

القسم الثانى

الثورة وإنهاء الدساتير

نشبت الثورات الشعبية على مرالعصور، بهدف مقاومة العبودية والتسلط والطغيان وجور الحكام؛ للوصول إلى الحرية. وقد سجل التاريخ عبر حقبه وحلقاته المتلاحقة العديد من الثورات خلال المجتمعات المختلفة، وهدفت جميعها لتغيير نظم الحكم القائمة. فالثورة مظهر هام من مظاهر التعبير عن الرأى العام الساخط على الحكام المستبدين والثورة مظهر أساسى تبدو من خلاله قوة الرأى العام، وقدرته على إحداث تغيير، كما تعد نتيجة من نتائج الصراع القائم بين السلطة والحرية. وبات من المسلمات أن ثمة رباطاً وثيقاً وحتماً بين الحركات الثورية- وماينتج عنها من مكتسبات لصالح حقوق الأفراد وحررياتهم فى كافة نواحي الحياة والثورة كطريق من طرق تعديل الدساتير، لايتبع فيه الطريق المرسوم فى الدستور؛ إذ تجنح القوى السياسية إلى طريق غير الطرق المرسوم؛ لتلغى هذه النظم أو تعديلها.

وإذا اختل التوازن بين القانون والنظام القائم من ناحية، وماينشده الشعب ويحتاج إليه من ناحية أخرى، وتعذر تطور النظام القانونى بالطرق المرسومة ليساير حاجات الجماعة، قامت حينئذ الثورة لتعدل الأوضاع، وتعيد بناء المجتمع، على أساس ما ينشده الأفراد من قيم ومبادئ مغايرة لما كان مستقراً^(١). ولا تقف يد الثورة عند مجرد تعديل سطحى للنظام القانونى ولا عند مجرد إزالة العقبات التى تعترض سبيل التطور البطيء وإنما تقوم الثورة بتغيير أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية، وتعيد تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وصلاتهم بالدولة والحكام، وصلة الدولة بسائر الدول، وفق أسس جديدة مستفاعة من صميم فلسفة الثورة وروحها وأهدافها. وبالجملة فإن الثورة تقوم بتغيير جذرى وأساسى فى حياة المجتمع، وليس مجرد تعديل لبعض النصوص الدستورية غير الأساسية؛ لذا فسوف نعرض فى هذا القسم لعدة أبواب:

الباب الأول: الثورة ومفاهيمها.	الباب الثانى: أنواع الثورات.
الباب الثالث: أسباب الثورات.	الباب الرابع: أهداف الثورات.
الباب الخامس: الشرعية الثورية فى الأنظمة الدستورية	الباب السادس: الثورات العربية فى نطاق القانون الدولى.
الباب السابع: الثورة وقضايا الطائفية.	الباب الثامن: النتائج المترتبة على الثورة .
الخاتمة: المراحل التى تمر بها الثورات.	

(١) د/محمود حلمى : المبادئ الدستورية العامة طبعة ١٩٨٣ص٣٦.

الباب الأول

ماهية الثورة ومفاهيمها المختلفة

الإنسان اجتماعى بطبيعته وسليقته، وهو - كما أسلفنا - لا يستطيع أن يعتزل الناس ليعيش بمفرده، بل لابد أن يعيش فى مجتمع، والمجتمع لابد له من تنظيم يفترض قيام حاكم ومحكوم. وهذه السمة يعتبر مجتمعاً سياسياً يتميز بهيئة حاكمة، تقوم على تنظيمه، وتسيير أموره الحيوية، ويكون هدفها فى النهاية تحقيق الرفاهية لأفراد هذا المجتمع، والحفاظ على حقوقه، وحماية حرياته العامة إلا أن الحاكم كثيراً ماينزع إلى الاستبداد إذا لم تكن هناك قيود على سلطاته؛ ذلك أن الطبيعة البشرية تدفع صاحبها إلى الاستئثار بالمنافع،

كما وأن السلطة بطبيعتها تغرى من يمارسها على الإنفراد بها. والأفراد الواعون لايفرطون فى حرياتهم؛ فالحرية من مستلزمات الحياة الإنسانية وهنا يناقض شغف الأفراد للحرية نزعة الحاكم للسيطرة. وإذا ماوصل هذا الصراع لذروته تفجرت الثورة؛ لتعيد للأفراد ما سلب منهم من حقوق، ومافاتهم من حريات. ولقد قامت ثورات عدة سجلها التاريخ، كما اتصف العصر الحديث بكثرة ثوراته وهذا طبيعياً لما وصلت إليه الحضارة الإنسانية من عمق ووعى وإدراك أثر على الأفراد، فحرصوا على رفاهيتهم، ولكى نصل إلى هذه المعانى وحقيقة الألفاظ يتعين التعرض لمفهوم الثورة: ماذا يعنى وماأبعاده ومامراميها؛ لذا سوف نتعرض فى هذا الباب لفصول أربعة هى:

الفصل الأول: تعريف الثورة.

الفصل الثانى: المدلول الثقافى للثورة.

الفصل الثالث: مدلول الثورة عبر التاريخ.

الفصل الرابع: مدلول الثورة فى الإسلام.

الفصل الأول ماهية الثورة ومفاهيمها

المبحث الأول الثورة لغة

يتطابق مفهوم الثورة بمعناها اللغوي والمدلول الواقعي الذي نرسمه لها في أذهاننا تماماً، حينما نسمع أو نرى أو نتحدث عن ثورة ما في أى عصر، لدى أى شعب من الشعوب.

فكلمة ثورة : كما يراها الدارس للغة ويحللها العارف بجهاز النطق فى الإنسان الملم بوظائفه المختلفة مكونة من ثلاثة أصوات رئيسة، هى: الثاء، والواو، الراء. وتكاد هذه الأصوات الثلاثة تحدث ثورة فى أعضاء هذا الجهاز العضوى؛ إذ أن صوت الثاء يحدث عند الالتقاء العنيف بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، وصوت الواو ينتج عن حركة استدارة الشفتين مع شد فى الأعصاب بقوه، وصوت الراء: ينبع منذبذبة قوية للسان، تتردد بين طرفه وأصول الثنايا العليا. وباجتماع أصوات الأحرف الثلاثة تشعر بشيء من القوة والعنف، كما يصور أيضاً شيئاً من الشدة والمجهود العضلى.

والثورة لغةً تشتق من الفعل الثلاثى "ثار" يثور، ثورة بمعنى "هاج" واشتد غضبه، أو "اندفع بعنف" أو بلفظ آخر: فقد أعصابه والسيطرة على أفعاله. وتوصف بالثورة المظاهر السلوكية المتبدية فى الهيجان وفقدان التحكم فى السلوك. وبهذا المعنى أيضاً توصف بعض أحوال الطبيعة، فنقول: ثارت العاصفة - ثورة البركان، وثار الفتنة وثار البحر أى هاج، وعلت أمواجه علواً.

فالثورة لغة: الهيجان والوثب تعبيراً عن عدم الرضا^(١).

وجاء فى المعجم أن الثورة تغيير أساسى مفاجئ فى الأوضاع السياسية والاجتماعية، يقوم به الشعب أو فريق منه فى دولة ما^(٢).

(١) د/رمزى طه الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستورى طبعة ٣ عام ١٩٨٣ م ، ص ٨٢٥.

(٢) د/ابن منظور : لسان العرب المحيط ، ص ٣٨١، ٣٨٥.

المبحث الثاني

الثورة اصطلاحاً

مر مصطلح الثورة بعدة مفاهيم؛ ففي البداية ارتبط بالعنف؛ فحينما ترفض الجماهير طاعة حكامها لسبب ما، وتخلعهم بالقوة نكون أمام (ثورة)^(١). ويقول الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر إن مفهوم الثورة اعتراه التطور؛ فكان يقصد به في البداية مقاومة الظلم أو إعلان السخط، ثم أخذت الثورة مدلولاً سياسياً، ثم تطور هذا المفهوم وأخذ مضموناً اجتماعياً، ولم تعد الثورة تستهدف مجرد تغيير الفئة الحاكمة بل تحقيق تغيير جذري في الأوضاع الاجتماعية، بقصد تحقيق حياة أفضل للمواطنين. وأضاف أنه إذا لم يكن بد للثورة من الاستيلاء على السلطة إلا أن هذا ليس هدفاً تنتهي إليه، بل يعد هو نفسه وسيلة لتحقيق أهدافها للتغيير الاجتماعي الذي تنشده.

ويرى بعض الباحثين أن الثورة هي كل تحول جذري أو أساسي في المجتمع، وأنها تغيير في النظام والحكم والمبادئ، وعمل من أعمال التحرر الإنساني الاجتماعي بالقضاء على النظام السياسي والاجتماعي القديم قضاءً نهائياً^(٢).

وعرفها معجم العلوم الاجتماعيه بأنها {تغيير جوهري مفاجئ في الأوضاع السياسية والاجتماعية للدولة، بوسائل تخرج على النظام المألوف، ولا تخلو عادة من العنف} وإن قيل بوجود ثورات بيضاء. وتختلف الثورة عن الانقلاب في أن الأخير يرمى الى مجرد قلب نظام الحكم وإحلال سلطة محل أخرى^(٣).

الثورة إذن هي: عملية مشاركة شعبية، تهدف إلى إجراء تحويل اجتماعي، وتنتهي بتأسيس نظام سياسي جديد، نتيجة إثارة مقاومات قويه للغاية، تتجاوز الإطار الدقيق للشرعية^(٤). وبذلك تختلف الثورة عن صور العنف السياسي الأخرى، في أنها تقتزن دائماً بمشروع تحويل اجتماعي، تشارك فيه طبقات الشعب جميعاً وفي حالة نجاحها.

أما فشلها فيكون باعناً على التمرد والعصيان أو الإرهاب. ومن التعريفات السابقة جميعاً نخلص إلى أن الثورة ماهي إلا عملية ديناميكية وليست لحظة تاريخية ثابتة وساكنة، مع أنه

(١) د/رمزي طه الشاعر : المرجع السابق ص ٨٢٥ . - د/سليمان الطماوى: ثورة ٢٣ يوليو بين الثورات ١٩٦٥

م ص ١٤٠

(٢) د/سيد حامد النجاج مصر : وظاهرة الثورة طبعة ١٩٨٩م ، ص ١٤

(٣) معجم العلوم الاجتماعية عام ١٩٧٥م، ص ٢٠٥.

(٤) فيليب برو: علم الاجتماع السياسي ، ص ٣٥..

يمكن الحديث عن لحظة فاصلة، تنفجر فيها الأوضاع، وتتمخض عنها نتائج عظيمة وعنيفة، وكثيراً ما تشتمل الثورة على أعمال عنف من جانب الجماهير أو من جانب التيارات المضادة للثورة إلا أن جميعها يتفق على مسلمات بشأن الثورة، منها:

١- تغيير داخلي يتم رغم إرادة الفئة المسيطرة.

٢- تغيير يتم في مختلف القيم الأساسية للمجتمع : "السياسية والاجتماعية الإقتصادية والثقافية"

٣- يتم تغيير في لحظة فارقة فتحل فئة محل أخرى كانت المسيطرة.

٤- تختلف أسباب ودوافع الثورة من مجتمع إلى آخر.

الفصل الثانى المدلول الثقافى لثورة

للإنسان كإنسان مواهب أعطاها الله إياها، ويكون الشكر على هذه المواهب عن طريق إدراك قيمتها، وحسن استخدامها هو الغاية من الثقافة؛ إذ أن الثقافة هى تنمية النفس البشرية. والثورة إعادة خلق الذات، وهى طموح الإنسان لتحقيق طبيعته الإنسانية الغنية الرائعة، وعليه أن يثور على نفسه، ويثور على حدوده فى سبيل النمو، أى هى سبيل ثقافته. وبهذا المعنى كان الإسلام ثورة، وكانت المسيحية ثورة، كما أن الحضارة ثورة والحرية ثورة^(١).

فالإسلام ثورة؛ حيث بدأ الإنسان جاهلاً بكل شىء وأزبل جهله بالإسلام، وكان عصبياً بقبليته طاغياً بعزوته واستبدله الله بالإخوة فى الإسلام، وكان يعبد الشجر والحجر وكرمه الله بعبادة الواحد القهار؛ الذى بيده ملكوت كل شىء وهو اللطيف الخبير، وأصبح الإنسان بإسلامه يدرك معنىً لحياته، ويعلم الغاية من خلقته، ويحلم بالقرب من نهايته بشىء من التقوى. فهنا إعادة خلق، وبداية ثورة.

