

الدولة والصراع بين الدين والسياسة (دراسة تحليلية نقدية)

أ.م.د. مؤيد بركات حسن

قسم الجغرافية، التربية الاساسية، جامعة دهوك، دهوك، اقليم كردستان، العراق
muayd.barakat@uod.ac

المخلص

في ظل الصراع المستمر بين المسائل الروحية والعقلية التي تفرضها الفلسفة بوصفها تسعى دائما في وصول الانسان على قمة الوعي، ومعرفة العالم المحيط به والعيش بامان في ظل عالم يسوده العدل والمساواة، تبقى العوائق التي تقف بطريق تحقيق هذه الغايات مشكلة الفلسفة الكبرى التي تحاول ايجاد الحلول المناسبة لها، فالفلسفة تحاول ايجاد الحلول مع انها تثير المشاكل بافتراضاتها الكثيرة. ان بحثنا محاولة لابرار اهمية الدولة ككيان سياسي تنظيمي، يسعى لتنظيم حياة الافراد والجماعات، وان الدين ما هو الا جزء من اجزاء التنظيمات في هذه الدولة، وان الدولة كلما كانت قوية كلما كانت امنة وتحقق فيها العدالة والمساواة، فهي اساس التنظيم الناجح. ان الدين مهم لتنظيم الحياة ولكنه متعلق بالجوانب الايمانية ولا يمكنه من علاج جميع المشاكل التي تواجه المجتمع، وخاصة في وجود اختلاف في الاراء والمعتقدات وكذلك لاختلاف الاديان. ان السؤال الجوهرى الذي بنيت عليها اسس هذا البحث هو ما هي الدولة التي تعمل من اجل تنمية الشعور الوطني وتستطيع التغلب على جميع عوامل التفرقة والعنصرية داخلها. فكانت النتيجة الاهم التي توصلنا اليها في بحثنا هي ان الدولة تستطيع ان تكون قوية و متماسكة، اذا ما استطاعت ان تتجاوز الافكار الضيقة التي تحت على خلق التفرقة بين ابناء الوطن الواحد، وانها يجب ان تكون دولة وطنية للجميع لا دولة دينية تعمل من اجل مصالح مجموعة معينة داخل الدولة

معلومات البحث

تاريخ البحث:

الاستلام: ٢٠٢٣/٥/٤

القبول: ٢٠٢٣/٦/١٨

النشر: خريف ٢٠٢٤

الكلمات المفتاحية:

*Religion, State,
Conflict, Law, Justice,
Equality, Human
Rights.*

Doi:

10.25212/lfu.qzj.9.3.32

المقدمة :

ان العقل الانساني لا يكفء ابدا عن طرح الاسئلة التي على الاغلب لا يجد لها اجوبة مقنعة، الا ان هذا العجز لا يجعله يتوقف عن التفكير لذا فان الوصول الى حياة مستقرة وامنة وبعيدة عن الصراعات والنزاعات كانت ولا تزال هي الشغل الشاغل للانسان، فكل انسان يمتلك ثلاثة اوجه ربما يتعامل من خلالها مع العالم المحيط به، فالوجه الاول يتعامل به مع الناس والعالم الخارجى، والوجه الثانى يكمن في

تعامله مع اقربائه , والوجه الاآفر فكمف فف تعامله مع ءآفه, فكفف فمكن ان نضع ءء للفرور والشورر الفف فكمف فف ءآءل كل انسان , اعفءق ان القانون والءولة هف الفف فءء من نزوافه الشرفرة, فهنأ فبءا الصراع بفن الءفن والفساسة فف من فكون الافضل لاءارة المءءمء.

منهفة البءء :

ان منهف الءف اقام عفله بءءنا هو منهف الفلفلف الوصفف لسرء الاءءاء فف بعض صفءاء البءء وكءلك اعءمءنا عف المنهف النقءف فبما كان ضرورفا بالاضافة عف المنهف الفارفف والمقارن , فكانء المءصلة ان البءء لم فقوم عف منهف واءء بءآه .

اهمفة البءء :

ان اهمفة بءءنا فكمف فف فبضاح الطرق الناءفة لاءارة وءنظفم ءفا الانسان , باءءباره الءرف السامف فف الءفن والءولة كءلك, فالانسان بطبعفه مءسامء بسفط بفطره, فبل أن فءءءل ءرفبة الءاطنة فف ءوجهه فففءق إنسانففه ففءول عف آلة ببء بعض الاشءاص الانانفن الءفن لافمءلون الانسانفة ابءآ, بل فءوجب أن نعلق عفبهم صفة وءوش مقءرسة,لءلك فبب أن فكون الءفن ببء أناس فمءلون فمفع الصفاء الءمفة,وكءلك الساسف فبب أن فكون ءكفمآ مءءررآ من فمفع القفوء الءفنفة, لأن المءءمءاء الفف فمفر وءعءءفة لافءبب عفبها شرفعة ءفن معفن بقءر ما فءببب قوافن وءعة فف ظل ءولة مءنفة فعمل من آبل المواطنة والوطن.

مشكلة البءء :

- 1- ان الصراع الفءنظفمف للانسان كان ومازال فشكل المشكلة الاءفر الفف طالما ءاولء الفلسفة فبءاء الءلول المناسبة لها وما زالت عف فومنا هءا.
- 2- ان فءنظفم الانسان فف كفن ءفن ف او ساسف ببف فصراف فبءاف عف معالفة.
- 3- لكل فكره اءباعها المقءنءفن بها وباءقففها وضرورفها, فالراف الءف ففضل الاءارة الءفنفة للانسان له اءباع مقءنءفن بضرورة هءه الفكرة وان فءببببها فعءر بمءابة ءلاص الانسان من فمفع العوائق الفف فعفق سفر ءفافه وسعاءفه , ولكننا هنا نواجه مشاكل اءفر من الءلول وءلك فف ظل وءوء الكم الهائل من الاءفان والمءاهب والاءءلافاء الكءفرة بفن ابناء الءفن الواحد او المءهب الواحد.
- 4- ان ءوءهفاء الءفنفة لا فمكنها ان فكون هف الء الامءل , وكءلك الءولة الفف فءبب انظمة ساسفة مءءلفة فسعف فف الكءفر من الاءفان عف ءءمة فئة معفنة وففضلها عف الاءرفن, لكنها رعم ءلك فببف ارءب من الءولة الءفنفة باءءبارها فءمل الفمفع ولكنها بءافة عف فءننم سلفم وقوافن مءنفة فسعف عف ففضفل الانسان عف فمفع الاءءباراء الاءرف اذا ما اراءء ان فكون النءاب ءلفها.

اهداف البحث :

- 1- ضرورة وجود كيان سياسي واجتماعي واقتصادي مستقل للدولة .
- 2- ضرورة الفصل بين الدين والسياسة .
- 3- العدالة الاجتماعية اساس اي تنظيم ناجح.
- 4- الدولة التي تستند على قانون ينظم جميع جوانب الحياة هي الدولة الناجحة .

المحور الأول

أولا- ماهية الانسان :

الانسان أصله من النسيان , على إعتبار إنه سمي إنساناً , لانه عهد اليه فنسي (صليبا , 155, 1982), ويطلق لفظ الانسات على أفراد الجنس البشري ذكوراً وإناً وألا يوجد تمييز أو تفضيل لأحدهما على الآخر.

والنسبة إلى (الانسان) إنساني كالنفس الانسانية, والعقل الانساني والصورة الانسانية , والاعمال الانسانية (صليبا , 155, 1982) وما إلى ذلك.

