء" فيقول: "لقد ولد هذا الفقير في أجمير المطلّة على بحيرة "سجار تال Sagar Tal" سنة ١٠٢٤هـ، وكان والدي المبجل قد رزق بثلاث أخوات ولم يرزق ولداً ذكراً، وقد ناهز عمر جلّالته الرابعة والعشرين. وانطلاقاً من عقيدته وإخلاصه للخوافة معين الدين ششتي، فقد زار مقامه وتضرع إلى الله تعالى أن يرزقه غلاماً، وبفضل من الله تعالى رزق بالعبد المسكين (محمد دارا شيكوه) الذي يتضرع إلى الله أن يوفقه إلى العمل الصالح هو وأصحابه.. أمين يارب العالمين".

وإنه لتوافق عجيب أن يولد هذا الأمير في تلك المدينة التي ضمت ذلكم الصوفي الرباني الكبير. لكي يصبح بدوره صوفياً ملتزماً، أو قل "رجل طريق" طوال حياته، على حد تعبير البروفيسور محمد محفوظ الحق في مقدمته^(٧) لترجمة كتاب "مجمع البحرين".

ولأن مؤرخي البلاط المغولي كانوا مشغولين بتسجيل الأحداث السياسية فحسب، فإنهم لم يقدموا أية معلومات مهمة عن طفولة الأمير دارا شيكوه وتعليمه، لكننا نتوقع أن والده قد أتاح له تربية ممتازة طبقاً للتقاليد المغولية المعروفة. ولقد كان دارا أثيراً لدى والده، ومن ثم لم يقره على أن يسافر بعيداً عنه. وفي الوقت الذي عين إخوته الثلاثة شجاع، ومراد، وأورنزيب حكاماً للأقاليم أبقاءه إلى جانبه في البلاط الإمبراطوري، وقد تسبب ذلك في إثارة غيرة إخوانه ضده، كما أنه حرم الأمير من اكتساب خبرة الجندية والإدارة. ومن المعروف أنه قد عين حاكماً لإقليم (الله آباد والبنجاب) وقد سمح له بأن يقيم في العاصمة ويحكم من خلال مندوبيه. كما أنه قد عين قائداً لحملة قندهار سنة ١٠٥٣هـ، لكنه لم يتم مهمته لأن والده قد استدعاه إليه.

وقد نشبت معركة على خلافة الإمبراطور شاه جهان بين الأبناء الأربعة دارا شيكوه من جانب، والأمراء الثلاثة الآخرين من جانب آخر.. ولكن ماذا يفعل شيكوه أمام دهاء أخيه "أورنزيب" وطموحه.. لقد هزم دارا شيكوه في المعركة العسكرية سنة ١٠٦٨هـ أمام أخيه ثم فر إلى (أجرا، ولاهور، وملتان، وبهاكار، وججرات، وكوتش) ثم قفل لمنازلة أخيه أورنزيب مرة واحدة، فمضى بهزيمة ساحقة، اضطرت به إلى الهروب في رحلة فرار بالغة القسوة والبؤس، إذ هجره أصحابه ومساعدوه، وبلغت مأساته ذروتها بوفاة زوجته الوفية له والأثيرة لديه "نادرة". لقد مثل الأمير دارا شيكوه رمزا للبؤس المأساوي، فقد أصبح رجلاً محطماً تماماً، إلا أنه أسلم نفسه لإرادة الله تعالى. وسرعان ما وضعت نهاية لمعاناته، إذ قبض عليه مضيفه الأفغاني مالك جوان داردار، وأحضر إلى "دهلي" تحت حراسة جنرالات. أورنزيب، ثم وضع على ظهر فيل ضخم ودار به في شوارع المدينة إمعاناً في إهانته والتشهير به. وقد عطف له علماء أورنزيب، محاكمة صورية سرعان ما أعلنت حكمها بردته عن الإسلام، وأصدر أخوه الأصغر أورنزيب أمراً بإعدامه^(٨)، وقد تم تنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن في الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة ١٠٦٩هـ "وهكذا أعدم دارا شيكوه الابن الأكبر للإمبراطور شاه جهان الوريث الشرعي الذي كان ينبغي أن يصبح إمبراطوراً على الهند Hindustan"^(٩).

لقد أزهقت روح دارا شيكوه من أجل الطموحات الإمبراطورية لأخيه، وقد جاء في نص الحكم كما أورده التاريخ الرسمي للإمبراطور "أورنزيب علم جبر"^(١٠) المسمى بـ"مأثر علم جبر" ما يلي:

"لقد عانت كل من الشريعة والعقيدة مصاعب جمة منه، ولذلك فإن الإمبراطور أورنزيب - من أجل حماية الشريعة - ومن أجل رعاية مصالح الدولة أيضاً - and also for reasons of State باعدام دارا شيكوه فوراً، باعتباره يشكل تهديداً للأمن العام. وهكذا يمكن لأي واحد أن يزيع كل من يعترض طريق تحقيق طموحاته السياسية وأن يصبح بطلاً للإسلام"^(١١) فما أحقر أن يسخر الإنسان تعاليم الدين في سبيل إزاحة خصومه السياسيين!!

التصوف والكتابة عند محمد دارا شيكوه

إن تأمل مؤلفات دارا شيكوه يوقفنا على حقيقة واضحة ومهمة في نفس الوقت، تلك هي أن الأمير قد تلقى تعليماً أو دراسات صوفية منذ وقت مبكر من حياته. لقد درس الأعمال المعروفة لصوفية الإسلام الكبار وتعمقها، واقتبس منها نصوصاً كثيرة في مؤلفاته المتعددة، كما أنه قد استنبط بنفسه لمحات وإشارات صوفية من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة مباشرة. كما يبدو استقلاله عن غيره واضحاً في تلك الاستنباطات. فإنه لم يبحث عن الآراء المسلمة النمطية ليقلدها، أو الطرق المعبدة ليسير فيها. لقد قادته دراساته الصوفية إلى نتيجة هي: "أن الحقيقة

ليست وفقا على جنس مختار أو مخصوص بعينه، ولكنها يمكن أن توجد في كل الأديان وفي جميع الأوقات^(١٢).

إنه لم يصل إلى تلك النتيجة في يوم واحد، لكنها كانت ثمرة البحث العميق والمشاركات المتواصلة مع علماء الأديان المختلفة، والصوفية على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم. إن هذا التطور التدريجي في الموقف الفكري للامير ليعد أمرا مثيرا للاهتمام. ويمكننا أن نتابع دارا شيكوه في تطوره الفكري من خلال النظر في مؤلفاته مرتبة حسب تاريخ تأليفها:

١ - كتاب: "سفينة الأولياء":

إنه الكتاب الأول الذي ألفه دارا، عندما كان عمره يناهز الخامسة والعشرين (سنة ١٠٤٩ هـ). وقد أكد في مقدمة كتابه هذا على تبجيله واحترامه لشيوخ الصوفية المتألهين، كما نص على أنه قد درس بعمق سيرهم وتواريخهم، وأظهر أسفه على أن تفاصيل حياتهم مبعثرة في أمهات مخطوطات كثيرة جدا، علاوة على أن تواريخ ولاداتهم ووفياتهم يصعب الحصول عليها دون مراجعة عدد كبير من كتب طبقات الصوفية مثل (نفحات الأنس) و(تاريخ الياقعي) و(الطبقات السلطانية) الخ.. ومن هنا جاءت فكرة أن يجمع في كتاب صغير واحد تواريخ ميلاد ووفاة مشايخ الصوفية وأماكن دفنهم، وما يتعلق بهم من معلومات مهمة، وهكذا جمع الأمير دارا شيكوه في كتاب من مائتي صفحة معلومات تتعلق بأربعمائة وأحد عشر صوفيا، موزعين على النحو التالي:

- الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، والأئمة من آل البيت.
- مشايخ الطريقة القادرية.
- مشايخ الطريقة النقشبندية.
- مشايخ الطريقة الششتية Chishti order.
- مشايخ الطريقة السهروردية.
- مشايخ الطرق الصغيرة الأخرى.
- زوجات الأنبياء.
- بنات الأنبياء.
- المتصوفات من النساء (ذكر منهن أربعا وعشرين متصوفة).

وقد وصف الأمير نفسه في مقدمة هذا الكتاب- كما فعل في كتبه الأخرى- بأنه حنفي قادري، ودعا الله تعالى أن ينفعه بفضل هؤلاء المشايخ.

٢ - كتاب "سكينة الأولياء":

هذا كتابه الثاني الذي فرغ منه سنة ١٠٥٢ هـ عندما كان في الثامنة والعشرين من العمر. وهو كتاب مكرس لبيان سيرة الشيخ (ميان مير^(١٣) Miyan Mir، أو ميان جيف Miyan Jiv كما كان يسمى أيضا) وهو المرشد الروحي لمعلمه وشيخه (ملا شاه الملقب بـ لسان الله)، كما تحدث فيه عن بعض مريدى الشيخ ميان كذلك.

يحكى الأمير في مقدمة كتابه هذا: أنه رأى في المنام ملاكا يخبره بأن الله تعالى سيمنحه فضلا لم يمنحه ملك قبله. وقد تحققت البشارة في ٢٩ ذى القعدة سنة ١٠٤٩ هـ عندما انضم إلى الطريقة القادرية على يد الشيخ (ملا شاه)^(١٤) الذي كان- في رأى دارا- أعظم صوفية زمانه. ومع أن الكتاب- فى الأصل سيرة ذاتية للشيخ ميان جيف وتلاميذه ومنهم أخته جمال خلتون، وملا شاه وغيرهم- فإنه قد ناقش فيه مسائل صوفية ودينية مثل الحاجة إلى مرشد روى، وكيفية

الوصول إليه، والرغبة في السماع الصوفي، ومشكلة رؤية الله تعالى. ويذكر الأستاذ محفوظ الحق: أن الكتاب يتضمن مناقشات مهمة عن الطريق الصوفي، ويمكن أن تكون مفيدة لدارسي التصوف الإسلامي^(١٥). ولقد رجع الأمير إلى أمهات كتب الحديث النبوي ومراجع التصوف الأساسية مما يعطى فكرة واضحة عن اتساع دراساته وعمقها. ومن هذه الكتب: (كشف المحجوب) و(تاريخ الياقعي) و(بحر الحكم) و(تفسير العرايس) و(تفسير الكبشري) و(بحر الحقائق) و(فصل الخطاب) و(التكملة) و(التفسير الحسيني) إلخ.

ويطلعنا الأمير في هذا الكتاب على تفاصيل العلاقة بينه وبين الشيخ (ميان جيف) والشيخ (ملا شاه). فقد زار الأمير الشيخ (ميان جيف) مع والده الإمبراطور (شاه جهان) سنة ١٠٤٣هـ، وكانت نتيجة هذه الزيارة أن شفاه الله من مرض قد ألم به لمدة أربعة أشهر، كما كانت الزيارة الثانية في صحبة والده الإمبراطور أيضا، وقد كان لتلك الزيارة أثرها النفسى العميق على الأمير. وقد أظهر الأمير للشيخ توقيرا ومهابة عظيمة، حيث خلع نعله عند الدخول عليه ونظف بنفسه مقر الشيخ (كما كان يصنع علماء الأوبانيشاد) وهكذا فتحت عليه الأسرار الإلهية، وتلقى دروسا في المشاهدة، وشهد ليلة القدر في السابع والعشرين من رمضان سنة ١٠٥٠هـ، وقربه الشيخ منه وأنزله منه منزلا عاليا.

أما علاقة الأمير بمرشده الروحي وشيخه (ملا شاه) فقد كانت حميمة جدا واستمرت إلى أن انتقل الشيخ إلى جوار ربه سنة ١٠٧٢هـ. ويصعب الإمام هنا بكل جوانب علاقة الشيخ بالأمير، ولكننا نقتبس بعض عبارات من خطابات الشيخ التي أرسلها إلى الأمير ومنها: "إني واثق في حكمتك.. وعقلك.." "إنك عليم بالأسرار الصوفية الربانية.." "يا ملك الوقت Temporal والروح..". وأكثر من ذلك فإن الشيخ قد كتب تقريرا شعريا يمتدح فيه المواهب الروحية التي تمتع بها الأمير، وقد طلب منه أن يقوم بتعليم وتربية المريدين لكنه اعتذر عن ذلك. وعشية رحيله إلى كشمير حثه على تقديم النصائح للأصحاب Yaras لأنه أسدهم وأحكمهم. وقد رجاه دارا أن يدعو له بحسن العاقبة.

ويظهر أن الشيخ كان يرى أن نشر الطريقة القادرية في الهند سوف يكون على يدى الأمير دارا، كما يذكر محفوظ الحق. ويشير الأمير في كتابه إلى واقعة "حبس الأنفاس" ذلك أن الشيخ قال ذات مرة: إن ممارسة حبس الأنفاس الموجودة في الطريقة القادرية دون سواها أمر بالغ الصعوبة. وقد علمه الشيخ هذه الطريقة وتدريب عليها حتى أنه كان يمر عليه الليل كله أحيانا ولا يتنفس إلا مرتين، إلى حد أن حياته كانت توشك أن تزهرق.

٣ - رسالة (دلالة الحق) أو بوصلة الحق: The Compass of the Truth

إنها المؤلف الثالث للأمير، وهي رسالة صغيرة الحجم، تتكون من ثلاثين صفحة، وتعالج المراحل المتعددة للتطور الروحي، وتناقش الطرق والوسائل التي يصل بها السالك إلى ذروة الكمال الروحي. وقد كتب الأمير في مقدمة رسالته يقول: لا يقرأ واحد من الناس هذه الرسالة ما لم يكن قد رزق بصحبة أحد الكمل من الأولياء" ويضيف أن هذه الرسالة خلاصة Compendium من الفتوحات. وفصوص الحكم، واللوائح، واللمعات، واللوامع. ويقول: لو أن أحد رجال الله قد تأمل هذه الرسالة سيلاحظ بحق الفتوحات التي فتح الله بها على هذا الفقير، على الرغم من أنه لم يزل في زيه الأميرى Garp وما فتح له من أسباب الولاية Saintliness والمعرفة الإلهية، لأن الناس يجب أن يعلموا أن فضل الله يسبغه بلا حساب ولا أسباب، وأنه سبحانه يقرب إلى حضرته من يشاء من عباده، كيف يشاء، بقطع النظر عن زيه ولياسه ووضعه ومكانه. وإن ما أنعم به عليه من المعرفة الإلهية لم ينعم به على كثيرين. ويذكر

دارا أن كتابه الأول (السفينة) كتبه في مرحلة "البحث" عن الطريق، وألف كتابه الثاني (السكينة) بعد أن بلغ الصحبة وتعلم منها طرائق السلوك والمقامات، والآن- وقد فتحت له أبواب التوحيد والمعرفة بالله من الله عز وجل، الذي أنعم عليه من فضله وكرمه نعمًا- كثيرة يكتب هذه الرسالة. وهي تتكون من ستة فصول تتناول العوالم الأربعة الناسوت، والملكوت، والجبروت، واللاهوت. وقد ختم الرسالة برباعية شعرية تبين أن الكتاب قد كتب سنة ١٠٥٦هـ، بتأييد إلهي.

٤- الشحطيات، أو: "حسنات العارفين":

وهو مجموع من أقوال الصوفية التي نطقوا بها تحت تأثير حالة الوجد الصوفي Ecstatic التي قد تبدو في ظاهرها مخالفة للمبادئ الإسلامية المسلمة Orthodox ويشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى أن الأقوال الصوفية والتعبيرات عن الحقائق العليا أثناء لحظة الوجد، قد أثارت اعتراضات خطيرة فيقول:

لم أعد راضيا بكتب القوم من رجال الطريق، حيث اعتدت أن أنطق بكلمات تتضمن الحقيقة العليا في لحظات وجدى، لكن بعضا من ضعاف النفوس (من ذوى الطبيعة المريضة) ومن غير المخلصين، الذين لا يتمتعون إلا بمعرفة ضحلة بدأوا يسخرون منى ويتهموننى بالابتداع والهرطقة Heresies مما دفعنى إلى جمع أقوال- أطلق عليها أنها "شحطيات"- لرجال من ذوى الهمم العالية والمقام الرفيع فى الولاية Sanctity لكى تكون مرجعا وسندا لأقوالى الوجدية (شحطاتى)، ولكى تقنع أولئك النفر الذين يلومنى، وإن بعض شحطيات الصوفية قد جمعها من قبل الصوفى الشيخ روزبان البقلى ٦٠٦٢هـ، ولأن تلك الأقوال الشحطية قد صيغت بلغة مجازية Allegorical، فإننى قد بسطت من تلك اللغة لكى يستوعبها الناس، كما أضفت مزيدا من تلك الأقوال".

ومن الواضح أن الأمير المتصوف قد قطع شوطا بعيدا فى سلوكه إلى الله تعالى، وقد ذاق التجربة الصوفية وعرف مواجيدها وصدرت منه شحطات، وأنه قد رمى من أصحاب الرسوم والظواهر بالابتداع مما دفعه إلى إيراد أقوال كبار الصوفية مثل بايزيد، وذى النون المصرى، وسهل التستري، وأبى سعيد الخراز، والجنيد البغدادي، ورويم، وأبى بكر الواسطى، والغزالى، وعبد القادر الجيلانى، وابن العربى وآخرين، ولكن الغريب أن الأمير لم يقف عند هؤلاء فحسب، لكنه ذكر أقوالا للرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة والأمامين زين العابدين وجعفر الصادق. وعندما طلب من بعض أصحابه أن يذكر فى الكتاب عباراته الشحطية قال: "كل ما ذكر فى الكتاب من شحطات إنما هى شحطاتنا نحن أيضا".

يتضح من مقدمة الكتاب أن دارا شيكوه قد بدأ كتابه هذا سنة ١٠٦٢هـ عندما كان عمره ثمانية وعشرين عاما، وقد أتمه سنة ١٠٦٤هـ. وقد حدد الأمير توجهه العقلى قائلا:

لا شك أنه لذو حظ عظيم من يجد لذته فى السلوك الصوفى وينتفع به، ويعتبر نفسه مريدا لهؤلاء الأولياء، ويشغل نفسه بالبحث فى هذه المسائل. وقد قال الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" وقد أجمع المفسرون على أن المقصود من العبادة هنا: المعرفة والتوحيد ولا شئ أنبل ولا أجمل، ولا أكمل من التوحيد والمعرفة.

٥- مجمع البحرين: The Mingling of the Two Oceans

إنه الكتاب الخامس للأمير، وقد أتمه سنة ١٠٦٥هـ عندما بلغ الثانية والأربعين من عمره كما نص على ذلك في المقدمة، ولقد كتبه دارا شيكوه طبقاً لرؤيته الخالصة وذوقه العرفاني الصوفي من أجل أفراد أسرته خاصة، ولا شأن له بالعامّة والدهماء من أتباع الديانتين". ولهذه الرسالة أهمية عظيمة لأنها ربما كانت أول عمل وآخره - حسبما يرى الأستاذ محفوظ الحق - تحاول الجمع بين الإسلام والهندوسية، كما أنها آخر رسالة كتبها الأمير بقلمه، وهي الرسالة التي حكم عليه - بسببها - علماء القصر الإمبراطوري بالردة ثم بالإعدام، ونفذ الحكم أخوه الأصغر أورنزيب بحماسة بالغة كما ذكرنا سابقاً.

وتتكون الرسالة من مقدمة واثنين وعشرين فصلاً موجزاً حسب الترتيب التالي:

- ١- العناصر.
- ٢- الحواس.
- ٣- الممارسات أو الأشغال التعبدية.
- ٤- الصفات الإلهية.
- ٥- الروح.
- ٦- الهواء.
- ٧- العوالم الأربعة.
- ٨- الصوت.
- ٩- النار.
- ١٠- النور.
- ١١- رؤية الله تعالى.
- ١٢- أسماء الله الحسنى.
- ١٣- الولاية والنبوة.
- ١٤- براهمند Barahmand.
- ١٥- الجهات.
- ١٦- السماوات.
- ١٧- الأرضين.
- ١٨- أقسام الأرض.
- ١٩- عالم البرزخ.
- ٢٠- القيامة العظمى.
- ٢١- المكت Mukht، الخلاص.
- ٢٢- الليل والنهار.
- ٢٣- الأدوار.

ومما يشير إليه أن مخطوطات (مجمع البحرين) متوافرة بمكتبات شبه القارة الهندية، وقد رجع الأستاذ محفوظ الحق في نشرته - التي اعتمدنا عليها أساساً في كتابة هذه السطور - على خمسة مخطوطات فارسية، قابلها وأثبت الفروق والاختلافات الكثيرة بينها. ومما هو جدير بالذكر أن هنالك ترجمة عربية لهذه الرسالة محفوظة في Buhar library وكانت تسمى المكتبة الإمبراطورية بكلكتا، وقد وضع شمس العلماء الدكتور محمد هدايت حسين فهرساً للمخطوطات العربية في هذه المكتبة، وأثبت فيه ترجمة (مجمع البحرين) ص ١٥٠ - ١٥١ العربية بقلم محمد صالح بن الشيخ أحمد المصري. (وهو شخصية تحتاج إلى من يعرفنا بها).

وهناك ترجمة أردية للرسالة بعنوان "نور العين" طبعت طبعة حجرية Lithographed في لكنو سنة ١٨٧٢م. هذا وقد ألحقنا نماذج من هذا الكتاب آخر هذا البحث، وقد ترجمناها من الترجمة الإنجليزية للكتاب كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

٦ - ترجمته لكتاب الهندوسية الأشهر "أوبانيشاد Upanishads":

ترجم دارا شيكوه خمسين فصلاً من الأوبانيشادات الهندوسية من لغتها السنسكريتية إلى الفارسية أسماها: "السر الأكبر"، وقد فرغ منها سنة ١٠٦٧هـ أي قبل إعدامه بسنتين. ويذكر الأستاذ محفوظ الحق أن الميزة الرئيسية لتلك الترجمة تكمن في بساطة أسلوبها ورشاقته، ولا شيء أفضل للقارئ من تقديم مقتطفات من مقدمة الأمير لترجمته، تجلّي الأسباب التي دفعته للقيام بهذا العمل الشاق، وتبين أن المعاناة التي تحملها في قراءة العهدين القديم والجديد والمزامير (الزبور)

والأسفار الأخرى من أجل أن يجد فيها ما يفيد في تعميق مفهوم التوحيد، لم تكن مجدية، فلم يحصل منها على طلبته، ووجد ضالته أخيراً في كتاب "الأوبانيشاد".

يقول الأمير: "الحمد لله الذي جعل النقطة في باء بسم الله، السر الأزلي لجميع الكتب الموحى بها، وجعل (الحمد لله) التي هي أم الكتاب في قرآنه، إشارة إلى اسمه الأعظم، الذي ضم كل ملائكته وكتبه وأنبيائه ورسله.

يقول الفقير محمد دارا شيكوه: إنه عندما زار كشمير التي تشبه أن تكون فردوساً أرضياً سنة ١٠٥٠هـ، ووفقه الله بمنه وفضله أن يكون مريداً للولي الرباني ملا شاه.. وبسبب من رغبته الحميمة أن يرى العارفين بالله من أتباع الطرق المختلفة ويستمع إلى أقوالهم وحكمتهم فيما يتعلق بالتوحيد، فقد قرأ مختلف الكتب التي كتبت في التصوف، كما ألف بنفسه رسائل، ولكن وبالرغم من كل ذلك فإن تعطشه لمعرفة التوحيد الذي هو بحر محيط لا شاطئ له، كان يزداد ويزداد.. ومسائل ومشاكل عديدة كانت تلح على عقله، ولا حل لذلك دون الرجوع إلى ما قاله الله سبحانه، أو الاقتباس من مرجع عقل عن الله سبحانه وتعالى.

وفوق ذلك هنالك أسرار عظيمة مكنونة Concealed والكتاب المقدس الذي يفسرها صعب المنال، لذلك فقد رغب (الأمير) في قراءة الكتب السماوية؛ لأن أقوال الله يفسر ويشرح بعضها بعضاً، لأنها قد تكون مجملة Compendium في موضع ومفصلة في موضع آخر، فلا بد وأن يفهم المجمل على ضوء المفصل، ولقد قرأت التوراة والإنجيل وزبور داود Psalms وأسفاراً أخرى، لكن ذكر التوحيد في هذه الكتب جاء مختصراً وجيزاً، ومن خلال قراءة الترجمات اليسيرة التي وضعها رجال مهتمون لتلك الكتب، فإن الهدف (في معرفة التوحيد) لم يتحقق له.

ثم يقول المؤلف: إنه قد فحص الكتب المقدسة الهندوسية، التي لا تتكرر التوحيد ووجد أن النصوص الدالة على التوحيد المذكورة في كتب (الفيدا) قد جمعت وشرحت في (الأوبانيشاد) التي هي محيط من التوحيد زاهر، لذلك فإنه قد اضطلع بمهمة ترجمتها إلى اللغة الفارسية ترجمة أمينة دقيقة، بمساعدة بعض علماء الهندوسية Pandits and Sanyasis من بنارس (المدينة الهندوسية المقدسة Benaris)، وقد أكمل هذا العمل سنة ١٠٦٧هـ ويقول: إن كل المشاكل العويصة والأفكار المحيرة التي انقدحت في عقله (ولم يجد لها حلاً) بالرغم من بحثه وفحصه - قد حلت وانكشفت بمساعدة هذا الكتاب القديم (Upanishads) الذي يعد بلا ريب من أقدم الكتب السماوية، ومن ينابيع التوحيد المتدفقة، كما يعد بصورة أو أخرى شرحاً وبياناً للقرآن الكريم، ولعل الآية القرآنية الكريمة [إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين] (سورة الواقعة) تشير إلى هذا الكتاب.

إذ من المؤكد أنها لا تشير إلى الزبور أو التوراة أو الأنجيل أو اللوح المحفوظ، لأن كلمة تنزيل لا تناسب اللوح المحفوظ. ولأن الأوبانيشاد سر مكنون، فإن معنى الآيات القرآنية يمكن أن يوجد فيه، فإن الكتاب المكنون يمكن أن يشير إلى مثل هذا الكتاب القديم^(١٦). ولقد علم هذا الفقير ما لم يكن معلوماً لديه، وعرف ما كان مجهولاً عنده بقراءة هذا الكتاب. وليس لديه هدف من ترجمة هذا الكتاب سوى أن ينفع به شخصياً، كما أن أصحابه وطلاب الحق يمكنهم أن يقطعوا من ثماره، وكل من وفقه الله وترك دواعي الهوى جانباً وتخلص من الانحياز والتعصب، وقرأ

وفهم هذه الترجمة المسماة "السر الأكبر" سوف يرى فيها آثار وحى إلهي، دون أن يخالطه قلق أو خوف أو حزن بفضل الله ومعونته..

٧- ترجمته لكتاب بهجوات جيتا Bahagvat Gita:

يعد هذا الكتاب من أهم كتب الديانة الهندوسية، ونحن نعلم أن أبا الريحان البيروني ت: ٤٤٤هـ قد أشار إليه مرات عديدة في كتابه عن الهند وقد ترجم بعضه، وربما ترجمه كله إلى اللغة العربية من قبل، وربما كانت ترجمة البيروني أول ترجمة لهذا الكتاب تنقله إلى دوائر الثقافة والفكر العالمي. أما ترجمة دار شيكوه فلسنا على بينة من تاريخ إتمامها، لكن الأستاذ محفوظ الحق يرجح أنها تمت سنة ١٠٦٧هـ.

٨- منتخبات شعرية (بياض):

نعرف من كتاب (مخزن الغرائب) وهو من أهم الكتب التي وضعت عن شعراء الفرس، أن الأمير دارا شيكوه قد انتخب مجموعة قصائد شعرية وأن مؤلف (مخزن الغرائب) قد أفاد منها وضمنها كتابه (التذكرة) حسبما يذكر الأستاذ محفوظ الحق. لكن هذه المجموعة الشعرية مفقودة ولا يوجد لها ذكر في مكنتات المحفوظات الشرقية.

٩- رسائل دارا شيكوه:

للأمير عدد من المراسلات ذات القيمة الأدبية والعلمية، ويضم كتاب (فيض القوانين) ثماني رسائل كتبها الأمير إلى الشاه محمد دلروبا، وإلى الشيخ محب الله من سكان مدينة (الله آباد)، وآخرين؛ طالبا منهم توضيح بعض مسائل التصوف الغامضة Apstruse، وقد حصل الأستاذ محفوظ الحق على رسائل أخرى للأمير في بعض دواوين الإنشاء والمجاميع.

١٠- مقدمة "المرقعة" أو الألبوم Album:

وقد حفظت هذه المقدمة في كتاب (النيجارستان المنير) ولا يعلم هل كان هذا الألبوم هو الذي قدمه الأمير هدية إلى زوجته الأميرة (نادرة) سنة ١٠٥٤هـ. وهناك كتب أخرى نسبت إلى الأمير دارا شيكوه لكن لا يوجد لها أثر في المكتبات ومنها:

١- رسالة المعارف:

ويقال إنها رسالة في المذهب الصوفي. وقد نسبتها إلى الأمير صاحب (الخرانة الأصفية) المفتي غلام سروار (نشرة لكنو الحجرية سنة ١٨٧٤م). ثم نسبتها إليه من بعد الأستاذ لطيف صاحب كتاب (تاريخ لاهور).

٢- نادر النكات.

٣- المثنوى.

٤- سيرة ذاتية Autobiography.

وهناك كتب صنفت بناء على توجيه الأمير واقتراحه:

من تلك الكتب ما أوحى الأمير بتأليفه، ومنها ما قدمه المؤلفون وأهدوه إليه من مؤلفات اعترافا بفضله وإحسانه، ومن النوع الأول:

١- المحاوراة بين دارا وبابا لال (مكالمة دارا شيكوه وبابا لال):

وهى تحتوى على ملخص للأسئلة التى طرحها الأمير حول مسائل مختلفة فى الديانة الهندوسية والحياة الوجدانية الصوفية فيها، وإجابات (بابا لال Baba Lal) متصوف البنجاب الهندوسى المعروف. ويظهر من دراسة (باندت شيونارين المنشورة فى مجلة جمعية البنجاب التاريخية ج ٢ رقم ١ ص ٢٧-٢٨ بعنوان: دارا شيكوه مؤلفا) أن بابا لال كان يسمى (لال، ديال)، وأنه لما عرف اعترام الأمير الذهاب إليه فى بلدته، لأنه كان صديقا للشيخ (ميان جيف)، أسرع الصوفى الهندوسى بالسفر إلى الأمير فى لاهور، وهناك وقعت هذه المحاوراة وقد استمرت هذه المحاوراة لعدة جلسات، ويغلب على الظن كما يرى الأستاذ محفوظ الحق، أنها قد حدثت سنة ١٠٦٢هـ بعد عودة الأمير من حملة قندهار العسكرية.

وقد كان الهندوسى الوحيد الذى اقتبس الأمير من أقواله هو بابا لال حيث قال فى كتابه (حسنات العارفين).

"لال واحد من العارفين الكمل، ولم أر له مثيلا بين الهنود وقد أخبرنى بأنه يوجد فى كل جماعة عارفون وربانيون خلص، ويرحم الله هذه الجماعة بسبب وجود هؤلاء الشيوخ".

وهو ينسبه إلى (جماعة كبير)^(١٧). ويذكر الأمير اسم هذا الصوفى مرة أخرى ويضعه إلى جانب مشايخ الصوفية المسلمين، ولعل ذكر اسم (لال) إلى جانب الأولياء المسلمين يظهر الموقع الذى احتله لدى الأمير.

وقد سجل السكرتير الخاص للأمير - واسمه شندربهان - وكان قد عين من قبل فى ديوان الإمبراطور شاه جهان للإنشاء - تلك المحاوراة التى أعطيت عنوان (مكالمة دارا شيكوه وبابا لال)، كما توجد صورة زيتية تصور جلوس دارا مع بابا لال، متضمنة فى سجل بنيون Binyon عن مصورى بلاط المغول العظام وغيره من المجموعات النادرة لصور المغول.

٢- يوجا فاشستها Yoga Vasishtha أو يوج فاشست Jug Bashist:

وهى ترجمة فارسية لهذا الكتاب السنسكريتى الذائع، قام بها أحد رجال الحاشية بتوجيه من الأمير. ويقول المترجم أن الأمير قد أمره سنة ١٠٦٦هـ بإنجاز هذه الترجمة إلى اللغة الفارسية السهلة، لأن الترجمات الفارسية الأخرى لهذا الكتاب - وعلى الأخص تلك التى قام بها الملا صوفى أو الشيخ الصوفى - لم تلب حاجة الراغبين فى معرفة الحق. وهناك سبب مباشر لترجمة هذا الكتاب هو أن دارا شيكوه رأى ذات ليلة كلاما من (فاسستها Vasishtha ورام تشندر Ram Chander) فى منامه، وقد طلب الأول من رام تشندر معانقة دارا شيكوه، ففعل، ثم طلب منه ثانية أن يقدم بعض الحلوى للأمير، فقبلها الأمير وتناولها. وقد انقذ فى ذهن الأمير كتعبير لهذه الرواية - أن يترجم الكتاب إلى الفارسية، فأمر أحد رجال حاشيته أن يقوم بهذه المهمة بالتنسيق مع بعض علماء الهندوسية المعروفين فى المنطقة.

٣- موجز الشاهنامه، المسمى تاريخ "شمشيرخان":

كتب كما تذكر المراجع المختلفة بناء على توجيه من الأمير. ومن الكتب التى كتبها أصحابها للأمير الكتابان التاليان:

١- طب دارا شيكوه: أو علاجات دارا:

كتبه نور الدين محمد بن عبد الله بن عين الملك الشيرازى سنة ١٠٥٦هـ. وقدمه إلى الأمير دارا وريث شاه جهان المرتقب. وهو كتاب ضخم يتناول المبادئ الطبية العامة ومعالجته مختلف الأمراض.

٢- ترجمة ديوان أقوال الواسطي:

وهو ترجمة فارسية لأقوال الصوفي المعروف أبو بكر محمد بن موسى الواسطي ٣٢٠هـ — والذي قام بهذه الترجمة إبراهيم المسكين، وقدمها إلى الأمير سنة ١٠٦٧هـ، أي قبيل إعدامه بسنتين. وهناك كتب كثيرة جدا من هذا النوع تدلنا على مدى إقبال العلماء والمؤلفين على هذا الأمير العالم.

آراء دارا الدينية أو موقفه من الأديان الأخرى

يوقنا الفحص الدقيق لمؤلفات دارا شيكوه طبقا لترتيبها التاريخي على أن دراساته المبكرة كانت صوفية خالصة، ولم تكن لديه فرصة متاحة لفحص النظم الصوفية للأديان الأخرى.

ومن المسلم به أن الأمير قد تلقى دراساته الأولى في القصر على الطريقة النمطية القديمة وطبقا للاتجاه السني النمطي، وقد توافرت لديه شجاعة أن ينبذ التعصب وأن يدرس الأمور في سياقها الصحيح وأن يتعرف على حقائق الأديان الأخرى وأن يقدرها تقديرا صحيحا، وهو يصرح في مقدمة ترجمته للأوبانيشاد بأنه بعد أن أصبح مريدا للشيخ ملا شاه سنة ١٠٥٠هـ أصبح على اتصال مع متصوفة الأديان المختلفة، ودرس الزبور والتوراة والإنجيل. ومن هنا ننتهي بديانة دراسة الأمير للأديان الأخرى، لكنه لم يعلن رأيه - في كتبه ورسائله التي ألفها قبل سنة ١٠٦٢هـ - في الأديان المختلفة عموما وفي الهندوسية على وجه الخصوص. ونجده قد اقتبس في (شطحياته) فقط أقوالا للمتصوف (بابا لال)^(١٨) تبين أن الحقيقة ليست مقصورة على ديانة واحدة بعينها.

وقد كان كتابه التالي لذلك هو (مجمع البحرين) الذي كتبه سنة ١٠٦٥هـ وعبر فيه عن آرائه بوضوح، وأنه لا توجد في المستويات العليا من إدراك الحقيقة؛ أي لدى العارفين، أية اختلافات أساسية بين التصوفين الهندوسى والإسلامى.

ولقد كان الأمير على وعى أن مثل هذه التصريحات المباشرة قد لا تكون مقبولة في الوجدان الدينى لطائفة كبيرة من أتباع الديانتين، لذلك فإنه قد كتب مبينا أن كتابه هذا لم يكتبه للعامة، ولكنه كتبه لخاصته وأهل بيته، ولا شأن له بالعامة من أتباع الطائفتين.

وبعد هذا الكتاب الصغير - فيما يذكر الأستاذ محفوظ الحق - محاولة للجمع بين الهندوسية والإسلام، وقد اجتهد المؤلف أن يبين أن مفاهيم العناصر، والألوهية، والحواس، والروح، والاتحاد بالمطلق، والقيامة العظمى، والعوالم، والكواكب، والأدوار.. الخ. متماثلة لدى الموحدين في الهندوسية والإسلام.

لكننا نلاحظ أن هذه المحاولة التوفيقية قد قصرت نفسها على إبراز نقاط التماثل بين الديانتين دونما إعلاء أو حط من شأن أى منهما. فقد كان مهتما بالحقائق وسوقها كما هي، أى أن محاولته تعد دراسة مقارنة لكل من الديانتين بهدف استكشاف نقاط الالتقاء العديدة، لكن الأمر المدهش أنه وبدافع حماسه يسعى إلى إيجاد تشابه وثيق بين الديانتين، فيركز على بيان وجوه التماثل رغم كونه تماثلا سطحيا أحيانا - كما أنه يغفل جوانب الاختلاف العديدة بين الديانتين.

ويرى الأستاذ محفوظ الحق أنه ينبغي أن نقر - في الوقت نفسه - بأن الأمير لم يتخل بذلك عن عقيدته الإسلامية ليصبح هندوسيا كما شنع وشغب بذلك عليه بعض الناس، وأن مقدمته لهذا الكتاب التي يحمدها فيها الله تعالى، ويصلى على رسوله، وأصحابه وأتباعه قد تدحض هذا الافتراء عليه. كما أن قراءة الفصل الأخير من كتابه يبين عمق تمسكه بالإسلام ورسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم.

لقد أصبح الأمير منذ سنة ١٠٦٥هـ مهتما بدراسة الهندوسية، وقد ترجم له كتاب (بوجا) سنة ١٠٦٦هـ. ثم ترجم هو نفسه فى العام التالى كتاب الأوبانيشاد، وفى قريب من ذلك الوقت ترجم كتاب (بهجوات جيتا). ولا يوجد فى جميع تلك المؤلفات أدنى ذكر أو إشارة تبين أنه قد تخلق عن الإسلام واعتنق الهندوسية، بل هى تظهر أنه مسلم عميق التمسك بإسلامه.

لقد كان دارا شيكوه يرى أن فى "الفيدا" ما يبعث على الاعتقاد بأنه كتاب موحى به فى الأصل، لكن ذلك ليس سببا كافيا لإعلان رده عن الإسلام. وقد كان مؤمنا بالقرآن، وبأن كتب الفيديا على اتفاق مع القرآن فى بعض المسائل، أو أنها تفسير له. فهل يمكن أن يكون ذلك الرأى دليلا على الارتداد عن الإسلام؟ فإذا رأى الأمير دارا فى الفيديا توضيحا وتفسيرا لمسائل معينة عويصة فى القرآن فهل يكون ذلك سببا للحكم عليه بالردة؟!

ولقد ذكر- من بعد- ميرزا جان جنان مظهر شاهد ١١٣٠هـ/ ١٧١٧م، وهو من الأولياء المعروفين فى الهند- ذكر مثل هذه الآراء ولم يحكم عليه أحد بالارتداد عن الإسلام.. وقد كان مما قاله:

".. يظهر من الكتب القديمة للهنود أن العناية الإلهية فى بداية خلق النوع الإنسانى- قد أنزلت كتابا يسمى الفيديا (Bed) من أربعة أجزاء لكى يرشدهم فى أمور دنياهم وأخراهم، وأن جميع الفرق الهندية تتفق على الاعتقاد بوحدانية الله تعالى، والإيمان بأن هذا العالم مخلوق، وأنه سوف يبنى، وفى الجزاء والبعث والحساب. كما أن قوانين ولوائح عقيدتهم فى غاية التنظيم، وذلك برهان على أن ديانتهم فى أصلها منزلة لكنها قد حرفت abrogated، وفى الشرع الإسلامى لا يوجد ذكر للآديان التى حرفت خلا اليهودية والمسيحية، بينما فى الواقع هنالك آديان كثيرة خضعت كتبها للتحريف. وينبغى النظر إلى ذلك فى ضوء الآيات القرآنية: "إن من أمة إلا خلا فيها نذير". وقد بعث الله رسلا لبلاد الهند ولا ريب، وقد ذكرت قصصهم فى كتب الهند.

وإن لم يكن فى هذه الآراء دليل على ردة قائلها، فلم قد حكم على دارا شيكوه بالردة، وهو لم يزد على هذه الأقوال والآراء، وكتبه وأعماله بين أيدينا وهى تدل على أنه صوفى مسلم متمسك بدينه؟ ولو أن باحثا تأمل أقوال الصوفية فسيجد أن بعضها أكثر مجلبة للإدانة من تلك التى قالها شيكوه! وإن كان قد صلب الحلاج، وأعدم شهاب الدين السهروردى، وقتل سرمد، فإن التاريخ قد اعتبرهم اليوم بمثابة شهداء على الطريق الصوفى، ونفس الشئ يحدث مع دارا، حيث ينظر الناس إليه اليوم على أنه أمير قد راح ضحية الطموحات السياسية الإمبراطورية، وليس لأنه كان مبتدعا ضد الإسلام ومرتدا عنه. لقد كان اتهامه بالردة ذريعة مكشوفة للتخلص منه كوريث شرعى لعرش أبيه شاه جهان، الذى غلبه عليه أخوه الأصغر أورنزيب علم جبر. ولقد جاءت عبارتان فى حيثيات الحكم عليه بالإعدام تظهران أن حقيقة الأمر: "من أجل مصالح الدولة..، ولأنه يعكر صفو السلام العام". إنها حقا مأساة أمير نبيل صوفى شاعر، عالم متفتح العقل، مرهف الذوق، إنسانى النزعة.

التقاء الإسلام والهندوسية فى الهند

ينبغى لكى نفهم ونقيم محاولة الأمير فى كتابه (مجمع البحرين) تقييمها صحيحا أن ندرك خصوصية الحالة الهندية فى الالتقاء والتأثير والتناقد المتبادل بين الديانتين؛ الإسلام والهندوسية، ومن جانبى أحيل القارئ الكريم إلى كتاب مهم كتبه مؤرخ ومفكر هندوسى هو Tara Chand بعنوان: Influence of Islam On Indian Culture.

أى: "تأثير الإسلام في الثقافة الهندية"^(١٩) فقد كرس المؤلف هذا المجلد لمناقشة هذه المسألة المهمة التي لا يعرف بعض الباحثين في العالم العربي كثيرا من تفاصيلها، يقول (تاراشند): بعد أن تلاشت الصدمة الأولى للفتح (الإسلامي للهند) أعد المسلمون والهنود أنفسهم للبحث عن طريق وسط *via media* للتعايش معا، وقد هداهم بحثهم عن نمط جديد للحياة إلى تطوير ثقافة جديدة ليست هندوسية خالصة ولا هي إسلامية خالصة.. لقد كانت حقا ثقافة هندية إسلامية، ولم يكن يشرب الدين الهندوسي، والفن الهندي، والأدب الهندي، والعلم الهندي، عناصر إسلامية فحسب، لكن الروح الثقافية الهندية ذاتها، بل ونسيج العقل الهندي قد تغير، ولقد أجابهم المسلمون في قبول التغيير في كل جوانب الحياة..، ولقد ترك القادة الدينيون الهندوس- منذ القرن الرابع عشر في شمال الهند- عناصر معينة في عقائدهم المقدسة، وأكدوا على عناصر أخرى.

وقد كانت تلك محاولة للتقريب بين الهندوسية والإسلام. وفي نفس الوقت أظهر رجال الطوق الصوفية المسلمون والكتاب والشعراء اتجاها قويا نحو التقارب مع الممارسات والمذاهب الهندية، إلى حد قبول بعض البسطاء والسذج بتبجيل بعض آلهة الهنود^(٢٠).

ويصور تاراشند النفوذ الإسلامي إلى الديانة الهندوسية ذاتها قائلا:

"لقد أصبح التوحيد Montheism- في العصور الوسطى الديانة المسيطرة على الهند كلها، وقد يسمى الإله الواحد بأسماء عديدة مثل شيفا وقشنو أو بأى اسم آخر، وربما وجدت نظريات مختلفة عن وجوده وخلقه وصلته بالإنسان، لكنه إله واحد فوق الجميع"^(٢١) ونسوق- أيضا- ما كتبه حديثا باحث هندي مسلم هو الأستاذ أصغر على، من بومباي بالهند^(٢٢) تناول فيه موقف المسلمين المتسامح من الهند والهندوسية بشكل عام. ويتحدث أولا عن دلالة مصطلح (كافر) في علم الكلام الإسلامي، وعلى من يطلق، وهل يصح إطلاقه على أتباع الديانة الهندوسية؟ أم لا، ويحاول أن يصل- مستندا إلى الآيات القرآنية الكريمة التي تثبت أن الله تعالى قد أرسل في كل أمة رسولا^(٢٣) وأنه تعالى لم يذكر في القرآن أسماء أو قصص جميع الرسل الذين أرسلهم إلى جميع الأمم، فامة الهند بناء على ذلك قد أرسل الله إليها رسولا أو رسلا، وأنزل إليهم وحيا أبلغوه إلى قومهم، وأن آثار هذا الوحي محفوظة في كتبهم التي تتشابه في جوانب كثيرة مع القرآن الكريم..- ويحاول أن يصل بذلك إلى أن إطلاق وصف (الكافرين) على أتباع الكتب الهندوسية غير مسلم به، وغير متفق عليه بين المسلمين.

ويحكي الأستاذ أصغر واقعة حدثت إبان فتح محمد بن القاسم ٦٩٤- ٧١٦م للهند، فقد جمع العلماء واستفتاهم في الوضع الديني للهندوس *Religious status*، فلم ينفق العلماء على رأى واحد بشأنهم، لكن غالبيتهم رأوا أنهم "من أهل الكتاب"، وليسوا من "الكافرين حقا"، قياسا على الصابئة والمجوس^(٢٤) والبارسيين *Parsis*، وقياسا على اعتبار قبائل البربر في شمال أفريقيا زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه- أهل كتاب، وهم قبائل غير متحضرة وهمجية، على حد وصف ابن خلدون لها.

ويشير إلى أن كبار المفكرين المسلمين قد نظروا إلى الهنود منذ وقت مبكر نظرة تقدير واحترام، ويستشهد على ذلك بأقوال المسعودي والجاحظ والشهرستاني، كما أن بعض المفكرين المسلمين قد حاولوا فهم ديانة الهند بطريقة غير عدائية تتم عن تقدير واحترام، منهم "محمد الشبستري" من علماء القرن الرابع عشر (الثامن الهجري) في كتابه (جلشان راز *Gulshan-i Raz*) حاول أن يتفهم وجهة نظر الهندوس في عنايتهم بالأصنام والأوثان ويفلسف عبادتهم لها. ومهما يكن رأينا في تحليلات الأستاذ أصغر، فإنه يصل بنا إلى نقطة مهمة جدا هي أن الفوق كان كبيرا جدا بين موقف كل من الصوفية والفقهاء من الهندوسية، فقد جاءت وجهات نظر الجماعتين متباينة في كثير من الأحيان. ونظرا لأن الصوفية- كما يرى- لم تكن لديهم طموحات

سياسية للوصول إلى السلطة أو السلطان، فإنهم قد وجدوا خطوطاً متوازية متشابهة فى الممارسات الروحية الإسلامية والهندوسية متمثلة فى اليوجا Yogis. ويحكى أن الشيخ نظام الدين أولياى أحد كبار أولياء الصوفية فى زمن السلطنة كان يسير على شاطئ نهر جامو مع تلميذه ومريده أمير خسرو (١٣٢٥م) فرأى امرأة قد اغتسلت فى النهر وتوجهت نحو الشرق (مشرق الشمس) لتصلى، فوقف وقال: "كل جعلنا شرعة ومنهاجا".

ويرى أصغر أن مفهوم (الفناء فى الله) الذى انتشر بين الصوفية المسلمين قد اشتق من المفهوم الهندوسى للنرفانا Nirvana، هذا بالإضافة إلى أن الصوفية لم يترددوا ولم يجدوا حرجاً فى استخدام العبارات والحكم والأمثال الهندوسية الشائعة فى التعبير عن أفكارهم ومفاهيمهم الإسلامية الخاصة بهم. ولقد استخدم الصوفى الشيخ محمد من (مهارشتر) اللغة المارثية Marathi والسنسكريتية فى صياغة كتابه الذى أسماه (يوجا سنجاراه) Yogasangraha كما استخدم مصطلحات باتنجلى Patanjali لشانكارا Shankara المتوفى سنة ٧٠٠م ومفسرى الفيدانتا Vedanta^(٢٥) لقد اقتنع هؤلاء الصوفية أنهم مختلفون مع صوفية الهندوس الموحدين ظاهراً، أما الباطن أو المضمون والمحتوى فهو ليس كذلك. ولقد رأى واحد من صوفية منطقة ججرات Gujarat فى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجسداً Avatara لكرشنا Krishna، ونظم قصيدة فى ذلك المعنى. كما أن مذهب وحدة الوجود الصوفى قد يتفهم إلى حد بعيد الفلسفات والمذاهب والأديان الأخرى. ويشار هنا إلى أن الصوفى المعروف عبد الرحيم جان جنان (اغتيال سنة ١٧٨١م) كان يؤمن أن الله تعالى قد أرسل رسلاً إلى الهندوس، وكان يرى أن براهمن Brahman يشبه آدم عليه السلام- وقد أقر بأن كتب الفيدا كان موحى بها فى الأصل.

ويرى أصغر على أن الإمبراطور أكبر Akbar (جد دارا شيكوه) عندما انتهج سياسة مرنة متسامحة تجاه الهندوس، استاء من ذلك، عليه القوم من المسلمين (الأرستوقراط أو النبلاء القادمين من وسط آسيا على الأخص) وقد وجد هؤلاء النبلاء فى الشيخ أحمد السرهندي النقشبندى مجدد الألف الثانية زعامة روحية ودينية مناسبة للوقوف فى وجه هذه السياسة الإمبراطورية المتسامحة، هذا كلام الأستاذ أصغر على، والواقع أن حركة مقاومة سياسة أكبر بدأها الشيخ الصوفى النقشبندى الخواجه محمد الباقي بلا Billah (١٦٠٣م) فى دلهى، وقد بدأ فى الاتصال بالنبلاء، ثم استمال أخيراً الشيخ المجدد أحمد السرهندي إلى رأيه، لقد كان السرهندي متأثراً بأراء شيخه المتصوف أبو الفضل المتسامحة والعقلانية.

وفى رأينا أن ملاحظة الأستاذ أصغر عن موقف الصوفية والعلماء من الديانة الهندوسية صحيحة، ولكن ليس على إطلاقها، فإن الشيخين الخواجه باقى بلا وأحمد السرهندي اللذين واجها سياسات الإمبراطور أكبر^(٢٦) كانا صوفيين مشهورين فى الهند وخارجها. ويرى الأستاذ أصغر أن حركة هذين الرائدتين الروحيين قد وجدت دعماً قوياً من النبلاء والأمراء الذين لم يكونوا راغبين فى أن يشاركهم الهندوس فى السلطة. وقد استمرت المشكلة Tussle إلى أن تمكن أورنزيب علم جبر (الذى حكم من ١٦٥٨م - ١٧٠٧م) من الحصول على دعم الأرستقراطية الإسلامية فى جهوده الرامية إلى الاستيلاء على السلطة من أخيه الوريث الشرعى الأمير دارا شيكوه (١٦٥٩م - ١٦٥٩م)، فأعدمه؛ لأسباب سياسية متذرعاً بأحكام دينية.

لا ريب أنه قد كان هناك تشابه وتداخل ثقافى واجتماعى بين الطائفتين الهندوسية والإسلامية ليس على المستوى الصوفى، أو على مستوى الطبقات الشعبية، لكن التأثير المتبادل كان أعمق مدى مما يتصور الملاحظون والباحثون. وهذه ظاهرة عامة أعنى بها (التداخل أو التنافذ بين الأديان) The Symbiotics of Religions، ويضرب الأستاذ جون فان مانن G. V. Manen فى تصديره لكتاب مجمع البحرين سنة ١٩٢٠- مثلاً لذلك من الواقع فيقول: إن التقاء المسيحية والوثنية فى أوروبا قد غمر الوثنية وحجبها دون أن يقضى عليها أو يدمرها. والتقاء الأرواحية

Animism، والهندوسية والإسلام- في جاوه بإندونيسيا- قد أوجد مركبا للنفاذ والتداخل دونما قهر أو افناء Permeation with out suppression. ونفس الشيء يقال عن تلاقى الهندوسية والإسلام- وتلاقى البوذية والكنفشيوسية، والبودية والطوية.. إلخ. ويشير الأستاذ أصغر إلى أمثلة كثيرة لهذا التلاقى والتنافذ بين الإسلام والهندوسية في الهند ثقافيا واجتماعيا ودينيا. ويرى أنه لولا أن السياسة قد أفسدت الأمر في كثير من الأحيان لكانت الصورة غير ذلك في شبه القارة الهندية.

نماذج من كتاب "مجمع البحرين"

يقول دارا شيكوه في فصل بعنوان: (بيان صفات الله الحسنى):

"يرى الصوفية المسلمون أن الله تعالى صفتين هما صفة الجمال Beauty وصفة الجلال Majesty، وهما محيطتان بجمع الخلائق، بينما يرى عباد الهنود أن الله ثلاث صفات ويطلقون عليها (تريجوننا) وهي: سات، راج، وتام، وهي تعنى: الخلق، والحفظ، والإفناء. ولقد قبل الصوفية صفة الحفظ أو الدوام على أنها صفة جمال. ولأن تلك الصفات يشتمل بعضها على بعض، فإنهم أسموها: (تري مورتي)، أو (براهما)، و (فشنو) و (مهيش فارا)، وهؤلاء يتمثلون مع (جبرائيل) و(ميكائيل) و(إسرافيل) في اصطلاح الصوفية. فد (براهما) أو جبرائيل ملك الخلق، و(فشنو) أو ميكائيل ملك الحفظ والدوام، و(مهيش) أو إسرافيل ملك الإماتة والإفناء.

وكذلك فإن الماء والهواء والنار وثيقة الصلة بهذه الملائكة الكرام، فالماء مع جبرائيل والنار مع ميكائيل، والهواء مع إسرافيل. وهذه العناصر الثلاثة متجلية في الكائنات الحية. وبذلك يكون براهما الذى يبدو وكأنه ماء (أو رطوبة) اللسان، ومن ثم فهو سبب الكلمات الإلهية، وهو إلى جانب ذلك مصدر لقوة الكلام. و(فشنو) الذى يشبه النار فى العيون، فإنه مصدر الضوء، والتالى ونظر العين. و(مهيش) الذى هو هواء النفس- المسئول عن إيجاد الصورين أو (قرنى النفخ)، أى النفختين أو النفس الذى إذا ما توقف، توقفت الحياة. والآن فإن (تري جونا)- الذى هو مجموع الصفات الإلهية الثلاث؛ الخلق، والحفظ، والإفناء- متجلية من خلال- بواسطة- براهما، وفشنو، ومهيش، الذى تتجلى صفاته بدورها فى كل المخلوقات فى هذا العالم. وعلى ذلك فإنه عندما يولد مخلوق فإنه يعيش لمدة معينة، ثم يموت. (شاكتي) أو القوة الكامنة للصفات الإلهية الثلاث المذكورة تسمى (تري ديفي) ومما يذكرها أن (تري مورتي) قد تمخض عن براهما وفشنو ومهيش، وفى حين أن (تري ديفي) قد كان بمثابة الأم لهذه الثلاث التالية: سراسفتي، وبرفاتي، ولاكشمي. والسراسفتي يتعلق بـ راجوجونا Rajoguna وبراهما برفاتي Parvati يتعلقان بـ تاموجونا Tamoguna ومهيش ولاكشمي Lakshmi يتعلق بـ ساتوجونا Satuguna وبيشون Bishun.