والمسيحية ثورة؛ فبعد أن كان الإنسان يدين لقيصر أدرك أن حظيرة القدس فى القلب البشرى، وأن الدينونة للديان وهذا شىء يعد قيصر بجانبه كما لا يذكر. هذه إعادة تقييم للقيم، وبهذا المعنى تعد المسيحية ثورة.

والحضارة ثورة؛ فحين تغلب الإنسان القديم على البدائية والبربرية بقيم جديدة ليست فيها رجعية ولا عبودية منحطة، بل قيم سامية وأفكار متحضرة، بأن أقام الحضارة عبر العصور وفى أماكن شتى بهذا المعنى، فالحضارة ثورة.

أما الثورة للحرية : فهى إعادة خلق الإنسان فى صورة يتحرر فيها من التبعية، أى تصدر عن ضمير وواعز ذاتى، نابع من كيانه هو، فيصبح سيد نفسه، ولا عبداً لغيره. هنا تكون الحرية ثورة.

والمعنى الثقافى للثورة يضع على كاهل المتقنين عبأً ثقيلاً، وواجباً عظيماً كل فى دائرة اختصاصه، وهو أمر لا بد منه كدعامة للتغييرات التى قد تحدث فى المجتمعات التى يعيشون فيها، بل هو أمر تقام لأجله هذه التغييرات؛ فالجاهلية والوثنية والبدائية والبربرية والتبعية لازالت فى نفوس كثيرين منا، ولا بد للعقلاء والمتقنين من أن يواجهوها، بل يبادروا للتصدى لها فى مهدها. عملاً بالحكمة القائلة بأن "الوقاية خير من العلاج"، وهذا هو المعنى الثقافى للثورة الذى

(١) حامد سعيد: المعنى الثقافى للثورة، طبعة ١٩٧٧م، ص ١٤٥.

يجب أن تتعلمه الأجيال القادمة، وتجعله شغلها الشاغل؛ لكي تنهض بأمته لتواكب عجلة النهضة السريعة في هذا الزمان الآخر وتحاول أن تتخلى عن:

-التعصب للقوميات، والقبليات، فهي الجاهلية في ثوبها الجديد.

-عبادة الدولار والإسترليني فمثله كمثل عبادة اللاتي والعزه، وهذه وثنية منحطة.

-إلقاء قبلة هيروشيما، وطغيان الشعوب الكبرى على مثلتها النامية. هي بربرية العصر الحديث.

-والتعصب العنصرى والعقائدى من دول الغرب على نمط اسرائيل وأمريكا تلك جاهلية متأخرة.

ومن ثم فالإسلام والمسيحية والحضارة - بالمعنى المشار إليه سلفاً - تعد ثورات، لازال مطلوباً تحقيقها، لكنها مقدمة لتحقيق الثورة الكاملة والأخيرة التي هي الحرية؛ لكون الحرية هي الخلاص من التبعية الشاملة، ونحن كمجتمع حضارى كبير نحاول أن نمارسها ونحققها... ونفترض أن كل إنسان له كرامة يجب أن تراعى وفى سبيل التخلص من السلبيات، والتغلب على ماقد يواجهنا من عقبات نطرح ماياتى:

أولاً: إعادة تفسير التاريخ... لكون التبعية فى فهم التاريخ أسراً؛ فيتعين ألا ننساق وراء تفسيرات الغرب له وقراءات فلاسفته المادية - مثل شبنجلر، وتوينى وغيرهما - للتاريخ وألا نستعير هذه التفسيرات؛ لأنها تعد إرهابات بمستقبل منتظر. فلا بد أن يكون لنا تفسيراتنا طالما أن لنا أملاً فى حياة جديدة أفضل - ولا بد أن ندرك أننا حين نقدم التاريخ نقدم السياسى، ونغفل التاريخ الإقتصادى والعلمى، بل لانتبه للتاريخ الثقافى الذى هو الأهم. ومع أن غرض الإنسان من الوجود أصلاً هو الرقى بالأخلاق والسمو بها إلى أعلى الدرجات؛ وهو ما يعنى العلم والثقافة ومعنويات الإنسان.

ثانياً: نظرة جديدة إلى الطبيعة والكون؛ ذلك أن التبعية فى النظرة أشد عنفاً؛ لأنها تعصف بالقلب البشرى، فتعصر منه المعنى المضمّر. والنظرة السائدة فى العالم اليوم للطبيعة والكون نظرة أساسها الفلسفة المادية^(١). وهى لذلك نظرة آلية مميتة للقلب، وترى الطبيعة مادة وقوانين آلية، ونتائج تترتب على عمل القوانين فى المادة. وهذا طور من أطوار الفكر الأوروبى، ومنهج ران على القلوب فى الفترة الأخيرة: ندرسه وننتشره ونذيعه بغير وعى، وعلينا لى نحقق فكرة إعادة الإنسان لإنسانيته أن ننظر إلى الكون والطبيعة نظرة عصرية متأملة؛ تواكب التطور السريع، لتصل إلى الحقيقة.

(١) حامد سعيد : المرجع السابق ، ص ١٨.

ثالثاً: إعادة تصور النفس البشرية، فالفكر المعاصر الشائع اليوم يعتبر الإنسان جسداً؛ وبداخله حواس وغرائز يتعين إشباعها، فلا تصعد إلى العقل؛ وإذا صعدت إليه أهملوه أمام ماديات الحياة ومتطلبات الغريزة التي لا تنتهي، وأغفلوا الروح حتى لا تكاد تذكر إلا أنه بإعادة رسم الذات البشرية تأخذ الروح مكانتها، وتعاد للإنسان آدميته، ويستعيد كرامته على أساس أنه روح حولها جسد لخدمتها، بكل مافي هذا الجسد من حواس تتبعها الغرائز التي يتحكم فيها العقل، وتسير من خلفه لتحقيق إنسانية الإنسان، أي تحقق فطرته الأولى الرائعة التي فطره الله عليها، وتميزه على المخلوقات جميعاً فعليه أن يشكر خالقه على هذا التكريم بأن ينمي ذاته البشرية، ويعود بها إلى فطرته الأولى، وأن تكون هذه غاية علمه وثقافته في الحياة.

وتعد المهام الثلاثة من الأمور الحتمية والجزرية التي لاغنى عنها، ولا بد منها لكي يستعيد الإنسان إنسانيته، ويعود إلى فطرته الذي فطره الله عليها، ولا يكون ذلك إلا بطريق واحد، هو العلم والثقافة؛ لكي يرتفع بناء الإنسان الجديد الحر، الذي لا يدين بالتبعية لأحد؛ لأن هذا يعود به إلى الوراء، ويخرجه عن فطرته الأولى.

الفصل الثالث

مدلول الثورة عبر التاريخ

أولاً : مدلول الثورة فى القرون الوسطى:

كانت المجتمعات القديمة غير منظمة، وكانت موازين القوة فيها السيطرة والسيادة، لذلك كانت الثورة مجرد عمل قهرى من أعمال السطو والسيطرة، وبالتالي لم تكن هناك نظرية للثورة. ولم تنشأ هذه النظرية إلا خلال القرون الوسطى؛ عند ظهور فكرة "العقد السياسى" فى دول أوروبا. ففى ذلك الحين كانت كل مملكة تعد جماعة عليا، ووحدة تضم جماعات حرفية وسياسية وكنسية؛ لكل منها استقلالها الذاتى. ولكن يربطها بالملك عقد ضمنى يفوضه فى ممارسة السلطة حتى يتمكن من حماية حقوق الجماعة ويؤمنها. وفى سبيل ذلك كانت الجماعة تدين للملك بالطاعة والنصر، فلا طاعة ولا نصرة؛ إلا بقدر حماية الملك لحقوق الجماعة الداخلة فى مملكته. وإذا خان الملك الجماعة التى أمنتها عليها كان لها أن تسحب الثقة وتستعيد السلطة من يده لتعهد بها لغيره؛ أقدر منه على ممارسة التفويض لمصلحة الجماعة^(١).

وقد ظهرت هذه الأفكار فى كتابات القرن السابع عشر، فنرى "مارسل دى بادو" وهو يؤكد فى كتابه {حامى السلام} عام ١٣٢٤م [أن الشعب هو صاحب السيادة لا لأنه مصدر وجود السلطة المدنية فحسب، وإنما لأنه يظل يراقب نشاط هذه السلطة، على أن فكرة سيادة الشعب كسند لمقاومة الظلم لم تظهر بشكل جدى منظم؛ إلا فى كتابات القرن السادس عشر حين بدأت الفلسفة السياسية تتعرض لحقوق الشعب قبل الحاكم. ولتحديد سلطان هذا الأخير قبل الشعب، وبالذات حين بدأ الكتاب البروتستانت يهاجمون الأمير الجائر؛ على أسس فلسفية وليست دينية، فقررروا أن الاستبداد ليس حقاً إلهياً للملوك وأن للشعب الحق المطلق فى الحياة تحت ظل المساواة.

على أن الثورة فى هذه الآونة كانت مجرد إعلان السخط على الأمير المعتدى، وكان طابعها سلبياً. بمعنى أن مقاومة الحاكم كانت تتم دون إحداث تغيير فى النظم الاجتماعية والاقتصادية. بل أن النظريات التى كانت سائدة وقتذاك لم تقبل أن يقرر الشعب حقه فى إختيار حاكميه من بين صفوفه، على الرغم من اعترافها بحقه فى تغيير هذا الحكم.

(١) محمد إسماعيل منصور : الثورة والتغيير الاجتماعى ١٩٦٩م ، ص١١٢، ١١٣.

ثانياً : مدلول الثورة في القرن الثامن عشر:

تغير مدلول الثورة في هذا القرن نتيجة لانتشار المذهب الفردى وقتذاك، الذى كان يقرر للفرد حقوقاً ويكفل له حمايتها^(١)، ويجعل من الفرد محور النظام السياسى والاقتصاد، والفرد هو غاية المجتمع والسلطات العامة جميعها فى خدمته. وكل الأنظمة السياسية والاقتصادية تعمل من أجل رفاهيته؛ ومن ثم فإن تقييد حرية الفرد تكن فى أضيق الحدود، وعلى أساس الحماية المطلقة للملكية الفردية والمساواة أمام القانون. ومن آثار هذا المذهب أنه عند تفسير السلطة السياسية قد أرجعها للأمة؛ ذلك أن الفرد كان يعيش فى الأصل فى ظل حرية وانطلاق كاملين، فلما تبين لهم استحالة استمرار هذه الحياة قرروا إقامة تنظيم سياسى؛ يتضمن إختيارهم لحاكم يمارس السلطة نيابة عنهم.

وعلى هذا قامت الحكومة بالتعاقد الرضائى مع الأفراد داخل المجتمع، على أن هذا التعاقد ليس معناه تنازل الأفراد للحاكم عن حرياتهم وحقوقهم الطبيعية كلها؛ وإنما لا يكون إلا بالقدر اللازم فقط لصيانة هذه الحقوق وتلك الحريات. وبمقتضى هاتان الفكرتان فكانت الدولة مجرد حامية لحريات الأفراد وأنشطاتهم الاقتصادية الحرة، ولاتزال سلطتها مشروعة وواجبة بقدر حرصها على صيانة حقوق الأفراد وكفالة حرياتهم. لذلك بدأت تظهر بعض النظريات التى تتحدث عن التمرد، والعصيان المشروع، والانتفاضة على السلطات القائمة... إلخ.

وترتب على ظهور هذه الأفكار وتلك النظريات أن تغير مدلول الثورة عما كان عليه فى القرون الوسطى، ولم تعد الثورة مجرد حركة سلبية لمقاومة الظلم، أو إعلان السخط. ولكنها تحولت إلى حركة جماعية إيجابية تقوم على أسس محددة، تستهدف إحداث تغيير شامل من أجل إقامة نظام يكفل الحقوق السياسية للأفراد. على أنه يلاحظ أن كتابات القرن الثامن عشر كانت تتسم بسمتين هما:

١- فلم تكن تسمح بالثورة إلا كوسيلة أخيرة لمقاومة الطغيان فلا يصح الإلتجاء إليها إلا بعد استنفاد الطرق السلمية "الأقل منها درجة".

٢- أنها اتجهت إلى وجهه سياسية، لتأكيد سيادة الشعب والدفاع عن الحقوق والحريات السياسية، مثل حرية الانتخاب والترشح؛ على اعتبار أن هذه الحقوق والحريات هى التى تكفل تحقيق الرخاء الاقتصادى والفكرى.

