

قراءة معاصرة لحقوق الإنسان في فكر " محمد أركون "

✍ الأستاذة الطاوس اغضابنة
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم الفلسفة

مقدمة : لقد صارت مسألة الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تشكل اليوم القضية المركزية علي طاولة جدول الأعمال الدولية سواء علي المستوي العالمي أو الإقليمي أو الوطني للدول حتى كاد يصبح الدفاع عنها " شعيرة من الشعائر" (1)، إذ ليست بالقضية السهلة على الإطلاق إنما هي المعضلة لتعمد حلولها و تشابكها ولما تنطوي عليه من أمور تثير الحيرة والاستغراب إذ " قد نزلت رسالات السماء وظهرت ثورات الأرض وجوهر دعوتها كلها. احترام حقوق الإنسان . " ، إلا أنه بمحاولة استقراء بسيطة لتاريخ البشرية يتضح أن السمة الغالبة فيه كانت دوما . عدم احترام حقوق الإنسان . ، من هنا جاء الحديث عن موضوع حقوق الإنسان ولكن في قراءة معاصرة جسدها طرح له بالتركيز علي الفكر الإسلامي من خلال وضمن . قراءة محمد أركون . واقتراحاته التي يمكن الوقوف عليها من محاولة الإجابة على التساؤل التالي :

- كيف ينبغي قراءة موضوع حقوق الإنسان قراءة معاصرة بالنسبة للفكر الإسلامي المعاصر؟ ، ومن ثمة كيف يمكن تأسيس إعلان إسلامي لحقوق الإنسان من منظور معاصر؟ ، وكيف ينبغي أن يكون؟ .

وللإجابة على هذه الأسئلة يقترح " محمد أركون " أن تكون القراءة من خلال عنصرين أساسيين هما :

. أولا : قراءة لمفهوم الإنسان أو الشخص البشري حقوقه في السياق الإسلامي (التراثي) : وقد تشكل بدوره من عناصر فرعية تمت محاولة حصرها في

السياق الإسلامي (التراثي) ينبغي أن يُقيّم بالقياس إلى : . المجتمعات المتعددة والتي سادتها الظاهرة الإسلامية ، وليس ذلك وحسب بل على التقييم أن يأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين و هما :

. العامل الأول : . الوضع الحالي السائد في كل واحد من تلك المجتمعات .

. العامل الثاني : . ثم تأثير التراث الإسلامي المشترك عليها .

بالإضافة إلى ذلك فإنها دراسة تَمَوْضَعُ عبر مرحلتين تاريخيتين كبرى وهما :

. مرحلة " القبل " و مرحلة " البعد " ، وإن كانتا ليستا واحدة إنما مختلفتين بالزمان والمكان إلا أن كل منهما قد رسخت صورة مثالية تجريدية عن << إسلام أفنومي ...إسلام يستعصي على التاريخية >> (3) ، وهو المسعى الذي يهدف " محمد أركون " إلى تفكيكه والكشف عن التصور التاريخي الحقيقي له بتعرية الاستغلال الأيديولوجي للدين وسوء توظيفه .

وانطلاقاً من هذا فإن قراءته لمفهوم الشخص البشري ودراسة مكائنه تتخذ طريقاً آخر غير طريق الخطاب الإسلامي من ناحية وغير طريق الخطاب الاستشراقي من ناحية أخرى ، إنما هو طريق يتأسس على نقطتين أساسيتين وهما : " الأئین " و " الكيف " بمعنى من أين يبدأ طريق المعالجة ؟ ، وكيف تكون هذه المعالجة ؟ .

يتخذ " محمد أركون " فيما يتعلق " بالأئین " من القرآن . نقطة انطلاق أولى ليس من أجل البرهنة على أن القيم والتعاليم التي جاءت بها . الحداثة . فيما يتعلق بالإنسان وحقوقه "إسلامية الأصل" كما يدعي الخطاب الإسلامي المعاصر >> فهذا غير صحيح << يصرح فائلا(4) ، وإنه لا يستطيع فعل ذلك لأن كل عصر وليد لحظة تاريخية ، وإنما انطلاقتها تلك هي من أجل >> التمييز بين المكانة المعرفية للخطاب النبوي . وبين التشريعات المعيارية التي أدخلت بعدئذ... << (5) ، والذي يضع بناءً عليه تمييزاً بين مرحلتين :

. المرحلة الأولى : مرحلة القرآن(أو المرحلة النبوية) .

. المرحلة الثانية : مرحلة التشريع الفقهي (الذي لاحق المرحلة الأولى) .

وهذا التمييز بين المرحلتين هو ليس عبارة عن تحقيب تاريخي (أي أنه ليس نَوْعٌ من التأريخ للمراحل التاريخية التي مرَّ بها تاريخ الخطاب الإسلامي) ، إنما هو تمييز بين نظامين من المعرفة لنوعين من الخطاب هما : . خطاب النبي ، وخطاب الفقيه ، وهناك فرق كبير وواسع بين النوعين من الخطاب .