والانسانية **Humaneness , Humanity** تدل على ما إختص به الانسان من الصفات , حتى انه استخدم (لغوياً) للدلالة والاشارة الى (المحامد), نحو الجودة والكرم وغيرها من معاني من هذا القبيل. وحقيقة ماهية الانسان تتضح كونه الكائن الذي تتحد فيه النفس بالجسد إتحاداً جوهرياً ولاعرضياً, فيكون الانسان بذلك ليس هو النفس ولا الجسد, إنما هو المركب منها معاً(فخري, 83, 1980). في (الفلسفة) فلاإنسانية فيها عدة معاني: الانسانية هي المعنى الكلي الدال على الخصائص المشتركة بين جميع الناس , كالحياة مثلاً. أو هي مجموع خصائص الجنس البشري المقومة لفعلة النوعي , والتي تميزه عن غيره من لانواع القريبة كالنطق(صليبا, 158, 1982-159).

ولو عدنا الى موضوع (الانسان) لوجدنا إنه ينطوي في ثناياه معاني هي: الاجتماع والتالف والاستأناس , ذلك إن من طبيعة الانسان ان يأنس الى أخية الانسان بعده(حيوان إجتماعي بالطبع). وماكان الانسان كذلك الا لأنه الموجود الوحيد الذي لا يستطيع أن يصل حتى إلى عتبة إمكانياته ان لم تكن هناك حضارة فيها ومجتمع يتأثر به(ابراهيم, ب, ت, 174-175). الا إن للتطرف الديني جعلنا نعيد النظر ونشك في هذه الروح الاجتماعية, فقد رفضت الجماعات الارهابيه (الدولة الاسلامية) داعش ان تعطي اي قيمة للانسان لاينتمي الى دينة وعقيدته. ورفضت الاعتماد على العقل الذي يوصف بأنه اداه الانسان في وضع الخطط وبناء التصميمات (ابراهيم, 23). فالانسان العاقل (احمد, 50, 1988) هو الانسان الذي يتولد من تفكير الانسان الصانع في صنعه, وهو تفكير ومعرفة وإرادة(احمد, 59, 1988).

ثانياً - حرية الإرادة والفهم الانساني:

تعني الحرية عادة - تلك الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يعبر عن افعاله عن (إرادته هو) لذلك سلكت داعش ومن منطلق إرادتها الذاتية طريقة تفضيل نفسها، متبعة مبدأ الانانية (الأنا الفوقية) التي ترفض إعطاء أية أهمية، بل ايه قيمة للأخر الذي يختلف عنه، وهذا ماكانت ارادتهم وحريرتهم تريد . إن الفهم الخاطئ لحرية الارادة يجعل الانسات لايرى الحقيقة إلا بمنظوره الشخصي، فالحرية هي عبارة عن (إنعدام القسر الخارجي) والانسان الحر هو من لم يكن عبداً أو أسيراً، ورغم تأكيد جميع الأديان وجميع المذاهب الفلسفية والفكرية والدينية على ضرورة إحترام الآخر المختلف فكراً وعقائدياً باعتبار إن الحرية تكون للانسان بأعتبارة كائناً مثيراً، إلا إن التطرؤف الذي يمارسه بعض المتطرفين دينياً ضد أبناء الأديان والمذاهب التي تختلف معها كان مختلفاً تماماً عن جميع القيم الدينية والأخلاقية والانسانية: فقد يضعهم أمام خيارين كلاهما يرفض الحرية بل يفضل القسر والجبر وهذان الخياران هما :-أما ترك دينهم واتباع الدين الذي يفرض عليهم , وبذلك يترك معتقده الذي تربي عليه وهذه مشكلة في غاية الصعوبة. وربما يكون الخيار الثاني القتل ووضع حد لحياته تلك الحياة التي وهبها الله له وهذا الخيار الأصعب بالتأكيد(صليبا,157).

إن الانسان يمتلك العقل الذي يستطيع من خلاله أن يميز بين الحق والباطل لذلك يتوجب أن يكون العقل كما يرى الفيلسوف الألماني" كانت "هو الشرط الدائم لكل الافعال الارادية التي يظهر فيها الانسان (ابراهيم, زكريا,ب,ت, 18) فلا يمكن الاحتكام إلى شيء آخر سوى العقل لأنه طريق الصواب ", فلا يمكن أن نعتمد على أقاويل وكلام منقول لكي يكون مصدراً لجميع حياتنا، فالحياة في تغيير مستمر والعقل الانساني يتطور حسب هذه التغييرات على عكس النقل الذي يبقى ثابتاً جامداً لايمكن التصرف به.

إن الإرادة تكون (حيوانية) عندما لايمكن أن تتعين بدوافع حسية أي عندما تكون إنفعالية، وهكذا هي إرادة تنظيم داعش الذي سلك طريق الشهوة وإشباع الرغبات , دون الردوع إلى القيم الانسانية التي توجب الرجوع إلى العقل والحكمة (كانت,2015,23)

كل كائن إنساني لايمكنه أن يفعل فعلاً أو يعمل عملاً إلا تحت تأثير (فكرة الحرية) فهو من وجهه النظر العملية كائن حر حقاً، وهذا ينبغي أن نفترض الحرية كخاصية تتميز بها إرادة جميع الكائنات العاقلة (كانت,2015,281) لذلك من حق جميع الافكار والمعتقدات أن تزدهر وتحيا , ولايمكن ردها ولا تفكيرها وتحريمها مادامت هذه الافكار مستندة على أسس فكرية عقلية قوية, فمن حق الجميع ان يعيش وأن يفتخر بعقيدته الخاصة لأنها تستند على إرادة وقناعه تامة . لذلك يمكن أن نعد الحرية بمثابة مفتاح تفسير (كانت, 2015,282) للاستقلال الذاتي للإرادة (كانت,2020,107) فالانسان يشعر بالحرية إذا كان الباعث على افعاله (واجب) يتعين بقانون أخلاقي مطلق , وبالتالي تصبح كل إرادة خاضعة للواجب إرادة خيرة , أن الحرية الانسانية تفرض

وجوج واجب أخلاقي يمكننا من خلاله العنل بحرية , فالنداء الداخلي الذي نسمة (الضمير) يجعلنا نقوم بأفعال حسب الواجب المفروض علينا لكي نصل إلى حريتنا (ابراهيم, 2019, 39).

فما هو جوهر في القيمة الاخلاقية للافعال هو : أن القانون الاخلاقي يجب أن يحدد الإرادة تحديداً مباشراً (نازلي, 1972, 233) أما الإرادة الخيرة فهو تصوير يلخص جميع المعاني الاخلاقية التي يؤثرها اغلنسان على سواها , وذلك حينما يريد الحكم على القيمة الاخلاقية الحقيقية للمعاني والتصرفات الانسانية (كانت, 2020, 21), إن الفرد كلي من الناحية الداخلية فهو (أنا = أنا) , ولكن على الرغم من أستنباطنا له مصالح وإهتمامات خاصه, ورغبات وشهوات جزئية.... الخ. ومن هنا ينشئ إحتمال توجيه هذه الافعال الأختيارية على وفق غاياته الخاصة , إذ تعارض الإرادة الكلية أو تعارض قانون الحق. وهنا يحدث إختلال في الموازين ويظهر الظلم والخطأ في التصرفات الانسانية (كانت, 2009, 129).

ينشأ الخطأ إذا قامت خصومة بين الإرادة الفردية والاراة العامة أو الارادة الشرعية, هذا الفعل هو العدم بأنه تصرف المرء بما لايملك وربما تجلى العدم الأجرامي بعدم آخر هو الانتقام الخاص . إنتقام الارادة الخاصة المفرضة (بوترو, 1972, 312).

