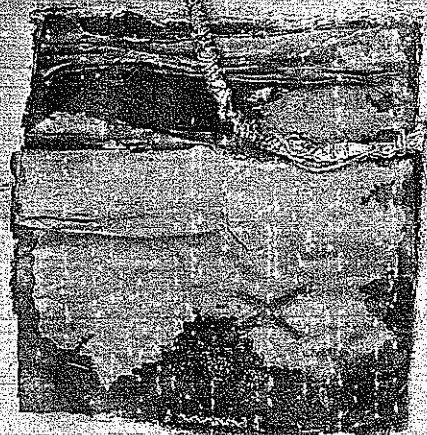

2014

SEYASAT

سياسات

27

- التحديات التي تواجهها الأجهزة الحكومية في مصر
- «العملاء والتعاون»: فرص وتحديات لـ«التحول إلى دولة»
- المستخدمات والهدايا في ظل المنهجية الافتراضية
- التوجه المطابق للدولية: الفرص والمحاذيف
- الأمان المالي في حومتي الأردن
- تجربة لا يرثى عقيده تتباين مع المطابقات السابقة مشروع الـ«كــدولـه»
- خارج ما بعد احتجاج المقاومات
- قانون صندوق الامراض اطلالة مؤسسة التعليم العالى: التحول من الاعانة الى التقييم المستدام
- مصر وأقصى فلسطينية في عهد محمد مرسي دراسة تحاطي

فصلية سياسية تصدر عن معهد السياسات العامة

سياسات
SEYASAT

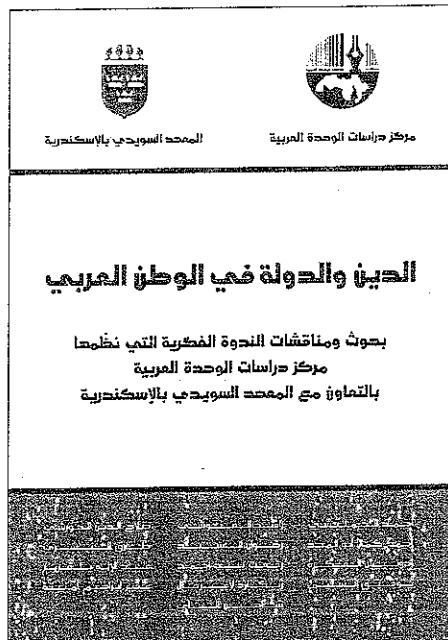

Institute for Public Policies

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Friedrich-Ebert-Stiftung

علاقة الدين بالدولة في الوطن العربي

هاني موسى

الكتاب: علاقة الدين بالدولة في الوطن العربي

الكاتب: عبد الله بلقزيز (تحرير)

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون

مع المعهد السويدى بالإسكندرية

تاريخ النشر: ٢٠١٣

عدد الصفحات: (٧٠٨)

٦٩- معن بشور، «المعركة غزة وتداعياتها»، مرجع سابق، ص. ١٠.

٧٠- محمود غزلان، في مقابلة معه، مرجع سابق.

٧١- شلomo Broyd، «ما بعد عاصفة السماء: رؤية إسرائيلية

لبيان الردع مع حماس»، عرض: أحمد البهنسى، موقع

مجلة السياسة الدولية، ١٥ كانون الأول ٢٠١٣، على الرابط

(<http://www.siyassa.org.eg>)

٧٢- صالح العمامي، «غزة: تحولات بيئة الصراع الداخلية

والخارجية»، مركز الجزيرة للدراسات - الجزيرة نت، ١٣

كانون الأول ٢٠١٣، على الرابط

(<http://studies.aljazeera.net/reports/2013/11/12/522174579/01/2013>)

٧٣- شلomo Broyd، «ما بعد عاصفة السماء: رؤية إسرائيلية

لبيان الردع مع حماس»، مرجع سابق.

٧٤- (86) Shmuel Sandier, «Israel's Dilemma in Gaza», Op. Cit.

.Ibid (٨٧) ٧٦

٧٦- شلomo Broyd، «ما بعد عاصفة السماء: رؤية إسرائيلية

لبيان الردع مع حماس»، مرجع سابق.

٧٧- تسفي مزال، «مصر ليست وسيطاً تزيناً»، صحيفة

マحرف، ٢٠١٢/١١/٢١، على الرابط

(<http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/417/136.html?hp=1&cat=479>)

٧٨- رفعت السعيد، في مقابلة معه، مرجع سابق.