وهكذا كان مدلول الثورة مدلولاً سياسياً فقط، لايهدف لتحقيق تغيير جذرى فى النظم الاقتصادية؛ بقدر مايستهدف للاستيلاء على السلطة السياسية. وبهذا المدلول السياسى قامت

(١) محمد اسماعيل منصور: المرجع السابق، ص ١١٣

نداءات (جون لوك) و(مونتسكيو) و(روسو)، وأيضاً قامت الثورات الإنجليزية (١٦٨٨م)، والأمريكية (١٧٧٦م)، والفرنسية (١٧٨٩م).

ثالثاً: مدلول الثورة فى القرن التاسع عشر:

وترتب على النهضة الفكرية التى سادت أوروبا خلال القرن الثامن عشر بدء ظهور الفكر الاشتراكى فى هذه الفترة، فتغيرت مدلولات القاموس السياسى ابتداءً من القرن التاسع عشر تغيراً ملحوظاً. فبعد ظهور نظرية "العقد الاجتماعى" "لمونتسكيو" اكتسب لفظ "اجتماعى" مثلاً معناً جديداً، وأن اصطلاح الشعب أصبح يعنى القطاع الأكبر عدداً، والأكثر أهمية من الأمة، وهى الطبقة السفلى. وكذلك ظهرت العقيدة بأن الديمقراطية لا يمكن عزلها عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تحيط بها، وبدأت الجهود تتجه إلى توكيد الضمانات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد؛ كشرط أساسى لتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية. وبناءً على هذه المفاهيم الجديدة صار مدلول الثورة أكثر شمولاً وعمقاً؛ ولم تعد الثورة مجرد عمل سياسى فحسب؛ وإنما أصبحت قبل كل شىء عملاً يبغي تغيير جذرى فى النظام الاجتماعى والاقتصادى. ولفظ الحرية أصبح ذا معنى اقتصادى أكثر منه معناً سياسياً. وأن حق الأفراد تجاه الدولة يتمثل أساساً فى التزام الأخيرة بتسهيل فرص العمل والإنتاج لهم.

ويقول "بلانكى" بأن المطالبة بالحرية السياسية المجردة نوع من التضليل، يهدف إلى تحويل أنظار الشعب عن أحواله الاجتماعية، وأن الكلام عن الحقوق السياسية كلام أجوف بالنسبة لأفراد يموتون جوعاً، ويضيف أن تغيير نظام الحكم لا يجب النظر إليه كهدف، وإنما كمجرد وسيلة لتغيير النظام الاقتصادى القائم؛ بنظام أكثر عداله. وساد الطابع الاقتصادى معظم المؤلفات فى هذا الزمان، ونادى "سان سيمون" بضرورة سيطرة المنتخبين؛ وخاصة رجال الصناعة والبنوك على المجتمع الجديد لتخطيط الإنتاج على أساس الفهم والمعرفة.

ومنذ هذا العصر وتحت تأثير انتشار المفاهيم الحديثة والأفكار السياسية الجديدة داخل المجتمعات الغربية أصبح مدلول الثورة معبراً عن عمل بناء شامل، لا يكتفى بمجرد تغيير النظام السياسى؛ بل يقوم بتغيير جذرى فى كل الأنظمة القائمة. فتتميز الثورة الآن بطابعين رئيسيين، هما: الايجابية والشمول. فلا يطلق على حركة تحررية لفظ الثورة، وإنما على تلك الحركات الشعبية التى تقوم بعمل إيجابى؛ للقضاء على السلطة الحاكمة فى سبيل إحداث تغييرات أساسية فى كافة مناحى الحياة السياسية والاجتماعية. وعلى هذا يتعين التفرقة بين الثورة - والمفاهيم الأخرى؛ التى قد تختلط بها ونظراً لسابقة دراسة هذه التفرقة فى صور وأشكال حق مقاومة الطغيان والجور، بالفصل الثانى من الباب الثانى. نحيل إلى ماسبق دراسته.

رابعاً : مدلول الثورة في الفكر الماركسي:

لدى هذا الفكر فإن مدلول الثورة يقوم على أن الثورة مرحلة حتمية في حياة المجتمع. وهي تنشأ وفقاً لمنطق التطور الديالكتيكي نتيجة توتر بين متناقضين نمت ثم صارت أزمه ثم انفجرت لتنتقل المجتمع الى مرحلة جديدة والفق الماركسي يعطى مدلول خاصاً فهو يفرق بين الثورة الشاملة والثورة السياسية.

فالثورة السياسية: لديه التي يتم خلالها سيادة طبقة في المجتمع على باقي الطبقات وهو ما يسمى "مرحلة الاشتراكية".

أما الثورة الشاملة: فهي التي تحقق سيادة طبقة "البروليتاريا" وقضاءها على كل الطبقات الأخرى، بحيث يتحول المجتمع إلى مجتمع لاطبقي، وتتم هذه الثورة في مرحلة الشيوعية التي تعتبر نهاية التطور.

والثورة في الفكر الاشتراكي هي: وسيلة لتحقيق مجتمع الرفاهية الذي ينشده، أي كانت صور هذا المجتمع. فالثورة أيأ ماكان الحال ليست عمل فردي؛ وإلا كانت انفعالاً شخصياً يائساً ضد مجتمع بحالة، والثورة ليست عمل فئة واحدة وإلا كانت تصادم مع الأغلبية. وإنما قيمة الثورة الحقيقية بمدى شعبيتها؛ ومدى ماتعبر به عن الجماهير الواسعة، ومدى ماتعبه من قوى هذه الجماهير لإعادة صنع المستقبل، ومدى مايمكن أن توفر لهذه الجماهير من قدرة على فرض إرادتها على الحياة.

ولكن هذا الفكر لايفصل بين الثورتين، بل يجعلها متكاملتين كأنها حركة واحدة، بمعنى أن الثورة في كل المراحل هي في حالة استمرار. ويقول في هذا [أن من مصلحتنا، بل من واجبنا أن نجعل الثورة في حالة مستمرة؛ حتى تطرد جميع الطبقات الممتازة من مركز السلطة، ليس في دولة واحدة، ولكن في جميع الدول الأساسية في العالم]. ويجب أن تكون صحيحة الحرب ((الثورة مستمرة)). وقد جاءت بعد ظهور الفكر الماركسي جمعيات سرية عديدة تدعوا إلى استعجال تحطيم الحكومات الرأسمالية.

الفصل الرابع

مدلول الثورة في الإسلام.

سوف نتعرض لهذا الموضوع لاحقاً بشئ من التفصيل، لذا لم تكن هنا حاجة للتعرض له باستفاضة، ولكن يمكن استعراضه بشئ من الإيجاز. وفي البداية يتعين أن نطرح سؤالاً مفاده.

هل يعد مدلول الثورة السابق تفصيله هو ذاته مفهوم الثورة في نظر الفقهاء الإسلاميين؟ أم لديهم ألفاظ أخرى تؤدي نفس المعنى؟ أم أنهم يجهلون المسألة كاملة ولا يعرفونها مطلقاً؟

بداية لم يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الثورة بالمعنى المتقدم، وإنما عرفوها بمعان ومرادفات لغوية أخرى، تماثل لفظ الثورة وواقعها الفعلي. وقد تحدث الفقهاء عن الخروج على الحاكم واسقاط حق الطاعة والنصرة له، ووجوب عزله بدلاً عن الثورة، ويمكن حصر أسباب العزل عند فقهاء الشريعة الإسلامية في ثلاثة أسباب هي: الكفر، والفسق، والظلم والجور. وقد اتفق الجمهور على أن الكفر والفسوق من الأسباب التي توجب العزل والخروج على الحاكم، أما في شأن الظلم والطغيان أو الجور فقد اختلفوا حولها. فمنهم من أوجب الخروج على الحاكم؛ إذا لم يرجع عن ظلمه وجوره، ومنهم من أوجب الخروج عليه في حالة التأكد من إمكانية الخروج والتمكين من النصر عليه، ومنهم من أوجب الصبر على ظلمه وجوره؛ بل والدعاء له بالتوبة والهداية. ونتعرض لهذه الآراء الثلاثة بشئ من التفصيل كالتالي:

الرأى الأول:

الذى أوجب الخروج: ومن أهم مناصرى هذا الرأى هم الخوارج والمعتزلة والزيدية، وبعض من أهل السنة. وقد ذهب هذا الرأى إلى أن (الحاكم الظالم أو المخالف لأحكام الشريعة يجب الخروج عليه، وتجميع الجماهير للانقلاب عليه؛ بغض النظر عن إمكانية الانتصار عليه) واستدلوا على صحة رأبهم، بقوله تعالى {فقاتلوا التي تبغى حتى تفي إلى أمر الله} وقوله صلى الله عليه وسلم [أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده] واختلفوا أصحاب هذا الرأى فيما بينهم، ولكنهم ظلوا جميعاً متفقين في وجوب الخروج ومقاومة الحاكم الجائر، ولو أدى ذلك إلى هلاكهم^(١).

(١) عادل فتحي ثابت: الفكر السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

الرأى الثانى:

القائل بضرورة التمكّن وجواز الخروج: وهؤلاء يرون بوجوب الخروج على الحاكم الظالم أو الجائر؛ ولكن يتعين قبل الشروع فى الخروج عليه أن يستوثقوا من نجاح خروجهم وتمكّنهم من عزله قبل قيامهم بهذا الخروج؛ وإلا ولوا عدم الخروج عليه، ومن أبرز مناصرى هذا الرأى (الأباضية)، وعندهم يرتكز فكرهم السياسى حول مقاومة الحاكم الجائر. فهم يلتقون مع باقى الخوارج على نحو ماتقدم ويختلفون عن غيرهم فى الخروج حسب الظروف المحيطة بهم.

فعددهم لا يعد الخروج على الإمام الجائر واجباً؛ بنفس الدرجة عند الخوارج، ولا يكون ممنوعاً كما تقول الأشاعرة، وإنما هو جائز؛ ويرجح استحسان الخروج إذا غلب الظن على نجاحه، ويستحسن البقاء تحت مظلة الحاكم الظالم؛ إذا غلب عليه الظن فى عدم نجاح الخروج، أو خيف أن يؤدى إلى مضرة تلحق بالمسلمين، أو تضعف قوتهم مع الأعداء^(١).

والرأى الثالث:

نادى بالصبر وعدم الخروج: وتبنى هذا الرأى أهل السنة والجماعة (الشافعى، ابن حنبل، ومالك وغيرهم..)، ويرى أصحاب هذا الرأى أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، مهما بلغت درجة ظلمه ومخالفته لأحكام الشريعة الاسلامية. ذلك من منطلق أن الضرر الذى يترتب على الخروج على الحاكم، أكبر بكثير من نتيجة ظلمه وجوره. ويستند أنصار هذا الرأى "بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، ولم يتخل أصحاب هذا الرأى طوال حياتهم على أداء واجبهم؛ من تلبية نداء الحق. ودائماً يبدون الرأى كلما طلب منهم ذلك، وشاركوا فى كل موقف بما يحتاجه، ولم يألون جهداً؛ إذا مادعوا ورأيهم فى الغالب هو الإعراض عن مقاومة الحكام بالسيف طالما أن ذلك يجر وراءه الفتن التى تتضاءل معها ويلات الجور والظلم. وكانوا يختارون أهونها، ويقبلون أخف الضررين. مطبقين قاعدة (إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما)^(٢).

(١) د/محمد عمار، الإسلام والثورة، طبعة ١٩٨٨م، ص ٢١٥.

(٢) ذات المرجع السابق ص ٢٧١. - وأيضاً عبدالله النقيسى السياسة الشرعية ١٩٨٤م، ص ٢٢٢، ٢٢٣.

باكينام الشرقاوى مرجع سابق ص ٦١.

الباب الثاني أنواع الثورات

الإنسان بطبيعته اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرده بمعزل عن الناس والجماعة؛ فلا بد له من نظام يفترض وجود حاكم ومحكوم. وبهذا الوصف يعتبر مجتمعاً سياسياً يتميز بوجود هيئته حاكمة تقوم وتسهر على راحة الأفراد وحررياتهم وحماية حقوقهم، إلا أن الحاكم يميل عادة لحب التسلط والاستئثار بالمنافع، مما يجعله يستبد ويطغى. الأمر الذي ينشأ معه احتكاً مع مصالح الأفراد وحررياتهم؛ فإذا ما وصل هذا الاحتكاً إلى الصراع تولدت مقاومة هذا العسف والجور من قبل الافراد. وإذا ما اشتد عناد الحاكم وبغيه -اندلعت الثورة- لتحقق التوازن وتعيد للأفراد حقوقهم التي سلبت وحررياتهم التي انتهكت.