ثالثاً - القانون و دولة المواطنة :

ان دولة القانون في الأصل وجدت لكي تصون الحقوق وفرض الواجبات وليست لكي تشرع القوانين حسب لاغديان والاهواه الخاصة , لكن في دولة منقوصة السيادة وخالية ممن القوانين لايمكن أن تكون الحقوق مصانة ولا الواجبات محترمة, فالسلطة لا تكون إلا بيد الأقوى والأعنف, وربما لانبالغ حين نقول إن الاغلبية التي تعيش في قمة الهرم لا تنتظر الى الأسفل أبداً فهي غير مستعدة لكي ترى الفقراء والمستضعفين من الأقليات , لانها القوة والعظمة ولها الحق في سن وتشريع ماتراه مناسباً لها غير مبالية لحقوق الآخرين. هذا كان وما زال حال أبناء الأقليات في العراق الجديد الذي فقد سيادته ولم تبقى للدولة والقانون سلطة فأصبحنا نعيش في غابة مليئة بالوحوش التي تتحين الفرص لكي تقضي على على فريستها مهما كانت قوة تلك الفريسة التي تصل في الكثير من الاحيان الى حد عدم القدرة على المقاومة اصلاً فكيف لها ان تدافع عن نفسها

وهذه الفجوة وحالة الضعف التي كانت وما زالت متفشية في الدولة دفعت الجماعات المتطرفة الى العمل لتحقيق اهدافها السياسية أولاً وأخيراً. وقد سلكت طريق الدين بأعتبارة الطريق الاسهل وأخذت تتلاعب بعقول البسطاء من الناس الذين يصدقون أقاويل رجل دين لا يعرف شيئاً عن العلم والحقيقة ولا يحلم سوى بالجنة والحوريات ويحتقر الحياة دون علم ودراية منه انه يعمل عبداً لصالح مشروع سياسي مبني على أسس دينية. وهنا فتح الباب أمام التيارات المتطرفة التي كانت تحلم في الوصول الى السلطة لكي تحكم وتضرب بيد من حديد جميع المعارضين, فكيف إذا كان هذا المعارض يختلف عنهم في الدين والقومية, فقد افرزت هذا الضعف الذي سادته الدولة بروز دور الافراد مقابل الجموع, وقد خلقت فجوة كبيرة في التعامل مع هؤلاء الافراد (مراهقي السلطة) لانهم لايفقهون شيئاً سوى

إشباع رغباتهم وبكل تأكيد التاريخ يدفعهم الى ارتكاب المجازر والجرائم البشعة لاننا ومع الأسف الشديد لانقرأ في كتب التاريخ سوى الغزوات والحروب والقتل والترهيب وإن من يقتل العدد الأكبر هو البطل المغوار، إن الفرد يتوجب ان يكون عضواً في دولة الحقوق فيها مصانة واحترام الاقليات يعد واجباً وطنياً مقدساً لاشيء سوى أنهم أقلية ضعيفة لاتملك القوة، والعلاقة تكون مع المجتمع بأسرة وليس حسب اهواه أفراد معينين، فالفرد جزء من المجموع والوطن يضم الجميع والكل سواسية دون أن يشرع القانون بأحقية البعض وأفضليتهم على الآخرين. فهذا هو الفيلسوف الألماني (هيغل) يوصف العلاقة بين الفرد والدولة على أنه لايمكن ان يكون للفرد موضوعية ولاحقيقة ولااخلاقية الا اذا كان عضواً في الدولة، إذ إن الاشتراك في الجماعة بما هو كذلك هو في ذاته المضمون الحقيقي والغاية الحقيقية، ومصير الافراد هو أن يحيوا حياة جماعية. وإن تلبية حاجاتهم وفعاليتهم وانماط سلوكهم تجد لها كلها في هذا الفصل الجوهرى والكلى مايشبه نقطة الانطلاق والنتيجة (ولتر، 2009، 75). لقد وضع (هيغل) ان الدولة ولانها تنظيم مرغوب فيه من قبل جميع الأفراد، فعي تسعى الى تجسيد الفكرة الاخلاقية وتحقيق الحرية. لذلك اصبح الارتباط بين الفرد والدولة عند (هيغل) واجباً فلم يعد الانسان بالطبيعة حيواناً سياسياً فقط وإنما اصبح الانسان عضواً في تنظيم عقلاني هو الدولة (العوا، 1989، 29).

أن الواجب يتحتم على الدولة أن تكون قوية ومسيطره على جميع مرافق الحياة وأن تكون متحكمة في المجال التربوي والتعليمي، لان مركز قوة وضعف الدولة يكمن فيها، وعلى الدولة أن تبين إن المواطنة فوق جميع الاعتبارات وإن الدين لله والوطن للجميع، وان لاترك المجال امام الفكر الديني لكي يشمل جميع مجالات الحياة، لانه في نهاية المطاف لا يودي الا التطرف والعنف وتحطيم البنية الاجتماعية للدولة وهذا ماحدث بالفعل في العراق، فليست داعش الا نتيجة لتلك المناهج الدينية التي تفرس في عقول النشئ فكرة تفضيل الآخرة على الحياة وإنما نعيش في هذه الدنيا حياة زائلة لأهمية لها وان الموت حق، وإن أفضل طريقة للحصول على إرضاء الله هو ان تستشهد، فهي أسرع طريقة للتخلص من هذه الحياة، اذ كانت هذه هي مناهدنا التربوية والتي نعلمهل للنشئ فلماذا نتوقع لذلك الطفل أن يفعل اليس من حقه أن يطبق كل تلك المعلومات وان يختبرها على أرض الواقع، فالارهابي الذي يفجر نفسه لا يرى في الدنيا شيئاً جميلاً وإن الجمال والخلود هو في الجنة بين الحوريات هذا ماتعلمه عقله وتدريب عليه.

لا بد أن تعلق الدولة على المصالح الذاتية والمنافع الخاصة جميعها، لذلك قد يشعر الفرد أن الدولة شيء خارج عنه، شيء يضع له حدود او قد تجبره وتلزمه بأفعال معينة. ولكن بالمقابل توفر الدولة الحماية والدفاع لكل أعضائها في الحكم الأعلى، وهي وحدها لها الحق الأعلى. لذلك لا بد ان يعرف الفرد انها ليست قوة غريبة لكنها التعبير والتحقق للمبدأ العقلي الذي يمثله، ومن خلالها وحدها يحقق الفرد فرديته. وتعارض الدولة فقط أهوائه ونزواته اما ارادته الحقيقة فهي تصل الى تحررها الكامل في الدولة المدنية (هيغل، 1974، 629).

فالدولة الحقيقية تحقق انسانية الانسان وتحرره من اشكال اللاتعقل جميعاً فلا أهمية للإرادة الفردية إطلاقاً، ذلك لان الضمير الخلقى الأسمى الذي يتحقق وثبت مع الدولة هو ما يصبوا جميع الافراد تحقبة. ففي إطار الدولة فقط يمكن للحرية ان تصبح معياراً صالحاً بالنسبة للجميع(ولد القاسم, 2003, 178).

غاية الانسان أن يعيش في ظل دولة حقيقة قوية تحفظ كرامة الانسان, فتلك الدولة لاتمحو شخصية الفرد, بل هي التعبير الحقيقي عنه ولكن الشخصية هنا لاتعني الفردية لان الشخص الحق هو كائن إجتماعي(الخشاب, 1957, 85) وأسمى واجبات الفرد أن يكون مواطناً في الدولة, ولا يكون للفرد هدف في الحياة الا بفضل مواطنة في الدولة. وعلية فالدولة هي العالم المعنوي الذي تحقق فيه حرية الفرد(هيوليت, 1971, 125).

أما إذا عاش الفرد خارج الدولة فإنه يعيش تائهاً لاوطن له ويظل عبداً لهواه, ويظل كالجاء الذي لم يتحقق في كلة(أي الدولة) لذلك فسيادتها مطلقة على أعضائها, وتبعاً لذلك يجب عليهم أن يحيوا من أجلها بدل من أن تحيا هي من أجلهم فهي تجسيد المثل الأعلى وتجسيد الخير وغاية التطور والتعبير عن العقل والعقل هو الحق(الموسوي, 1980, 109).