4. تشكيل " متخيل سياسي - ديني " أثناء المرحلة التأسيسية للإسلام أي (610م-632م) ، و صيورته التاريخية والاجتماعية بعد ذلك ، ومهما قيل وتكرر القول فإنه لا يمكن الحديث بما فيه الكفاية على دور ذلك المتخيل السياسي الديني وقوته المتكررة عبر التاريخ في ما بعد.

والمسعى الذي يريد " محمد أركون " الوصول إليه من منطلق تشكيل الشخص البشري (الإنسان) من خلال . الخطاب القرآني . هو تبرير مشروعية استخدامه مصطلح . الخطاب النبوي . لأجل هذه القراءة .

2. الخطاب النبوي وانبثاق " إنسان الميثاق " :

وعليه يرى"محمد أركون " أن الخطاب النبوي ينطبق على الأشخاص البشرية التي تنشأ داخل التراث الطويل لتعاليم الأنبياء ، وعليه فإن الجميع يكون قد نشأ و تربى داخل التراث الديني التوحيد الذي يتميز بالقواسم المشتركة بينها التالية :

. أن التراث الديني قائم على الوحي و النبوة .

. وأنه يستخدم نفس اللغة البلاغية و الرموز الدينية ونفس الخطاب ذي التركيب الأسطورية المجازية .

هذه القواسم المشتركة تبلور عنها لأول مرة في التاريخ انبثاق " إنسان الميثاق " ، والذي يعني :

>> المتعاقد مع الله ... عن طريق منهجية تربوية ... تولد في قلب المؤمن شعورا بالذات ... مرتبط مع مطلق الله ... المعيار الأعظم والمرجعية الكبرى لتفتح كل مواهب الشخص المخلوق ... <<(9) ، ويشرح مختصر شديد جدا يمكن القول أن " ماهية الإنسان " تكمن في العلاقة بين الخالق والمخلوق ، الأمر والطاعة ، لِيَتَوَلَّدَ في الحداثة . نمط آخر هو النقيض .

إلا أنه في السياق الإسلامي هناك محطات تاريخية وثقافية لا يوجد تعاقب زمني بينها وهي " الظاهرة القرآنية " و " الظاهرة الإسلامية " و " الحداثة " ، وإن كانت هي لحظات تتعايش مع بعضها البعض و تتحكم بشكل مختلف بمصير الشخص البشري في الأوساط المختلفة وليس الإسلامية فحسب .

لأجل هذا اقترح "محمد أركون">> مفهوم المسؤولية الروحية <<(10)، والتي لا يخرج التعريف الاستطلاعي لها عن سمات العقل الاستطلاعي ومبادئه لينتهي إلى اعتبارها "...مركز إنسانية الإنسان..." والاقترح عبارة أخرى دعوة من أجل إعادة

الاعتبار إلى ذلك "القلق المعرفي المتعالي" الذي اختفى كما يرى "محمد أركون" من ساحة الفكر سواء الإسلامي أو الغربي .

وإن كان اختفاؤه في الأوساط الإسلامية أكثر حِدَّةً و تَأَرُفًا بسبب هيمنة العقلية اللاهوتية ذات الاستخدام الشعبيو الديماغوجي والتي تولد عنها خلل منعكس " للقيِّم " و على الرغم من انعكاسه و قَلْبِهِ الموازين إلا أنه يشكل أحد >> عوامل تشكيل الذات البشرية وأخذها لأبعادها <<(11) ، وهو أمر يراه " محمد أركون " يحتاج من أجل فهمه إلى توضيح المكانة المعرفية لتلك العقلية ، وذلك من خلال المقابلة بين ممارستين معرفيتين متضابرتين هما(12) : . الممارسة الديماغوجية ، والممارسة الاستطلاعية ، وتتيح الفروق الواسعة التي توضحها هذه المقابلة بيان الفروق الجديدة التي لم يستكشفها لا الفكر الديني ولا الفكر العلمي الحديث بشكل شامل وصحيح وتتمثل في الروابط التأسيسية والوظائفية الكائنة بين قوى ثلاث تندخل في توليد " كل وجود بشري " ، وهي ، " العنف " و " التقديس " و " الحقيقة " ، وفي العلاقات الجدلية بين " الوحي " و " الحقيقة " و " التاريخ " ، كمفاهيم مشكلة " للوجود البشري " أيضا كما رآها " محمد أركون " في موضع غير هذا .

وإذا ما تم التوصل إلى هذا الشكل من الدراسة فيعني ذلك " تَوْصُلُ الشخص إلى مرحلة جديدة من المعرفة وتحقيق الذات " أي مرحلة تنتهك وتزحزح الثقافة الدينية وثقافة الحداثة في آن معا .