فصل فى بيان الروح:

تطلق الروح على معنيين: ١- المعنى العام المعروف للروح، ٢- ما يطلق عليه روح الأرواح أو أبو الأرواح، فى اصطلاح عباد الهنود: أما Atma وبرامتا Paramatma على التوالى. وعندما تصبح الذات الخالصة: Pure self معينة ومقيدة، سواء فى جانب اللطافة أو الكثافة، فإنها تعرف بالروح (ATMA) Soul فى جانبها اللطيف، وبالجسد أو السرير فى جانبها الكثيف، أما الذات أو النفس التى تعينت فى الأزل الماضى فإنها تُعرف بالروح الأعظم، ويقال إنها متحدة مع الذات كلية العلم (مع الله تعالى).

والروح التي تندرج فيها كل الأرواح تسمى Paramatama أو أبو الأرواح، (روح الأرواح). والعلاقة الداخلية بين الماء وأمواجه هي نفس العلاقة بين الجسد والروح، أو بين السرير وأتما. ومجموع الأمواج في صفتها الكلية تشبه أن تكون بمثابة (روح الأرواح) أو Paramatma، في حين أن الماء فحسب (بدون أمواجه) يشبه أن يكون بمثابة الوجود المهيب، أو Sudha و Cetana.

فصل في بيان رؤية الله تعالى:

يطلق الموحدون الهنود على رؤية الله تعالى كلمة Schtkar، وهي رؤية الله بعينى الرأس. ونحن نعلم أو رؤية الله تعالى سواء في حق الأنبياء عليهم السلام، أو في حق الأولياء الربانيين قدس الله سرهم، سواء في هذا العالم أو في العالم الآخر، وسواء أكان بالعين الظاهرة أو بالعين الباطنة، أمر مسلم وليس مثارا للشك أو النزاع، وأهل الكتاب والصوفية الكمل والملمهون من كل الأديان، سواء أكانوا من المؤمنين بالقرآن أم الفيدا أم كتاب، داود، أم التوراة أم الإنجيل، فإن لديهم جميعا عقيدة مشتركة فيما يتعلق برؤية الله تعالى.

ومن لا يؤمن برؤية الله تعالى لا عقل له ولا نظر عنده بين أهل جماعته، والدليل على ذلك أنه إذا كانت الذات العليا، كلية القدرة، فكيف لا يكون لديها القدرة على إظهار ذاتها؟ وقد أفاض علماء أهل السنة والجماعة في بيان هذا الأمر. وقد قيل إن رؤية الذات اللطيفة أمر مستحيل، لأن الذات اللطيفة بهية وغير متعينة، وإذا لم يكن تعيينها ممكنا فإنها تتجلى في حجاب البهاء فحسب، وبالتالي فلا يمكن رؤيتها، فرؤيتها أمر مستحيل.

كما أن القول بأن رؤية الله تعالى تكون في الآخرة فقط وليس في هذه الدنيا قول لا أساس له، لأن الله تعالى لا حد لقدرته، ويقدر سبحانه على إظهار نفسه بالطريقة التي يختارها سبحانه والمكان الذي يختاره، وفي الزمان الذي يختاره. وإنى أومن أن الذى لا يمكنه أن يرى الله هنا في هذه الحياة (بعينه الظاهرة أو الباطنة)، فلن يراه هناك في الآخرة، كما قال سبحانه: (من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا) (١٧ / ٧٢).

وعلماء المعتزلة والشيعة الذين أنكروا رؤية الله تعالى قد ارتكبوا خطأ عظيما في هذا الأمر، لأنهم أنكروا إمكانية رؤية الذات اللطيفة فحسب، وقد يكون لديهم بعض العذر فى ذلك، لكن إنكارهم لكل صور الرؤية خطأ كبير، والدليل على ذلك أن كثيرا من الأنبياء والأولياء قد رأوا الله بعيونهم وسمعوا كلامه القدسى بلا واسطة Intermediary، وإذا كان هؤلاء يستطيعون الاستماع لكلامه سبحانه، فلم لا يستطيعون رؤيته؟ ولا ريب عندي أنهم يستطيعون. وكما أنه يجب علينا أن نؤمن بالله، وملأكته، وكتبه، ورسله، والمصير، والخير والشر، والأماكن المقدسة الخ، فإنه يجب علينا أن نؤمن برؤية الله تعالى.

وعلماء السنة الذين يتنازعون في معنى وألفاظ الحديث الذى سألت فيه عائشة الصديقة رضى الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة: هل رأيت ربك؟ فقال: نور إنى أراه؟ وقد قرئ هذا الحديث هكذا: نور أنى أراه!! وهذا الحديث لا يمكن أن يكون دليلا على عدم رؤية الله، حتى ولو أخذنا التفسير السابق فى اعتبارنا، فإنه يشير إلى "الرؤية التامة" فى حجاب النور.. الخ، لكن لو أخذنا بقراءة (نور أنى أراه؟) فإنه يشير إلى ذاته تعالى فى تمام صفاتها وإطلاقها وعدم تلونها بالألوان، واختلاف العبارة يدل على معجزة لنبينا، حيث عبر صلى الله عليه وسلم عن مسألتين مشكلتين فى حديث واحد، أما الآية القرآنية الكريمة: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) (سورة ٢٣/٢٢) فهى دليل قاطع على رؤية الله تعالى. بينما آية (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) (سورة ١٠٤) فإنها تشير إلى عدم تشكل ذاته سبحانه بالألوان، وعليه فإن العين لا يمكن أن تراه فى هذه الحالة من انعدام اللون والإطلاق التام، بينما هو سبحانه

يدرك الأبصار مهما تكن حالتها وهو اللطيف الخبير. كما أن كلمة (هو) الواردة في الآية الكريمة تشير إلى عدم رؤية اسمه الأعظم.

وتنقسم رؤية الله تعالى إلى خمسة أقسام، هي:

- (١) في المنام وتكون بعين القلب.
- (٢) رؤيته بالعين الباصرة.
- (٣) رؤيته في حالة هي بين النوم واليقظة التي هي حالة من الفناء عن الذات.
- (٤) رؤيته في حالة من التعيين الخاص.

(٥) رؤيته في حالة من التعيينات المتكررة في العالم الظاهر والباطن، وفي مثل هذه الطريقة نرى نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي اختفت ذاته من الوسط، بينما يتوحد الرائي والمرئي في كل واحد. وكذلك فالرائي في نومه يبدو إدراكه وفناؤه عن ذاته كلا واحدا، أي قد توحدت عينه الظاهرة والباطنة في كل واحد، وكذلك تكون الرؤية التامة، وهي ليست مقصورة على هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة، لكنها ممكنة في كل زمان ومكان.

أسماء الله الحسنى Discourse of the Names of God, The Most High:

اعلم أن أسماء الله تعالى كثيرة جدا تفوق العد والحد والحصر ويطلق في اصطلاح العباد المتألهين الهندوس على المطلق البحت والصراف وغيب الغيب، وحضرة واجب الوجود: أسان Asanga، ترى جون Triguna، نيراكارا Nirkur، نيرانجانا Niranjana، سات سات Satun، وشيت Chit. وحين يوصف سبحانه بالعلم يسميه فقراء الهندوس (شتان: ناهفشرش، في حين يطلق عليه المسلمون "عليم". ويطلقون على "الحق" أنانت Ananta. ويطلقون على (القادر) شمات Samartha وعلى (السميع) يطلقون كلمة سرونا Sarota، وعلى (البصير) يطلقون لفظ دراشتا Drasta، وحين ينسبون (الروح) إلى الذات المطلق يقولون واكتا Vykta، Wakta. أما اسم "الله" عندهم فهو Om^(٢٧). ويطلقون ساه Sah على (هو)، ويسمون الملاك أو فرشتا Firishta بـ ديفاتا Devata.

كما يطلقون في لغتهم السنسكريتية على الظهور الأتم لله تعالى أوتار Avatara^(٢٨) وهو الذي يتجلى الله تعالى من خلاله بصورة لم يتجل بها في أي فرد من أفراد طبقته أو صنفه في تلك الفترة المعينة. والوحي الذي أوحى إلى الأنبياء يسمى أكاص بانى Akas bani. وسمى بهذا الاسم (أكاص بانى Akasaavani) لشدة. وقد ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم شدة حال تنزل الوحي عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع ساعة نزول الوحي عليه مثل صلصلة الجرس أو أزيز النحل، لهذا فإن الصوت أو الكلام الذي ينزل من السماء يسمى أكاسافي، وإنهم يطلقون على كتبهم السماوية (فيد Vedas) ويطلق على الطيبين مع الجن (Genis) وهم الـ Paris ويدعون (أبشرانت Apsars) بينما الشريرون منهم الذين هم Demons، أي أبالسة فيطلق عليهم (راكاس Rakasas).

ويطلق على الأدميين لديهم (منشيا Manushya)، بنينا يطلق على الصوفى منهم (ريشى Rishi)، ويطلق على الرسول (مهاسودها Maha sudha)^(٢٩).

فصل في بيان الخلاص (مكت Mukta):

الـ "مكت Mukta" ويعنى: الفناء والمحو أو عدم. ظهور تعيينات الذات الإلهية، كما يؤخذون الآية الكريمة: (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومسكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم)^(٣٠).

فالدخول إلى "الرضوان الأكبر" أو "الفردوس الأعلى" من الجنة يسمى في السنسكريتية (مكت).
والمكت على ثلاثة أنواع عندهم:

الأول: (جوان مكت Jivan Mukta) أو الخلاص في الدنيا. وطبقا لما يعتقد الهنود فد (الجوان مكت) يعني تحقق الخلاص والحرية، عن طريق التحقق بمعرفة الله تعالى وإدراك الحقيقة، أي رؤية كل شيء على أنه واحد بالنسبة إلى الله تعالى، وليس بالنسبة للشخص نفسه، فكل أفعال الإنسان، وتصرفاته، وحركاته، وسكناته وسلوكه، سواء أكان حسنا أم سيئا، تعتبر مع جميع الموجودات الأخرى شيئا واحدا في تماثل كامل مع الحقيقة الإلهية.

وفوق ذلك عليه أن يعتبر أن الحق قد أظهر نفسه في كل الموجودات كما ينبغي أن يعتبر براهماندا Brahmand - الذي يسميه الصوفية المسلمون "العالم الأكبر" - الصورة التامة أو التجلي التام للحق، أي كما لو كان الصورة الظاهرة Coporeal للحق.

وعليه أن ينظر إلى "العنصر الأعظم" - المسمى (مها أكسا Maha Akasa) على أنه (سوكام سرير Suckma Sarira). أي بمثابة البدن اللطيف للحق، وأن يعتبر ذات الله هي الروح لهذا البدن. ويعتبر الكل ذاتا واحدة ولا يتأمل ولا يعرف سوى ذاته الأحدية التي لا مثيل لها في عالم الظهور أو الخفاء.

وكما أن الإنسان يطلق عليه (العالم الأصغر) وهو فرد واحد على الرغم من كونه مركبا من عدد لا حصر له من الجوارح والأعضاء، ويبقى شخصية واحدة، ليست متكثرة، بناء على تكثر أعضائها، فكذلك الذات الأحدية لا تتكثر بتكثر تعييناتها التي لا حد لها.

ثم يسوق الأمير شعرا: "الوجود كله بأرواحه وأبدانه ذات واحدة تسمى العالم".

(ويسوق رباعية شعرية Quatrain للشيخ سعد الدين الحمومي^(٣١) ت ٦٥٠)

وكذلك يرى موحدو الهنود مثل فياسا Vyasa وآخرون (براهمند) على أنه (العالم الأكبر) وهو ذات واحدة فردة، ووصفوا كذلك جوارح أو أعضاء (براهمند)، وسبب هذا الوصف أن الصوفى الخالص عندما تقع عينه على أي شيء يدرك أنه ينظر إلى مظهر خاص من تجليات ماهاپورا Mahapurusha، أي: ذات الحق سبحانه وتعالى.

وفي الخاتمة نحب أن نؤكد أن حد الردة لم يحدد له القرآن ولا السنة عقوبة دنبرية، ولكن استغلال الساسة للفقهاء كان السبب في هذه التهمة الشبحية، والدافع الأول للمصادرة والتكفير كما يبدو من نموذج الأمير محمد دارشيكو ونماذج أخرى كثيرة تمثلت به صفحات تاريخنا الإسلامي، وهي في حاجة إلى مراجعة من منظور حقوق الإنسان، والفهم الديني السليم لها.

الهوامش

- ١- وليسمح لنا القارئ بأن نشير عليه بمراجعة كتابات القانوني المجدد محمد سليم العوا فيما يتعلق بعقوبة الردة والتكفير وحرية الاعتقاد في الإسلام.
- ٢- Juan Mascaro, The Upanishads, Penguin Books, 1988, P. 8.
- ٣- انظر بحثنا عن الأسفار المقدسة في الديانة الهندوسية (تحت الطبع).
- ٤- S. Radhakrishnan, The Principal upanishads, Oxford, 1991, P. 21.
- ٥- وهذا الباحث الفرنسي هو الذي اكتشف نسخة الأستا Avesta الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية وترجمه ونشره، ومن ثم ترجم إلى لغات العالم، وقد عثر عليه في مكتبة بودليان بجامعة أكسفورد.
- ٦- إنه معين الدين محمد ششتي، الذي يعد من أكابر صوفية الهند، أو أكبرهم بلا منازع، ولد سنة ٥٣٣هـ وتوفي سنة ٦٣٣هـ (١١٤٢م، ١٢٣٦م) في مدينة أجمير Ajmir، وكان قد رحل إلى خراسان وبغداد ودلهي، ويقصد آلاف المحبين ضريحه سنويا في أجمير. وهو مؤسس الطريقة الششتية التي تضم اليوم أكبر عدد من المريدين في الهند، وينسب إليه ديوان مطبوع طباعة حجرية، وهو ذائع بين المريدين، وإن كان من الأصح نسبته إلى معين الدين المسكين داعية هراة المعروف صاحب كتاب "معارج النبوة".
- ٧- ونشرة الأستاذ محفوظ الحق - هي مرجعنا الأساسي في كتابة هذه السطور قد أنجزت (سنة ١٩٢٨م في كلكتا بالهند) وأعيد نشرها ١٩٩٠ في كراتشي بباكستان. مع تصدير بقلم جون فان من J. V. Manen مدير الكلية الرئاسية في كلكتا، كتبه سنة ١٩٢٠م وكان الأستاذ محفوظ الحق يعمل أستاذا للغات بنفس الكلية، وهو يتقن الفارسية والعربية والإنجليزية.
- ٨- لمزيد من التفصيل انظر S. F. Mahmud, Aconcise History of Indo- Pakistan, Oxford University Press, 1988, PP. 148- 167 Oxford.
- ٩- من مقدمة أ. محفوظ الحق، ص ٤.
- ١٠- كان الإمبراطور أورنزيب يلقب بهذا اللقب (أورنزيب علم جبر).
- ١١- السابق ص ٢٩ / ٣٠.
- ١٢- الأستاذ. محفوظ الحق.
- ١٣- هو مير محمد بن سعيد داتا، المعروف بـ (ميان مير) أو (ميان جيف)، ولد سنة ٩٣٨هـ، رحل إلى لاهور ومكث بها ستين سنة، وقد كان مجبلا لتقواه وديانته، وقد زاره مرارا شاه جهان ودارا شيكوه، وقد عمر حيث توفي سنة ١٠٤٥هـ، وقد كرس دارا شيكوه كتابه (سكينة الأولياء) لبیان سيرته وتلاميذه كما أشار إليه في كتابه (سفينة الأولياء).
- ١٤- هو ملا شاه محمد بن ملا عبد محمد، المعروف بـ (ملا شاه أو لسان الله) رحل من بدخشان إلى لاهور سنة ١٠٢٣هـ - ١٦١٤م، وأصبح مريدا للشيخ (مان مير) شيخ وقته، ويكن له دارا شيكوه تبيلا كبيرا، لأنه أدخله إلى الطريقة القادرية. ورحل بعد وفاة شيخه ١٠٤٥هـ إلى كشمير، حيث عاش بقية أيامه في رباط صوفي Monastery أقامه له دارا شيكوه وأخته جهان آرا، وتوفي سنة ١٠٧٢هـ - ١٦٦١م، وقد كان مؤلفا حسن التأليف، حيث ترك ديوانا شعريا، وبعض الكتب في حقل التصوف.
- ١٥- مقدمة مجمع البحرين ص ٧.
- ١٦- كما أننا لا نجزم بأن ما جاء في الأوبانيشاد فيه (بقية وحى وأثارة نبوة) فإننا لا نقطع كذلك بأن هذا الكتاب لا يحتوى على شيء من ذلك، فالأمر على الجواز والإمكان، وإن كان ذلك كذلك، فمن الجائز أن يكون فيه بقية وحى وأثارة نبوة، وبما أن الوحي كله سابقه ولاحقه من مصدر واحد، وأن الله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم أنه، أي أن الإشارة إلى القرآن أو إلى بعض معانيه وتعاليمه وأسراره مذكورة في الكتب السابقة: "إن لفي زبر الأولين". ولئن جاز أن يكون في الأوبانيشاد بقية وحى وأثارة نبوة، جاز أن تكون من (زبر الأولين) والله أعلم.
- ١٧- انظر كتابنا: (الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي) طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة وانظر:

Tara Chand, Influence of Islam on Indian Culture.

١٨- ويسمى في بعض المراجع باولال بيراجي: Bawa lal Bairagi.

Tara Chand, Influence of Islam on Indian Culture, India, 1922, Lahore, -١٩
1979.

.Ibid, 1/3 -٢٠

.Idib 137- 138 -٢١

وقارن كتاب رادكرشنا: The Hindu View of Life

فصل: Conflict of Religions; The Hindu Attitude, London, 1980, pp. 26-44

٢٢- نشرة في مجلة Islam and Muslim Christian Relations (الصادرة في لندن ١٩٩٠م ص ١٠٥).

وعنوان البحث: The Hindu- Muslim Problem; A Cooperative Approach

٢٣- قال تعالى: "وان من أمة إلا خلا فيها نذير".

٢٤- انظر: الفصل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني.

٢٥- للتعرف على هذه المصطلحات والأسماء راجع:

Penguin Dictionary of Religions, USA, 1984.

٢٦- الحق أن اتجاه الإمبراطور أكبر جد دارا شيكوه كان مختلفا، وأن شخصيته كانت مختلفة عن شخصية حفيده من حيث التكوين الثقافي والعلمي، ولقد تجاوز (أكبر) المسموح به شرعا؛ إذ أعلن في سنة ١٥٨٥م ما أسماه (الديانة الإلهية) التوحيدية، وهي تليق مما حسبه أفضل الجوانب في الأديان المختلفة: الإسلامية والهندوسية خصوصا، والمسيحية والبارسية، ونصب نفسه رئيسا لهذه الديانة، واعتقد أن من واجبه أن يقود رعاياه في الناحية الروحية، ولم تكن التجربة ناجحة، وكان يطل من شرفة قصره لينظر إلى أتباعه وهم يحنون هاماتهم إكبارا له، لكنه لم يتخل عن إيمانه بالله، وعن تقديره للرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن والإسلام وقد مات وكلمة الشهادة على شفتيه.

لكن الأمر المهم أنه طوال مدة بدعته تلك قد سمح للهندوس بصورة غير مسبقة في ممارسة ديانتهم وقد شجعهم على ذلك بينما وقع اضطهاد ضد المسلمين تمثل في حظر أداء فريضة الحج ومنع أداء بعض الشعائر الإسلامية. لقد مال إلى جانب أداء بعض الشعائر الهندوسية. لقد مال إلى جانب الهندوس على حساب المسلمين، ولقد شجع هذا الهندوس على التطلع إلى تحقيق فكرة القومية الهندية التي كانت تراودهم في تلك الأيام، بعد أن أيقظتهم حركة بهكتي Bhakti روحيا. ولقد أثارت سياسته غير المتعاطفة مع الإسلام ردود فعل نحو التمسك بالسنية التي بلغت ذروتها في عهد أورنزيب.

لقد أفلق الإمبراطور (أكبر) توزع رعاياه على ديانات متعددة هي الهندوسية والإسلام والمسيحية والبارسية، فأراد جمعهم والتأليف بينهم، لكنه أخطأ الطريق ووقع في بدعة سيئة أثارت ضده الناس وجعلتهم غير متحمسين لدراسات وبحوث حفيده دارا شيكوه، ولا شك أن علماء السنة ونبلاء المغول كان لديهم الاستعداد النفسي لمعاونة أورنزيب في خطته الرامية إلى التخلص من أخيه شيكوه، لقد جمعهم الهدف وإن تباينت البواعث. بقي أن نذكر أن (أكبر) كان يجمع علماء الإسلام وعلماء الهندوس Rndits ورهبان الجزويت Jesuits، والزرادشتيين للتباحث والتناظر والنقاش، في قاعة بالقصر الإمبراطوري بحضوره شخصيا... إلى أن أصبح مقتنعا أن الحقيقة ليست حكرا Monopoly على ديانة بعينها، وأن الحقيقة موزعة على الملل كلها، وأن العقائد جميعها طرق للوصول إلى الله تعالى وخلص الإنسان.

See: A Concise History of Indo- Pakistan, by S. f. Mahmud, Oxford Univ. Press, pp. 143- 144.

٢٧- "Om" كلمة من مقطع واحد (Monosyllable) ينطق بها الهندوس عند ذكر اسم الذات العليا، ولقدسية هذه الكلمة لا يرفع بها الهندوسى صوته، بل يضع يديه على

فيه عندما ينطق بهذه الكلمة O'm. كما أن البرهمي Brahman عندما يقرأ في شئ من الفيذا أو من كتاب مقدس، يبدأ محاضرة، أو يختمها لا بد أن ينطق بكلمة O'm.

وهناك عدة اجتهادات من علماء الأديان لمحاولة اشتقاق هذه الكلمة، وما ترمز إليه وهي فسى رأى دارا شيكوه تقابل اسم الجلالة: الله.

٢٨- (أوتار) Penguin Dictionary of Religions.

٢٩- وهذه الكلمة تحمل معنى الصفاء المطلق.

٣٠- سورة التوبة: ٧٢.

٣١- لسعد الدين الحموى بحوث صوفية كثيرة مكتوبة بالفارسية، مجموعة فى كتابه (كشف

الحقائق)، انظر (فهرس المخطوطات الفارسية للجمعية الآسيوية. A. S. B.)

الوفاق الثقافي من منظور حقوق الإنسان

هاني نسيرة*

مقدمة:

رغم أن الثقافة الإسلامية ثقافة تعددية، برز فيها الرأي والرأي الآخر جنباً إلى جنب، ورغم تراثها العالي في أدب الاختلاف الذي أخرج إلينا عشرات من الكتب المهمة في هذا الحقل مثل اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، واختلاف العلماء لأبي عبد الله المروزي، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية. بل كان شرط العلم بالخلاف أحد شروط الاجتهاد الرئيسية، وكانت سير الأئمة والعلماء مليئة بالسماحية والرغبة في الوصول إلى الحقيقة، لا تأكيد ما تعتقده الذات حقيقة.

وقد سبق القرآن حين دعى أهل الكتاب للحوار من أجل كلمة سواء كما سبق حين دعى لعدم مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن، وتمتلى كتب السنة بمجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، مثل قصة المباحلة الشهيرة، وحواره مع نصارى نجران مجادلة تعتمد العقل وأدب الاختلاف ومحاولة الوفاق الإنساني.

وقد أخرجت هذه النصوص حضارة زاخرة -لمن وعيها- فكان الإمام مالك ت ١٨٠هـ يقول: ما حاورت أحداً إلا وتمنيت أن يقر الله الحق على لسانه. وكان الإمام أبو حنيفة ت ١٥٠هـ يقول قولته المشهورة رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب" ثم كان الخليفة الفيلسوف "المأمون" ت ٢١٨هـ يقول لا نزهة أجمل من التنزه في عقول الرجال، ثم خرج إلينا الكندي والفارابي وابن سينا ثم الغزالي وابن طفيل وابن رشد وابن باجة ليوجدوا تراثاً فلسفياً قائماً في غالبه على فكرة التوفيق ودرء الخلاف بين الدين والشريعة، أو على حد قول ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، كما تمتلى كتب التراث بتفصيلات عديدة في أدب الجدل والحوار تبدأ من ابن المقفع وتبرز عند ابن حزم وتلمع عند الماوردي والترمذي، ولكن رغم كل هذي التأسيسات المبدئية النظرية لأدب الاختلاف في ثقافتنا وفكرنا العربي الإسلامي، إلا أننا نجد تاريخنا، على مختلف أمكنته وأزمته، بل حتى الآن، ملبداً بغيوم الإقصاء والتكفير واللا سماحية، فكان الخلاف فيه بديلاً عن الاختلاف، وكان التكفير بديلاً عن السماحية،

* سكرتير تحرير مجلة رواق عربي - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

واستهلكت هذه الأمة، وما زالت تستهلك، بسبب ذلك جهودها وطاقتها بل ودماها التي لو وفرتها لأنتجت ضعف ما أنتجت، ولصنعت ضعف ما صنعت ولبذرت بذوراً لثمار وارفة في الغرب، لم تعد أرضنا للأسف تنبتنا من ديمقراطية ومجتمع مدني واحترام لحقوق الإنسان بدءاً من حرية التعبير والمعتقد حتى أدق حقوقه وخصوصياته.

التكفير وأنواع جديدة

وإيماناً منا بأن مستجدات القرنين الأخيرين مع -بدء النهضة العربية الحديثة- قد أوجدت تيارات فكرية حديثة، قد تبتعد عن التراث ابتعاداً قاصياً، وقد تقترب منه اقتراباً لصيقاً، فنرى من يستلهمه ويجعله "لا تاريخياً" قابلاً للتطبيق في الزمان والمكان بدءاً من عروض الخليل وقصائد عنتره حتى إرث المرأة بل حتى الختان^(١)، كما صار بيننا من يدعو لذبحه واستئصاله فيما يسمى بـ "عدمية التراث"^(٢)!

ويتشظى واقعنا كل يوم، بل يزداد تشظياً مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وغياب المشاركة والأريحية السياسية التي تكفل التحول الديمقراطي، ويزداد المناخ قتامة بتصلع تيارات الأصوليات الدينية فتتشظ حركة الاغتيالات والتصفية الجسدية من جانب النضاليين، وتبرز قضية المصادرة والتكفير بل والتخوين من قبل الفكرين^(٣) والأكاديميين - بل يحضر التكفير والتخوين بين التيارات الدينية نفسها قبل أن يحضر بينها وبين غيرها، وليس ما تصدره الدعوات السلفية ضد حركة الإخوان المسلمين كل يوم بجديد، بل يراها البعض من السلفيين أكثر وشد خطراً على الإسلام من الشيوعيين (العدو التقليدي للإسلاميين) وليست الردود العديدة التي شهدتها صفحات جريدة "المسلمون" على المرشد العام للإخوان المسلمين العام قبل الماضي ببعيدة، وليست فتاوى الجماعات الإسلامي في مصر ضد الاشتراك في الانتخابات، وشد الإيمان بالديمقراطية بدءاً من أول تجربة خاضها الإخوان في السبعينيات حتى الآن كذلك فهم لا يرون حلاً سوى السيف، أو سوى التقييد الحرفي بالنص (استرجاعاً لما كان يسميه علماء الكلام (الحشوية) أو الظاهرية على تسمية أفضل!

ولكن يجب علينا ألا نغفل ونحن نتحدث من منظور حقوق الإنسان، أن ثمة أنواعاً حديثة من التكفير أهمها التكفير الثقافي، إذ ترى بعض تياراتنا الثقافية عدم شرعية وجود بعض التيارات الأخرى، بل نجد بعضها دائماً الاستنفار والاستعداد للسلطة على المخالفين^(٤)، فقد دأبت جريدة الأهمالي أعقاب الأزمة الجزائرية، واغتيال الدولة الجزائرية للديمقراطية، على أهمية استعداد الجيش للمواجهة مع الإسلاميين متى نجحوا في انتخابات ديمقراطية في مصر؟!^(٥)

وليس ببعيد الجدال الساخن حول "مجموعة كوينهاجن" وكيف كانوا محل تخوين وتشكيك من قبل الكثيرين، تكفير ثقافي لم يقف فقط عند التخوين ولكن امتد للتشكيك في تاريخ الكثير من أعلام هذا اللقاء، لا الوقوف عند اللحظة الراهنة.

وكذلك ما نشهده من موقف كثير من التيارات الفكرية والسياسية من حركة حقوق الإنسان والتمويل الأجنبي لها، رغم عدم وجود مثل ذلك مع المعونات الأجنبية الحكومية مثلاً أو غيرها من المنظمات وكذلك وقوف كثير من التيارات الإسلامية موقفاً حذراً من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بدعوى أنها تمس الخصوصية الثقافية مع احتمال هذي الخصوصية للتغيير والقابلية، وحملها للتعددية في باطنها، نفاجاً بالاكتفاء والغناء بما لدينا رفضاً للمثاقفة، وادعاء للغزو وغير ذلك^(٦).

ويزداد مناخنا الثقافي والفكري تشظياً مع وجود ما يمكن أن نسميه التكفير السياسي، إذ يرى الحزب الحاكم أن أغلب الأحزاب الموجودة هي طالبة للحكم، ومزعزعة للاستقرار، ولذا تستحل بينها وبين نفسها تزوير الانتخابات، أو بينها وبين الآخرين قانون الطوارئ واغتيال الحركة

القنابية، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. والتكفير السياسي يقف حجر عثرة أساسي في وجه التحول الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة والتعددية الفكرية والسياسية، ويكون أرضاً خصبة للعمل الظلامي الذي يعتمد القوة والإرهاب والمواجهة، وأيضاً - وهذا مهمل - نشاط العصابات وجرائم الثأر الناشئة عن الانتخابات، بل ونشاط الفتنة الطائفية استنفاراً للانتماءات الأولية والبدائية والنظرة الأحادية في غياب التعددية والمناخ السلمي، واحساس الفرد بهامشيته!

ولعل سبباً خارجياً يكشف هشاشة الفكر النظري والعمل على الساحة المصرية والعربية عامة وهو وجود كثير من المشاكل الأهلية والداخلية، وكذلك وجود كثير من الأخطار المحيطة بالمنطقة بدءاً من أزمة الجزائر، وأزمة الخليج الثانية، ومخاطر العولمة الاقتصادية، وعدم قدرة هذا الفكر على طرح رؤية واستراتيجية فاعلة للتعامل مع هذه التحديات^(٧). وسنحاول في هذه الدراسة التركيز على التكفير الديني، كأبرز أشكال التكفير حضوراً وكثافة، والتأسيس له تاريخياً بحثاً في فضاءية مصطلحاته حين ارتبطت العقيدة والحاكمية، ثم تطور مجالاته، ثم التكفير الثقافي والسياسي ثم خاتمة عن الوفاق الثقافي من منظور حقوق الإنسان. وسنلجأ في تناولنا للتكفير وظلاله القوية في الخطاب الديني الحالي إلى التأسيس النظرية العميقة لها مع بعض التجذير التاريخي لقضايا كلامية كانت محل اهتمام هذا الخطاب قديماً وحديثاً مع عرض وجهة نظرنا فيها، من وجهة نظر تنويرية، ثم مجالات التكفير الآن، وكيف تقدمت من العقيدة إلى الإبداع والفكر وكثير من قضايا الساعة، ثم تناولنا التكفير الثقافي في تجلياته المختلفة، وملامحه الخفية، إذ قليلاً ما يعلن ثم التكفير السياسي وهو حقيقة واقعة ليست في حاجة إلى كثير من الاستفاضة ولكن من باب الذكر الضروري المرير، لأنه في رأينا المنبع لكل هذى الخطابات التكفيرية الأخرى كما إنه السبب الرئيسي في حتمية تحقيق الوفاق الثقافي من أرضية حقوق الإنسان من أجل الحرية والديمقراطية ومناخ التعددية التي لا تكون التنمية إلا بها وفيها.

أولاً: التكفير الديني (١) تأسيس نظري وتاريخي

تستخدم مصطلح الكفر هنا بمعناه اللفظي، فنحن نرى أنه لا مانع إذا أنكر أحد الشهادتين ودخل ديناً آخر أو رفض الأديان كلها أن تكفل له حرية التدين، وهذا ما فعله الرسول حين قبل شرط قبول الرجوع إلى الكفر في صلح الحديبية، وتفرضه نظم عصورنا المدنية، ومناخ الحرية التي هي مركز قيمها فنحن نقيس الأشياء في هذا البحث بميزانين موافقة الحرية، وموافقة نسق الشريعة القطعي الأساسي والجوهري فلا يعقل أن يرفض أحد نبوة محمد ثم نقول إنه مسلم أو يقول أن القرآن محرف ونقول إنه مسلم، فهو ليس مسلماً، وإن كان من أصل مسلم أو خارج عن الإسلام، ولكن يجب أن يكفل الدين والعقل وكل القوانين حرية التدين والاعتقاد ولا يترتب على ذلك أحكام إلا إذا اعتنق ما يفسد الحياة العامة ويهدم نظم المجتمع القيمية فيكون هذا من اختصاص أهل القانون ولاختصاص الدولة لا منابر الشيوخ والآباء. ونستخدم التكفير الديني هنا بمعنيين:

١- التكفير السلبي الذي يعتمد الإخراج من الدين أو المصادرة أو التشكيك في العقيدة وغير ذلك ولا يترتب عليه حكم شرعي بإراقة الدم أو الردة.

٢- التكفير الإيجابي الذي يدعو إلى تطبيق حكم المرتد على المكفر من نفي أو قتل أو استحلال وهما حجر عثرة في تحقيق الوفاق الثقافي المرتقب. وهذان النوعان من فعل البشر، أما الكفر اللفظي فهو في الغالب في مكنون الله، إلا من أعلن صراحة رفضه الله أو الرسالة أو أصول الاعتقاد والقطعية!

في مدخل الإسلام ومخرجه:

يدخل المسلم تحت صفة الإسلام، متى شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ويخرجه منه إنكارها أو عدم الإقرار بمضمونها. لا يخرج المرء من الإسلام إلا إنكاره وجدده ما أدخله فيه، وفي هذا يقول الإمام الطحاوي رحمة الله: "ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داوموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستطه، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه"^(٨). أما حقيقة الإسلام فهي الإيمان الكامل الذي يلتزمه صاحبه. أو هي حقيقة الإيمان.

وخاصة ذلك هاتان المعادلتان:-

صفة الإسلام = صفة الإيمان = الشهادتين

فمثلا يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله..)^(٩) فهم في الجزء الأول من الآية لهم صفة الإيمان، وفي الجزء الثاني من الآية يطلب الله منهم حقيقة الإيمان، التي تستتبع جهادا في سبيله، ونصرة لنبيه. وفي آية أخرى يطلب الله تعالى، مفرقا بين صفة الإيمان (الإيمان الشكلي) وحقيقة الإيمان، أو الإيمان العملي، حين يقول في أول سورة الأنفال: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، أتتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم)^(١٠). إذا فما وسم من دخل وأخذ صفة الإسلام ولم يعتقد أو يعمل عمل أهله؟ قسم الله أهل الإسلام أصحاب الصفة والحقيقة معا إلى ثلاثة أصناف في قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير)^(١١). فقد يكون ظالما لنفسه بفعله أو قوله أو غير ذلك، مؤولا ما قال الله مثلا على غير وجه النقل، أو غير حاكم بما أنزل الله في أمره: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)^(١٢). وقد يوسم بالنفاق -عمليا أو عقديا- ولا يوسم بالكفر، لأن الشهادتين - كما يبدو من نص الله، وحديث رسوله - حائض صد لتهمة الكفر أو اللعن. بل إن من أراد أن يهدم هذا الحائط وأن يخترقه، يخترقه السيف الذي يرمي به" يقول صلى الله عليه وسلم: "من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما". بل إن من قال لشيء أنه ملعون فهو كذلك. وإلا ردت عليه اللعنة" لأن النسبة إلى التكفير طرد للناس من رحمة الله، فيجب أن تقوم على دليل قاطع، لا يحتمل خلافا أو تاويلا، ويكون قصدا إلى الكفر غير منحرف عنه، باجتهاد، أو جهل، أو عجز، أو إكراه. والقلوب، موطن العقيدة، أعلم بها خالقها. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تزكية المؤمن على الله. فما بالك برمي امرئ بالكفر: (قل أنتم أعلم أم الله) لكن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن أن أفعالا معينة تكفر صاحبها، كالقتل، والمعصية اللازمة، وغير لك. ولكن هذين مرجوعا إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الشرط في كل فعل، أو قول ينسب إلى الكفر، أن يكون صاحبه قد قصد به الكفر، لا شيئا غير، كما في قصة حديث الطفيل بن عمرو في حديث مسلم: مع الرجل الذي هاجر بعده في المدينة ثم أصابه الجوى فشاقت وريده فمات فراه الطفيل في هيئة حسنة بعد مماته، وأن الله قد غفر له، كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. كما

كان أيضا فهم الصحابة، حين حراهم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض". وكان قول علي -كرم الله وجهه- "قتلانا وقتلناهم في الجنة". كما كانت النفرة العظيمة من التكفير لدى علي (رضي الله عنه) الذي لم يكفر الخوارج، رغم تكفيرهم إياه، وكان يقول: "إخواننا بغوا علينا" وكان يقول (رضي الله عنه) "لو أن للكفر مائة باب، وللإيمان بابا واحدا، لا اخترت باب الإيمان". فكان الصحابة يعون ويدركون، بثاقب وعيهم، ورحمة صدورهم، ما حذرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه حين قال في محكم كتابه: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا)^(٢). فكان مصطلح الإيمان، ومصطلح الكفر، وما بينهما من مصطلحات النفاق والضلال، والفسوق والظلم، مصطلحات مضبوطة ليست بها فضاضية.

٢) مسيرة المصطلح، وتطوره وسيره نحو الفضاضية

ثم نشأ الخلاف الشديد بين أجنحة الأمة الإسلامية، بعد نشوء الفتنة. فسمعنا من يكفر عثمان رضي الله عنه ثم رأينا من يكفر عليا رضي الله عنه ويرفع في وجهه السيف، بل ويستحل دمه، كعبد الرحمن ابن ملجم، ولا يستحلون صلاة وراءه. ثم رأينا من يكفر يزيدا، وكل بني أمية، ويجعلهم الشجرة الملعونة في القرآن وهم الشيعة. ثم رأينا الخوارج يكفرون كل من يرتكب معصية، أو لا يعتقد اعتقادهم، أو لا يرفع شعارهم، يقتلون عبد الله بن الخطاب، ويقتلون عليا، ويقتلون حارثة. فكل من عداهم، عدو، ممحوا، مكفر لا محالة. ثم كان المعتزلة الذين حولوا التكفير من ساحة الإمامة، والسياسة والخلاف حولها، إلى ساحة الاعتقاد، فمن لم يعتقد في خلق القرآن، كافر حتى يعتنقها، ومن لم يعتقد في العدل والتوحيد -وفق مفهومهم- ربما يكون كذلك. فكان نشوء التكفير مواكبا، وابنا لانتشار الفرق التي رفعت سيوف التكفير في وجه بعضها البعض، تدعى كل واحدة أنها، أهل الحق والعدل. وظل في ذلك كله موقف أهل السنة والجماعة (الصحابة، والتابعين، وكبار أهل البيت) موقفا متزنا، لا يميل إلى الغلو في التكفير، فكانوا يخطئون ولا يكفرون وكانوا يؤمنون أن الحق النظري متعدد، وأن القرآن حمال أوجه. فكان علي رضي الله عنه يقول في صفين: "قتلانا وقتلناهم في الجنة". ومن بعده عمر بن عبد العزيز يقول عن الخوارج، حين طلب نقاش رئيسهم، الذي تاب على يديه، وقد سمع عن عبادتهم: "إخواننا طلبوا الجنة، ولكن أخطأوا سبيلها". ثم كان من بعدهم ابن تيمية فكان يقول: أرجح كفران الخوارج، ولا أقول به" وكان الغزالي يقول في "القسطاس المستقيم": "كل أهل الفرق عندنا مقبول إلا الخطابية، لأنهم قوم يستحلون الكذب". وروي علماء الحديث، الحديث عن عدول الفرق، من غير تصعب، ولا تزمت، ولا تكفير، وتحقق فيهم ما أخبر بن ابن نجيم أبو حنيفة الأصغر.. من أن شيمة أهل السنة وحسنهم، أنهم يخطئون ولا يكفرون" ثم ازداد الأمر تعقيدا بطول الوقت، تفرعات من التفرعات وفرق من الفرق، وكل يكفر كلا. فتطورت الشيعة من حركة سياسية، إلى حركة عقديّة، تؤكد عقيدة تناسب رؤيتها السياسية في التشيع لأهل البيت، فغالت في تقديسهم، وادعاء العصمة لهم، وعدم الاعتماد بما سوى قولهم، وجعلنا الإمامة، والعصمة، والوصاية، والمخلص، أصولا عقديّة، ضالة أو كفرية، من لم يعتقدوها. ثم تفرعت إلى فرق عديدة، لكل منها رؤيتها الخاصة لهذي الأصول، لكل إمامها، ولكل وصيها، ولكل مهديها، وبعضها يقترب من النص، والخبر، مؤولا له. وبعضها طار بعيدا إلى ساحة الفكر، واستبطن الحدث، حتى سمعنا فاطميتهم ينادون بأن الشريعة معوجة، ولن يقومها إلا الفلسفة اليونانية. ومنهم من آله عليا، بل إن منهم من قال بتحريف القرآن، واقتدى على الله ورسوله ما لم ينزل به سلطانا. ثم نشأت الخوارج، وتفرقت فرقها، ظاهرة، وحرورية، محكمة، يحتكمون إلى ظاهر النصوص، كانوا في البداية

فرعين: فرع بالعراق، يتزعمه نافع بن الأزرق، وقطري بن الفجاءة، وفرع بجزيرة العرب، يتزعمه أبو طالوت، ونجدة بن عامر، وغيرهم، قد اتفقوا على تكفير عثمان، في فترته الثانية، وعلى بعد قبوله التحكيم، ويمزجون تعاليمهم السياسية، بأبحاث لاهوتية، الإيمان فيها ليس اعتقاداً فقط، ولكن رؤية سياسية واجتماعية أيضاً. ومن لم يكن كذلك، كفر. ثم تفرقوا إلى عشرين فرقة أو يزيد، كفروا جميع المسلمين، سواهم، وكانوا لا يصلون خلفهم، ولا يأكلون من ذبائحهم، وكانوا لا يتوارثونهم، واعتبروا دارهم دار حرب، وكفروا القعدة الذين لا يخرجون معهم، وإن اعتقدوا اعتقادهم. وهؤلاء هم الأزارفة، وكانوا لا يعذرون بجهل إلا النجدات، والاباضية وقد تطرفت بعض فرقهم حتى أنكروا سورة يوسف، وظنوا تحريفاً في سورة الأحزاب، وكذلك كانت كل فرقة من الفرق تظن أنها الصواب، ولا صواب سواها. فتبعنا لحديث رسول الله صلى عليه وسلم عن الفرقة الناجية، الذي يقول "انقسمت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وانقسمت النصارى إلى اثنين وسبعين فرقة، وستنقسم أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا التي على مثل ما عليه، وأصحابي" كانت كل فرقة تظن نفسها الفرقة الناجية، وما سواها هالك (وقد شكك ابن حزم في هذا الحديث، وأكر صحته). وظل هذا الحديث محور الخطاب التكفيري سائداً بين الفرق، يهيجها حروباً تلو حروب، ومذابح تلو مذابح، فكانت المحارق الجماعية لأهل السنة في الدولة الصفوية، وعلى المقابل، المحارق الجماعية لأهل الشيعة في الدولة العثمانية السنية، وكانت محنة أحمد بن حنبل، مع خلق القرآن، وأحمد بن أبي دؤاد، وظل النزاع بين أهل الفرق، بل داخل الفرقة الواحدة، فصرنا نسمع عن خلاف المتفقهة مع المتصوفة وصرنا نسمع الخلاف داخل كل منهما، فبين الفقهاء كان يقام لكل مذهب جماعة خاصة للصلاة في مسجد المنصور ببغداد، وفي الأزهر بمصر. وإمامنا ابن تيمية رحمه الله رأي وتحذير، هام من هذا الاختلاف المذمون، حين ذكر في مقدمة كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أهل الجحيم" : "إنه مما أصاب أمتنا في اتباع سنن من كان قبلنا، من يهود، ونصارى، إنكار كل منهم الحق في الآخر، وأنه ليس على شيء كما كانوا يفعلون: (قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون)^(١٣). ومثل ذلك زعمه الله بموقف المتفقهة من المتصوفة، وموقف المتصوفة من المتفقهة، فكل منهما ينكر على الآخر صوابه، ويصمه بكل معاني الضلال، وألغى، وربما الكفر. وصرنا نسمع أن بعض أهل المذاهب يحرمون الزواج من بعضهم، فالشافعية لا تحل للحنفية. والأشاعرة، والمتصوفة، عند السلفية الجديدة، غير ذوي عقيدة، بل يقص علينا الشيخ رشيد رضا، في مقدمة كتاب "المغني" نماذج من هذا التعصب المذموم قائلاً: "قد وقع من الفتن، بين المختلفين في الأصول والفروع، ما سود صحف التاريخ" بل بلغه أن بعض المتعصبين، في طرابلس، في آخر القرن الماضي ذهبوا إلى رئيس العلماء، وهم شافعية، يقولون له: "أقسم المساجد بيننا وبين الحنفية، فإن فلانا من فقهاءهم، يعدنا كأهل الذمة، بما أذاعه في هذه الأيام من خلافهم في تزوج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية، وقول بعضهم: لا يصح لأنها تشك في إيمانها، يعني أن الشافعية والأشاعرة يجوزون أن يقول المسلم أنا مؤمن -إن شاء الله- وقول آخرين بل يصح نكاحها قياساً على الذمية، وصرنا نسمع في أيامنا أن اللحية أصل من أصول العقيدة، أو الإشارة بالسبابة في الصلاة إحدى المحرمات العشر.

(٣) التكفير الديني في العصر الحديث

خفتت أصوات المعارك الكلامية، وغابت حنجرية التكفير بين فرقها، خاصة بعد أن أنمحت أغلب الفرق، قلم تعد هناك حوارج إلا الإباضية في عُمان (وهم أهل وسطية معقولة) كما أنمحت

المعتزلة، والمرجئة، وظلت الشيعة، ولكن أيضا، خافت صوتهم، على الأقل كميًا، إذ تمثل الفرق الإسلامية الموجودة الآن، عشر المسلمين فقط والباقي من أهل السنة، والجماعة. ولكن أصبح هناك مصدران آخران في التكفير هما:

- ١- التحول إلى علمانية الدولة، بعد إلغاء الدولة الإسلامية، واستبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية. فصار حاضرا في خطاب كل الأصوليات -إيجابا، وسلبا- موقف عقدي معين، تجاه هذه الحكومات العلمانية.
 - ٢- الموقف من الأفكار التي استجدت في المجتمع، وخاصة المرجعيات الغربية، التي تتخذ موقفا من الدين، قد يكون تعطيلا، وقد يكون إنكارا، وقد يكون تحديثا، مما أنتج موقفا تكفيريا - إن إيجابا، وإن سلبا- تجاهها.
- وسنبداً بمقدمة تفصيلية في نشأة الفكرة العلمانية العربية، سياسيا واجتماعيا، ثم ننتبه بموقف التيارات الإسلامية المعاصرة منها

فكرة الحاكمية والحكومات العلمانية:

أعظم مرتكز يعتمد عليه الخطاب التكفيري في العصر الحديث هو فكرة الحاكمية التي ترفع شعار "إن الحكم إلا لله" وكل حكم خلاه حكم طواغيت، يجب محاربتهم واجتثاث جورهم. وكان أول من نظر لها الأستاذ أبو الأعلى المودودي وخاصة في كتاب "المصطلحات الأربعة". ثم كثفها وزاد من تنظيرها سيد قطب الذي كان أبعد أثرا في مجتمعنا خاصة في كتابه "معالم في الطريق" وفي كتابه "في ظلال القرآن" تلك الكتب التي كتبها في المرحلة الأخيرة من حياته، وكانت تباشرها موجودة في كتبه الأولى مثل "هذا الدين" و"معركة الإسلام والرأسمالية" وفي مواقفه من الثقافة الغربية والحضارة الأوروبية الحديثة.

تحدث قطب عن الحاكمية بمعنى تحكيم شرع الله في أرض الله، واجتثاث كل حكم سواه منها، وعن الجاهلية التي هي ضد الحاكمية، فكل مجتمع لا يطبق شرع الله مجتمع جاهلي، وكل حكم سواه حكم جاهلي، واستدل بقوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون)^(١٤) ثم تحدث عن العصبة المؤمنة التي نيط بها تطبيق هذي الحاكمية فهي (الذين آمنوا وقليل ما هم)^(١٥). ولا يذكر عن قطب تعيين أو تحدي للكفار، وإن كان ركز على فكرة الجاهلية في المجتمع وأنا نحيا في مجتمع جاهلي يجب أن تتعزل عنه العصبة المؤمنة شعوريا وإن لم تستطع فجسديا. وقد فند آراء كل من المودودي وقطب عدد من العلماء، إذ جعلها أبرز مرتكزات القضية الإسلامية رغم أن الشهادتين هما مدخل العقيدة ومخرجها وأظهر مظاهر العبودية لله، وبذروا الأرض التي انبتت بعد ذلك التيارات التكفيرية داخل الخطاب الديني المعاصر، ومن هؤلاء، حسن الهضيبي، وأبو الحسن الندوي. وقد تكثفت هذي الفكرة أكثر أدبيات جماعة المسلمين والجماعة الإسلامية والجهاد، ومدوا بوصال نحو سيد قطب وكتبه، أو نحو ما يسمى بنبي البرعي، أحد أول دعاة التكفير للحكومات في الستينات، والذي بدأ منفصلا عن الإخوان ولم ينتم إليهم. ويجب أن نذكر أن الحاكمية نفسها، وجعلها جزءا من العقيدة إدعاء على العقيدة واشترط عليها ما ليس منها، فهي مسألة قد تكون من حقيقة الإيمان، لكنها لا تنفي صفتها وفق المنظور الديني.

وقد بدأت تباشر العلمانية العربية تظهر وتوضح من بدايات القرن التاسع عشر على استحياء في كتابات رفاة الطهطاوي وعلي مبارك وغيرهم، ثم أخذت تقوى شيئا فشيئا في كتابات المعتزلة الجديدة (الأفغاني، ومحمد عبده) وقد جعل كلاهما العقل طريقا متوازيا ومتعانقا مع النقل، فاعتنقا مفهوم التحسين والتقيح المعتزلي، ورفعا شعار التأويل الذي رفعه ابن رشد قديما في فصل المقال، بل جعل محمد عبده أحد أصول الإسلام الخمسة تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض (الأصل الثاني) وأمن بالألا يجعل قيادا على العقل، فكان الأصل الثالث البعد عن

التكفير، والأصل الخامس قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها، أي رفض الكهنوت. نرى أن هذي الحركة كانت تمهيدا للتسلط العقلي العلماني على النقابي فيما بعد كما اتضح بقوة في كتابات جيل معاصر لهم، كان أغلبه من نصارى الشام، مثل أديب إسحاق، وفرح أنطون -الذي كانت بينه وبين محمد عبده محاوراة شهيرة- وجورجي زيدان وأمين شميل، ولكنهم لم يكونوا بعيدي الأثر في نشر الفكرة العلمانية، ثم في جيل تال تتلمذ على الأفغاني وعبده كان أغلبه من المسلمين المتقنين الذين ربوا تربية دينية، وتعلموا وتشربوا نظم المدنية، مثل أحمد لطفي السيد، ومحمد حسين هيكل، وعبد العزيز باشا فهمي، وسعد زغلول، ثم كانت ثورة العلمانية العربية ممثلة في كتابي علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم" وطه حسين في "الشعر الجاهلي"، رفضنا القديم، ومناهضة للثيوقراط والتقليد، وإعلانا للتحدي مع المؤسسة الدينية. وقد أفرخت هذه البذور ثمارا كثيرة منها ما آمن بالقطيعة المعرفية ورفض الماضي كله، ومنها ما آمن بالتجاوز وكل منهما بالأخر، وقد أحدثت جميعا ثورة مضادة في صفوف الخطاب الديني (الإخوان ثم الجماعات الدينية).

٤) التكفير والخطاب الديني

وصم البعض الخطاب الديني بأنه خطاب تكفيري، صار التكفير عنده عادة وطريقة وآلية للمواجهة بل للتكفير، في تعميم مجحف، فإن كان التكفير حاضرا في خطاب بعض شرائح الخطاب الديني قديما وحديثا، فإنه غائب عن خطاب الكثيرين -أيضا- قديما وحديثا. ويقول البعض إن التكفير وارد، ومتناول بالقرآن والسنة ومركز عليه، فما الفرق بين تناوله في النصوص الدينية وبين تناوله في الخطاب الديني؟

الفارق هو أن الخطاب القرآني والنبوي بعمم ولكن الخطاب الديني يخصص، قد يخصص في فرد وقد يخصص في جماعة، وقد يخصص في فئة أو طائفة أو غير ذلك. وقد كان البعض يظن أن التكفير بين الفرق قد توقف منذ زمن بعيد. ولكنه مازال مستمرا، لا بين الفرق -قط- ولكن بين الإسلاميين أنفسهم، وأهل الخطاب الديني، فما هو شيخ سلفي ينتقد دعوة جماعة التبليغ، ويتمهما بأنها طريقة صوفية كفرية جديدة، ويبعث بذلك في رسالة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، الذي حاول أن يهدئ من روعه ويفهمه أن ذلك غير جائز وغير مفيد^(١٦). فقد ذكر للشيخ ابن باز أن هذه الدعوة تعتمد البيعة وتقرها على طرق أربع صوفية كفرية

هي:

الجشنية، والنقشبندية، والقادرية، والسهروردية. ومثال ما قاله الشيخ سعد الحصين في دعوة التبليغ قاله الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان^(١٧)، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي، ونسمع عن يكفر كل من يشترك في الانتخابات التشريعية أو يدعو لها إلى غير ذلك. فالتكفير إذن يمكن أن يحضر بين أجنحة الخطاب الديني نفسه، بل إنه حاضر بالفعل بينهم -مثلا حضر مع من عاداهم، مثل الصوفية، والعلمانية، وغيرهم. ولعل شبيه هذا ما حدث بين ابن تيمية -قديما- والقاضي الشافعي بمصر، نجم الدين الأقسري، سنة ٧٠٥هـ، حين اتهم -ابن تيمية- بأنه من المشبهة المجسمة وسجن بسبب ذلك، ثم نصر. الله بن تيمية بعد ذلك، فشاروه قلاوون في أن ينتقم له ويقتل أعداءه، فقال -رحمه الله-: "من أذاني فهو حل مني، ومن أذى الله ورسوله فالله ينتقم منه". ولكن الخلاف والتكفير هو المتسلط في أجزاء غير قليلة من تاريخنا ومفردة رئيسية في خطاب كثير من التيارات المعاصرة. تعييناً أو تعميماً!! وهذا شيء ضد حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية والتعددية التي نأملها.

