

**الدين والليبرالية
الحرية... بين العقل الوضعي والإيمان المعلق**

موhan mahi شبيب

إنَّ صيورة العالم وتحولاته السريعة لا تكُفُ عن الإثبات بالجديد فيما يخصُّ البحث عن نظام الحياة الأفضل أو الحياة «الصالحة» كما يسمِّيها بعض الباحثين في توضيح صيغة الحياة التي يختلفون في أحقيّة من يحدُّ صالحها من طالحها، أهُو الله سبحانه وتعالى، أم الإنسان بعقله وخبرته وتجاربه مع الحياة نفسها، أو بمعنى آخر الإيمان بقبلية أو بعديّة المعرفة بالحياة الأصلح والأفضل.

لكنَّ الملاحظ أنَّه على الرغم من التغييرات التي يشهدها العالم وتتطور البحث في مسألة الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنَّ العناصر التي تمثل جوهر الليبرالية وهي «نبذ التقديس، ورجحان الحقوق على الواجبات، وعدم الخضوع لأئمَّةٍ ولايةٍ، واعتبار الإنسان غير معصوم، وتحري الحق وسط تضارب الآراء، وعدم الإعتراف للإنسان بأيِّ حقٍ خالصٍ له من عند نفسه، أو من عند الله، والتسامح في الشؤون العقائدية، وتقرير حقوق متساويةٍ للجميع، وعدم إسقاط إنسانية الإنسان بسبب كفره أو ذنبه»^{١)} مازالت هي المصدر الذي يغذي كلَّ جديدٍ في هذا المجال، إذ إنَّ مقوله «كن جريئاً في استخدام عقلك»^{٢)} التي أطلقها «كانت» في عصر التتوير خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي يمكن اعتبارها أساساً ومنطلقاً لمجموع عناصر الليبرالية، استخدمت بشكلٍ مفرطٍ إلى حدِّ الاستغلال الذي تجاوز ربعاً حتى مقصديات صاحب المقوله في المراحل اللاحقة، وما تجدر الإشارة إليه أيضاً أنَّ الليبرالية عندما ولدت لم يكن يتقدّر منها كلُّ ما نسب إليها حتى الآن، أيٌّ ليصبح وصفةً ذات مدىٍ واسع وجذابٍ لأسلوب الحياة، أو لتصل إلى حدِّ الصدام مع الإيديولوجيات والأديان الكبرى كالماركسية والإسلام وغيرها، إذ ارتفعت أول النداءات المطالبة بالليبرالية من دائرة التجارة والتجار تشدّد على إلغاء مضايقات الدولة، وضمان أمن الطرق والرساميل، ونبذ القوانين المعرقلة»^{٣)} بعد ذلك أتت مرحلة «تكافُف

الرؤى الفلسفية - النظرية الليبرالية..... وتشكلت كل مفاصل المجتمع وأجزائه على صورة الاقتصاد الليبرالي الحر^{٤٤} والليبرالية تدعو بشكلٍ صريح إلى أنَّ الفرد ورغباته وسعادته هي الأساس الذي يجب وضع نظام الحياة على أساسه، بل إنَّ الإنسان عموماً يجب أن يكون هو الواقع لهذا النظام سواءً أكان مصيباً أو مخطئاً، لأنَّه في النهاية كما يعتقد الليبراليون سيصل إلى النظام الأصلح من خلال تفاعله مع الحياة وتراكم المعرف البشرية بمرور الزمن، ولا يعترف بالنظم الإلهية الجاهزة، لأنَّه يعتقد أنَّ من يقوم بتأويل وتفسير النصوص الإلهية في المسيحية والإسلام والديانات الأخرى هو إنسان أيضاً، ولا يمكن للإنسان أنْ يتحكم بمصير البشر باستخدام أدوات تفسير إنسانية بشرية أرضية، أي بمعنى أنه لا يعلم مقصدية الإله سوى الإله نفسه، ومن الواضح مما تقدم أنَّ الموضوع هو عبارة عن مجادلة مخادعة تصط冤غ بصبغة المنطق، لكنها لا تصل بنا إلى شيء فيما عدا التفسير التالي، أنَّ معظم دعاة العلمانية - سواءً أكانوا عرباً أو غربيين - يعيشون في مجتمعات تؤمن بأحد الأديان الكبرى كاليسوعية أو الإسلام أو اليهودية أو البوذية أو غيرها، وقد يتفاوت مستوى التدين من الشكلي إلى المتطرف، لكنَّ الدين يبقى موجوداً ومشكلاً هالة تطوق حياة الناس حتى وإن حاولوا تجاهلها بفعل مؤثرات خارجية، ففي أمريكا مثلاً كما يرى غي هارشير «أنَّ الدولة علمانية والمجتمع متدين»^{٤٥} وفي اليونان «اعترفت جميع الدساتير اليونانية بالكنيسة الأرثوذكسية كدينٍ مهمٍّ ومتفوقة للدولة اليونانية»^{٤٦} وفي فرنسا رائدة العلمانية ما زالت بعض المحافظات تتمتع فيها الكنائس بسلطة روحية عاليةٌ واهتمام كبيرٌ من الحكومة مثل الألزاس - موزيل، وتفاوت المجتمعات الأوروبية عموماً على هذا النحو بغضِّ النظر عن ممارسة الطقوس الدينية من عدمها، فإنَّ الجزء الأكبر من المجتمع الغربي مصنَّفٌ من ناحية الإنتماء إلى دين معين، أما في الشرق الأدنى والأوسط والأقصى فإنَّ الدين الإسلامي يتمتع بحيوية كبيرةٍ قياساً إلى الغرب، ولذا فإنَّ من يريد الإنقال بمجتمعاتٍ كهذه إلى