وما تَقَدَّمَ من إمكانيات القراءة " لموضوع الإنسان " في السياق الإسلامي التراثي رأى فيه "محمد أركون" موضوعا غنيا من أجل أية مقارنة منهجية ومعرفية للإسلام اتجاه مواقف العلم الحديث وتصوراته ، وهو ما تجسّد طرحه من خلال :

3 مشكلة الإنسان في السياق الإسلامي المعاصر :

وهي مشكلة تظهر في طرح ثلاث أسئلة كبرى وهي : . كيف تنبثق مشكلة الإنسان في السياقات الإسلامية المعاصرة ؟ ، و ما هي آليات اشتغال الفكر الإسلامي لتقديم أجوبة جديدة ؟ ، و كيف يمكن موضوعة تلك الأجوبة اتجاه المواقف والتصورات التي يطرحها الفكر العلمي الحديث ؟ .

ينطلق " محمد أركون " بدءا من تحديد مفهوم الإنسان فنيا وفلسفيا بحيث يرى الأول بأن الإنسان يمثل " التناقض " و " مقولة من مقولات الروح البشرية " وهو ما يستدعي حضور عدة علوم من أجل أية مقارنة لمفهوم الإنسان ، وأما فلسفيا

وإن ترددت مواقف المثقفين المسلمين و ردود فعلهم إزاء الميثاق و بنوده بين مؤيد ومتحفظ على بعضها وناقد لإزدواجية المعايير في التطبيق و رافض لها جملة وتفصيلا ، إلا أنها تنتهي جميعا إلى الدعوة إلى ضرورة العناية بوضع الإنسان و حقوقه ، وعن ذلك وضمنه ينطلق موقف "محمد أركون" وقرائه من خلال :

1. موقف الوعي الإسلامي المعاصر من حقوق الإنسان :

يرى "محمد أركون " أن المرحلة المعاشة الآن والمتعلقة بالخطاب الدائر حول الديمقراطية و حقوق الإنسان أو الحداثة و حقوق الإنسان هي آخر مرحلة من مراحل الصراع الطويل بين الإسلام و الغرب ، وعلى الرغم من أن هذا الأخير قد استطاع بلورة فلسفة حديثة للإنسان و حقوقه ثم بلورة علمانية جديدة تأخذ الإنسان ببعديه المادي والروحي إلا أنها لا تزال هي الأخرى بحاجة لإعادة قراءة تفكيكية وتاريخية و بُنيوية ثم الأخذ بعين الاهتمام بالمعرفة الأسطورية التي أعاد لها علم الإنسان اليوم الاعتبار وذلك عن طريق تغيير مكانة العقل ذاته من دور الهيمنة إلى دور التفتح على مختلف الأنظمة الثقافية ، وعلى الرغم من هذه المرونة في ممارسة العقل لدوره إلا أنه لا يزال يستمد من التفوق التكنولوجي والصناعي والعسكري للغرب بواعث جديدة للإبقاء على التضاد الأيديولوجي للعالم ، وهي الممارسة التي لا تزال سارية المفعول و يُمارسها الغرب محتفية وراء خطابه العلمية ونضالاته من أجل فرض "حقوق الإنسان في العالم " و وراء الأعمال الإنسانية و الدعوة إلى الديمقراطية .

وفي خضم هذا الوضع العالمي المعقد والمعتك والفكري الواسع والمتنوع ومن هذا المنطلق صارت حقوق الإنسان بالنسبة للوعي الإسلامي تُرَفَّ لا معنى له و مجرد حيلة غريبة من أجل تحقيق أغراض لا علاقة لها بحقوق الإنسان .

وهي بهذا المعنى بالنسبة إليه (الوعي الإسلامي) ليس لأن الإسلام مضاد لحقوق الإنسان وإنما هي كذلك لأن الإنسان المسلم لم يدفع ثمن تحقيقها مثل ما هو الحال بالنسبة للإنسان الأوروبي و لم يُكَلِّف نفسه محاولة بلورة حقوق إنسان من خلال تراثه العربي الإسلامي والمعطيات الراهنة للمجتمعات العربية والإسلامية بمعنى أنه لم يُخوض صراع العقل الإسلامي والعقل العلمي ، ولم يَبْحَث في مفهوم الإنسان و حقوقه في السياق الكلاسيكي للتراث الإسلامي و مفهوم الإنسان و حقوقه في المجتمعات العربية والإسلامية الحالية.

ونفس الأمر يعني ديانات التوحيد ، والتي كل منها يُعْلِنُ امْتِلاكَهُ . الحق والحقيقة . بمعنى كل أن كل دين يُعْلِنُ من خلال السلطة الدينية التي تُمَثِّلُهُ أنه دين الحق والحقيقة الصراع مع غيره من السلطات الدينية الأخرى من أجل الدفاع عن حقه في تلك الملكية .