٥) موقف التيارات الإسلامية المعاصرة من التكفير

لعل بحثنا في موقف الإسلاميين من التكفير، بعد تناولنا لما سبق، يستمد أهميته من أنه يفرق بين النص والفكرة المجردة من جانب، وبين التطبيق والفكر المشخصة من جانب آخر. ليقف بين النظرية والممارسة بمصطلح الخطاب الذي يمثل تنظير المطبق وتطبيق المنظر، وسندرس في هذا المبحث خطاب أربعة تيارات من الإسلاميين هي: الإخوان- التبليغ + التكفير والهجرة- الجهاد.

١- الإخوان:

ولعلي أحب أن أذكر في هذا السياق، ما سبق وذكره الدكتور كمال أبو المجد من التفريق بين الصحوة الإسلامية، أو المد الإسلامي، وبين التيارات الإسلامية، وإن كان بعضها -ولاشك- جزءاً من هذي الصحوة الإسلامية، مثل الإخوان والتبليغ- مفرقا بين الصحوة العاقلة الرزينة المستيقظة للجماهير المسلمة والنخبة المثقفة فقها بعصرها وفقها بدينها، وبين انتباهة جماعات الغضب الإسلامي المتمثلة في كثير من أجنحة الإسلاميين^(١٨)

لعل خير ما يمثل موقف الإخوان من التكفير ما ذكره الإمام حسن البنا، المرشد الأول ومؤسس الجماعة، في رسالة التعاليم حين قال: "لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين، وعمل بمقتضاها، وأدى الفرائض، برأي أو معصية، إلا إن أقر بكلمة الكفر، وانكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر" وهذه من الأسس الأولى التي قامت عليها الجماعة.

ثم كان للإخوان دورهم من التيارات التكفيرية عموماً، بدءاً من (شباب محمد)، ومروراً بالتكفير والهجرة، إلى آخر هذه التيارات. وقد تمثل هذا الموقف خير تمثيل في الكتاب القيم "دعاة لا قضاة" للمرشد الثاني، حسن الهضيبي، الذي كان له أعظم الأثر في رد كثير من العقول النافرة، وتصبير كثير من الشبيبة الهائجة، فبدءاً من عنوان الكتاب "دعاة لا قضاة" يبدو إلى أي حد فهم الإمام حسن الهضيبي -رحمه الله- أن مهمة الدعاة الدعوة لا الحساب، وعلى الله الحساب، حتى لا يكونوا محل نفرة للناس، أو حتى لا يملك الغضب من إعراض الناس عنهم فيتحولون محاربين لهم.

كما توالى كتابات دعاة الإخوان عن التكفير، مثل كتاب د. القرضاوي عن ظاهرة الغلو في التكفير، وكتاب المستشار على جريشة عن التكفير والهجرة. وكيف نجحوا في تصفية ما حواه فكرهم من أفكار سيد قطب التكفيرية في كتبه الأخيرة. ولعل هذا يوضح براءة دعوة الإخوان مما نسب إليها من أنه قد خرج من تحت عباءتها التطرف والإرهاب الممثل في الإسلاميين المتطرفين، فهي -من أول وهلة- بريئة من هذه التيارات، وسريعة التبرء منها، والموقف منها غالباً موقف سياسي لا فكري.

٢- دعوة التبليغ:

إن دعوة التبليغ هي الدعوة الوحيدة في عصرنا في رأيي - التي لم ينصهر فيها الديني والسياسي، فكانت في مصالحة دائمة مع الشعوب بالدين، ذلك باستثناء الدعوة النورية لبديع الزمان النورسي بتركيا في مرحلتها الثانية، فكانت في مصالحة دائمة مع الحكومات زاهدة في حكمها وداعية الله لها، فهي ترى أن الحاكمية وتطبيق حكم الله في أرضه أمر موعود وليس المطلوب: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين

من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون^(١٩).

فمن مبادئ دعوة التبليغ الخمسة أنهم لا يتكلمون في السياسات، ولا في الفقهيات، ولا خلاف الأمة وأمراضها، فهم يخرجون بالرحمة على الناس، يتحدثون في عظمة الله غير ذاكرين أو منفرين لما ينفر الناس منه، أو يشغل الحكومات بهم. فهم مؤمنون بأن الإصلاح أفقي لا رأسي، وتحتي لا فوق، هداية شعوب، يرضى الله عنها، ثم يرزقهم بحكام يرضون عنهم، ويرى البعض أن خطورة دعوة التبليغ الآن، أنها المعين الذي يمد كل الحركات الإسلامية بعناصر جديدة في ظل إيقاظها الدائم للإيمان المخدر دون ممانعة من دولة -اللهم إلا قليلا- أو غير ذلك.

٣- التكفير والهجرة:

وهي ليست دعوة فقط، بل هي حركة نشأة في حماة الغضب مما تعرض له الإخوان في سجون عبد الناصر من تعذيب وتنكيل، فكانت الثورة عقب الردة، فكفروا مخالفين -الحاكم بغير ما أنزل الله- ثم كفروا المجتمع الذي لم ينصرهم، وكفروا كل من لم يقف موقفهم، وكانوا خوارج جددا رفعوا شعار "لا حكم إلا الله"، ويكفرون به كل من عداهم. وطني أن هذه الحركة أبيت عن آخرها. إلا البعض في السجون، ولم تعد ذات نشاط يحس أو يلمس أو يسمع في أي مكان.

٤- الجماعة الإسلامية في مصر والجزائر:

الجماعة الإسلامية في مصر حركة نشأت في السبعينات من هذا القرن، رفعت شعار "لا حكم إلا لله"، وكانت تكفر الحاكم، ولا تكفر المجتمع، وكانت تؤمن بأهمية المواجهة معه -أي الحاكم- وهي جماعات ترفض كل شبهة خروج عن النصوص، وتكفر كل من يبدو ضد الإسلاميين، ولعل قاتل فرج فودة، وطاعن نجيب محفوظ، كانا من هذه الجماعة. وقد نشأت في البداية مترابطة مع جماعة الجهاد وخططا ونفذا معا اغتيال السادات، ثم انفصلا بعد خلاف على إمارة الضريز أو إمارة الأسير، وأشهر منظريها عمر عبد الرحمن، بينما أشهر منظري الجهاد محمد عبد السلام فرج صاحب "الفريضة الغائبة".

أما في الجزائر، فهي حركة نشأت بعد نكسة الديمقراطية في الجزائر، تواجه الحكومة بالتكفير، ثم واجهت المجتمع والعلمانيين، وكانت المواجهات الدامية التي لم تعد تفرق بين اليد الداخلية، والخارجية منها. والجماعة الإسلامية في مصر والجزائر ترفض الديمقراطية وتجعلها طاغوتا فكان أقوى تبرير لحركة الجيش في الجزائر دفاعها عن قيم الديمقراطية رغم إيمانها بها. وكل هذي التيارات تنطلق في تكفيرها من منطلق "الحاكمية لله وحده"، ومن منطلق ظاهر النصوص والتفسير الحرفي لها. ولعل خير من واجه هاتين الفكرتين وهو الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه "التفسير السياسي للإسلام"، الذي فند فيه آراء هذه الجماعات، وآراء المودودي وسيد قطب التي تستند إليها خاصة.

نقطة هامة:

يجب أن نذكر ونحن نتحدث عن التكفير والخطاب الديني كعائق أساسي لتحقيق الوفاق الثقلي العام في المجتمع بين مختلف تياراته، لكونه خطابا أحاديا منغلقا لا يكفل في الغالب حرية الاختلاف، نظرا لتمام مفرداته مع العقدي والديني، واعتماده الكلي على المطلق والمقدس. كما أن جميع التيارات الدينية الموجودة لا تحمل (كما يبدو ويتأكد كل يوم) برامج أساسية للإصلاح والتنمية وحقوق الإنسان، فمازالت فكرة المواطنة وحقوق الأقليات في فكرياتها، بل لدى المستنيرين والمستقلين منها في حاجة لكثير من التمهيص والترسيخ، فهل يكفل الخطاب الديني -بمختلف أشكاله-

للاقلية دورا حقيقيا في المشاركة السياسية، وفي المناصب العامة، وهل يكفل حرية تامة في ممارسة عقائدها، وهل ستبقى بعض المفردات العنصرية كالجزية وعدم تولى مناصب عامة، كما هي أسئلة تستدعي من الخطاب الديني ترسيخا نظريا وتطبيقيا حقيقيا لمعالجتها، تجاورا مع حقوق الإنسان، وتحديدًا لوجود الآخر البعيد، في وقت يحضر فيه - كما بينا - تكفير الآخر القريب.

(٦) في فلسفة التكفير الديني

قلنا من قبل إن نعمة التكفير سادت وانتشرت منذ انصهر السياسي والديني في عصر الفتنة الكبرى وما تلاها، وتحول من مصطلح مضبوط إلى مصطلح لا ضابط له، يقال حين الخلاف، استحلالاتا للدم، أو نفيًا للآخر معنويًا أو جسديًا أو غير ذلك. وفي أيامنا انصب التكفير على ظاهرتين بارزتين هما:

- ١- العلمانية كفكر.
 - ٢- الحاكمية بغير ما أنزل الله، مطبقا نص آيات سورة المائدة (ومن لم يحكم بما الله فأولئك هم الكافرون) (٢٠)، محكما لظاهر الآية. وكان نشوء التكفير في وجه الحكومات تنفيسا لمشاعر الغضب تجاه هذه الحكومات التي عذبتهم، ونكلت بهم، وبغضا لم تزيت به من زي عربي مشابه لحكومات الغرب في النظم والقوانين والأعراف، فكانت المواجهة التي لم يكن بد منها، ثم كان عمل الجماعات الإرهابية ضد الحكومات، كما كان يحدث في مصر ويحدث في تونس والجزائر، وكان الأظهر هو استخدام هذا الإرهاب المسلح ضد رموز الفكر العلماني في العالم العربي ولعل خلاصة فلسفة أهل التكفير في هذا العصر، وكل عصر - وإن لم يكونوا من أهل الفلسفة، فهم منها براء، وهي منهم براء - أن الحق أوحده، وأنهم أهله وجنوده، فهم أهل الحق والعدل، وهم الفرقة الناجية والعصبة المؤمنة - يسبحون الغربية التي تزكيتها "طوبى للغرباء" (٢١) فيعيشون الكبت، ويرون معتقدتهم ودينهم في خطر مما يروونه غزوا ثقافي و علمانيا للمقدسات، أو تجرؤا عليها، فكان، مما لا بد منه عندهم، النفي السلبي، أو التكفير القولي، أو الإلغاء الإيجابي وهو العمل المسلح.
- وهؤلاء تخلوا عن كونهم دعاة وبشراء، ليكونوا قضاة، ونذراء بالواجهة بالدنيا، والنار في الآخرة - وهذا عمل أيسر - إن لم تكن معهم أو لم تكن مثلهم، وبالخطأ إن كنت محايدا لا تنتمي إليهم، ولست مع غيرهم. فالتكفير انتفاخ الضعيف المرهوب المرعوب الذي تطمئن نفسه بالحجارة السكين التي تذبح نفسها وجسد من يخالفها.

(٧) في مجالات التكفير الديني

أولا: العقيدة

ومجال العقيدة هو أهم مجالات التفكير وأخطرها، فكل عقيدة مضادة للعقيدة مكفرة بل يجب تكفيرها، هنا الكفر لفظي لا تترتب عليه أحكام الردة أو الجهاد أو غير ذلك ولكن بمعنى عدم الإيمان بجواهر وأصول العقيدة، وهذا أمر طبيعي، وكل خروج من العقيدة كفر كذلك. وطني في مجال العقيدة لا يكفي أن نقول إن المدخل والخروج هو الشهادتان، وإن عدم الالتزام بهما نفاق وظلم للنفس، خاصة إذا تحول ما هو ضد العقيدة إلى عقيدة لا تحتمل تأويلا إلا الكفر - فإن احتمل تأويلا تقبله العقيدة وجب عدم تكفيره، وتمثيلا على هذا نسوق ونحن هنا نسوق الفقهي إلى المدني ليحلق به، فما المانع أن يعلن الرافض رفضه والكافر كفره، ولا تظل الأمور متخبطة غائمة، ولكن هو الكفر اللفظي لا الحكمي.

١) ما لا يقبل تأويلاً: عقيدة الشيعة أن القرآن الموجود محرف ومبدل، فروايات الشيعة الصحيحة -عندهم- التي تتجاوز ألفي رواية وتعتبر عندهم متواترة، وكلها تصرح بأن القرآن الموجود بين أيدينا محرف ومبدل نقص منه وزيد فيه، ولا يوجد ما يكذب ذلك، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه محمد بن يعقوب الكليني في "أصول الكافي" -تحت باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، وأنهم يعلمون علمه كله- عن جابر قال: "سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كما أنزله الله إلا كذاب يقصد عثمان- وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي، والأئمة من بعده فهذا قد لا يحتمل إلا الكفر، وعلى دعاة الحوار السنني الشيعي، أو الشيعي السنني، أن يحسموا هذي النقطة أولاً! وانفتاح الأمور وتفارقها لا ينفي التعددية، ورحم الله راسل حين كتب لماذا لست مسيحياً أو هذا هو معنى قول النخعي في الردة قديماً "يستتاب أبداً!!"

٢) ما يحتمل تأويلاً: كقولهم إن الأئمة وجه الله، ويمين الله، وظل الله، إلى غير ذلك فهذي تحتل تأويلاً.

وأيضاً أن يأتي في العقيدة ما ليس من العقيدة، أي يجعله جزءاً منها، أو يعتقد ما هو ضدها. ومثال ما يأتي في العقيدة وليس من العقيدة: عقيدة البداء في حق الله، أو عقيدة الإمامة، والمهدية، والعصمة، أو عقيدة خلق القرآن. وكل هذي لها مخارج تقرب للإيمان وتنفر من التكفير. ومثال ما يعتقد من العقيدة وهو ضدها: ما يعتقد كثير من الشيعة في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم -وخاصة الصديق والفارق- رضي الله عنه- وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عاتشة، وحفصة. وظني أن هذه مسائل لا يكفر بها، لأنها نتاج تاريخ وتاويلات له فاسدة بعيدة عن جوهر الدين والعقيدة، وهي أركان الإيمان وأعمدة الإسلام، وإن كانت غير مقبولة. ومثال ذلك أيضاً كثير من مواقف التحسين والتقبيح العقليين إلى غير ذلك، ومواقف الفلاسفة من قدم العالم وحدوثه إلى غير ذلك. وكلها مواقف قد تسمح بعذر يفتح باب الإيمان ويغلق باب التكفير.

بل إن كثيراً من العلمانيين يرونها -ونراها- ليست بالضرورة مضادة للدين، بل إن الإسلام هو الدين العلماني بامتياز، لأنه لا يعترف بسلطة الكهنوت، ويرون أن دعوتهم هي التحرر من سلطة التقاليد، ومفاهيم الهيمنة والشمول، ومن عبودية القراءة النصية الحرفية للنصوص، وبضرورة التأويل بحسب الرؤية التاريخية الموضوعية للنص^(٢٢). وهم يؤمنون بتاريخية النصوص وهي فكرة -في ظني- لا يكفر صاحبها، اتفقنا معه أو اختلفنا حين يراها البعض تعطيلاً للنصوص، لأنها خلاف داخل منظومة الدين لا في حقيقة الدين.

ثانياً : الفن والشعر

إن الفنون والأشعار مجال خاص بعيد عن مجال العقيدة، قد يأتي صاحبها أو يبدعها -حالة ابداعه- بما يبدو كفراً أو ضد العقيدة مثل قول الزهاوي مثلاً:-

سئمت كل قديم
إن كان عندك شيء
عرفته في حياتي
من الجديد فهات

أو قول بشار:

إيليس أفضل من أبيكم آدم
فتنبهوا يا معشر الفجار

أر قول شاعر "معبودتي، إلهتي" إلى غير ذلك، أو قول آخر في العصر الحديث: كوع الإله مثل عب المنعم رمضان. وظني أن كل نص أدبي يحتمل عدداً لا نهائياً من التأويلات والتفسيرات، وأن أصدق تفسير هو التفسير الذي يتجاهل كل ما خلا النص من مبدع أو متلق لتفسير النص كما يشاء هو "التحليل اللغوي الجديد" وكما يقول بول فاليري: إن ما أبدعه أبدعته لي، ومن حق كل متلق أن يراه كما يشاء. والشاعر حالة قد يقول في وقت ما يراه في وقت آخر

غير صحيح، لأنه في حالته مطلق لقريحته العنان غير ممسك لها، وصوته شعره، وعقله ومعتقده في ذلك غائب. لكن متى يكون الشعر أو الفن كفرًا؟ إذا كان دعاية أو كلاما في معرض تأييد لكفر، كنحت صنم ليعبد، أو صورة كي تعبد، أو ما شابه ذلك، بعد إقرار واعتراف غير محتمل لتأويل.

لكن مالم يخرج الفن أو الشعر عن مجاله، فعلينا أن نتركه له، ولا نخرجه لمجال العقيدة، أو الدين، أو الفقه.

ثالثًا: التجرؤ على المقدسات

إن كان من خارجين على العقيدة أصلاً، كقول الشيعة في الصحابة مثلاً، فهو قول كفري من كفر.. وإن كان من مسلم يشهد الشهادتين، ومن أهل السنة فهو خطأ ولا يكفر، يقول ابن نجيم أبو حنيفة الأصغر: إن شيمة أهل السنة وحسنتهم أنهم يخطئون ولا يكفرون. فذكر عمرو بن العاص في معرض شعري، أو الحديث عن عثمان وتوحيد القراءات بهدف عصبي - هذا قد لا يكون مقبولاً من مسلم، لكن لا يعد كفراً طالما كان مبرراً ليس سباً أو قذفاً. يتحدث أحد في عرض عائشة رضي الله عنها بعد حادث الإفك وقد برأها الله، فيفعل به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الإفك، أو يحاكم وفق القوانين المعمول بها في البلاد في هذه المسألة ولا يكفر أو يستحل دمه أو غير ذلك.

رابعًا: الإبداع الزائد على النصوص

مثل ما صنعه محمود طه (١٩٠٩-١٩٨٩) السوداني زعيم الإخوان الجمهوريين حين رأى القرآن رسالتين -أولى وثانية- الأولى: أصوله، والثانية: فروع "حديثه" لا شأن لنا بها، وتفسيره آية النسخ نموذجاً، وكيف كان يرى أن المدخل الوحيد للمكان لأي ثقافة تطمح إلى المشاركة في صياغة العصر هو تجديد بنينها أي مفاهيمها واتجاهاتها، لإنتاج المعرفة، وقيمتها الأساسية، ومناهج تعبيرها، وإدراكها لذاتها وللآخرين من حولها. وكيف كان يفسر أي نص جزئي مثل (لذكر مثل حظ الأنثيين)^(٢٣) في إطار النص الكلي (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)^(٢٤) فلا فضل للذكر على الأنثى في الميراث وهذا في رأي -وأمثاله وتلامذته، عبد النعيم مثلاً قد يخطأون ولا يكفرون، يتحاورون ولا يحاكمون أو يعدمون كما فعل بالأستاذ رحمه الله.

خامسًا: المرجعيات الغربية

وقلنا من قبل إنها تنشا في البيئة الإسلامية، ويكون لها خصوصيتها، وهي ليست إلحاداً كلياً بل قليلها، فملحدها ومنكر الأديان كافر متى ثبت وقطع بذلك، أما التأويل العلمي للنصوص أو التفسيرات الأيديولوجية لها فهو يحمل في ذاته إيماناً مسبقاً بها، والكفر هنا وحين يضاف به هو الرفض والإلغاء، والمعنى اللفظي، لا المعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه أحكام نرفضها كلية!!

سادسًا: استخدام المناهج الحديثة للتعامل مع النصوص

كالمنهج البنوي، والسميوطيقي، لدى نصر أبو زيد، أو المناهج الأنثروبولوجية، واللغوية، والسيميائية، والاجتماعية، والتاريخية، لدى محمد أركون^(٢٥). فهو يرى -أي أركون- أن قراءة التراث يجب أن تلم بمناهج نقدية من الألسنيات الحديثة، والأنثروبولوجيا، والتحليل النفسي، والبنوية، والماركسية^(٢٦)

ونرى أن هؤلاء كذلك لا يكفرون ما داموا مؤمنين، لهم اتجاهاتهم العقلية التي تولد على النص، ولا تلغيه أو تنكره، مثلهم مثل الفلاسفة المسلمين قديما، وكثير من علماء الفرق.

ثانيا: التكفير الثقافي

قد يكون هذا النوع من التكفير حاضرا لدى عدد غير قليل من المتقنين، الذين يرفضون الحوار مع التيارات الفكرية المخالفة لهم، وخاصة التيار الديني، بجميع تنوعاته المعتدلة والإرهابية منها السلمية والنضالية على حد سواء!

وهذا التكفير تتعدد أشكاله وتنوعاته في أشكال عدة منها:

- ١- رفض الحوار، بل واستعداد السلطة على التيارات الدينية (٢٨).
- ٢- غلق وسائل الإعلام المتاحة في وجه التيارات المعارضة فكريا.
- ٣- عدم الاهتمام والعناية بمستجدات هذي التيارات، وتنظيراتها وخلافاتها وغير ذلك
- ٤- عدم انتفاضة الضمير الثقافي العام في وجه عديد من التجاوزات التي تمارسها السلطة في وجه العديد من التيارات أو مؤسسات المجتمع المدني أو منظمات حقوق الإنسان، وإن حدث يكون الصوت خافتا، والاعتراض همسا ربما لمصالح أيديولوجية أو سياسية ما، أو إثارا للسلامة! وليس ببعيد ماحدث لحلمي مراد أو عادل حسين أو عصام العريان، وأخيرا حافظ أبو سعدة.

ولعل الحديث عن التكفير الثقافي يجرنا إلى الحديث عن الخطاب الثقافي العام، إذ تعزيره مثالب عدة منها:

- ١- الأمازوكية وانتفاخ الذات، وهو ناتج عن التعصب الأيديولوجي المحض، في عصر العلم والابستمولوجيا أو ما يمكن تسميته بالأصولية الثقافية، أو السلفية الثقافية، أو إرادة العقيدة في مواجهة إرادة المعرفة (٢٩).
- ٢- المنهج الاختزالي في الحوار، دون إلمام بوجهات النظر المختلفة حول موضوع ما بل قد يكون دون إلمام بالموضوع نفسه، ولعل الجدل العربي حول العولمة خير نموذج على ذلك، من مرادف بينها وبين الهيمنة أو التسوية بينها وبين الغزو الثقافي إلى غير ذلك!
- ٣- العاطفة والعاطفة المضادة، وحاضر ذلك في تناول كل القضايا المتعلقة بما يخص العقائد، والانتماءات الأولية، فكلينتون خليفة المسلمين حين ضرب الصرب، وعدوهم حين ضرب العراق، وغياب الأسباب الموضوعية والتفسيرات الجادة للمسائل.
- ٤- غياب الدراسة الامبريقية الانثروبولوجية للواقع المعيش، مما يجعل أحكام المتقنين غالبا تطير في الفضاء ولا تتجذر في الأرض، ولا تفرق بين ترباتها وطبقاتها التي قد تصلح لبعض الأفكار دون بعضها والعكس، ومنها ما تعتقه.
- ٥- عدم وجود وعي كامل بمنظومة حقوق الإنسان من جانب المتقنين، ومن ثم تفعيل لها، لأن حركة حقوق الإنسان حركة عالمية ممتدة تقبل المشاركة، وترفض القوالب والقيود، وهي حركة ليست أصولية، أو خطابا مغلقا، ولكنها خطاب مفتوح يقف ضد خطاب الأيديولوجية المغلقة. (٣٠)

ولا شك أن قضية الإصلاح الديمقراطي هي الحلقة المركزية في التطور السياسي والاجتماعي للأمة العربية، وهي المصعب الذي ترسني إليه أغلب كتابات المتقنين في عالمنا العربي، بل هي أملهم الذي يهدفون دائما لتحقيقه، فهي مطلب عام لدى جميع فئات المتقنين والمبدعين، ومصدر حركة فعالة للنشطاء السياسيين والإنسانيين، وهذا الهدف لن يتحقق في رأي الكثيرين منهم، وهو إشكال متعلق بالسلطة وأنظمتها المستبدة، وقوانينها المقيدة لعملية التحول

الديمقراطي في بلداننا العربية، وبالطبيعة السوسيو ثقافية للمنطقة، وعدم وجود معارضة حقيقية قادرة على التعبير والمواجهة والتفعيل لمؤسسات المجتمع، في وجه نظم تشريعية وقانونية فضفاضة تضر بالمجتمع المدني ومؤسساته، وعملية التحول الديمقراطي كل ضرر.

ويرى الكثير من مثقفينا أهمية تحقيق الوفاق الثقافي بين التيارات الثقافية أولاً، فيقول (٣١) أحدهم لا بد أولاً من إيجاد حل جذري لمشكلة الانقسام الثقافي بين أنصار المشروع العلماني وشبه العلماني، وأصحاب مشروع الإسلام السياسي" ويرى أن التقاطعات الداخلية وسط صفوف المثقفين تتيح للسلطة اختراق المعارضة، ولا تمكنها من أن تحدث ضغطاً على المؤسسة الحاكمة. ويرى آخر أن التوافق على الأهداف العليا هو المؤسس والبنية التحتية للشرعية المترتبة على الاقتراح، وقد يرى البعض من المنقائلين - أن الحوار قائم بين المثقفين ولكن المشكلة هو غياب حوارهم مع السلطة خاصة وأن مفهوم التنمية الساذج الذي راج في عقدي الستينيات والسبعينيات، من أن المعايير الاقتصادية - وحدها - هي أساس التنمية، بعد أن صارت التنمية كما أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومؤتمر اليونسكو حول السياسات الثقافية، لأن الهدف النهائي للتنمية هو الإنسان، وتأكيد كرامته وضمان تطوره المتوازن والمبدع (٣٢)

ولعل مهما أن نذكر أن تصانيف تياراتنا، تصانيف شكلية ترجع إلى المرجعية الأيديولوجية المختلفة، ولكن الأدوار السياسية والبرامج الفعلية تكاد تكون متطابقة، تجاه السلطة والمؤسسة الحاكمة والمجتمع!!

وتشكو هذي التيارات في الغالب من غياب الديمقراطية والحوار بين تنوعاتها المختلفة، وداخل هيكلها التنظيمية مما يصعب الأمر كما يشكك في مصداقيته، ويهمش دور العمل العام في إحداث تطور ديمقراطي حقيقي، أو معارضة السلطة، فالقسم الأعظم من النشطاء السياسيين في بلادنا يأتي من أصول ماركسية أو قومية يسارية أو إسلامية، وكلها ذات تراث عميق في الفكر والممارسة يتسم بالتناقض مع الديمقراطية (٣٣).

ولعل ما يريه له في الأونة الأخيرة، هو غيبة بعض - أو أكثر - من المثقفين عن التماس مع الواقع السياسي والثقافي، فلا نرى طرماً جديداً حول مسألة الاستفتاء، أو تنشيط دور المعارضة، أو سبل تطوير الديمقراطية في مصر (٣٤) أو حماية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والموقف الجماعي الذي يتعدى الفئات والنقابات للمساهمة الكلية في تصحيح الأوضاع، فنجد من هو مشغول بالأطباق الطائرة، ومن هو مشغول بطرائف التراث، ومن هو مشغول بالنقد الابستمولوجي لنصوص التراث، ومن هو في غيبة عن الزمان والمكان، ينغى بترائمه وتراث أسلافه فقط، رغم أن المثقفين في مصر والأمة العربية قبل الثورة وحتى أزمة ١٩٥٤ كان لهم دورهم الفعال في مواجهة السلطة، وثقافتها، وصنع سلطة الثقافة، لذا لا عجب أن تتنوع أزمة ثقافتنا المصرية والعربية بدءاً من أزمة الشرعية والديمقراطية وما يسمى أزمة الهوية حتى الأزمات الفرعية فثمة أزمة في المسرح وأزمة في السينما وأزمة في النقد الأدبي، والجميع يعيشون في جزر منعزلة، لا يعدو حوارهم في الغالب إلا أن يكون كحوار الطرشان! وهؤلاء هم أغلب من تفتح لهم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وأصحاب مقاعد ثابتة بها.

الآن نعرض هذه الأزمة حواراً حتمياً للوفاق الثقافي بين مختلف تيارات الأمة من أجل تحديث المجتمع، وتفعيله، ليكون حائط صد حقيقي في وجه الخروج عن الديمقراطية، والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان العربي، وقاعدة لمواجهة التحديات الخارجية والبعيدة على حد سواء! أم أن الأمازوكية الفردية والأيديولوجيا الجماعية مازالت مستبدة برعوس ومواقف مثقفينا التي لن تكون سوى طريق تهميش السلطة لهم!! (٣٥)

ثالثاً: التكفير السياسي

لا شك أن كل التيارات السياسية في بلادنا مكفرة سياسياً من قبل الأحزاب الحاكمة ، فكلها فرق خارجة غير ممثلة في سلم السلطة، وهذا النوع من التكفير يجرنا إلى الحديث عن ثقافة السلطة في مقابل سلطة الثقافة "ثقافة السلطة تعتمد الدين الرسمي الذي تستخدمه في مضادة التيارات الإسلامية والتيارات التقدمية على حد سواء، كما تعتمد التحدي الخارجي كعلة لضرورة فرض الاستقرار وعدم فرض الديمقراطية، وهذا يذكرنا بالحوار الذي حدث بين المفكر الإسلامي خالد محمد خالد وعبد الناصر سـ ١٩٦٢ حين رفض الديمقراطية لأنها أداة الأحزاب، والأحزاب أداة الإقطاع، ونحن في مرحلة تحول للديمقراطية فيها شهداء، من أجل الديمقراطية، أو ما دعاة الحرب الوقائية من أجل دعم الاشتراكية، فرد خالد محمد خالد: أنه ليس من المعقول بحال من الأحوال أن تلقى الاشتراكية الامتيازات الاقتصادية في المجتمع، ثم نقيم مكانها امتيازات سياسية في الحكومة، إن الوضع السليم للاشتراكية هو الوضع الديمقراطي^(٣٦).

ويتخذ التكفير السياسي صوراً عديدة بدءاً من تزوير الانتخابات إلى قانون الأحزاب ، إلى قانون الجمعيات الجديد الذي خرج رغم انف كل المعترضين حتى حظر النشاط السياسي في الجمعيات ، وحظر التظاهر والإضراب ، وضرب النقابات المهنية ، وشلل نقابات العمال إلى غير ذلك !

وهذا التكفير أو الإلغاء السياسي هو بذرة العنف ، وبذرة الخروج ومصباح الظلام الذي يظلم على الجميع مما يسترعي مواجهته ومعارضته حتى تحل الأريحية والشفافية والسماحية بين مختلف التيارات السياسية في الداخل ، قبل أن تحل بيننا وبين العدو ثقافة السلام ، يجب أن تستقر بيننا أولاً

فما عادت مقبولة هذى الأحادية في الاتجاه السياسي التي يمثلها الحزب الوطني وحكومته ، فبعد عقدين ، وبالتحديد من نوفمبر سنة ١٩٧٦ وتحول النظام السياسي إلى التعددية والسماح بتكوين الأحزاب وبروز أربعة عشر حزباً في الحياة السياسية المصرية ، إلا أن حرية تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية ما زال هدفاً للمحاصرة والتطويق سواء من خلال القانون أو من خلال الممارسة^(٣٧)

فما زال مصادراً في مجتمعنا المجتمعي السلمي ، وحقوق المواطنين في إدارة شؤون بلادهم المعاقبة، فما استطاعت الأحزاب - ولن تستطيع - وفق هذه المنظومة القانونية الحديدية تحقيق المشاركة السياسية الفعالة للجماهير وبالتالي التأثير على عملية صنع القرار ، وصارت انتخاباتنا مثار أضحوكة وسط دول العالم ، تحت نسب مذهلة ، لا يمكن أن تتحقق في الواقع . في الوقت الذي تمثل فيه انتخابات العدو الصهيوني أهم مؤشرات التحول في المنطقة ، لذا كان من حق مناحم بيجن أثناء مفاوضات كامب ديفيد رفض الاجتماع مع رئيس الوزراء المصري ، لأنه منتخب ، أما الثاني فهو معين ، ومن حق نيتانياهيو أن يتباهى في المنتديات العالمية بأن دولته هي الدولة الوحيدة في الشرق التي تحقق الديمقراطية الحقيقية .

وليس غريباً أن يقول محمد حسنين هيكل . أن تعثر الديمقراطية في الوطن العربي لم يكن له أن يثير الدهشة ، ولعل وصولها دون تعثر كان هو المثير للدهشة لو أنه حدث .^(٣٨)

وليس يخدمنا ما تدعيه حكوماتنا من ديمقراطية شكلية قابلة للمصادرة والمنع في أي لحظة ، فهو كما يسميها د. محمد السيد سعيد . انفتاح سياسي دون ديمقراطية ، وهو نموذج أكثر تجارب الإصلاحات السياسية في العالم الثالث (٣٩)

وقد ارتهنت القواعد القانونية للتعدد الحزبي لمصر بفلسفة ومنظومة النظام الناصري الشمولي الذي رفض التعددية الحزبية من بدايته ، بل رفض كل الداعين إليها ، وكان ذلك حتى سنة ١٩٧٦ وإعلان التعدد الحزبي ، الذي لم يعد إلا شكلياً ، ولا أثر حقيقي له في عملية التحول الديمقراطي السلمي ، في ظل القيود القانونية العديدة ، بل إن بعضاً من أحزاب المعارضة قد يتحول في كثير من الأحيان لأبواب هذا التنظيم الأوحده الحاكم ، لذا قد يساند الحزب الحاكم بعد زعمائها في الانتخابات نتيجة حسابات معينة !

بل إن مؤسسة الرئاسة قد لعبت دوراً في ميلاد خمسة من الأحزاب القائمة (٤٠) كما أن الحزب الوطني الحاكم يمثل غالبية لجنة شؤون الأحزاب السياسية المناط بها حجب ، أو منح الترخيص للأحزاب الجديدة ، كما أن من صلاحيات هذه اللجنة حل الحزب بعد إشهاره ، وفي أن تأمر بإيقاف صحف الحزب ونشاطه أو قراراته لإعتبارات المصلحة القومية فالتكفير السياسي في العمل الحزبي في مصر حاضر كل حضور ، وأهم مفرداته ما قد أشونا إليه من قبل ، وهو حجب تيارات قوية مؤثرة شعبياً و جماهيرياً عن الشرعية ، مثل الإخوان والشيوعيين ، في الوقت الذي تمنح فيه هذه الشرعية لثمانية أحزاب ليست لها أي قاعدة جماهيرية .

وليس دليلاً على التعددية والأريحية السياسية هذا العدد من الأحزاب ، ولكن دليل التعددية هو ما يكفله القانون لهذه الأحزاب من مقومات تؤمن لها أداء وظائفها السياسية (٤١) . كما امتد التكفير السياسي - من باب أولى - إلى التيارات والمنظمات ذات البعد السياسي وعملها مثل منظمات حقوق الإنسان والعمل السياسي .

وتقف حوائط صد عديدة عتيقة في وجه كل معترض بدءاً من محاكم الطوارئ أو محاكم أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية ، أو قوانين مثل قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، أو قانون جرائم النشر - إلى غير ذلك

وفي رأينا أن هذا النوع من التكفير السياسي هو محور الأزمة في سيرنا نحو الدولة الحديثة ، والنهوض ، والمنبع الذي تصدر منه كل الأعمال الظلامية التي نجحت في اغتيال رأس الدولة سنة ١٩٨١ . وحاولت اغتياله سنة ١٩٩٥ ويجب أن تتكاتف كل التيارات الثقافية والسياسية من خلال حقوق الإنسان والمواطن ولتحقيق التحول الديمقراطي السلمي من أجل مواجهة هذا النوع من التكفير الذي هو أشد ضراوة في رأينا مما سبق من أنواع !!

خاتمة:

بعد التفصيل في أنواع التكفير الثلاثة (الديني، الثقافي، السياسي) نرى أن الفيصل في هذى الأنواع، وفي هذا المناخ المتشطي من الخلاف راجع كل الرجوع إلى غياب الرؤية الواعية لحقوق الإنسان التي يجب أن تجتمع كل التيارات عليها، الحق في التعبير والممارسة السياسية،

الحق في المعتقد الحق في العمل، الحق في القوت، الحق في العدل والمساواة والإخاء، ومن هنا يجب أن تتعامل وتتجاوز تياراتنا، من أرضية حقوق الإنسان^(٤١). بعموميتها كأرضية مشتركة لأمن أطرافها المتباعدة، ويجب ترسيخ ثقافة الاختلاف والتعددية، استلهاما من التراث، وتأكيدا على عصر ما بعد حداشي يرفض القوالب ويعتمد الاختلاف والتعددية والمجتمع المدني أسسا رئيسية له، في عصر كلنا عربا ومصريون مهمومون بغياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان^(٤٢)، خاصة وأن ما يمكن أن تتفق عليه وتتعاون فيه أكثر كثيرا مما نختلف حوله، فالمشكلة الحقيقية - أيتها النخبة - ليست في حتمية الاتفاق فهذا يستحيل، ولكن في التكتل المتنوع من أجل إقامة حوار حقيقي وفعال بين المثقفين والسلطة، أو ما بين الفكر والسياسة حتى تكون للثقافة سلطة في مواجهة ثقافة السلطة^(٤٣).

ولا شك إن تحقيق هذا التكتل المتنوع، والوفاق الثقافي، من أجل إقامة حوار فعال بين النخبة السياسية والنخبة الثقافية من جهة والسلطة الحاكمة من جهة أخرى يواجه معوقات نظرية عديدة وعائقا فعليا لا يمكن تجاهله.

أما المعوقات النظرية فتتمثل في: الخطاب الأيدولوجي المغلق الذي يرفض قيمة التسامح، ولا يفهمها، كحفظ للوحدة من خلال احترام تنوعاتها واختلافاتها، فالتيار القومي لديه هذه الصفة بقوة، الدمج القسري دون رعاية للتنوع داخل الوحدة بالدمج العضوي، والتيار الإسلامي من أكثر تياراته نضالية حتى أكثرها اعتدالية، ما زالت مواقفها تجاه الديمقراطية والتعددية والحق في تكوين الأحزاب مواقف استنائية متعصبة أو شبه متعصبة فهي تشترط مراعاة المرجعية الإسلامية، وهي تقبل البرامج والتوجهات ولكن ترفض الأيدولوجيات، فالشرط هو الموافقة مع المرجعية الإسلامية وعدم الخروج عليها. فمالفرق بينها إذن وبين الثيوقراطية التي تتصل منها؟!، فتزى الفرق النضالية مثل جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية الديمقراطية كفرا ببناء، بلى ضد التوحيد فالسيادة إلهية لا شعبية بينما يرى المعتدلون مثل محمد عمارة مثلا: أنه لا اجتهاد إلا في الفهم وإلحاق الفروع بالأصول^(٤٤).

بينما يرى العوا أن الشرط هو التزام حدود الشرعية. وهذا موقف قديم رده حسن البنا والهضيبي ورسخه بقوة سيد قطب والمودودي.. مما جعل التعاون وتحقيق الوفاق الثقافي بين الإسلاميين وغيرهم أمرا صعبا على المستوى النظري. ومثل هذا الوضع يتحقق بين التيارات الثقافية الأخرى بدءا من التيار الماركسي - وخاصة في اتجاهاته الراديكالية، حتى الأصوات التنويرية العديدة على الساحة الثقافية!

٢) كون تاريخنا، في أغلب فتراته، كان مستندا على أساسه التوحيدي العائدي، والتوحيدي السياسي، بل والفكري في كثير من الحقب مع ارتباط جدلي بينهما فكل فرقه من قديم، لا ترى حق النظر متعدد بل تراه كفرا طالما خالفها، مما كرس الخلاف وعدم الوفاق بين أجنحة الأمة، ولعل هذا لا زال متوارثا حتى الآن، كما أن آداب الاختلاف وسماحية المختلفين التي شهدنا هذا التاريخ في كثير من حقبه، كما أوضحنا في المقدمة. ولم تجد من يرسخها عمليا في الواقع الاجتماعي والسياسي إذ ظلت على مستوى الفكر، لذا كان كثير من الفقهاء والمفكرين الأحرار موضع القهر والبطش من قبل السلطة، كما في حال بن المقفع وابن رشد. والعامية على حد سواء كما في حال الطبري ونجيب محفوظ وفرج فودة!!

٣) عدم النية الجادة ، في حماية حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في مادته الثانية عشر على حرية الاعتقاد والفكر ، وعدم تعريض أحد للإكراه بسبب اعتقاده وفكره ... فالمتقفون عندنا يعيشون حناجرهم العالية ، ويخشون تحويلها إلى قوة فعلية أو استراتيجية عملية لتحقيق أهداف الديمقراطية والحرية السياسية وغيرها ، وكل المحاولات التي تمت في ذلك بدءاً من اتحاد الكتاب ، وجبهات المثقفين ، والنقابات لم تقم بدورها المطلوب بعد ، ولن تقوم بهذا الدور في وجه السلطة ، وفي وجه الأصوليات ، مالم تحقق الوفاق الثقافي والوطني بينها أولاً

أما العائق العملي : فهو التكفير السياسي الذي سبق أن أشرنا إليه ، وحددنا بعض صورته ، وخطورته تأتي من تضيق الخناق على المفكرين ، وعلى محاولات الوفاق بينهم ، واستخدام القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ في ردهم . ولكن هذا يحتم العمل ويؤكد ، لأن وجود التحدي أول دواعي التكتل من أجل مواجهته !!

وأخيراً نقول : إن تحقيق الوفاق الثقافي من منظور حقوق الإنسان قد أصبح ضرورة ملحة . في ظل الظروف الداخلية والخارجية الملحة ولن يكون ذلك إلا بإيمان السلطة أن التنمية لا تكون إلا برعاية حقوق الإنسان وكرامته وسعي المثقفين الدعوى لترسيخ الحوار والتسامح^(٤٥) وقيم التعددية وقبول الآخر - التي كانت مناط تقدم أوروبا بعد الحروب الدينية ، وبدء عصر النهضة في القرن السادس عشر .. وليس لنا إن ابتغينا هذا التقدم والنهوض طريق سواها !!!

الهوامش

١. حسن الترابي وآخرون، حوارات في الإسلام والديمقراطية-الدولة-الغرب دار الجديد بيروت ط ١٩٩٥.
٢. كتاب قضايا فكرية "الفكر العربي على مشارف القرن العشرين" ع١٩٦، ص٢٩.
٣. محمد جلال كشك: الحوار أو خراب الديار مكتبة التراث الإسلامي، بدون تاريخ ص٣، ص٢٧٢ وغيرها.
٤. رفعت السعيد "مقدم" الجزائر بين العسكريين والأصوليين تأليف أمين السيد-الدار العربية للطباعة والنشر س١٩٩٢.
٥. راجع رواق ١٢، "الحملة الأخيرة على حقوق الإنسان، مقال العفيف الأخضر ضرورة تدمير أي عوائق للفكر التقليدي السحري المعرفية، ص ١٠١ اللاتاريخية- أزمة الخطاب العربي المعاصر.
٦. راجع نموذج "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" راجع الإسلام وحقوق الإنسان" د. محمد السيد سعيد، رواق عدداً.
٧. راجع قضايا فكرية، مصدر سابق، هشاشة الفكر النظري. أ. محمود أمين العالم ص٩ وفيها يدعوا إلى تكوين جبهة وطنية تضم كل التيارات من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
٨. العقيدة الطحاوية مع شرحها، ص٣٥٠، ٣٥١ و٣٧٢.
٩. سورة الصف: الآيات ١٠، ١١.
١٠. سورة الأنفال: الآيات ٢-٤.
١١. سورة فاطر: الآية ٣٢.
١٢. سورة المائدة: الآية ٤٥.
١٣. سورة البقرة: آية ١٤٠.
١٤. سورة النساء: آية ٩٤.
١٥. سورة البقرة: آية ١١٣.
١٦. سورة المائدة: آية ٥٠.
١٧. رسالة عمر عبد الله الحصين، للشيخ عبد العزيز بن باز، ١٤٠٨/٣/٣هـ، ملحق رسالة عمر عبد الله عبد الرحيم نشأتها وأفكارها، دار العلوم، ١٩٩٥، ص٣٩٤.
١٨. المصدر السابق، ص ٣٣٦.
١٩. حوار لا مواجهة، دار الشروق، ط٢، ١٩٨٨.
٢٠. سورة النور: الآية ٥٥.
٢١. سورة المائدة: الآية ٤٤.
٢٢. (جزء من حديث نبوي شريف).
٢٣. محمود العالم-مجلة القاهرة- العدد ١٢٧ يونيو ١٩٩٣م.
٢٤. سورة النساء آية ١١.
٢٥. سورة الحجرات: آية ١٣.
٢٦. راجع النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، هشام شرابي، مركز دراسات الوحدة العربية، ص١٢٨.
٢٧. أركون، محاضرة في جامعة جورج تون ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٨٥. نقلا عن المصدر السابق.
٢٨. تمثل كتابات، د/ رفعت السعيد نموذجاً معبراً لهذا النوع من الكتابات بدءاً من المقالات القصيرة حتى الكتب، راجع د. رفعت السعيد "ضد التأسلم".
٢٩. قضايا فكرية. مصدر سابق. مقال د. علي حرب: إرادة العقيدة وإراحة المعرفة، ص٢١.
٣٠. لعلني أذكر مثالا خلافاً إيجابياً في أواخر النصف الأول من هذا القرن، كانت بين الأستاذين محمود شاكر المحقق المعروف، والأستاذ اسماعيل مظهر المفكر التنويري رحمه الله. حين أصدر الأول مجلة لفترة قصيرة سماها العصور، على نفس اسم المجلة التي كان يصدرها الثاني-لفترة طويلة- وبعد وفاته فأهدى العدد الأول منها للأستاذ المفكر اسماعيل مظهر، ثناء عليه، واحتراماً لفكره المجرد والباحث عن الحقيقة واليقين، وأن لم يصل إليهما، في رأي محمود شاكر وهكذا لا

دراسات

- يعرف أقدار الرجال إلا الرجال رغم اختلافهما الأيديولوجي فشاكر محقق وشيخ إسلامي متعصب للثقافة الإسلامية، بينما مظهر هو الدارويني العلمي الراض للتراث والتقليد والداعي لتجاوزهما!
٣١. رواق عربي عدد ١١ د. جمال عبد الجواد "اتجاهات المثقفين تجاه الديمقراطية" ص ٥٧ وأصحاب الرأيين هما د. وحيد عبد المجيد، وعبد الإله بلقزيز.
٣٢. عقد هذا المؤتمر العالمي حول السياسات الثقافية في استوكهولم من ٣٠ مارس حتى ٢٠ أبريل ١٩٩٨م، راجع: د. محمد السيد سعيد، مؤتمر شعار سلطة الثقافة، والقضية الحقيقية من يملك السلطة على الثقافة؟ (الحياة للندن ٢٣ أبريل ١٩٩٨م).
٣٣. راجع د. جمال عبد الجواد. مصدر سابق ص ٦٠.
٣٤. راجع: تجديد الفكر السياسي في إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان، صالون ابن رشد، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ط١ ١٩٨٧.
٣٥. المازق العربي- منتدى الفكر العربي- تحرير لطفي الخولي، مركز الأهرام للترجمة والنشر، راجع كلام د. سعد الدين إبراهيم في تحليل المقالات والدراسات، ص ٥٨٨ ط ١٩٨٦
٣٦. خالد محمد خالد، دفاعا عن الديمقراطية دار ثابت ١٩٨٥. ص ٣٦٥، ونشر فيها نص الحوار الذي كان بينه وبين عبد الناصر ص ٣٦٥.
٣٧. راجع: السلطة الثقافية والسلطة السياسية: تأليف د. علي أومليل، ص ٩، ص ٢٤٧، مركز دراسات الوحدة العربية.
٣٨. إشكالية التعثر الديمقراطي في الوطن العربي - مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية . طبعة أولى ١٩٩٧ ص ٩
٣٩. المرجع السابق ص ٣٧
٤٠. راجع عصام الدين حسن . مصدر سابق ص ١٠
٤١. المرجع السابق ص ١١
٤٢. المازق العربي . مصدر سابق . المقدمة ص ١١، ٣٥٠
٤٣. راجع السلطة السياسية والسلطة الثقافية د. علي أومليل ص ٩، ٢٤٧ مركز الوحدة العربية.
٤٤. محمد سليم العوا النظام السياسي للدولة الإسلامية القاهرة دار الشروق سنة ١٩٨٩ ص ٨٦ ، محمد عمارة الإسلام والثورة القاهرة دار الشروق سنة ١٩٨٨
٤٥. راجع في ذلك رواق عربي إعلان مبادئ حول التسامح إبريل ١٩٩٦ ص ٣٨ وأيضاً رواق عربي عدد ١١ الافتتاحية "ضرورة الحوار مع الحركات ذات الإسناد الديني"، د. محمد السيد سعيد.

أدب الاختلاف في الإسلام

حقيقة الاختلاف من وجهة النظر الإسلامية

عفت محمد الشرقاوي*

١- الخلاف وصورة المسلمين في العالم:

قد يخطر ببال الباحث ابتداء عند النظر في موضوع الخلاف أن يتساءل في مثل هذا المقام عن حقيقة الصورة الواقعية التي يقدمها المسلمون عن أنفسهم أمام العالم اليوم في ظل هذه الخلافات المريرة المستمرة بينهم. وتلك مسألة مهمة لا مناص لنا من مواجهتها مواجهة صادقة أمينة، فهل أصبحت هذه الخلافات ظاهرة عالمية حقاً تكاد تخص المسلمين وحدهم، دون شعوب العالم؟ وإذا كان ذلك كذلك فما أسبابه؟ وكيف السبيل إلى الخلاص منه؟ ولا يحتاج المرء إلى طویل تأمل، لكي يتبين له على الفور أن العالم الإسلامي يجتاز في هذا العصر مرحلة من أشق مراحل تاريخه فيما يتعلق بهذه القضية. فعلى المستوى العالمي ودون شعوب العالم أجمع، تعاني الأمة الإسلامية على الخصوص، قدراً هائلاً من المتناقضات، والعدوان المتبادل بين شعوبها، والمنازعات الداخلية التي تؤثر أعظم التأثير في سياستها الخارجية وعلاقتها بشعوب العالم، وتحدد صورة الإسلام والمسلمين على وجه غير مقبول في كثير من الأحيان، أمام الرأي العام العالمي.

صحيح أن العنف السياسي هو في صورة من صورته ظاهرة عالمية، وهذا ما يقول به كثير من المسؤولين في العالم الإسلامي في تحليل هذه الظاهرة، ولكننا هنا أمام ضرب من العنف يدعى له أنه يتم باسم الإسلام، وتلك هي المشكلة الأهم في الموضوع، إنه يكاد يكون ظاهرة مطردة في حرب الأهل والوطن وقتل الأبرياء والأطفال في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، بدعوى الدفاع عن مصالحهم الشرعية، فنحن هنا بإزاء عدوان مزدوج، من حيث إنه عدوان على أرواح الناس ومصالحهم من جهة، وعدوان على الإسلام نفسه من جهة أخرى، باعتبار أن ما يمارس من العنف والتدمير، إنما يتم بدوافع من فكرة الأصولية الإسلامية الجديدة، مع أن الإسلام في الحقيقة دين السلام والتعاطف بين المسلمين الذين تجمع بينهم أخوة خاصة هي أخوة العقيدة التي ترتفع فوق كل روابط الدم والولاء الاجتماعي.

لقد دعا الإسلام إلى نبذ الخلاف بين الناس والتواصي بالحق والخير فيهم دفعا للخلاف وتأليفاً للقلوب، لذلك أتى الله على نبيه الكريم، ووصفه باللين في خطاب قومه، فقال تعالى "قبما رحمة

* أستاذ الفلسفة - كلية الآداب - جامعة عين شمس.

من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك" (٥٩- آل عمران) وذلك نص بين. على حسن خلقه في دعوته للإسلام، بل إننا نجد أنه عليه الصلاة والسلام، مأمور بذلك أمراً صريحاً في مثل قوله تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین" (١٩٩- الأعراف). ومثل هذا المعنى كثير، يتكرر في آيات أخرى عديدة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا حلم أحب إلى الله تعالى من حلم إمام ورفقه، ولا جهل أبغض إلى الله تعالى من جهل إمام وخرقه"^(١).

والرسول عليه الصلاة والسلام إمام العالمين، ولذلك كان أكثرهم حلماً، وأحسنهم خلقاً، وعلى الدعاة أن يهتدوا بهذا الهدى السماوي العظيم والنبأ الرباني الحكيم، وأن يكون رائدهم في الدعوة إلى الإسلام هو التواصي بالحق والصبر دائماً.

ذلك أن التواصي بالحق والصبر هو الأصل الأصيل في منهج الدعوة الإسلامية إلى نبيذ الخلاف، كما قال تعالى في وصف الناجين من الخسران: "وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر"^(٣- العنكبوت)، فصيغة التواصي هنا دالة على تبادل الحوار بين الداعية والمدعويين، وذلك بأن يوصى كل من الشخصين صاحبه بتحرى الحق فيما يعتقد، بأن ينبهه إلى الحرص على البحث في الأدلة، والتلطف في النظر الموقوف على الحق الذي هو في الواقع لا يختلف فيه، بعد معرفة وجهه فإذا رأى منه ضللة هذاه، بإقامة الدليل على ما هو الهدى، وإذا رأى منه تقصيراً في النظر نهض به إليه، وإذا وجد منه رعونة في الأخذ بظواهر الأمور دون النفوذ إلى بواطنها نصح له باستعمال الروية وإمعان الفكرة"^(٢).

وهكذا يقتضى أدب الاختلاف عند التواصي أن يعمل كل مع صاحبه، مثلما يجب عليه أن يعمل معه من هذا التوجيه المنهجي الكريم في البحث عن الحقيقة. والمشكلة في مثل هذه الحالة أن بعض الناس قد يخطئ في معرفة الحق بحمل معناه على جزئياته. وهذه حقيقة منهجية مهمة في أدب الاختلاف بصفة عامة، فيأتي الواحد منهم إلى أشد الباطل بطلاناً ويدعى أنه الحق. فلو تم التواصي بالحق على أساس هذا الفهم الجزئي الضال، لكان المقصود حينئذ أن يوصى كل منهما صاحبه بما يعتقد (بصفته الشخصية) أنه حق، ويطلبه بالأخذ به، وربما كان الآخر لا يعتقد أنه الحق، كما يعتقد موصيه، فيكون التواصي حينئذ ضرباً من التنازع، لأن كلا منهما يدعو الآخر إلى ما لا يرضاه، وهذا هو النوع المنهجي عنه.