٧٩- عمار جاد، «مصر وإسرائيل وقطاع غزة»، مجلة مختارات

إسرائلية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسسة

الأهرام العدد (٢١٥) تشرين الثاني ٢٠١٢، ص. ٤.

٨٠- وحيد عبد المجيد، «الإخوان والجيش... وبينهما «حماس»»،

جريدة الاتحاد الإماراتية، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٣.

الحركات السياسية من الدين قيماً تبني عليها برامجها ومشروعها السياسي على أن تتصف هذه البرامج والمشاريع بالنسبية، خاصة أنها تشكل اتجهاداً فكرياً وسياسياً لا ينطق باسم الدين. وعليه، فالشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة والاختيار.

والثانية، ضرورة أن تقوم الحركات الإسلامية باحترام الطابع المدني للدولة والحفاظ على هويتها دون استغلال ميزان القوى الانتخابي، بما يضمن احترام مفهوم المواطنة والتنوع داخل المجتمع والدولة. والثالثة، التشدد على الطابع المدني غير الديني لكل تكون حزبي في المجتمع سواء أكان علمانياً أم إسلامياً، من أجل الحفاظ على التمايز بين الدين والسياسة، بين المطلق والنسيبي.

أما الرابعة فتمثل في الحفاظ على التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الدورية وعدم المساس بحزبيات الأفراد المصنفة وفق الدستور. في تعقيبه على ورقة بلقزيز، يصف فالح عبد الجبار هذه المداخل بأنها خريطة طريق عامة لا تختص بحالة معينة أو بلد معين أو فترة زمنية محددة، كما يرى أنبقاء الحركات الإسلامية في السلطة مرهون بقرارتها على ترجمة أقوالها وبرامجها ذات الأبعاد الأيديولوجية إلى وقائع وأفعال عملية تنهض بالمجتمعات التي تبادرها، وأن نجاحها مرهون بمدى قدرتها على الخروج من حدود الدائرة الأخلاقية الضيقة - الحجاب، الفصل بين الجنسين - التي تمنحها اهتماماً كبيراً على حساب قضايا التنمية والرفاهية.

• ما هو الدور، وما هو الفضاء الذي يجب أن يعمل فيه كل من الدين والسياسة، بحيث يتم بناء علاقة صحية بينهما؟

في مقدمة الكتاب، ينطلق عبد الإله بلقزيز في نظرته ومعالجته لعلاقة الدين بالدولة من فكرة إنسانية وأخلاقية مستقاة من التاريخ السياسي، وما تجّع عن تدخل رجال الدين في المجتمع والسياسة، أو استخدام الدين من قبل السياسيين، من تهديد للسلم الأهلي والمجتمعي. ولأهمية المجتمعات العربية من الواقع في حالة الاشتباك بين كل من الدين والسياسة، يؤكّد بلقزيز أن أفضل العلاقات بينهما هي التي تحفظ لهما تمايزهما، فلا تناقض أو تداخل بينهما، بل لكل منها دوره وعمله وحقه المستقل دون سيطرة أو وصاية لطرف على الآخر، كما يتقدّم بلقزيز مع أطروحة الكاتب راشد الغنوشي المتمثل في اعتبار الدين شيئاً خاصاً يختص بالعقيدة والأمور الروحانية ويحصل بعالم المطلق «الله»، لا بعالم النسيبي «السياسة». أما الدولة فدورها يتمثل في إدارة الشأن العام، وعليه، فإن فضاء الدولة مختلف عن الفضاء الديني.

كما ذهب بلقزيز في الفصل الأول، والذي تناول فيه الدين والدولة في الاجتماع العربي المعاصر نظرياً وتاريخياً واستشرافياً، إلى التأكيد على أربعة قواعد تؤسس لعلاقة صحية بين كل من الدين والسياسة، تكفل نقل المجتمعات نحو التقدم والرقى والتنظيم. وهذه القواعد الأربع على النحو الآتي: الأولى، عدم ممانعة أن تستلم

المدنى، وضرورة أن تتسم الحركات الإسلامية بالطابع المدنى المتقبل لفكر التجديد والتلّون والاختلاف.

ويهدف ذلك كله إلى النهوض بواقع المجتمعات العربية من أجل تحقيق التنمية والرفاه والنمو الاقتصادي، على أساس خلق علاقة صحية بين الدين والدولة في العالم العربي.