وفي حين أن . المسلمات التيولوجية . واحدة بين أديان التوحيد ، ولكن الملاحظ من الخارج لا يرى منها إلا المظاهر الدينية و يجهل كليا ذلك الصراع بين السلطات الدينية من أجل امتلاك . الحق والحقيقة . والتلاعبات التي تختفي خلف القوى المتصارعة أو المتضاربة ، ووحدتها الفروق الواسعة التي تعمل تلك المقابلة بين العقل الدوغمائي والعقل الاستطلاعي على توضيحها بإمكانها من جهة الكشف عن تلك التلاعبات ، ومن جهة أخرى إظهار ما يسميه "محمد أركون" " ساحة اللامفكر فيه والمستحيل التفكير فيه " يعني " إطار المسلمة الدينية التي لا يمكن الحديث عنها ولكن نتخذها دائما كنقطة انطلاق لكل التأسيسات " (16) ، والذي يجد تلخيصه في الخطاب الإسلامي الأيديولوجي المعروف الذي يؤكد على أن " حقوق الإنسان " بمعناها الحديث توجد قبلا في الإسلام ، وهو ما يجد تعبيره في الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان في 19 سبتمبر 1981م .

من أجل تحليل هذا التأكيد ، وجعل تناولا نقديا راهنا للمشكلة ممكنا ، تنتقل قراءة "محمد أركون" من القراءة الإيستيمولوجية باتجاه قراءة أخرى للكشف عما كان مُقَنَّعًا ، هذه القراءة الأخيرة تأسست على :

. القراءة السوسيو . تاريخية : والتي تتعلق بالمأخذ النقدي للمحتويات الدينية لحقوق الإنسان في الديانات التقليدية من أجل حمل الفكر الديني على الاعتراف بأن أسمى التعاليم الدينية على العموم خاضعة . للتاريخية . ولتوضيح هذا المأخذ النقدي فيما يتعلق بأديان الوحي يتجه "محمد أركون" باتجاه نوع من الدراسة السوسيو . تاريخية من أجل تفكيك التشكيلة السوسيو . دينية لدولة الميثاق في الإسلام (وهذا في القرن السابع الميلادي) .

والتي يرى أنها قد تأسست على ترتيب هرمي للحقوق بين المؤمنين وأهل الكتاب والمشركين ، كما يوجد تشريعا فروق واضحة بين " دار الإسلام " و " دار الحرب " ، وفي مكانة الشخص وحقوقه بين الحر ثم العبد ، المرأة ، و الطفل .

و ينبغي العلم في هذا الموضوع بأن " القانون المدعو بالإسلامي لا يعطي المكانة الكاملة للشخص إلا المسلم الأرثوذكسي ، الذكر ، الحر ، ... المكلف ... " (17)

في إطار هذا التمييز بين الأشخاص و لا أشخاص . (أو إنسان / ولا إنسان) (18) توجد القطيعة المعرفية أو الإبيستيمولوجية الكبرى مع الحداثة ، ومن جهة أخرى و بشيء من الزحزحة لبعض أفكار "محمد أركون" يمكن القول بأن هذا الترتيب الهرمي للحقوق بالنسبة للقسمه السوسيو. دينية للفرق داخل الأمة يُعَبَّرُ عن " إبطال القداسة عن الحق " والذي يُتَرْجَمُه في اللغة العربية الحالية الانتقال من المفرد "حق" إلى الجمع "حقوق" مما يدل على أن التناول النقدي و انتقال مفهوم الحقيقة والحق في الإسلام و أُسِّسَه ممكنان اليوم (18) ، غير أنه ينبغي تسجيل هنا بأن كلمة . حق . تبقى تدل على معاني عدة وذلك بحسب الحقل الإبيستيمولوجي لاستخدامها .

كما ينبغي التسجيل أيضا بأن إيمان الإسلام بالإنسان و بقداسة حقوقه قد بلغ حدودا تتجاوز درجة الحقوق عندما اعتبرها واجبات إنسانية (فردية أو جماعية) (20) ، و بهذا فهي تدخل في إطار الواجبات وهو ما يُقَسِّرُ و يُبْرِرُ التركيز على المكانة الكاملة للإنسان المسلم ، الذكر، الحر، المكلف ، بحسب هذه الخصائص نَحْمَلُ الأمانة والمسؤولية أمام الله وأمام نفسه والجماعة والعالم وأن التمييز إنما يتجه باتجاه معنى آخر ذلك المتعلق بالملتزم بالقانون والخارج عنه خروجاً بمعنى الخيانة وإعلان الحرب على الجماعة و المجتمع .

الفرق إذن في الثنائي . حق ، واجب . بالنسبة لحقوق الإنسان بين الإسلام وإعلان 1789 و 1948 ، إنما في هذه الأخيرة هي حقوقاً للإنسان فقط وليس لأنَّ عليه واجبات .

من هذا المنطلق ينبغي أن يتجاوز موضوع حقوق الإنسان الطرح الديني باتجاه التحليل الفلسفي الذي يخضع للمجتمع والتاريخ .