وكما تكون الثورة عند الاعتداء على الحريات التي تمس حياة الجماعة، فنراها ضد المستعمر الذي يحد من استقلال الشعوب، ونراها ضد مظاهر الحياة المعيشية؛ والتي تمس اجتماعيات الأفراد وأحوالهم الاقتصادية، وأيضاً نراها ضد مظاهر الفساد الأخلاقي وغيره. لذلك قامت العديد من الثورات الذي سجلها التاريخ القديم والحديث. كما اتصف العصر الذي نعيشه اليوم من كثرة مآثر فيه من ثورات (بعصر الثورة) وهذا من الطبيعي؛ إذ كلما تقدمت الحضارة بالإنسان وعمق وعيه وادراكه السياسي - كلما كان أكثر تمسكا بحريته- وأشد حرصاً على رفاهيته.

على أن هذه الثورات وإن اتحدت في معنى الانفجار؛ لتغير أوضاع متردية وبالنية إلى أوضاع تتفق وآمال الشعوب وطموحاتهم، فإنها تختلف عن بعضها من حيث الأهداف، ومن حيث غايات الشعوب التي ينشدونها؛ ذلك أنه لما كانت كل ثورة تنتج من تفاعل اجتماعي معين في منطقة (ما) ذات ظروف وعادات معينة فمن الطبيعي أن تختلف في طبيعتها وغايتها، فهناك الثورات البيضاء، والثورات الدموية، وهناك الثورات التي تهدف إلى تغيير النظام القائم، وهناك الثورات التي تقف عند تحقيق النهوض بمستوى معيشة للأفراد فقط، وهناك التي تسير في الطريقين معاً. فتكون ثورة اجتماعية وسياسية في نفس الوقت وإن شئنا تقسيمها، نجد هناك:

ثورات عقائدية، وثورات فكرية، وثورات إجتماعية، وثورات إقتصادية، وثورات سياسية. ونتناول فيما بعد تفريداً منفصلاً لكل نوع مع ضرب المثل لكل منها باثنتين. الأولى أجنبية والثانية محلية.

الفصل الأول الثورات العقائدية

ثار الإنسان منذ بدايته بسبب العقيدة، فقد كان من بداية الخليفة فى بحث دائم عن ربه وعقيدته. إلا أنه حتى وبعد ظهور الأديان لم تختلف هذه الثورات عن غيرها، بل قامت مرة أخرى لا للبحث عن الخالق عز وجل ولا عن العقيدة، ولكن للدفاع عنها ضد أصحاب النفوذ ومن

يستغلها من ملوك السلطة كذريعة لتحقيق أغراضهم السلطوية. وسجل الثورات حافل بثورات تشكلت حسب حاجة كل جماعة؛ فى أن تظل العقيدة بعيدة عن الاستغلال وعبث الحكام. وقامت لتوضيح معانى العقيدة السليمة وتنقيتها مما قد يعلق بها من بدع زائفة وتفسيرات خاطئة ومغرضه. وبالرجوع إلى التاريخ غير البعيد فنجد من هذا النوع ثورتان: واحدة فى الغرب لمارتن لوثر والثانية لجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده.

١- ثورة مارتن لوثر القرن ١٦:

فى مستهل القرن السادس عشر وما قبله، كانت الكنيسة تستغل الدين أبشع استغلال وكانت تدعى لنفسها فى الأرض سلطة مائه فى السماء فأعطت لنفسها سلطة غفران الذنوب والحرمان من الرحمة، وكانت تبيع ماكان يسمى بصكوك الغفران واتخذت من الدين تجارة رائجة. ثار الفيلسوف الألماني "مارتن لوثر" على تلك التصرفات ونادى بوحداية الله خالق البشرية جميعاً فهو صاحب حق المغفرة. وأعلن هجومه على مايسمى بصكوك الغفران وإنها إفتراء على حق الخالق وعبث لايقره الدين المسيحى.

فقد لاقى "لوثر" كل أنواع الاضطهاد من البابا والكنيسة حتى وصل به الحال إلى نفيه. إلا أنه نجح فى إثارة الرأى العام ضد عبث الكنيسة؛ التى اضطرت فى النهاية للرضوخ لما نادى به هذا المناضل الفذ والعدول عن مسلكها وإلغاء صكوك الغفران^(١).

٢- ثورة جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده:

فى بدايات القرن التاسع عشر كان الكثيرون من حكام بلاد الشرق يستخدمون الدين لتبرير نفوذهم وتسلطهم. نادوا ووجدوا من ينادى على شاكلتهم من الوعاظ والعلماء؛ بأن طاعتهم من طاعة الله وأن من الواجبات الشرعية تلك الطاعة؛ حتى ولوكان الحاكم ظالماً أدعوا بأنهم مفوضين من قبل الإله وراحوا يفسرون نصوص القرآن على خلاف معانيها ومقاصدها التى

(١) د/حافظ محمود _ محمود عمر {نظرات حول فلسفة الثور} ص١٧.

ترمى اليها. ونسو أنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. وتغافلوا دعوة الخلفاء الراشدين بحتمية الثورة عليهم فى حالة اعوجاجهم وجورهم. وقد انساق من خلفهم بعض العلماء ضعفاء النفوس، مما أثار شكيمة البعض الآخر خلف الإمام جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده؛ الذين ثاروا على سلوك هؤلاء الحكام وأعاونهم من دعاة الفصل بين الدين والدولة، من أصحاب الغايات الدنيئة والأنفس الشح، وممن دعو إلى الرجعية بين شباب الأزهر وبث الأفكار المتخلفة، كأن قراءة غير كتب الدين يعد خروجاً على الإسلام.

وثورة على تلك الأفكار المتخلفة والنوايا الخبيثة والتوجهات المغرضة فقد قيل بأن: [الإسلام فتح أبواب الشرف لأنفس كلها] واثبت لكل نفس الحق فى السمو ومحق امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف، وقدم الناس بالكمال العقلى والنفسى، والناس إنما يتفاضلون بالعقل والفضيله، لا بأى شئ آخر. وأن الإسلام أوجب تعليم سائر الأمة وتتنوير عقولها بالمعارف والعلوم...^(١).

وإذا كانت النظرة السطحية تجعل بعض الأفراد يزعمون أن الإمام كان ثائراً سياسياً وتلميذه محمد عبده مصلحاً اجتماعياً، فإن البحث الدقيق يثبت أن الدين كان لديهم أساساً ومنهجاً تربوياً يتعين تدريسه لأفراد المجتمع وتتميته فى قلوبهم^(٢).

قام الأفغانى وتلميذه بدعوة الأزهر للاختلاط بالناس ومناقشتهم لتوسيع مداركهم وإفهامهم للدين الفهم الصحيح. وتحرير أفكارهم من المبادئ الرجعية والقيم الزائفة وإقناعهم بصدقة الدين للعلم^(٣). وأن ذلك يساير المدنية ولا يعرقل مسيرتها، وأخذ العالمان يدعون للوحدة الإسلامية على علم وبصيره، مؤكداً أن إصلاح الأمة لا يكون إلا بإصلاح عقولها بالتعليم الصحيح وتتنوير القلوب، ومفاهيم الدين القويم. وأن السبيل إلى ذلك هو إحداث نهضة دينية وعلمية معا^(٤).

وكان طبيعياً أن تقاوم الرجعية وأدعيائها هذه الأفكار المستنيرة والعاقلة، بأن فرقت بين العالمين ونفت كلاً منهما، وبعدها التقيا فى باريس وهناك عاودوا نشاطهما وكونا (جمعية العروة الوثقى)؛ التى أصدرت صحيفتها بذات المسمى لنشر مبادئها وأهدافها؛ بقصد إبراء الدين من التفسيرات الخاطئة التى علقت به وبالمفاهيم المسيئة التى نسبت اليه، من خلال علماء مغرضين بأفكارهم المزيفة وأهدافهم الدنيئة خدمة للحكام فى ذاك العصر. وبعد عودة الشيخ محمد عبده عمل على اصلاح الأزهر بتطوير برامجهِ وسعى إلى فتح باب الإفتاء والاجتهاد لمواكبة النهضة

(١) احمد أمين زعماء الاصلاح فى العصر الحديث ص٧٩.

(٢) عبدالله محمود شحاته منهج الامام محمود عبده ١٩٦٠. ص١٦.

(٣) محمد خفاجى مواكب الحريه فى مصر الاسلاميه

(٤) محمد خفاجى المرجع السابق

فى العصر الحديث وضمن كتاباته المشهورة (الإسلام بين العلم والمدنية)، ومما لاشك أن آراء الأفغانى وتلميذه قد ساهمت بالايجاب فى كافة الحركات التحررية التى قام بها الشعب فى هذا العصر والعصور التى تلته وتليه من بعد. فحقاً لهما وأمثالهما من دعاة الإصلاح والثورة على الباطل أن تخلد ذكراهم بما قدموه بهدف إصلاح العقيدة.

الفصل الثانى

الثورات الفكرية

كان الاتجاه السياسى السائد فى أوروبا خلال القرون الوسطى يقوم على مبدأ (الحق الإلهى) للملوك فى الحكم. وعلى امتيازات رجال الكنيسة فى الاشراف على الطوائف المختلفة. فكانت هذه الفئات تدعى لنفسها دون أى سند من حقيقة أو منطق حقوقاً لا يتمتع بها سائر أفراد الشعب. وكان ذلك طبيعياً لايرضى الشعوب كما كان طبيعياً أن يأخذ عدم الرضا مظهراً خارجياً. فقام بعض المفكرين ودعاة الاصلاح فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ليعلنوا أن ماظفر به أولئك وحدهم يعد نوعاً من اغتصاب لحقوق الأفراد وانكاراً لوجودها. ونادوا بضرورة مقاومتهم والوقوف فى مواجهتهم بكل الوسائل لتحقيق المساواة، فظهرت كتابات عديدة فى حينها من المفكرين ورواد الثورة الفكرية، فى هذه الفترة جون لوك وفولتير ومونتسكيو، فهؤلاء جميعاً كان لهم أبلغ الأثر فى دفع الشعوب نحو ثورات سياسية واجتماعية وغيرها، للمطالبه بحقوقهم وحررياتهم ونبذ النظام الإقطاعى المتخلف عبرالقرون الوسطى. ومن المناسب التعرض لبعض أفكارهؤلاء الرواد بشئ من الايجاز ليتضح مدى تأثيرهم على الشعوب وإسهاماتهم فى قيام الثورات عبر العصور المختلفة.

١-جون لوك:

نشأ فى أسرة متدينة، وتخرج من كلية الطب دون أن يكون ميوله تجاه هذا المكان، فقد مال إلى الفلسفة. ومن أول كتاباته (الحكومة المدنية) نادى فيه بأن القانون الطبيعى يعنى به القانون الذى يمليه المنطق دون دخل فيه لأحد من البشر أو الآلة؛ فهو القانون الشرعى. وفى مؤلف آخر كتب عن "منطق المسيحية" حاول الفصل فيه بين الحقيقة والعقيدة. وكان من أول المؤمنين "بالنظرية المادية" فكان يؤمن بأن للأفراد حقوقاً طبيعية فى الحياة والحرية. ورأى بأن الأفراد يتحدون مكونين مجتمعاً سياسياً يتنازل كل منهم فيه عن بعض الحقوق لصالح الحكومة التى تتولى شئونهم العامة "من سن القوانين وتنفيذها"، على أن تكون السلطات الممنوحة للحكومة مطلقة. فهى مقيدة "ببنود العقد الاجتماعى" وأهمها عدم تنازل الأفراد عن حرياتهم ووضع ضمانات لذلك وكفالة احترامها من قبل الهيئة الحاكمة، أهمها الفصل بين السلطات وخاصة بين سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذها. وقرر بأنه فى حالة خروج هذه الهيئة على شروط العقد واستبدالها بالسلطة أو إهدارها لحقوق وحررياتهم فإن لهم أن يثوروا عليهم ليغيرونها.