يجب على الفرد عند قيامة بواجبه في البحث عن منفعته ومصالحته الشخصية أن يدرك انه يعيش في دولة وإن الواجب الاخلاقي يتحتم عليه مراعاة وضعه في الدولة, فيصبح به الشيء العام شيئاً خاصاً في الوقت نفسه. فلا يجب إهمال المصلحة الخاصة. بل يوفق بينها وبين المصلحة العامة. فالفرد الذي هو تابع من حيث واجباته يجد في إنجازها بما هو مواطن حماية شخصه وملكه ويضمن بقاءه ومعاشه(الموسوي, 25). غاية الدولة هي المصلحة الكلية بما هي كذلك, ومن ثم بما هي جوهر المصالح الجزئية فإن حفظ المصالح الجزئية يكون ضمن جوهريتها(ماكيفر, 1966, 414).

ويستمد الفرد كل ماله من قيمة حقيقة روحية من الدولة التي تعد (الفكرة المقدسة) كما توجد في الارض فهي هدف التاريخ وهي لاتحقق للفرد قيمته بوصفه مواطناً فقط, ولكنها تضفي عليه صفة المواطن الحر ان اطاع قانونها(هيغل, 282) فالمواطن حين يطبع القوانين التي سنتها الدولة فإنه يحقق حريته, لان القانون الذي يطبعه انما هو تعبير إرادته وغايته الحقيقية (هيغل, 270). ويتكون لدى الأمة وعي بالحرية والإرادة بإزدياد وعيهم وطاعتهم للقوانين والأنظمة التي يتكون منها كيانهم السياسي والروحي بحيث تصبح الدولة بالنسبة لهم حقيقة روحية تحقق لهم المستوى الضروري لممارسة حريتهم(اشوباشي, 128) وهناك سؤال طريف قديم يبين أهمية الدولة حين(سأل أحد الفلاسفة الفيتاغورين عن احسن طريقة لتربية أبنة, فقال الفيلسوف أن تجعله مواطناً في دولة ذات قوانين صالحة (مجاهد, 1998, 25). وهذا يعني إن الحرية لايمكن أن توجد من غير قانون أو من غير تنظيم. لكن من الضروري أن يكون القانون عاماً شاملاً ينطبق على الجميع بدون تفرقة وتفضيل, فالقانون وجد لكي ينظم الحياة ويسير المجتمع حسب نظام منظم حتى يستطيع الإبتعاد عن أهوائه وشهواته, فالمعروف إن الانسان يميل في الكثير من الاحيان إلى العنف وهذا ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية حين عمل حسب القانون الديني اخذاً من الدين الجانب المتطرف فقط الجانب الذي يخدم

مصالحته الخاصة على حساب الاخرين, فكانت النتيجة ان أصبحت دولتهم غابة يحكمها قانون القتل والظلم والعنف, وأصبح البقاء فيها للأصلح فقط, ان الحرية لا تكون كما يفهما المتطرفون, فالانسان يجب أن يردعه وازع, اما ان يكون هذا الوازع وضعياً أو طبيعياً وبلا شك كلاهما يسعى إلى تنظيم الحياة.

المحور الثاني

اولا -الدين والدولة علاقة تقابل وتضاد :-

ان الدين يثنى عليه ويلتجأ اليه في الأوقات التي يشبع فيها الحزن العام والإضطراب والظلم أساساً حين تكون المصائب كبيرة, فالدين هو الاطمئنان الروحي وليس الاطمئنان العقلي وفي الوقت نفسه الانسان هو المسؤول الاكبر عن افكاره وغايته . وكما ان الوظيفة الخطيرة للدين في إتجاهه إلى صرف أنظار الانسان عن السعي الى حريته العقلية والى تقديم تعويض خيالي اليه عن مظالم حقيقية, فالدين يفضل النقل والكلام المنقول على الرؤية الحقيقية وهنا المشكلة الكبرى, فالانسان لدية عقل وهذا العقل لا يتوقف عن التفكير كما ان تساؤلاته كثيرة جداً وفي أغلب الاحيان لا توجد لتلك التساؤلات حلاً واجوبة شافية لكنه رغم ذلك لا يكف عن السؤال أبداً هذه هي ميزة العقل, في حين ان النقل يضع نقطة النهاية ولا يقبل الجدل. كذلك ينبغي الان نغفل ان الدين قد يتخذ صورة خرافية مهنية تنطوي على أشد أنواع العبودية إذلالاً وتحط بالانسان الى ما دون مستوى البهائم لذلك لا بد أن تدخل قوة ما لإنقاذ الفرد من الدين في هذه الحالة. وهنا يبرز الدور المهم لشيء له القدرة على ذلك وتأتي الدولة لنصرة حقوق العقل والوعي الذاتي, إن وجود الدولة أمر هام جداً بعيداً كل البعد عن التوجهات الدينية لان تلك التوجهات تجعلها تبحث في زاوية مظلمة فارغة عن شيئاً لا وجود له أصلاً, على عكس العقل لذي يبين تلك الزاوية ويكشف حقيقتها ويبحث عن شيء آخر له وجود فعلي واقعي, فالدين في أغلب الاحيان يدعو الى الجمود على عكس العقل الذي يدعوا إلى العمل المستمر ورفض الجمود (مطر, 1995, 148).

إن التحديد الجوهرى لعلاقة الدين بالدولة لا يمكن الحصول عليه الا إذا رجعنا الى مفهوميهما. فمضمون الدين هو الحقيقة المطلقة حسب رؤية بعض الفلاسفة, ومن ثم إن درجة العاطفة الأسمى تكون جزءاً من مجاله إذ إنه يتطلب بوصفه حدساً وعاطفة ومعرفة حسية موضوعها الخالق, وبوصفه المبدأ والعلة غير المتناهية التي يتعلق بها كل شيء ويعود اليها كل شيء, يتطلب أن تصور كشيء من وجهه نظره, ويستخلص منها تأييده وتسويغه ويقينه. أما الدولة والقوانين شأنها شأن الواجبات فتتلقيان من هذه العلاقة الضمان الاسمى والاتزان الأعلى بالنسبة إلى الضمير. والحقيقة إن الدولة نفسها, والقوانين والواجبات, هي في واقعها شيء مامحدد يدخلنا إلى دائرة أسمى كما يدخلنا إلى مبدئة (هيغل, 277).

يحتوي الدين على النقطة التي تضمن الثبات والحرية والرضى الاسمى كقناعه غيبية وليست عقلية, في اثناء التغيير الكلي وفي اثناء اضمحلال الغايات والمصالح والملكيات الواقعية فالدين اذ كان

يدعو إلى الصلاح قد يمثل مبدأ الدولة بوصفها أرادة الهية، وبوصفها روحاً حاضرة وفعالية، تنمو في تكوين العالم وتنظيمه. أما أولئك الذين يريدون وهم يواجهون الدولة ان يتشبثوا بصورة الدين فانهم يتصرفون تصرف أولئك الذين يعتقدون، إنهم بلغوا الحق في المعرفة (متصنعي العلم) ومعظم رجال الدين هم على هذه الشاكلة، على حين إنهم يبقون دائماً بأزاء ماهيته، ولا ينتقلون من هذا التجريد الى الوجود فالدين هو علاقة بالمطلق، تتخذ صورة العاطفة والخيال والإيمان، وفي دائرته التي تحتوي كل شيء يصبح ماهو موجود عرضاً، ويتلاشى ايضاً (ماركيز، 2010، 208). ان المشكلة التي تحدد العلاقة بين الدين والدولة هي التي تعيق بناء الدولة العادلة القائمة على اسس العدل والمساواة .

