

الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام

Democracy and Human Rights in Islam

المؤلف: راشد الغنوشي

Rachid Ghannouchi

عرض: إمراه ككيللي - Reviewed by Emrah Kekilli

ويقيم النموذج التركي انطلاقاً من النقاشات التي يجريها في عموم الكتاب.

الديمقراطية في الإسلام

يرى الغنوشي أن الديمقراطية التي تشكل جميع الممارسات التي يديرها الشعب نفسه بنفسه؛ يمكن أن تكون أداة مهمة لتأسيس مبدأ عدالة الإسلام، ولا

تتعارض مع الإسلام. ويتنقد الغنوشي أفكار بعض الأسماء التي ترى ضرورة فصل السياسة عن الدين في العهد الحديث الذي يعيش فيه العالم الإسلامي تحت تأثير الحضارة الغربية الحديثة (ص 10)، ويقول: "إن المسلمين لم يفصلوا الدولة عن الدين طوال التاريخ"، ويبدأ النقاش في هذه النقطة بالحديث عن الإسلام والحكم.

ويرى الكاتب أن إقامة الحكم في العالم الإسلامي (إقامة السلطة في الجماعة) كان واجباً إنسانياً ومجتمعياً إلى جانب كونه واجباً دينياً من أجل إقامة الشريعة. والعلماء المسلمون على مر التاريخ قيموا موضوع الحكم بدون الفصل بين الدين والدولة. فالحكم (السلطة) أداة من الأدوات التي تستعملها الأمة، وواجبٌ مجتمعياً من أجل إقامة العدل الإسلامي، حسب الموقف الوسطي الذي يتبناه اليوم أكثر السياسيين الإسلاميين. أما الحكام (المتولون للسلطة) فليسوا سوى أشخاص يخدمون الأمة. فشرعية الحكام مرتبطة بتطبيقهم للشريعة ورضا الأمة عنهم (ص 13-14).

في كتابه (الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام) يناقش راشد الغنوشي عناوين الحكم والسلطة في الإسلام، وعلاقة الدين والسياسة، والتعددية السياسية والإسلام، والحريات في الإسلام، وجذور حقوق الإنسان وتفسيرها من الناحية الإسلامية،.. وغيرها.

يقدم الغنوشي في كتابه الذي يبلغ 311 صفحة قضاياها بأسلوب كتابي واضح وممنهج تحت عنوانين أساسيين، هما: الديمقراطية في الإسلام، والحريات وحقوق الإنسان في الإسلام. وقد ناقش الغنوشي مبادئ الحكم (السلطة) في الإسلام، وعلاقة الدين بالسياسة، وقدم وجهة نظر شاملة حول الديمقراطية التي تعد شكلاً من أشكال الإدارة السياسية تمهيداً لموضوع الديمقراطية.

ويجري الغنوشي نقاشاً شاملاً حول حرية الإنسان، من خلال تقييم حقوق الإنسان في إطار مفهوم الحرية، ويعتمد الأسلوب الانتقادي في تقييم الحضارة الأوروبية الحديثة، وتعريفها للإنسان، ومقاربتها لحرية الإنسان في إطار هذا التعريف، ليتنقل بعدها إلى تعريف الإنسان في الإسلام، ويناقش موضوع حقوق الإنسان في الإسلام انطلاقاً من هذا التعريف.

كذلك يتناول الغنوشي في الفصل الملحق من الكتاب موضوعات، مثل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحركات الإسلامية العصرية في تركيا،

يعيق تطبيق النظام الديمقراطي من الناحية الإسلامية، فالدين هدفه الأساسي هو تكريم الإنسان، والعلاقات بين الناس تُبنى على أساس العدل والإحسان والشورى (ص 63)، وهذه المبادئ الأساسية يمكن إحيائها بتطبيق الديمقراطية عملياً، وتمكن رؤية نموذج العدل والإحسان والشورى بشكل واضح في (الصحيفة) التي نُظمت في المدينة، فهذه (الصحيفة) كانت بمثابة دستور للدولة جرى (التعاقد) عليه مع ممثلين عن الذين يعيشون في المدينة في أثناء الحكم الإسلامي الذي مارسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا التعاقد كان أول نموذج يضمن حرية العقيدة والممارسة على أساس مبدأ المساواة في مجتمع تعددي (ص 117).