القراءة السوسيو- تاريخية التي نزعَت القناع عن قداسية الحق من جهة ، و حددت مفهوم حقوق الإنسان كما جاءت في إعلان 1789 و 1948 ، قد مكنت :

2. قراءة لموضوع حقوق الإنسان في السياقات الإسلامية من منظور حديث ومعاصر :

من تأسيس زحزحة للرؤية التيولوجية لموضوع حقوق الإنسان باتجاه الرؤية الفلسفية ، وهي زحزحة ترى أنه ينبغي التخلي عن الاتجاه الأبولوجي للشخص البشري من أجل الحفاظ على مكانته الواقعية وكذا حقوقه في التشريع الراهن للمجتمعات العربية والإسلامية ولتحقيق ذلك ينبغي :

1. دراسة الفلسفة الإنسيَّة والتي تُشكِّلُ أحد الموضوعات الأساسية في مشروع نقد العقل الإسلامي .

2. مفهوم الشخص البشري و مكانته في السياق الإسلامي (التراثي والمعاصر) .
3. زيادة على ذلك الأخذ بعين الاعتبار اقتحام الحداثة والدور المضاعف الذي لعبته بالنسبة للغرب ، و بالنسبة للدول الإسلامية .

ومن خلال ضرورة هذه الدراسات الثلاثة (3.2.1) كما يرى "محمد أركون" والتي اشتغل بها هو نفسه في أكثر من مؤلف ، وأيضا من خلال القراءات السالفة الذكر في هذه الدراسة فقد خرج طرح موضوع حقوق الإنسان عنده عن المؤلف والمتكر من مثل ، الإسلام وحقوق الإنسان ، وغيرها من العناوين المشابهة ، للإتيان بشيء جديد يرى فيه قبلا أن معالجة "الأصول الإسلامية لحقوق الإنسان" يصطدم بعدد كبير من الصعوبات والتحديات والتي لا تزال تفرق بين أعضاء الأمة الروحية الواحدة "أمة أهل الكتاب" (توراة ، إنجيل ، قرآن) ، إلا أنه تتجلى على الظاهر صعوبتين أساسيتين وهما(21) :

. **الصعوبة الأولى** : تتلخص بالاصطدام بمقولة "الخطاب الإسلامي الأيديولوجي الشائع" و التي تؤكد أن "حقوق الإنسان" بالمعنى الحديث موجودة في الإسلام قبلا وهي المقولة التي يعكسها "الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان" في 19 سبتمبر 1981م بباريس .

. **الصعوبة الثانية** : تتعلق بالبعد التاريخي للمشكلة والمتمثل في علاقة الدين الإسلامي بالمفهوم الحديث لحقوق الإنسان كما صاغته الثورة الفرنسية والتي يرفضها الخطاب الإسلامي لعلمانياتها.

من منطلق هاتين الصعوبتين يرى . أركون . أنه من المحبذ الحديث بهذا الصدد عن "سوابق" أو "بدور" أولية لحقوق الإنسان في النص القرآني وفي نصوص الوحي بشكل عام ، إذ قد عملت النصوص الدينية على تجسيد الترقية الروحية للإنسان من خلال "الميثاق بين الله و الإنسان" والذي يشكل في . القرآن . المصطلح المركزي و هو

ومن خلال الدراسة الإبتيمولوجية ، والدراسة السوسيو . تاريخية ، ومن موضع قراءة نقدية أخرى لكل من كتاب "هيجل جورج فلهم فريدرش" "Principes de la philosophie du droit" والذي صدر سنة 1820م ، وكتاب "كارل ماركس" "Critique de la philosophie du droit" والذي صدر سنة 1840م ، وبصفة خاصة هذا الأخير الذي اعتبر أن "الحق هو نتيجة علاقات قوَى" ، ومن خلال قراءة لموضوع حقوق الإنسان في السياقات الإسلامية من منظور حديث ومعاصر ، ومن خلال اختبار ودراسة كل المجتمعات منذ القديم إلى اليوم ، فإن كل ذلك يُبْرهنُ بحسب ما يرى "محمد أركون" فعلا عن وجود علاقات قوة سوسيو . سياسية داخل المجتمعات تُمكن مجموعة (فرقة) من الصعود إلى السلطة ، وهو ما يعني أن المصدر الحقيقي للحق ليس قوة خارجة عن الإنسان ولكن << تلاعب ميكانيكي لقوى في مجال جيوسياسي محدد >> (26) ، من جانب المؤمنين من أجل أن يكون الحق تعبيراً مطابقاً لكلام الله ، الليبراليون من أجل أن يكون الحق نابعا عن الإرادة الشعبية ، حروب التحرير داخل الدول الإسلامية أدت إلى صعود مجموعة اجتماعية إلى السلطة بواسطة القوة ، وليس عن طريق ثورة شعبية كما حدث بالنسبة للمجتمعات الغربية .

فالحق في الحقيقة << عبارة (أو تعبير) مجموعة أخذت بزمام السلطة ثم نصنّفه فيما بعد ، حق ديني ، حق مقدس >> :

" Le droit est donc bien , en réalité , l'expression d'un groupe qui a pris le pouvoir : et on le qualifie ensuite de droit religieux, de droit sacré "(27).