ترك الدين وكل ماهو مقدس عليه أولاً أن يفرغ هذا الدين من محتواه من غير أن يدعو إلى الإلحاد، أو على الأقل الصعود بالإنسان إلى مرتبة الند مع الإله، وبالتالي التفوق عليه أو هكذا يأمل العلمانيون أن يحصل في النهاية بنفس الأسلوب الذي أقنعوا به الناس بأن الحياة وكيفية ممارستها من اختصاص الإنسان، وما الله على الإنسان سوى مجموعة من العبادات التي يجب أن لا يتعدي تأثيرها باب الكنيسة أو المسجد.

إنَّ نظرةً بسيطةً إلى دعوة العلمانية وملاحظة حياتهم اليومية لا تشير إلى أيِّ وجود للدين، سواءً أكان الدين العلمانيُّ الذي يدعونا إليه، أم الدين الأصوليُّ الذي نعرفه، لأنَّهم ببساطة يفتقرُون إلى الإيمان، ولا يمكن لأيِّ مفكِّرٍ الإقتراب من فعل وتأثير ولذة الإيمانِ ما لم يكن قد عاشه هو نفسه وتشبع به وذاق راحته النفسية، ونظر من خلاله إلى الحياة بمنظارٍ جديدٍ، وعندَها سيدركُ كما يقول ريجيس دوبيرية «بأنَّ المقدَّس هو أفضل طريقةٍ لفهم الدينويِّ»^{٤٧}، وأنَّ «الدين ليس أفيون الشعوب، بل هو فيتامين الضعفاء، وهو ليس مادةً منومة، بل هو عنصرٌ ينْبِه ويثير الحماسة، ولا يستطيع الفلاسفة تخيل ذلك لأنَّهم محبوسون في ميدان جامعيٍّ تنظيريٍّ محض»^{٤٨}.

وإذا انتقلنا إلى أهم مصطلح سحري يحمله الليبراليون ويلوحون به دائمًا كل من يريد أن يفتح باباً للنقاش حول المركبات النظرية للليبرالية، وهي الحرية، تلك الكلمة التي تحت لوائها انتهكت الكثير من الجوانب الإنسانية للإنسان نفسه، فإن الفكرة التي يمكن طرحها بوضوح هو أن الليبرالية تؤمن بأن حرية الإنسان لا تنتهي إلا إذا أدت إلى انتهاك حرية الآخرين والمطالبة بأن تترك الدولة كلياً لأفراد المجتمع المدني التصرف مع اختزال دورها إلى مجرد دركيٍّ^{٩٩} هذا على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الاقتصادي رفع شعار «الطبيعة خير المدربين»^{١٠٠} أي إن الأسواق والمضاربات والأسهم والتجارة عموماً هي التي تنظم نفسها بدون تدخل الدولة، وعلى المستوى