والمقصود بالتواصي عند الاختلاف هو تبادل الحوار وتحري الحقيقة حول وجهة النظر، خلال جهد مشترك بين المتواصيين، للوصول إلى الحق. وفرض التواصي شرعاً بهذا المعنى التبادلي يبيح للصغير ما يبيح للكبير، ولكن في حدود ما تفرضه الخبرة والمعرفة وآداب التخاطب في جانب كل منهما نحو الآخر. وهو مبدأ تربوي رفيع في نظام الأسرة والدولة والاجتماع العالمي، حيث يكون الحق هو مطلب كل إنسان، ويكون التواصي بالصبر في طلبه غاية البشرية في التعاون على تحقيقه على المنهج الذي أشرنا إليه.

إن هذا التواصي بالحق والصبر هو جوهر المنهج الإسلامي في أدب الحوار عند الاختلاف، وهو يلخص في إيجاز قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية اللذين هما في الحقيقة أمران: لأن من أوصى بالحق، ودعا إليه، لا يتم له ذلك حتى ينهى عن الباطل، ويصد عنه، ومن أوصى بالصبر على مشاق الأعمال الصالحة، لا يكمل له ذلك حتى يبين مساوئ الأعمال الخبيثة.

ومن المؤكد أن تحقيق هذا الواجب لا يتم إلا بتحقيق وسائله، وليس من ذلك ما نراه من إشاعة العنف والعدوان في الناس، كما هو حادث في كثير من البلاد الإسلامية باسم الإسلام السياسي، فحوار الهلع، والنفوضى لا يجدي شيئاً عند الاختلاف، بل إن الأصل هو التواصي بالحق والصبر كما رأينا.

ومن وسائل تحقيق هذا التواصل على الوجه الذى بيناه فى تحرى الحقيقة بين المتحاورين، أن يكون الداعية على علم بأفاق من المعرفة المتصلة بموضوعه، مثل علم التاريخ، ليلتمس العبرة فيما يعرض له من أمور الحياة، ثم علم تكوين الأمم وارتفاعها وانحطاطها ليكون الداعية عوناً لأمتة على الأخذ بوسائل الرقى، والتقدم فيما يدعو إليه، ثم علم الأخلاق ليفهم مغزى العلاقة الإيجابية بين كل ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الخبرة بعلم النفس وعلم الحس والوجدان، ونحو ذلك مما لا بد منه فى معرفة مداخل الباطل إلى القلوب، ومعرفة طريق التوفيق بين العقل والحق، وسبل التقريب بين اللذة والمنفعة الدنيوية والأخروية، ووسائل استمالة النفوس من جانب الشر إلى جانب الخير، فإن لم يحصل الداعية علم ذلك كله، فقد الدليل إلى طلب الهداية، ووقع وزر العامة عليه، ولذلك يقول الشيخ محمد عبده:

"لو قضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإشغال الناس بالحق عن الباطل، وبالطيب عن الخبيث، أن يضرب الإنسان فى الأرض ويمسحها فى الطول والعرض، وأن يتعلم اللغات الأجنبية، ليقف على ما فيها مما ينفعه فيستعمله، أو ما يخشى ضرره على قومه فيدفعه، لوجب على أهل العلم أن يأخذوا من ذلك ما يستطيعون"^(٣).

غير أن الخارجين على إجماع الأمة، الضاربين بسيف الظلم فى رقاب عباد الله الأبرياء باسم الإسلام - والإسلام منهم براء - لهم رأى مخالف فى مثل هذا المنهج العلمى الذى أسسه منذ قرن كامل من الزمان الشيخ الإمام، فلم يفيدوا من علمه، ولا علم غيره شيئاً، ولذلك يقول قائلهم، وكأنه يعارض ما سبق حرفاً بحرف فى كتابه "الخلافة" الذى يدعو فيه إلى إقامة الخلافة الإسلامية:

"إن خير أمة أخرجت للناس ينبغى أن تكون أميةً بالفطرة، وإن النبى صلى الله عليه وسلم، لم يبق المدارس والمعاهد والجامعات لتعليم المسلمين الطب والرياضيات، وإن أول ما تطغى به البشرية عن قصدتها، وتستغنى به عن ربها هو هذه العلوم التى ندرسها... والرسول لم ينفق لحظة واحدة من عمره فى تعلم الكتابة أو العلوم المختلفة، وإنما أضاع عمره فى تعلم العبادة، وتدريبها للآخرين، وبناء على ذلك، فالجماعة (يقصد جماعة التكفير والهجرة) ترى أن التعليم كفر وضلال، وأن التعليم لا يكون إلا للعبادة، ولرفع راية الإسلام فقط، وأن دور التعليم وعلى رأسها الأزهر، ما هى إلا قلاع للكفر والضلال"^(٤).

والعجيب أن يدعو زعيم هذه الجماعة الخارجة على المسلمين إلى الأمية والتمسك بالجهالة ونبذ العلم والمتعلمين، وينسى أن القرآن حث على العلم وكرم العلماء، وأن الإسلام هو دين العلم والحكمة، وأن الآيات الأولى التى نزلت تضمنت الإشادة بالقلم كأداة من أدوات المعرفة، ولا يوجد بيان أبرع، ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من افتتاح الله لكتابه، وإبتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات: "اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم" (١: ٥ - العلق)، ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يوصى أصحابه بالتعلم. وقد أوصى فى غزوة بدر بفداء الأسرى - الذين يكتبون - إذا علموا عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة.

هذا واضح لا يحتاج إلى دليل، ولكن الذى أريد أن أتوقف عنده بصفة خاصة هنا هو طريقة تصور مثل هذا الداعية المدعى لما يسميه "الحق"، فامية الرسول "حق" من حيث شخصية الرسول نفسه لحكمة إلهية خاصة، ربما تتصل بإعجاز النبوة ذاتها، لأنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب، وأميه من نزل فيه القرآن "حق" وهذه مسألة تاريخية معروفة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى: "هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم" (٢ - الجمعة) فالأمة منسوب إلى أمة العرب، لما أنهم أميون لا كتاب لهم، ولا نبى بعث فيهم، وقبل الأميون: الذين هم على ما خلقوا عليه. ولكن الباحث لا يملك أن يبني على هذه الحقيقة الجزئية حكمه فى موقف الإسلام من العلم والعلماء، لأن الدعوة إلى العلم "حق" أيضاً ولكن بالمعنى الكلى، كما بينت الأدلة الكثيرة، وهذا

مغزى ما أشرت إليه سابقاً من أن بعض الناس، بل كثيراً منهم، يخطئ في حمل معنى "الحق" على جزئياته، فيأتى الواحد منهم إلى أشد الباطل بطلاناً، ويقول إنه الحق، أى يبنى مثلاً على حقيقة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أمياً فتقوى جماعته الخارجة بالدعوى إلى هجر العلم والعلماء، والانتصار للجهل والجهلاء، والارتفاع بشأن الأمية وأهلها "فى انتظار اليوم الذى يسوى فيه الله بالأرض معاهد ومدارس وجامعات ومؤسسات الكافرين شرقاً وغرباً"^(٥)، فهذا الكلام لا يقوله أعتى أعداء الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.

هذا مثل من منهج الخلاف الذى قد ينشأ بين المسلمين فى فهم "الحق" ولكن الله سبحانه وتعالى، يأمرنا فى مثل هذه المواقف الخلافية بالتواصى، أى تبادل الحوار من أجل تصحيح المنهج، بحيث لا نخطئ فى حمل معنى "الحق" على جزئياته فيقع الخلاف ويسرى التنازع والفشل فى صفوف الأمة.

غير أن هؤلاء الأعداء لم يستجيبوا إلى مثل هذا المنهج العلمى فى معرفة "الحق" كما رأينا، فأوقدوا ناراً للشقاق بين الدول والجماعات الإسلامية، وفرقوا بين الطوائف والنحل والمذاهب والأحزاب، فخانوا أمانة الأخوة الإسلامية، بتكفير أهل القبلة، وحكموا على مخالفيهم بالخروج من حظيرة الإيمان، مع أن ابن تيمية يقول: "والذى نختاره ألا نكفر أحداً من أهل القبلة". وهذا الاختيار نفسه هو ما كان عليه أعلام الأئمة، فأبو الحسن الأشعري يقول: "اختلف المسلمون بعد نبينهم فى أشياء، ضلل فيها بعضهم بعضاً، وتبرأ بعضهم من بعض، فصاروا فرقاً متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم". أما الشافعى فإنه يرى ألا يرد شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية، فإنهم يعتقدون حل الكذب. وأما أبو حنيفة فقد أثر عنه أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة، فلم يذهب إلى التكفير إلا من خرجوا على إجماع الأمة قديماً.

أما فى العصر الحديث، فقد توسع الخوارج الجدد فى ذلك الخلاف، فلم يكتفوا بالحكم بالكفر على أفراد بأعيانهم، بل أصبح التكفير عندهم وسيلة لإدانة أهل القبلة جميعاً^(٦)، وهكذا أساءوا إلى الإسلام والمسلمين بأكثر مما أساء إليه ألد أعدائه.

وأما وسائل الإعلام، بإمكاناتها الحديثة فهى متربصة بهم، ناشطة فى نقل أخبارهم، والعالم يحكم علينا بما يشاهد من أخبارنا المنقولة فى التلو واللحظة إلى كل مكان فى العالم، وقد صار من العسير إقناع الآخرين بسمو حضارة الإسلام كما هو الأمر فى الحقيقة، ومعنى الأخوة الإسلامية، وهى أصل إسلامى، وهم يرون جماعات المسلمين تتقاتل فى كل مكان بوحشية بدائية تذكرنا بوحشية العصور الوسطى.

من أجل ذلك، فإن قضية أدب الاختلاف موضوع يأتى فى وقته، ويلبى حاجة ضرورية ملحة من المقاصد الشرعية لهذه الأمة.

غير أنه مما يؤسف له حقاً أن ظاهرة الخلاف بين شعوب العالم الإسلامى جاءت فى الإطار الزماني، لما يسميه بعض الباحثين بالصحة الإسلامية.

ولقد كان المرجو لهذه الصحة ودعاتها أن يعينوا المسلمين على جمع الكلمة، وريادة الأمة على طريق نهضتها الحقيقية فى مواجهة تيارات العنف السياسى التى تعربد فى العالم الإسلامى تحت مجموعة غامضة من الشعارات الحماسية، معتمدة فى ذلك على الخطابة الجوفاء التى تبتعد فى واقع الأمر عن المنهج الأخلاقى الإسلامى فى جوهره، وتندفع فى تعطشها للدماء لتشتيع روح الكراهية والانتقام، ليكون لكل عدوان رد فعل عدوانى، ويستمر مسلسل الشقاق بين المسلمين، وقد أن لنا أن نضع اليوم حداً له، حفاظاً على أرواح المسلمين، وصوناً لحقيقة الإسلام فى عيون العالم من حولنا.

ومن السهل أن يلجأ بعض الدعاة إلى إلقاء التبعة عن كاهلهم، والخلاص من مسئولية أزمة المواجهة التى تفجرها المواقف الراهنة، مجددة للشقاق بين الإخوة بين لحظة وأخرى وذلك

بتصور مبالغ فيه من جانبهم عن تأمر وهمي أو حقيقي تدبره ضد العالم الإسلامي قسوى خفية خارج الوطن، غير أنى فى حقيقة الأمر لست ممن يقولون بهذا الرأى، لأنه يتجاهل حقيقة الداء، ويدعونا إلى الخلاص من حمل مسئولية المواجهة، وبمعنى فى تأكيد رغبتنا فى تجنب محاسبة النفس، على ما انفرد بين أيدينا من وحدة الكلمة، وجماعة الأمة، فعوامل الضعف الداخلية هى التى تستدعى دائماً هذا الغزو الخارجى فى كل حال، سواء كان هذا الغزو فى صورة مؤامرة سياسية أو حملة عسكرية أو مكيدة إعلامية^(٧).

دليل ذلك أن الشعوب الإسلامية، وقد مارست حقها السياسى فى الاستقلال التام منذ مدة غير قصيرة، كان الأولى بها أن تحسن تدبير أمرها فى مواجهة هذه المؤامرات ضد الإسلام، والواقعية. بين طوائفه، طمعا فى ثرواتها، أو مواصلة لتجن قديم على الإسلام وأهله. لقد صار لهذه الأمم وجودها السياسى على المستوى العالمى بانضمامها لعضوية الأمم المتحدة، دولا ذات سيادة مثل غيرها من الدول، وجملت مسئولية توجيه حركة التاريخ فى أرضها وفقاً لمقوماتها الذاتية وقيمها الثقافية الخاصة، ومؤهلاتها الاقتصادية الوفيرة، ولا يجوز لنا بعد اليوم الاعتذار عن خلافاتنا بوجود مؤامرات تدبر لنا ليل، سواء أكانت هذه المؤامرات وهمية أم حقيقية.

إن ظاهرة الخلاف تكاد تكون الآن صفة إسلامية فريدة بين الظواهر العالمية كما ذكرنا. وهى تنبع من ضعف داخلى يفرى بهجوم يعوق حركة التقدم فى هذه الأمة. والخلاف فى كل حال نذير الفشل، والفشل نذير الفناء والسقوط، يقول تعالى: "وأطبعوا الله ورسوله، ولا تتأزوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" (٤٦- الأنفال)، ومعنى هذا أن النزاع يوجب أمرين، أحدهما: حصول الفشل، أى الجبن والتفرق والضعف، والثانى: ذهاب الريح أى الدولة والقوة والغلبة.

٢- الخلاف ونزاع المقايسة:

وقد ظن بعض الأصوليين ممن ينفون القياس أن فى هذا النهى عن التنازع دليلاً على منع القياس، فبنوا على النهى عن المنازعة هنا النهى عن القياس، لأنهم رأوا أن المنازعة، إذا كانت محرمة، كما ورد فى الآية، فالقياس على ذلك حرام، وبيان الملازمة فى رأيهم هو المشاهدة، فهم يرون أن الدنيا (هكذا يقولون) صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياس، وبيان أن المنازعة محرمة هو قوله تعالى: "ولا تنازعوا"^(٨).

غير أن من يثبتون القياس يردون على هذا بقولهم: ليس كل قياس يوجب المنازعة. وفى اعتقادنا أن وحدة المقاصد الشرعية أصل ثابت يجمع بين المسلمين، وأن اختلاف مناهج الأدلة فى تحقيق هذه المقاصد اجتهاد مشروع فى الوصول إلى الحقيقة لا يتهدد هذه الوحدة كما سنرى، لأن وحدة المقاصد هى السياج الذى يحمى وحدة الأمة فى كل حال.

غير أن الاختلاف منه محرم ومنه غير محرم كما يقول "الشافعى"، فكل ما أقام الله به الحجة فى كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيئاً، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً، فيذهب المتأول أو القياس إلى معنى يحتمله الخبر، وإن خالفه فيه غيره^(٩). وهذا غير محرم شرعاً، لأنه من الاجتهاد الذى يعبر عن خلاف جازز بين علماء المسلمين، بل لعله مفيد أحياناً فى إقامة روح الحوار والتواصى بالحق والصبر الذى أشرنا إليه. والأولى بنا فى هذه الحالة أن نسميه اختلافاً فى الاجتهاد لا اختلافاً فى المقاصد.

أما التأويل المخالف للدليل والحجة ففيه يقول تعالى: "وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة" (٤- البينة)، ويقول تعالى: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات" (١٠٥- آل عمران) فذم الاختلاف هنا إنما يتجه إلى: فيما جاءتهم به البينات، وهذا يتصل بقوله تعالى فى آية أخرى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" (١٠٣- آل

عمران) فالاعتصام بحبل الله هو الأصل، وبه يكون الاجتماع والاتحاد الذى يجعل الأمة كالشخص الواحد، والدعوة إلى الخير هي التي تغزو هذه الوحدة، ويكون ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على وجه من حوار التواصى الذى يوحد كلمة المسلمين.

ذلك أن المتفقين في المقصد لا يختلفون اختلافاً ضاراً ينافيه، وإنما يقع الاختلاف بعد التفرق في المقاصد والتباين في الأهواء، بذهاب كل إلى تأييد مقصده، وإرضاء هواه على أساس فهمه الجزئي الضال لما هو: "الحق". أما الاختلاف في الرأي لأجل تأييد المقصد المتفق عليه، فيما ليس فيه نص بين، فهذا لا يضر، بل قد ينفع، وهو طبيعي لا مفر منه، لأنه يقرر حق الاختلاف، وهو مقرر لكل عالم من علماء الأمة تؤكد أصول الشريعة عند انتفاء الدليل. مثل هذا الاختلاف ليس منهياً عنه، وربما قلنا مرة أخرى إنه من الاختلاف المفيد الذى يكشف خلال التواصى الذى أشرنا إليه عن جوانب جديدة من آفاق الموضوع المطروح. أما الخلاف المنهى عنه حقاً فهو كل خلاف ينشأ عن التفرق أو يدعو إليه. ومن المؤكد أن حسن النوايا في وسائل تأييد المقصود لا يدوم معه خلاف؛ وإذا دام فإنه لا يضر، لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل إذ المتفقون المخلصون يرجع بعضهم إلى قول من ظهر على لسانه البرهان منهم، وإلا عملوا برأى الأكثرين، فيما لا يظهر للأقلية برهانه^(١٠).

وهكذا نجد أن وحدة الدعاة إلى الخير، واتفاقهم في المقصد هي الكفيلة بنبذ كل خلاف، فهم دائماً "الأئمة" الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويواصلون حوار التواصى بالحق والصبر، وفي هذا حفاظ الجامعة وصيانة الوحدة.

٣- لا خلاف مع وحدة المقاصد:

يعرف الخلاف لغوياً بأن يأخذ كل واحد من الطرفين غير طريق الآخر، في حاله أو قوله، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين^(١١). وعلى ذلك فليس الاختلاف مستلزماً للضدية بطبيعته، وخصوصاً إذا اتحدت الغايات، وتوافقت المقاصد.

ولما كانت المقاصد الشرعية- مؤسسة على الكتاب الكريم والسنة النبوية- واحدة عند جميع المسلمين، فقد اقتضى ذلك من الوجهة النظرية المحضة ألا يكون للخلاف محل بينهم. فالأصل المقرر هو عدم الخلاف بين علماء المسلمين، سواء من حيث هذه المقاصد الثابتة، أو من حيث أدلتها الشرعية، إلا ما لزم فيه اجتهاد مشروع بشروطه، وهو اجتهاد لا يهبط مستوى تغاير الرأي فيه إلى درجة التناقض الجذري الذى يهدد الغايات الشرعية في حياة المسلمين.

أما من حيث المقاصد الثابتة، فمنها الضروري الذى لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، كما هو معروف. ومجموع هذه الضروريات عند الأصوليين خمسة وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وقد أصبحت العناية الاجتماعية والشرعية بهذه الضروريات ذات صبغة عالمية، فهي موضع الرعاية في المذاهب والملل والقوانين الدولية، وقد عبر ميثاق حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة عن هذه الضروريات بطريقته الخاصة. ولذلك فإن هذه المقاصد الضرورية موضع اتفاق علماء المسلمين، بل أصبحت موضع اتفاق مشرعى العالم جميعاً. ويتصل بهذه المقاصد الضرورية مجموعة من المقاصد الحاجية التي تعين على تحقيق المقاصد الضرورية دون حرج أو مشقة خاصة.

وهناك بعد ذلك التحسينات التي تتصل بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المندسات التي تأنفها العقول الراجحات، وهذا كله يقع تحت قسم مكارم الأخلاق، وقد يكون في هذا الباب للاجتهاد المشروع^(١٢).

هذا هو الأصل الأول الذي يجمع القلوب والعقول حول وحدة فكرية جامعة في الإسلام، ولذلك فإن عدم الخلاف في هذه الأساسيات الضرورية، وما ينشأ حولها من الحاجيات والتحسينيات هو القاعدة الأولى التي تربط بين علماء المسلمين كافة برباط جامع.

أما من حيث مناهج الأدلة في تحقيق هذه المقاصد، فالأصل فيها أيضاً. هو عدم الخلاف، فيما ورد فيه نص صريح، كما قدمنا. والمعروف عند الأصوليين أن كل دليل شرعي، إما أن يكون قطعياً أو ظنياً، وحيث يكون الدليل قطعياً فلا إشكال، ولا خلاف في اعتباره بين العلماء، كوجوب الصلاة والزكاة، ووجوب اجتماع الكلمة، ونبذ الخلاف والسعي إلى تحقيق العدل بين الناس، وما إلى ذلك من الأحكام.

أما إذا كان الدليل ظنياً، ولكنه يرجع إلى أصل قطعي، فالعمل به أيضاً ظاهر، وعليه أخبار الأحاد ولا خلاف في اعتباره، مثلما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج، وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب. وقد يكون الدليل ظنياً معارضاً لأصل قطعي، ولا يشهد له أصل قطعي، ولا خلاف في رد مثل هذا الدليل بلا إشكال. فهو من جهة مخالفة لأصول الشريعة، ومخالف أصولها لا يصح، لأنه ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ وهو من جهة أخرى ليس له ما يشهد بصحته، وما هو كذلك ساقط الاعتبار بلا خلاف^(١٣).

وإذا كانت أمور المقاصد، ومناهج الأدلة، كما أسسها علماء المسلمين باجتهادهم المبدع في تأسيس القواعد وضبط المناهج على هذا النحو من الوضوح الحاسم، فإنه يترتب على ذلك أنه لا خلاف في أصول شريعة الإسلام، على الأقل من وجهة النظر المنهجية، وخصوصاً أن الأدلة الشرعية على النحو الذي أشرنا إليه لا تنافي قضايا العقول. ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين بالقبول والاستجابة، ولو نافتها، لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي، وكان التكليف بمقتضاها تكليفاً بما لا يطاق، أو تكليفاً بتصديق ما لا يصدق العقل ولا يتصوره.

من أجل ذلك، فإن الأصل المقرر عقلاً وشرعاً أن الشريعة تجرى على مقتضى عقول المكلفين، بحيث تصدقها العقول الراجحة، لأن مورد التكليف هو العقل، إذ يسقط التكليف عند فقد العقل، وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام^(١٤).

وقد يتساءل الباحث بعد هذه المقدمات اللاأخلاقية، كيف صار الأمر إلى خلاف مستحكم بين بعض الفرق والمذاهب الكلامية والسياسية، وما أصل ذلك الاختلاف؟ ما جذوره الأولى؟ وما معناه؟ وما حقيقته؟ ولا سيما بعدما اتسعت مسافة الخلاف بين التيارات الأصولية الجديدة، وبين الأمة الإسلامية، فرمتها بالتكفير، ومارست عقول ضالة متطرفة ضرباً من الإرهاب النفسى والبدنى ضدها تحت عباءة الإسلام؟

٤- الجذور غير الشرعية للخلاف بين المسلمين:

الأصل الثابت من وجهة النظر الشرعية، أنه لا خلاف بين المسلمين كما رأينا، ولكن مما يدعو إلى الأسى أو الواقع التاريخي لا يؤيد ذلك. والثابت أن الجذور الأولى للخلاف قديماً كانت ترتبط بالخلاف حول الخلافة، ثم صار الخلاف السياسي خاصية مميزة لطبيعة الاجتماع العربي، إن لم نقل هو داؤه المزمع الذي لا يبرأ منه. والخلاف السياسي المحض قد ينشأ في الأمم، ولكن مثل هذا الخلاف يمكن السيطرة عليه في وقت من الأوقات، أما حين يتلبس الخلاف على الناس باسم الدين فنقتحم الرؤية السياسية لكل حزب بنية النص الديني، فحينئذ يصعب الإصلاح، لأننا نتعامل حينئذ مع رؤى دينية، وليس مع رؤى سياسية خالصة، ولأن كل

فريق يعطى نفسه قداسة تنتسب إلى المتعالى، وتستمد من قراءتها للنص الدينى رؤيتها السياسية الخاصة، وحينئذ يصعب الحوار، لأن كل طرف منها يتحدث باسم المطلق، ويدعى لنفسه قداسته. ومهما يكن من أمر، فقد بدأ الخلاف ببداية الخلافة، وكان العلاقة اللغوية التى تجمع بين الكلمتين على وجه متقارب لها أثرها. وربما قيل إن الخلافة فى جوهرها اختلاف، أى اختلاف عن النبوة، وهذا حق، فهى بذلك تجسيد للمغايرة، وأى محاولة من جانب الخلافة الجديدة للتماهى مع النبوة تحتاج إلى تأويل متعسف بعيد للنص، أما القيام مقامها، فهو محتاج إلى نظر بالعقل واستنباط بالفكر^(١٥).

وتلك هى المشكلة: لا يملك الخليفة أن يدعى التماهى مع مقام النبوة، حتى يتجنب الناس الاختلاف الطارئ بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فى الوقت نفسه، لا يملك ما كان يملكه النبى من مصادر المعرفة العليا، أعنى الوحي الذى يمهده بالتأييد والهداية. ومن المؤكد أن شعور الخلفاء الأول بتقل المسؤولية كان شعوراً عميقاً بالغ العمق، وهذا واضح فى خطبهم عند تولى الحكم. تلك هى مرحلة مواجهة الذات الإسلامية مع النص لأول مرة، بعد غياب الهادى، لقد توقف الوحي الإلهى، وذهب الرسول الكريم الذى كان يحمل عبء تأويله إلى الناس، وليس عليهم الآن إلا أن يستجمعوا شجاعتهم، ويتعاملوا مع نصوصه وتراث هذه النبوة بعقولهم الخاصة.

كان الخلاف السياسى مصدراً أساسياً من مصادر الفرقة بين المسلمين، أما ما عدا ذلك من الاختلاف فى مسائل اجتهادية حول قضايا فقهية فلم يكن ذلك سبباً لخلاف حقيقى بين المسلمين، فالثابت أن فقهاء المسلمين كانوا أوسع علماء المسلمين صدراً فى إشاراتهم الخلافية بعضهم إلى البعض الآخر. وربما نشأ الخلاف فى أصول العقيدة نفسها أو فى مسائل نظرية ثم أخذت المذاهب تتمايز، والنظريات تتبلور والمقالات تتضح وصار لكل فريق مذهب المخصوص فى الشرع، ومقالته المميزة فى العقائد، أى رؤيته الخاصة فى الأصول^(١٦).

فى إطار هذا الاختلاف السياسى الذى استحال إلى اختلاف عقدى وتفرق مذهبى ثم انتهى إلى تمايز اجتماعى وثقافى وشعوبى، حاول كل فريق أن يؤكد هويته الخاصة فى مواجهة الفريق الآخر، وربما رأينا اجتهاداً فى اصطلاح فروق تميزه عما سواه فى جزئيات من الأحكام الفقهية، وهكذا تحولت الأمة الواحدة إلى مجموعة من الفرق ذات الهويات الجزئية المختلفة، وتجلى ذلك الاختلاف فى الشعارات والطقوس، والأمكنة والرموز، والمراجع، والأسماء والأعلام.

من هنا صار الاختلاف عن الغير داخل الدين الواحد، تباعداً نسبياً عن الأصل الذى ينتمون جميعاً إليه، وتمزيقاً لمعنى الأخوة الجامعة بين المسلمين، فبقدر ما باعد التعصب والتحزب بين فرقة وأخرى، باعد أيضاً بين كثير من هذه الجماعات وبين الأصل ذاته، فتعددت التأويلات التى تماهى بين مضمون النص وبين مضمون النظرية المذهبية الخاصة، وبذلك تدخل التاريخى فى المتعالى والسياسى العارض فى المطلق، وأثرت أيديولوجيات المذاهب فى قراءة النصوص، وكأنها تحاول أن تحل خطابها السياسى محل الخطاب الإلهى^(١٧)، أو تتحدث باسمه، لأن كل واحد كان يابى أن يرى من النص إلا ما يريد أن يراه تعبيراً عن أهواء خاصة بأهل مذهبه. وهكذا اختلطت السياسة بالفكر الدينى واختلقت مناهج التفسير باختلاف المذاهب والقراءات الشخصية، وأصبح يصدق على القرآن ما قاله أحد اللاهوتيين فى الإنجيل: "كل امرئ يطلب عقائده فى هذا الكتاب المقدس وكل امرئ يجد فيه على وجه الخصوص ما يطلبه"^(١٨).

فى ضوء هذا الاقتحام السياسى لبنية الفكر الدينى فى الإسلام، تم إنشاء تأويلات مذهبية تتفق ومذاهب السنة أو الشيعة أو الخوارج أو المعتزلة، أو الصوفية، أو غيرهم. وتساءل مثلاً بعضهم: هل فى القرآن الكريم إشارة لتصويب فعل الخوارج، أو للحرب بين على ومعاوية؟ فقد يجد القارئ تأويلات صريحة تسمى إلى معاوية والأمويين. وفى هذا الصدد تسترعى انتباهنا من بين

الروايات رواية تفسر "الشجرة الملعونة في القرآن" بأنها إشارة إلى الفرع الأموي، بالإضافة إلى تأويلات مختلفة من جانبي السنة والشيعة تعبر عن الجدل السياسي الذي كان يدور بينهما، وربما تطاول هذا الجدل فأصاب شخصيات من خيرة رجال المسلمين ونسائهم بالتحامل والتجريح. ومن الواضح إذن أن اقتحام الدين في مسائل البحث عن السلطة السياسية على الوجه الذي رأينا كان له أثره في نشأة الخلاف الطويل بين المذاهب الإسلامية. والأصل أن الدين يقرب البعيد ويجمع المتشنتت، ويلم الشعث، ويمحق أسباب الخلاف في النفوس، وينشئ بين الأخذين به أخوة لا تداينها أخوة النسب في شئ وكلنا يذكر صفات المسلمين الأوائل الذين كانوا يؤثرون إخوتهم في الدين ولو كان بهم خصاصة. هذا شأن الإسلام، وهو باق على أصله، معروف بحقيقته لأهله، لا خلاف ولا اعتساف، ولا طرق، ولا مشارب، ولا منازعات في الدين ولا مشاغب، وإنما نشأ كل ذلك حين نشأ عند السعي في طلب الرياسة باسم الدين، لأن ذلك يصاحبه غالباً شئ من الرغبة في عزة الرئاسة وما يحيط بها من شهوات القوة والسيطرة والنفوذ، وتأويل النصوص الدينية لصالح السلطة السياسية المتوثبة إلى الحكم.

ومن المعروف أنه ليس في الإسلام سلطة دينية تدعى لنفسها عصمة خاصة باسم الحق الإلهي، وإنما السلطة فيه هي سلطة الموعدة الحسنة والدعوة إلى الخير، والتواصي بالحق والصبر، وليس لمسلم مهما عظم، في الإسلام، على آخر، مهما انحطت منزلته، إلا حق النصيحة والإرشاد^(١٩).

من أجل ذلك، فإن المسلمين حين يتناصحون في فلسفة الحكم إنما يقيمون أمة تدعو إلى الخير، وتتواصى بالحق والصبر وهم المراقبون عليها يردونها إلى السبيل السوي إذا انحرفت عنه، ولم يعرف المسلمون في عصر من العصور تلك السلطة الدينية التي كانت "للبابا" عند الأمم المسيحية، عندما كان يعزل الملوك، ويحرم الأمراء، ويقرر الضرائب على الممالك، ويضع لها القوانين الإلهية، من أجل ذلك فإن الحاكم في المجتمع الإسلامي "هو حاكم مدني من جميع الوجوه"^(٢٠)، وإن اختياره وعزله، إنما هما أمران خاضعان لرأى البشر لا لحق إلهي. وإذا كانت مشكلات السياسة، قديماً هي التي أفسدت وحدة المسلمين، فقد يبدو واضحاً أن الحل الإسلامي الحقيقي من أجل تحقيق وحدة المسلمين الآن هو في عدم اقتحام العقائد الدينية باسم السياسة، إلا على الوجه الذي قدمناه من واجب العلماء في الرعاية والمشورة والنصيحة والمراقبة، بل والمعارضة حين يقتضى الأمر، لأن الخلاف في السياسة له طول، أما الخلاف في الدين فهو شر مستطير، ولا نملك السيطرة عليه.

والحق أن منبت قضية الجمع بين السلطة السياسية والسلطة الدينية لم يكن الإسلام نفسه، بل بعض الأديان الأخرى التي جعلت ذلك أصلاً من أصولها، بينما يقف الإسلام ضد هذا التوحيد الذي يجمع بين السلطتين، ولذلك فإن الحروب التي دارت بين الفرق الإسلامية قديماً، لم تكن حروب عقيدة دينية كما يظن بعض المؤرخين، وإنما كانت حروباً سياسية من أجل البحث عن السلطة. لقد أشعلت الآراء السياسية في طريقة الحكم نار الخلاف بين المسلمين، ولم يقتتل الخوارج وغيرهم مع الخلفاء من أجل أن ينصروا عقيدة كما كانوا يدعون، ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة، وما كان من حرب بين الأمويين والهاشميين فهو حرب على الخلافة، وهي بالسياسة أشبه، بل هي أصل السياسة^(٢١).

من هنا نعود فنكرر، أن التفسير الديني للخلاف السياسي، واقتحام البنية الدينية عن طريق الرؤى المتطلعة إلى الحكم كان مصدر الخلاف الأصلي الذي امتد بعد ذلك في تاريخ الإسلام في صور مختلفة. إن الجهد الديني في النشاط السياسي ينبغي أن يقتصر على الإرشاد والنصح والتوجيه. هؤلاء العلماء هم طبقة الخواص، أي أهل الشورى وهم يقومون بمعونة الدولة على وضع مبادئ الله المثالية في أشكال مكانية وزمانية، فالدولة تعمل على تحقيق هذه المبادئ في

تنظيمات إنسانية محددة يعين على بيانها والهداية إليها علماء الإسلام. والإسلام ثيوقراطي بهذا المعنى وحده، لا بمعنى أن على رأسه دائماً خليفة الله على الأرض معصوماً، فالحاكم البشرى عرضة دائماً لأن يخفى إرادته المطلقة وراء ستار عصمته المدعاة^(٢٢).

ولذلك فإن "ابن باديس" يعبر عن رضاه التام بالغاء الخلافة التركية، ويعد ذلك إزالة لرمز خيالي فتن به المسلمون لغير جدوى. وهو يرى أن الدول الاستعمارية حاولت مراراً أن تستغل هذه الفتنة، ولكنها باءت بالفشل في كل محاولاتها. ولقد أمكن أن يتولى هذا المنصب شخص واحد في صدر الإسلام، وزمناً بعده، على فرقة واضطراب- ثم قضت الضرورة بتعددته في الشرق والغرب. ثم انسلخ عن معناه الأصلي، وبقي رمزاً ظاهراً تقديسياً ليس من أوضاع الإسلام في شيء "فكفى غروراً وانخداعاً، فإن الأمم الإسلامية اليوم- حتى المستبعدة منها- أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل"^(٢٣).

إن القول بوجود سلطة إلهية تعطي لطبقة الكهنة المعينين باسم الله، لأنهم يشغلون مركزاً خاصاً بوصفهم وزراء الله تعالى، نظرية غريبة على الأمة العربية، علاوة على غرابتها عن الإسلام، الذي لا يسمح بأى نوع من الرهبانية، ولكن المبادئ التي أعلنها الإسلام في تنظيم الحياة، مهما كان نظام الدولة، كقيلة بنشر لواء الإسلام والتسامح والخير والبر في عالم تسيطر عليه الأنانية الضيقة، والتزاحم الفاسد، والطمع الأعمى، وهي المبادئ التي تجعل للإسلام فلسفته الخاصة المتميزة في الميدان السياسي وتحميه من الاندفاع لتقليد الأشكال الشيعوية أو النظرية السياسية الغربية التي تتجه إلى الفردية الذرية.

إن المسلم لا يستطيع أن يندمج اندماجاً كاملاً في بناء جماعي قاهر مثل البناء الشيوعي، لأن الإسلام يعترف بالقيمة الذاتية للأفراد باعتبارهم مدينين بوجودهم لله، ومسئولين أمامه عن أعمالهم. ويفقد المسلم من جهة أخرى الشعور بالانتماء إلى كل أكبر يجمع إخوته في الإيمان إذا هو أثر النمط الغربي الذي ينزع إلى الفردية، لأن أخوة الإسلام تهب قوة وأمناً ومجالاً من الوعي المشترك^(٢٤).

ولذلك، فقد كان مما يوجب الخلاف في العصر الحديث، أن تنشأ تأويلات سياسية للإسلام تتأوله تأويلاً اشتراكياً في بعض البلاد الإسلامية، في مقابل تأويلات أخرى ذات طابع رأسمالي غربي في بلاد إسلامية أخرى ذات نظام حكم مختلف.

إن الزج بالسياسة في خلافات عقائدية أثبت تاريخياً أنه ذو خطر عظيم على وحدة الأمة وفي تاريخ المذاهب الإسلامية أمثلة على ذلك. لقد بنى المعتزلة آمالاً واسعة على نشر مذهبهم عن طريق السلطة السياسية. وهنا نجد مثلاً جديداً، وقد يكون مختلفاً إلى حد ما في الربط بين النشاط السياسي والفكر الديني، فلم يكن من المقبول استعداد السلطة السياسية على خصومهم في مسألة عقائدية تتعلق بقرآن^(٢٥).

إن من حق الاختلاف في المسائل الكلامية أن تعد كل فرقة رأيها هو المصيب، فتقطع بصدقها، وتحكم بخطأ خصومها، ولكن لا بتكفيرهم أو تعذيبهم كما فعل المعتزلة. ومع ذلك فإن لمثل هذه المسائل الغيبية ذات الطابع الفلسفي وجوهاً مختلفة، ولا بد لكل ناظر متأمل أن يصيب في وجه من الوجوه، ومن الأفضل أن نفسح المجال لهذا المتعدد، وإمكانات القراءة المتفتحة، والواقع أن موضوع الصفات الإلهية، على وجه الخصوص، كان مصدراً من مصادر الخلاف بين الفرق الإسلامية، بل إن هذا الموضوع ظل مصدراً دائماً للخلاف في كثير من الأديان عبر التاريخ، لأن الكلام فيه يتعلق بغيب لا يرقى العقل البشرى إلى إدراكه، إلا من خلال نصوص دينية، جاءت بلغة البشر وعلى أساليبهم، وعلى تصوراتهم وقدراتهم، وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بانقسام الأمة على ثلاث وسبعين فرقة.

ويمكن تفسير هذه الظواهر الخلافية بملاحظة أن الأديان في مصادرها الأولى تعتمد على شقين: الشق الأول هو النصوص، والشق الثاني هو ما يتعلق بفهم هذه النصوص. أما ما يتعلق بالنص القرآني، فقد حفظه الله من كل عبث، ووصل إلينا صحيحاً متواتراً بالرواية جيلاً بعد جيل، وكذلك وصلت مجموعة الأحاديث المتواترة والصحيحة، فاختلاف المسلمين إذن لا يتعلق بالنصوص وإنما يتعلق بتأويلها.

ومن جهة أخرى، فإن للسنة دورها المهم في بيان شئون العقيدة، ولذلك يجب الرجوع إليها حتى وإن وصلت إلينا عن طريق أحاديث الأحاد التي لا يأخذ بعض الفقهاء بها في تقرير مسائل العقيدة، ولذلك يقول الشافعي في أمر الله بوجوب طاعة الرسول: "جعله (الله) علماً لدينه بما افترض من طاعته وحرمة من معصيته، وأبان من فضيلته، بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به"^(٢٦).

وإذا كانت أحاديث الأحاد مصدراً لاختلاف العلماء، من حيث مرتبتها كدليل شرعي، فإن هناك مسألة أخرى أكثر إثارة للخلاف في تفسير النصوص، وهي مسألة الصيغ المجازية التي وردت في القرآن الكريم والحديث النبوي ومدى علاقتها بالحقبة.

ويعد موقف "ابن تيمية" في معارضة المجاز من المواقف المؤثرة في قضية التأويل، فهو ينكر تأويل المجاز إنكاراً تاماً، ولا يراه وارداً في القرآن والحديث، ولا في اللغة بصفة عامة، وقد حاول أن يؤيد ذلك بأدلة واعتبارات شتى.

ومن المؤكد أن جهود النافين للمجاز إنما تتجه إلى إغلاق أبواب التأويل أمام أولئك الذين غلوا في التأويل فيما يتعلق ببعض موضوعات من صفات الله سبحانه وتعالى، وهم الذين سماهم المعطلة، فقد كادت صفات الله تعالى في نظرهم تصبح مجرد أسلوب، لا إيجاب فيها، ونفيًا لا إثبات معه، ولكن ابن تيمية بالغ في ذلك كما يرى كثير من الباحثين إلى حد نفيه في اللغة^(٢٧).

٥ - التأويل وحق القراءة:

ومع أننا نؤيد ابن تيمية فيما يتعلق بموضوعات الصفات الإلهية، فإن لنا رأياً مختلفاً في هذه المسألة، وقد نستطيع أن نغلق اليوم بعض أبواب الاختلاف إذا حرصنا في تأويلاتنا للنصوص الدينية المتصلة بالأمر الغيبية أن نتجنب القطع بالتأويل، إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة التعبيرية الملحة التي تفرضها طبيعة استعمال العرب للغتهم، وحينئذ يصح الاجتهاد ويكون التأويل نسبياً، أي منسوباً إلى جهد صاحبه، وثقافة عصره، وسياقها التاريخي.

ويبدو أن الجدل في ذلك سوف يستمر إلى مدى يعلمه الله، مصداقاً لحديث النبوة في موضوع الفرق. ومع ذلك فإن استمرار هذا الاجتهاد والجدل المشروع خارج ثوابت المقاصد الشرعية لا يعنى استمرار الخلاف بين المسلمين، فالقرآن حمال أوجه، وهذه الأوجه إنما تتحقق بالقراءات ذات الدلالات المتفتحة على العصر، وفقاً لمستويات الاستقبال، وحاجة المتلقي. وفي هذا ما فيه من التعبير عن حيوية هذا الدين، وجدارته بالبقاء هادياً لكل الناس.

وسوف تظل الاجتهادات المختلفة علامة حياة على بقاء هذا الدين، وشرطاً ضرورياً لاستمراره، فذلك هو حق القراءة الذي يمنحه الإسلام لكل من يهتدى بهديه، إذ يستقبل النص بقلبه، كأنه يراه وجهاً لوجه، بلا وسيط، ويجاهد بالرغم من نسبيته الزمانية والمكانية للدخول في عالم المطلق.

الهوامش

- ١- انظر، فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ٦١/٩، دار إحياء التراث العربي.
- ٢- انظر، محمد عبده، الأعمال الكاملة، ٥١١/٥، تحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
- ٣- نفسه، ص ٥١٧.
- ٤- النص من كتاب "الخلافة" لشكري أحمد مصطفى، أمير تنظيم جماعة التكفير والهجرة بمصر، وقد أورده ورد عليه بالتفصيل حسن صادق في كتابه "جذور الفتنة في الفرق الإسلامية" ص ٣٥٣، مكتبة مدبولي، القاهرة.
- ٥- نفسه، ص ٣٥٤.
- ٦- ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، د. عبد الصبور شاهين، تصدير الكتاب ص ٩، مركز الأهرام للترجمة والنشر ١٩٨٨.
- ٧- انظر، د. عفت محمد الشرقاوي، في فلسفة الحضارة الإسلامية، ص ٢١٤ دار النهضة، بيروت.
- ٨- الرازي، نفسه ١٧٢/١٥.
- ٩- الشافعي، الرسالة، ص ٥٦٠، تحقيق أحمد شاكر.
- ١٠- رشيد رضا، تفسير المنار، ٤٩/٤.
- ١١- الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة خلف، دار المعرفة، بيروت.
- ١٢- الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، ٥/٢، تحقيق محيي الدين عبد الحميد مكتبة صبيح، القاهرة.
- ١٣- الشاطبي، نفسه ١٠/٣.
- ١٤- نفسه، ص ١٦/٣.
- ١٥- على حرب، النص والحقيقة، ص ٣٣، المركز الثقافي العربي، بيروت.
- ١٦- نفسه.
- ١٧- نفسه.
- ١٨- جولدزيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، ص ١٣، الخانجي، القاهرة.
- ١٩- محمد عبده، نفسه.
- ٢٠- محمد عبده، نفسه.
- ٢١- محمد عبده، نفسه.
- ٢٢- د. عفت محمد الشرقاوي، الفكر الديني في مواجهة العصر، ص ٢٠٣، دار العودة، بيروت.
- ٢٣- انظر، محمود قاسم، الإمام عبد الحميد بن باديس، ص ١٣٦، دار المعارف، القاهرة.
- ٢٤- د. عفت محمد الشرقاوي، نفسه، ص ٢٠٩.
- ٢٥- انظر، أحمد أمين، ضحى الإسلام، ١٩٤/٣.
- ٢٦- الإمام الشافعي، الرسالة، ص ٧٣.
- ٢٧- د. يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية. معالم وضوابط، ص ١٧٠، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة.

حرية التعبير ومسئولية المثقف المسلم

بقلم: محمد الطالببي*

الفكر اليهودي حر، راشد، خصب ينتج المعرفة بغزارة. والفكر العربي مستعبد، قاصر موسي عليه، أو سفيه محجور مولي عليه، وفي كلتا الحالتين خصي، قاحل لا ينتج المعرفة أصلاً، أو لا ينتجها إلا بقرارة. حتى إذا فر ولجأ إلى الغرب، فك قيود القصر والحجر والذل والإهانة التي تخصيه في وطنه، فاق وأبدع. تلك حالنا جملة، وبدون مبالغة ولا زيادة.

تريد مثلاً حديثاً، نستقيه من أنباء الساعة، لا أريد ساعة القيامة التي سنحاسب فيها عما فعلنا بديننا وأمتنا وأوطاننا، وإنما القيامة القائمة اليوم؟ تريد هذا المثل؟ الذي تبثه كل وسائل الإعلام: تبثه، بلا حياء ولا خجل، وبجدية محترفي الإعلام في بلادنا، حيث نستبله استبلاء الحمير وأكثر، وحيث تلبد وتخصي عقولنا. وبثته وسائل الإعلام خارج بلادنا، بسخرية تشملنا جميعاً في منديل واحد. نبدأ حملتين انتخابيتين متواكبتين في بلدين متجاورين، أحدهما عربي عتيق، رفع لواء المجد، لواء المجد، لواء المجد العربي عالياً،

نحن وعالم العولمة:

اضطراباً أو اختياراً، دخلنا عالم العولمة. لكن من نحن فيه؟ هل تفتح المعرفة؟ قسطنا فيها، إن لم يكن معدوماً، فهو قليل ضئيل. الحبيب طنقور قصاص جزائري معاصر فرنسي الإنتاج القصصي، نشر حديثاً قصة بعنوان: "أهل مسطة"، يتحدث فيها عن نكبات وآلام هذه القرية الجزائرية في الحرب الأهلية التي مازالت تسيل دماء الأبرياء إلى اليوم. في هذه القصة يتساءل لم لا نعد، اليوم، في العالم العربي ولو مفكراً واحداً له إشعاع عالمي؟ ويهتف بلوغه: "إن اليهود، ونحن لا نبخسهم الاحترام، ليست لهم بسط طائرة، ولم يعرفوا البذخ المرضي الذي كان للعباسيين، لكنهم يفرضون على العالم كله إجلالهم. ومع ذلك أليسوا ببني عمنا⁽¹⁾"

نحن وخصيان الفكر:

نعم قطعاً، هم بنو عمنا، بل اخوتنا في أب واحد، إبراهيم عليه السلام، من هاجر المصرية، ضرة سارة. لكن مع الفارق،

* مفكر وأستاذ جامعي تونسي.

والأخر مستحدث، أحيي من جديد مجد بني
عمنا، وخصوصنا اليوم. في الأول فاز
الرئيس، برئاسة خامسة لسبع سنوات جديدة،
بنسبة انتخابية عملاقة تليق بالعمالة، نسبة
تسع وتسعين، فأصل ٩٨%.

إياك أخي العربي أن تشك في نزاهة وبراءة
وجدية وحقيقة ونظافة هذه النسبة، إنك تقع
في الثلب، والثلب يعاقب عليه القانون العدل
المنصف المتسامح والمحترم طبعاً لكل
حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالتعذيب.
نحن نكرر بلا ملل، بأنوفة الوطنية: "إننا، في
هذا الميدان، لا نتلقى دروساً من الخارج".
قارن بما يجري في البلد الثاني المجاور، بلد
بني عمنا، الذين، حسب عبارة القاص
الجزائري المتلوع لحالنا فرضوا "على العالم
كله إجلالهم". قارن، وستفهم! أنا لا أستهلك،
وأعتقد اعتقاد اليقين أنك فهمت منذ طويلى -
لو أنك من محترفي الاستقالة والتجديد -
الفارق بيننا وبين بني عمنا الذين فازوا
بالإجلال، ونحن نفوقهم عدداً، وكثير منا
يسحقونهم بذخاً، ويلعنونهم بلاغة وفصاحة،
ولا يصلون إلى كعبهم عدة وجداء. إلى هذا
يفضي خصيان الفكر، وتكميم الأفواه،
واستتلاب المفكرين.. "وتحمير" الشعوب التي
تساق كالحمير، بالإجماع الكلي الذي تعبر
عليه، بلا حياء ولا حجل، النسب الانتخابية
العملاقة التي تبلغ المستحيل العقلي، فيسلب
المواطن عقله، كي يصبح وطنياً مثالياً
صرفاً، "يقول ما قيل له، كما يقول.. البيغاء"
صدق شاعرنا!

صدق شاعرنا! ومسكين بيل كلينتون، ذاك
القرزم الانتخابي الذي يحاكمه شعبه والنسب
الانتخابية العملاقة تتلوى وترتل وتمجد
بدمشق، يحاكمه محاكمة بلا شفقة وهو يعتذر
لشعبه، عن زلة أخلاقية تافهة، بالنسبة
للمجتمعات الغربية، لا تهم أحداً في النهاية
سوى زوجته. بهذا تقاس الشعوب. الشعوب
الغربية ليست قطعان حمير، تقاد قيادة

والحمير، والرئيس الغربي لا يريد أن يكون
رئيس حمير، وعلى ذلك فقس.
جريدة "العالم" (Lcniondc, 12-2-1999.p.5)
أجرت مقارنة بين الحملة الانتخابية الجارية
في إسرائيل، وتلك التي انتهت في سوريا،
فوصفت هذه الأخيرة بأنها "كرنفال"
(Carnaval) هكذا نجعل العالم يسخر منا،
وصدق شاعرنا التونسي الشاذلي خزندار:
لا نقل الرقص عيب *** فارقص اليوم تفوز
إننا في كرنفال *** والزمان كركوز
متفقونا بين خيارين: الرقص، أو إذا ما
رفض الرقص وخاصة إذا ما تكلم، السجين
فالتعذيب فالقتل. نظمنا، منها من يهاجم
الشارع إذا ما تحرك بالسلح الثقيل (حماة)
ومنها من يواجه المقاومة بالغاز (أكراد
العراق)، ولهذا العدو، عدو المقاومة الشعبية،
صنع الغاز وبه تسلح، وهيهات أن يستطيع
استعماله ضد غيره! فما يبقى عندها؟ إما
الخدلان وانسياق الحمير لأي قائد اغتصب
السلطة أو ورتتها ممن اغتصبها، أو
الإرهاب والحرب الأهلية، وهذا ما اضطر
إليه الشعب الجزائري ووقع فيه. هناك خيلر
ثالث: نقل المقاومة إلى الخارج. وحيث كل
النظم العربية، مهما يفرق بينها من سوء
الظن بعضها ببعض كما يظهر ذلك في تسليم
جوازات السفر وبكل حذر، وفي الحظر على
الصحيفة والكتاب، فهي متحالفة ضد شعوبها
ويد واحدة عليها، حيث ذلك كذلك، فإن نقل
المقاومة يقع في اتجاه الدول التي تحاربنا
جمعياً، وتحارب بعضنا ببعض، وفي نفس
الوقت تحمي نظمنا ما بقيت هذا النظم وفيه
لها، مطيعة لأوامرها، حامية لمصالحها. وإذا
ما تركت بعض حرية التحرك اللفظي فإن
ذلك لا يكون إلا بالمقدار الذي ترضيه ولا
يضر بمصالحها الأساسية، وإذا ما تحرك
نظام بالمقدار الذي لا يجوز، ضربته بقوة
وصرامة وإجماع. وهذا ما حدث للعراق. لقد
استطاع النظام العراقي أن يسترق شعبه،
وأن يدخله في حرب دامت ثمان سنوات

القهري الذي يقتل الفكر والحريات، ويحمي المفكر الذي يعمل من أجل تحقيق حرية الفكر وضمان الحريات.

غير أن التناقض لا يزيد عن كونه ظاهرياً فقط. إن الغرب بين وفاءين: وفاؤه الصادق لقيمه التي من أجلها سقى أرضه بدمه، ولا يستطيع أن يتنكر لها في مستوى المبادئ والاتجاه، وفاؤه الواقعي والاضطراري لمصالحه. فكل مواقفه تحاول التوفيق بين الوفاءين. فهو يحمي النظم التي تحمي مصالحه، إذ الواقعية تفرض عليه عدم التضحية، ومن النفاق، أو المثالية العمياء، أن يلومه لائم على ذلك. شئنا أم كرهنا تلك سنة الحياة، وعض الغوغائية الحمقاء، علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، وأن نضعها في مكانها من حساباتنا، إن كانت لنا حسابات هادئة وعقلانية.

وهو في نفس الوقت يحمي الفكر، وحريات التعبير، وحقوق الإنسان، وذلك بصدق ووفاء لقيمه الأساسية. كل حركات اللجوء، هروباً من قتل الفكر والحريات. من كل بلاد العالم بدون استثناء، وخصوصاً من فضاءنا العربي الإسلامي، تقع نحو الغرب، والغرب فقط، ولا حركة معاكسة من نفس النوع من الغرب إلى بلادنا. هذه الحركة وحيدة الاتجاه بليغة بذاتها لا تحتاج إلى تعليق الغرب يخصص مدناً، يطلق عليها اسم "المدن-الملوى" (Les villes refnges) لاقتبال المعذبين في أوطانهم واللاجئين إليه بأفكارهم، والكثير منهم من أوطاننا العربية والإسلامية، وهذا لا يجعل نظمنا القهرية تشعر بالخجل، ولا يمنع العديد منا من لعن الغرب. مثلنا الشعبي التونسي يقول: "ياكل الغلة، ويسب الملة". نظمنا القهرية تاكل غلة الغرب ليحميها، ومفكروننا يأكلون غلة الغرب ليحميهم، ونحن جميعاً عالة على الغرب، وجميعاً نسب ملة الغرب. تلك هي المناقضة المأسوية التي تجعلنا معاً وعلى حد السواء، النظم القاهرة والشعوب

مع جيرانه المسلمين، ذهب ضحيته ما يزيد عن مليون نسمة، والغرب كله يشجعه ويبدل السلام، ويشيد بعلمانيته النيرة، التي تقام اللاهوقراطية الإيرانية الشيعية الضلامية الاستبدادية الإسلامية للحيوية الشادورية السوداء، وما تتعت به من نعوت من هذا القبيل في وسائل الإعلام الغربية كلها. استعمل النظام العراقي الغاز، ضد الأكراد، ولم تكد وسائل الإعلام الغربية تخص ذلك بذكر. وعندما تجاوز النظام العراقي الحدود البترولية، ضربه الغرب بإجماع وعزيمة وانتبه أنه يملك أسلحة محظورة يجب تجريده منها، هذه الأسلحة التي لم تكن محظورة عندما كان يضرب بها شعبه. في كل الحالات، الشعوب الفاقدة للحرية، والتي تسلق كما يساق الحمير، هي الضحية: ضحية نظمها، وضحية الدول الغربية التي تحمي نظمها ما دامت هذه النظم متأمرة مع الدول الغربية عليها. هذا حال الرقيق، وهو حالنا جميعاً.