من جانب آخر ينبغي تسجيل أن القوة في منطق الإسلام "سند للحق والعدل" و لكنها لا تُمَثِّلُ العدل في ذاتها لأنها مُقَيَّدة بما استقر في القرآن الكريم من البَيِّنَات التي نهضت بهما فانتفى بذلك المبدأ الجاهلي "الحق للأقوى" والذي يمثله قول شيخ قبيلة في الجاهلية حين سئل عن معنى العدل والظلم فأجاب " العدل أن أغير على غنم و إبل القبائل المجاورة فأخذها ، والظلم أن تغير هذه القبائل عِلِّي لثُسْتَرِدَّهَا... " (28) ، فلا تتصل القوة بالعدل أو الحق في نظر الإسلام إذن ، إلا على أساس أنها مجرد وسيلة لإحقاق الحق وتنفيذ مقتضى العدل ، وليست هي في ذاتها غاية أو ذات

سلطان مطلق ، لهذا تَأَصَّلَ مبدأ القوة في الإسلام مُقَيِّدًا بأصول الحق والعدل والمساواة والرحمة وغير ذلك من " القِيم " مما أطلق عليه القرآن الكريم " البَيِّنَات " (29).

ومن جانب آخر ، فإذا كان تجسيد الحرية والمساواة مرتبط بالدولة (السلطة) بحيث يجب احترام الأولى وتحقيق الثانية ، فإن الأخوة تفترض علاقات بين الناس (الأشخاص) ، وهو ما لا يمكن أن يكون للدولة (السلطة) فيه أي هَيَمَنَة أو سَبْطَة بأي صفة أو نوع .

ثم هل حقوق الإنسان . خالصة ، حركة رسمية تتكلف بها الدول والسلطات أم أنها حركة شعبية ، عالمية ، إنسانية ، تتكلف بها في الأصل حركات شعبية هي في الغالب ضد حكوماتها و دولها ؟ .

وانطلاقا من اعتبار أن مصدر الحق هو السلطة (مجموعة من الأفراد أخذت بزمام السلطة ثم نصنفه فيما بعد ، حق ديني ، حق مقدس) يرى "محمد أركون " أنه ينبغي إعادة طرح مشكلة الشخص في تراث التوحيد (في أديان التوحيد الثلاثة) في دراسة نقدية وفي نفس الوقت تاريخية وفلسفية ، وأيضا ينبغي فهم كيف أن مفهوم الحقوق الدينية استطاع أن يمارس وظائفه في إطار اجتماعي وثقافي محدد و كيف أن ذلك المفهوم لا يمكنه ممارسة ذلك في مجتمعاتنا المصنعة و المعقلنة بواسطة العقل العلمي والذي ينبغي بدوره أن يخضع للنقد.

وأن هذا الطرح الأركوني يبحث في تقييم مشكلة حقوق الإنسان بالنسبة للعالم كله و ليس بالنسبة للمجتمعات التي هيمن عليها الإسلام فحسب . وهو طرح مختلف يَتَقَوَّمُ على تأسيس علمي حديث يرى أن الأديان قد أدت وظيفة تربية ونفسية لا بأس بها على مر العصور ولكن جدارة نفعها كانت دائما محدودة ، وأنه من الخطر أن يطلب منها أكثر مما قد أعطته ، إنما إبداع الإنسان و جرأته على التجدد باستمرار هو ما يمنح فُرْصَة في تحقيق حرياته (30) .

ولكن عودة الروحي والدين حتى في المجتمعات الغربية يَفْرِضُ ضرورة إعادة طرح مشكلة . الوحي . في أديان التوحيد ولكن بحسب المعطيات التي يفترضها التأويل الحديث وليس بحسب المفاهيم التقليدية بمعنى أن هذه العودة هي عودة سترتبط بمعنى من المعاني بطرح موضوع حقوق الإنسان كما حدث من قبل وحتى لا يكون الطرح