فقد يحقق الدين حفظ ذاته ووجوده وتجليه، ضمن الحد الذي يعترف فيه بالدولة ويثبت دعائمها، بدلاً من أن يتخذ هذا الاتجاه السلبي والنزاعي ضدها، إن الدين لا يمكنه أن يحكم بشكل عادل ففي دولة متعددة الاديان والمذاهب والطوائف (كالعراق) مثلاً لا يمكن للسلطة الدينية ان تحكم، لأن هذه التوجهات المختلفة لا يمكن أن تجتمع تحت راية دين أو عقيدة واحدة فكل طرف يدعي انه الأصح وإنه على حق وإن غيره باطل، فسلطة رجال الدين المتمثلة بالاحزاب الدينية التي حكمت العراق وكانت وما زالت الى يومنا هذا محكمة بالقرار السياسي وإدارة البلاد اثبت فشلاً كبيراً في الوصول إلى توفيق سياسي بين الجميع بل فشلت في تحقيق أقل مقومات الدولة وهي المواطنة القائمة على مبدأ المساواة بين جميع ابناء الوطن، كما إن ادعاءات الدولة الدينية المتمثلة بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) التي ظهرت عام 2014 اثبت فشل الدين في الحكم فقد رفضت اي وجود لكيان خارج منظومتها الفكرية والعقائدية، ولا يخفي علينا ان هذه الدولة طبقت كما كانت تدعي جميع مآثرع الدين ولم تفعل شيئاً دون سند ديني وشرعي، فأول مافعلته داعش هو طرد المسيحيين من المناطق التي وقعت تحت نفوذهم وقتلت وسبيت نساء الأيزيديين وسلبت أموالهم بأعتبارهم لا ينتمون الى دينهم ولا ينفقون مع توجهاتهم الدينية، كما قتلت الشيعة كذلك رغم إنهم ينتمون إلى نفس الدين إلا أنهم يختلفون في المذهب، إن الدولة الدينية أثبتت انها لا يمكنها الاستمرار لانها تقوم على فرض وجهة نظر خاصة وتعمل من اجل مجموعة او فئة معينة. ان الدين بحاجة إلى دولة توفر له جميع مستلزمات الديمومة على العكس من ادعاءات الكثير من رجال الدين الذين يذهبون الى عكس ذلك ويدعون ضرورة ان تتبع الدولة الدين وان الدولة لا يمكنها الاستمرار بدون حماية الدين وتجاربه دول العالم كثيرة على كذب هذه الادعاءات، فأوروبا لا يحكمها سوى القانون الوضعي الذي وضعه العقل الانساني وليست العقيدة الدينية، وان كانت هناك ملاحظات على طريقة ادارتها .

إن عبادة أي دين تتألف من افعال ومعتقدات، وهو بحاجة من اجل ذلك الى ممتلكات وحيازات، وبحاجة أيضاً الى افراد نذروا انفسهم لخدمة الجماعة، لذلك تظهر حاجة الدين الى دولة توفر لها كل ضمان وكل حماية، في سبيل تحقيق غايتها الدينية. من هنا تظهر العلاقة بين الدولة والدين . ومن واجب الدولة توفير الحماية للدين من دون التدخل في نوع العبادة أو أي تفصيلات دينية حتى تضمن المساندة من الجانب الديني، ولا بد من إعطاء الحرية الدينية للطوائف والفرق ورفض جميع

التدخلات والفروض التي تفرض عليهم بالقسر والجبر فمن واجب الدولة ان تحمي جميع الأفراد باعتبارهم بحاجة إلى حماية وخاصة الأقليات التي تخشى على نفسها من الأغلبية وخاصة في المجالات الدينية (هيغل, 287).

وإذا تحقق ذلك من جانب الدين واحتفظت الجماعة الدينية بملكية من الملكيات وانجزت الافعال العبادية كلها, دون إيذاء الآخر المختلف عن عقيدتهم وإذا أُتيح لهذا الدين المتسامح افراد في خدمتها لايتدخلون في شؤون الدولة وقوانينها ولايفرضون أفكارهم وأرائهم بالقوة, إنتقلت من مجال الداخلية, الى مجال الدولة, إذا خضعت الى قوانينها مباشرة فأصبح إلزاماً على الدولة حماية هذا الدين وإعطائهم الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية وعبادتهم (هيغل, 293).

ان الدين في اصله وجوهره جاء لكي يبيث العدل والمساواة ولكي يجعل الجميع متساوين في الحقوق والواجبات ولكن الجانب السياسي اذا تدخل واستغل الدين لصالحه وذلك لا يكون الا من خلال رجال الدين يصبح الدين يعمل كما يريد رجال السياسة وهنا يخرج عن رسالته السامية.

فإذا كان الدين أو المعتقد الديني أصيلاً, وإذا ماكان يعبر عن مضمون إلهي فانه لايقوض بل يعزز غاية الدولة وسلامتها, ومن ثم فإن على الدولة أن تحمي اماكن العبادة بوصفها مؤسسة أساسية في حياة الأمة. فما دام الدين هو العنصر المتكامل والمتمم للدول, وهو الذي يغرس الاحساس بالوحدة في أعماق نفوس البشر فإن الدولة في إستطاعتها ان تطلب من جميع المواطنين الإنضمام الى الطريق الصائب الذي يؤدي الى إنجاح المشروع الإنساني المتمثل بالدولة المدنية التي تجمع الجميع وتوحدهم تحت شعار الانسانية تجمعنا (هيغل, 291). وهذا في رأينا عبارة تؤكد على ضرورة وجود حرية دينية وهنا نؤكد على ان الدولة ينبغي عليها ألا تتدخل في تفاصيل ديانة معينة, فالدولة يجب ان تعمل ضمن نطاق عملها وواجباتها وان تكون الدولة متسامحة من جانب الدين.

إن إمكانية حدوث تعارض بين الدين والدولة أمر يبقى وارداً في الشروط التي تم تطويرها في إطار الدولة الحديثة. فحينما يتحول ذلك التعارض الى نزاع فإن العقل يقف دائماً بجانب الدولة, لأن مطالب الدين -متمثلة في رجال الدين -بإمتلاك وإحتكار الحقيقة الروحية يعد محاولة الرجوع إلى الخطأ الذي كانت قد وقعت فيه النظريات التعاقدية للدولة (هيغل, 293) لذلك يجب علينا أن نعلن على ضرورة ان يتفوق الشكل السياسي للعقل على شكله الديني. لذلك لابد للعقل بعدة -هو محكمة العالم- من ان يكون الى جانب الدولة, ذلك لأن الدين ليس بإمكانه تقديم الكثير لدولة, والرجوع الى الدين وحده لا يبدو مفيداً, لرفع مصالح وشؤون المواطنين والدولة الى مستوى الاهداف الكلية. إن الفكرة الحقة هي العقل الواقعي والأخير هو المتجسد في الدولة. والدولة هي التي تحكم الواقع ويفترض عليها ان توجه رجال الدين, لانها واعية, ولانها هي الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الحرية والعقل في العالم. إذا الدولة هي الضامن الوحيد لحرية المعتقد وتكتسب الدولة قوتها من التسامح الذي تبديده إزاء تعدد المعتقدات (متياس, 1990, 50).

يتوجب على الدولة المدنية ان تكون لها قدسية كبيرة وان تعد (إلهاً) على الأرض, وأن لاتقبل (إلهاً) آخر الى جانبها. فهي تعتمد على مبدأ أحادي النزعة, يعلن عن السيادة المطلقة والوحيدة, التي يتمتع

بها(العقل)او الفكرة المتجسدة في الدولة , ان مكانه الدولة يتوجب أن تصل حد القدسية لكي تؤمن الحياة الراغبة السعيدة لمواطنيها لان المدنية وحدها الحل الوحيد لكي نعيش بسلاسة , كما لايمكننا أن نسلم زمام الأمور الى الدين لكي يكون سلطة مطلقة الحرية, خاصة ان الدين يكون بيد الفئة المتدينة وفي أغلب الاحيان لاترى هذه الفئة سواها, فهي على حق وغيرها على باطل.