في هذه الحالة، عندما ضاق الخناق على المفكرين إلى درجة ما لا يحتمل، وضاق الخناق أكثر على حركات المقاومة وزعمائها الذين حكمت عليهم محاكم السلطة، في محاكمات هزلية كرنافية، بأحكام قاسية تصل إلى حد الحكم بالإعدام، اضطر كل مستهدف إلى الفرار بكفره وحياته. "أين المفر؟" يستحيل أن يكون ذلك نحو بلد عربي أو إسلامي في غالب الحالات، لتزامن كل النظم القهرية فيما بينها، وتحالفها من أجل قتل الحريات. في هذه الحالة التي نجمنا في تعاسة الفكر والمفكرين، لا يبقى لجوء إلا نحو الغرب، ذاك الغرب نفسه الذي يحمي نظمنا القهرية الاضطهادية، فيغض الطرف عن كل ما تقترب من جرائم في حق الإنسان وحقوقه في التفكير والتعبير، ما دامت نظمنا تحمي مصالحه وترعاها حق رعايتها. وهنا يكمن التناقض: الحامي واحد، يحمي النظم

لا يخضع للمراقبة مسبقاً. فكيف يكون الإنتاج المعرفي في هذه الصورة بجامعاتنا، والمصادر والمراجع كلها تخضع لمراقبة موظف أقل ما يقال فيه أنه ليس من أهل الفكر ولا ينتمي إلى الجامعة بسبب. وهذا الموظف الذي يذلّ ويهين كل المفكرين وكل الجامعيين معين بفرض مراقبته عليهم في رحلة الإنتاج المعرفي، فهو يذلهم ويهين أكثر بفرض مراقبته عليهم أيضاً في مرحلة نشر الإنتاج المعرفي: فلا ينشر لهم شيئاً ولا يعرض في الأسواق إلا إذا ما رخص فيه، ولو كان التأليف أطروحة جامعية نوقشت أمام لجنة مكونة من خمسة أعضاء كلهم أكفاء من أهل الاختصاص، منحوا الأطروحة بالإجماع رتبة حسن جداً. هذا ما وقع لي، عندما رأت لجنة ناقشت أطروحة السيدة أمال القرامي حول الردة في الحضارة الإسلامية، ومنعت الأطروحة من النشر، بالطرق المألوفة التي تعتمد الحيل الفقهيّة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، فلم اشعر عندها قط، في كامل حياتي وقد تجاوزت آنذاك سن الخامسة والسبعين، بذل أكبر يهينني ويذلني ويحتقرنني ويدوس كرامتي وكرامة جامعتي التي أسهمت في تأسيسها وأعطيتها مهجتي، موظف أصون لساني عن وصفه بما يستحق. فهو الذي يفرض رقابته على الجامعة وعلى الفكر، بمراقبة مصادر المعرفة، وإنتاج المعرفة، ونشر المعرفة. هذه حرية الجامعي والمفكر في وطني وبلدي! ما العمل؟

نخبنا الفكرية هاجرت ومازالت تهاجر إلى الخارج، إلى الغرب، حيث تجد حرية الفكر والتعبير هناك كالنجاة من الاستيلاء، وتحمي الأفكار، وقلب المفكرين إلى قطعان حمير يسوقهم موظف في الداخلية هو الأمر الزاجر، يدوس كرامتهم دوساً. فمن يلوم المثقف، في هذه الحالة، إذا ما لجأ إلى الغرب يجسده وفكره؟ في حالة الاضطرار، هناك لا يخسر نفسه، ولا يخسر الفكر، ولا

المقهورة، في قبضة الغرب وتحت رحمته، وليعتبر أولوا الأبواب! لكن أين هم؟ وهل بقيت لنا الأبواب؟

لنقف لحظة عن وضعنا بتونس. تشريعاتنا جيدة، نباهي بها، ويحسدنا عليها الغير، حتى الغرب، كما لا تفتأ تؤكد ذلك وسائلنا الإعلامية التي كلها بيد السلطة وتحت مراقبتها التي لا تترك حرفاً ينطق إلا ورأيت مخارجه بدقة، ودواخله بريية. وكذلك وضعنا الاقتصادي، فهو بالنسبة لفضائنا الذي ننتمي إليه، طيب إجمالاً. لكن وضعنا الفكري فهو مقبل على الموت وفي طريق الاحتضار. قانون الجمعيات لا يسمح عملياً بتكوين الجمعيات إلا برخصة لا تعطي إلا لغير المشبوه فيهم، وكل مفكر حر مستقل مشبوه فيه مسبقاً حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. فإذا ما قدم ملفاً لنشر مجلة، لا يسلم له وصل في إيداع الملف بالمصلحة المختصة التي تسلم رخص النشر، وما دام لم يقدم له وصل، فلا دليل يثبت أنه قدم ملفاً البتة، فلا يجب لا بالفرض - وهو ما يتنافى مع حرية التعبير - ولا بالقبول، فلا يستطيع نشر المجلة. وليس له دليل يثبت أنه قدم ملفاً، حيث إنه ليس له ما يثبت ذلك. نسمى هذا حرية الصحافة والنشر، ونحن قوم عرفنا بتأليف كتب فقهية تسمى "كتب الحيل". وهذا ما عرض لي عندما تقدمت مع جملة من الزملاء، كلهم من الجامعيين المرموقين، بطلب لنشر مجلة تهتم بتحديد الفكر الإسلامي اخترنا لها اسم "المقاصد"، فلم تولد إلى اليوم، وقد مر على الطلب ما يزيد عن عشر سنوات.

بلا إطالة، فلقد بلغ اليوم الأمر بالجامعي والمفكر التونسي بحيث أصبح تماماً في وضع السفيه فقهاً، أي في وضع المحجور المولي عليه. فهو لا يستطيع أن يقرأ كتاباً غير مرخص في دخوله إلى تونس، وكذلك بالنسبة للمجلات والصحف كلها. وكذلك بالنسبة لمعارض الكتاب، لا يعرض فيها شيء

بأقلامهم فانتجوا المعرفة، عديدون في حضارتنا. رسمياً، وهذا هو الذي يهمننا ونؤكد عليه، هو أن الجعد بن درهم ذبح صبراً على عتبة منبر السلطة، على رأس الملأ وفي يوم عيد، من أجل رأي رآه في قضية نظرية ما ورائية صرفة. فهو بهذا أصبح رمز شهيد الكفر الصرف، الذي يقدم ظلماً صرفاً، قرباناً مجانياً أعزل، تذبحه السلطة القهرية التي لا تحتل حرية الفكر، على مذبح الظلم، في مشهد رائع من مسرحة فاجعة كونية متجددة، مسرحة الاعتداء على الفكر وقتله.

اللغة السائدة اليوم في مجتمعنا العربي الإسلامي هي لغة العنف. أحسن مثل، وليس الوحيد، هو مثل العراق. السلطة فيه أخذت بالعنف، ومورست بالعنف على كل الواجهات الداخلية والخارجية. والكرنافيلية الانتخابية بلغت فيه قمة ما بعدها قمة، وذلك تدجين الفكر والمفكرين، وقلب الشعب تماماً إلى قطيع حمير، بالمراقبة الذاتية، ولسان الخشب الذي يصبح خشبة النجاة الوحيدة عندما تنتشر الوشاية وتنظم بحيث يصبح كل جار مراقباً لجاره. فعندما سدت كل الأبواب، سوى أبواب السجن والتعذيب، واستقل القتل بصورة جنونية إلى حد استعمال الغاز، فماذا بقي وجرى؟ الهروب. الهروب المكثف الذي يعد بعشرات الآلاف، وانتقلت المقاومة إلى الخارج، وانقلب قادتُها، في كثير من الحالات أدلة رهائن بيد من يوفر لهم المساعدة، والمساعدة لا توفر أبداً مجاناً، الله وفي سبيل الله. اليوم سبعة أحزاب مقاومة عراقية توجد خارج العراق، أقواها وأخطرها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق، الذي يتركز بليران وتدعمه كتبية تعد ٢٠,٠٠٠ مقاتل. الولايات المتحدة، بمقتضى قانون (Iraq Liberation act) صادق عليه أخيراً مجلس الشيوخ، قررت دعم هذه الأحزاب من أجل تحرير العراق^(٣). فلنتصور النتيجة لو اندلعت بالعراق حرب أهلية في

يخسرهُ وطنه. هناك يجد الكرامة والاطمئنان والاستقرار، فينتج ويفيد. لكن ليس هذا الحل. الحل، مهما كانت التكاليف ومهما كان الثمن، جهاد مفكرينا، كل على قدر استطاعته، داخل أوطاننا، الحل جهاد الخروف.

جهاد الخروف:

"وفي عيد الأضحى سنة ٧٣٧/١٢٠، جلب خالد القسري الجعد معه إلى مسجد واسط. وخطب خطبة العيد، وما قال في خطبته: "الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلاً وموسى كليماً"، فقال الجعد وهو بجانب المنبر "لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولا موسى كليماً. ولكن من ورا ورا". فلما أكمل خطبته، قال "أيها الناس ضحوا، قبل الله ضحاياكم! فإنني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولا موسى كليماً" ثم نزل، وذبحه من أسفل المنبر^(٢).

إني أقترح أن تعطي كل جمعية، تدافع عن حرية الفكر والتعبير في الإسلام، اسم الجعد بن درهم اسماً لها. هكذا ضحى، يوم العيد بالجعد بن درهم، وكان من كبار المفكرين في قضايا أصول الدين، وجرمه جرم فكري. لا شك في أن الحقيقة التاريخية كانت أكثر تعقداً، وأن مصادرنا لا تعكس بأمانة. وصدق كل جوانبها. غير أن ما لا ريب فيه، هو أن الجعد لم يكن من الموالين للخلافة الأموية، الناعقين بلا قيد ولا شرط بمجدها وتقديسها وجمدها، بل كان من القادحين في شوعيتها، فاتخذت آراءه الدينية ذريعة لسفك دمه. ولم يكن الجعد آخر، ولا أول قتيل من أجل حركة الفكر ومن أجل حرية التعبير، ومن أجل حرية المعارضة. شهداء الفكر وحرريات التعبير عديدون في حضارتنا. وهم الذي يصدق فيهم هذا الأثر المشهور، وإن أغفلته كتب الحديث التسعة التي اعتمدها ونسناك (Wensinck) في معجمه: "إن حبر العلماء أفضل من دم الشهداء. إن الذين جاهدوا بشهادتهم من أجل حرية الفكر، وجاهدوا

الفكر لكل إنسان اختيار حزبه وبرنامجه السياسي، ولا دخل له في ذلك الاختيار. غاية جهاد الخروف -وهو جهاد غاندي- تحقيق وضمان كل الحريات، كل الحريات التي تحترم بدورها حركة الغير المغاير. جهاد الخروف من أجل الحريات للجميع، جهاد يرفض العنف، ويرفض مقاومة العنف بالعنف، ويرضى باحتمال العنف بدون مقاومة ولا رد فعل، ويفضل مجاهد هذا الجهاد أن يكون خروفا يضحى به على مذبح الكفر، حتى يشهد على حرية الفكر، كما شهد الجعد بن درهم وهو أعزل على عتبة منبر السلطة، ويستشهد بثبات عند الاقتضاء وحلول القضاء، ولا يترك بحال من الأحوال للسلطة القهرية ذريعة تعطل بها إجرامها نحو حرية الفكر، حتى يكون الإجرام إجراما مجانيا واضحا لكل عين مبصرة في كل مكان من الأرض. نقول هذا ونحن نعلم أن السلطة القهرية المعادية لكل فكر يفكر لا يعسر عليها خلق الأسباب خلقا وتلقيها تلقيا، وهي تجد دوما من يقوم لها بهذه الوظيفة الشريفة جدا والمشرفة، وعلى الخصوص الموفرة للجاه وللمال. نعم! ليس جهاد الخروف من أجل الحريات لكل الناس سيرا. هو أعسر جهاد لقد جاهد هذا الجهد خيرة علمائنا فيما مضى، وكثير منهم من استشهد. ويجاهد إلى هذا اليوم، هذا الجهاد في كل أنحاء الأرض، عدد كبير من المؤمنين بالحريات، وكم منهم من استشهد في التعذيب، والقوائم البليغة التي تنشرها كل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وكرامته، مهما كانت طويلة، فهي دون الواقع، ولنا فيها حظ عريض. يجب أن يكون كل مجاهد من أجل حريات الفكر والتعبير في مستوى شهداء الكفر على مر العصور والأيام، نفسانيا، مستعدا لذلك وهذا هو الجهاد الأكبر، ولا جهاد أكبر سواه. إنني لست على مذهب محمود طه السوداني، لكن كيف لا أعجب به؟ قد حوكم بالردة من أجل كتاب كتبه، واستنيب فلم يتب، ولو تاب بشفتيه لنجا برأسه، لكنه فضل الوفاء لفكره

الظروف الحالية! لاشك أن أرض المشرق ستزلزل زلزالها.

إن من واجب المفكر العربي، أن يجنب الوطن العربي زلازل العنف بكل ألوانها، داخلا وخارجا، ومن المستحيل القطعي أن نجنب هذا الوطن ما يهدده من عنف، وأن نعالجه مما ينهكه من عنف، بدون إرساء حريات التفكير والتعبير، ولا يكون ذلك إلا برفض العنف رفضا قطعيا مسبقا مهما كانت الظروف. رد العنف بالعنف لا يولد إلا العنف بشكل تصاعدي يزداد فيه العنف كل يوم ضراوة على ضراوته، وذلك دائما على حساب الحريات: إن المنتصر على العنف بالعنف يمارس حتما ولا محالة بدوره السلطة بالعنف. حلقة العنف لا يكسرها إلا التخلي عن العنف وإدانة كل عنف. لا يكسرها إلا جهاد الخروف، رمز الوداعة والسلم. إن الحركات الإسلامية، عندما جنحت إلى العنف، وألبسته لباس الجهاد، ارتكبت أكثر من جريمة في حق الإسلام والوطن العربي، ارتكبت خطأ شوه الإسلام في مستوى عالمي تشويها لا أدري متى ومكيف سنخرج منه، وبررت العنف وحرضت عليه، وبذرت بذور إرهاب انغرس في قلوب البسطاء انغراس عشبة خبيثة لا تثمر إلا الخبث والجريمة إلى حد ذبح الصبيان والنساء والرهبان، وأوقعتنا فيما نحن فيه من قتل كل الحريات بذريعة مقاومة الإرهاب، وأزعجت كل من يخاف شرها إزعاجا جعله يساند قتل الحركات. تلك هي نتيجة الدعوات الإسلامية الإرهابية بالفعل ومباشرة الإرهاب، أو بالسكوت والصمت الرهيب الذي ضمنيا يبرر الإرهاب ويحرض عليه.

إن جهاد الخروف ليس باليسير. إنه، وهذا يجب أن يؤكد عليه بكل وضوح وقوة، ليس جهادا من أجل الإسلام. إنه جهاد من أجل كل الحريات، حريات كل الناس على اختلاف عقائدهم وآرائهم. وإنه ليس بجهاد سياسي، إذ المفكر الذي يجاهد من أجل حرية الفكر، يترك، بفعل الواقع وعملا بحرية

الإسلامي، ومن إخلاصنا لهم، واجب على كل مفكر ومثقف يؤمن بأنه لا نجا لنا بدون حرية الفكر والتعبير، أن يتابع جهادهم السلمي مهما كانت التكاليف. لا للسان الخشب! في كل ملتقى، في كل ندوة، في كل اجتماع، في كل مناسبة، يجب على كل مفكر، يجب على كل جامعي، أن يرفض بوضوح إرهاب الفكر، وفرض الرقابة عليه. يجب أن يرفض لسان الخشب. فإذا ما انطلقت الأسن من عقل الإرهاب والخوف، انفتحت أبواب التغيير حقا. وذلك في إمكاننا. يجب أن يتبلور ضمير جامعي وفكري قوي لا يقهر، يرفع عاليا لواء الحريات، لأن تلك هي وظيفة الجامعة الأولى، ووظيفة كل مفكر ومثقف. الجامعة عقل إنتاج المعرفة، ولا معرفة بلا حرية. لا إذن لتركيع الجامعة، وفرض الرقابة والوصاية عليها!

- لا أيضا للمغالطة! المغالطة الكبرى هي الخط المقصود والغير البريء بين النظام القائم والوطن، الخطاب السائد في النظم القهرية القائمة من يجعل بداية الوطن من بداية النظام الذي فرضه صاحب السلطة القائمة، النظام الذي يوف دائما بأنه أنقذ الوطن وأعاد بنائه. وهكذا، كل ما جاء نظام، جاء وطن جديد. وهكذا تستبله وتروض الشعوب.

- من واجب المفكر أن يقول إذن: لا لاستحماق الشعوب والمفكرين، وقلوبهم جمعيا إلى قطعان حمير يساقون كامل يساق الحمير. فنفكر في النسب الانتخابية التي تتميز بها في عالمنا اليوم الأوطان العربية دون غيرها في عالم أرض الله.. ما سوى الصين وكوبا. نسب تصل إلى حد المستحيل العقلي، نسب يجب مع ذلك أن نصدق بها، ولا نشك فيها، بل يجب أن نمجدها، وننشرها ونشيد بها في كل وسائل إعلامنا. فهل من غباوة تفوق هذه الغباوة؟ غباوة تجعلنا كرنفال الأمم. يجب على المفكر أن يقول: لا لسنا على

جهارا فشنق في السبعين من عمره وهو يبتسم؟

ما العمل؟

اتفاق المفكرين المؤمنين بحرية التفكير والتعبير على بعض المبادئ الأساسية والالتزام بها. ومنها:

- الصمود والثبات
- جهاد الخروف، جهاد غاندي، ورفض كل جهاد سواه مهما كانت الظروف والغوايات والاستدراجات.
- اعتماد الواقعية في كل الحالات ومراعاة النجاعة حسب الظروف. القاعدة هي: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". كل مفكر مع الصمود والثبات على المبادئ- أعلم بنفسه وبما يستطيع في كل حال تعرض. في الحالات القصوى يمكن أن يكون الصمود والثبات بأقل الإيمان أي بالصمت والسكوت، ليس يسيرا، لأن السلطة القهرية، ومساعديها بالنعاق التمجيدي اللا مشروط، لا يحتلمون الصمت، وشعارهم: "من لا ينعق معنا، فهو ضدنا"، ويعاملونه معاملة الضد. غير أن المفكر المخلص لفكرة وكرامته وواجباته نحو حرية الفكر والتعبير، لا يستطيع أن ينفلت تماما من كل تضحية. في النهاية فلا مقر من أن يختار صفة. فإذا ما تخلى عن أضعف الإيمان خوفا أو رجاء، وانحسر في صف التمجيد اللا مشروط، فقد بواقع الفعل صفة المفكر، وأصبح حتما متآمرا مع جلادي الفكر الحر والنقدي.

- فلا بد إذن من كسر جدار الخوف. إن السلطات القهرية كلها تعتمد إرهاب شعوبها، وإرهاب المثقفين والمفكرين على الخصوص، وذلك بكل الوسائل الاضطهادية والقمعية إلى حد القتل في التعذيب لسوء الحظ لا مخرج من هذا الوضع إلا بقبول دفع الثمن. عديدون هم من دفعوا الثمن في وطننا العربي

غير أن هناك من يرفض كل هذا. هناك الجعد بن درهم، ومحمود طه. لهؤلاء نقول: يجب أن نجمع صفوفنا، ويجب أن ننظم جهودنا إلى جهود كل من يعمل في عالم العولمة من أجل كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. قضية حريات التفكير والتعبير قضية عالمية. كل من يدافعون عن الحريات، عائلة واحدة بلا حدود وطنية ضيقة. التونسي متضامن مع الصيني، والصيني جمع التونسي، والكفاح واحد، لأنه كفاح من أجل الإنسان. هذا ما دعاني في وطني تونس، إلى ضم صوتي إلى أصوات مجموعة من المثقفين، يجمع بينهم، بعيدا عن السياسة وانقساماتها الحتمية، مقام مشترك: الدفاع عن كل الحريات، وعن كرامة الإنسان. أعطينا لمشروعنا اسم: "المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس". وقدمنا طلب استرخاص للسلطة ذات النظر. أتى اعتقد أن تكوين مجالس قومية، في كل شبر من أرض العرب والإسلام، تدافع عن حرية الأفكار، وفتق الأفواه، من شأنها أن تسهم في هدوء وانضباط، في إيقاظ، وبذر بذور السلم، والتسامح والمحبة والاخوة، على أساس احترام كل الأفكار. وتجسيما لهذه القيم اقترح، في عيد الأضحى من كل سنة، إقامة "ذكرى الجعد بن درهم"، رمز التضحية بالروح، من أجل الحريات وكرامة الإنسان. وبهذه المناسبة عقد مؤتمرات لتدارس قضايا حريات التفكير والتعبير، وتقييم أوضاعنا، والإسهام في الحركات العالمية من أجل حقوق الإنسان وكرامته. هذا واجب مفكرينا وأساتذة جامعاتنا، ومفكرينا، وأدبائنا، ومبدعينا في كل أنواع الفنون، في حق حضارتنا علينا، وحق الإنسان الذي خلقه الله حرا، وأراده حرا، ونفخ فيه من روحه، واتخذة خليفة في الأرض، وقال فيه: "ولقد كرمتنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا" (الإسراء: ٧٠: ١٧).

هذه الحال من الغباوة. القضية قضية كرامة. إننا نرفض عبودية صاحب السلطة.

- يجب أن نقول بأصوات عالية وواضحة: لسنا أقل كرامة من بقية عباد الله في البلاد المتقدمة التي تحمل لنا كل يوم وسائل إعلامها كيف يعامل فيها المواطن. حقوق الإنسان واحدة، ونحن بشر، لنا عقول لا تقل عن عقول الغرب، لا نقبل الذل والإهانة في أعز ما نملك: في عقولنا، التي تستبله، ويطلب منها التصديق بالمستحيل.

- لنا مثل في بيان كلينتون: قاعدته الانتخابية ضعيفة، وثقة شعبه فيه متينة، وهو رجل قوي، خرج أقوى من أزمته مع عدالة وطنه، أزمته التي فضحتها وسائل الإعلام بكل دقائقها. بيل كلينتون قوي لأنه لم يستحق شعبه، ولم يحوله إلى قطيع حمير، وهيهات أن يكون له ذلك! شعبه يقط، شعبه من رجال، لا من خصيان. نظمنا، ذات النسب الانتخابية الخيالية، التي يفرض كل راع ابتلاعها قهرا وكندا على رعيته، كي يسوقها كما يساق الحمير، ضعيفة، لأنها لا قاعدة شعبية لها، في حاجة إلى الحماية الخارجية عجزت نظمنا عن حل مشاكلها، فتحالفت مع الشيطان الكبير، وأدخلت هذا الشيطان أرضها، فضرب وطنا من أوطاننا، وما زال يضربه. نظمنا استرقت شعوبها وأذلتها وسحقت عقول مفكرينا، فوفعت في ذل وإهانة من يحميها، ويملي عليها إرادته، ويدل معها شعوبها. من واجب المفكر أن يقول: لا!

من جديد ما العمل؟

اليأس والاستسلام؟ سلوك سبيل الانتهازية الانتقاعية؟ الرضا بإهانة الفكر، وانكماش كل فرد في زربته سعيا وراء قوته وحفاظا على جسده؟ كل هذه المواقف متواجدة، ولها مبرراتها.

الهوامش:

١- Habib Tengour, cour de Mosta,
ed. Sindbad-Actes Sud, Paris,
1997, cite par Thar Ben Jelluun,
Le Monde des Livres, Paris, 18-
41997, p111

٢- أنظر: خالد العلي، جهم بن صفوان ومكانته في
الفكر الإسلامي، ط. المكتبة الأهلية، بغداد،
١٩٦٥، ص ٥١، الذي يحيل على المصادر
ويناقشها ولم يكن الجعد بن درهم أول شهيد
الفكر، لكن الظروف التي قتل فيها تعطي
لاستشهاده شكل مشهد من مسرحة فاجعة، هي
مسرحية اغتيال الفكر الخالدة. وحسب
نصوصنا، إن أول من قتل من أجل فكره في
الإسلام هو معبد الجهني، "أول من تكلم في

القدر بالبصرة" (أنظر دائرة المعارف
الإسلامية). لقد خدم معبد الأمويين، ثم انقلب
عليهم، وانضم إلى ثورة ابن الأشعث، فقبض
عليه وأعدم سنة ٧٠٣/٨٣. وكان إعدامه،
رسمياً، لا لتورطه في ثورة ابن الأشعث، وإنما
لقوله بالقدر. ولا حاجة إلى التأكيد على ارتباط
القضايا الفكرية بالقضايا السياسية. في الحياة
العملية كل القضايا متشابكة، وهذا ما يزيد
موقف كل مفكر حرجاً ويجعل من قضية حرية
التفكير والتعبير مقاما مشتركا لكل أنماط النشاط
الاجتماعي.

٣- Voie Le Monde du 12-2-1999,
p.16, sous letitre: Les Etats- Unis
inquietent les wisins del' Irak

الانتخابات الرئاسية في الجزائر

هل الديمقراطية في خطر؟

العايشي عنصر*

التشكيلات السياسية تلك الأحداث والوقائع بمثابة حجة دامغة على فشل سياسة الرئيس زروال الذي صاحب انتخابه في نوفمبر ١٩٩٥ جو من التفاؤل والأمل في الخروج من النفق المظلم للأزمة التي يعيشها المجتمع في مختلف جوانبها، سياسية، اقتصادية، واجتماعية.

وكان الجميع ينتظر حدوث شيء ما لمجابهة تلك الأوضاع، وإن كانت طبيعته غير محددة أو معروفة. لكن الاعتقاد السائد هو ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تعيد إلى الدولة هيبتها وسلطتها، وللمجتمع الأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي واسترجاع الأمن والطمأنينة التي فقدتها منذ سنوات. في خضم هذا الجو المشحون بالتوتر والحذر منذ أن جاء إعلان الرئيس زروال في ١١ سبتمبر عن تقليص عهده الرئاسية وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في ربيع ١٩٩٩. القرار كان مفاجئا للجميع، الطبقة السياسية

عاشت الجزائر صيفا حارا ليس بالمعنى الطبيعي فحسب، بل بالمعنيين الاجتماعي والسياسي كذلك. فمن جهة، أدى تطبيق السياسة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي إلى نتائج كارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ومن جهة ثانية، ساهمت الصحافة بطريقة لم يسبق لها مثيل في كشف مجموعة من قضايا الفساد والرشوة التي شارك فيها أشخاص يحتلون مواقع جد حساسة، وفي أعلى هرم السلطة. وبينت هذه القضايا مدى عمق وتوغل المرض في هيكل النظام برمته بحيث طال كل القطاعات وفي مقدمتها العدالة، والإدارة العمومية التي تعتبر الوسيط الفعلي بين الحكام والمحكومين. في مثل هذا الجو تزايدت مظاهر السخط والاحتجاج الاجتماعي، وعبرت مختلف الشرائح الاجتماعية عن درجة عالية من الاستياء إزاء السياسات المتبعة من قبل الحكومة. بل أكثر من ذلك اعتبرت عديد من

* أستاذ في معهد علم الاجتماع- جامعة عنابة- الجزائر

نوفمبر لمدة أسبوعين، وقبلهم كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد عاشت وضعية الاضطراب وحالة الاضراب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. هذا إن اقتصرنا على ذكر أهم الأحداث التي عرفت الساحة الاجتماعية في الفصل الأخير من سنة ١٩٩٨.

أما في الجانب السياسي فإن الوضعية قد اتسمت منذ إعلان الرئيس زروال في شهر سبتمبر عن قرار الانتخابات الرئاسية المسبقة بحالة من الترقب والغموض في مواقف وردود فعل الساحة السياسية بما فيها من أحزاب وتنظيمات. ولم تعرف حركة نشطة إلا بعد مدة من الزمن بعد ذلك حيث جرت اتصالات حثيثة بين مجموعات عديدة من الأحزاب المنتمية إلى التيارات السياسية المختلفة المعروفة في الجزائر: التيار الوطني (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي) التيار الإسلامي (حركة النهضة، حركة مجتمع السلم)، التيار الديمقراطي (التحالف الوطني الديمقراطي، حزب التجديد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، جبهة القوى الاشتراكية). وقد جرت الاتصالات والمشاورات في بداية الأمر بين الأحزاب بغض النظر عن انتماءاتها العقائدية ونظرتها السياسية. وأدت تلك الاتصالات إلى تكوين أقطاب أو مجموعات سياسية، منوها ما يخضع في تكوينه إلى أسس عقائدية وتحالفات استراتيجية، ومنها ما يخضع لتحالفات ظرفية وتكتيكية مثل مجموعة الأحزاب الخمسة المتكونة من أحزاب تجمع فيما بينها كل ألوان الطيف السياسي الموجود في الساحة الجزائرية.

العودة القوية للحرس القديم

لم تعرف الساحة السياسية في بداية الأمر تدافع المرشحين على غير ما كان متوقعا، أو مقارنة بما حدث في الانتخابات الرئاسية سنة ١٩٩٥ حيث تدافعت العديد من الشخصيات

والمجتمع على حد سواء. وتعددت التأويلات والتفسيرات المختلفة لمثل هذا الإعلان من القول بأن الجيش طلب من زروال الانسحاب إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتدهور الحالة الصحية للرئيس. لكن كعادته النظام في الجزائر متكتم جدا والأسباب الحقيقية لا يعرفها إلا الرئيس نفسه والقلة من المحيطين به. ومهما كانت تلك الأسباب فإن ذلك الإعلان جاء ليزيد حدة التوتر والاضطراب وعدم الاستقرار وقد كانت مرتفعة بما فيه الكفاية بفعل الأحداث التي أشرنا إليها سابقا.

غليان اجتماعي وترقب سياسي

في جو يتميز بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب فشل برنامج الحكومة في تحقيق الإنعاش الاقتصادي المرتقب منذ دخول برنامج التعديل الهيكلي حيز التنفيذ، بحيث ما تزال مجمل القطاعات الاقتصادية تعاني من ضعف كبير في الإنتاجية، وقد ازداد عدد المؤسسات التي جرى إغلاقها، وتسريح العمال بأعداد كبيرة الشيء الذي رفع معدلات البطالة إلى وضعية أصبحت معها تشكل عاملا خطيرا يهدد استقرار المجتمع. في الجانب الاجتماعي تشهد البلاد حالة من الغليان وعدم الاستقرار الذي عبرت عنه مختلف الشرائح الاجتماعية من خلال موجات الاحتجاج وحركة الاضطرابات التي شملت قطاعات عديدة في المدة الأخيرة، منها قطاع التعليم العالي الذي يعرف حالة اضطراب منذ عدة سنوات، وهو يعيش الآن حالة اضطراب يشل أكبر الجامعات الجزائرية بدأ في شهر أكتوبر ١٩٩٨، وما يزال مستمرا إلى اليوم دون أن يعرف حلا مرضيا، وكذلك قطاع الصناعات المعدنية الذي عاش خلال شهري نوفمبر وديسمبر وضعية غليان قصوى، وهدد عماله بالخروج إلى الشارع والقيام بمسيرات احتجاج لكن السلطات العمومية منعتها من ذلك بالقوة. هنالك أيضا عمال البريد والاتصال الذين شنوا إضرابا خلال شهر

في أوقات مختلفة. كما نجد وزيرين للخارجية (عبد العزيز بوتفليقة وأحمد طالب الإبراهيمي)، وشخصيتين تاريخيتين (حسين آيت أحمد أحد "الزعماء الخمسة" للثورة الجزائرية، ويوسف الخطيب قائد الولاية الرابعة التاريخية زمن الثورة). يضاف إلى هذه الشخصيات عدد من رؤساء الأحزاب السياسية مثل حركة مجتمع السلم، وحركة الإصلاح الوطني، حزب التجديد الجزائري، حزب العمال، كما ظهرت إلى الوجود في سبتمبر الماضي لجنة المواطنين من أجل الدفاع عن الجمهورية برئاسة صالح بونيدر (المعروف باسمه الثوري صوت العرب)، وهو أحد قادة الثورة، بهدف لعب دور مؤثر في الانتخابات.

ويبدو منذ الآن أن المرشحين الذين سارعوا إلى إعلان ترشيحهم وبدأوهم يستعدون بجدية لهذه العملية، واستقطبوا اهتمام الملاحظين، وبدرجة أقل اهتمام رجلي الشارع في الجزائر هم أولئك الذين ينتمون إلى سرايا النظام. وتثير أسماء هؤلاء المرشحين مجموعة من الملاحظات التي تبرز الطابع غير الاعتيادي الذي اتسمت به عملية الترشيحات إذا ما أخذنا في الحسبان الطبيعة التعددية للساحة السياسية التي تعرفها البلاد منذ ١٩٨٩:

١- خروج غالبية المرشحين المذكورين آنفا من سرايا النظام القديم، كونهم شغلوا مناصب مسؤولة لفترات طويلة، وفي أعلى مستويات هرم السلطة في نظام الحزب الواحد منذ الاستقلال وحتى سنة ١٩٩٥.

٢- انتماء عدد معتبر من المرشحين الذين يعتقد أن لهم حظوظا أوفر في هذه الانتخابات إلى جبهة التحرير الوطني، واحتلال مناصب قيادية في هيئات هذا الحزب في أوقات سابقة، وكذا تحمل مسؤوليات عليا في هيكل الدولة. من

السياسية المغمورة والمعروفة لتقديم ترشيحاتها. أما اليوم فقد تميزت العملية بكثير من الحذر والترقب، وحتى التردد من طرف الأحزاب والشخصيات السياسية. لكن قبل شهرين من موعد الانتخاب ارتفع عدد المرشحين بشكل مفاجئ وملحوظ بحيث تتحدث وسائل الإعلان عن ما يفوق ٤٠ مرشحا، من بينهم عدد محدود من الشخصيات المعروفة على الساحة السياسية منها من ينتمي إلى سرايا النظام القديم ومنها شخصيات تمكن المعارضة سواء الإسلامية أو الديمقراطية. أما الغالبية فهي شخصيات مغمورة ليس لها ماض سياسي أو نضالي وليس لها قاعدة حزبية تستند إليها. وهذا يحد ذاته مؤشر على نقص صارخ في الثقافة والوعي السياسيين، بل قل درجة الاستخفاف والابتدال التي تعامل بها قضايا حاسمة ومصيرية مثل منصب رئيس الجمهورية من قبل مجموعات الانتهازيين الذين أصبحوا يستبجون كل شيء.

ولم تعرف الساحة هذه الوضعية إلا منذ وقت قريب وبالضبط عندما أعلنت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني (المكتب السياسي) في حركة شبه مسرحية ومفاجئة تركيبها لترشيح عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية في عهد الرئيس بومدين ليس بصفته ممثلا لهذا الحزب ولكن بصفته مرشحا مستقلا. عندها بدأت ردود الفعل تظهر على الساحة وراح التردد والترقب اللذان ميزا الساحة يزولان تدريجيا، وبدأت المواقف تتبلور، وصرحت بعض الشخصيات السياسية المعروفة عن نيتها في الترشيح للرئاسة. الحصيلة التي لدينا اليوم تبرز أن من بين المرشحين ٥ رؤساء حكومات سابقين (سيد أحمد غزالي، رضا مالك، مقداد سيفي، مولود حمروش، بعلبد عبد السلام)، وهي شخصيات تقلدت إضافة إلى ذلك أعلى مناصب المسؤولية في الدولة

لمناصرة المرشحين غير مدفوعة بمصالح فئوية ضعيفة.

وتقدم هذه الانتخابات بهذا الصدد حالة غير طبيعية لم تعرف بلدان أخرى مثيلاً لها، حيث تتقدم شخصيات سياسية منتمة رسمياً لأحزاب سياسية نشطة على الساحة لمساندتها. وتشير هذه الممارسة إلى طغيان جو المناورة "السياسوية" وحالة الغلق التي تعرفها الساحة السياسية، وتأثير قوى خارج هذه الساحة على مجريات الأحداث. إذ يجري الحديث عن تدخل المؤسسة العسكرية من خلال دعمها الخفي لمرشح يحقق الإجماع الوطني، وممارسة الضغط على الأحزاب للوقوف إلى جانبه وتزكيته، يتمثل في شخص عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية في عهد بومدين، الذي حظى بتزكية عدد من الأحزاب في مقدمتها جبهة التحرير الوطني وحركة النهضة الإسلامية والحزب الحاكم التجمع الوطني الديمقراطي.

وجوه بلا رائحة ولا طعم

أما بخصوص التوجهات الأيديولوجية للمرشحين وبرامجهم فإن هناك غموضاً شبه كامل. إذ برغم الانتماء السياسي للمرشحين لأجزاء معروفة على الساحة وتصنف إما ضمن التيار الوطني أو الإسلامي أو الديمقراطي، فإن التوجهات الأيديولوجية متعددة ومتباينة داخل التيار الواحد. ولعل أحسن مثال يقدمه المرشحون المنتمون عضويًا لجبهة التحرير الوطني التي تضم اتجاهات أيديولوجية عديدة منذ البداية. لكن هناك بعض المؤشرات التي تسمح بتصنيف هذه الشخصيات رغم ما في ذلك من مجازفة. فمنهم من هو محسوب على التيار الليبرالي مثل بوتفليقة، وسيد أحمد غزالي، والتيار الإسلامي مثل طالب إبراهيمي، والتيار الوطني الإصلاحي مثل حمروش، والتيار الوطني الاشتراكي مثل بلعيد عبد السلام. علماً بأن هذا التصنيف يحمل كثيراً من المخاطر بالنظر إلى التجربة السابقة لهذه

هؤلاء بوتفليقة، طالب إبراهيمي، حمروش، بلعيد عبد السلام، غزالي. ٣- تقديم جل المرشحين لأنفسهم في هذه المنافسة باعتبارهم "مرشحين مستقلين أو أحراراً". وعدم حصولهم على موافقة الهيئات النظامية للحزب الذي ينتمون إليه، يستنتى من هذه الوضعية عدد محدود جداً من المرشحين المعروفين أمثال رضا مالك رئيس التحالف الوطني الجمهوري، آيت أحمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية، لويزة حنون رئيس حزب العمال وهي المرأة الوحيدة في القائمة الطويلة للمرشحين، وعبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني، ومحفوظ نحناح رئيسي حركة مجتمع السلم الذي لم يعلن ترشحه بعد.

٤- عدم تقديم هذه الشخصيات لأي برنامج انتخاب محدد المعالم لمعالجة مختلف القضايا الحاسمة التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن، وبالتالي الغموض العام في ما يخص موافقهم، وما ينوون القيام به في حالة انتخابهم في مواجهة المشكلات المزمنة المتعددة سواء الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية أو السياسية. وسواء القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية أو تلك التي تخص الإقليمية مثل الاتحاد المغربي، والوطن العربي، والشراكة الأورومتوسطية أو مجال العلاقات الدولية. وتصدق هذا لملاحظة على الجميع دون استثناء سواء أولئك الذين تلدوا مناصب المسؤولية في الماضي أو الذين لم تتح لهم تلك الفرصة.

٥- اعتماد هذه الشخصيات على لجان المساندة يؤسسها مساعدهم وأتباعهم، وفي أحيان كثيرة بزعامة شخصيات انتهازية قدمت خدماتها لكل الذين مروا على كرسي الحكم. وقد ظهرت تلك اللجان كالفطر في المناطق المختلفة من البلاد بطريقة توحي بأنها حركة عفوية

المجلس الأعلى للدولة، لإعلان تأييده الصريح لهذا المرشح^(١).

أما بخصوص البرامج التي بنوي المرشحون دخول المنافسة على أساسها فإن الوحيد الذي عبر صراحة عن رأيه وقدم بعض الأفكار العامة لما يمكن أن يشكل أرضية مشروع لخوض المنافسة الانتخابية هو سيد أحمد غزالي رئيس آخر حكومة في عهد بن جديد، حيث نشر مقالة مطولة على صفحات الجرائد الوطنية يشرح فيها رؤيته للأوضاع وأسلوب التعامل معها ومعالجتها^(٢). أما باقي المرشحين فاكتفوا بتصريحات صحفية مقتضبة وعامة، بينما التزمت غالبية الصمت لحد الآن بما في ذلك بوتفليقة الذي يستقطب الاهتمام أكثر من غيره، حيث لم يعلن ترشحه بصفة رسمية إلا بتاريخ ١ فيفري ١٩٩٠ في ندوة صحفية قدم فيها تصريحا ضمنه أفكارا عامة عن تصوره للآزمة التي تعيشها البلاد وطريقة معالجتها، ولم يقدم بهذا الصدد ما يسترعي الانتباه غير تكرار خطاب تداوله غيره من الشخصيات السياسية ركز فيه خاصة على انتقاد حصيلة الفترة السابقة منذ بداية الثمانينات لحد اليوم^(٣). بينما ترك معظمهم الأمر للجان المساندة التي أنشأها أتباعهم ومناصرتهم للقيام بالدعاية لهذه الشخصيات على أسس ذاتية محضة تستغل فيها تجربتهم السياسية السابقة عندما كانت الجزائر تحظى بسمة مرموقة في المحافل الدولية بفضل رصيدها النضالي من أجل التحرر سواء زمن الثورة أو بعد الاستقلال.

أحزاب، شخصيات و"ترابندو" سياسي^(٤) تنوعت مواقف الأحزاب السياسية وردود أفعالها بشأن الانتخابات الرئاسية، والملاحظ أنها أخذت وقتا طويلا نسبيا قبل أن تعلن عن مواقفها بالنسبة للانتخابات في حد ذاتها حيث فوجئت بتصريح الرئيس زروال وأصابتها

الشخصيات التي تقلدت مناصب عديدة وحساسة في الدولة لفترات طويلة، ونشوتها في حضان الأيديولوجيا الوطنية لجهة التحرير الوطني المتسمة خاصة بطابع شعبي قوي، فضلا عن كونها قد تربت كلها في أحضان النظام وتشربت قيمه ومعاييره. إضافة إلى أن هذه التصنيفات فقدت الكثير من دلالتها في محيط سياسي يفقد الثقة والممارسة السياسية التي تعطيها معنى.

وتظهر بهذا الصدد أهمية البرامج التي ينقدم بها المرشحون في أية منافسة انتخابية وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بمنصب رئيس الدولة. غير أننا هنا أمام ضبابية لا تقل كثافة عن تلك التي تخص التوجهات السياسية والأيديولوجية للمرشحين الذين لم يعلن غالبيتهم حتى وقت متأخر عن ترشحهم بصفة رسمية، بل بطريقة غير رسمية من خلال التلميح والإشارة أو التصريحات المبهمة التي يمكن تأويلها بطريقة أو بأخرى، مما يشير إلى حالة التردد والترقب المميزتين للساحة السياسية كما أشرنا منذ البداية. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أسلوب المناورة الذي تمارسه المجموعات والزمير المتعددة المتواجدة داخل السلطة وتأثيرا في بلورة الساحة السياسية وكذلك ردود أفعال مختلف القوى النشطة فيها. إضافة إلى الحضور القوي، وإن غير المباشر، للمؤسسة العسكرية التي أكدت رسميا حيادها، لكن ذلك لم يمنع المرشحين والأحزاب من المناورة لاستقطاب تأييدها أو مباركتها لهذا المرشح أو ذاك. بل وحتى التشكيك في مدى حيادها بالنظر إلى التأييد الذي يلقاه بوتفليقة أحد المرشحين الذي يقدم على أنه رجل الإجماع الوطني. وقد ظهرت هذه النزعة بقوة بعد تدخل بعض الشخصيات التي تولت مناصب عليا في هرم المؤسسة العسكرية مثل الجنرال المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع السابق وعضو

• مجموعة الأحزاب الخمسة: تضم هذه الكتلة جبهة القوى الاشتراكية، حركة مجتمع السلم، حزب العمال، حركة النهضة (جناح جاب الله)^(٥)، التجمع الوطني الديمقراطي (جناح بن بعبيش). وهي كما يبدو نفس المجموعة المعروفة بأحزاب "عقد روما" باستثناء جبهة الإنقاذ طبعاً، وجبهة التحرير الوطني التي خلفها في عضوية هذه الكتلة الحزب الذي خرج من رحمها وخليفها في السلطة، وأقصد به التجمع الوطني الديمقراطي. استمرت المشاورات بين هذه الأحزاب لفترة طويلة واتفقت على ترويجها باجتماع قمة بين رؤسائها لإصدار تصريح مشترك^(٦).

ولعل أهم شيء أدت إليه تلك المشاورات هو رفض فكرة "مرشح الإجماع" ودعوة هذه الأحزاب إلى تقديم مرشحين للانتخابات، ومطالبة السلطة باحترام تعهدها بتنظيم انتخابات نزيهة، ومطالبة المؤسسة العسكرية بالتزام الحياد وعدم التدخل في اللعبة السياسية. ولعل المثير للانتباه والغرابية في ذات الوقت ليس فقد أن تضم في هذه الكتلة أحزاباً ذات توجهات متناقضة، بل أكثر من ذلك حضور حزب السلطة بينها وتقديم مطالب منها، نزاهة الانتخابات وحياد الإدارة وهو المتهم الأول بخرق مثل هذه المبادئ في الانتخابات السابقة.

• أما أحزاب التيار الديمقراطي فلم تؤد الاتصالات بينها سوى إلى تعميق الخلافات بينها بسبب تمسك كل طرف باطروحاته والتنافس على الزعامة والفشل في الاتفاق على حد أدنى من العمل المشترك وبخاصة الاتفاق حول دعم مرشح واحد. وقد جاء موقفها من الانتخابات معبراً عن هذا التشتت بحيث نجد أحزاباً مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والتحالف الوطني الجمهوري، وحزب التجديد الجزائري

حالة من الذهول والحيرة. وبإمكاننا رسم صورة عامة تمنحنا رؤية عن ردود فعل مختلف القوى السياسية النشطة في الساحة على الشكل التالي.

تميزت الفترة الممتدة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي الفترة التي تلت الإعلان عن تقليص الرئيس زروال لعهدته وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في ربيع ١٩٩٩، بحالة من الحيرة والترقب والتوجس التي خيمت على الساحة السياسية، والمجتمع عموماً. بعدها جاءت فترة الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الأحزاب بغض النظر عن اتجاهاتها ومواقعها السياسية، لتليها فترة المشاورات بين الأحزاب بحسب انتمائها لتيار أو آخر، أو بحسب تقارب وجهات النظر والمصالح. وبرزت منذ تلك الفترة فكرة تقديم مرشح يحظى بتأييد غالبية القوى الفاعلة في الساحة السياسية الوطنية. جاءت هذه الفكرة بخاصة من معسكر الأحزاب المنتمية للتيار الوطني والإسلامي (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم "حماس" وحركة النهضة).

في نفس الوقت تقوت الاتصالات بين أحزاب التيار الديمقراطي (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التحالف الوطني الجمهوري، حزب التجديد الجزائري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية "التحدي سابقاً"). كما عرفت نفس الفترة تكوين "جنة المواطنين من أجل الدفاع عن الجمهورية" التي ضمت شخصيات تاريخية وسياسية معروفة مثل صالح بوبنيدر قائد الولاية التاريخية الثانية زمن الثورة، والعقيد عز الدين قائد المنطقة المستقلة (الجزائر العاصمة) وضواحيها زمن الثورة. وعبد الحق برارحي وزير سابق وعضو مجلس الأمة حالياً.. الخ. وقد أدت هذه الاتصالات والمشاورات بين الأحزاب إلى بروز نكتلات تجمع بين أحزاب ذات توجهات سياسية وأيديولوجية مختلفة منها:

وحساسة في جهاز الدولة ومؤسساتها خلال المراحل السابقة. كما أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري ترشيح رئيس الحزب رضا مالك وهو شخصية سياسية قديمة تقلدت عدة مناصب في أجهزة الدولة وأخرها منصب رئيس الحكومة في سنة ١٩٩٣-١٩٩٤.

وتعبر مواقف مجموعة من الأحزاب والنشطة على الساحة، عدا جبهة التحرير، وقسم من حزب النهضة وقسم من التجمع الوطني الديمقراطي وكلاهما عرف انشقاقا في صفوفه بفعل المواقف المتخذة من قبل قياداتها بشأن تزكية المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة^(٨)، عن رفض صريح وقاطع لفكرة "مرشح الإجماع" التي تعمل أوساط عديدة داخل وخارج السلطة على تزويجها ومساندتها بقوة. حيث تعتقد هذه الأحزاب والشخصيات السياسية الراضة لفكرة "مرشح الإجماع" أن ذلك سيحيي ممارسات وأساليب الماضي المرتبطة بحكم الحزب الواحد، كما أنه خدعة تقوم بها قوى معينة في النظام ترفض التداول على الحكم وتسعى بذلك إلى فرض من تراه مناسبا للحفاظ على طبيعة النظام ومصالحها الاستراتيجية، فضلا عن كونه منافيا لفكرة التعددية السياسية التي تشكل واقعا قائما يعبر عن طموح الأحزاب للوصول إلى الحكم بطريقة سلمية. ذلك هو موقف عديد من الأحزاب الرئيسية مثل مجموعة الأحزاب الخمسة، وأحزاب التيار الديمقراطي بدون استثناء.

ومن بين ردود الفعل التي أثارها الانتخابات تدخل عدد من الشخصيات السياسية من النظام القديم سواء بشكل جماعي أو فردي للتعبير عن انشغالها ومخاوفها بسبب ما تعتبره موقفا غير حيادي للسلطة وبخاصة المؤسسة العسكرية التي قد تكون وراء فكرة "مرشح الإجماع". ومن ذلك الرسالة المشتركة التي وجهها كل من أحمد

تقبل بادئ الأمر بفكرة الانتخابات الرئاسية وضرورة المشاركة فيها. لكن اتفاقها ينتهي عند هذا الحد، إذ يرى كل حزب من هذه المجموعة ضرورة تقديم مرشحه الخاص الذي لن يكون سوى رئيس الحزب. وفي النهاية انضم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد تردد طويل إلى موقف الحركة الديمقراطية الاجتماعية الراضة لفكرة الانتخابات أصلا مادامت الشروط الضرورية لها غير متوفرة. هذه الشروط يحددها منسق الحركة في تخلص الدولة من "الدولة الإسلامية المضادة" التي تحملها في طياتها بفعل التحالف القائم بين النظام والأحزاب الأصولية، وكذلك التخلص من عناصر العصابة السياسية المالية، أولا. ثم إقامة تجمع واسع للقوى السياسية والاجتماعية الوطنية والديمقراطية المخلصة لدعم مرشح يقوم برنامجه على إحداث هذه القطيعة المزدوجة، مع "الأصولية الإسلامية" من جهة و"النظام الربيعي البيروقراطي"، من جهة ثانية^(٧).

وفي نفس السياق أعلن عدد من رؤساء الأحزاب الفاعلة في الساحة عن مواقف تشكيلاتهم بصفة فردية. من ذلك مثلا موقف جبهة القوى الاشتراكية التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات بمرشحها الخاص (رئيس الحزب آيت أحمد) الذي تم تعيينه في مؤتمر استثنائي للحزب بتاريخ ٤ فيفري ١٩٩٩ بحضور رئيس الحزب حسين آيت نور الدين بوكروح بعد فشل محاولات التنسيق مع أحزاب التيار الديمقراطي. وقد صرح رئيس الحزب قبل ذلك بأن الانتخابات سوف تكون صعبة وقذرة، فهي إشارة إلى تصفية الحسابات بين المرشحين الرئيسيين المنتمين إلى النظام وحزبه "العديد" جبهة التحرير الوطني، وكذلك كونهم تقلدوا مناصب عليا

الرئيس زروال في سبتمبر ١٩٩٨ عن عزمه على تقليص عهده وإجراء انتخابات مسبقة إلى إصدار تصريح في مجلة الجيش لتأييد موقف الرئيس وتأكيد مساندها للمسار الديمقراطي وضرورة التداول على الحكم بطريقة سلمية مؤكدة على ضرورة تحمل الأحزاب السياسية لمسئوليتها، وبالتالي تأكيد الموقف الحيادي للجيش في الانتخابات الرئاسية.

بالرغم من ذلك لم تتوقف التعليقات حول موقف المؤسسة العسكرية، بل تكثفت بخاصة منذ تركية حزب جبهة التحرير الوطني للمرشح عبد العزيز بوتفليقة وتلميح الأمين العام لهذا الحزب إلى أنه قد تلقى تعليمات فوقية للقيام بذلك. وتقوت الشكوك بشأن انحياز الجيش إلى جانب هذا المرشح عندما سارعت حركة النهضة هي الأخرى إلى تركيته. إضافة إلى ظهور لجان لمساندة ترشيحه في مختلف جهات البلاد وكان على رأسها شخصيات قريبة من النظام، وفي الأخير التحاق قيادات منظمات معروفة بولائها للنظام مثل منظمة المجاهدين وأبناء الشهداء بالمعسكر المساند لهذا المرشح، ثم في النهاية الانقسام الحاصل في حزب النظم (التجمع الوطني الديمقراطي) وقد ظهر منذ إعلان بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب عن مساندهم لترشيح بوتفليقة ثم انحياز عدد متزايد من أعضاء المجلس لهذا الخيار بين فيهم وزراء في الحكومة الحالية^(١١). وتعيين قيادة جديدة يترجمها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى. وقد أعلنت هذه القيادة الجديدة مساندها لعبد العزيز بوتفليقة بصفة رسمية تنفي فيه ما ينسب إليها من تفضيل لن أصبح يعرف "بمرشح الإجماع". ولعل ما عزز هذا الاعتقاد لدى مختلف الأحزاب والشخصيات المعنية بالانتخابات، وحتى لدى المحللين هو التدخل الذي قام به وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار عندما أعلن

طالب الإبراهيمي، عبد اله جاب الله، يوسف الخطيب، ومحمد الصالح يحيواوي إلى رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٩٨، يطالبونه فيها باحترام تعهداته والتزامه بإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية، وبضرورة حياد الإدارة. وقد جاء في الرسالة أن رئيس الجمهورية مدعو "للسهر شخصيا على تنفيذ تعهداته ميدانيا والعمل على أن ترتفع الأيدي عن الأحزاب حتى يكون الموقف الرسمي الحقيقي مطابقا لما هو معلن عنه في أعلى مستوى"^(٩). نفس الموقف وذات المطالب عبرت عنها مجموعة من الأحزاب الخمسة في التصريح النهائي الذي توج اجتماع رؤساء الأحزاب بتاريخ ٣٠ يناير ١٩٩٩^(١٠).