٢- مونتسكيو:

تأثر مونتسكيو إلى حد كبير بأراء "لوك"، فطالب بضرورة توزيع السلطة وعدم تركيزها، ولذا فقد نادى بتوزيعها إلى عدة سلطات كل منها منفصل عن الآخر وعالج في كتابه: "روح القوانين" أنظمة الحكومات وقرر فيه أن الحكومة الديمقراطية هي بالطبيعة تلك التي تكون فيها السلطة للشعب. وشرح في هذا الكتاب نظريته الذي نادى بها {وهي الفصل بين السلطات} التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويهدف فيها إلى تحقيق التوازن بين هذه السلطات الثلاث؛ لضمان عدم التعسف فذاك وحده في رأيه الضمان الأكيد للحرية والعدالة، وكان مونتسكيو يرى في النظام الإنجليزي مثلاً ناجحاً لتطبيق مبادئه ومفاهيمه، إلا أنه هاجم إقرار الحرية الاقتصادية على إطلاقها للأفراد واستلزم تدخل الدولة لكفالة مستوى معين من المعيشة للأفراد، ويعد من أوائل من نادى بالاقتصاد الموجه.

٣- جان جاك روسو:

لاقى روسو كثيراً من الاضطهاد في طفولته وشبابه، ولعل هذا الذي جعله صاحب ثورة فكرية مبكرة، أرادت تغيير المجتمع والحكومة تغييراً كاملاً، وهذا ماكان له الأثر العميق في مقاومته لطغيان الحكام واستغلال القسيسين للدين. وقال قولته الشهيرة بأنه (عندما يقرأ عن فظائع أى جبار طاغية أو منكرات أى قسيس لئيم: فإنه لا يتردد أن يغمد خنجره في قلبه وهو مسرور. ولوقضى عليه بالاعدام مائة مره من أجل ذلك). ويعتبر من أهم ماكتب هو كتاب "العقد الاجتماعي" والذي أعلن فيه {أن الانسان يولد حراً إلا أنه يكبل بالأغلال في كل مكان وهو يكبل بهذه الأغلال لصالح الجماعة وهو مطالب بالتضحية من أجل الجماعة التي تكون لها السيادة المطلقة على الأفراد وهذا كله طبقاً للعقد الاجتماعي} وأن صاحب السيادة هو الناس جميعاً. والذين يملكون تغيير الحكومة إذا لم تحظى برضاها}.

ولقد كان لكتاب "العقد الاجتماعي" أبلغ الأثر الفكري والسياسي في فرنسا في هذه الآونة؛ حتى أنه عند قيام الثورة الفرنسية أطلق عليه "انجيل الثورة" ولاشك أن هذه الأفكار والنظريات سالفة الإشارة؛ قد هيأت لقيام الثورات السياسية في أوروبا وأمريكا، فمثلاً آراء لوك قد مهدت للثورة الإنجليزية عام ١٦٨٨- كما أن أفكار فولتير ومونتسكيو وروسو: قد مهدت للثورتين الأمريكية والفرنسية، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. على أن الشرق لم يعد أمثال هؤلاء المفكرين وقد آن للمؤرخين أن يسجلوا لنا تفاصيل عن ثورات الشرق الفكرية.

ولامانع من التنوية لمن ساهم في مصر، كالفقاه لبعض الثورات فيها فنجد حديثاً عن: عبد الرحمن الجبرتي، وعبدالله النديم، وأحمد لطفى السيد. فالجبرتي قاد حملة فكرية ضد مظاهر

ظلم الباشا والوالى أثرت ولاشك فى قيام ثورة عرابى، وعبدالله النديم يعد الكاتب والفيلسوف للثورة العرابية فلقد ساهم بمقالاته وخطبه ومسرحياته وأزجاله فى إشعال لهيب الحماس بين أفراد الشعب أثناء قيام هذه الثورة. وكذلك أحمد لطفى السيد يعد من أصحاب الثورات الفكرية، فقد نادى أكثر من نصف قرن بكتابات عن الديمقراطية الوطنية البعيدة عن السلطان العثمانى، ورغم مآلقاته (معلم الجيل) من عنق الرجعيين وسيطرتهم على النفوس الضعيفة والجهال؛ وتأثيرهم عليهم وإقناعهم بأن مايقوله ما هو الإعودة إلى المجون والرجعية، ورغم كل ماشنوه ضده من ألوان الحروب المختلفة، إلا أن المعلم ظل يواصل دعواته عن الديمقراطية والمساواة، فهذه الثورات التى تعرضنا لها سريعاً قد مهدت بلا شك للثورات السياسية. فصاحب القلم واللسان يوقظ الناس من نومهم ويثير أحاسيسهم للمطالبة بحقوقهم. وفى الحقيقة فإن الثورات الفكرية هى الممر الذى يصل به الثوار إلى التغيير الفعلى والحقيقى لأى نظام. لكون أن أى حركة تحررية ما هى فى البداية إلا فكرة يدعولها فرد أو فئة، فإذا ماتعمقت فى عقل الجماعة وآمنت بها وعملت على تحقيقها فتندلع الثورة.

الفصل الثالث

الثورات الاجتماعية

تقوم هذه النوعية من الثورات لإعلان السخط على أعراف وتقاليد فاسدة؛ فرضت على الناس إما بحكم العادة أو نتيجة سيطرة فكرية أو مادية من فئة معينة، والثورات الاجتماعية كثيراً ما تندمج في غيرها من الثورات. ويصعب في مثل هذه الحالات فصلها عنها فهذا النوع يكون ثورة على تقاليد ومبادئ تتنافى مع مصالح إنسانية سواء المادية منها أو المعنوية.

وهي تقوم لأحد سببين: فقد تظهر للتقريب بين مختلف الطبقات؛ أي ذات هدف مادي ومثالها ثورة تولستوى، وقد تظهر للقضاء على عادات باليه تباعد بين الإنسان وطبيعته الإنسانية؛ أي بهدف معنوي، مثال ذلك ثورة قاسم أمين. وإن كان الميثاق الوطني لثورة ٢٣ يوليو قد عنى بالثورة الاجتماعية على إعتبار أنها الثورة التي تقوم بالتغيير الجذرى للمجتمع والتقريب بين طبقاته؛ عن طريق هدم المجتمع الفاسد وإحلاله بمجتمع جديد تسوده العدالة الاجتماعية. وقرر بأن في الثورة الاجتماعية صراعات بين طبقات المجتمع، ويستقر الأمر فيها على ما يحقق العدالة فيها لأبناء الوطن الواحد.

١- ثورة تولستوى:

كان النظام الإقطاعي يسود روسيا، فكان بعض السادة يملكون كل شئ والباقي عبيدا لا يملكون أى شئ. بل إن الإقطاعي كان يملك من يعملون بأرضه شأنهم شأن المنتجات والحيوانات، فكان من الطبيعي أن يثور المفكرين على هذه الأوضاع للمطالبه بالحرية للجميع. ووقتها ترك تولستوى المطالبة بالحرية- واتجه يطالب ويجاهد فى المطالبة بالغطاء الذى يحمى ويكفل هذه الحريات - وهذا الغطاء فى رأيه يعنى: إلغاء الفوارق الطبقيه فلا سادة ولا عبيد. وإنما الكل مواطنون ويجب إزالة الفوارق بينهم وإذابة الحواجز الفاصلة بين طبقات المجتمع. كما طالب بأن تكون الأرض لمن يزرعها، وبدأ بنفسه فتنازل عن ألقاب الشرف، كما تنازل عن الإقطاعيات الزراعية التى كان يملكها لبعض المعدمين من صغار الفلاحين والعمال. ورغم ما فعله فقد أعيب عليه من أقرب الأقربين لتطرفه ومناداته بالتغيير الجذرى دون تدرج ووجه إليه عدة إنتقادات منها:

عدم تهيئة الأذهان للثورة، ولم يحدد تحديداً عملياً الطرق الكفيلة لتحقيق هذه العدالة. وأياً ماكان وضع هذه الانتقادات فمما لاشك فيه أن ثورة تولستوى كانت مقدمه لما سمعناه فى كثير من البلدان بعدها من القضاء على الإقطاع وتحديد الملكية الزراعية.

٢- ثورة قاسم أمين على تخلف المرأة:

قام بدعوة ثورية لتحرير المرأة المصرية فى أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين. تلك الفترة التى كان الاستعمار يعمل فيها على تفتيت وطنية المصريين بتشكيكهم فى دينهم، بعدما لوحظ تأثير الدين على العلاقات الاجتماعية داخل البلاد. وعند إقامة قاسم أمين بفرنسا للدراسة القانونية فقد شن عليه كتاب فرنسا الاستعماريين هجوماً شرساً على الاسلام، وفهمهم الخاطئ له فقام قاسم أمين يدافع عن دينه وعن وطنيته ورد على كافة الاتهامات؛ وبين أن الاسلام له السبق فى تقرير حقوق المرأة. وأياً ما كان الأمر فإن دفاع قاسم أمين عن المرأة فى الاسلام؛ لم يكن فى الحقيقة إلا مقدمة لثورة اجتماعية أخذت فيها المرأة المصرية وضعها الطبيعي، بأن دعا فى كتاباته إلى الحرية الاجتماعية للمرأة وإلى تربيتها وتحميلها مسؤولية جيل جديد. وكان معتدلاً فى دعوته ويرجوا تحقيقها تدريجياً، ورغم اعتداله إلا أنه لاقى العديد من الحملات الرجعية ضده. وقد ساعدت ثورة ١٩١٩ على تعجيل الثورة الاجتماعية والتأثير معنوياً فى حياة المرأة التى أصبحت تشعر بالمسؤولية الوطنية، تجاه ما يحدث داخل الوطن - فأقامت الجمعيات النسائية للمطالبة بحقوقها. وإن كانت خطوات الزعيم فى ثورته بطيئة إلى حد ما. فإنها قد مهدت بلا شك لما تلاها من أحداث ثورة يوليو؛ عندما قرر الميثاق الوطنى : [أن المرأة لا بد وأن تتساوى بالرجل. ولا تسقط فى بقايا الأغلال التى تعوق حركتها الحرة. حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية فى صنع الحياة]^(١). وإذا ما نظرنا إلى الحاضر فنرى المرأة المصرية وقد تبوأَت مكانتها، بمشاركة الرجل فى كل مناحى الحياة والميادين، ويرجع الفضل فى ذلك لما ابتداه هذا الفاضل فى دعوته؛ التى تعد بمثابة فاتحة أبواب على طريق النور للنهاية.

(١) الباب السابق من الميثاق

الفصل الرابع الثورات الاقتصادية

فهى ثورات على التخلف الاقتصادى، وتعبير عن الرغبة فى بلوغ معيشه أفضل. وتعتمد هذه النوعية من الثورات أكثر من غيرها؛ على تنظيم وتخطيط يؤدي إلى زيادة الانتاج. ولذلك تتبع الثورات الاقتصادية لمنهج علمى دقيق وتجارب محدده بالأرقام. وإذا كان هناك اقتصاديون لايمكن اغفال دورهم فى بناء صرح الاقتصاد العالمى؛ أمثال ريكاردو وأدم اسميث وكينز. فإن من أكبر الثورات الاقتصادية التى عرفها التاريخ، ثورة "كارل ماركس"؛ وإن لم تكن اقتصاديات الشرق بحاجة إلى أفكار اقتصادية بقدر ماكانت تحتاج إليه؛ للتخلص من الاستعمار المسيطر على اقتصادها، وتسبب فى تخلفها. ومن ثم فأولى هذه الثورات هى ثورة محمد طلعت حرب من أجل انشاء بنك وطنى. لذا فسوف نتناول بالتحليل كل من ثورة "كارل ماركس" وثورة طلعت حرب.

١- ثورة كارل ماركس:

نشأ بألمانيا وتأثر ماركس بالفلاسفة الألمان وخاصة (هيجل)، الذى كان يرى بأن [الدولة غاية فى ذاتها.. وأنها إله حقيقى ذو سلطة مطلقة، فالفرد يكتسب وجوده من الدولة. ولامحل للحقوق الفردية. وثار ماركس على النظام الرأسمالى ودعا إلى العداة له وإحلال الاشتراكية محله. واعتقاداً لديه وإقراراً منه بما تضمنه النظام الرأسمالى من تقدم بالنسبة للأنظمة الاجتماعية التى سبقته؛ كالنظام الاقطاعى، والعبودية. أعلن أن تغييره لايعنى تدميره بالكامل والعودة الى الخلف. بل يعنى القضاء على علاقات الانتاج التى تعوق قوى التقدم عن الانطلاق. وفى محاولة منه لوضع نظرية علمية متناسقه كمزيج من الفلسفة الألمانية والتفكير الثورى الفرنسى والفكرالاقتصادى الإنجليزى فوضع نظريته الماركسية على عدة أفكار رئيسية أهمها:

١-فكرة التطور الديالكتيكي.

٢-فكرة الصراع بين الطبقات.

٣- نظرية فائض القيمة.

٤-ديكتاتورية البروليتاريا.