ثانيا - الاسس الحقيقية للتسامح :

توجد الكثير من الاسس التي يمكن ان نبني عليها قيم التسامح وتأهيلة في المجتمع إلا اننا سوف نقتصر على أهم هذه الاسس , وهي تأتي على شكل متناقض وإن غياب أحدها سيؤثر على وجود التسامح تأثيراً كبيراً خاصة في مجتمع متعدد وإن غياب أحدهما سيؤثر على وجود التسامح تأثيراً كبيراً خاصة في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والطوائف, وحتى الاتجاهات السياسية, فهنا لا بد لنا ان نعمل على إشاعة روح المحبة والتسامح والوثام بين جميع افراد المجتمع , وان لانفسح القرصة امام النفوس الضعيفة والفئة الضالة لكي تلعب بمصير الجميع, وأن نبتعد عن التوجهات الدينية التي لاتنفع شيئاً سوى التفرقة والخراب والدمار. وبدون شك هذا لا يحدث إلا اذا أمثلنا عقلية مدنية واعية ومستوعبة لكل شيء, وهذه المهمة تكون على عاتق الدولة فهي المسؤولة الوحيدة عن ذلك وآلية العمل هي في إتباع الاسس المدنية التي تجعل المجتمع متسامحاً. وأول هذه الاسس هي المبادئ الأساسية المشتركة بين الدول الديمقراطية, الحقوق والحريات العامة, والانسان وحده محور الحقوق والحريات العامة, والانسان وحده محور الحقوق جميعاً, فهي مبدئياً لاتكون له. وإذا كانت مقيدة لمصلحة المجتمع في بعض الاحيان, فهذا القيد لمصلحة الانسان نفسه, الذي لا بد له من العيش الاجتماعي مع الآخرين(وظفة, 2013, 212).

ومن ضمن هذه الاسس والحقوق والحريات العامة التي هي حق عام , فالحقوق أهم درجة من الحرية, والحرية تكون عندما يمتلك كل فرد حقوقاً يستخدمها كمايلذ له وكما يشاء, مع عدم التعدي على حقوق الآخرين, الذين يرغبون باستخدام حريتهم كما يشائون ومن هذه الحريات حرية الاعتقاد الديني, الذي أصبح هدفاً للجماعة المسلحة في الشرق الأوسط فلا يمكن إتباع دين مختلف عن دين الجماعات المتطرفة, فلا توجد حرية للشخص في إختيار دينة بل يتوجب عليه ان يتبع وان كان بالقوة.

ومن اهم الاسس التي تبني عليها التسامح

إن العلاقة بين الانسان وأخيه الانسان تحتاج الى تأمين ومراقبة, وعلية فالدولة الحقيقية هي المصدر الوحيد للحرية الحقيقية لأنها تقوم بتنظيم وتأمين هذه الحرية والحقوق بقوانينها, فهي تنظم حريات الأفراد وتجمع حرية المجموع(ولد القاسم, 182-183), وعلى ذلك فقوانين الدولة ليس تحديداً لحرية الفرد, وإنما هي الضمانات الوحيدة للدفاع عن هذه الحريات (الداودي, 1994, 198). وسنأتي على إيضاح وتفصيل الاسس التي تبني عليها التسامح والدولة المدنية وهي كالآتي:

أ - حقوق المواطنة :

إن حقوق المواطنة هي الخطوة الأولى التي يمكن للتسامح أن يبني عليها مبادنة وقيمة, ليس الاعتراف بهذا المبدأ حسب, مبدأ المواطنة أو حقوق المواطنة, وإنما العمل على تحقيقه في أرض الواقع حق لجميع أبناء الوطن ولا يمكن ان تكون مبنية على اساس هرمي تنازلي بل يتوجب ان تكون المواطنة مبنية على أسس قانونية متينة وفق مبداه الكل سواسية, إن الإطار الوطني المقترض لتوحيد أبناء الوطن الواحد يقوم أساساً على مبدأ التسامح بالمعنى اللغوي والأخلاقي للكلمة, إذا تعذرت سيادة قيم التسامح بالمعنى اللغوي والأخلاقي للكلمة, إذا تعذرت سيادة قيم التسامح بالمعنى الاصلاحي والفلسفي, أي ينبغي لأبناء الوطن الواحد, وفق المعنى اللغوي والأخلاقي للكلمة, الارتكاز إلى التسامح والعفو ونبذ الخلافات والمشاعر الطائفية والتحذير المطلق للخصوصيات الذاتية, كالقومية والعرقية والدينية والمذهبية, على حساب وحدة الوطن ومصالح الشعب والتسامح مع جميع أبناء الوطن (الداودي, 199). لأن الوطن والمدينة هي الجامع الوحيد الذي يمكن الوطن من التطور والتقدم في كافة مجالات الحياة, وخير مثال على الدولة المدنية الصين والهند ودول الاتحاد الاوربي فهذه الدول لاتهتم بالاختلاف الديني والعقائدي والمذهبي بقدر اهتمامها بالمواطنة وإحترام الانسان باعتباره انسان (لأن الانسانية هي التي تضم الجميع) فالانسان يولد إنساناً قبل أن يتعلم شيئاً عن دينة وقوميته, فالدين والقومية واللغة مكتسبة تأتي عن طريق التعلم والممارسة.

وفي مبدأ المواطنة يجتمع العديد من الصفات المتناقضة في الفرد والمجتمع على السواء, وإذا كانت مختلفة فهي تتوحد من خلال هذا المبدأ, " ان البعد الانساني لمفهوم المواطنة, يتطلب نظرة ثقافية تربوية تقوم بشكل أساسي على التسامح, وتعلم قبول الآخر والتعامل معه بذهنية أخوة المواطنة وأخوة إنسانية معاً" (حسن, 2016, 24).

فالعديد من المفاهيم مثل العدالة والمساواة يتضمنها مبدأ المواطنة الذي من خلاله تكون الحقوق لكل أفراد المجتمع " إن المواطنة تعني المساواة التامة بين أبناء الوطن الواحد... والنقيض لهذه المساواة هو التفرقة التي تستند إلى المغايرة بين المواطنين سواء أكانت أساس الدين أم على الجنس وغيرها" (الغرباوي, 2008, 92).

إن المواطنة بالاصطلاح الحديث عبارة عن العضوية في الأمة, ذات الاستقلال السياسي أي ذات الوطن, وهي حقوق وواجبات, ففي المفهوم الغربي " الواجب الأساسي في المواطنة في الدولة الحديثة هو الإخلاص, والولاء للأمة, فالمنتظر من كل مواطن, أن يضع مصالح أمته وسعادتها فوق مصالح أي أمة أخرى وسعادتها" (كوثراني, 2004, 154). وللمواطن امتيازان أساسيان: أولهما أهليته إذا وصل إلى سن الرشد الذي تحدد الدولة للمساهمة في عملية اتخاذ القرارات التي تحدد سياسته الدولة, وذلك عن طريق بعض الوسائل مثل التصويت وحق تولي الوظائف, وثانيهما حقة في أن تقوم الدولة في الداخل وفي الخارج على حمايته هو وملكه (عمارة, 150).

ولكي يدخل التسامح مبادئة في سلوك المواطن، تبرز أهمية التنشئة الانسانية التي تفترض استيعاب المناهج النقدية في الدراسات الانسانية: نقد العنصرية والتميز على اختلاف أشكاله، ونقد العقلية الأنحرافية، وتفسير السلوكيات الاعقليات (رني، 1966، 220-221).
إن وجود النقد يحتم وجود الوعي، وأن وجود الوعي يفرض معرفة الانسان بحقوق ومطالبته بأخذ هذه الحقوق.