موقف المؤسسة العسكرية

تعتبر المؤسسة العسكرية الهيئة القوية والمنظمة المؤثرة بقوة في مجريات الأحداث منذ الاستقلال، حتى الآن، بل أنه يمكننا اعتبارها بحق السلطة الفعلية في مقابل السلطة الشكلية التي تمثلها الهيئات التشريعية والتنفيذية للدولة بما في ذلك الرئاسة. وهذا ما يجعل موقفها من أي حدث حاسما وبالغ الأهمية بالنسبة لكل المحللين والمراقبين للساحة السياسية في الجزائر. وهذا الرأي تتبناه كل القوى النشطة في الساحة الجزائرية دون استثناء، سواء كانت أحزابا أو شخصيات، أو تنظيمات المجتمع المدني. لذلك ينظر الجميع بعين فاحصة إلى المؤسسة العسكرية ويجري تحليل كل ما يصدر عنها من تصريحات بدقة متناهية بحثا عن مؤشرات تكشف عن موقفها مما يجري وكيفية تعاملها مع الأحداث، وفي مقدمتها طبعا الانتخابات الرئاسية. وبالرغم من ندرة التصريحات التي تصدر عن المؤسسة العسكرية، مما يجعل وصفها "بالصامت الكبير" وصفا مستحقا عن جدارة، فقد سارعت قيادة هيئة الأركان بعد إعلان

موقف المجتمع المدني

نستعمل هنا مفهوم المجتمع المدني بالمعنى الذي يشير فيه إلى مختلف التنظيمات غير الحكومية التي تنشيط في الساحة العمومية مثل التنظيمات المهنية وتلك الممثلة لبعض الفئات الاجتماعية مثل الشباب، والنساء، وقدامى المحاربين، وأبناء الشهداء.. الخ. وقبل التعرض لموقف هذه التنظيمات تنبغي الإشارة إلى ضعف استقلاليتها في مواجهة الهيمنة التي تبسطها عليها التنظيمات السياسية من جهة، والأجهزة الحكومية من جهة أخرى. مما يعني أن استقلالية التنظيم وحرية القرار ليس لها سوى هامش محدود جدا لدى هذه التنظيمات. ولعل ذلك يطرح من الناحية النظرية مسألة مدى صلاحية وملاءمة مفهوم المجتمع المدني بحد ذاته. ومع كل هذه التحفظات لا نجد بدا من استعمال هذا المفهوم لأنه يشير رغم كل شيء إلى واقع ملموس تعرفه الجزائر مع نهاية القرن بفعل التحولات العميقة التي شهدتها في العشرين الأخيرتين.

وبهذا الصدد فإن موقف المجتمع المدني تجاه الانتخابات الرئاسية يبدو مضطربا وغير واضح تماما. إذ بينما عبرت تنظيمات معينة عن مواقفها في ظل التبعية القوية التي تربطها بالأجهزة وبالتنظيمات السياسية الحزبية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة، مثل منظمة قدامى المحاربين (المجاهدين)، منظمات أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء، منظمات النساء، وبعض التنظيمات الشبابية. تحجم تنظيمات أخرى ذات وزن وتقل في الساحة السياسية والاجتماعية عن التعبير عن موقفها بوضوح حتى الآن مثل، نقابات العمال سواء نقابة الاتحاد العام للعمال أو التنظيمات النقابية المستقلة.

وقد كانت المنظمة النقابية، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهي ثاني أهم قوة منظمة ومؤثرة في الساحة بعد مؤسسة

تأييده لترشيح بوتفليقة معتبرا إياه أضل المتنافسين بعد أن هاجمه في السابق وانتقده بشدة لم يسبق لها مثيل^(١٢).

في مواجهة تصاعد موجة الاحتجاج والتشكيك حول حياد النظام والمؤسسة العسكرية بالذات اضطر رئيس الجمهورية للخروج عن صمته بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية حيث أعاد تأكيد "التزامه بما تخوله السلطات الدستورية بصفته القاضي الأول في البلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية بالسهر على احترام الشروط القانونية للإنصاف بين كل المرشحين." واعترف الرئيس بأن تأكيد التزامه "أضحى ضروريا بالنظر لما تعرفه الساحة السياسية من تلميحات وتصريحات متكررة، وتفاديا لما تحمله من مغالطات"^(١٣). لكن يبدو أن التشكيكات السياسية غير مقتنعة بهذه التصريحات حيث ما تزال تطالب باتخاذ إجراءات تحقق ضمانات أكبر لتفادي ما وقع من ممارسات غير شرعية في الانتخابات السابقة (التشريعية والمحلية). هذا رغم قبول رئيس الدولة المطلب الرئيسي للقوى السياسية المتمثل في إقالة رئيس الحكومة وإدخال تعديلات على الحكومة الحالية التي عرفت تغيير ثلاث وزارات هي الداخلية والعدل والاتصال والثقافة.

وقد أعادت الأحداث الأخيرة التي عرفها حزب التجمع الوطني الديمقراطي التي انتهت بانقسامه إلى الواجهة الحديث حول موقف النظام والمؤسسة العسكرية من الانتخابات، إذ اعتبرت الأحزاب وبعض الشخصيات المرشحة للانتخابات التأييد الرسمي لهذا الحزب المحسوب على النظام لأحد المرشحين، وبخاصة أن ذلك شمل ١٢ وزيرا في الحكومة الحالية المنظمة للانتخابات، بمثابة مؤشر واضح على عدم حياد السلطة والإدارة وانحيازها.

تسمها درجة قوية من اللامبالاة، وشعور حاد بالإحباط وحالة اليأس. لأن الشعور السائد لدى عامة الناس هو أن النظام قد رتب الأمور مسبقا بحيث لن تشكل الانتخابات سوى ممارسة شكلية وطقوسية لا تغير شيئا مما وقع ترتيبه مسبقا من قبل النظام وأجهزته. وهذا بحد ذاته يضعف حظوظ التعبئة الجماهيرية حول النشاط السياسي وقد كانت من قبل ضعيفة بسبب القيود الموضوعية على نشاط الأحزاب والتصييق الذي تتعرض له باستمرار، إضافة إلى ضعف هذه الأحزاب ذاتها وعدم قدرتها على استقطاب اهتمام شرائح الواسعة من المجتمع بسبب نقص تجربتها وضعف هياكلها، فضلا عن عدم تعبيرها بصدق عن انشغالات وهموم الإنسان العادي الذي يعاني ثقل الأزمة، والممارسات الممقوتة لنظام بيروقراطي تسلطي منذ سنوات نتيجة انهماكها في لعبة سياسية يتحكم فيها النظام بشكل مكيافيلي، ويستخدم فيها الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى أحيانا كثيرة كأدوات لتحقيق أهداف تتنافى مع تأصيل الديمقراطية بشقيها، السياسي والاجتماعي. ويبدو المجتمع المدني بتنظيماته الهشة والمضطربة في حالة من الحيرة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للموقف من الانتخابات في مواجهة تزايد عدد المرشحين الذي ارتفع في وقت قصير ليصل إلى أكثر من ٤٠ مرشحا من بينهم شخصيات سياسية معروفة من النظام القديم بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب السياسية النشطة على الساحة اليوم. ولعل ما جعل هذا الشعور يسود لدى قطاعات متزايدة من المجتمع هو الممارسات السابقة للنظام سواء في عهد الحزب الواحد أو في عهد التعددية الشكلية والديمقراطية المقيدة التي اعتمدها النظام منذ عشرية من الزمن حتى الآن في أعقاب الانفتاح الذي جاء بعد انتفاضة أكتوبر ١٩٩٨.

الجيش، كما هو متوقع هدفا لتحركات واتصالات عدد من المرشحين الذين يعرفون مكانة ووزن هذه المنظمة وتأثيرها على مجريات الأحداث، من ذلك استقبال أمانتها لمبعوث عن كل من بوتفليقة وسيد أحمد غزالي للتحاور حول الانتخابات، وقد أعلنت النقابة قبل ذلك أنها لن تلتزم بمساندة أي من المرشحين ما لم تطلع على برامجهم. كما أعلنت عن تحضير مذكرة ترسلها للمرشحين لسبر آرائهم بخصوص القضايا الرئيسية التي تشغل بال القيادة النقابية والعمال عموما، وهو الشيء الذي سيسمح للمنظمة بتحديد موقفها منه. ويتوقع منذ الآن أن تشكل قضايا الشغل، البطالة، الانعاش الاقتصادي، القوة الشرائية مسائل ذات أولوية في مذكرة النقابة للمرشحين. ويتضمن البيان الصادر عن الأمانة الوطنية بمناسبة تخليد الذكرى الثانية لاغتيال عبد الحق بن حمودة الأمين العام للمنظمة إشارات إلى موقف المركزية النقابية حيث جرى التركيز على "وقوف المركزية النقابية ضد كل من يهدد النظام الجمهوري والبعد الديمقراطي الذي كرسه بلادنا" كما ذكر البيان بنضال النقابة "ضد الإقصاء الاجتماعي والحق في التنمية والحياة الكريمة" وارتباطه أشد الارتباط بمعركتها "ضد أي مشروع قد يبرز ونوى فيه تهديدا لمكاسبنا الاجتماعية والديمقراطية وخطرا على نظامنا الجمهوري وتماسك المجتمع". وهكذا تعبر القيادة النابية عن وفائها لخط أمينها العام المغتال قبل سنتين (٢٨ يناير ١٩٩٧)^(١٤). وبالرغم من أهميتها فإن الانتخابات الرئاسية لم تستقطب اهتمام رجل الشارع بالمستوى المتوقع من حدث في مثل هذه الأهمية الاستثنائية، وبخاصة في حالة الجزائر التي تعيش أزمة خانقة ومتعددة الأبعاد والجوانب، ذلك أن الشرائح الواسعة من المجتمع تعمل مع الانتخابات بطريقة

خلاصة:

عرفت الديمقراطية الجينية في الجزائر، وهي مقيدة أصلاً، تقلصاً ملحوظاً منذ ١٩٩٢ مع تصاعد أحداث العنف وتوسع الإرهاب وإعلان حالة الطوارئ التي ما تزال سارية المفعول لحد الآن. إضافة إلى ذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي ميزت هذه الفترة بسبب تطبيق برامج إعادة الاستقرار والتعديل الهيكلي الذي ينص عليها الاتفاق مع الهيئات المالية والاقتصادية الدولية (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية). وقد كانت نتائج هذه الاتفاقات وخيمة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي يجسدها غلق مئات المنشآت الاقتصادية وتسريح مئات الآلاف من العمال والموظفين (حوالي ٢٠٠ منشأة عمومية كبيرة وأضعاف هذا العدد من المنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة جرى غلقها وسرح ما يقارب نصف مليون عامل ومستخدم)، بينما تعرض الآن عشرات المنشآت العمومية في السوق لبيعها لرأس المال الخاص الوطني والأجنبي في ظروف وبطرق تثار حولها كثير من الشكوك خاصة من قبل العمال وتنظيماتهم النقابية. في مثل هذه الأوضاع ارتفعت معدلات البطالة وتزايدت مظاهر الفقر وتوسعت بشكل لم تعرفه الجزائر إلا في عهد الاحتلال أو خلال السنوات الأولى من الاستقلال^(١٥).

ويبدو من الطبيعي في مثل هذه الأوضاع أن ينصرف اهتمام الناس عن الانتخابات لينشغلوا بمسائل أكثر حيوية بالنسبة لهم لأنها تتعلق بلقمة العيش، بالصراع من أجل البقاء في زمن

تقلصت فيه فرص العمل، والتعليم، وتدهورت الأحوال الصحية بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع إلى درجة قصوى، وفي فترة هي من أصعب وأحلك الفترات في تاريخ الجزائر بعد محنة الاستعمار. ولعل ما يرجح التنبؤ منذ الآن بارتفاع نسبة المقاطعين لهذه الانتخابات مثلما جرى في تشريعات ١٩٩٢ حيث وصلت نسبة المقاطعة ٤٠%.

في ظل التحليل السابق يحق لنا أن نتساءل عن مستقبل الديمقراطية في بلد ينظم انتخابات رئاسية ولا تقدم فيها بعض الأحزاب الفاعلة مرشحين على أساس برامج واضحة لمعالجة أهم القضايا المطروحة على المجتمع، بل تعتمد إلى تركية ما يسمى بالمرشحين "المستقلين" أو "الأحرار" الذين يخرجون من بين صفوف بعضها. كما تطرح طريقة التعامل مع الانتخابات أسئلة عديدة ملحة مثل، لماذا هذا العدد الهائل من المرشحين؟ هل يدل ذلك على نقص فادح في تقدير مختلف الشخصيات لموقعها في المجتمع وحظوظها لدى الناخبين؟ أم أنه يدل على درجة الاستخفاف التي تعامل بها مسألة حاسمة وعلى غاية الأهمية بسبب التشويه الذي عرفته الممارسة السياسية سواء بشكل مقصود أو غير مقصود؟ لماذا لم تستطيع بعض الأحزاب الفاعلة مثل جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة النهضة وغيرها فرض الانضباط في صفوفها وتفعيل هيئاتها النظامية لاتخاذ قرارات بشأن طريقة مشاركتها في الانتخابات ووصلت فيها الأمور لحد التصدع والانشقاق؟

السياسي لعدد محدود من الأشخاص الرضا بداء الزعامة، أو الذين هم على استعداد للمتاجرة بأي شئ لضمان وصولهم للسلطة أو بقائهم في محيطها: أليست الديمقراطية الجينية في خطر عندما تلجأت قيادات الأحزاب أو الشخصيات السياسية إلى عقد صفقات سرية مشبوهة بدلا من القيام بتحالفات سياسية علنية. أليست التعددية الحزبية في مهب الريح عندما تترشح للانتخابات شخصيات لم تختارها أحزابها ملا تحمل برامج تلك الأحزاب، بل ليس لديها برامج أصلا فيما عدا تكرار بعض العبارات العامة مثل الحوار دون إقصاء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحل السياسي للأزمة.

عناية في ١٠ فيفري ١٩٩٩

لماذا وكيف عملت كثير من قيادات الأحزاب بعيدا عن قواعدها وفي غياب كامل لهيئاتها النظامية؟ نفس السؤال يصدق على عدد كبير من تنظيمات المجتمع المدني الأخرى.

لقد كشفت هذه الانتخابات الرئاسية، حتى قبل حدوثها مدى الضعف والهزال الذي تعانيه الطبقة السياسية بمختلف اتجاهاتها والمجتمع المدني على حد سواء. كما بينت أن الآليات الحقيقية التي تحرك القوى السياسية والشخصيات هي في واقع الأمر ليست المشكلات الحادة التي تهدد استقرار المجتمع وكيان الدولة، بل هي المصالح الضيقة لجماعات الضغط التي تعيش على جسم الدولة والمجتمع كالتفيليات، والمستقبل

الهوامش

- ١- أنظر رسالة الجنرال المتقاعد خالد نزار التي نشرتها صحيفة الخبر بتاريخ ١١ جانفي ١٩٩٩.
- ٢- نشرت المقالة على أقسام في صفحات كل من صحيفة الخبر بالعربية وصحيفة El-watan بالفرنسية بتاريخ ١١-١٢-١٣ جانفي ١٩٩٩.
- ٣- أنظر صحيفة الخبر الصادرة بتاريخ ٢ فيفري ١٩٩٩.
- ٤- تعني كلمة "ترابندو" الإسبانية الأصل التجار الصغار المتجولون، وتستخدم في الجزائر للإشارة إلى تجار الحقيبة الذين ارتفع عددهم بشكل ملحوظ في منتصف الثمانينات عندما بلغت معدلات البطالة مستويات عالية بفعل سياسة اقتصادية اتبعها النظام في تلك الفترة تميزت خاصة بتراجع الاستثمار وتفكيك النسيج الصناعي. وهي كلمة ذات دلالة وشحنة سلبية تعبر عن الجشع والسعي لتحقيق الربح السهل وبأي الطرق والوسائل.
- ٥- عرفت حركة النهضة تصدعا منذ صيف ١٩٩٨ بين جناحين، الأول يقوده الأمين العام للحركة لحبيب آدمي، والثاني رئيس الحركة ومؤسسها عبد الله جاب الله. ويبدو الخلاف ظاهريا حول السلطات المخولة للرئيس، لكن في الواقع هناك اختلافات جوهرية حول خط الحركة وعلاقتها بالنظام. حيث يرى الفريق الأول أن موقف رفض التعامل مع النظام الذي كسره رئيس الحركة مضر بمستقبلها السياسي، بينما يعتقد أنصار الفريق الثاني ضرورة الحفاظ على موقف مستقل بعيد عن السلطة ومناورتها. وقد تطورت الأوضاع إلى ظهور شرح في الحركة أدى إلى انفصال جاب الله بعد إعلان مجلس الشورى لحركة النهضة تركيته لترشيح عبد العزيز بوتفليقة. وقد أسس جاب الله حزبا إسلاميا جديدا ضم مناصريه باسم "حركة الإصلاح الوطني" في منتصف شهر جانفي ١٩٩٩. أنظر صحيفة الخبر بتاريخ ٢١ جانفي ١٩٩٩.
- ٦- كان اجتماع اللجنة مقرا بتاريخ ١٦ جانفي ١٩٩٩ واجل لوقت لاحق بسبب غياب رئيس حركة السلم "حمس" الموجود في فرنسا. كما عبر حزب العمال عن تحفظات حول الوثيقة النهائية. أنظر رؤساء الأحزاب المعنية عدا جبهة القوى الاشتراكية التي مثلها الأمين العام احمد جداعي. وقد جرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات السياسية الوطنية مثل محمد يزيد ومنها بعض المرشحين للانتخابات مثل مولود حمروش، يوسف الخطيب، وأحمد طالب الإبراهيمي. أنظر صحيفة 01 Fevrier 1999 le soir d' algeric du
- ٧- أنظر المقابلة التي نشرتها صحيفة الوطن في جزئين مع السيد الهاشمي الريف منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية El-watan بتاريخ ١٣-١٤ جانفي ١٩٩٩.
- ٨- يشكل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم تجمعا لقوى اجتماعية وشخصيات سياسية لا يجمع بينها سعيها لتحقيق مصالح ظرفية. ويتميز بدرجة عالية من عدم التجانس في تركيبته واتجاهات المنتمين إليه، ذلك ما جعله يعرف منذ البداية صراعات داخلية بين أجنحته المتعددة. وقد انفجر هذا الصراع مؤديا إلى انقسام الحزب بعد الإعلان عن الانتخابات الرئاسية المسبقة بين تيار يسعى إلى تقديم مرشح عن الحزب، وآخر يريد تركيبة "مرشح الإجماع". ذلك ما أدى في نهاية الأمر إلى اجتماع جزء من المجلس الوطني للحزب (٩١ عضوا) بتاريخ ٢٦ جانفي ١٩٩٩ ضد إرادة الأمين العام لعزل هذا الأخير وتعيين أحمد أو يحيى رئيس الحكومة سابقا أمينا عاما جديا للحزب. وهو ما يعني أننا أمام قيادتين لحزب واحد، وربما عن قريب حزبين متنافسين على نفس القاعدة. لأن الأمين العام السابق لا يزال محتفظا بمساندة قطاع نهم من هياكل الحزب، وقد أعلن عن تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب بتاريخ ١١ فيفري ١٩٩٩. أنظر بشأن كل هذه الأحداث في الصحف الجزائرية الصادرة في الفترة ما بين ٢٦ جانفي و٠٥ فيفري ١٩٩٩. بخاصة صحيفتي الخبر و El-watan
- ٩- أنظر صحيفة الخبر الصادرة بتاريخ ٢ جانفي ١٩٩٩.
- ١٠- أنظر صحيفة 01 Fevrier 1999 Le soir d' algeric du
- ١١- بلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الذين أمضوا لائحة مساندة لترشيح بوتفليقة حوالي ١٦٠ عضوا بمن فيهم أعضاء في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ووزراء في الحكومة الحالية (١٢ وزيرا)
- ١٢- أنظر صحيفة الخبر بتاريخ ١١ جانفي حيث ورد هذا التصريح وكذلك العدد بتاريخ ١٢ سبتمبر ٩٨ من نفس الصحيفة حيث ورد التصريح المعاكس.
- ١٣- تصريحات الرئيس زروال أوردتها الصحافة. أنظر صحيفة الخبر وصحيفة EL-watan بتاريخ ١٧ جانفي ١٩٩٩.
- ١٤- أنظر صحيفة الخبر الصادرة بتاريخ ٣٠ جانفي ١٩٩٩.
- ١٥- تشير أحدث الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للإحصاء إلى أن معدل البطالة بلغ ٢٩,٥% من مجمل اليد العاملة النشطة المقدرة بـ ٧,٣ مليون نسمة! وترتفع معدلات البطالة خاصة بين الذكور من فئة الشباب الذين يشكلون غالبية المجتمع ٧٥%. أنظر صحيفة الخبر بتاريخ ٠٩ فيفري ١٩٩٩.

الصراع بين الحكومة

والرابطة التونسية لحقوق الإنسان*

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس**

١٩٩٤ - ١٩٩٨

كوادرها ومديرها. وقد أخذ هذا الضغط وهذه الإجراءات الأشكال التالية:

١. عزل القوى العامة ووسائل الإعلام عن الرابطة. وتحلى ذلك في الحصار الكامل المفروض على نشاطها، منشوراتها، وبياناتها. وجدير بالذكر أن اللجنة الإدارية للرابطة قامت بإصدار ٥٠ بياناً ومنشوراً منذ مؤتمرها الأخير في فبراير ١٩٩٤، كما اعتمد المجلس الوطنى خلال نفس المدة أربعة قرارات.

وقد تعمدت الصحافة التونسية أن تتجاهل هذا الوضع باستثناء جريدة "المستقبل" الأسبوعية الناطقة بلسان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (والتي توقفت عن النشر منذ

خلال السنوات الأخيرة، توترت العلاقة بين الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وبين السلطات الحكومية. وقد تصاعدت حدة هذا التوتر، وإن كانت هناك فترات من الهدنة فهي قصيرة جداً وتتسم بطابع المصادفة والزوال السريع. لذلك فلم تسمح تلك الفترات ببناء أسس للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والحوار البناء الفعال.

ولم تتوان السلطات خلال هذه الشهور عن أن تكثف من مبادراتها وإجراءاتها التي تهدف إلى تهميش الرابطة وإعاقة نشاطها والضغط على

* قامت بترجمة هذا التقرير الأستاذة/ منار وفا.

** كانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تصنف بأنها جمعية ذات نفع عام، مما كان يعرضها للكثير من الضغوط التي كانت تهدد استقلاليتها. وبالتالي، اعتبرت الرابطة منحلة قبل أن تتوصل إلى حل عملي في نهاية ١٩٩٣ يمكنها من الإعداد للمؤتمر الوطنى الرابع.

- يونيو ١٩٩٥). وقد وجدت بيانات الرابطة عند هذه الجريدة صدى طيباً وقامت بذكرها في بعض المناسبات في عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥. كذلك جريدة "الموقف" الشهرية خلال الشهور الماضية وجريدة "الشعب" الأسبوعية في بعض المناسبات النادرة، وبشكل أكثر تحديداً في الفترة ١٩٩٤ - ١٩٩٥. ويمكن أيضاً أن نشير هنا إلى التوزيع الاستثنائي وغير المسبوق للبيان الذي أصدره رئيس الرابطة في مايو ١٩٩٦ عقب قرار المحكمة الإدارية. والذي أعطى سابقة مشجعة في الاستئناف الذي تقدمت به الرابطة في عام ١٩٩٣ ضد قرار وزير الداخلية الجائر في إطار تطبيق قانون الجمعيات المعدل:
- شمل الحصار المفروض على الرابطة بالطبع التقرير العام الذي وضعت به الرابطة لرصد الانتخابات بمناسبة الاقتراع الذي تم في ربيع ١٩٩٥. قامت جريدة "المستقبل" الأسبوعية فقط بنشر مقتطفات كبيرة من هذا التقرير. أما جريدتنا "Le Temps" (الوقت) و "الصباح" اليوميان، فقد أشارتا إليه بحذر شديد، بينما تجاهلته تماماً بقية وسائل الإعلام، خاصة قنوات المعلومات الرسمية، والإذاعة والتلفزيون. وبعد مرور عدة أشهر، تحديداً في نوفمبر ١٩٩٥، تعمدت جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة التعطيم على التقرير الخاص بـ "حالة حقوق الإنسان والحريات خلال عام ١٩٩٤". وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة الداخلية قامت بالاتصال برئيس الرابطة لإخطاره بأن نشر هذا التقرير لا يتوافق مع الإجراءات القانونية، حيث كان يجب تقديمه - حسب ما ارتأته وزارة الداخلية - إلى أجهزة الوزارة للحصول على الموافقة القانونية قبل النشر.
- في مايو ١٩٩٧، وعقب نشر اللجنة الإدارية للرابطة منشوراً وصفت فيه تفاصيل اللقاء الذي تم بين مندوبي الرابطة ووزارة الداخلية حول الإجراءات المهمة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية (والتي ظلت بلا تأثير يذكر) بعدئذ، تجاهلت الوكالة الحكومية "الصحافة التونسية - الأفريقية" تماماً هذا المنشور بل وأكثر من ذلك، أصدرت تعليقاً جديلاً ضد الرابطة. وقامت وسائل الإعلام الأخرى بإعادة نشره والرجوع إليه بدون أية إشارة إلى موقف الرابطة منذ بدء هذه الحرب الضروس.
- اختص الحصار المفروض على الرابطة بجميع أوجه النشاط التي تمارسها، مثل جلسات المجلس الوطني، النشاطات التعليمية والتثقيفية، والمعلومات الصادرة عن اللجنة الإدارية ومختلف أقسام الرابطة في تونس أو في أنحاء البلاد.
- وبذلك أصبح ليس من حق القارئ التونسي الحصول على أية معلومات عن نشاط الرابطة، باستثناء إحياء الذكرى العشرين للرابطة في مايو ١٩٩٧ وفي ذلك الوقت استئنفت العلاقات والاتصالات بين الرابطة والحكومة. ولكن هذا "الانفراج" في العلاقات لم يدم طويلاً، حيث قررت السلطات الرسمية قطع الاتصالات مرة أخرى مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
- لقد أُلقت البيانات والمنشورات التي أصدرتها الرابطة الضوء على هذا الحصار وهذه العزلة والتعطيم الإعلامي المتعمد. إلا أن ذلك لم يثبط من عزيمة الرابطة التي باتت تطالب بحقها في الإعلان عن وجهة نظرها والإعلام بأوجه نشاطها المختلفة. ولكن باءت كل هذه المحاولات والاحتجاجات بالفشل، حيث ظلت الصحافة - بناء على أوامر الحكومة - تتجاهل الرابطة وتلزم الصمت الرهيب تجاهها.

الصراع بين الحكومة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان

١. ومن ضمن وسائل وأشكال الضغط الأخرى على الرابطة، يجب التذكير هنا بأهم الإجراءات التي اتخذت لحذر أنشطة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان:
 - تم إلغاء مؤتمر يعقبه حفل استقبال كان مقرراً أن يقام في ديسمبر ١٩٩٥ في فندق "مشتل" بالعاصمة. وبسبب الضغوط الشديدة، قامت إدارة الفندق بإلغاء العقد المبرم مع الرابطة بحجة أن ارتشاح المياه قد أثر على قاعة الاجتماعات والمؤتمرات. وعندما تم اللجوء إلى فندق آخر (فندق ابن خلدون)، أثارت الإدارة نفس السبب وتعللت بنفس الحجة لتبرير رفضها استضافة المؤتمر. وفي الواقع، قامت السلطات بإملاء هذا الرفض على إدارة الفندق.
 - في نوفمبر ١٩٩٦، قامت اللجنة الإدارية بتنظيم ورشة عمل لكوادر الرابطة عن "المراقبة في التشريع التونسي والقانون الدولي". وقد وجه الأمر بالحظر هذه المرة إلى رئيس الرابطة السيد توفيق بودربالة مباشرة عشية إقامة الورشة عن طريق مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية. وقد فرضت الشرطة حصاراً قوياً حول مدخل الفندق عقب إعلان هذا القرار.
 - منع الرابطة من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر ١٩٩٦. وكانت الرابطة قد أبرمت اتفاقاً مع مؤسسة "النياترو" التابعة لفندق "المشتل" في تونس العاصمة لتنظيم مؤتمر وحوار وحفل استقبال لصالح الرابطة. مرة ثانية، تعللت الإدارة بأن الماء قد تسرب إلى القاعة وإلى الممرات ولم يمكن اكتشافه أو منعه. وفي الوقت نفسه الذي أخطرت فيه الرابطة بالقرار، حاصرت قوات الشرطة الفندق ومنعت المدعوين، ومن ضمنهم عدد من الدبلوماسيين المعتمدين في تونس، من الوصول إلى قاعة المؤتمرات.
 - في آخر وقت، تم منع احتفال ثقافي نظمه فرع الرابطة في صفاقس خلال صيف ١٩٩٦ في فندق بوسط المدينة،
٢. ومن ضمن الإجراءات التمييزية التي تهدف إلى تهميش الرابطة، يجب الإشارة إلى الاستبعاد العمدي للرابطة من جميع الاحتفالات الرسمية منذ ثلاث سنوات. يُحذر دعوة الرابطة في أي مناسبة، خاصة الاستقبالات الرسمية التي تتعقد كل عام في ٢٣ أبريل للاحتفال بـ "يوم الجمعيات"، وفي ١٠ ديسمبر لإحياء ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
٣. ومن ضمن الضغوط الخطيرة التي تمارس ضد الرابطة، يجب إلقاء الضوء هنا على إزعاج رجال الأمن لأعضائها والذي يزداد على مدار الشهور ويأخذ أشكالاً متعددة مثل:
 - مراقبة رجال الأمن والشرطة الدائمة لمقر الرابطة منذ أربعة أعوام وبدون توقف. ويتضح ذلك من وجود مجموعة من رجال الشرطة يلبسون ملابس مدنية

المسألة ولكن بلا فائدة، كما قامت الرابطة بطبع وتوزيع منشور عن هذا الموضوع.

• تم اعتقال السيد الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس الأسبق للرابطة، لمدة خمسة أشهر لمخالفة خاصة بالصحافة. وقد حرم من خط الهاتف، ومن وثيقة السفر، ومن حقه في نشر كتبه وحتى من حقه في رعاية مرضاه وفي ممارسة حقوق المواطنة البسيطة. وهو يتعرض بصفة دائمة للمضايقات الشديدة.

• تراقب أجهزة الأمن بشكل مكثف المدعوين والزوار الذين يترددون على الرابطة، وبالتحديد الوفود الأجنبية والبعثات الدولية لمنظمات حقوق الإنسان العالمية.

٣. استجوابات، محاضر، ومقاضاة: تمثل هذه المظاهر أشكالاً أخرى من الضغط على الرابطة. ونذكر هنا بالتحديد:

• استجواب صالح زغيدى، نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فى أكتوبر ١٩٩٦ فى مطار تونس- قرطاج عند عودته من باريس، حيث مثل الرابطة فى ملتقى نظمته بعض المنظمات الدولية عن "وضعية حقوق الإنسان والحريات فى تونس". وقد تم التحفظ على السيد صالح زغيدى لمدة ٢٤ ساعة فى مركز الشرطة فى وزارة الداخلية، تعرض خلالها للاستجواب عن مداخلته فى باريس، حيث قدم له رجال الشرطة تسجيلاً صوتياً لهذه المداخلة. وقد تم تحرير محضر له وصودرت وثيقة سفره لمدة ثلاثة أيام.

• تم استجواب السيد صالح زغيدى للمرة الثانية فى نوفمبر ١٩٩٦ عقب مؤتمر نظمته مؤسسة فريديريك ايبرت فى بروكسل. تم استدعاء السيد صالح زغيدى أمام النائب العام وتم استجوابه وتحرير محضر دعوى بخصوص مداخلته فى هذا المؤتمر. وبعد ذلك بعدة أيام، تم استدعاؤه كمتهم أمام قاضى التحقيقات الجنائية. وكانت التهمة الموجهة إليه هى "نشر معلومات وأخبار خاطئة"، وهى تهمة مبنية على تقرير مجهول عن مداخلات السيد زغيدى فى

بصفة دائمة أمام وحول سور مقر الرابطة. وتنتمى هذه المجموعة إلى أمن الدولة وإلى أقسام أخرى. وتثار فكرة وجود هذه القوات فى كل اجتماع دورى للجنة الإدارية للرابطة. هذا وتعرض بعض أقسام (أفرع) الرابطة بشكل مستطرد إلى نفس أسلوب المعاملة. ففرع بنزرت مثلاً يجتذب اهتمام قوات الأمن بشكل دائم.

• تقوم أجهزة الأمن بالتصنت على الخط التليفونى الخاص بمقر الرابطة وأيضاً على الخطوط المهنية والخاصة لعدد كبير من مديرى الرابطة.

• تُفرض القيود ويتم التشويش على وسائل الاتصال الخاصة بالرابطة. ويتضمن ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والرسائل البريدية. والمراسلات المتبادلة بين اللجنة الإدارية للرابطة وفروعها مستهدفة بشكل خاص، كما اتضح ذلك مؤخراً بشكل سافر.

• الاعتداء على ومهاجمة سيارات بعض أعضاء اللجنة الإدارية. وقد حدث ذلك تحديداً فى نوفمبر ١٩٩٥ فى سيارتى خميس قسيلى وعبد الكريم اللاجى، حيث ألحقت أضراراً بالغة بسيارتهما فى نفس الليلة. ولم تمض بضعة أسابيع على هذه الحادثة حتى تمت سرقة سيارة عبد الكريم اللاجى ولم يتم العثور عليها حتى الآن. ولم يتم تحديد الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم.

• تراقب أجهزة الأمن والشرطة منازل العديد من نشطاء ومناضلى الرابطة. فخلال عدة أشهر وُضع منزل السيد خميس قسيلى تحت المراقبة المستمرة، وتعرضت زوجته وأولاده لمضايقات شديدة ولتخويف وإرهاب شائن.

• تصاعدت وزادت حدة المضايقات التى يتعرض لها أعضاء اللجنة الإدارية خلال الشهور الأخيرة، وبالذات السادة فاضل غدامس، صوفيان بن حميدة، صالح زغيدى، عبد الكريم اللاجى وآخرين من مناضلى الرابطة فى مختلف الفروع (بنزرت، أورمان، باب البحر... إلخ). وقد نبهت الرابطة أكثر من مرة وزارة الداخلية عن طريق المكاتبات إلى هذه

الصراع بين الحكومة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان

أكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم عليه في ٢٥ أبريل ١٩٩٨ قبل رفض طلبه الخاص بالاستئناف وتخفيف الحكم.

- استدعاء رئيس الرابطة أمام النائب العام في ٩ فبراير ١٩٩٨ عقب جلسة المجلس الوطني للرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وقد تم استجوابه عن مضمون القرارات والتوصيات النهائية للمجلس الوطني. ويعتبر هذا الاستجواب هو الأول من نوعه في تاريخ الرابطة، حيث لم يتم حتى ذلك الحين استدعاء رئيس الرابطة أمام القضاء للرد على أسئلة تختص بمضمون قرار تبنته هيئة قانونية للرابطة.

ومن مظاهر الضغط على الرابطة التدخل من أجل إعاقة تمويل مشروعاتها ونشاطها. وقد ظهر ذلك بوضوح عندما تقدمت الرابطة بمشروعين لتمويل نشاطها في أواخر يونيو ١٩٩٧ إلى اللجنة الأوروبية. وقد تقدمت الرابطة بهذين المشروعين في إطار برنامج لمساندة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في الدول المتوسطة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة (برنامج ميديا الديمقراطية). ويجب أن يكون هدف المشروعات هو المساهمة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلى تعزيز وتقوية المجتمع المدني.

وقد استقبلت السلطات المعنية داخل اللجنة الأوروبية المشروعين بحفاوة كبيرة، إلا أن السلطات التونسية في تونس وبروكسل (عن طريق تمثيلها الدبلوماسي)، ضاعفت من تدخلها ومن ضغطها حتى لا يحظى المشروعان اللذان تقدمت بهما الرابطة بأي تمويل من اللجنة الأوروبية. وفي نفس الوقت، قامت السلطات التونسية بالاتصال مرتين بإدارة الرابطة للفت انتباهها بأن طلب التمويل من مصادر أجنبية يجب أن يتم بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، وأن هذا النص المذكور بوضوح في قانون الجمعيات. وقد ردت الرابطة بأنها لا تقبل هذه "القراءة المحدودة الأفق" لنص قانون الجمعيات والذي لا يتضمن أي بند ملزم من هذا النوع.

باريس، ٣١ أغسطس ١٩٩٨.

مؤتمر بروكسل. ولم يؤد هذا الإجراء في نهاية المطاف إلى أي شيء.

- استدعاء السيد توفيق بودربالة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في يونيو ١٩٩٦ بعد استجواب فريخ فنيش الذي كان مديراً تنفيذياً للمعهد العربي لحقوق الإنسان آنذاك. وقام قاضي التحقيقات بتقديم تسجيل لمحادثة تليفونية بين السيد بودربالة وباتريك بودوان رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، مما أكد بشكل قاطع أن الخطوط الهاتفية في مكتب ومنزل السيد بودربالة موضوعة تحت المراقبة الشديدة والمستمرة.

- عزل السيد خميس قسيلة من منصبه في الجمعية الوطنية للسكك الحديدية التونسية (SNCF) في فبراير ١٩٩٦ بشكل تعسفي وغير مسيب. وقد نددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بهذا القرار في عدة مناسبات ولم تكف عن تأكيدها بأن هذا القرار له علاقة مباشرة بنشاط السيد قسيلة داخل الرابطة. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم أيضاً فصل السيد صلاح الدين الجرشي، نائب رئيس الرابطة التونسية، من جريدة "الحقائق" في مايو ١٩٩٧ بسبب نشاطه داخل الرابطة. وقد ادعت إدارة هذه الجريدة الأسبوعية أن فصل السيد صلاح الدين الجرشي قد تم ضمن إجراء لتقليص العمالة من أجل تحسين الوضع المالي للجريدة.

- تمت مصادرة وثيقة سفر السيد خميس قسيلة في أغسطس ١٩٩٦ ومنع من السفر بالرغم من تواجده في مطار تونس- قرطاج في طريقه إلى الولايات المتحدة ضمن وفد للرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

- في سبتمبر ١٩٩٧، تم إلقاء القبض على السيد خميس قسيلة عقب قراره بالشروع في إضراب عن الطعام من أجل استعادة وظيفته ووثيقة سفره. وفي بيان له، أوضح السيد قسيلة حالته المتدهورة هو وأفراد عائلته منذ أكثر من ثمانية عشر شهراً، حيث ألقى الضوء على التطور المقلق لوضعية الحريات وحقوق الإنسان في البلاد. وقد تم الحكم على السيد قسيلة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتخريمه ١٢٠٠ دينار في ٢١ فبراير ١٩٩٨. وقد

حقوق الإنسان والسياسة المقارنة

د. يوسف بوعدل
دار "دارت ماوس"
البريطانية للنشر ١٩٩٧،

والثاني الاشتراكي الذي يقوم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

أمام كل هذا كانت ومازالت قضايا حقوق الإنسان من أكثر القضايا إثارة للجدل على الصعيد السياسي، وذلك لتباين المواقف والاختلافات الفكرية في تفسيرها وفي تطبيقاتها العملية

ويتضمن كتاب "حقوق الإنسان والسياسة المقارنة And Rights Human Politics Comparative

في جزئه الأول على مناقشة نظرية تتضمن التعريفات والخلفية الفلسفية لمفهوم حقوق الإنسان، والجزء الثاني على دراسة تطبيقية لعدد من المنظمات الدولية والأفراد الذين حاولوا وضع معايير عملية، لتحديد تلك الحقوق والجزء الأخير يتضمن النتائج التي توصل إليها المؤلف.

مبدأ الحق الطبيعي:

يتكون القسم الأول من ثلاثة فصول يحتوي الأول منها على لمحة تاريخية لتطور مفهوم حقوق الإنسان بدءاً من اليونان والرومان، حيث كانت الحقوق ملازمة

لم تحظ قضية في الساحة السياسية والفكرية باهتمام كبير في هذا القرن مثلما

حظيت قضية حقوق الإنسان، حيث باتت على سلم أولويات عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، وحكومات وشعوب في أنحاء متفرقة من المعمورة. فمع نهاية الحرب العالمية الثانية وانتهاء الإمبراطوريات الاستعمارية، أخذت الدول المستعمرة تنال استقلالها وتقرر مصيرها كشعوب لها حرية وكرامة في العيش، أسوة بدول العالم المستقلة، ومع مجئ أنظمة حكم وطنية أصبح شكل النظام السياسي من كبرى المعضلات التي برزت على السطح. فأسئلة مثل: من يحكم؟ ومن أين يستمد سلطته؟ وما هي حقوق المواطن والحاكم؟ وما هو شكل الدولة ومؤسساتها؟ وما دور المشاركة الشعبية؟ كانت موضوع جدل بين الشعوب المتحررة. وعلى الصعيد الدولي وانقسام العالم إلى معسكرين برز تصوران لحقوق الإنسان، الأول النموذج الرأسمالي الغربي الذي يقوم على حقوق مدنية وسياسية،

إبان هذا التضاد لم يكن من الممكن خلال الحرب الباردة الاتفاق على إعلان عالمي موحد لحقوق الإنسان فجري العمل على أن يحتوي أي إعلان على تصور كلا الطرفين. لكن بعد مجئ جورباتشوف للسلطة والتغيرات التي حدثت في أوربا الشرقية ضاقت هوة الاختلاف بين الطرفين وذلك لمصلحة التصور الغربي.

ينتقل المؤلف في الفصل الثالث لمناقشة الجيل الثالث من حقوق الإنسان المتعلق بالدول حديثة الاستقلال بعد تخلصها من الاستعمار المباشر، والتي وجدت نفسها أملم مفاهيم لم تشارك في وضعها، فأخذت تطالب ببنود جديدة.

وتضمنت هذه المطالب: حق تقرير المصري وعدم التدخل المباشر وغير المباشر للدول الاستعمارية، والحق في التنمية عبر سيطرة الدول على خبراتها ومواردها الطبيعية، والحق في العيش في بيئة صحية خالية من التلوث والعيش بسلام ونبذ الحروب. ويوجب المؤلف عن التساؤل عما إذا كان ما سبق حقوقاً للإنسان، فيخلص إلى أن هناك أموراً أساسية يواجهها الإنسان قد تؤدي إلى انقراضه مثل الحروب النووية والتلوث البيئي. فهذه الأمور لها صفة العالمية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها. فلا قيمة، مثلاً للحديث عن حرية التعبير أو التنقل أو مجانية التعليم والصحة من دون وجود سلام، فالحرب تصادر حياة الإنسان التي من دونها لا قيمة لحقوق تذكر. ويختتم الفصل بالحديث عن مدى عالمية تطبيق حقوق الإنسان أو نسبته وينتهي الأمر بعدم إمكان تطبيق تعريف أو شروط عالمية واحدة وذلك لاختلاف الثقافات والنظم السياسية والاجتماعية والمطالب الأساسية للشعوب.

منظمات تحت المعايير:

يتركز الحديث في الجزء الثاني من الكتاب على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومدى إمكان تطبيق معايير موضوعية لقياس تلك الحقوق. فالفصلان الرابع والخامس يخصصان لمناقشة منظمة

للقانون الطبيعي خصوصاً عند المدرسة الرواقية. يليها طرح التصور الديني كما جاء في الديانات السماوية، وعما يمكن تسميتها بحقوق أو واجبات Duties، مع عصر النهضة أخذ المفهوم منحى جديد على أيدي عد من الفلاسفة منهم جون لوك وتوماس هوبز اللذان ارتكز تحليلهما على المذهب الطبيعي، ثم جاءت الثورات الفرنسية والأمريكية والإنجليزية. فالأولى أرست دعائم حقوق الإنسان كشعارات لها، والثانية حوى إعلان استقلالها الحقوق المستوحاة من مبدأ الحق الطبيعي، وقد ركزت الثورات الثلاث السابقة على الجانب الحقوقي المدني والسياسي الذي رفضه عدد من الفلاسفة الآخرين مثل ماركس وبنثام وبروكي الذين جعلوا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية أساساً لهذه الحقوق. وأخيراً ما يطلق عليه بالجيل الثالث لحقوق الإنسان THE GENERATION THIRD والذي برز بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصاً بعد نيل الدول المستعمرة استقلالها. ينطلق المؤلف بعد ذلك لمناقشة إمكان وضع تعريف محدد لحقوق الإنسان وما هو مضمون تلك الحقوق. فبالنسبة لأول توجد صعوبة في تحديد تعريف واضح وجامع بسبب تباين وجهات النظر في الأسس التي ينطلق منها كل فريق وهذا يؤدي إلى مناقشة مضمون هذه الحقوق التي تحدد في ثلاثة: وهي الممارسة، أي ممارسة الحق عملياً، والثانية العالمية في التطبيق. وأخيراً الأولوية في تقديم حقوق على أخرى.

ويخصص الفصل الثاني لمناقشة المفهومين الغربي والشرقي لحقوق الإنسان فيقوم الأول على حرية الفرد، أما الثاني فعلى سيادة المجتمع. فالمجتمع الغربي ينطلق من الحقوق المدنية والسياسية المتضمنة حرية الفكر والتعبير والملكية والتنقل. أما المجتمعات الشرقية "إبان الحكم الاشتراكي للاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية" فتركز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مثل الحق في العمل والسكن وتوفير الخدمات الصحية مجاناً، واعتبار ما سبق المتطلبات الأساسية للحياة بالمجتمع.

والاستهجان ممثلي الحكومات لتلك التقارير. ولكن في نهاية الأمر كانت النقاشات تنتهي بحلول وسط أو حلول لا تغضب الدول الأعضاء. ويقدم المؤلف مثالين عمليين وهما: الاتحاد السوفيتي "سابقاً" وتشيلي لدراسة مدى تطبيق الدول الأعضاء الحقوق المدنية والسياسية. فبالنسبة لتشيلي فقد وقعت على الميثاق عام ١٩٧٢، لكن حدثت تغيرات مهمة في عام ١٩٧٣ بعد الانقلاب الذي أطاح بحكومة اللندي المنتخبة، فحل العسكر الأحزاب والبرلمان وبدأ مسلسل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، وكان مندوبو الحكومة العسكرية ينكرون حدوثه في اجتماعات اللجنة، ويرفضون النظر في الطلبات التي تأتي من الأفراد. ويختتم الفصل بمناقشة أوجه القصور والأخطاء التي وقعت فيها اللجنة وإهمالها للجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهذا بدوره يبين تأثير المفهوم الغربي للحقوق. وتتضمن الفصول الثلاثة التالية محاولات لوضع معايير لحقوق الإنسان على أسس عملية تجريبية تنطلق من تعريفات محددة لها. فالفصل السادس يخصص لمناقشة أفكار ومنهج الصحفي البريطاني تشارلز هيومان (Humana Charles الذي قام بدراسة عملية ثلاثية مرات في الأعوام ١٩٨٣، ١٩٨٦، ١٩٩٢ عبر استبيانات، تتضمن المعايير التي وضعها لقياس حقوق الإنسان، وبناء عليها صنف الدول إلى مستويات مختلفة. ويناقش المؤلف تعريف هيومان ومنهجه ونتائجه مبينا جوانب القصور فيها وأولها الخلفية الفلسفية لأعماله التي تعتمد على البعد الغربي، الأمر الذي انعكس على عدد من الأسئلة مثل الإجهاض والخدمة العسكرية كحقوق للإنسان. أما عن المنهج والنتائج فالمقارنة بين جنوب أفريقيا قبل إلغاء نظام التمييز العنصري وإسرائيل تبين جوانب القصور فيهما من حيث إن النظامين يصنفان في درجات مختلفة على الرغم من كونهما عنصريين، بحيث كانت إسرائيل أفضل بكثير من جنوب أفريقيا. وينتهي الفصل بتوجيه انتقادات عامة لهيومان مع عدم التقليل مما جاء به. ومن

العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان، فبالنسبة للأولى يبدأ الفصل الرابع بالحديث عن نشأتها عام ١٩٦١ والتي بدأت تحت اسم "نداء العفو - ١٩٦١" على يد بيتر بينيسون (Peter Beneson الذي شرع في مناقشة الدكتور البرتغالي سالازار إطلاق إثنين من الطلبة اعتقلا لأرائهما السياسية. ومنذ ذلك التاريخ توسعت اللجنة وتحولت إلى منظمة دولية لها قاعدة عريضة من المشتركين وبناء تنظيمي يبدأ من لجان صغيرة في مختلف بلدان العالم، وينتهي بالمجلس الدولي واللجنة التنفيذية التي ينتخب أعضاؤها من اللجان والفروع الدولية للمنظمة، التي اختارت أن تكون العاصمة البريطانية لندن مقرا لها. ومن أبرز بنود ميثاق المنظمة السعي لإطلاق سجناء الرأي وضمان محاكمة عادلة وسريعة لهم وإلغاء عقوبة الإعدام. ويناقش المؤلف البنود الثلاثة والمشكلات المتعلقة بتعريفها والعقبات التي تعترض تحديدها بشكل علمي، ثم يطرح ثلاثة أمثلة وهي الصين ونيكاراجوا ومنطقة الشرق الأوسط لمعرفة مدى تطبيق ما سبق على هذه الدول والمناطق.

ويختتم الفصل بعرض نقدي لمفهوم المنظمة لحقوق الإنسان والذي يركز على التصور الغربي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية وذلك لنشأتها في الغرب مما نتج عنه إهمال الجوانب المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والفروقات الثقافية التي تميز شعوبا عن أخرى.

ويركز الفصل الخامس على "لجنة حقوق الإنسان" (The Committee, Of Human Rights) التي بوشر العمل بميثاقها عام ١٩٧٧ بعد توقيع ٣٥ دولة عليه ويتطرق المؤلف لكيفية تأسيس اللجنة وطريقة انضمام أعضائها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها التي غالبا ما تؤخذ عن طريق الإجماع.

ويتلخص عمل اللجنة في البحث بالتقارير التي يبعثها مندوبو الدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار التقارير والشكاوي التي يبعثها بعض الأفراد بشكل مستقل، وهذا ما كان يثير جدلا حادا في بعض الأحيان، نظرا لنفي

والتعليمي لشعوب بعض الدول ومطالبها الأساسية.

منظمة سياسية:

وينتهي الجزء الثاني من الكتاب بالحديث عن "دار الحرية" FREEDOM HOUSE وللمفهوم والمعايير التي قدمتها لحقوق الإنسان. فيبدأ الفصل الثامن بالحديث عن الخلفية التاريخية لنشأتها عام ١٩٤١ كمنظمة مستقلة، تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتطورات التي رافقت عمل أعضائها. والمنظمة لا تعتمد على أبحاثها الخاصة بل على تقارير الصحفيين، خصوصاً الغربيين، وبعض الأكاديميين. وتعريف المنظمة لحقوق الإنسان لم يعر انتباهاً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل على الحقوق المدنية والسياسية التي تقيم الدول وتصنف بناء عليها. ويبين المؤلف العيوب في طريقة التقييم لوقوعهم في نفس الخطأ الذي وقع فيه من سبق مناقشة أساليبهم وطريقة تقييمهم، لاعتمادهم نظرية أحادية الجانب لحقوق الإنسان وهي النظرية الغربية الليبرالية. وهناك انتقادات أخرى للمنظمة أبرزها صلته الوثيقة بالسياسة الأمريكية الرسمية خصوصاً في محاربتها للدول الاشتراكية، ودفاعها عن النموذج الأمريكي لحقوق الإنسان، لكون عدد من أعضائها موظفين سابقين أو حاليين في الإدارة الأمريكية. وساهم ذلك في أحيان كثيرة في غرض النظر عن ممارسات الأنظمة الدكتاتورية التي تدعمها واشنطن خصوصاً في أمريكا اللاتينية.

ويخصص الجزء الأخير من الكتاب للاستنتاجات التي توصل إليها المؤلف في دراسته لحقوق الإنسان نظرياً وتطبيقياً، أهمها عدم وجود تعريف واحد جامع لحقوق الإنسان ومن ثم لا يوجد معيار عالمي يمكن تطبيقه في جميع أنحاء العالم، وهذا يقود إلى صعوبة دراسة هذه الحقوق من جهة السياسة المقارنة لاختلاف النظم السياسية وتعدد الثقافات، لكن ذلك لا يعني عدم القيام بمحاولات يكون أساسها حرية الرأي وحرية الاعتقاد واختيار الدول المراد دراستها بعناية.

عرض / أحمد السيد تركي

هذه الانتقادات عدم الأخذ بعين الاعتبار الممارسة العملية لحقوق الإنسان على الرغم من ورودها بتعريفه، وعدم التمييز في التطور التاريخي والحضاري بين الدول، وأخيراً إهمال الفصل السابع بتناول المحاولات التي تمت لوضع مقاييس الديمقراطية مركّزا على مفكرين هما روبرت داهل Dahi Robert (وكينث بولين) Boleen Kenneth. يرى الأول أنه لا وجود لنظام ديمقراطي كامل في العالم المعاصر لذا يسمى الأنظمة الديمقراطية بنظم الحكم المتعددة POLYARCHICS.

ويعرف الديمقراطية على أنها "عملية ممارسة المواطنين درجة من التحكم على رؤسائهم". ثم يقدم عدداً من الحقوق المعزوفة مثل النشر والتجمع وغيرهما جاعلاً منها مقياسه للديمقراطية. ويناقش المؤلف النتائج التي توصل إليها داهل وتصنيفه للدول بناء على الحريات الديمقراطية ومدى دقتها وأوجه القصور فيها وأبرز مثال على ذلك تصنيف فرنسا وبوليفيا بنفس الدرجة كدول ديمقراطية وهذا بلا شك فيه إجحاف كبير بحق فرنسا والذي اعترف به داهل لاحقاً. ويركز القسم الثاني في الفصل على أفكار بولين ومفهومه للديمقراطية التي يعرفها على أنها "التقليل من سلطة النخبة السياسية وتطويع سلطة العامة". فتكون العملية الانتخابية هي جوهر الديمقراطية وهي ذات بعدين الأول يقوم على السيادة الشعبية Sovereignty Pauper والحريات السياسية الشعبية Political Liberties كحرية التعبير وتكوين التجمعات، ويناقش المؤلف النتائج التي توصل إليها بولين ومعايير الديمقراطية مبيناً أوجه القصور فيها خصوصاً في تصنيف جنوب إفريقيا عامي ١٩٦٠، ١٩٦٥ بين الدول الديمقراطية نسبياً. وهذا غير موضوعي على الإطلاق لكونه نظاماً عنصرياً آنذاك، ويخالف مبدأ أساسياً لبولين، وهو السيادة الشعبية التي حرم منها السكان الأصليون. في النهاية توجه انتقادات عامة للمفكرين أبرزها قصور تعريفها للديمقراطية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي

النص والرصاص

الإسلام السياسي والأقباط وأزمات الدولة الحديثة في مصر

نبيل عبد الفتاح

دار النهار - بيروت ط ١٩٩٧

فتذهب بهذا التأييد وتحقق بعض الإنجازات المجتمعية والسياسية التي تضي على سياساتها وأساليب جمعها فدرا من المشروعية، ومع ذلك كثيرا ما يستغل هذا التأييد ومصادره استغلالا يذهب به بعيدا عن حدود هذا التفويض وأفاق تلك المشروعية فتكون النتيجة هزائم وانكسارات وأحزانا بلا حدود تعصف بهذه الإنجازات.

الدين والدولة والمجتمع في مصر:

الكتاب يحمل عنوانا فرعيا هو الإسلام السياسي، والأقباط، والدولة الحديثة في مصر، فهو يقع إذن في صلب العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع ويدور تحديدا حول إشكاليات الدولة القومية الحديثة في مصر في علاقتها بظواهر وإشكاليات الإسلام السياسي وحركاته السياسية، وأوضاع الأقباط المصريين باعتباره تمثيلا وتعبيرا عن حركة اجتماعية لم تجد في الأساطير والأقنعة لأبنية المؤسسات والأفكار، وبالأحرى بعد أن اكتشفت أن هذه الأبنية الحديثة خانت وعودها وأساطيرها المعلنة والتي سبق أن أمنت لها كطريق للتغيير أو الإصلاح أو الثورة.