السياسي لا يحق للكنيسة التدخل في الشؤون السياسية، ويقتصر دورها على الأمور العبادية فقط، لكن التطورات التي حصلت في المجتمعات تدعو بشكل لا يتحمل الجدالات العقيمة والمخادعات الفلسفية والهروب إلى الأمام إلى إعادة النظر فيحقيقة ما تقدم، ففيما يخص الجانب الاقتصادي والسياسي يقول عبد الكريم سروش «لم تبق الليبرالية على سابق سخائها وتسامحها، إذ تباه مفكروها بجد إلى ضرورة تدخل الدولة في الأمور»^{١١} ولو «ألقينا نظرة على أكثر الحكومات ديمقراطية وليبرالية، للاحظنا أن أشباحها تخيم على كافة مرافق المجتمع وقطاعاته، ما من شيء لا العائلة ولا الطب ولا الصحة ولا التربية ولا التعليم ولا الاقتصاد ولا الجامعات ولا الأسواق ولا أي شيء آخر بمعزل عن سطوة الحكومات اليوم»^{١٢} وربما تكون الأزمة الاقتصادية الأخيرة خير مثال على ما أقول، إذ تدخلت الدولة لترميم الجرح الاقتصادي الكبير الذي لحق بها، بالرغم من أن فكرة التدخل كانت مرفوضة في السابق، وهذا التخلف يستند إلى تظيرات إنسانية بختة، في حين أن الإسلام بأطروحته الشاملة وتنظيمه للحياة أكد على مسألة التدخل وعدم ترك الأمور لأهواء وأفكار الناس المتضاربة والمتباعدة في التزامها الإنساني، لذا فإن الرسالة الإسلامية الإلهية التي رفضتها الليبرالية كمنهج حياة أثبتت تفوقها في هذا المجال، وعلى ذلك لا بد لدعوة العلمنة والحرية المفرطة والإتكاء على الإنسان أن يعيدوا النظر في مسألة عبادة الإنسان التي تسمى الحرية، أما في مسألة حرية الدين والمعتقد تجد أن لدى الدول الغربية قوانين تدعوا إلى العجب، ففي المملكة المتحدة مثلاً هناك قانون يمنع التجديف بالدين ويعاقب حسب القانون المدني كل من يفعل ذلك ماعدا الدين الإسلامي، يقول هارشير: «اتسع قانون التجديف الذي كان يعني في الأصل الأنجليلكانية فحسب، اتسع ليشمل كنائس مسيحية أخرى، لكنه لم يسر مثلاً على الإسلام، وهذا - للمفارقة - ما أفقد سليمان رشدي من تهمة التجديف التي وجهها الإسلاميون له»^{١٣} ونستطيع أن نستنتاج أن مسألة العدالة والحقوق لا تشبه أبداً تلك

الأغلفة الملونة التي تُسوق بها إلى العالم الإسلامي، وما يغيض فعلاً أنَّ طبيعة المحاججة وسوق الأدلة قد يعطي شيئاً من الحق للعلمانيين الغربيين بالنسبة لنظرتهم إلى الدين وهو لا يرجح في كل الأحوال إلى مستوى العبور إلى الصفة الأخرى، أي النزوح من الإيماني إلى المادي، على اعتبار -كما يذكر سروش- أنَّ «الوجه العبوس الذي كانت الكنيسة تطالع به الناس سلب منهم الجرأة على العقل، لا تقرؤا ولا تفهموا لئلا تكون لهذه القراءات والفهم استحقاقات تتضارب مع سلطة الكنيسة أو أفكارها، هذا هو الجور الفكري الذي مارسته الكنيسة، أما الأنماط الأخرى من جورها على الناس فصيتها الدائمة يعفينا عن ذكرها»^{١٤}، مما بال العلمانيين العرب وهم يتمتعون بهذا الفضاء الكبير نسبة إلى عقل الإنسان ومدى إدراكه لحقيقة الحياة والكون، وأنَّ ما حصل من أحداث غير مقبولة خلال تاريخ الإسلام لا يعطي الحق لأيِّ كان العبث أو التقليل من شأن الرسالة الإسلامية خاصة النصوص التأسيسية، أي الجانب التنظيري منها، وأنَّ التعميمية التي يمارسها البعض والتأكيد على النقد باتجاه واحد وعدم تحليل ما يطرح من الغرب واعتباره نقيراً وغير قابل للخطأ لهو ظاهرة مؤسفة حقاً، يقول مصطفى مليكان إنَّ «الليبرالية تقف على الضد من تصنيف القانون أو الشرع»^{١٥} وإنَّ «التزمت السلوكى والذى يمكن تسميه (أصالة الاحتياط) يطلق في الأخلاق واللاهوت الأخلاقي على نظام يؤكّد على الخيار الأقرب إلى الاحتياط في كل حالات الشك..... وإنَّ ثفرته أنه يشيع التحجر والجمود»^{١٦}، ومن الواضح أنَّ هناك نقداً لإلحاد الشك بمسألة الاحتياط، ومن غير أنَّ أحد مناصري العلمانية، وهو الكاتب غي هارشير الذي ذكر في كتابه العلمانية حول سبب منع ارتداء الحجاب للمرأة المسلمة في أوروبا «بأنَّ الحجاب ما هو إلا البداية، فمن وراء تلك المطالبة الأولى ستظل مطالبات أخرى برأسها، تتعلق بفصل الفتيان عن الفتيات في دروس الرياضيات البدنية، أو- وهذا خطير- بضرورة وجود دروسٍ