ب - المطالبة بالحقوق والحريات :

إن المطالبة بحقوق الإنسان كان بعد عصر النهضة عندما توجه البحث إلى الانسان ذاته بعد الاضطهادات الدينية التي صادرت جميع الحوق، وأصبح الانسان على وعي كبير للمطالبة بهذه الحقوق، ولذلك وضعت العديد من الدساتير والقوانين التي حاولت أن تحفظ للإنسان حقوقه وحرياته، "قامت ثورات في أواخر القرون الوسطى بتأثير النهضة الفكرية، في سبيل تأييد حقوق الشعب وإنتهت هذه الثورات، بتدوين حقوق الانسان الأساسيه، وإعلانها في وثائق دستورية أقوى من القوانين العادية، وصبحت هذه الوثائق، تؤمن بصورة عملية، حماية هذه الحقوق من العبث والعدوان، وغدت هذه الحقوق جزءاً من الضمير العالمي والوجدان الانساني، كالوثيقة الكبرى الي صدرت في أنكلترا عام 1215 م وإعلان حقّة الانسان الأمريكي الصادر عام 1789 وإعلان حقوق المواطن الصادر في فرنسا 1789 الذي جاء فيه (هدف الجماعة السياسية، حماية الحقوق الطبيعية التي لا تنقض بحال من الأحوال)" (رني، 220).

تؤكد جميع المواثيق الدولية على ضرورة الحفاظ على الحريات وضرورة العمل على تحقيق المساوات بين أبناء الوطن الواحد فالناس خلقوا متساويين، فقد وهبهم الله حقوقاً فطرية لا يمكن التنازل عنها وهي تشمل حق الحياة والحرية في طلب السعادة... ولتأمين هذه الحقوق ظهرت الحكومات بين الناس، وأستمدت الحكومة سلطتها العادلة من موافقة المواطنين، ومن حق الشعب أن يغير الحكومات أو يلغيها إذا تعارضت مع هذه الأهداف، وأن يقيم حكومة جديدة تستند أسسها إلى المبادئ بحيث يرى الأفراد أن الغاية منها هي تأمين أكبر قسط ممكن من أمنهم وسعادتهم (كوثراني، 154). إننا عندما نتكلم عن الحقوق البما هي حقوق، فإنه يجب أن نميز الحقوق وفي ذلك نميز كل واحدة على حدة.

توجد نقطة مهمة في تحول القانون الطبيعي "إلى القانون الوضعي الذي جاء بعد نظرية العقد الإجتماعي، ونظريات الحق الطبيعي، وعند صياغة هذه القوانين يجب ألا تتعارض مع حقوق المواطن بصورة عامة، وحقوق الانسان بصورة خاصة، ويمكن تمييز الحقوق الطبيعية عن الحقوق الوضعية بما يلي :-

_ فالأولى : تفرضها الطبيعة البشرية للإنسان بوصفه إنساناً: كحقّة في الحياة، والعيش الكريم، وحقّة في الحرية، وحقّة في أن يعمل ويكسب، وأن يكون له مسكن، وحقّه في التدين وحرية التنقل، والاجتماع السلمي والثقافي أمام محاكم عديدة ونزيهه (الداودي، 202-203).

أما المجموعة الثانية من الحقوق فهو ما يسمى بالحقوق الوضعية " وهي الحقوق التي سنتها السلطة السياسية للأفراد والمجتمع ككل على اعتبار إن هذه السلطة الساسية هي المغبرة عن إرادة المجتمع والأمة , وكثيراً ما تسمى هذه الحقوق الوضعية ب (الحقوق المدنية) على اعتبار التشريعات المدنية التي تحددها " (امام, 2007, 73).

إن التمييز بين الحقوق الطبيعية والحقوق الوضعية على أساس التفرقة بين الطبيعة والقانون, وذلك لأن الانسان لا يستطيع ان يحيا بواسطة الحقوق كما هي فحسب, إذ لابد من تنظيمها وتقنينها والنقل من الحالة الطبيعية إلى الحالة القانونية, وهذا يعني انتقالاً من البربرية والوحشية إلى دور الحضارة والمدنية التي ينظمها الناس عن طريق القوانين (امام, 117).

إن الحقوق الطبيعية وحقوق الانسان متطابقة إلى درجة كبيرة, وإنما يكون الاختلاف في مرجعية هذه الحقوق, وإن لاهذه المطابقة بين حقوق الانسان وعبرة الحقوق الطبيعية, وحقوق الانسان هي حقوق طبيعية له , وواضح إن الإحالة إلى الطبيعة هنا معناها تأسيس تلك الحقوق على مرجعية سابقة على كل مرجعية, فالبيعة سابقة على كل ثقافة وحضارة, على كل مجتمع ودولة, وبالتالي فهي مرجعية ملية مطلقة, والحقوق التي تتأسس عليها حقوق مطلقة كذلك" (حسن, 2008, 44). هذا كان الفرق بين الحق الطبيعي والحق الوضعي الذي هو انتقال من الاول إلى الآخر من خلال ماتتضمنة القوانين والداستاتير. ويمكن كذلك أن نفرق بين حقوق الانسان وبين حقوق المواطنة, وإن الأولى هي جزء من الأخيرة "حقوق الانسان شيء وحقوق المواطنة شيء آخر, حقوق المواطن تشمل حقوق الانسان مضافاً إليها فكرة العقد الاجتماعي, وحقوق المواطن هي حقوق الانسان زائداً الحقوق السياسية التي في مقدمتها انتخاب الحكام, والقدرة على عزلهم" (الجابري, 151).

لذلك فإن حقوق الانسان أعم من حقوق المواطن وأشمل منها, لأن حقوق الانسان: "هي الحقوق التي يمتلكها جميع أفراد البشر لكونهم مجموعات بشرية بغض النظر عن المواكنة والقومية أو العرقية, أ, اللغة أو الجنس (ذكر أو أنثى) أو القدرات أو المهارات ... ومن ثم فهي تمييز عن الحقوق المدنية التي يكتسبها الافراد, لكونهم مواطنين في دولة معينة كالجنسية, أو حق الأرض, والغرض كما تفعل بعض الدول لمواطنيها. ومالم تنص دساتير الدول على حقوق الانسان بوضوح فإنها لن تكون حقوقاً مشروعة" (الجابري, 1989, 165).

النتائج :

- X الدولة ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها بوصفها تنظم حياة الجماعات والافراد.
- X الدين علاقة باطنية نابعة من الايمان بمعتقد معين ليس بالضرورة فرضه ككيان يعمل به الجميع.
- X الدولة يجب ان تكون معتمدة على مبداه العدالة والمساواة ولا احد يعلو على قوانينها لكي تكون مدنية و ناجحة .
- X الدولة من واجبها ان توفر الاجواء المناسبة للجماعات والافراد لكي يمارسون حرياتهم ويعبرون عن معتقداتهم بشكل سليم بشرط ان لا تفرض قسرا وان لا تتعارض مع حرية الاخرين .

X ان تكون الحرية معتمدة على احترام الحقوق والالتزام بالواجبات.
X ان لا يتدخل الدين في السياسة لكي تضمن الدولة نجاحها واستمرارها, وذلك لوجود الكثير من الاختلافات في المعتقدات والاديان وطرق الايمان, لذا يجب ان تكون الدولة مدنية مبنية على قوانين وضعية تضمن حقوق المواطنين فيها افضل سبيل لانجاحها.