ظل المحور الرئيسي

لتطوير المجتمع في مصر

وطوال التاريخ هو محور الدولة فالسلطة في مصر وثيقة الصلة بالإنسان على نحو قد لا يوجد في غيرها كما يرى الأستاذ نبيل عبد الفتاح في كتابه القيم الذي صدر عن دار النهار وبيروت في العام الماضي تحت عنوان "النص والرصاص" وحيث الدولة المصرية لديه ليست كغيرها من الدول الأخرى القديمة أو الوسيطة أو الحديثة أو المعاصرة، وليست الدولة النهريّة مجرد منتظم للماء والنماء فقط، وإنما هي علاقة جوى خاصة وذات شجون لدى المصريين تعيش في كياناتهم ووعيمهم ومخيلتهم وحياتهم على وجه الإجمال، وحيث يسكن العشق قريبا من الخوف ومتداخلا فيه، وحيث الأمل وخيبة الرجاء صنوان لا ينفصلان إلا نادرا أو في لحظات استثنائية، فهي تبدو حينها معقدا للرجاء في خوفه وأمنه وتطوير نمط حياته وتأمين معاشه، وهي في أحيان أخرى عديدة مصدرا للشرور المستتيرة، وفي أحيان نادرة تكون الدولة ونخبة الحكم المسيطرة قادرة على استخلاص الحد الأدنى لتأييد بعض الفئات الاجتماعية لهذا الشعب

وتعقيداته. وقد يكون ذلك راجعا في مصدره إلى وهم سحق الحداثة للتقليدية وموروثاتها في الحياة تحت إيقاع وسطوة التقدم كنموذج وأفكار خايل أبناء أجيال الحداثة وأحفادها.

الإسلام السياسي وجدل الشريعة/ القانون الوضعي:

يختار المؤلف الأستاذ نبيل عبد الفتاح مدخلا نحسه شديد التوفيق لمناقشة أزمت الإسلام السياسي وهو المدخل القانوني والذي يجسد من خلال قطبي الجدل، الشريعة والقانون الوضعي، على المستوى الفقهي النظري الفكري، نفس الجدل/ الصراع بين الحداثة والتقليدية على المستوى الثقافي، والدولة/ الإسلام السياسي على المستوى السياسي العملي والفرضية الرئيسية للمؤلف في هذا السياق أن عودة الشريعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين كمصدر أساسي ثم المصدر الأساسي للتشريع بما قبله من ردة قانونية على نظم أفكار الحداثة قد صاحبت تصاعد الدور الذي لعبت ولا يزال الإسلام السياسي في الحياة العامة المصرية على نحو مشكل. ومعقد تطور من مجرد المطالبة بالتطبيق الفقهي للشريعة الإسلامية في بعض ميادين التشريع والقضاء إلى حد نفسي مشروعية الدول الحديثة والنخب الحديثة الحاكمة في مصر. ويرى المؤلف أن إشكالية القانون الوضعي/ الشريعة الإسلامية إشكالية صراعية وحسما من الصعوبة بمكان لأن عملية الحسم في صياغة مجموعة الطول المختلفة تنطوي على موازنات دقيقة وضعية تساعد على أن تبقى وضع الأزمة سائدا وغاية الأمر أن حدة الصحيح السياسي والاجتماعي تختلف من مرحلة تاريخية إلى أخرى وذلك بحسب البيئة الثقافية/ الاجتماعية، والسياقات السياسية/ الاقتصادية السائدة، فعندما تكون السياقات غير منتظمة وتحتوي على أزمت متعددة يكون صوت الإشكالية أكثر صخباً وتكون الإشكالية أعمق في تحدياتها للمجتمع

وتقول الفرضية الرئيسية للكتاب إن تفجر أزمة الدين على الصعيد الإسلامي.. التطرف/ الإرهاب وعلى الصعيد القبطي "الطائفية" يرجع إلى عجز الدولة المصرية عن استكمال بنية الحداثة التي بدأت منذ عهد محمد علي قبل قرنين تقريبا والتي كان في قلبها نظم الأفكار الحديثة في السياسة والاقتصاد والتي أدت مع مطلع القرن العشرين إلى سيادة الأفكار الليبرالية والقومية التي تنامت منذ عهد إسماعيل باشا في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، وحيث المشكلة الحقيقية التي واجهت الدولة الحديثة في مصر وأدت إلى سقوط "الحداثة المبكرة" هي أن عملية تدشين هذه الأفكار الحديثة في القانون والسياسة والاقتصاد والثقافة اعتمدت على قوالب تقليدية مما استلزم إجراء عمليات حذف وإضافة لهذه الأفكار غيرت من جوهرها وقلقت من فعاليتها أولاً، قبل أن تنهي القوالب التقليدية التي مورست من خلالها على الجزء الباقي من هذه الفاعلية التي اخفت تحت ركام إشكاليات عدة على رأسها التراث والتجديد، الأصالة والمعاصرة. وقد ساعد على هذا أن الدولة الحديثة وردت في قلبها ليس الأبنية التقليدية فقط بل والمواريث البطريركية والسلطنة السياسية التي لا تهتم بفلسفة وقيم وقواعد دولة القانون وسيادته والتمايز بين السلطات ومحورية دور الفرد، وغيرها وهذا ما جعل البنى التقليدية السابقة على مشروع الدول الحديثة قادرة على العمل والتكيف مع البنى الحديثة مع احتفاظها خاصة بها لأجل المناورة على صعيد اكتساب الشرعية وقت اللزوم، وقد ساهم في تحديق هذا التكليف المرن للأبنية التقليدية مع الأبنية الحديثة أن آباء وأبناء وأحفاد دولة الحداثة المبكرة على النمط العربي، لم يستطيعوا فكا لمعضلات التصارع والتناقض بين التقليدي والمحدث على أسس تركيبية خلاقة، وإنما وقعوا تحت سحر وغواية المشروع الحديث المبسر وتناسوا الواقع التاريخي بكل تفصيلاته

والدولة. وهو الأمر الذي تنوع واختاف طيلة هذا القرن في مصر.

ففي المرحلة شبه الليبرالية مثلا تنوعت المناهج التي اتخذها النظام المصري من الشريعة بين ثلاثة مناهج الأول هو تحييدها عن السياسة بدعوى إعطاء ما لله الله وما لقيصر لقيصر، في نظام الأحوال الشخصية والأسرة والمواثيق الخ، ثم انتقاء بعض الأفكار والقواعد من نظام المعاملات في الشريعة وطعم بها القانون المدني كنظرية التعسف في استعمال الحقوق وهو ما قام به الأستاذ السنهوري شيخ القانون المصري. والثالث هو اعتماد العنف والشدة الأمنية في مواجهة الجماعة السياسية التي لم تدخل إلى صلب النظام السياسي والحزبي كحالة الإخوان المسلمين الذي وصل الصراع الدوري معها إلى درجة الاغتيال السياسي لمرشدها العام الأول الأستاذ حسن البنا، وحصيلة هذه المرحلة تتمثل في رفض النظم والصفوة السياسية الحاكمة اعتبار الدين إطاراً مرجعياً ومعيارياً للعمل السياسي وللحلال والحرام في شئون الحكم وشرعية النظام.

وفي المرحلة الناصرية حدث صراع عنيف ودام بين نخب يوليو وبين الإخوان المسلمين الذين اعتبروا أنفسهم مشاركين للضباط الأحرار وأبأ لنظامهم مما دعا النظام الناصري لاستخدام جهاز الدولة القمعي في التصدي لهم، وأيضا المواجهة الدعائية والأيدولوجية عبر وسائل الإعلان تم الاستخدام الأيدولوجي للدين في تسويق النظام وسياساته المتعددة من خلال توظيف المؤسسة الرسمية الأصولية أي الأزهر الشريف. وهكذا استخدم الدين في التعبئة السياسية وتبرير الشرعية ولم يعد محايدا على نحو ما كان قبل ١٩٥٢م ويبدو أن حصيلة الموقف الانتقائي من الدين ورموزه وأفكاره - كما يرى المؤلف - من خلال تهجين السياسة ورموزها وعملياتها لم يعط للسياسي الأدنى قوة وإنما أضعفه إذ ظل في

حاجة إلى الدين ليعطيه الشرعية والتسويق وقوة القبول.

وفي الحقبة الساداتية حدث تطور نوعي في مسألة طرح الشريعة الإسلامية في إطار النظامين السياسي والقانوني حيث اكتسبت المسألة زحما سياسيا واجتماعيا وثقافيا وقد تمكن النظام من وضع صياغة وسطية في دستور ١٩٧١م لموقع الشريعة بالنسبة لمصادر التشريع في البلاد بقصد استخدامها كأداة سياسية للمناورة ولتغطي على عمليات التغيير الأيدولوجي الاجتماعي والسياسي وكمصدر لشرعية الحكم وأداة من أدوات تسويق الخطاب السياسي، والمناورة في الصراع مع القوى الراديكالية كاليسار والناصريين في المرحلة الأولى ثم باقي القوى في المرحلة الأخيرة، بل وحتى في صياغة تحالفات النظام الإقليمية وبالأخص مع السعودية وعندما انتقدت حدة الصراع بين النظام والتيار الإسلامي الراديكالي لجأ إلى المزايدة مرة أخرى بتعديل الدستور علم ١٩٨٠م لتصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مما أعطى للبعد الديني سطوة وسيطرة على السياسي أعطت القوى الإسلامية الحضارة للنظام قوة مضلدة دفعت بالتيار الراديكالي إلى تكفير المجتمع واستخدام العنف الذي انتهى بحادث المنصة حيث تم اغتيال رمز النظام في أكتوبر ١٩٨١م.

وفي الثمانينات والتسعينات ظل النظام المصري برمته، بحكمه ومعارضته بالقوى الرابضة على تخوم النظام وخارجة أسير هذه الإشكالية الكبرى التي تحولت إلى محور السجلات القومية تبرز مباشرة في قلب الصراعات والنزاعات والتحالفات وتتوارى وتظهر في القضايا والإشكاليات الأخرى من الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الشعر والغناء والموسيقى. ولقد صاغ النظم حزمة من السياسات للتعامل مع إشكاليات الشريعة، والحركة الإسلامية الراديكالية منها سياسة القبضة الحديدية باستخدام جهاز القمع

مما يبرز على أساس ديني فقط؟ وينتهي المؤلف إلى أن ثمة مصداقية نسبية لهذه المقولة فهناك سبب مهم يدفع نحو إنتاج الأقباط ككتلة تصويتية متجانسة، وهناك سببان يشترك المسلمون فيهما مع الأقباط مما ينتج أزمة المشاركة السياسية وكأنها أزمة عامة تخص الجميع.

السبب الأول الذي يخص الأقباط أنفسهم سياسي بحيث إن دوافع كف الأقباط عن المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وكلهم وحجمهم المتزايد بعد ثورة يوليو ١٩٥٢م أدى هو ذاته إلى بروز موقف اندماجي للمصريين الأقباط إزاء أشكال الصد السياسي. ومن هنا شكلت عوامل الاستبعاد والتهميش السياسي إلى إنتاج نمط السلوك السياسي العازف عن المشاركة وإلى إعادة إنتاجه مع استمرارية هذه العوامل والتي تنتج الأقباط ككتلة على أساس ديني/ طائفي ولا تفتح أبواب النظام السياسي والحزبي والنقابي إلى إعادة توزيع الأقباط كشرائح اجتماعية وانتمايات سياسية ومصالح متباينة، ولقيم تنامي هذا التطور تاريخيا في اتجاه صاعد في نصف القرن الأخير.

وأما السبب الثاني فهو ثقافي يتعلق بالمصريين جميعا لا الأقباط وحدهم وهو شيوع ثقافة وقيم سياسية تقوم على الطاعة والإذعان وهي أبرز ملامح النسق البطريركي القديم والحدث الذي يهيمن بظلاله على أساليب التنشئة الاجتماعية سواء داخل العائلة الممتدة أو العصبية أو القبيلة. ليس هذا فحسب بل تمتد هذه القيمة المحورية إلى أساليب التنشئة داخل المدارس والجامعات حيث تتصاغر مع قيمة التواضع والتكرار والنزعة القبلية المحولة من أنظمة العقائد والطقوس الدينية في الجوامع والكنائس على كبح العقل الناقد والنزعة النقدية إزاء القيم والأفكار وأنماط السلوك السائدة مما يفتح الباب إلى إنتاج ثقافة الإذعان والطاعة ومن ثم العزوف عن حق المشاركة السياسية.

الشرطي، ومنها القمع الأيديولوجي والإعلامي، ومنها اعتماد نظام تهدئة الأزمات الأمنية وجميعها سياسات كانت قد استقرت على نحو ما منذ العهود السابقة وهو الأمر الذي لم يحل الإشكالية وهو ما يرجعه المؤلف إلى أن الصراع بين النظامين التشريعي والوطني، لم يؤد إلى هزة فكرية في حقل الفقه والفكر القانوني، وظل كل تيار يطرح هذه المسألة على مستويات الشعارات العامة ولم تدرس الإشكالية في بعدها التاريخي أو التشريعي أو الفقهي بمناهج وأدوات اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية وهو عجز يرجعه المؤلف مرة أخرى إلى أساليب التنشئة والتدريب العلمي للطلبة وأساتذة القانون في الجامعات المصرية وسيادة التقاليد الشكلية والوظيفية التي تتعامل مع القانون كبناءات مجردة من الأفكار والنصوص لا ترتبط بالنظام الاجتماعي أو بناء القوة والثقافة في المجتمع.

الأقباط.. وأزمة المشاركة السياسية:

التصور المبدئي الذي يطرحه المؤلف لعلاقة الأقباط بالدولة المصرية هو التراجع المستمر في هذه العلاقة وهو التراجع الذي يفسره بامرئين أساسيين، الأول هو التراجع الموازي لمواريث الدولة الحديثة في مصر والتي قامت على أساس المواطنة وليس الدين، والثاني هو التنامي المستمر لدور الإسلام السياسي في الحياة العامة المصرية مع ما يحمله هذه التيار وبالأخص في قسمه الراديكالي من تصورات تتنافى مع كثير من مقومات الدولة الحديثة وبالأخص فكريتي المواطنة والمساواة، فضلا عن أن هذه التيارات الراديكالية اعتبرت أن الأقباط هم حلقة في الصراع مع الدولة مما دفع نحو استهدافهم ولو على سبيل الفرقة الإعلامية والسياسية التي تحرج النظام في الخارج. وفي هذا السياق يناقش المؤلف مقولة/ فرضية أساسية وهي هل يمثل الأقباط من زاوية المشاركة السياسية كتلة نصوصية

المصرية، وهي أزمة يرجعها إلى أن الأسس التقليدية التي بنى عليها التكامل القومي المصري قد تآكلت تدريجياً وأن أسس المواطنة الكاملة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص تجد تحدياً لها من أطراف كثيرة على رأسها الحكومة والحزب الوطني وعناصر النخبة الحاكمة. ومعارضات القوى الإسلامية الراديكالية وهو ما نجم بالأساس وتدعم بالتدهور الحادث في بنيان التعااضد القومي المصري، وفي تقاليد وقواعد وقيم الحركة الدستورية المصرية التي أسست مدرسة "حب الوطن" وهي المدرسة التي يجب إعادة تأسيسها بل وتوسيعها وتطويرها من قبل الحركة الوطنية المصرية لأجل تجاوز أزمة الدولة الحديثة في مصر والتي يعد الأقباط، مع الإسلام السياسي أبرز أزماتها.

عرض/ صلاح سالم

والسبب الثالث اجتماعي عكسته ظاهرة حديثة أكدت عليها انتخابات ١٩٩٥م بالذات وتتمثل في العودة لأحياء أبنية القوة التقليدية في المجتمع المصري وذلك من خلال العودة إلى العصبية المحلية لإحياء أبنية القوة التقليدية في المجتمع المصري وذلك من خلال العودة إلى العصبية المحلية والعائلات الكبيرة والأسر الممتدة ولا سيما في الريف، ثم الأحياء العشوائية ذات النزعة التقليدية على صواف المدن الكبرى والتي تنامت ضمن عملية تريفيف المدنية من قبل المهاجرين الباحثين عن الرزق في هذه المدن والذين يحتمون من ضياعهم بإثارة انتماءاتهم القديمة/ القبلية، ولقد أدت هذه الظاهرة إلى المزيد من إضعاف العلم السياسي لإضعافها موارد الدولة الحديثة في مصر. ومن هنا يبدو أن الأقباط هم جزء من ظاهرة عامة جوهرها العودة إلى الأبنية التقليدية حيث الارتباط بمؤسساتهم الدينية وكنائسهم المختلفة يصبح البديل لمشاركتهم السياسية في الحياة العامة.

وينتهي المؤلف بأن المشاركة السياسية لدى الأقباط تعاني أزمة حادة رغم التباس دوافعها أحياناً بالحياة العامة

مواقف واقتراحات المنظمة

لتعزيز حماية حقوق الإنسان

**المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطرح مطالبها
المستعجلة في مذكرة إلى الوزير الأول والسيد وزير الاتصال**

هي مجموعة

المطالب التي

قدمتها المنظمة

المغربية لحقوق

الإنسان للسيد

الوزير الأول

"رئيس الحكومة"

والسيد وزير

الاتصال من أجل

تعزيز حقوق

الإنسان في

المملكة المغربية

١- المطالب المستعجلة في نطاق أعمال العفو الملكي:

إن هذه المطالب ترمي إلى أعمال العفو الملكي الشامل الذي صدر في أوائل يوليو ١٩٩٤، وتتعلق بالملفات المعروضة منذ سنوات على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:

- إطلاق سراح المعتقلين في القضايا ذات الصبغة السياسية الذين لم يستفيدوا من العفو الملكي.
- وإنا ندلى ضمنه بلائحة هؤلاء المعتقلين.
- رفع العرافيل التي تعوق التمتع بحرية التنقل بالنسبة لعدد من قدماء معتقلي الرأي أو الأشخاص الذين ما زالوا يوجدون موضوع شبهات، دون أن يصدر ضدهم أي حكم. وإن منظمنا كاتبت غير ما مرة وزارة الداخلية في موضوع مواطنات ومواطنين لم يتمكنوا من الحصول على جواز السفر رغم اتباعهم المسطرة القانونية، لكنها لم تتوصل إلى رفع إجراء المنع المتخذ ضد عدد مهم منهم.
- إلغاء المراقبة المفروضة في الحدود على عدد من قدماء معتقلي الرأي والمنفيين لأسباب سياسية، والذين يتعرضون من حين لآخر لاستتطاقات ومضايقات غير مبررة قانونا عند مغادرة التراب الوطني والعودة إليه.
- تمتع كل قدماء المعتقلين والمنفيين لأسباب سياسية بكل حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- إعادة إدماج كل الموظفين العموميين الذين سبق فصلهم عن العمل لأسباب سياسية أو نقابية، في الإدارات التي كانوا يعملون بها، ما عدا إذا تخلوا هم عن هذا الحق.

٢- تسوية نهائية وعادلة لملف الاختفاء القسري:

إن منظمنا إذ تدلى ضمنه بالملف الذى أعدته فى الموضوع تشير إلى أنها أحالت هذا الملف على المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان وعلى وزارة حقوق الإنسان منذ ما يفوق سنتين. وإن حلاً عادلاً لهذا الملف يقتضى:

- الكشف عن مصير كل ضحايا الاختفاء القسرى والذين لم يكونوا من ضمن الأشخاص الذين كانوا محتجزين فى معتقلي تازمامارت وقلعة مكونة وتم تحريرهم أو الإعلان الرسمى عن وفاتهم.
- تسليم جثث الأشخاص الذى توفوا أثناء احتجازهم، إلى عائلاتهم مع شهادات الوفاة، إن لم يقع تسليمها.
- اتخاذ قرار رسمى بتعويض ضحايا الاختفاء القسرى من لدن الدولة، وإن هؤلاء الضحايا هم الأشخاص الذين استرجعوا أو الذين سيسرجعون حريتهم، وكذا أصحاب حقوق الأشخاص المتوفين.
- وينبغى أن يكون التعويض عادلاً بالنظر إلى الأضرار الجسمانية والمادية وكذا الأضرار المعنوية.
- وإن منظمنا تقترح بعد التعرف على مصير كل ضحايا الاختفاء القسرى، تشكيل لجنة مختاطة يشارك فيها أعضاء من المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان وأعضاء من وزارتى العدل وحقوق الإنسان وأعضاء من المنظمات الحقوقية، قصد تحديد التعويضات المستحقة بالاتصال مع ممثلى المعنيين بالأمر، وذلك من أجل التوصل إلى طى الملف بصفة نهائية فى أقرب الأجال.

٣- رفع إجراءات تحكيمية ذات صبغة فردية:

- رفع نظام الحراسة الإجبارية المفروضة على السيد عبد السلام ياسين منذ أكثر من ٨ سنوات بمقتضى إجراء إدارى غير مكتوب.
- وضع حد للنفى القسرى للسيد أبراهام السرفاتى على إثر طرده بصفة تحكيمية منذ ما يقرب من ٧ سنوات.

٤- تطبيق سليم لمدونة الحريات العامة:

إن نظام الحريات العامة يقوم على مجرد تصريح بمزاوتها، وتسلم الإدارة وصلاً بالتصريح لصاحبه. وإن رفض التسليم الفورى للوصل فى انتظار تعليمات وزارة الداخلية، وأحياناً فى انتظار إجراء بحث على يد الشرطة، يجعل من هذه الوثيقة ترخيصاً ويشكل بالتالى تحريفاً لنص القانون. وإن هذا التطبيق غير السليم للقانون ما زال يعرقل تنظيم اجتماعات عمومية أو تأسيس جمعيات أو أحياناً إصدار جريدة. وإن منظمنا تطالب بوضع حد لهذا التصرف المخالف للقانون، والذى يعيق مزاولة عادية ومشروعة للحريات العامة ببلادنا.

٥- إلغاء المذكرة الوزارية المتعلقة بالأمن فى الجامعة:

إن هذه المذكرة تتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وكذا مبدأ حرمة الجامعة.

٦- الحماية من التعذيب:

عملاً بمقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة أشكال التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى صدقت عليها المملكة، واعتباراً لعدد من القرائن التى تدل على استمرار مزاولة التعذيب فى عدد من مراكز الضابطة القضائية، وفى

وثائق

- إلغاء مقتضيات المادة ٥٧ من القانون التي تخول لوزير العدل حق توقيف قاض أو نقله.
- الاعتراف للقضاة بحق التعبير وتأسيس الجمعيات من أجل إبداء آرائهم حول سير العدالة، ومن أجل الدفاع عن مصالحهم المشروعة.

القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:

- حذف المقتضيات التي تخول لرؤساء المحاكم سلطات تمس استقلال القضاة وإلغاء محكمة العدل الخاصة ذات الصبغة الاستثنائية والتي لم تلعب أى دور فعال فى مناهضة الرشوة.
- القانون المتعلق بالسجون: (ظهيري ١٩١٥ و ١٩٣٠).
- لقد أصبح من الضروري والمستعجل أن يراجع هذا التشريع المنافى فى العديد من مقتضياته لقيم حقوق الإنسان وأن تتم ملاءمته مع المعايير الدولية المتعلقة بهذه الحقوق.
- وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون جديد تمت دراسته من لدن المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان منذ عدة سنوات، دون أن يقدم إلى البرلمان.
- مراجعة القانون المتعلق بالحالة المدنية والمؤرخ بـ ٤ يوليو ١٩٩٦.
- من البديهي أن بعض مقتضيات هذا القانون تتنافى واحترام الحق فى الحياة الشخصية، إذ تضع قيوداً على حق اختيار الاسم الشخصى من لدن الأولياء، وتعطى فى هذا المجال السلطة التقديرية لضابط الحالة المدنية.

انتظار إدخال التعديلات الضرورية على القانون الجنائي، فإن المنظمة تطالب بتفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالإجراءات الوقائية والسهر على إجراء البحث والتحقيق الضروريين، كلما توافرت قرائن على ارتكاب جريمة التعذيب وتطبيق القانون إزاء كل من ثبت فى حقه ارتكاب هذه الجريمة.

وإن المنظمة تدلى بلائحة الملفات المتعلقة بالوفيات أثناء الحراسة النظرية وهى ملفات حفظت معظمها من لدن النيابة العامة:

- إحداث غرفة الاتهام ومحاكم جنائية يكون أغلب أعضاؤها من المحلفين.
- الحد من الصلاحيات المخولة للنيابة العامة، وذلك من أجل وضع حد لأى ضغط على قضاة الحكم أو التحقيق.
- تحديد العلاقات بين النيابة العامة ووزير العدل بكيفية تضمن شفافية المتابعات القضائية ومبدأ المساواة أمام القانون.
- مراجعة المقتضيات المتعلقة بالامتياز القضائي الذى يستفيد منه ضباط الضابطة القضائية والسلطات المحلية والوزراء، على أن تكون الإجراءات المسطرية الخاصة بهؤلاء ترمى إلى ضمان موضوعية وتجرد القضاة.
- إحداث مؤسسة لتتبع تنفيذ العقوبات والقانون الأساسى للقضاة، وذلك من أجل:
- تمكين المجلس الأعلى للقضاء من الاضطلاع باستقلال وتجرد وباستمرار بكل الصلاحيات المخولة له.
- تحديد شروط انتخاب أعضاء المجلس غير المعينين وذلك من أجل ضمان انتخابهم بكل حرية ونزاهة.

وَألا تكون هذه المحاضر تحت طائلة
البطلان.

- إجبارية تسليم لجنة الإحصاء نسفا
من محاضر التصويت لممثلي
المرشحين أو للمرشحين أنفسهم.
- اعتماد العقوبات المنصوص عليها
في القانون الجنائي وتطبيقها على
الرشوة والاستعمال غير المشروع
للمال خلال الانتخابات.

٩- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان:

إعمالا لديباجة الدستور التي تعلن
تعلق المملكة بحقوق الإنسان المتعارف
عليها دوليا، ومن أجل دعم الضمانات
القانونية لاحترام هذه الحقوق، تطالب
المنظمة بما يلي:

- المصادقة على البروتوكول
الاختياري الأول الملحق بالعهد
الدولي المتعلق بالحقوق المدنية
والسياسية.
- التصديق على اتفاقيات المنظمة
الدولية للشغل التي لم تصدق عليها
المملكة بعد وخصوصا الاتفاقيات
أرقام ٨٧، ١٣٥، ١٤١، و ١٥١
المتعلقة على التوالي بالحرية الثقافية
وحماية الحق النقابي ومنظمات ممثلي
العمال في المقاولات والتسهيلات
الواجب السماح لهم بها، وحماية
ممثلي الشغالين في البادية، وحماية
حق التنظيم في الوظيفة العمومية.
- مراجعة التحفظات التي رافقت
التصديق على اتفاقية مناهضة كل
أشكال التمييز ضد المرأة والتي
تتناقض صراحة مع هذه الأخيرة،
ونشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.
- ١٠- الإصلاحات الرامية إلى ضمان
تنفيذ وتطبيق سليمين للقاعدة القانونية:
- إصلاح الإدارة مع تبسيط المساطر
القانونية وضمان شفافتها واتخاذ

٨- إصلاح القوانين المتعلقة بالانتخابات
واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق شفافية
الاقتراع وحرية ونزاهته:

إن المنظمة تتمسك في هذا الصدد
بالتوصيات التي تقدمت بها ضمن
تقريرها المتعلق بملاحظة الانتخابات
التشريعية في ١٤ نوفمبر ١٩٩٧، وهي
كما يلي:

- الأعمال الفعلية والعام لإلزامية
التسجيل في الحالة المدنية.
- الأعمال الفعلية والعام لإلزامية بطاقة
التعريف الوطنية.
- إعداد لوائح انتخابية جديدة اعتمادا
على بطاقة التعريف الوطنية.
- إصلاح الإدارة بهدف ضمان حياد
الموظفين العموميين.
- مراجعة القانون التنظيمي المتعلق
بمجلس النواب وذلك بهدف:
- اعتماد معايير موضوعية لتقطيع
الدوائر الانتخابية.
- اعتماد أسلوب الاقتراع بالأغلبية في
دورتين اعتبارا لواقع التجربة
المغربية.
- إنشاء هيئة مستقلة عن الدولة
والفاعلين السياسيين للإشراف على
الانتخابات.
- اعتماد ورقة التصويت الواحدة
وتعميم إجراء وضع مداد غير قابل
للمحو على يد الناخبين لتجنب
التصويت المتكرر.
- تعيين الأشخاص المكلفين برئاسة
مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
وكذا أعضاء اللجان الإقليمية
للإحصاء من بين الناخبين والموظفين
الذين لا ينتسبون لوزارة الداخلية
وليسوا منتخبين محليا ولا عاملين في
الجماعات المحلية.
- وجوب تسجيل ملاحظات ممثلي
المرشحين خلال العمليات الانتخابية،

وثائق

- الإجراءات المفيدة لاحترام حقوق المواطنة والحيولة دون المحسوبة والرشوة.
- إصلاح القضاء وذلك مع تحسين ظروف عيش القضاة وإعمال منهجى للمقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة أموال القضاة فى بداية وأثناء وعند نهاية مزاوله المهنة. كما أنه من الضرورى مراجعة برامج تكوين وإعادة تكوين القضاة من جهة، وعصرنة مناهج العمل بالمحاكم.
- إحداث مؤسسة مماثلة لمؤسسة "لومبودسمان":
- آلاف المواطنين والمواطنین يرفعون تظلماتهم إلى جهات مختلفة، وتحال هذه التظلمات فى النهاية إلى الإدارات المختصة دون أن يكون لها فى العديد من الحالات تتبعا أو جدوى.
- لذا، تجدد منظمنا الطلب الرامى إلى إحداث مؤسسة من طبيعة مؤسسة "لومبودسمان" تختص فى إجراء بحث حول الشكايات المرفوعة ضد إدارة أو موظف عمومى، ومساعدة الجهات المسؤولة.
- وإننا نأمل أن يقدم مشروع قانون خاص بإحداث هذه المؤسسة التى ستساهم فى دعم دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان ببلادنا.

مطالب المنظمة فى مجال دعم حرية الصحافة والحق فى الإعلام

مذكرة إلى وزير الاتصال

١- فيما يخص النظام القانونى للإعلام السمعى البصرى:

- إصلاح النظام القانونى الحالى للراديو والتلفزة من لدن مجلس النواب يتضمن إلغاء احتكار الدولة وتحديد الشروط القانونية والمالية لإنشاء مؤسسات خصوصية للراديو والتلفزة.
 - إلغاء وصاية السلطة التنفيذية على برامج القطاع السمعى البصرى العمومى وضمان تعددية الإعلام والبرامج ذات الصبغة السياسية والثقافية، مع أخذ التنوع اللغوى والإقليمى بعين الاعتبار.
 - إنشاء سلطة عليا للإعلام السمعى البصرى قادرة على ضمان تنوع الراديو والتلفزة ونزاهتهما واستقلالهما.
 - ضمان الحق فى استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية بالنسبة لكل التيارات السياسية والجمعيات بدون تمييز، بصفة عامة.
 - إيلاء اللغة الأمازيغية الأهمية التى تستحقها كلغة وطنية إلى جانب العربية، وذلك من خلال البرامج الإخبارية والثقافية والتربوية والترفيهية.
 - إحداث برامج للتربية على حقوق الإنسان تتعاون مع المنظمات غير الحكومية المهتمة.
- ٢- فيما يخص وكالة الأنباء:
- يجب وضع القانون الأساسى لوكالة المغرب العربى للأنباء من لدن مجلس النواب، طبقا لمقتضيات المادة ٩ من الدستور المتعلقة بحرية التعبير والمادة ١٩ من العهد الدولى. ويتعين أن يكفل هذا القانون الحق فى الإعلام واحترام التعددية السياسية والثقافية.
- ويتعين أن تكون الوكالة مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالى وأن يديرها مجلس إدارى يمثل

فيه أهم الفاعلين في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، باستقلال تام عن الدولة.

٣- فيما يخص قانون الصحافة:

الحكومة يجب أن تتم بشكوى من الوزير أو الوزراء المعنيين موجهة إلى وزير العدل، وذلك فقط في حالة ما إذا ارتبط القذف بصفة الوزير أو بمهامه.

• حذف التعديل الذى تم بمقتضى ظهير ١٣ نوفمبر ١٩٦٣ والذى حصر أجل استدعاء المشتكى به من أجل القذف في خمسة أيام فحسب (المادة ٧٢)، علماً بأن الأجل المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية هو ١٥ يوماً.

• التنصيص على أن الأجل لإخبار النيابة العامة بالوقائع المبنية والموصوفة في طلب الحضور والتي يريد المتابع إثبات حقيقتها وتبليغها نسخة من المستندات وكذا أسماء الشهود المراد الإعتماد عليهم، على أن هذا الأجل يجب أن يسرى إلى ليلة أول جلسة تعين فيها القضية (المادة ٧٣).

• التنصيص على أن أجل ١٥ يوماً المحدد لإيداع مقدار التعويضات المدنية والغرامات المحكوم بها يجب أن يسرى ابتداء من تبليغ قرار محكمة الاستئناف وذلك رغم طلب النقض.

• التنصيص على أن حجز جريدة يجب أن يتم بمقتضى قرار صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ويمكن الطعن فيه أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف (المادة ٧٧).

• حذف الصلاحية المعطاة لوزير الداخلية والمتعلقة بتوقيف جريدة.

• إخضاع منع جريدة أو دورية للقضاء، ويتعين أن يكون المنع موضوع دعوى مرفوعة من لدن الوزير الأول أمام قضاة الحق العام (المحكمة الابتدائية) ولا يمكن أن

• حذف التصريح المسبق للنشر، إذ إن الحق في النشر حق يضمنه القانون الدولي لكل فرد، بدون شرط سياسى أو تقييد مسبق، ويمكن أن يتم التصريح بعد نشر الجريدة لأسباب اقتصادية، أو إدارية أو ضريبية ضرورية.

• حذف العقوبات الحبسية علماً بأن ظهير ١٠ أبريل ١٩٧٣ ضاعف هذه العقوبات.

• التنصيص على وجوب تعليل قرار منع نشرة أجنبية، الشيء الذى يتيح مزاوله الحق في الطعن القضائى ضد القرار المذكور.

• التنصيص على وجوب تعليمات كتابية لوزير العدل بصفتة رئيس النيابة العامة للقيام بمتابعات من أجل المس بحرمة الملك وحرمة الأمراء والأميرات.

• حذف التعديل الذى حصل بمقتضى ظهير ١٩٧٣ فيما يتعلق بجنحة نشر أو إذاعة أو نقل نبال زائف والعمل من جديد بالنص الاصلى الذى يفرض إثبات سوء النية (المادة ٤٢).

• التنصيص على عدم إمكانية إثبات صحة ما يتضمنه القذف إذا كانت الوقائع تعود إلى أكثر من ٢٠ سنة، لا عشر سنوات (المادة ٤٩، الفقرة الثانية).

• حصر منع نشر ما يدور في المناقشات المتعلقة بدعوى القذف فقط في الحالات التى تمس الحياة الشخصية للأفراد (المادة ٥٥).

• التنصيص على أن المتابعات المقام من أجل السب أو القذف إزاء أعضاء

وثائق

- التنصيص على أنه لا يمكن تسليم وسحب البطاقة المهنية إلا بعد موافقة اللجنة الممثلة للصحفيين.

٥- فيما يخص مساعدة الدولة للصحافة:

إصدار قانون يحدد معايير وطرق اتخاذ القرار وكيفية توزيع المساعدة على الصحافة الحزبية والمستقلة.

وإن منظمنا التي طالبت دائماً بالحوار مع السلطات العمومية، لعلنا أتم الاستعداد للمساهمة في بلورة مشاريع الإصلاحات التشريعية الضرورية في نطاق تنفيذ التزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

٦- إجراءات مستعجلة:

- أ) رفع المنع الذي اتخذ إزاء عدد من الجرائد والدوريات والكتب.
- ب) وضع حد لكل شكل من أشكال مضايقة الصحفيين.
- ج) إعادة الصحفيين المبعدين من الإذاعة والتلفزة إلى عملهم.

عن المنظمة/ المكتب الوطني

الرباط- في ٣١ يوليو/ تموز ١٩٩٨

يدخل المنع حيز التنفيذ إلا بعد قرار محكمة الاستئناف والذي يقضى بصحة دعوى المنع.

- تحديد أجل تقادم الدعوى من أجل القذف في خمسة أشهر وهو الأجل المحدد أصلاً في ظهير ١٥ نوفمبر ١٩٥٨ والذي مدده إلى سنة بمقتضى ظهير ١٩٦٣.

- إلغاء صريح لظهير ١٩٣٩ الذي يمنع ويعاقب على توزيع وحياسة ونشر مناشدات ومحركات "مشاغبة"، هذا الظهير المخالف للمبدأ الدستوري لحرية التعبير.

٤- فيما يخص القانون الأساسي للصحفيين:

- تمتع صحافيي وسائل الإعلام السمعية البصرية بنفس الضمانات المعترف بها للصحفيين في الصحافة المكتوبة.
- ضمان حق الوصول إلى الخبر لدى الإدارة العمومية بالنسبة للصحفيين المغاربة والأجانب.
- ضمان حق الصحفيين المطلق في حماية مصدر الخبر.

مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من رئاسة الحكومة

وتود الجمعية، في هذه المذكرة، أن تفصل قليلا في تلك المطالب، وإذا اقتضى الأمر الإضافة إليها، وذلك بعد أن سجلت إيجابية ما ورد في التصريح الحكومي أمام مجلس النواب يوم ١٧ أبريل ١٩٩٨ من كون "الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا يشكل إحدى التوجهات الرئيسية للحكومة"، وأنها ستعمل على تعزيز تعاونها مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئات غير الحكومية المعنية، وبالذات في اتجاه التسوية النهائية للحالات المعروضة على المجلس المذكور، والتي ما زالت عالقة على مستوى التنفيذ. وستسهر الحكومة كذلك على ملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية. كما ستعمل في اتجاه انعاش ثقافة حقوق الإنسان...".

إن من أهم المطالب التي تناضل جمعيتنا مع العديد من القوى الديمقراطية على تحقيقها والتي نأمل من حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي العمل على تحقيق المطالب الآتية:

على المستوى الدستوري:

إن جميع الدساتير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال ولغاية آخر دستور منها وهو دستور ١٩٩٦، لم تكن ديمقراطية في إعدادها وفي الاستفتاء حولها، وفي محتواها.

مذكرة تفصيلية

بشأن مواقف

ومطالب الجمعية

في ميدان حقوق

الإنسان مرفوعة

لرئاسة الحكومة

المغربية والتي سبق

أن حددت أهمها

في بيانها الصادر

بعد تنصيب

الحكومة الجديدة

والمؤرخ في ١٤

مارس ١٩٩٨

رابعاً: تغييب الحصانة البرلمانية عندما يكون
الرأى المعبر عنه يجادل فى النظام الملكى
أو الدين الإسلامى أو يتضمن ما يخل
بالاحترام الواجب للملك (م. ٣٩.د).

خامساً: ان ضمانات استقلال القضاء ناقصة
وغير كافية: فهى محصورة فى عدم جواز
عزل ونقل قضاة الأحكام إلا بمقتضى
القانون دون أن تمتد هذه الحماية إلى قضاة
النيابة العامة (م. ٨٥.د) والمجلس الأعلى
للقضاء يسهر على تطبيق الضمانات
الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم
دون أن يمتد هذا السهر إلى نقلهم. كما أن
الدستور لم يرفع القضاء إلى مستوى سلطة
(ف. ٨٢.د)

سادساً: أن هناك عرقلة قانونية كبيرة تحول
دون تشكيل لجان تقصى الحقائق من قبل أحد
مجلسى البرلمان سواء بسبب ربط التشكيل
بموافقة أغلبية الأعضاء أو بعدم وجود
متابعات قضائية فى نفس الوقائع التى
سيحقق فيها، أو بسبب إنهاء مهام لجان
التقصى فور فتح تحقيق قضائى فى الوقائع
التى اقتضت تشكيلها (م. ٤٢.د)

سابعاً: أن موافقة مجلسى البرلمان غير
لازمة لإشهار الحرب (م. ٧٤.د)
ومقترحاتهما وتعديلاتهما تكون مرفوضة إذا
كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالى إما
إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى
إحداث تكليف عمومى أو الزيادة فى تكاليف
موجود (م. ٥١.د)

ثامناً: وأخيراً، وليس بالآخر، فإن الشعب
المغربى الذى استفتى بشأن الدستور وعلى
أساس نتيجة هذا الاستفتاء صدر الدستور، لا
حق له فى مراجعة هذا الدستور إذا كان
موضوعها النظام الملكى للدولة أو النصوص
المتعلقة بالدين الإسلامى.

ولذلك فإن الجمعية تؤكد طلبها فى تغيير
الدستور بما ينسجم فى المضمون مع مبادئ
ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها
كونياً وبما يحترم شكلاً إشراك ممثلى الشعب

فقد أعدت مشاريعها فى الخفاء، مع أن
الأمر يتطلب بأن يتم ذلك من قبل هيئة
منتخبة بكيفية ديمقراطية.

كما عرف الاستفتاء عليها فرض الرأى
الواحد المؤيد لها عبر وسائل الإعلام
العمومية وقمع الآراء المخالفة والغش
والتزوير سواء فى إعداد اللوائح العامة
المعتمدة فى الاستفتاء، أو فى التصويت أو
فى النتائج...

ومن بين ما يعاب على محتوى دستور
١٩٩٦ كسابقه:

أولاً: أنه خالٍ من العديد من المبادئ المهمة
الواردة فى الاعلانات والمواثيق الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان مثل ضمان الحق فى
الحياة الذى يترتب عليه إلغاء عقوبة الإعدام،
والحق فى اللجوء السياسى، والحق فى التنقل
داخلياً وخارجياً بدل حصر هذا الحق فى
التنقل داخل المغرب، والمساواة بين المرأة
والرجل فى جميع الحقوق السياسية والمدنية
والاقتصادية والاجتماعية بدل حصرها فى
الحقوق السياسية، والحق فى الضمان
الاجتماعى، بما يقتضيه هذا الحق من تأمين
الشغل بشروط عادلة، ومن تعويض عن
مختلف الأفات الاجتماعية بما فيها أفة
البطالة. والحق فى الصحة وفى السكن
اللائق وفى البيئة السليمة. ومن المعلوم أن
الدستور الحالى، لا ينص سوى على الحق
فى التربية والشغل. كما ينص على حرية
الرأى والتعبير دون حرية الفكر والعقيدة
التى ينص عليها الإعلان العالمى والعهد
الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ثانياً: عدم الفصل بين السلطات الثلاث
التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً من
شأنه أن يبعد هيمنة السلطة التنفيذية على
السلطتين الأخرين كما أن سلطات الملك
تهيمن على جميع السلطات الثلاث الأخرى
إجداً وتوجيهاً وتغييراً وإنهاءً.

ثالثاً: لا يوجد نص فى الدستور يلزم بأن
تكون الحكومة مشكلة من الأغلبية البرلمانية.

والعمل على أن يصادق المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها.

وبما أن الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تدخل مواضيعها فى نطاق الحقوق الاجتماعية فقد دأبت الجمعية مع غيرها من القوى الديمقراطية على المطالبة بمصادقة المغرب على جميع الاتفاقيات الصادرة عن هذه المنظمة، الشيء الذى لم يتحقق حتى الآن إلا فى حدود حوالى الربع. ومن بين الاتفاقيات المهمة التى لم يصادق عليها المغرب الاتفاقيتان (٨٧، ١٣٥) المتعلقةتان بالحزبات النقابية.

وتسجل الجمعية فيما يخص اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة:

- (١) أن المغرب لم يصادق حتى الآن على العديد منها رغم أهميتها.
- (٢) أن الاتفاقيات التى صادق عليها المغرب بعضها تحفظ على عدد من بنودها تحفظاً تسبب إما فى تعطيل آليات حماية تنفيذ مقتضياتها، أو فى تناقض مع أهدافها، والبعض الآخر لم ينشر حتى الآن فى الجريدة الرسمية.

وهكذا على وجه المثال:

أ- فإن المغرب الذى صادق على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى ١٩٧٩/٥/٣ لا زال حتى الآن لم يعلن فى نطاق المادة ٤١ من العهد قبوله اختصاص لجنة حقوق الإنسان فى استلام ودراسة بلاغات تتطوى على ادعاء دولة طرف فى العهد بأن المغرب لا يفتى بالالتزامات التى يرتبها عليها هذا العهد، ولا زال المغرب كذلك حتى الآن لم يصادق على البروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعهد المذكور المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٩٦٦/١٢/١٦ وهو الملحق الذى يخول

فى صياغته بشكل ديمقراطى قبل طرحه على الاستفتاء الشعبى الحر والنزيه.

المساس بالإرادة الشعبية:

عرفت انتخابات ١٩٩٧ الجماعية والمهنية والتشريعية، خروقات وانتهاكات خطيرة متعددة ومتنوعة (الغش والتزوير فى اللوائح وفى النتائج واستعمال العنف والاعتقالات التعسفية والتمييز بين الأحزاب فى ممارسة الحملة الانتخابية وفى استعمال وسائل الإعلام العمومية والحصول على الدعم المالى وقد ترتب عن ذلك المس بالإرادة الشعبية التى يحميها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من خلال مادته ٢١ والمادة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذى يترتب عليه عدم شرعية جميع المجالس المنبثقة عن تلك الانتخابات المغشوشة، الشيء الذى يفرض مراجعة مدونة الانتخابات لإزالة العيوب التى بقيت عالقة بها وتوسيع وتقوية الضمانات الموجودة بها وحل تلك المجالس فى أقرب وقت ممكن وإعادة إقامتها بمقتضى انتخابات سليمة وتحت إشراف لجنة أو لجان محايدة بعيدة عن أية هيمنة أو توجيه من قبل وزارة الداخلية مع تقديم كل الذين ارتكبوا أفعال الغش والتزوير أو ساهموا أو شاركوا فيها إلى المحاكمات.

المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان:

إن حقوق الإنسان كونية وشمولية، أى يجب أن ينعم بها كل بنى الإنسان فى الكون وأنها تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما يتجلى ذلك من خلال ديباجة قانونها الأساسى وأهدافها المسطرة فى هذا الأخير، تؤمن بكونية حقوق الإنسان وبشموليتها المسطرة فى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولذلك جعلت من أحد أهدافها المطالبة

تحفظ على أحكام المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين نظراً لأن الإسلام هو دين الدولة هذا مع العلم أن المادة ١٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه المغرب يكفل لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة. كما أنه طبقاً للبند ٢ من المادة ٥١ من الاتفاقية فإنه لا يجوز إبداء أى تحفظ يكون منافياً لهدف الاتفاقية وغرضها.

د- كما أن المغرب الذى صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى ١٩٩٣/٦/٢١ لم ينشرها حتى الآن بالجريد الرسمية، كما أنه تحفظ على بعض بنودها تحفظاً مس بهدف الاتفاقية الرامى إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع العلم أنه طبقاً للبند ٢ من المادة ٢٨ من الاتفاقية فإنه لا يجوز إبداء أى تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

ولذلك يتعين العمل على أن يسحب المغرب جميع تحفظاته على المواد ٢ و ١٥ فقرة ٢ و ١٦ و ١/٢٩ وينشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.

وإن الجمعية لتجدد طلبها فى أن تعمل الحكومة على التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات التى لم تصادق عليها، وعلى رفع جميع التحفظات المتعلقة بها، وعلى نشر ما لم ينشر بالجريدة الرسمية، وعلى إعطائها الأولوية فى التطبيق عند تعارضها مع التشريع المحلى وعلى إلغاء عقوبة الإعدام.

إدعاء مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فى التشريع المغربى:

إن ذلك يقتضى، فى إطار التعديل من أجل الإضافة أو الانقاص أو الإلغاء،

للأفراد الداخلين فى ولاية الدولة الطرف فى العهد والتي تصبح طرفاً فى الملحق بتقديم شكاياتهم ضد هذه الأخيرة أمام لجنة حقوق الإنسان للنظر فيما يدعونه من انتهاكات لمقتضيات العهد إزاءهم من قبل دولتهم.

ولازال المغرب لم يصادق حتى الآن كذلك على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والذي اعتمده الجمعية العامة فى ١٥/١٢/٩٨ والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

ب- كما أن المغرب الذى صادق فى ١٩٩٣/٦/٢١ على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الخاصة بالكرامة:

أعلن عدم اعتراف حكومته وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٨ من الاتفاقية، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه فى المادة ٢٠ من نفس الاتفاقية وهو الاختصاص الذى يخول لهذه اللجنة التحقيق فى المعلومات الموثوق بها والتي يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى تعذيباً يمارس على نحو منظم فى أراضى دولة طرف.

كما أعلن المغرب وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٠ من نفس الاتفاقية بأن حكومته لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من نفس المادة هذه الفقرة التى تنص على أن أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية وتنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف فى غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

ج- كما أن المغرب الذى صادق على اتفاقية حقوق الطفل فى ١٩٩٣/٦/٢١

وثائق

فقد جاءت تعديلات ٧٣/٤/١٠ تربط تأسيس الجمعيات بضرورة التصريح المسبق للسلطة وللنيابة العامة، (المادتان ٢ و ٥)، ولتتضمن إمكانية حل الجمعيات إلى السلطة التنفيذية، بعد أن كانت هذه إمكانية مقصورة على السلطة القضائية، ولتوسع من أسباب الحل للجمعيات فتضيف إلى سبب مخالفة مقتضيات المادة ٣: "إذا ظهر أن من شأن نشاط هذه الجمعية الإخلال بالأمن العمومي" (المادة ٧)، ولترفع من عقوبة الحبس والغرامة عند مخالفة مقتضيات المادة ٥ (المادة ٨). وعلى المستوى الأحزاب السياسية فقد أعطت تعديلات ٧٣/٤/١٠ للسلطة التنفيذية، التي لا يمكن إلا أن تكون منحازة، إمكانية حل الأحزاب السياسية بعد أن كان ذلك مقصوراً على القضاء الذي من المفروض أن يكون مستقلاً ومحيداً (المادة ١/١٩)، ولتوسع من أسباب وقف وحل هذه الأحزاب فتضيف إلى حالات مخالفة مقتضيات الفصول ٣ و ٥ و ١٧، حالة "إذا ظهر أن من شأن نشاط حزب أو جمعية ذات صبغة سياسية الإخلال بالأمن العمومي" وهذه العبارة (من شأنه... الإخلال بالأمن العمومي) تذكرنا بالظهير المعروف بـ "كل ما من شأنه..." الذي تم إلغاؤه (المادة ١٩) ولترفع من عقوبة الحبس والغرامة عند مخالفة مقتضيات الفقرات ٤ و ٥ من المادة ١٧ (المادة ٢٠).

ثانياً: الظهير رقم ١٥٨٣٧٧ بتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٣٧٨ (١٩٦٨/١١/١٥)
بشأن التجمعات العمومية:

- فعلى مستوى الاجتماعات العمومية:
فقد جاءت تعديلات ١٩٧٣/٤/١٠ لتوسع من إمكانية فض الاجتماع العمومي من قبل مندوب السلطة، لتضيف إلى الإمكانيات التي كانت لهذا الأخير، وهي الغرض بناء على طلب من مكتب التسيير للتجمع العمومي أو وقعت اصطدامات أو أعمال عنف، إمكانية

مراجعة شاملة للقوانين المغربية والتي من بينها على وجه المثال:

- **قوانين الشغل والضمان الاجتماعي:**
من أجل جعلها منسجمة مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة مع الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومع المواد ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- **مدونة الأعمال الشخصية:** من أجل جعلها متوافقة مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبعد رفع جميع التحفظات عن هذه الأخيرة.

- **تعديل الفصلين ٤١٨ و ٢/٤٩١ من القانون الجنائي لتصبح الزوجة لتصبح الزوجة متساوية لزوجها في التمتع بعذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب المرتكبة من قبلها ضد زوجها وشريكته عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الزنا. ولتصير الزوجة مساوية كذلك لزوجها فيما يتعلق بإمكانية النيابة العامة متابعة هذا الأخير تلقائياً عندما يتعاطى الفساد في غياب زوجته الموجودة خارج المغرب.**

إلغاء جميع التعديلات التي لحقت قوانين الحريات العامة وفي مقدمتها تعديلات ١٥ أبريل ١٩٧٣

إن الجمعية تجدد طلبها إلغاء جميع التعديلات التي لحقت قوانين الحريات العامة وفي مقدمتها تعديلات ١٠ أبريل ١٩٧٣، لأنها تعديلات زادت في تضيق العمل والنشاط في ميدان الحريات العامة. وكما هو معلوم فإن قوانين الحريات العامة هي:

أولاً: الظهير رقم ١٥٨٣٧٦ بتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٣٧٨ (١٩٥٨/١١/١٠)
المتعلق بتأسيس الجمعيات:

(٥٨/١١/١٥) بشأن قانون الصحافة بالمغرب:

لقد لحقت الظهير المذكور عدة تعديلات في مقدمتها تعديلات ظهير ١٩٧٣/٤/١٠ التي انقضت بعض الضمانات، ووسعت من نطاق المخالفات للظهير. ورفعت من العقوبات المترتبة عن مخالفة مقتضيات الظهير الأمر الذي من شأنه أن يعرقل ممارسة حرية الفكر والتعبير عن الصحافة وهكذا وعلى وجه المثال:

فالتعديل الذي لحق المادة ٢٠ رفع من العقوبة التي يمكن توقيعها على صاحب جريدة أو مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالاً أو منافع من حكومة أجنبية...

والتعديل الذي لحق المادة ٢٥ رفع من درجة العقوبة التي يمكن توقيعها على مدير النشر الذي يرفض نشر الاستدراكات الموجهة إليه من أحد رجال السلطة...

والتعديل الذي لحق المادة ٢٩ أعطى الصلاحية لوزير الأبناء لمنع دخول وترويج الجرائد أو النشريات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب، بعد أن كانت الصلاحية المذكورة مقصورة على رئيس الوزراء.

والتعديل الذي لحق المقطع الثاني من المادة ٣٠ رفع من العقوبة التي يمكن توقيعها على من يوزع أو يعرض للبيع أو على أنظار العموم المنشور والنشرات والورقيات الواردة من الخارج أو المستمرة رواجها من الأجانب. أو يمسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية...

وبعد أن كان بيع الكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشعبية أو المناداة بها أو توزيعها في الأماكن العمومية أو الخاصة لا يحتاج لأي ترخيص ولا حتى إلى مجرد تصريح لدى السلطة المحلية، إذا تم هذا العمل بكيفية عرضية، وأن هذا الأخير (التصريح) لا يكون لازماً إلا إذا

جديدة وخطيرة وقابلة لأي تأويل، وهي إمكانية فض الاجتماع العمومي تلقائياً من قبل مندوب السلطة "إذا رأى هذا الأخير أن سير الاجتماع يخل بالأمن العمومي أو من شأنه الإخلال به" (المادة ٧)، ولترفع من العقوبات في حالة مخالفة مقتضيات الظهير (المادتان ٩ و ١٠).