يساهم العديد من المساهمين في هذا الكتاب أفكارهم في فك الاشتباك بين الدين والسياسة والدولة في الوطن العربي، في محاولة لاستقصاء من تجارب الآخرين، وخاصة التجربة الأوروبية منذ القرن الثامن عشر، والتي أخرجت الدول الأوروبية من حالة الركود السياسي

والاقتصادي والاجتماعي، إلى حالة أخرى أكثر رقىً وإنسانيةً ووضوحاً وتنظيمًا عبر ترسير قواعد الديمقراطية المتمثلة في مدنية الحكم، وسيادة القانون، والتداول الإسلامي للسلطة، وتفكيك القرار السياسي، إضافةً إلى ترسير مفهوم المواطنة، هذا الترسير الذي لا يستهدف إقصاء الدين بل احترام خصوصيته ومكانته وتعزيز حرية الفرد ودوره في أداء العبادات والطقوس والشعائر الدينية.

يحتوي الكتاب على ثلاثة عشر فصلاً شملت بحوثاً ودراسات ومناقشات لخبة من الباحثين والكتاب. وتشير مقدمة الكتاب العديد من التساؤلات التي تلخص الفكر الجوهرية التي يتمحور حولها، ولعل أبرزها:

• ما هي طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة في الوطن العربي؟

يضم كتاب «علاقة الدين بالدولة في الوطن العربي» أوراقاً ودراسات بحثية عديدة لعدد كبير من الباحثين والمفكرين. هذا الكتاب الذي قدم له عبد الإله بلقزيز صدر حديثاً (عام ٢٠١٣) ونشره مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدى بالإسكندرية (٧٠٨ ص).

يعالج هذا الكتاب قضيّة في غاية الأهمية، وخاصةً في المرحلة الحالية، تتعلق بواقع الدين والدولة في العالم العربي، في محاولة لاستقصاء عالّم النموذج التوازنـي بينهما، بما يحقق بناء علاقة تنازعية تكميلية وليس تنافـية استقطابـية تسبب الصدام بينهما.

وتأتي أهمية هذا الكتاب من الحالة التي يمر بها العالم العربي حالياً، وخاصةً الاشتباك بين الدين والسياسة، وما تمّ خوضه عن الربيع العربي من وصول حركات سياسية دينية إلى سدة الحكم، وما أنتجه ذلك من عوامل عدم استقرار نشهدها في دول عربية عديدة.

تشدد معظم المساهمات في هذا الكتاب على ضرورة تعزيز مفهوم المواطنة الحقيقة واحترامه - والذي تنبُّه داخلها جميع الفوارق العرقية واللغوية والدينية - والتداول الإسلامي للسلطة عبر الانتخابات الدورية، واحترام مبدأ التعديلية والتنوع والاختلاف داخل المجتمع والدولة، وتعزيز مبدأ التسامح، والاستناد إلى الحكم الديمقراطي

* مدرس في دائرة العلوم السياسية - جامعة بيروت

وبالتالي يؤكد ضرورة أن تتجه هذه الحركات إلى قضيائنا أكثر عملية تخدم المجتمعات على غرار النموذج التركي.

يؤكد راشد الغنوشي في الفصل الثاني الذي حمل عنوان «الدين والدولة في الأصول الإسلامية والاجتهد المعاصر» ضرورة احترام السلفية والإخوانية والصوفية وسياساتها التي مبدأ المواطنة ومبدأ الحريات، والابتعاد عن العنف والإكراه والإقناع تجاه أي شريحة أو فئة من فئات المجتمع.

ويرفض الغنوشي العلمانية الشاملة، أو ما سماه الفلسفة الإلحادية المتشددة، في تعاملها مع الدين، ويدعو إلى تبني العلمانية الجزئية التي هي بمثابة إجراءات وترتيبات لضمان حرية الفكر والمعتقد، وضمان حقوق الناس وحرياتهم.

يتناول أدونيس العكره، في الفصل الرابع، بالتحليل، التجربة الأوروبيّة في العصور الوسطى، وما نتج عنها من تداعيات على علاقة الدين بالدولة، ويحلل العكره في ورقته الانتقال الأوروبي من مرحلة الدمج بين السلطتين الدينية والزنمية إلى ترسير الدولة الدينية التي يكون

يأخذ ناصيف نصار - في تعقيبه على هذه الورقة - على الغنوشي اختصاره هوية الشعب التونسي بأنه مسلم سني، وجد الديمقراطي بناءً على آليات قابلة للتغيير والتعديل بما ينسجم والعقد الاجتماعي.