ذات وجهة نظر خاصة «بالنسبة للتاريخ - الحملات الصليبية على وجه الخصوص»^{١٧}.

أعتقد أنه يمكن الإستنتاج وببساطة مدى هشاشة السبب المذكور، ومدى نسبة الشك فيه، فإذا كان الاحتياط هو شك يؤدي إلى التحجر والتزمت فماذا يسمى الشك أو التكهن بأن شيئاً آخر سيأتي بعد ارتداء الحجاب، وإذا افترضنا أن ما يخشى الأوربيون قد حدث، لا يستطيعون في وقتها تشرع قانون المنع، وفي مقطع آخر يقول ملكيان: إن الليبرالية «تحاول... الحفاظ على حقائق الدين الأصلية، وإعادة طرحها بتعابير ومفاهيم أخرى في إطار النظم الفكرية الجديدة»^{١٨}، ولا ندرى من أين جاء الكاتب بهذه الأطروحة التلفيقية، وهل إن تشريع قوانين لزواج المثلين ومحاولة إيهام المجتمع بأن هذه المسألة طبيعية هو حفاظ على حقائق الدين؟ وهل إن عزل الدين عن الحياة والتشجيع على الخلاعة والتهتك وغرس الأفكار الرأسمالية التي تجرد الإنسان من إنسانيته هو إعادة طرح لحقائق الدين؟، ترى ماذا يكون مصير البشرية إذا انتشر اللواط والسحاق تلك السنة التي تحدث عنها السيد محمد باقر الصدر وقال: إن مصير البشرية سيكون إلى زوال إذا حصل ما افترضنا أن يحصل، وفي النهاية فإنني أعتقد أن من بديهيات طبيعة الإنسان أنه يكون أكثر اهتماماً بالظواهر والأحداث التي تحتل المكان الأكبر في حياته - وهذه الحقيقة ليست خافية على دعاة العلمانية بطبيعة الحال - ومن البديهي أيضاً أن كل ما يطلق له العنان وينبع له الحرية سينمو ويكبر ويتحول إلى مؤسسات وجمعيات وشعارات وأسلوب حياة وهذا بالضبط ما حدث من تغليب مجحف لكل أنواع الحرريات وتسهيل امتداداتها إلى حياة الفرد اليومية في الغرب على حساب الحرية الدينية، وربما هناك من يرد على هذا الموضوع ويقول إن الحرية الدينية مكفولة ويستطيع كل من يريد أن يذهب إلى الكنيسة والجامع ممارسة هذا الحق بدون قيود، لكن الحقيقة أن هذه الصورة خادعة، لأن القيود الحقيقية وضعت قبل أكثر من ثلاثة قرون عندما أصبح

«الدين داخل الدولة بينما لم تعدد الدولة داخل الدين»^{١٩} وفي المدارس الأوروبية وجد الدين نفسه «مبعداً إلى خارج أوقات الدوام المدرسي»^{٢٠} ويقاد يكون موقف الليبرالية من الدين ثابتاً، بل هو المبدأ الأساس في تكوينها متى ما أمكن للлиبرالية الإنفتاح باتجاهات مختلفة، لكنها لا تطرق باب الدين والنقاش في إمكانية أن يكون حلًّا لمشاكل اجتماعية حتى وإن وجدت الحلًّا فعلاً في الأطروحة الإلهية، إنها تحمل نتائج تجاذب الإنسان المجردة التي تشقُّ طريقها نحو المجهول ونتائجها السلبية على أن لا تجند العقل البشريّ نفسه للتفكير في الرسائل السماوية وإمكانياتها البعيدة المدى.