- وعلى مستوى المظاهرات بالطرق العمومية:

فقد جاءت تعديلات ١٩٧٣/٤/١٠ برفع العقوبات الجنائية عند مخالفة مقتضيات المادتين ١٤ و ١٥ من الظهير.

- وعلى مستوى التجمهر في الطرق العمومية:

فقد جاءت تعديلات ظهير ١٩٧٣/٤/١٠ بتغييرات على المواد ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من ظهير ١٩٥٨/١١/١٥ بشأن التجمعات العمومية:

فالتعديل الذي لحق المادة ١٧ وسع من سبب منع التجمهر غير المسلح، فبعد أن كان السبب هو ("كل ما من شأنه أن يخل بالاطمئنان العام") أصبح "كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العمومي".

والتعديل الذي لحق المادة ١٩ سمح في التجمهر المسلح بتشتيت المتجمهرين بالقوة لمجرد ابداء تصليب إزاء أمر عميد الشرطة بالانفضاض والانصراف، بعد أن كان استعمال القوة يتطلب عدة إجراءات وهي أن يكون ممثل السلطة حاملاً لشارة وظيفية، وأن يعلن عن وصوله بواسطة مكبر الصوت، وأن يواجه إندارين بالانفضاض والانصراف يظلان دون نتيجة.

- والتعديل الذي لحق المادة ٢٠ رفع من العقوبات التي يمكن توقيعها على المشاركين في التجمع المسلح.

ثالثاً: الظهير المنظم للصحافة (ظهير رقم ١٥٨١٣٧٨ بتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٣٧٨

وثائق

كبيرة لحرية النقد المشروع عبر الصحافة.

- وفيما يتعلق بالاختصاص والإجراءات:

فإن التعديل الذي لحق الفقرة الأولى من المادة ٧٣ بمقتضى ظهير ١٣/١١/١٩٦٣، أنقص من الأجل الذى يجب على المتهم خلاله، إذا أراد أن يكون مقبولاً لإثبات صحة الوقائع التى من أجلها وجه القذف وفق مقتضيات المادة ٤٩، أن يقدم شهوده ونسخ من مستنداته: فبعد أن كان الأجل هو خمسة أيام أصبح ثمانية وأربعين ساعة.

والتعديل الذى لحق المادة ٧٤ بمقتضى ظهير ١٠/٤/٧٣ استثنى عقوبة المس بكرامة الملك والأمراء والأميرات المنصوص عليها فى المادة ٤١، من إمكانية تطبيق ظروف التخفيف عليها.

وقبل تعديل ظهير ١٣/١١/١٩٦٣ الذى لحق المادة ٧٦، كان إيقاف النشر بسبب عدم إيداع الغرامة والتعويضات المحكوم بها على مدير النشر أو صاحب المقال داخل ١٥ يوماً من تاريخ النطق بالحكم الابتدائى، ورغم التعرض والاستئناف والنقض مرتبط بصدور حكم بالإيقاف، وبعد التعديل صار الإيقاف مبنى على مجرد طلب من النيابة العامة دون الالتجاء من جديد إلى المحكمة وبواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء.

- وعلى مستوى الحجز والإيقاف والمنع:

فبمقتضى تعديلات ظهير ٢٨/٥/١٩٩٦ وظهير ١٠/٤/٧٣ التى أضافت إلى المادة ٧٧ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة، فإنه أصبح فى إمكان وزير الداخلية، بالإضافة إلى الصلاحية التى كانت له وهى الحجز الإدارى لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية يكون من شأنه الإخلال بالأمن العمومى، تقول أصبح فى إمكانه أيضاً إيقاف الجريدة أو النشرة الدورية إذا رأى أن نشرهما قد

اتخذ هذا العمل صورة الاحتراف (المادة ٣٤)، فإن تعديل ١٠/٤/٧٣ الذى لحق هذه المادة، فرض وجوب الحصول على إذن من السلطة المحلية من أجل القيام بالعمل المذكور، سواء كان هذا العمل سيتم عرضياً أم فى نطاق الاحتراف.

وبعد أن كانت العقوبة المترتبة على مخالفة مقتضيات المادة ٣٤ تتراوح بين ١٠ درهم وحبس تتراوح مدته بين يوم واحد وخمسة أيام، ارتفعت هذه العقوبة بموجب تعديل ١٠/٤/٧٣ لتصبح الغرامة تتراوح بين ٥٠٠ و ٥٠٠٠ درهم، وحبس تتراوح مدته بين شهر وثلاثة أشهر.

- وعلى مستوى الجرح المرتكبة ضد الشئون العامة:

فقد جاءت تعديلات ١٠/٤/١٩٧٣: لترفع من العقوبة المترتبة على المس بكرامة الملك والأمراء والأميرات بأحد الوسائل المنصوص عليها فى المادة ٣٨، فبعد أن كانت محدودة فى سجن تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين ألف درهم ومائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أصبحت العقوبة (بعد التعديل) هى السجن الذى تتراوح مدته بين خمس سنوات وعشرون سنة والغرامة التى يتراوح قدرها بين مائة ألف درهم ومليون درهم (المادة ٤١).

- وفيما يخص الجرح الماسة بالأشخاص:

فقد رفعت تعديلات ١٠/٤/١٩٧٣ من عقوبة القذف الموجه ضد الأفراد بأحد الوسائل المنصوص عليها فى المادة ٣٨ (المادة ٤٧).

وأوجبت نفس التعديلات، التى أضافت فقرة ثالثة إلى المادة ٤٩، بأن يتوفر المسئولون عن النشر، قبل القيام به على الحجج التى تثبت صحة الوقائع التى يتحدثون عنها، الأمر الذى يعتبر عرقلة

فى مجال الاعتقال والبحث التمهيدي والتحقيق الإعدادى والمحاكمة.. إلا أنه أدخلت، فيما بعد، تعديلات خطيرة متوالية أزالت العديد من الضمانات وأنقصت من بعضها الآخر.

وقد وقع تراجع عن بعض تلك التعديلات، كما أضيفت ضمانات جديدة، وذلك بمقتضى القانون رقم ٩٠-٦٧ المنفذ بظهير ١١٠.٩١.١ الصادر فى ٢٣ جمادى الأخيرة ١٤١٢ (١٠/١٢/١٩٩١)، إلا أن هذا التراجع والإضافة كانت جزئية ومحدودة وانطوت من ناحية أخرى على إلغاء ضمانات كانت موجودة فى الفصول موضوع المراجعة والإضافة. ونورد بعض الأمثلة لما ذكر:

- فعلى مستوى الوضع تحت الحراسة القضائية لدى ضابطة الشرطة القضائية:

فقد سبق للجمعية أن رحبت بالتراجع عن التعديلات التى لحقت المواد ٦٨ و ٨٢ و ١٥٤ من المسطرة الجنائية (م.ج.) فى ١٨/٩/١٩٦٢، وذلك بمقتضى القانون رقم ٩٠-٦٧ المنفذ بظهير ٣٠/١٢/١٩٩١، ونتيجة لهذه التعديلات عادت مدة الحراسة لدى ضابطة الشرطة القضائية إلى ما كانت عليه عند صدور المسطرة الجنائية فى ١٠/٢/١٩٥٩ وهى ٤٨ ساعة مع إمكانية تمديدتها لمدة ٢٤ ساعة، ما عدا إذا كان الأمر يتعلق بجرائم المس بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى، فإن المدة تصبح ٩٦ ساعة قابلة للتمديد لمثلها. كما عادت مدة الاعتقال الاحتياطى المأمور بها من قبل قاضى التحقيق إلى ما كانت عليه قبل تعديلات ١٩٦٢ وهى شهران قابلة للتمديد خمس مرات بحيث لا يمكن أن تتجاوز مدة الاعتقال الاحتياطى فى مجموعها سنة.

إلا أنه مع ذلك، تجب الملاحظة:

بأن تعديلات قانون ٩٠-٦٧ كانت جزئية فيما يتعلق بمدة الوضع تحت الحراسة لدى ضابطة الشرطة القضائية: فهذه التعديلات لا

مس بأسس الأوضاع السياسية أو الدينية للملكة، كما أصبح فى إمكان الوزير الأول للسببين المذكورين (ما من شأنه الإخلال بالأمن العمومى والمس بأسس الأوضاع السياسية أو الدينية)، أن يمنع الجريدة أو النشرة الدورية من الصدور.

وبمقتضى التعديل الذى لحق المادة ٧٨ بواسطة ظهير ١٣/١١/١٩٦٣ فإن مدة تقادم الدعوى العمومية الناتجة عن انجح والمخالفات المقررة فى ظهير الصحافة ارتفعت من خمسة أشهر إلى سنة، الأمر الذى يعنى تطويل مدة التهديد بإقامة الدعوى العمومية وهو نوع من التضييق على ممارسة الحريات العامة.

- المس بحق الإضراب بالنسبة للموظفين:

يضمن الدستور حق الإضراب (المادة ١٤ دستور)، بدون أن يستثنى من هذا الحق أى شريحة أو قطاع اجتماعى منه. إلا أن المادة ٥ من المرسوم رقم ١٤٦٥.٥٧.٢ المؤرخ فى ١٥ رجب ١٣٧٧ (٥/٢/١٩٥٨) بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابى، حرمت على الموظفين ممارسة حق الإضراب تحت طائلة تعريضهم للتأديب بدون ضمانات تأديبية. ولذلك يتعين إلغاء هذه المادة لمساسها بحق دستورى، وبمقتضىات المادة ٨١ من الدستور التى تنص على أنه "لا يجوز إصدار أو تطبيق أى نص يخالف الدستور".

الضمانات الواردة فى المسطرة الجنائية والمتعلقة بالحرية الشخصية فى مجال الاعتقال والبحث والتحقيق والمحاكمة

لقد احتوت المسطرة الجنائية عند صدورها بمقتضى ظهير رقم ٢٦١.٥٨ المؤرخ فى ١ شعبان ١٣٧٨ (١٠/٢/١٩٥٩) على عدة ضمانات محكمة تتعلق بحماية الحرية الشخصية

وثائق

تشمل الوضع تحت الحراسة لدى ضابطة الشرطة القضائية بسبب جرائم المس بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى المنصوص عليها فى الفصول من ١٦٣ إلى ٢١٨ من القانون الجنائى والتي يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة العسكرية، فمدة الوضع تحت الحراسة فى هذه الحالة لا زالت ١٠ أيام قابلة للتجديد بدون حدود.

بأن تعديلات قانون ٩٠-٩٧ إذا كانت سمحت لدفاع الظنين المعتقل بالحضور عند استنطاق هذا الأخير لدى النيابة العامة، وعند استنطاقه الابتدائى والتفصيلى لدى قاضى التحقيق، فإنها لا تسمح لنفس الدفاع بالحضور فى مرحلة البحث التمهيدي الذى تجريه ضابطة الشرطة القضائية، مع العلم بأنها أخطر مرحلة يمر منها الأظناء، إذ فيها يتم، حسيما أثبتت التجربة استعمال العنف والتعذيب والتهديد والتزوير من قبل بعض ضابطة الشرطة القضائية...

ولذلك يجب العمل من أجل توحيد مدة الوضع تحت الحراسة القضائية بغض النظر عن نوع المحاكم التى تنتظر فى الجرائم (عادية أو خاصة مع العلم بأن الجمعية تطالب بإلغاء المحاكم الخاصة فى الميدان الجنائى) وبأن يصبح حضور المحامى متاحاً فى مرحلة البحث التمهيدي المجرى من قبل ضابطة الشرطة القضائية، مع التنصيص الصريح على دوره عند حضوره مؤازراً الظنين أمام النيابة العامة.

وعند التعديل الأول للفصل ٧٦ (م.ج.م) بمقتضى ظهير ٤٥١-٥٩-١ المؤرخ فى ١٨ ربيع الثانى ١٣٨٢ (١٨/٩/٦٢) استثنى من الجرح الخاصة بالصحافة التى يمنع الاعتقال فيها حالة المس بذلك والأمرات والأحكام.

وعند التعديل الثانى لنفس الفصل (٧٦ م.ج.م) بمقتضى الظهير رقم ٢٧١-٦٣-١ المؤرخ فى ٢٥ جمادى الثانية ١٣٨٣ (١٣/١١/١٩٦٣) ألغيت الجرح ذات الصبغة السياسية من الحالات التى يمنع فيها على النيابة العامة تقرير المتابعة فى حالة اعتقال والأمر بالإيداع فى السجن فى انتظار المحاكمة.

وعند التعديل الثالث الذى لحق الفصل ٧٦ (م.ج.م) بموجب القانون رقم ٩٠-٦٧ ألغى ما تبقى من الحالات التى لا يجوز فيها للنيابة العامة متابعة الظنين فى حالة اعتقال. ومن بين هذه الحالات، كما رأينا، حالة ارتكاب أحد جنح الصحافة.

النيابة المتابعة فى حالة اعتقال، نوعاً من التضييق على حرية الرأى والتعبير التى من

بأن تعديلات قانون ٩٠-٩٧ إذا كانت سمحت لدفاع الظنين المعتقل بالحضور عند استنطاق هذا الأخير لدى النيابة العامة، وعند استنطاقه الابتدائى والتفصيلى لدى قاضى التحقيق، فإنها لا تسمح لنفس الدفاع بالحضور فى مرحلة البحث التمهيدي الذى تجريه ضابطة الشرطة القضائية، مع العلم بأنها أخطر مرحلة يمر منها الأظناء، إذ فيها يتم، حسيما أثبتت التجربة استعمال العنف والتعذيب والتهديد والتزوير من قبل بعض ضابطة الشرطة القضائية...

ولذلك يجب العمل من أجل توحيد مدة الوضع تحت الحراسة القضائية بغض النظر عن نوع المحاكم التى تنتظر فى الجرائم (عادية أو خاصة مع العلم بأن الجمعية تطالب بإلغاء المحاكم الخاصة فى الميدان الجنائى) وبأن يصبح حضور المحامى متاحاً فى مرحلة البحث التمهيدي المجرى من قبل ضابطة الشرطة القضائية، مع التنصيص الصريح على دوره عند حضوره مؤازراً الظنين أمام النيابة العامة.

وعلى مستوى الأمر بالاعتقال والإيداع بالسجن من قبل النيابة العامة: فإن الفصل ٦٧ من المسطرة الجنائية (م.ج.م) الذى ينظم اختصاص النيابة العامة فى هذا المجال تعرض لعدة تعديلات وسعت بصفة متتالية من صلاحيات النيابة العامة فى مجال الاعتقال والإيداع بالسجن وذلك عن ويمكن اعتبار التعديلات التى لحقت الفصل ٧٦ (م.ج.م) بما يترتب عنها من إلغاء لجميع الحالات التى كان يمنع فيها على

وعلى مستوى الأمر بالاعتقال والإيداع بالسجن من قبل النيابة العامة:

فإن الفصل ٦٧ من المسطرة الجنائية (م.ج.م) الذى ينظم اختصاص النيابة العامة فى هذا المجال تعرض لعدة تعديلات وسعت بصفة متتالية من صلاحيات النيابة العامة فى مجال الاعتقال والإيداع بالسجن وذلك عن ويمكن اعتبار التعديلات التى لحقت الفصل ٧٦ (م.ج.م) بما يترتب عنها من إلغاء لجميع الحالات التى كان يمنع فيها على

بين مظاهرها العمل السياسى والصحافى، وتتنافى مع الحماية التى أرادها المشرع المغربى للمجرمين والأحداث الذين لا يتجاوز عمرهم ١٦ سنة وذلك من خلال تدابير الحماية والتهديب والمنصوص عليها فى الفصول ٥١٤ و ٥١٦ و ٥٢٨ (م.ج. وغيرها) وتسمح هذه التعديلات بالاعتقال والإيداع حتى فى الجرائم التى لا يحكم فيها بالحبس أو السجن، وإنما بعقوبة الإبعاد.

وإن الجمعية لتطالب من جديد بإلغاء جميع التعديلات التى لحقت الفصل ٧٦ م.ج. منذ تاريخ صدور المسطرة الجنائية، وبالنص على السماح للدفاع بحضور مرحلة البحث التمهيدى لدى ضابطة الشرطة القضائية.

تعديلات ظهير بمثابة قانون رقم ٤٤٨ -

٧٦-١ بتاريخ ١١ رمضان ١٣٩٤

(١٩٧٤/٩/٢٨) المتعلق بإدخال بعض

الإجراءات الانتقالية على المسطرة الجنائية (١) إن هذه التعديلات الانتقالية أنقصت من بعض الضمانات المتعلقة بالتحقيق وبمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية، ويتجلى ذلك فيما يلى:

١/ قبل التعديلات، كان التحقيق الإعدادى من قبل قاضى التحقيق إلزامياً فى الجنايات، واختيارياً فى الجرح ما عدا إذا نص على لزومته فى بعض الجرح، ويمكن إجراؤه أيضاً فى المخالفات إن التمس ذلك وكيل الدولة (الفصل ٨٤ م.ج.). وبعد التعديلات الانتقالية أصبح التحقيق إلزامياً فقط فى الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، واختيارياً فى باقى الجنايات، ولا يمكن إجراؤه فى الجرح إلا بنص قانونى خاص. أما فى المخالفات، فلم يعد فى الامكان إجراؤه (الفصل ٣/١٠ من التعديلات الانتقالية).

٢/ إن التعديلات الانتقالية أحلت الغرفة الجنحية الاستئنافية محل غرفة الاتهام فى

اختصاصات هذه الأخيرة ما لم تكن هذه الاختصاصات منافية لمقتضيات الظهير بمثابة قانون الصادر بشأن التعديلات الانتقالية. وكلمة منافية تعنى من بين ما تعنيه أن الغرفة الجنحية الاستئنافية لم تحل محل غرفة الاتهام فى جميع اختصاصات هذه الأخيرة وإنما فى بعضها وبدون تحديد هذا البعض. أما البعض الآخر، وبدون تحديد كذلك، فقد ألغى من الوجود القانونى بإلغاء غرفة الاتهام، مع العلم بأن هذه الأخيرة كانت تختص، من بين ما تختص به وبكيفية صريحة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية حين تكون هذه التصرفات صادرة عنهم بهذه الصفة (٢٤٤ م.ج.). بما تسمح لها به هذه المراقبة من إمكان توجيه ملاحظات إلى ضباط الشرطة القضائية أو تقرير إما توقيفه مؤقتاً عن هذه الوظيفة أو فصله نهائياً، مع إمكانية معاقبته تأديبياً وإذا اقتضى الأمر جنائياً (الفصلان ٢٤٧ و ٢٤٨ م.ج.). وسيطلب القول بأن الغرفة الجنحية الاستئنافية حلت محل غرفة الاتهام فى مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية الكثير من الجدل القانونى..

٣/ لقد جاء فى الفصل الأول من الظهير المتعلق بالتعديلات الانتقالية، بأنه تبقى، بصفة انتقالية وإلى أن يدخل القانون الجديد للمسطرة الجنائية فى حيز التطبيق.. ولقد مر حتى الآن حوالى ربع قرن تقريباً بدون أن يظهر قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى الوجود.

بناءً على ذلك وعلى غيره فإن الجمعية تجدد طلبها فى الإسراع بإخراج قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى الوجود، محتوياً، من بين ما يجب أن يحتوى عليه جميع الضمانات التى كانت تتوفر عليها المسطرة الجنائية الحالية فى تاريخ صدورهما، ومتجنباً من بين ما يجب أن يتجنب جميع النقائص التى

التمادى فى الشطط فى استعمال السلطة وتوسيع اعتداء التهم على الحريات والحقوق، ولذلك طالبت الجمعية باستمرار إلغاء الامتياز القضائى الذى يتمتعون به، وهى تؤكد الآن على هذا الطلب.

- وعلى المستوى المدنى:

فظهر ١٩٤٤/٦/١٤ يمنع تنفيذ الأحكام التى تقتضى أداء مالياً ضد الإدارات العمومية للدولة والخزينة العمومية إذا كان مطعوناً فيها بالنقض إلا بكفالة. وهذا المنع يخل بمبدأ المساواة أمام القانون لأن القاعدة العامة تقضى بأن يتم تنفيذ الأحكام المدنية عندما تكون مشمولة بالنفاذ المعجل أو صادرة استئنافاً، وأن النقض لا يوقفها.

والفصل ٢٥ مسطرة مدنية (م.م.) ينص على أنه "يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنتظر ولو بصفة تبعية فى جميع الطلبات التى من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية الأخرى أو أن تلغى إحدى قراراتها: "فهذه المقتضيات تنطوى على المساس بالمساواة أمام القانون وعلى نوع من العمومية والغموض قابلة لشتى التأويلات، وعلى دفع الإدارات العمومية والجماعات العمومية إلى الشطط فى استعمال السلطة وإلى التمدادى فيه وعلى التناقض مع فصول قانونية أخرى:

١- فهى تمس بالمساواة أمام القانون المنصوص عليها فى الدستور (المادة ٥) وفى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (المادة ٧) لأنها تمنع على القضاء، عندما يكون الطرف المدعى عليه إدارة أو جماعة عمومية، النظر، ولو بصفة تبعية فى جميع الطلبات التى من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية مع أنه، تمثيلاً مع مبادئ القانون والفقه، فإن على القضاء أن ينظر فى جميع الطلبات كيفما كان نوعها، وأطرافها، وكل ما هنالك، إنه بعد

جاءت بها التعديلات المدخلة على المسطرة الجنائية والتى سجلنا ملاحظات سلبية بشأنها...

عراقيل قانونية تحول دون وصول القضاء إلى مساهلة المعتدين على الحقوق عندما يكونون من الإدارات العمومية أو الجماعات العمومية أو من رجال السلطة ويتجلى ذلك:

- على المستوى الجنائى: فإن الجرائم المنسوب ارتكابها إلى رجال السلطة وضباط الشرطة القضائية لا يمكن اتباع المسطرة الجنائية العادية فى البحث والتحقيق معهم بشأنها وبالتالى متابعتهم وإحالتهم على المحكمة المختصة، وإنما فتح التحقيق معهم معلق، حسب المركز السلطوى، إما على أمر من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى إذا كان المعتدى أحد أعضاء الحكومة أو عامل إقليم (الفصل ٢٦٧م.ج.)، وإما على أمر من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف إذا كان المنسوب إليه ارتكاب الجريمة: باشا أو قائد ممتاز أو قائد، أو ضابط شرطة قضائية ارتكب الجريمة أثناء مزاولة وظيفته، أو خليفة، باشا أو قائد (٢٦٩ و ٢٧٠م.ج.).

فإذا لم يصدر أمر بإجراء التحقيق من الجهتين المذكورتين (الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف)، فلا وجود لأية جهة قانونية يمكن اللجوء إليها لفتح التحقيق. الشئ الذى يصح معه القول بأنه هناك عرقلة قانونية تحول بين ضحايا الاعتداء عليهم من قبل بعض رجال السلطة وبين الوصول إلى القضاء بالطرق العادية للمطالبة بحقوقهم، وهذه العرقلة تكون فى نفس الوقت المس والاخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.

وإذا كانت الجمعية لم تر مانعاً فى الاحتفاظ بالامتياز القضائى للقضاة المنسوب إليهم ارتكاب الفعل الاجرامى وذلك محافظة على استقلالهم فإنها أكدت مراراً بأن الاحتفاظ بالامتياز القضائى لرجال السلطة لا مبرر له ولا يمكنه إلا أن يشجع هؤلاء على

٢٠ من القانون رقم ٩٠-٤١ المنظم للمحاكم الادارية يسمح كذلك بالطعن فى القرارات الادارية المتصفة بالتجاوز فى استعمال السلطة...
ولذلك فإن الجمعية تجدد طلبها بإلغاء المقطع الأول من الفصل ٢٥ (م.م) المتضمن للمقتضيات التى ناقشناها.

محاكم الجماعات والمقاطعات لا تتوفر فيها من الناحية القانونية شروط تحقيق المحاكمات والأحكام العادلة

ينظم هذه المحاكم ظهير بمثابة قانون رقم ٣٣٩-٧٤-١ بتاريخ ٢٤ جمادى الثانية ١٣٩٤ (٧٤/٧/١٥) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها..

إن هذه المحاكم لا تتوفر فيها من الناحية القانونية، شروط تحقيق المحاكمات والأحكام العادلة. ويتجلى ذلك فيما يلى:

(١) إنه من بين قضاة هذه المحاكم قضاة لا يشترط فيهم التوفر على الإجازة فى الحقوق والتخرج من المعهد الوطنى للقضاء، الأمر الذى ينتج عنه نقصان فى الكفاءة، ولا يطبق عليهم الظهير بمثابة قانون المؤرخ فى ١١/١١/١٩٧٤ والذى يحتوى على العديد من الضمانات الحامية لاستقلال القضاء فى ميدان التعيين والعزل، والتأديب، هذا بالإضافة إلى أن مسطرة التقاضى أمامهم بسيطة وناقصة ولا وجود فى إطار تلافى هذا النقص لاية إحالة على المسطرة المدنية أو الجنائية (المادة ١٥)

(٢) الأحكام الصادرة من المحاكم المذكورة غير قابلة للطعن ما عدا فى أربع حالات تتعلق بالشكل فقط (المادتان ٢٠ و ٢١)

(٣) ولقد سبق للجمعية، مع باقى القوى الوطنية الديمقراطية المطالبة بإلغاء هذا النوع من المحاكم والجمعية من خلال هذه المذكرة تجدد نفس الطلب.

أن يقرر اختصاصه بالنظر فيها فإنه يحكم بقبولها أو رفضها كلياً أو جزئياً، وهو يقبلها إذا كانت مرتكزة على أساس من الواقع والقانون ويرفضها إذا كان الأمر عكس ذلك، وتبعاً لذلك فإذا كان الطلب يرمى إلى إزالة عمل إدارى غير مشروع بسبب الشطط فى استعمال السلطة، فإن يجب على القضاء أن يستجيب للطلب سواء كانت هذه الاستجابة ستعرق عمل الإدارة أم لا، لأن القانون وبالتالي القضاء الذى يطبقه لا يمكنه أن يحمى عدم المشروعية.

٢- أما العمومية والغموض فى المقتضيات المذكورة فتظهر فى كون الفصل ٢٥ (م.م) لم يحدد المقياس الذى يمكن استعماله للتفريق بين الطلبات التى من شأنها أن تعرق عمل الإدارات العمومية أو الجماعات العمومية الأخرى، وبين الطلبات التى ليست كذلك، ومن المعلوم أن النصوص القانونية يجب أن تكون واضحة ومحددة وذلك تجنباً لمختلف التأويلات...

٣- إن منع القضاء من أن ينظر فى جميع الطلبات التى من شأنها أن تعرق عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى سيدفعها (الإدارات والجماعات العمومية) إلى التماهى والزيادة فى ارتكاب الأعمال الغير مشروعة.

٤- إن بعض مقتضيات الفصل ٢٥ (م.م) متناقضة مع فصول أخرى من نفس المسطرة ومع القانون المنظم للمحاكم الادارية رقم ٩٠-٤١، فالفصل ٢٥ (م.م) يمنع المحاكم من إلغاء قرارات الادارات العمومية أو الجماعات العمومية الأخرى مع أن الفصل ٣٥٣/٢ م.م يجعل من اختصاص المجلس الأعلى البث فى الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الادارية للشطط فى استعمال السلطة، والفصل

الظهير المنظم للسجون الصادر فى ١٩٣٠/٦/٢٦ تتضمن عقوبات مضرّة بالصحة ومهينة للكرامة مثل استعمال الأصفاد، وحجز المسجون فى بيت مظلم غير مهوى ولمدة معينة، والحرمان لمدة معينة من الغطاء ومن الأظعمة ما عدا الخبز، ومن لوازم الرقاد ما عدا الغطاء.

إن القوانين المنظمة للسجون لا تتوفر فى مجملها وكحد أدنى، حتى على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وبعض مقتضياتها مناقض لهذه القواعد.

ولذلك فإن الجمعية تطالب بمراجعة شاملة لقوانين السجون ضمن مشروع قانون للسجون تتوفر فيه كافة المقتضيات التى تضمن للمسجون كرامته الإنسانية وصحته وسلامته البدنية، وتعدّه تكوينياً ومهنياً وثقافياً وأخلاقياً للاندماج فى المجتمع عند الافراج عنه والجمعية تؤكد مطلبها الرامى إلى تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون مع التنصيص قانونياً على عضوية الجمعيات الحقوقية فيها.

ظهيران يجب إلغاءهما لأنهما قبيحان فى توجهاتهما بظهير كل ما من شأنه

- من المعلوم أنه تم إلغاء ظهير ٣٥/٦/٢٩ المغير والمتهم بظهير ٦٩/٩/٢٦ المتعلق بزجر المظاهرات المخالفة للنظام العام وبردع ما يمس بالاحترام الواجب لولاية الأمر، وهو الظهير المعروف بظهير كل ما من شأنه إلا أن الإلغاء المذكور لم يمتد ليشمل ظهيران شبيهان بظهير كل ما من شأنه الملغى فى توجهاته لقمع حرية الرأى والتعبير وهذان الظهيران هما ظهير ١٩٣٩/٦/٢٧ الخاص بزجر متعاطى الدعايات بالأمن والنظام العام، وظهير ٣٩/٦/٢٦ المتعلق بمنع الأوراق المتنوعة المخلة بالأمن والنظام العام.

- ولذلك فإن الجمعية تجدد طلبها من أجل العمل على إلغاء الظهيرين المذكورين.

- المساس باستقلال النيابة العامة (الفصل ٤٨ م.د.):

إن النيابة العامة تنتمى إلى السلك القضائى (الفصل ١ من الظهير بمثابة قانون الصادر فى ١٩٧٤/١١/١١ المتعلق بالنظام الأساسى لرجال القضاء)، ولذلك يجب أن تتمتع بنفس الاستقلال الذى يتمتع به قضاة الحكم، خصوصاً وأن من بين اختصاصاتها تحريك الدعوى العمومية وتقرير المتابعة والإحالة على المحكمة المختصة. إلا أن مقتضيات الفصل ٤٨ مسطرة جنائية (م.ج.٥) لا يمكن إلا أن تمس بالاستقلال المذكور لأنها تجعل النيابة العامة، فى قراراتها، تحت رحمة توجيهات وزير العدل الذى ينتمى إلى السلطة التنفيذية، فهذا الفصل يسمح لوزير العدل أن يبلغ إلى رئيس النيابة العامة ما يصل إلى علمه من مخالقات للقانون الجنائى وبأمره بأن يتابع مرتكبها أو يأمر بأن يتابع أو يكلف من يتابع مرتكبها أو يأمر بأن يرفع كتابة إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائماً من الاتماسات. وهذه الصلاحية التى لوزير العدل إزاء النيابة العامة تصبح أكثر خطورة فى القضايا السياسية وفى الانتفاضات الاجتماعية التى تظهر بمناسبة المساس بالحقوق الاجتماعية. ولذلك طالبت جمعيتنا، وتجدد طلبها بإلغاء الفصل ٤٨ مسطرة جنائية.

القوانين المنظمة للسجون محتاجة إلى مراجعة شاملة

إن القوانين المنظمة للسجون، خالية من المقتضيات الكافية التى تسمح بصيانة كرامة المسجون مادياً ومعنوياً وذلك سواءً على مستوى التغذية والصحة والتطبيب والنظافة والعلاج والإقامة والزيارة، أو على مستوى المعاملة والتكوين المهنى والتثقيفى والتهديبى، وهى عوامل لا بد منها من أجل إعداد المسجون إعداداً جيداً للاندماج فى المجتمع عند الافراج عنه. بل أكثر من ذلك، فإن العقوبات التأديبية التى ينص عليها

إلا أن المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أنه: "لا يجوز سجن أى إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدى". وإذا كانت بعض المحاكم ترفض تطبيق الظهير المذكور على اعتباره متناقضاً مع المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الواجب التطبيق عند التعارض مع النصوص الداخلية، فإن معظم المحاكم لا زالت ترفض أولوية النص الدولي فى التطبيق على النص الداخلى. ولذلك فإن الجمعية تطالب بإلغاء الظهير المشار إليه.

انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون على مستوى الواقع
لقد أشرنا أعلاه وباختصار كبير ومركز، على وجه المثال فقط، كيف أن بعض المواد الدستورية والقانونية يعتبر ماساً بحقوق الإنسان كما هى متعارف عليها عالمياً وبعضها الآخر يعتبر عرقلة أمام حمايتها. ونستعرض حالياً، وباختصار كبير وعلى وجه المثال كذلك أنواعاً من الانتهاكات الخطيرة والتي مست ولا زالت تمس فى المغرب بحقوق الإنسان وسيادة القانون والتي ظلت حتى الآن بدون مساءلة وعقاب، محيلين فى التفاصيل على تقريرنا السنوى لعام ١٩٩٧ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب.

الحق فى الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصى ومنع التعذيب والشطط فى استعمال السلطة

فأغلب حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل رجال السلطة والتي عرفها المغرب منذ الاستقلال والتي مست بالحق فى الحياة (وفيات فى مراكز السلطة والشرطة) أو بالأمن الشخصى (التعذيب)، أو بمختلف أنواع الشطط فى استعمال السلطة، لم يعرف لها طريقه إلى القضاء، والبعض الآخر

قوانين شغل مشتتة وغير عادلة

فهى مشتتة بين العديد من الظواهر التى يصعب الرجوع إليها بسهولة وفى قليل من الوقت. وإذا كان مشروع مدونة الشغل الذى لا زال محل انتقاد ولم يتم إقراره بصفة نهائية يجمع بين دفتيه مواضيع أغلبية تلك الظواهر، فإنه من جهة أخرى أغفل مواضيع ظواهر أخرى تنتمى إلى ميدان الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الاجتماعى. ولذلك فإن الجمعية تطالب بمدونة شغل واحدة وموحدة لجميع المواضيع المتعلقة بالشغل.

وهى غير عادلة لأن شروط العمل القانونية فى مجملها والتعويضات الممنوحة فى حوادث الشغل والأمراض المهنية والآفات المحددة فى القانون المنظم للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى والتسريحات من العمل غير مستجيبة لجميع الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفى الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية هذا بالإضافة إلى أن الجزاءات المنصوص عليها فى قوانين الشغل والتي يمكن للقضاء تطبيقها عند مخالفة تلك القوانين من قبل المشغلين إنما هى جزاءات ضعيفة وتافهة وغير مؤثرة. ولقد سبق للجمعية أن وجهت، عبر مذكرة، عدة انتقادات لمشروع مدونة الشغل الأخير، ونأمل بأن تؤخذ هذه الانتقادات بالاعتبار فى أى مشروع جديد لمدونة الشغل.

طلب إلغاء الإكراه البدنى فى المواد المدنية
يسمح ظهير ٣٠٥-٦٨-١ المؤرخ فى ٤ رمضان ١٣٨٠ (١٩٦١/٢/٢٠) بإمكانية تطبيق الإكراه البدنى على العاجز عن الوفاء بدين مدنى وهو الدين المترتب بسبب عدم تنفيذ التزام تعاقدى.

وثائق

أرسلان ومجموعة ٢٦ ومجموعة ٧١ ومعتقلى الدفاع عن نزاهة الانتخابات واصدار عفو عام تشريعى عن كافة المتابعين والمحكومين فى ملفات القمع السياسى والاجتماعى التى عرفتها بلادنا منذ الاستقلال وتسوية وضعية جميع من أفرج عنهم تشغيلاً وتعويضاً.

وضعية السجون

لا زالت السجون المغربية تشكو من الاكتضااض، ومن ضعف كبير فى مجال التغذية والنظافة والوقاية والتطبيب والأدوية والعلاج والزيارة والمراسلة والتكوين المهنى والتعليمى والتخليقى، ومن سوء التعامل مع السجناء، وتدنى أوضاع العاملين بالمؤسسات السجنية.

وإن الجمعية لتجدد طلبها فى الإسراع بتحسين وضعية السجون المغربية مادياً ومعنوياً..

على أساس، كحد أدنى، المعايير المعمول بها دولياً فى ميدان السجون، ومن بينها تلك الواردة فى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

واقع القضاء والحق فى المحاكمة العادلة بالرغم من نص الدستور على أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن وجود المجلس الأعلى للقضاء الذى أغلبية أعضائه إما منتخبة من القضاة أو منتمية إلى السلك القضائى والذى يسهر على تطبيق الضمانات للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم، فإنه من الناحية الواقعية والعملية، فإن القضاء لا زال غير مستقل بسبب التدخل المباشر وغير المباشر للسلطة التنفيذية مجسمة على الخصوص فى وزارة الداخلية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع سياسى أو نقابى أو فكرى، هذا التدخل الذى يبدأ من مرحلة البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية ليتمتد إلى مرحلة التحقيق الإعداى

عرفه لينتهى، بعد تطويل وطول مدة ومعاطلة، إما إلى الحفظ أو الحكم بالبراءة على المتهمين.

وإن الجمعية لتطالب بفتح تحقيق جدى حول أسباب عدم إحالة المجرمين من رجال السلطة فى حالة اعتقال على القضاء وأسباب التطويل والمماطلة فى التحقيق معهم وحفظ الملفات المتعلقة بهم أو عدم متابعتهم أو تبرئتهم.

الاختفاء القسرى

لا زال المختفون قسرياً منذ عهد الاستقلال لم يعرف مصيرهم حتى الآن. ومن عرف مصيرهم بالوفاة أو بالإفراج عنهم، لم يتم تعويضهم وتعويض عائلاتهم مالياً هذه العائلات التى لم تستلم رفاة منكوبيها حتى الآن. وفى جميع الأحوال لم تتم حتى الآن محاكمة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسرى.

ولذلك فإن الجمعية تجدد طلبها بتصفيحة ملف الاختفاء القسرى، بالكشف عن مصير جميع المختفين قسرياً، وتعويضهم مع عائلاتهم وتسليم رفاة المتوفى منهم لذويهم، ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب والاختفاء القسرى.

ملف الاعتقال السياسى

لقد سبق للجمعية أن رحبت بالعفو الملكى لسنة ١٩٩٤ الذى نتج عنه الإفراج عن ٣٥٢ معتقل سياسى لأسباب تتعلق بالرأى والنشاط السياسى والنقابى والاجتماعى، إلا أن هذا العفو لم يشمل بقية المعتقلين السياسيين الذين تتوفر فيهم نفس شروط المعفى عنهم... كما أن من أفرج عنه منهم بمقتضى عفو ملكى لم تصل كلياً وضعيتهم الوظيفية والتشغيلية والمادية.

ولذلك فإن الجمعية تجدد طلبها بالإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين ومن بينهم نور الدين جريز وأعوينتى بن سالم والسموزى

ومرحلة المحاكمات التى لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

إذا أضفنا لذلك ضعف مستوى بعض الأحكام والانحراف الواسع الذى تعرفه العدالة بكل مكوناتها، والنقصان الكبير كما ونوعاً، فى تجهيزاتها وأدواتها المادية والبشرية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية وإداراتها ومؤسساتها العمومية:

فإنه يصبح من اللازم الإسراع بوضع حد لجميع الانحرافات والنقائص والأشكالات التى يعرفها القضاء المغربى وذلك من أجل الرفع من مكانته ومستواه المعرفى والأخلاقي، ومن أجل ضمان استقلاله الفعلى وصولاً إلى تحقيق المحاكمات والأحكام العادلة.

المس بحرية الرأى والتعبير والتجمع بالحق فى تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات
بالرغم من كون الدستور يضمن حرية الرأى والتعبير بجميع أشكاله، والحق فى تأسيس الجمعيات والنقابات والانضمام إليها، والحق فى الإضراب وأن تلك الحرية وهذا الحق تؤكدهما قوانين الحريات العامة التى تضيف إليهما الحق فى التجمعات العمومية والمظاهرات. إلا أنه من الناحية الواقعية، تخرق تلك الحريات والحقوق من قبل بعض المسؤولين فى السلطة التنفيذية، ويظل هذا الخرق بعيداً عن أية محاسبة ومساءلة سواء على المستوى الإدارى أو القضائى ومن أمثلة هذه الخروقات التى أشير إلى تفاصيلها، إسماً ومكاناً وزماناً ومصدراً، فى تقرير الجمعية السنوى لعام ١٩٩٧ ما يلى:

- بعض الصحف لا زالت موقوفة بسبب نشرها مقالات أو تعاليق أو تحاليل أو اخبار تدخل فى إطار حرية الرأى والتعبير، والبعض الآخر حرم من استئناف صدوره رغم وجود قرار قضائى.

- الحرمان من تأسيس بعض الجمعيات والأحزاب السياسية عن طريق رفض تسليم

الوصولات المثبتة للتصريحات بالتأسيس، أو تسليم ملفات التأسيس أو هما معاً.

- منع بعض التجمعات العمومية عن طريق رفض التسليم الفورى للوصولات المثبتة للتصريح بها كما ينص القانون على ذلك، أو المماطلة فى تسليمها، أو منعها رغم التصريح.

- الرفض المستمر للترخيص بالمظاهرات والمسائرات السلمية فى الطرق العمومية عن طريق رفض التسليم فى الحال للوصولات المثبتة للتصريح بها كما ينص القانون على ذلك، والمسيرات الوحيدة المسموح عملياً وضمن قيود عديدة، هى تلك التى تنظمها سنوياً النقابات العمالية بمناسبة فاتح ماي.

- لا زالت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة مستمرة بسبب ممارسة حرية الرأى والتعبير. والأمثلة البارزة فى هذا الخصوص هو الاعتقالات والمحاكمات التى تمت سنة ١٩٩٧ فى صفوف مناضلى الأحزاب التى قاطعت الانتخابات أو التى احتجت على الغش والتزوير التى سادتها فى سنة ١٩٩٧ أو ١٩٩٨.

- استعمال الفصل ٢٨٨ من القانون الجنائى المتعلق بالتوقف الجماعى عن العمل أو الاستمرار فيه من أجل ضرب الحق فى الإضراب..

المس بالحق فى التنقل ومغادرة التراب الوطنى والعودة إليه

إذ بالرغم من كون الدستور ينص على حرية التنقل وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة (م.٩٠)، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان (م.١٣) والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صادق عليه المغرب (م.١٢) ينصان على حرية التنقل داخل الوطن وحرية مغادرة هذا الأخير والعودة إليه، فإن هذه الحرية كثيراً ما تخرق فى الواقع من قبل السلطة

التنفيذية مجسمة فى وزارة الداخلية ومن أمثلة هذا الخرق:

- عدم تسليم العديد من المواطنين جوازات السفر.
- منع بعض المواطنين من مغادرة التراب الوطنى بالرغم من التوفر على جوازات السفر.
- فرض الإقامة الاجبارية على المواطن عبد السلام ياسين خارج النطاق القانونى والقضائى.
- ترحيل المواطن المغربى برهام السرفاتى قهراً وتعسفاً من التراب الوطنى ومنعه من العودة إليه وتجريده من جنسيته المغربية بموجب قرار إدارى مشوب بالشطط فى استعمال السلطة.

المس بالحقوق الاجتماعية

المس بحق الشغل وبشروط التشغيل القانونية

- فالدستور يضمن حق الشغل، ومع ذلك فالبطالة لا تزداد إلا استفحالاً، والتسريحات الجماعية للعمال لا تزداد إلا تصاعداً.

- ورغم كون قوانين الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الاجتماعى تضمن حقوقاً متواضعة جداً فى مجال الأجور والتعويضات المختلفة، وفى شروط التشغيل والخاصة بالسن والجنس والمدة والراحة والرخص وفى ظروف العمل الصحية والأمنية، وجزاءات ضعيفة جداً عند مخالفة مقتضياتها، فإنه من الناحية الواقعية، فإن أغلب أرباب العمل يخرقون تلك القوانين، ويظل خرقهم بعيداً عن أى تفتيش جدى ومستمر وواسع أو جزاء قضائى فى المستوى، وحتى عندما تصدر أحكام قضائية لصالح العمال، بعد طول انتظار ومعاناة، فإن بعضها لا ينفذ خاصة منها المتعلق بالرجوع للعمل أو الصادر فى مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.

المس بالحق فى الاضراب

وفى الانتماء النقابى

- بالرغم من كون الدستور وقوانين الحريات العامة تضمن حق الاضراب والانتماء النقابى، فإنه من الناحية الواقعية كثيراً ما يخرق هذا الحق ويعرقل من قبل بعض المشغلين ورجال السلطة، ومن مظاهر الخرق والعرقلة أن بعض المشغلين يمنعون على عمالهم حق الانتساب النقابى أو تأسيس نقابة خاصة بهم مرتبين على ممارسة هذا الحق الطرد من العمل أو الحرمان من الترقيات أو من بعض التعويضات، أو حبك مختلف المضايقات أما على مستوى السلطة، فإنه فى حالة ممارسة حق الاضراب من قبل العمال فإن تدخلها القمعى فى بعض الأحيان يكون دائماً لصالح أرباب العمل وضد العمال.

المس بالحقوق الاجتماعية المتجلية فى

الحق فى الصحة والتعليم والسكن

- بالرغم من كون العديد من الحقوق والحريات الأساسية منصوص عليها فى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفى مقدمتها الاعلان العالمى لحقوق الإنسان وأن المغرب أكد فى ديباجة دستوره تشبته بحقوق الإنسان كما هى متعارف عليها عالمياً، فإن على مستوى الواقع:

- فإن الأمية لا زالت منتشرة بشكل واسع ونسبتها فى البادية وفى أوساط الإناث أعلى، ومجانية التعليم فى مختلف المستويات تزداد ضيقاً وتقلصاً.
- هذا دون الحديث عن مختلف المشاكل العويصة التى يشكو منها التعليم سواء من حيث المستوى والتأطير ونوعية المناهج والبرامج، أو من حيث التجهيزات..
- ويشكو القطاع الصحى العمومى والخاص العديد من المشاكل التى تمس

التعليم وإخراج معهد الدراسات الأمازيقية للوجود والاستجابة للمطالب الديمقراطية للجمعيات الثقافية الأمازيقية، وإلى ضرورة تحمل الدولة مسئوليتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بإيلاء الأهمية القصوى للتربية على حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية وفقاً للمناهج المحددة، وإلى وضع حد لمخاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية، وللتعامل الانتقالي مع الجمعيات الثقافية...

الاصلاح الادارى

تؤكد الجمعية في هذا الصدد ما ورد في بيانها الصادر عن مؤتمرها الخامس من مطالبة بتطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات مثل الرشوة والمحسوبية والزبونية والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والبيروقراطية وتهميش اللغة العربية...، وذلك لضمان مساواة المواطنين في الاستفادة من خدماتها والمحافظة على المصلحة العامة...

هذه بعض المواقف والمطالب بشأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والتي يؤكدها ويكملها ما ورد في الملحق المركز للمطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي تقرير الجمعية لسنة ١٩٩٧ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وفي العديد من المذكرات والتقارير الصادرة عن الجمعية.

الرباط في ١٥ يوليو ١٩٩٨

عن المكتب المركزي

الرئيس: عبد الرحمن بن عمرو

بالحق في الصحة والتي من بينها التقليل من مجانية العلاج والأدوية في المستشفيات والمستوصفات العمومية، وضعف التجهيزات الطبية والنقص المهول في الأسرة وفي الأدوية وفي الأطباء والممرضين وخاصة في القرى والبادية. ومن وجود أجنحة خاصة بالأمراض الخطيرة لا يمكن أن يلجأ إليها إلا المرضى الميسورون، أما في القطاع الخاص فهو، على مستوى تكاليف الأدوية والتطبيب والعلاج صعب المنال حتى على الطبقة الوسطى فبالأحرى الفقيرة والمسحوقة، وعلى مستوى الحق في السكن، فإن أغلبية المواطنين ليست لهم سكنى تتوفر فيها كافة شروط الحياة الضرورية ومن يتوفر عليها تلتهم أئمة كرائها أو شرائها بالقروض، بالإضافة إلى تكاليف الماء والكهرباء المتصاعدة، أغلبية مداخله وذلك على حساب باقى الحاجيات الضرورية للحياة.

- وإن الجمعية لتجدد مطالبتها بوضع حافة الخروقات التي تصيب الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية ومساءلة مرتكبيها وتفعيل وتقوية كافة وسائل حمايتها القانونية والعملية..

الحقوق الثقافية

تؤكد الجمعية في هذا الصدد ما نادى به في بيانها الصادر عن مؤتمرها الخامس من دعوة إلى احترام الحقوق الثقافية اللغوية لكل مكونات الشعب المغربي والمطالبة بشكل خاص بتطبيق قرار تدريس اللغة الأمازيقية بدون تماطل وتمكينها من نصيبها في الإعلام وفي

قائمة إصدارات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

أولاً : سلسلة مناظرات حقوق الإنسان :

- ١ . ضمانات حقوق الإنسان في ظل الحكم الذاتي الفلسطيني (بالعربية والإنجليزية) : منال لطفي ، خضر شقيرات، راجى الصوراني ، فاتح عزام ، محمد السيد سعيد.
- ٢ . الثقافة السياسية الفلسطينية - الديمقراطية وحقوق الإنسان : محمد خالد الأزعر ، أحمد صدقي الدجاني ، عبد القادر ياسين ، عزمى بشارة ، محمود شقيرات .
- ٣ . الشمولية الدينية وحقوق الإنسان - حالة السودان ١٩٨٩ - ١٩٩٤ . علاء قاعود، محمد السيد سعيد، مجدي حسين، احمد البشير، عبد الله النعيم، أمين مكى مدني.
- ٤ . ضمانات حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتسوية السياسية الراهنة: محمد خالد الأزعر، سليم تماري، صلاح الدين عامر، عباس شبلاق، عبد العليم محمد، عبد القادر ياسين.
- ٥ . التحول الديمقراطي المتعثر في مصر وتونس: جمال عبد الجواد، أبو العلا ماضي، عبد الغفار شكر، منصف المرزوقي، وحيد عبد المجيد.

ثانياً : دراسات مبادرات فكرية :

- ١ . الطائفية وحقوق الإنسان : فيوليت داغر .
- ٢ . الضحية والجلاد : هيثم مناع.
- ٣ . ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية : فاتح عزام (بالعربية والإنجليزية).
- ٤ . حقوق الإنسان في الثقافة العربية والإسلامية : هيثم مناع (بالعربية والإنجليزية).
- ٥ . حقوق الإنسان وحق المشاركة وواجب الحوار : د. أحمد عبد الله.
- ٦ . حقوق الإنسان - الرؤيا الجديدة : منصف المرزوقي.
- ٧ . تحديات الحركة العربية لحقوق الإنسان : تقديم وتحرير : بهي الدين حسن (بالعربية والإنجليزية).
- ٨ . نقد دستور ١٩٧١ ودعوة لدستور جديد: أحمد عبد الحفيظ
- ٩ - الأطفال والحرب: حالة اليمن: علاء قاعود، عبد الرحمن عبد الخالق، نادرة عبد القدوس
- ١٠ . المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي : د. هيثم مناع. (بالعربية والإنجليزية).
- ١١ - اللاجئون الفلسطينيون وعملية السلام: بيان ضد الأبارتايد: محمد حافظ يعقوب.
- ١٢ - التكفير بين الدين والسياسة: محمد يونس، تقديم د. عبد المعطي بيومي.
- ١٣ - الأصوليات الإسلامية وحقوق الإنسان: د. هيثم مناع

ثالثاً : دراسات ابن رشد :

- ١ . حرية الصحافة من منظور حقوق الإنسان. تقديم : محمد السيد سعيد - تحرير : بهي الدين حسن.
- ٢ . تجديد الفكر السياسي في إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان : التيار الإسلامي والماركسي والقومي. تقديم : محمد سيد أحمد - تحرير : عصام محمد حسن. (بالعربية والإنجليزية).
- ٣ . التسوية السياسية - الديمقراطية وحقوق الإنسان. تقديم : عبد المنعم سعيد - تحرير : جمال عبد الجواد. (بالعربية والإنجليزية).

رابعاً : تعليم حقوق الإنسان :

- ١ . كيف يفكر طلاب الجامعات في حقوق الإنسان ؟ (ملف يضم البحوث التي أعدها الدارسون - تحت إشراف المركز - في الدورة التدريبية الأولى ١٩٩٤ للتعليم على البحث في مجال حقوق الإنسان).
- ٢ . أوراق المؤتمر الأول لشباب الباحثين على البحث المعرفي في مجال حقوق الإنسان (ملف يضم البحوث التي أعدها الدارسون - تحت إشراف المركز - في الدورة التدريبية الثانية ١٩٩٥ للتعليم على البحث في مجال حقوق الإنسان).
- ٣ . مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان: محمد السيد سعيد

خامساً: اطروحات جامعية لحقوق الإنسان:

- رقابة دستورية القوانين- دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر: هشام محمد فوزي، تقديم محمد مرغني خيرى

سادساً: مبادرات نسائية:

- ١ . موقف الأطباء من ختان الإناث: أمال عبد الهادي- سهام عبد السلام
- ٢ . لا تراجع: كفاح قرية مصرية للقضاء على ختان الإناث: أمال عبد الهادي (بالعربية والإنجليزية).

سابعاً: دراسات حقوق الإنسان:

- ١ . حقوق الإنسان في ليبيا- حدود التغيير: أحمد المسلماني.
- ٢ . التكلفة الإنسانية للصراعات العربية-العربية: أحمد تهامي

ثامناً: حقوق الإنسان في الفنون والآداب:

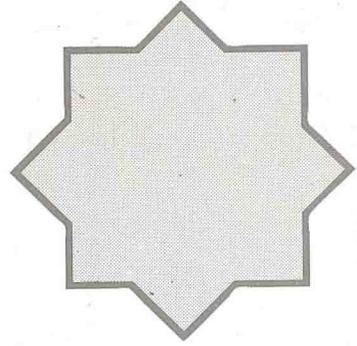
- ١ . القمع في الخطاب الروائي العربي- : عبد الرحمن أبو عوف

مطبوعات دورية:

- ١ . " سواسية " : نشرة دورية باللغتين العربية والإنجليزية.
- ٢ . روى مغايرة : مجلة غير دورية بالتعاون مع مجلة MERIP .
- ٣ . رواق عربي : دورية بحثية باللغتين العربية والإنجليزية.
- ٤ . قضايا الصحة الإنجابية: مجلة غير دورية بالتعاون مع مجلة Reproductive Health Matters

إصدارات مشتركة :

- أ- بالتعاون مع المجلس القومي للمنظمات غير الحكومية :
- ١ - التنشوية الجنسي للإناث (الختان) - أو هام وحقائق: د. سهام عبد السلام
- ٢- ختان الإناث: أمال عبد الهادي
- ب - بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)
- ١ - إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي/ تحرير د.محمد السيد سعيد، د. عزمي بشارة
- ج - بالتعاون مع جماعة تنمية الديمقراطية و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- ١ - من أجل تحرير المجتمع المدني: مشروع قانون بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة.

رواق عربي فصيلة تستهدف دراسة الواقع العربي من منظور حقوق الإنسان، والبحث عن مداخل متوافقة مع الثقافة العربية لتطبيق هذه الحقوق وتعزيز احترامها، والكشف عن إسهام الأجيال المتعاقبة من المفكرين والمبدعين العرب في إغناء وتأسيس قيم إنسانية وديمقراطية والنضال من أجل إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهزيمة الفكر التسلطي الذي يبررها.

كما تستهدف تشجيع التأليف والإبداع والنشر في مجال حقوق الإنسان وصولاً إلى تأسيس فكر يغير الطريق لبناء حضارة عربية وإنسانية جديدة .