يتناول شاهين ألباي - في الفصل الخامس - النموذج التركي بالتحليل، ويصفه بأنه نموذج علماني استبدادي تتولى فيه الدولة دوراً نشطاً قبل السلطة السياسية، وإنما بالتوافق والمحوار في حصر الدين وإقصائه عن المجال العام. هذا النموذج الذي يطلق عليه ألباي تعبير القومية المؤسسات والسلطات الدينية.

العلمانية التركية يقوم على ثلاث ركائز هي: أن الحداثة لا تتحقق في سياق نظام ديمقراطي بل يجب فرضها عن طريق نخبة حاكمة مستترة، وأن الدين، وخصوصاً الإسلام، لا يتوافق مع الحداثة، بل يشكل عائقاً أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وأن الدولة الحديثة تقوم على أحادية الثقافة، وهي الثقافة التركية. ويستخلص الكاتب أن هذه المحددات أدت إلى إخفاق تركيا في ترسير ديمقراطية تعددية ليرالية بسبب القيود المفروضة على الحقوق السياسية والثقافية والدينية للمواطنين، ما حال دون بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي قائمه على التعددية والتسامح وصهر التنوع والاختلاف داخل المجتمع.

من جهة أخرى، تقدم ورقة رفت سيد أحمد - في الفصل السادس - مقارنة بين النموذجين التركي والإيراني من حيث علاقة الدين بالدولة، فالنموذجان وفقاً للكاتب يشتراكان في الجرعة العالية من الديمقراطية، ولكن يختلفان من ناحية التشابك الدين مع السياسة، فالدين يشكل فلسفة ومرجعية يتغلل في النموذج الإيراني، أما في النموذج التركي فالدين يعتبر أداة من بين أدوات عدة لخدمة مقاصد السياسة، كما أن السياسة الخارجية الإيرانية تتحدد وفقاً للدين، أما السياسة الخارجية التركية فهي أكثر براغماتية في تعاملها مع الدين، وعليه فإن علاقة الدين بالدولة في إيران هي علاقة راسخة وثابتة، بينما في تركيا فالعلاقة بينهما متراجحة.

يتناول توفيق السيف في الفصل السابع علاقة

الدين بالدولة في السعودية، وبين أن الدولة لم تنشئ المؤسسة الدينية، بل إن الأخيرة هي التي شاركت السياسيين في إقامة الدولة والمحافظة عليها، وبالتالي، فإن السياسي يختلط بالخطاب الديني، والنظام السياسي يستخدم الدين في تعاطيه مع المجتمع ليحافظ على وجوده وكذا مع السياسي الخارجية، والنظام السعودي يستمر في هذه السياسة طالما أن التيار الإصلاحي لا يتعاطى باليجنبية وجراة مع قضيائنا المرأة والديمقراطية والأقليات والتعددية السياسية.

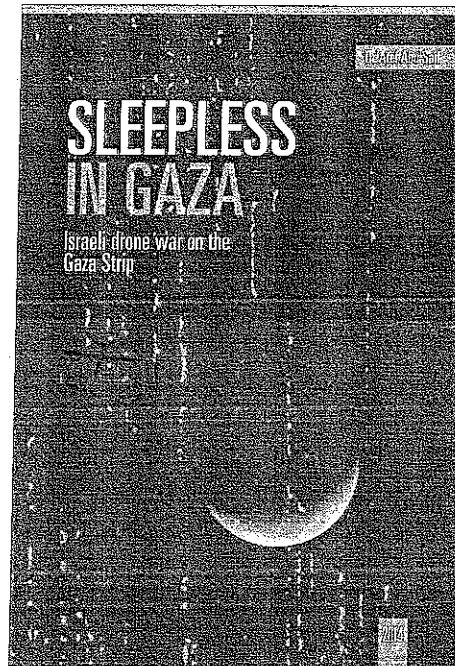
يتناول أحمد الخميسي - في الفصل الثامن - بالتحليل النموذج المغربي للحكم، ويزخر تمازج وإنماج الدين مع السياسي، ممثلاً بالبيعة الملكية وأعتبره أميراً للمؤمنين.

ويظهر التحليل الوارد في الورقة الكافية التي يقوم بوسائلها نظام الحكم في استيعاب مطالب التغيير والإصلاح، خصوصاً في فترة «الربيع العربي».