من ناحية أخرى قد يجاججنا بعض الذين يعتقدون بأنَّ الليبرالية قد قدمت الكثير من الحلول للشعوب إضافةً إلى كلِّ أنواع الحرّيات، حرية المعتقد وحرية الضمير وحرية المرأة وحرية التعبير عن الرأي وغيرها، فإنها جاءت بالمصطلح الأكثر شهرةً والذي صدر إلى كلِّ العالم، ألا وهو الديمقرatie، باعتبارها من وجهة نظر الليبراليين الحلُّ لكلِّ المشاكل من استبدادٍ وظلمٍ وتخلُّفٍ وسلطةٍ، وفي الحقيقة كي تكون موضوعين فإنَّ الديمقرatie فيها الكثير من الإيجابيات، وأهمها قضية الإنتخابات التي هي مصدقٌ واضحٌ عن حرية التعبير، لكنَّ ما نريد أن نقوله هنا أنَّ المسائل الإجرائية الصحيحة والبحوث العلمية العامة في الجانب الاجتماعي والإقتصادي السياسي والإنساني عموماً، حتى وإن صدرت عن انتمامات أو إيدلوجيات معينة كالليبرالية، يمكن الاستفادة منها لكلِّ شعوب العالم بما فيها الشعوب الإسلامية، وهذا لا يعني تحول المسلمين إلى ليبراليين بالمعنى الحرفي للكلمة كما يحدث عندما يجد الليبراليين ظاهرةً أو حالةً صحيحةً ومفيدةً في الإسلام كسلوكٍ اجتماعيٍّ أو غيره، فإنَّ ذلك لا يعني بالضرورة قناعة الليبراليين بالإسلام كدينٍ وعتقدٍ ودستور حياة، لذا فإذا كانت الليبرالية تؤمن بأنَّ الإنسان كفردٍ هو الغاية والوسيلة فإنَّ الله سبحانه وتعالى جعل من الإنسان خليفة في الأرض وكفاه الوسيلة من خلال ما أنزل عليه في

الكتب السماوية وترك له مقداراً كبيراً من الحرية في التفكير والتدبير من غير أن يسمح له بإثارة العقل العبيّ فيه أو إطلاق طاقة الشر الكامنة التي قد تصنع الرفاهية للمجتمع، لكنها وإن امتدت فإنها ستقتضي في النهاية على الإنسان نفسه، وهذه علة وجود عالم محاط بالرعاية الإلهية ما دام الإنسان يتوجه بنية خالصة إلى صانع الحياة وموجده.

الهوماش

١. عبد الكريم سروش / المركبات النظرية للبرالية / قضايا إسلامية معاصرة ص ١٦٣.
٢. المصدر نفسه ص ١٥٠.
- ٣.. المصدر نفسه ص ١٤٥
- ٤.. المصدر نفسه ص ١٤٦.
٥. غي هارشير / العلمانية ص ١١١.
٦. فاسيلوس ن. ماكريديس ص ٧٤.
٧. ريجيس دوبريه / حوار / قضايا إسلامية معاصرة ص ٤٠.
٨. ريجيس دوبريه / حوار / قضايا إسلامية معاصرة ص ٣٧.
٩. غي هارشير / العلمانية / ص ٨٨.
١٠. عبد الكريم سروش / المركبات النظرية للبرالية / قضايا إسلامية معاصرة ص ١٤٦.
١١. المصدر السابق ص ١٦٣.
١٢. المصدر السابق ص ١٦٤.
١٣. غي هارشير / العلمانية / ص ٦٦.
١٤. عبد الكريم سروش / المركبات النظرية للبرالية / قضايا إسلامية معاصرة ص ١٤٩.
١٥. مصطفى ملکيان / قضايا إسلامية معاصرة / ص ١٩٨.
١٦. مصطفى ملکيان / قضايا إسلامية معاصرة / ص ١٩٨.
١٧. غي هارشير / العلمانية / ص ٤٣.
١٨. مصطفى ملکيان / قضايا إسلامية معاصرة / ص ٢٠٠.
١٩. بوبيرو / غي هارشير / كتاب العلمانية ص ٢١.
٢٠. غي هارشير / كتاب العلمانية ص ٥٤.