- والمعاصر، كما عليه أيضا أن يفصل بين الحقوق والواجبات وفي هذه الحالة سيجد أن .
 خانة الحقوق فارغة . (33) في الفكر العربي لأنها مندجمة مع خانة الواجبات .
 (2) . أنه لا يمكن تشكيل نظرية حديثة وكذا معاصر أيضا عن "حقوق الإنسان" إلا
 إذا كان الانطلاق من التحديد و التصور القرآني للإنسان ومن ثمة حقوقه ، وطور
 ذلك بما يتناسب و مكتسبات . الحداثة . الراهنة .
 (3) . ثم ضمن التاريخ المقارن للأديان (اليهودية و المسيحية و الإسلام) ، وما يحصل
 في أوروبا من تغيرات كبرى بدءا بالثورة الفرنسية حتى اليوم .
 (4) . ينبغي إقامة المجابهة بين كلا النظامين من القيم و النظم للعالم و للإنسان في كل
 من النظام العلماني و النظام الإسلامي ، وهي مقارنة إذا ما تمت بطريقة منفتحة
 سيترتب عنها نتائج إيجابية حتما إذ ستؤدي خاصة إلى طرح مشكلة . النص القرآن .
 على ضوء معطيات العلم الحديث و المعاصر وهو ما يحدث الآن لعملية تأويل
 النصوص الدينية في أوروبا ، إلا أنها في الجهة الإسلامية لا تزال تعاني التأخر .
 (5) . أنه لا يمكن ضمان الحقوق الروحية والأخلاقية والثقافية " للشخص البشري" إلا
 بواسطة الديمقراطية ودولة القانون ، ومن خلال التجربة التي حصلت في المجتمعات
 العربية و الإسلامية منذ الخمسينات يمكن القول أن التوصل إلى تحقيق هذه
 المؤسسات (أي الديمقراطية و دولة القانون) هو مرهون بأمرين(34) :
 . الأمر الأول : وهو أمر " مشروط باكتساب الثقافة الديمقراطية و نشرها... " ويرى
 البعض أنه يجب تطبيق الديمقراطية أولا لأنها هي التي ستؤدي إلى نضج الشعب ومن
 ثمة انتشار الثقافة الديمقراطية .
 . الأمر الثاني : أن وجود ديمقراطية حقيقية مرهون " بالتساؤل الفلسفي" على الرغم
 مما هو معلوم إلى أي مدى يحذف الموقف الديني كل تساؤل فلسفي إلا أنه بهذه
 الطريقة وحدها يمكن توفير " الشروط الفكرية والثقافية الحديثة والضرورية من أجل
 انبثاق الشخص في المجتمع الإسلامي و تفتحه وأخذه لكل أبعاده" (32) ، غير أن
 الجدير بالذكر في هذا الموضوع بأن المطالبة . بالديمقراطية . معناه "إحداث انقلاب
 تاريخي" لم يشهده الوطن العربي من قبل ، و لذا فالديمقراطية في الوطن العربي ليست
 قضية سهلة و ليست انتقالا من مرحلة إلى مرحلة بل هي ميلاد جديد وبالتأكيد
 عسير (35) .

- **خاتمة :** مما تقدم يمكن القول أن قراءة "محمد أركون" ترى أنه ينبغي على الفكر الإسلامي قراءة موضوع حقوق الإنسان ، قراءة حديثة ومعاصرة بمعنى تتجاوز الطرح التيولوجي باتجاه الاتجاه الفلسفي أو الطرح الفلسفي الحديث والمعاصر .
ومن أجل ذلك تقترح قراءة أركون ضرورة المواجهة بين العقل الإسلامي (الديني) و العقل العلمي (المنبثق، الاستطلاعي) ، أيضا دراسة مفهوم الشخص البشري و مكانته بحسب المعطيات و الشروط الجديدة للمجتمعات العربية و الإسلامية منذ الخمسينات حتى يومنا ، وأن ضمان تحقيق حقوق الإنسان مرتبط بالديمقراطية و دولة القانون .

وبناء عليه ، تقترح قراءة "محمد أركون " إمكانية تأسيس إعلان حقوق إنسان إسلامي انطلاقا من قراءة . النص القرآني . والتراث الإبداعي لاستخراج منها قواعد للوقوف على أرضية صلبة أولا ثم تطوير ذلك بما يتناسب ومكتسبات الحداثة والعلم الحديث والمعاصر ، و بعبارة محددة ، قراءة تأويلية راديكالية بحسب رؤية " محمد أركون " كما أنها قراءة تبحث في موضوع حقوق الإنسان بالنسبة للفكر الإنساني كليّة وليس في الفكر الإسلامي والمجتمعات التي هيمن عليها الإسلام فحسب ، وهذه القراءة في أهدافها تتأسس على الطرد الكلي للأديان التقليدية والمدنية (القائلة: لائكية) .

الأولى لأنها أدت وظيفية ولا يمكنها ممارسة ذلك في مجتمعاتنا الراهنة ، والثانية لأنه ينبغي التفكير اليوم في حقوق الإنسان باتجاه منظور يفتح على رمزانية جديدة .
كما وقد تأسس تحليل الأسس التي تشكّلت بحسبها قراءة "محمد أركون" على ثلاث قراءات أساسية ، قراءة ابستمولوجية، قراءة سوسيو . تاريخية ، قراءة سوسيو . سياسية ، انبثق من خلال هذه القراءات رؤية "محمد أركون " المميّزة باتجاه جديد ، نحو أفق منفتح ، اتجاه العقل والمنطق : منطق التواصل والحوار ، لا منطق التباعد والجفاء الأبدي ، فالعقل التواصل المتفاعل هو الذي يشكل اليوم لغة العلم الحديث ، وجوهر الممارسة الديمقراطية في علاقات المجتمع المدني والعلاقات الدولية ، وعبارة مختصرة عصر الأنوار الثالث بل الراديكالي .

وبناء على ما تقدم تكون قراءة " محمد أركون " قد خرجت عن المألوف والمتكرر فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي بتأسيس الجديد .

. محمد أركون : القرآن , من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني , ترجمة : هاشم صالح , دار الطليعة , بيروت , لبنان , الطبعة الأولى نيسان (إبريل) 2001م / الطبعة الثانية آذار (مارس) 2005م / , ص : 49 48.