٥-مرحلة الشيوعية.

١-وبالنسبة لفكرة التطور الديالكتيكي:

كان ماركس يؤمن بأن التاريخ تحكمه قوانين مثل القوانين التي تحكم الطبيعة، فلا يمكن تغييرها كذلك فقد اعتنق نظرية (هيجل)؛ التي تقوم على أن أى فكرة تنشأ تحمل معها عوامل هدمها. فكل فكرة يوجد معها بالضرورة نقيضها. وحركة النقيضين معاً يجعل الفكر الإنسانى فى تطور مستمر نتيجة الصراع بين كل فكرة ونقيضها، لذا فقد قرر بأنه طبقاً لمنطق التطور الذى اعتنقه فإن مآل النظام الرأسمالى هو الفناء. وجعل من العامل الاقتصادى الأهمية القصوى فى تطور التاريخ البشرى؛ فهى العامل الأساسى الذى يؤثر على كل الأوضاع والنظم الاجتماعية والسياسية. ويرى أن الاستيلاء على السلطة السياسية: ضرورة لتحقيق الاصلاح الاقتصادى - كما وأنه ضرورى لنقل الملكيات الفردية لوسائل الإنتاج إلى ملكية الشعب.

٢-فكرة الصراع بين الطبقات :

تأثر ماركس بأراء من سبقه من المفكرين الاشتراكيين أمثال فورييه وسان سيمون، ولكن اختلف عنهم فيما كانوا يدعون إليه من أنظمة اجتماعية جديدة دون تحليل لحركة الطبقة العاملة "البروليتاريا" وصراعها مع الطبقات الأخرى، ونادى بأن الانتقال إلى الاشتراكية لن يتم إلا بسبب التناقض الموجود بالنظام الرأسمالى ذاته، ومن خلال الصراع بين قوى الطبقة العاملة والرأسمالية. فالصراع هو المحرك لتاريخ البشرية، وهو أمر حتمى. وطبقاً لقوانين التطور والصراع فإنه لا بد أن تنتزع إحدى الطبقتين ما بيد الطبقة الأخرى من قوة. وعلى هذا فالثورة حتمية فى حياة أى مجتمع حتى تنتقله إلى مرحلة تالية.

٣-فكرة فائض الانتاج:

قام ماركس بتحليل نظرية "القيمة" وهو فى ذلك: يرى أن قيمة السلعة تقدر بمقدار ما أنفق فى إنتاجها من عمل... وأظهر بأن هناك ما أسماه "بفائض القيمة" (أى الفرق فى القيمة الزمنية بين مقدار العمل اللازم للإنتاج، ومقدار العمل المبذول فعلاً). وهذا الفائض فى النظام الرأسمالى يعود لرب العمل من رجال الصناعة. بما يحقق له ربح إضافى يحصلون عليه وهو فائض القيمة الذى يستحقه العامل نفسه.

٤-ديكتاتورية البروليتاريا:

فوفقاً للتحليل السابق لقيمة السلعة: يرى ماركس أن العمال ككتله واحده لهم الحق فيما قاموا به من انتاج تعاونى، وهذا ما يستلزم من طبقة العمال الإطاحة بالطبقة البرجوازية بالقوة. وحتى تتمكن الطبقة العمالية من ذلك؛ فلا بد من الاعتماد على تكتل سياسى منظم يتكون من العناصر أصحاب المصلحة؛ لتتمكن من تحطيم الطبقة المسيطرة على وسائل الإنتاج، وهذا

مايسميه ماركس (بالثورة السياسية)، وخلال هذه الفترة لا بد أن يتميز المجتمع الاشتراكي بعدة خصائص:

١- الملكية العامة لوسائل الإنتاج.

٢- توزيع الناتج القومي على أساس قدر المشاركة في الإنتاج.

٣- التخطيط الشامل للنشاط الاقتصادي.

٤- السيطرة السياسية لطبقة العمال.

ويجب ملاحظة أن ماركس كان يدعو: إلى اتحاد العمال في كل أنحاء العالم لتحقيق الغرض الذى ينشده، وهو تحرير الطبقة العاملة اقتصادياً. فقام بمحاربة الأيدولوجيات الوطنية والقومية.

٥- مرحلة الشيوعية:

ويؤمن أصحاب هذا المذهب: أن مرحلة دكتاتورية العمال - مرحلة حتمية - إلا أنها مؤقتة، فتبقى فترة من الزمن ثم تتحول إلى ما أسموه (بالثورة الشاملة)؛ التى تحقق القضاء على جميع الطبقات الأخرى، فتصبح الحكومة لاطبقية. على أن هذه الحكومة لاتلبث بدورها أن تتلاشى؛ لأن المجتمع ليس فى حاجة إليها؛ بعد أن يصبح طبقة واحدة ذات دخل وفير. أى أن اختفاء الصراع الطبقي يفقد السلطة السياسية سند وجودها، وأساس شرعيتها. ومن ثم فتتقضى الحكومات وتزول الدول والحدود وتلغى الأنظمة ووسائلها من بوليس وقضاء وجيش وغيره. ونصل إلى نهاية التطور المجتمعي لدى ماركس بالوصول إلى انعدام الملكية ووضع الثورة تحت تصرف الجميع، وفقاً لمبدأ "لكل حسب حاجته". وأياً ما كان الأمر فما من شك أن "ماركس" كان له الفضل فى تجميع الأفكار السابقة فى نظرية علمية، وعرضاً منطقياً متكاملًا. ومن غير شك أيضاً تأثير نظريته فى المعسكرات الشيوعية، وغيرها من الدول الرأسمالية التى اضطرت أمام حتمية التطور التاريخي إلى تطبيق الكثير من المبادئ الاشتراكية. وقد تفرع عن هذه النظرية مذاهب مختلفة منها: مابلغ التطرف مداه، ومنها ماكان معتدلاً لحد "ما"، ولم يسلم الجميع من الانتقادات التى لامحل لها الآن.

٢- ثورة طلعت حرب ضد احتكار الأجانب لاقتصاديات مصر:

يعتبر طلعت حرب هو الرائد الأول فى عالم الاقتصاد المصرى فى العصر الحالى. وقد حان الوقت لعلماء الاقتصاد والتاريخ أن يسجلوا انجازات هذا العالم الفز الذى ناضل من أجل رفعة بلاده وتحريرها؛ من عبودية التبعية والاستعباد الاقتصادي، ونشأ هذا العالم نشأة بسيطة

وتعلم بمدارسها الحكومية وعمل موظفاً بشركة محلية وتدرج فى مناصبها حتى شغل مديراً لها، وفى هذه الآونة نبعث فكرة قوية شغلته "تحو إنشاء بنك وطنى" ودفعتة الفكرة إلى تأليف كتابا بعنوان "حاجتنا لإنشاء بنك وطنى"، وقبل إبراز دور هذا العالم الفز؛ الذى نعهده علامة مميزة هو وأمثاله من أصحاب الأفكار المستتيرة التى نبعث من أعماق عقيدتهم المخلصة، يجب أن ننوه لما كان عليه الحال بالبلاد وقتذاك حتى تتضح نتائج ما فعله، وحجم الفقرة التى حققها بفكرته العبقريّة.

فلا يغيب عن أحد حال مصر فى هذه الآونة؛ فكان الإنجليز يحتلون البلاد ويتحكمون فى اقتصادياتها ويسيطرون على كامل ثرواتها، فهم يقيمون البنوك ويحتكرون التجارة والاستيراد ويستولون على كل مقدرات البلاد ويوجهونها وفق مصالحهم، دون الاعتداد بالمفهوم الحقيقى "للتخطيط والتنمية وغيره" من المعانى الوطنية، وفضلاً عن ذلك فقد أشاع المستعمر أن مصر بلد زراعى ليس إلا؛ ولا تملك مقومات الصناعة والتجارة، فهى تفتقر لدعائم التنمية الشاملة. وفى وسط هذا الجو المشبع بالحرب النفسية والضغوط المعنوية من تشكيك وإحباط وسيطرة؛ قام طلعت حرب بدافع الغيره ونزعته الوطنية المخلصة ليحرر اقتصاد بلاده من قبضة المستعمر؛ فنادى بنهضة اقتصادية شاملة مفتاحها "إنشاء بنك مصرى وطنى" بأموال مصرية وأيد مصرية، وهدفه تشجيع وتمويل المشروعات المصرية فى مختلف مناحى الحياة تجارية كانت أم صناعية أو زراعية وغيرها.

فهو بذلك أول من نادى بضرورة إرساء قواعد المشروعات الاقتصادية، وتوجيه مدخرات الأفراد لها. وسمعت الجموع الوطنية وقتذاك بهذه الفكرة الجريئة، فأقتنع به البعض واعتبرته الغالبية أمالاً رائعة يجب السعى لتحقيقها، ولم يتزعزع طلعت حرب عن فكرته، ولم يتزحزح بعيداً عن تنفيذ غايته، ولم تتنيه العقبات عن أهدافه الوطنية الصادقة. وثابر بكتاباته فى الصحف داعياً لفكرته العظيمة.

ولم يكن ذلك سهلاً ميسوراً؛ لكون أن فكرة إنشاء بنك فى هذه الفترة تعد مجازفة لاتؤمن عواقبها. ومع ذلك فقد ظل بيتث الوعى الاقتصادى الكامل فى نفوس أفراد الأمة البسطاء منهم والطبقة الوسطى؛ عملاً بأسلوب اشتراكى. فلم يلجأ إلى كبار الأغنياء ليكون الدخل وتحقيق الربح من نصيب قاعدة عريضه من الشعب المصرى. ويسجل التاريخ بأن الناصر الاقتصادى العظيم قد وجد مآربه فى ثورة ١٩١٩، حيث جعلها فرصة لتنفيذ مشروعه. ذلك أن الوعى الاقتصادى يسير جنباً إلى جنب الوعى السياسى ويعضده.

ويغض النظر عن المعاملات البنكية وما يدور حولها من خلاف، فكان الرائد العظيم يهدف إلى نشر التجربة المصرفية؛ بلفت نظرهم للفكرة وتدريبهم على التعامل الائتمانى، وإلى

ضرورة تمويل التنمية الاقتصادية بتأسيس شركات وطنية ومدّها بالقروض، وتشجيع الأفراد على استثمار أموالهم بها.

ومما لاشك فيه أن إنشاء "بنك مصر" كان نقطة تحول هامه، وبداية انطلاقه كبيره نحو التحرر الاقتصادى. فقد أصبح هذا البنك دعامة للمشروعات الوطنية التى أخذت طريقها فى الظهور، ولاشك أن التغيير الجذرى الذى قامت به ثورة يوليو ١٩٥٢م من أجل الاستقلال الاقتصادى للبلاد؛ قد وجد فى "بنك مصر" والشركات التى نشأت اعتماداً عليه الدعامة القوية.

والحقيقة أن إنشاء "ذلك البنك" لم يكن مجرد عملية تمويل، وإنما كان أيضاً عملية "مقاومة كبرى" انطوت على مقاومه للاستعمار الذى يبغى السيطرة على اقتصاديات البلاد، ومقاومه للاقطاعيين الذين يبتغون السطو على مراكز القيادة فى دنيا الأعمال، وإبعاد المواطنين عن مشاركتهم فيها، مقاومه لليأس، والتردى النفسى الذى كان يملك الكثيرين من أبناء الوطن المخلصين والطموحين لإقامة مشروعات وطنية.

الفصل الخامس الثورات السياسية

وهذا النوع من الثورات يهدف دائماً: لتغيير الفئة الحاكمة، والتاريخ حافل بالثورات من هذا النوع والتي قامت بها الشعوب؛ ضد طغيان وجور الحكام؛ من أجل إقرار السيادة للشعب. وأول ثورة فى تاريخنا المعاصر هى الثورة الإنجليزية سنة ١٢١٢ على الملك جون الذى كان مسيطراً على اقتصاديات بريطانيا، ويتحكم فيها بفرض الضرائب على المواطنين لحسابه. وقد اضطر هذا الملك للخضوع لإرادة الشعب، بعد أن استمرت المعركة السياسية ثلاث سنوات كاملة.

والثورات السياسية: قد تكون مسلحة أو غير مسلحة. والمسلحة فيها: مثل التي قامت ضد النظام القيصرى بروسيا عام ١٩١٧، وثورة اليمن التي أطاحت بالإمام البدر، وغير المسلحة فخير مثال لها: ثورة غاندى ضد الاستعمار الإنجليزي فكانت مقاومته للاستعمار مقاومة سلمية ونجحت خطته إلى حد كبير.