المصادر:

1. ابراهيم, زكريا, مشكلة الحرية, 2019, دار مصر للطباعة والنشر, القاهرة.
2. ابراهيم, زكريا, مشكلة الإنسان, ب, ت, دار مصر للطباعة, القاهرة.
3. أمام عبد الفتاح أمام, الديمقراطية والوعي السياسي, 2007, نهضة مصر, القاهرة.
4. أميل بوترو, فلسفة كانط, 1972, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة.
5. اشوباشي, محمد مفيد, الفلسفة السياسية. دار الكشاف للطباعة والنشر, بيروت.
6. الجابري, محمد عابد, الديمقراطية وحقوق الانسان, مركز الدراسات الوحدة العربية, القاهرة.
7. الجابري, محمد عابد, مبدأ المواطنة, كتاب الحوار القومي-الديني, 1989, مركز الدراسات الوحدة العربية, القاهرة, مجموعة مؤلفين, ط1.
8. حسن, مؤيد بركات, الدولة والسياسة في فلسفة برتراند راسل, 2016, دار نينوى للطباعة والنشر, دمشق.
9. حسن, مؤيد بركات, الفكر السياسي في الفلسفة اليونانية بين أفلاطون وارسطو دراسة مقارنة, 2008, رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة المستنصرية, بغداد.
10. حسين, نازلي اسماعيل, النقد في عصر التنوير - كنت - , 1972, دار النهضة العربية, القاهرة.
11. الخشاب, مصطفى, المذاهب السياسية, 1957, مكتبة الانجلو المصرية, القاهرة.
12. الداودي, غالب علي, مذكرات في مبادئ العلوم السياسية, 1994, مجموعة محاضرات في جامعة البصرة, الصف الأول كلية التجارة, الجزء الثاني.
13. رني, أوستين, سياسة الحكم, 1966, ترجمة حسن علي الذنون, مراجعة حسين عبدالقادر, المكتبة الاهلية, بغداد.
14. ستير, ولتر, فلسفة الروح, 2009, دار التنوير للطباعة والنشر, بيروت.
15. صليبيا, جميل المعجم الفلسفي, 1982, ج1, دار الكتاب اللبناني, بيروت.
16. كانت, امانويل, تأسيس ميتافيزيقيا الاخلاق, 2020, ترجمة عبدالغفار مكاي, مراجعة عبدالرحمن بدوي, دار الجمل, بيروت.
17. كانت, امانويل, نقد العقل العملي, 2009, ترجمة غانم هنا, مركز دراسات الوحدة العربية, القاهرة.
18. كانت, امانويل, نقد العقل المحض, 2015, ترجمة موسى وهبة, دار التنوير للطباعة والنشر, بيروت.
19. كوثراني, وجيه, هويات فائضة ومواطنة منقوصة, 2004, دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت.
20. عمارة, محمد, مبدأ المواطنة, كتاب الحوار القومي-الديني, مجموعة مؤلفي, دار النهضة, القاهرة.
21. العوا, عادل, الاخلاق والحضارة, 1989, منشورات جامعة دمشق.
22. الغرباوي, ماجد, التسامح ومنايع الاتسامح, 2008, المكتبة الحضارية, بغداد.
23. ماجد فخري, ابعاد التجربة الفلسفية, 1980, دار النهار لنشر, بيروت.
24. ماركيز, هيربرت, العقل والثورة, 2010, الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر, ترجمة فؤاد زكريا.
25. ماكيفر, روبرت, م, تكوين الدولة, 1966, ت حسن الصعب, دار العلم للملايين, بيروت.
26. مجاهد, عبد المنعم مجاهد: هيجل يتحصن خلف قلاع الحرية, 1998, مكتبة المتنبي للطباعة والنشر والتوزيع.

27. محمود, سيد احمد, مفهوم الغائية عند كانت, 1988, دار الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة.
28. متياس, ميشيل, هيجل والديموقراطية, 1990, ترجمة امام عبدالفتاح امام, دار الحداثة للطباعة والنشر, دمشق, ط1.
29. مطر, اميرة حلمي, في الفلسفة السياسة, 1995, دار المعارف, ط 5, القاهرة
30. الموسوي, موسى, فلاسفة أوربيون من ديكات الى برجسون, 1980, دار المسيرة, بيروت.
31. هيجل, جورج فلهم فردريك, مبادئ عن فلسفة الحق, 1974, ترجمة تيسير شيخ الأرض, منشورات وزارة الثقافة, دمشق.
32. هيبوليت, جان مدخل لفلسفة التاريخ, عند هيجل, 1971, ترجمة انطوان ابو حمصي, منشورات وزارة الثقافة, دمشق.
33. ولد القاسم, يعقوب, الحداثة في فلسفة هيجل, 2003, مركز الكتاب للنشر والطباعة, ط1.
34. وطفة, علي أسعد, التربية على قيم التسامح, 2013, مجلة التسامح.

ده وله ت ومللانى دنافبرا ناين وسياستى دا

پوخته:

لگه ل هه بوئا مللانيا بهردهم ل نافبرا زانينا رۇحى و زانينا هزرى دا ئه وين فه لسه فى كريا گرفتا لسه ر هزر وبوچونين ژيانا مرؤقان بو گه هشتتا هوشمه ندهيا هزرى, وبو تيگه هشتتا ژينگه ها مرؤف تيدا دژيت بو بدهست فه ئينانه ئيكسه نهياتى و وه ك هه فياتى, هه لهت گرفتا وئه سته نكين ريگر بو گه هشتتا ئه فى هيقي مه زنترين ناريشا بو فه لسه فى, وه هر هه ولدهنين فه لسه فى دميين بو گه هشتتا چارسه ريا ئه فان كيشا وگرفتا.

فه كوليني مه هه وله دان كا بو ديار كرنا گرنگيا ده وله تى وه كو ناسناما كال به وه رى سياستا ريخستى د ژيانا ته كا كه سى وجفاكيدا, وئاين به ش كى سه ركى دئه فى ريخستنيديا, هه لهت هيزا ده وله تى چه ند ب هيز تر بيت و زور بيت ژيانا خه لكى تيدا به تر دهيتا پارستن وهه بونا وه كا هه فى وئيكسانى خور تير لى دهيت, وئه ف چه ندا نيشانا ريخستنا سه ركه فتيا

ئاين گه لگ گرنگيا خو وه هه ي بو ريخستنا ژيانا جفاكى و خوشيا ژيانا ملله ت دا, بلى ناين ب هزر وبوچونين روحى وبير و باوه ريا خو فه, نه بيته وه كو چاره سه رى بو گشت كيشا ونه خوشيين دكه فنا ريكا پيشكه فتنا جفاكيدا, وب تايبهت لگه ل هه بوونا هزر وبوچونين جودا جودا ل باوه رين ناينى دا

The State and The Conflict Between Religion and Politics

Asst. Prof. Dr. Muayad Barakat Hassan

Department of Geography, Basic Education, University of Dohuk, Dohuk, Kurdistan
Region, Iraq

Muayd.barakat@uod.ac

Keywords: Religion, State, Conflict, Law, Justice, Equality, Human Rights.

Abstract

In light of the constant struggle between spiritual and mental issues imposed by philosophy as it always seeks to reach man at the top of awareness, to know the world around him and to live safely in a world where justice and equality prevail, the obstacles that stand in the way of achieving these goals remain the major problem of philosophy that tries to find appropriate solutions To her, philosophy is trying to find solutions, although it raises problems with its many assumptions.

Our research is an attempt to highlight the importance of the state as an organizational political entity, which seeks to regulate the lives of individuals and groups, and that religion is only a part of the organizations of this state, and that the stronger the state, the more secure it is and achieves justice and equality in it, as it is the basis of successful organization.

Religion is important for organizing life, but it is related to aspects of faith and cannot solve all the problems facing society, especially in the presence of differences in opinions and beliefs, as well as due to different religions.