4)- محمد أركون ، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ، ترجمة : هاشم صالح ، ط 1 1999 م ، دار الساقى ، ص: 194.

5)- نفس المصدر ، ص : 198.

6)- نفس المصدر ، ص : 201.

7) -M .Arkoun, L'islam, Approche critique, Edition,3publication, J .Grancher ,1998 ,Paris, P :155

8) - محمد أركون ، الفكر الإسلامي ، نقد واجتهاد ، ترجمة : هاشم صالح ، ط 3، 1998 ، دار الساقى ، ص : 171.172.

9) محمد أركون ، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ، ترجمة : هاشم صالح ، ط 1 1999 م ، دار الساقى ، ص : 207. 208.

10)- المصدر نفسه ، ص : 214.

11- المصدر نفسه ، ص : 219.

12) الديماغوجية : المصطلح اليوناني القديم "demagogos" من حيث جاءت "ديماغوجيا"(demagogia) تعني بالمعنى الدقيق (stricto sensu) : الذي يملك فن قيادة الشعب وفي خط الرجعة يحظى بامتياز شعبي خاص (باعتبار هذه القيادة) ، وفي مضمون هذا المعنى وظف "أورسام " "Oresme" مصطلح "ديماغوجي" في القرن (5م) وذلك من خلال ترجمة " لأرسطو" ، وقد استخدمه "بوسيبات" "Bossuet" في سنة 1688م وعُرفَ المصطلح من طرف " الأكاديمية الفرنسية " في سنة 1798م ، والمصطلح يعني إذن نظام سياسي تكون الحكومات فيه أساسها " شعبيوي " وبالتحديد :

15). العقل الدوغمائي / . والعقل الاستطلاعي أو. العقل الدوغمائي والعقل النقدي: العقل الدوغمائي: ليس ظاهرة خاصة بالفكر الإسلامي بل إنه "قوة بنبوية تكوينية من القوى الأربع المتضامنة ...، كما يرى المؤرخ والمستشرق الفرنسي "كلود كوهين" ، ويستعبر "محمد أركون" تعريف "كلود كوهين" للعقل الدوغمائي باعتباره قوة بنبوية بمعنى أنه ليس وليد لحظة تاريخية معينة إنما هو وليد أو تأسس من خلال تراكم لحظات تاريخية والقيود المعرفية والمنهجية التي يفرضها العقل الدوغمائي، لا يفرضها على الفكر الإسلامي وحده إنما على جميع ممارسات العقل البشري منذ انتقاله من المرحلة البدائية أو "الوحشية" بحسب تعبير كلود ليفي ستروسي - إلى المرحلة الزراعية أو المدنية/ أما العقل النقدي أو العقل الاستطلاعي أو العقل الاستكشافي أو العقل المستقبلي ، ويقصد به "محمد أركون" العقل الجديد الذي يطمح إلى التعرف على ما منع التفكير فيه وأبعد عن دائرة الاستطلاع والاستكشاف... " أي أنه العقل النقدي المتمرّد على التقليد والاحترار والطماع إلى معرفة- ما منع التفكير فيه ، و الجدير بالذكر هنا هو الإشارة إلى مفهوم . الدوغمائية . والسياح الدوغمائي :

- ومفهوم الدوغمائية : وقد أخذ المفكر الأمريكي " ميلتون روكش " من مفهوم الصرامة العقلية *la rigidité mentale* قبل أن يتوصل إلى البلورة النهائية له ، فيقول عن "الصرامة العقلية " هي : " عدم قدرة الشخص على تغيير جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعية ذلك ، و عدم القدرة على إعادة ترتيب أو تركيب حقل ما تتواجد فيه عدة حلول لمشكلة واحدة و ذلك بهدف حل هذه المشكلة بفاعلية أكبر " .
والدوغمائية : *Dogmatisme* على الرغم من وجود مقابل عربي له و هو العقائدية أخذت ترجمته الحرفية ، و لكن مصطلح العقائدية لا يؤدي المعنى السلي الذي ينطوي عليه مصطلح الدوغمائية إلا إذا أضيف لها كلمة أخرى العقائدية الضيقة أو المغلقة / وكذا السياح الدوغمائي المغلق *la clôture dogmatique* كان اختياره على السياح العقائدي المغلق على الرغم من أن هذه الترجمة صحيحة و عربية أكثر من الأولى .

ومصطلح السياح الدوغمائي المغلق هو من اختراع : محمد أركون " ويعني به >> السياح المشكل من العقائد الإيمانية الخاصة بكل دين و التي بقيت بمنأى عن كل تفحص نقدي أو علمي ... << .

ولمزيد من التوضيح يمكن الرجوع إلى :- محمد أركون- قضايا في نقد العقل الدين، ترجمة : هاشم صالح، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى : نيسان (أبريل) 1998م ، الطبعة

- (34) - محمد أركون ، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ، المصدر السابق ، ص : 232 .
- (35) - محمد عابد الجابري ، الديمقراطية و حقوق الإنسان ، المرجع السابق ، ص : 208 .