ورغم أن الغنوشي يرى أن الديمقراطية التي يُقام فيها العدل والإحسان والشورى لا تتعارض مع الإسلام؛ فإن البرلمان الذي يتشكل في الأنظمة الديمقراطية لا يمكنه أن يناقش موضوعات أساسية تكون (هوية الشعب)، فالبرلمان في الدول الديمقراطية لا يناقش موضوعات، مثل اللغة والدين اللذين يكونان هوية الشعب، بل يناقش موضوعات لها علاقة بالخدمة فحسب. وإن اعتقدنا أن الديمقراطية هي سلطة الشعب؛ فإن الإدارات الديمقراطية ستتشكل في إطار التقاليد الثقافية المعروفة لدى الشعب، ولهذا السبب لن تخلو الديمقراطية الإسلامية من إطار مرجعي (ص 130)، وعندما تترسخ هذه الفكرة في الأذهان يكون النظام البرلماني أقرب ما يكون من النظام الإسلامي، وهو الأمر الذي فهمته أغلبية التيارات الإسلامية (ص 72). هذه الترتيبات (الحسنة للحكم) التي وصلت إليها الإنسانية تطوراً يبعث الأمل باسم الإنسانية؛ لأنه يحقق مبادئ الإسلام المتمثلة في العدل والشورى واحترام الإنسان (ص 117).

إن الديمقراطية -رغم بعض العيوب التي تعثر بها- أفضل من الديكتاتورية بكثير، ومن الحماقة استبدال الديكتاتورية بالديمقراطية، وإثارة الجدل حول

في هذا الإطار يكون الحكم بالنسبة للإسلام حكماً مدنياً (سلطة مدنية)، ولا يختلف عن الديمقراطية الحديثة من حيث التطبيق (ويختلف عنها من حيث تعريف الإنسان). وهذا يعني أن الإسلام الذي يشكل نظام حياة شامل يحمل مقترحاتاً للحكم، والمكان الذي يُطبَّق فيه هذا الحكم هو الدولة الإسلامية (ص 14). فالدولة الإسلامية باعتبارها أداة أجمعت عليها الأمة تخدم رسائل الإسلام وعدالته. والدولة في الحكم الإسلامي هي دولة الناس، الذين يمكنهم أن يعملوا في الاجتهاد من خلال شورى خاصة أو عامة، فيصيبون أو يخطئون.

والغنوشي الذي يبين في السطور أعلاه أن الإسلام يقدم وجهة نظره في مسألة الحكم، وأن مناقشة الإسلام والسياسة أمرٌ لا مفر منه؛ يناقش الديمقراطية في هذا الإطار، ويرى أن الديمقراطية مبنية على مبدأ المواطنة، أو الديمقراطية -بتعبير آخر- نظامٌ سياسيٌّ يكون فيه المواطنون جميعاً أصحاب البلد، ويملكون حقوقاً متساوية. فمواطنو البلد يتفقون على إقامة نظام سياسي (دولة)، وأصحاب هذه الدولة هم مواطنوها، ويبقى السؤال المطروح على طاولة البحث هو الآلية التي يمارس الشعب من خلالها حقه في الحكم، وكيف يتم تداول الحكم بشكل سلمي؟ ففي الإدارات الديمقراطية تتداول السلطة من خلال انتخابات شفافة يشارك فيها من يريد من المواطنين، ولم يشاهد هذا النوع من الحكم إلا في العصر الحديث، ولا يزال قيد التجريب والتطوير (ص 61).

ويذهب الغنوشي إلى أن الديمقراطية آليةٌ حياديةٌ للحكم، حوَّلتها العلمانيون إلى أيديولوجيا، وعملوا على إظهارها جزءاً لا يتجزأ من العلمانية، وحيادية آلياتها عن أشكال ممارستها المختلفة واضحة جداً، فالديمقراطية تعني أن يتبنى المواطنون في بلد ما حكمهم، وعند الأخذ بالحسبان مقاصد الإسلام وتعاليمه سيُتوصَّل إلى نتيجة مفادها أن هناك أمراً

وعندما ناقش الغنوشي الحرية والإسلام نقل ما جاء على لسان علال الفاسي: "إن الإنسان الذي استحق صفة الحرية بالمعنى الحقيقي هو الشخص الذي يؤمن بالله تعالى، والتكليف هو أساس الحرية". وقيّم الغنوشي الحرية على اعتبار أن الإنسان كائنٌ من خلق الله تعالى، ويشدّد على أن تعريف الإنسان في الحضارة الغربية قائمٌ على أسس مادية، ويتبع النهج الانتقادي لدى تناوله أدبيات الحريات وحقوق الإنسان المتطورة في إطار الحضارة الغربية.