أما ريكاردو لاغريفال، فيتناول بالتحليل وضع الجالية المسلمة في السويد، والتي بينَ أنها دولة علمانية بكل المقاييس، تقوم على ترسير مفهوم المواطنة والتسامح وتعزيز حرية الفرد ودوره في المجتمع بما في ذلك الحرية الدينية. وبالتالي، فإن المواطن المسلم في السويد هو مواطن بالدرجة الأولى له حقوق وواجبات المواطنة، ويتمتع بحرية العقق والرأي، ويمارس شعائره الدينية بحرية وفقاً للقانون.

sleepless in Gaza: Israel drone war against Gaza Strip

قراءة سياسات

الكتاب: sleepless in Gaza: Israel drone war against Gaza Strip
الكاتب: الدكتور عاطف، أبو سيف
الناشر: روزا لوكمبورغ
تاريخ النشر: ٢٠١٤
عرض: سياسات

أما النموذج المصري، فيتناوله طارق البشري في الفصل العاشر الذي حمل عنوان «علاقة الدين بالدولة: حالة مصر بعد الثورة».

يبين البشري أن القوى الرئيسية في مصر تقسم إلى ثلاثة: جهاز الدولة المؤسسي (بما فيه الجيش)، والإسلاميون من إخوان المسلمين وسلفيين، وقوى ليبرالية متعددة. وينهض التحليل

وترى أمنينة، أيضاً، أن المعضلة تبقى في أولئك الذين يرفضون الدخول في العملية السياسية بشكل تنظيمي مؤطر ويفضلون الإسلام المواجه وليس المشارك. يتناول أحمد كمال أبو المجد - في الفصل الأخير - الخطاب الديني في العالم العربي، مطالباً بضرورة إصلاحه وإخراجه من التشيش بالماضي إلى النظر إلى المستقبل، ليتمكن من المساهمة في إحداث التنمية الشاملة الضرورية لإخراج العرب من واقعهم المتردي.

الكتاب الذي بين أيدينا غني في دراسته المقارنة لعلاقة الدين بالدولة في العديد من الدول العربية، كما أنه غني في تحليله للعلاقة الرابطة بين الدين والدولة بشكل عام، وفي اقتراح المخارج الضرورية لبناء علاقة قوية جديدة بينهما. إنه كتاب مهم تجدر دراسته.

أما علاقـة الدين بالـدولـة فـي تـونـس فـيتـناـولـها بالـتحـليل صـلاحـ الدينـ الجـورـشـيـ، الـذـي يـدرـسـ مـحاـولاتـ إـسـلـامـيـنـ وـالـعـلـمـانـيـنـ صـيـاغـةـ تـعاـيشـ بـيـنـ الدـيـنـ وـالـدـوـلـةـ يـقـومـ بـأـسـاسـ عـلـىـ الحـفـاظـ عـلـىـ مـدـنـيـةـ الدـوـلـةـ وـتـرـسـيـخـ قـوـاعـدـ الـدـيمـقـراـطـيـةـ الـتـيـ يـكـونـ الشـعـبـ فـيـهـ مـصـدـرـ السـلـطـاتـ.

تـقـومـ عـبـيرـ أـمـنـيـةـ - فـيـ السـيـاقـ نـفـسـهـ - بـدـرـاسـةـ عـلـاقـةـ الـدـيـنـ بـالـدـوـلـةـ فـيـ لـيـبـيـاـ اـبـتـداـءـ مـنـ الـحـرـكـةـ السـنـوـسـيـةـ حـتـىـ الـوـضـعـ الـحـالـيـ بـعـدـ الـإـطـاحـةـ بـنـظـامـ مـعـمـرـ القـذـافـيـ الـذـيـ هـيـمـنـ عـلـىـ الـحـيـاةـ السـيـاسـيـةـ فـيـ لـيـبـيـاـ فـيـ الـعـقـودـ الـأـرـبـعـةـ الـمـاضـيـةـ.

وـتـشـيرـ أـمـنـيـةـ إـلـىـ عـودـةـ بـرـزـوزـ الـعـدـيدـ مـنـ الـحـرـكـاتـ الـدـيـنـيـةـ الـتـيـ عـادـتـ لـتـنـافـسـ عـلـىـ السـلـطـةـ وـكـيـفـيـةـ إـدـارـةـ الـجـمـعـ، كـحـرـكـةـ إـلـخـوانـ الـمـسـلـمـيـنـ، وـالـمـجـمـوعـاتـ السـلـفـيـةـ، وـحـرـكـةـ التـجـمـعـ إـلـسـلـامـيـ، وـالـجـمـاعـةـ إـلـسـلـامـيـةـ الـمـقـاتـلـةـ.