ومن أهم الثورات السياسية: الثورة الفرنسية التي قامت فى يوليو ١٧٨٩ ضد طغيان الملك لويس السادس عشر. وقررت هذه الثورة مبادئها الثلاثة الشهيرة {الحرية_والمساواة_والإخاء}، ونجحت فى الإطاحة بالملكية عام ١٧٩٢، ولقد كان تأثير هذه الثورة كبير على باقى دول أوروبا وأمريكا، على أن فكرة الحرية السياسية التي أتت بها تطورات هذه الفترة أصبحت تعنى بجانب الاعتراف بالحقوق السياسية والديمقراطية الاعتراف بالحقوق المدنية، والاعتراف بحقوق العامل، وحقوق المرأة... إلخ. بل قد وصل تصور البعض أن الديمقراطية تعنى بالضرورة تقرير الحرية الاقتصادية للملكية الفردية ورأس المال الخاص.

وغالباً ماتكون الثورة السياسية - مجرد خطوه لتحقيق التغيير الاجتماعى، ويظهر ذلك بصفة خاصة فى الثورات السياسية ضد الاستعمار. ذلك أن الشعوب لاتستطيع أن تنهض بأحوالها الداخلية قبل أن تعود مصائر بلادها إليها.

على أن الثورة السياسية ماتأتى عادة إلا نتيجة لثورات أخرى. فتقوم لتدعيم ماحققته هذه الثورات من نتائج. ذلك أن أى تغيير فى المجتمع لايمكن تحقيقه؛ إلا بالسيطرة على مقاليد الحكم. فتقوم الثورة لتغيير نظام الحكم الذى كان يقر أوضاعاً فكرية واقتصادية واجتماعية أعلن الشعب سخطه عليها. وبمعنى آخر يمكننا القول بأن الثورة السياسية ولو أنها تسبق عادة الثورات الأخرى؛ إلا أنها تكون أحياناً مجرد تمهيداً لها. وقد كان هذا الوضع بالنسبة لثورة يوليو ١٩٥٢، حيث ردد ذلك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى كتاب فلسفة الثورة حين قال {أن لكل شعب

من شعوب الأرض ثورتان: ثورة يسترد بها حقه فى حكم نفسه بنفسه؛ من يد طاغية فرض عليه، أو جيش معتد أقام فى أرضه دون رضاه، وتلك هى الثورة السياسية. وثورة تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الأمر فيها على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن الواحد؛ وتلك هى الثورة الاجتماعية}.

وأضاف قائلاً: ولقد سبقتنا على طريق التقدم البشرى شعوب مرت بالثورتين، ولكنها لم تعشهما معاً، وإنما فصلت بين الواحدة والثانية مئات السنين. أما نحن فإن التجربة الهائلة التى امتحن بها شعبنا هى أن نعيش الثورتان معاً فى وقت واحد.

الباب الثالث أسباب الثورات ودوافعها

منذ أن عاش الأفراد فى جماعات تخضع لنظام سياسى معين؛ ويتميز فيها الأفراد بين حاكم يأمر ومحكوم يخضع، عرف الإنسان معنى الثورة على الأقل فى مفهومها العام، بمعنى الخروج الجماعى على النظام أو القانون.

وتتميز كل ثورة عن غيرها؛ للأسباب والدوافع والأهداف التى تقوم من أجلها. وقد تختلف هذه الأسباب وتلك الأهداف والدوافع؛ التى تؤدى إليها الثورة من مجتمع لآخر. حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ التى تسود خلال فترة ما قبل الثورة.

ونرى أن أرسطو قد جعل الثورة حلقة أساسية من حلقات التطور المجتمعى فى النظم السياسية، بما يعرف بأسم الدولة الأرسطية، فما هى الأسباب إذن التى تدفع مجتمعات إلى الثورة عنده؟ وقد يقال أن المجتمع يثور لأسباب عديدة لا يمكن حصرها، وتختلف باختلاف ظروف كل مجتمع.

ولكن هذه الإجابة عامة وغير شافية، فى هذا المجال، ولقد تصدى الفقه الماركس لهذا الموضوع وحاول إيجاد تفسيراً علمياً لنشوء الثورات، ويرى كارل ماركس أن جميع الثورات مهما اختلفت اشكالها فهى ذات طبيعة واحدة. وأن الثورة هى مرحلة طبيعية وحتمية فى حياة الشعوب^(١). بمعنى (أن الأسباب الاجتماعية تهى فى مرحلة معينة الظروف التى من شأنها خلق الثورة)، فينتقل المجتمع إلى مرحلة تالية، وهكذا حتى يصل إلى مرحلة الثورة الشاملة. وهى ثورة البروليتاريا التى تفنى نظام الطبقات، وتقيم المجتمع الشيوعى الذى يعتبر فى نظر هذا الفقه نهاية التطور المجتمعى.

ويرجع ماركس سلسلة الثورات التى تتدلج إلى أسباب اقتصادية: تتمثل فى علاقات الإنتاج والتوزيع فى المجتمع، ووفقاً لألفاظ ماركس فى مستوى معين من التطور تصبح قوى الإنتاج متعارضة مع علاقات الإنتاج القائمة، (أى علاقات الملكية التى تنشأ فى ظلها) بحيث تصبح هذه العلاقات مرعقلة ومعوقة فى سبيل نمو قوى الإنتاج؛ فحينئذ يصبح الجو مهيئاً للثورة الاجتماعية.

وبغض النظر عن هذه الفلسفة، فإن أسباب الثورات عند هذا المذهب ترجع دائماً إلى الفراغ، بسبب الاستغلال الاقتصادى التى تمارسه إحدى الطبقات ضد الباقى. ويرى البعض

(١) دكتور سليمان الطماوى بنظرية العامة للثورة ١٩٦٥ ص ٢٢

الآخر أن الثورة تتميز عن غيرها من الثورات الأخرى بالهدف؛ التي قامت من أجله، فقد يكون هدفها سياسياً بحتاً، وتكون كذلك إذا اقتصر على مجرد تغيير النظام السياسي، وهو ما يطلق عليه بعض الفقه الفرنسي ((بالثورة الصغرى))، تميزاً لها عن الثورة التي تهدف إلى تغيير النظام الاجتماعي والتي يطلقون عليها ((الثورة الشاملة)).

ووفقاً لهذا الرأي فقد يكون هدف الثورة اجتماعياً كذلك، بتغيير النظام الاجتماعي القائم بنظام اجتماعي آخر، كإحلال النظام الاشتراكي محل النظام الرأسمالي.

وقد يكون الهدف من الثورة مقاومة اعتداء السلطة على الشرعية، متى كانت هذه الأخيرة تمثل مكانة سامية في وجدان الشعب^(١). ومن هذا المنطلق تعتبر الثورة وسيلة أو صورة من صور مقاومة الطغيان، وهذا الهدف هو الذي ارتبط بمفهوم الثورة في العصور السابقة، وهو قابل بأن يرتبط بمفهومها مرة أخرى كلما تحقق سببه وهو الطغيان^(٢).

كما قد يكون الهدف من الثورة هو إحلال فكرة جديدة للقانون والنظام محل الفكرة السائدة، وغالباً ما تقترن الثورة بالعنف في تحقيق هذا الهدف كوسيلة لتحقيق هدفها متى انعدمت الوسائل الأخرى.. وإذا كانت أي ثورة تتميز عن غيرها من الثورات الأخرى بالهدف من قيامها. فإن أسباب قيام الثورة هي التي تحدد هذا الهدف. وكما هو بين أن أسباب قيام الثورات: يرجع في المقام الأول إلى فقدان النظام السياسي للشرعية لأي سبب.

ولا ريب من ارتباط قيام أية ثورة بالانتهاكات الصارخة لحقوق وحرريات الأفراد لدى الشعوب المختلفة، الأمر الذي يدفع بهذه الشعوب إلى مناهضة النظام القائم ومقاومته، حتى يصل الأمر إلى استبداله بنظام جديد يتمتع فيه الأفراد بكامل حقوقهم وحررياتهم التي سلبت.. وإياً ما كان اختلاف الأسباب التي تؤدي إلى الثورات، والتي تختلف باختلاف الظروف التي تنشأ فيها هذه الثورات فإن هناك من الثورات ما يسبقها إعداد أيديولوجي طويل المدى.. وأوضح مثال على ذلك أشهر ثورتين عرفهما التاريخ الحديث وهما: (الثورة الفرنسية الكبرى - والثورة الروسية الأخيرة)، فكل منها سبقها إعداد طويل من التحليل الأيديولوجي لم يستطع فيه أنصار من بيدهم مقاليد القوة الرد على تحدى أولئك الذين أرادوا التغيير. وكانت كل منها نتاج حقبة طويلة من سوء الحكم وعدم كفاية الحكام فيها، كما بدأ كل منها بروح من التفاؤل والنشوة بفتح آفاق واسعة

(١) د/عبد الحميد متولى الانظمة السياسي والمبادئ الدستورية العامه ص ٩٣

(٢) راشد عبدالله سعيد رساله الدكتوراه منوه عنها بالصراع بين حربه الفرد وسلطة الدوله راغب جبريل ص ٥٤٦

نحو الحرية^(١). ومثل هذه الثورات لم تكن بالثورات السياسية بالمعنى السابق، ولكنها تكن ثورات اجتماعية.

ولهذا فقد أحدثت كل ثورة تغييراً عميقاً بكل من المجتمعين الفرنسي والروس، بل امتد إشعاعها إلى خارج الدولتين التي اندلعت فيهما الثورة لأول مرة... على أن من الثورات الأخرى ما تتدلع فجأة، وبدون مقدمات أو إعداد سابق وأوضح مثال لذلك ثورة الاستقلال في الولايات المتحدة سنة ١٧٧٦، فكانت نموذجاً احتذته معظم الدول في أوروبا وأمريكا بعد ذلك، كان لها أثرها أيضاً على الثورة الفرنسية الكبرى، وأول ملاحظة أن هذه الثورة كانت ثمره لمجرد الأحداث، ولكنها لم تكن نتاجاً لأفكار مذهبية (أيديولوجية) يؤمن بها سكان المستعمرات الأمريكية، بل كانت الشرارة التي ولدت الثورة هي الخلاف حول حق المستعمرات في التمثيل بالبرلمان الإنجليزي؛ الذي يملك فرض الضرائب اعمالاً لقاعدة ((لا ضريبه بلا تمثيل في البرلمان))^(٢).

ويمكن ان يندرج في ذلك أيضاً (ثورة ١٩١٩ في مصر إذ أنها بدأت فجأة وبدون أي توقعات تتبئ بذلك _ وثورة ١٩٥٢ إلى حد ما)، إذ كان الشعور بالسخط وفساد هذا العهد قد امتد إلى جميع فئات المجتمع، وولد جواً عاماً من الإحساس بالثورة إلا أنها لم تكن نتاج فلسفه معينه ولاأيديولوجية لمجابهة الثورة.

وقد ظهرت عدة اتجاهات ففقيه ركزت جميعها على دراسة أسباب الثورة واهدافها وأبرز هذه الاتجاهات:

الاتجاه الوظيفي:

إهتم أصحاب هذا الاتجاه بمفهوم " التوازن " الذي يحقق النظام السياسي بين مطالب الجماهير السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية _ والموارد المتاحة من ناحية أخرى، وتتغير نقطة التوازن بتغير هذه المطالب وتلك الموارد والظروف المحيطة. ومقياس النجاح الحقيقي للحكومة يتوقف على قدرتها على الوصول دائماً إلى نقطة التوازن المتغيره في الأساس والحفاظ عليها، ووفقاً لرأى هذه المدرسة يحدث ذلك عند عدم قدرة الحكومة على تحقيق احكام القوانين، وتفضل لفترة طويلة في الوصول إلى نقطة التوازن والحفاظ عليها، ويتكرر كثيراً بدول العالم النامي المصحوبة بدرجات مختلفة من الفساد السياسي والإدراى؛ الذي يقابله دعم من رجال السلطة مؤيده بدرجات مختلفة من العنف السياسي وقمع الجماهير بهدف التحكم في مستوى

(١) مؤلف هارود لاسكى (تأملات في ثورات العصر) مترجمه أ/ عبد الكرم احمد ص ٥٣

(٢) مؤلف هارود لاسكى (تاريخ الافكار السياسيه) ص ٥١

مطالبهم، مما يدعو إلى اشتعال الثورة لتكن رد فعل لعدم كفاءة الحكومة فى القيام بمهامها لإعمال التوازن المطلوب.