كما يؤكد راشد الغنوشي أن الإيوان بالإنسان فرداً ومجتمعاً ليس أساس الحريات السياسية والمجتمعية في الحضارات الغربية الاشتراكية والرأسمالية على حدّ سواء، وأن الغرب يقيّم حقوق الإنسان في موازين القوة، فالغرب لا يرى الإنسان مخلوقاً إلهياً يملك حقوقاً بالفطرة، ويقصد بمفهوم حقوق الإنسان مواطنيه الغربيين فقط. والعلوم الاجتماعية الغربية لا تدرس الإنسان لكونه إنساناً، بل لكونه كائناً مجتمعياً وتاريخياً وسياسياً، والحضارة الغربية حضارةٌ إحادية بدون إله، تفتقر إلى قيم تستند إليها الوثائق، مثل بيان حقوق الإنسان.

إن الآراء التي صدرت عن الغنوشي تحت عناوين الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان لها مكانة مهمة أيضاً في النقاشات التي تدور حول علاقات السياسة والمجتمع والدين في العالم الإسلامي، وإن العناوين التي تناوّلها الكتاب يستمر في مناقشتها أيضاً مناقشةً ديناميكيةً تحت عناوين مختلفة أساءت كثيراً مثل طارق رمضان، وعبد الكريم سروش، وحسن حنفي... وغيرهم، وهذه المناقشات تقدم إسهامات جادة في تطوير الفكر السياسي في العالم الإسلامي.

الديمقراطية في العالم الإسلامي من خلال السياسيين الإسلاميين أمرٌ بعيدٌ عن الصواب، فالأنظمة التي تعارض الديمقراطية في المنطقة، والأنظمة العربية الديكتاتورية من أكثر الجهات التي تتبنى موقفاً معارضاً واضحاً من الديمقراطية، وذلك لحماية مكتسباتها (ص 133). كذلك تقف الأحزاب اليسارية في العالم العربي على مسافة بعيدة عن الديمقراطية.

الحريات وحقوق الإنسان في الإسلام

يتناول الغنوشي مبادئ الحرية في الإسلام، من خلال تقييم مفهوم الحرية مع مفهوم حقوق الإنسان، وقيّم حقوق الإنسان في هذا الإطار. ويرى الكاتب أن الحرية مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية (مقاصد الشريعة)، وأن الأمة الإسلامية يجب أن تتمتع بالحرية في جميع مجالات الحياة. فالعلامة محمد الطاهر بن عاشور يقول: "إن العدالة والحرية هما المبدأان السادس والسابع من مقاصد الشريعة (ص 155)، والنظام الإسلامي قائمٌ على الاختيار والمشاركة والشورى، والإسلام يعدّ النظام الذي يحدّد فيه شخصٌ واحدٌ حقّ الناس في الاختيار فرعنة، والحكم في الفكر السياسي الإسلامي يُعرف بالخلافة، لا بالملكية، والإسلام يضع حرية الإنسان في المركز، فيختار الشعب في النظام الإسلامي حاكمه ويراقبه ويجزّبه.

يعدّ الإسلام حرية الإنسان وحقوقه هبةً من الله تعالى، فالإسلام ثورةٌ اندلعت لحماية إرادة الإنسان من جميع الطواغيت والظالمين، لكن فهم الإسلام للحرية يختلف عن فهم الحرية الذي ظهر في الغرب الحديث، فالحرية في المجتمعات الإسلامية أمانة، أي مسؤولية تجاه الحق، ووعي بالحق وتعلّق به. والحرية تعني أن نؤدي مسؤولياتنا بصورة طوعية وإيجابية (ص 178).