الاتجاه الاجتماعى والنفسى:

ركز اصحاب هذه المدرسة على بحث الدوافع النفسية والظروف المحيطة التى تزج بالأفراد تجاه قيام الثورة.. وترى هذه المدرسة بأن أفراد المجتمع يصبحون مؤهلين للثورة؛ حينما ترتفع توقعاتهم حول النظام السياسى فى مقابل ما يحصلون عليه فعليا من هذا النظام.. وبالتالي فالسعة التى تحدث بين التوقعات والقيمة الفعلية لما يحصلون عليه هى التى تتحول إلى طاقه ثورية، ووفقاً لرؤية هذه المدرسة أن السبب الأول للثورة هو الاختلال بين التوقعات وما يمكن تحقيقه.

وعلى هذا فيمكن للنظام لدى هذه المدرسة أن يتلافى احتمالات وقوع ثورة؛ إذا ما استطاع الحفاظ على مستوى توقعات الجماهير وقدرته هو على مواجهة هذه التوقعات^(١).

الثورة والاتجاه الأيديولوجى:

فالذى يفرق بين الثورة وأية أعمال أخرى من أعمال العنف السياسى، وألوان التغيير هو درجة الوضوح الأيديولوجى؛ التى تطرح نفسها من خلال الجماعة الثورية كبديل للنظام القائم، وتقوم بمهمة تعبئة الجماهير من أجل تحقيق برامجها على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وتقدم الأيديولوجيا مجموعة من القيم التى تتعلق بالوضع المراد تحقيقه والمعلومات حول وضع المجتمع المعنى. ووفقاً لهذا الرأى فالأيديولوجيا هى التى تمثل القوة الدافعة للجماعة الثورية والجماهير التى يتم تسييسها فى مرحلة الإعداد الثورى^(٢).

وبناءً على ما سبق يتضح لنا أن الثورة بمفهومها الحديث وأسبابها المؤدية إليها، وما تهدف إليه من سبل إصلاح مختلفة وإحلال أفكار جديدة محل أخرى لم تكن مناسبة مع ظروف وقيم المجتمع الحالية، إنما تقدم لنا صورة حية للصراع بين السلطة والحرية، حيث تكمن الأسباب الحقيقية لنشوب ذلك الصراع فى الأسباب المؤدية إلى اندلاع الثورات، وتمثل أحداث هذه الثورات فى المظاهر الحقيقية التى تؤكد وجود ذلك الصراع وبلوغه حده الأقصى، وكذا فى انتفاضة الرأى العام لجماهير الشعب. كما تمثل أهداف أى ثورة فى النتائج المترتبة على الصراع بين السلطة والحرية؛ الذى ينتهى بقيام الثورة وتحقيقها لأهدافها المتمثلة فى: الإقرار لهذه الشعوب الثائرة بالمزيد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية والعديد من الضمانات التى تكفل

(١) أمل كامل حمادة : رسالة دكتوراة بعنوان ، الخبرة الإيرانية فى الانتقال من الثورة إلى الدولة ، ٢٠٠٢ .. ٧ ص ٦

(٢) أمل كامل حمادة : المرجع السابق ، ص ٨

هذه الحقوق، وتلك الحريات فى ظل نظام سياسى وتحول اجتماعى جديد. وهذا الصراع يتبدى حينما تخل السلطة السياسية بالشرعية فى وجهها القانونى المتمثل فى (المشروعية)، ولا يكون إخلال السلطة بالمشروعية من جانب السلطة التنفيذية فحسب؛ بل يكون أيضاً من جانب السلطة التشريعية، وذلك عن طريق خروج السلطة التشريعية عن حدود وظيفتها فى تنظيم الحقوق والحريات العامة بتقييدها، ولا يكون ذلك بإصدارها لقوانين مخالفة للدستور مخالفة موضوعية فقط؛ بل يكون أيضاً بانحراف المشرع بالتشريع عن الغاية التى استهدفها الدستور - من الاحالة للقانون بتنظيم حرية من الحريات، ويتبدى كذلك هذا الانحراف التشريعى من السلطة التى تملكه عند سنها للقوانين العادية فقط، بل أكثر من هذا فيتصور حدوثه أيضاً من السلطة التأسيسية المنشأة والمنوط بها تعديل الدستور؛ فقد تعمد هذه السلطة إلى الانحراف بالتعديلات الدستورية عن غاية الدستور التى تواخاها، أو المبادئ التى أقرها بنصوصه الكائنة فى صلبه، أو الإعلانات الدستورية المرفقة به.

أما إخلال السلطة بالشرعية فى وجهها السياسى المتمثل فى المبادئ العليا والقيم الأساسية للمجتمع، والتى تتكون منها أيديولوجية المجتمع؛ فتكون إما بإهدارها لمبدأ احترام الحقوق والحريات، أو مبدأ سيادة الشعب، أو مبدأ الفصل بين السلطات؛ فذلك لعللاقة له بمبدأ المشروعية السالف ذكره، إلا أنها هى التى تثير مشاعر الأفراد وتؤدي فى النهاية إلى الثورة.

الباب الرابع

الفرق بين الثورة وما يختلط بها من مفاهيم

تحت تأثير انتشار الأفكار الاشتراكية تغير مدلول الثورة فى عصرنا الحالى ، ليصير معبراً عن عمل بناء شامل لا يكتفى بمجرد تغيير النظام السياسى؛ بل يقوم بتغيير جذرى فى كل الأنظمة القائمة، فتميز الثورة الآن بطابعين رئيسيين: الإيجابية- والشمولية، فلا يطلق لفظ الثورة على أى حركة تحررية، وإنما تطلق على كافة الحركات الشعبية التى تقوم بعمل إيجابى للقضاء على السلطة الحاكمة؛ فى سبيل إحداث تغييرات أساسية فى جميع مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية، وعلى هذا فيجب التفرقة بين الثورة وبعض المفاهيم التى قد تختلط بها من حركات المقاومة الأخرى، والمعانى التى تكاد تمس مقومات الثورة فى مدلولها الفنى والسياسى؛ لذا فيتعين التفرقة بين الثورة ومقاومة الطغيان من ناحية، والثورة والانقلاب من ناحية أخرى، والثورة والحزب والسلطة من ناحية أخيرة.

أولاً: التفرقة بين الثورة ومقاومة الطغيان:

مقاومة الطغيان هى: حركة شعبية سلبية تتمثل فى إعلان الشعب سخطه وغضبه إذا ما خالف الحاكم الأنظمة القانونية القائمة، والهدف منها ابداء الاستياء من هذه المخالفة والتعبير عن الرغبة فى ضرورة التزام الحاكم لهذه الأنظمة؛ فهى لاتستهدف إذن تغيير الأنظمة القائمة فحسب، وإنما على العكس من ذلك تنادى باحترامها. أما الثورة: فهى على خلاف ذلك تقوم نتيجة الإيمان الكامل بأن النظام القائم لا يحقق صلاح الجماعة؛ وهى تتمثل فى القيام باجراءات ايجابية؛ لاجمرد إعلان السخط من أجل الإحاطة بالنظام القائم واستبداله بغيره.

وبناءً عليه فيمكن القول بأن مقاومة الطغيان: حركة تقوم فور اعتداء الحاكم على النظام، وتنتهى بإمتثاله لأحكام هذا النظام، أما الثورة فتولد منذ بدء الإحساس بعجز الأنظمة السارية وتستمر حتى يتم الاستيلاء على السلطة؛ وتتمكن القوانين السارية من تحقيق التغيير الأساسى الذى قامت لأجله الثورة، فهى ليست فوراناً عاطفياً، وإنما هى تغيير بالمجتمع يتم لتحليل علاقات القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ بهدف إعادة تشكيلها على أساس جديد لصالح الجماهير.

وقد أورد الميثاق الوطنى لثورة ٢٣ يوليو الفرق بين الثورة- ومقاومة الطغيان. فى الباب الرابع منه حيث ردد مقولة أنه {وعمت الشباب المصرى موجة من السخط والغضب على الذين مدوا أيديهم للاحتلال؛ وقبلوا وجوده. ولقد ترددت فى مصر ذلك الوقت اصدااء انفجارات

القنابل، وكثرت التنظيمات السرية بمختلف اتجاهاتها وأساليبها لم تكن تلك هي الثورة، وإنما كان ذلك هو التمهيد لها، كانت تلك هي مرحلة الغضب التي تمهد لاحتمالات الثورة وأن الغضب مرحلة سلبية " إن الثورة ظل إيجابى يستهدف إقامة أوضاع جديدة"^(١).

ثانياً: الفرق بين الثورة والانقلاب:

بداية إن الثورة لا تختلف عن الانقلاب من الناحية القانونية البحتة، لأن التغيير فى النظام الدستورى إما أن يتم وفقاً لنصوص الدستور؛ وفى ظل النظام القانونى القائم؛ فيكون تعديلاً شرعياً من الناحية القانونية، وإما أن يتجاهل الإطار القانونى القائم؛ ويحدث فى الجماعة أوضاعاً سياسية ودستورية؛ لاتسمح بإحداثها من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية نصوص الدستور القائم. فيوصف الأمر حينئذ بأنه عمل خارج عن الدستور، وهنا لا فارق حينئذ سواء أكان السبب فى التغيير ثورة أم انقلاباً.

أما من الناحية السياسية: فإن الثورة تختلف عن الانقلاب فى شخص القائم بها والأهداف التى ترنو إليها، فالثورة: يقوم بها الشعب فى مجموعة أو تقوم بها فئة أو نفر معين مؤيد من الشعب أو من أغلبية فيه، أما الانقلاب: - فتدبره فئة ضد أخرى لإنتزاع الحكم من الطبقة المسيطرة، فالانقلاب بعبارة أخرى مجرد إجراء تغيير فى شئون الحكم، يحدثه بعض أصحاب السلطان {وحدات الجيش - أو الشرطة}، بقصد الاستيلاء على الحكم بغير إتباع لأحكام الدستور، على أن التفرقة الأساسية بين الثورة والانقلاب؛ تستند إلى الهدف منها، فالثورة تهدف دائماً إلى تغيير جذرى وأساسى فى النظام السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى. وذلك كالثورة الفرنسية عام ١٧٨٩م، والأسبانية عام ١٩٣١م، والمصرية سنة ١٩٥٢م، فلم تهدف هذه الثورات إلى مجرد إسقاط الملك وإقامة نظام جمهورى فقط؛ بل هدفت إلى تعديل أساسى فى النظام السياسى والاجتماعى فى البلاد، أما إذا هدفت الحركة إلى مجرد الاستئثار بالسلطة كانت انقلاباً. وهذا النوع كثير الوقوع فى دول أمريكا اللاتينية، ويهدف الانقلاب هناك إلى مجرد إحلال دكتاتورى محل آخر، أو استبدال النظام الديمقراطى بغيره، ويعد انقلاباً كذلك مايقوم به أحد رجال الحكم من إلغاء أو تعديل فى حدود اختصاصاته الدستورية من أجل صالحه الخاص، كما كان شأن الانقلاب الذى قام به نابليون عام ١٧٩٩م؛ إذ ألغى الدستور واستبدله بدستور جديد هيا نفسه الاستئثار بالسلطة^(٢).

(١) محمد اسماعيل منصور: الثورة والتغيير الاجتماعى ١٩٦٩، ص ١٢.

(٢) د/ محمود حلمى: المبادئ الدستورية العامة ١٩٨٣، ص ٣٨٠.

نخلص : من هذا كله إلى أن الثورة تختلف عن الانقلاب من ناحيتين: فبينما يكون الانقلاب حركة تقوم بها فئة بعينها، نجد أن الثورة تستند إلى القوى الشعبية، وبينما الانقلاب يهدف إلى مجرد اغتصاب السلطة لصالح الفئة أو الفرد القائم بها، فنجد الثورة أكثر إيجابية وشمولاً؛ فتسعى لتغيير أسس المجتمع ونظمه، على أنه كثيراً ما يصعب علينا _ في بدء الحركة_ أن نحدد بصفة قاطعة وحاسمة ما إذا كنا أمام ثورة أم انقلاباً، ذلك أن الثورة رغم سندها الشعبي تقوم بتنفيذها فئة صغيرة غالباً ما تستعين ببعض قوى الجيش أو الشرطة، كما وأن الانقلاب الذى لا يستند إلى القوى الشعبية غالباً ما يتخذ من الشعارات ما قد يوحي بأننا بصدد ثورة شعبية شاملة، ومن النادر أن يطلق أصحاب الانقلاب على حركتهم لفظ انقلاب، وإنما يصفون عليه لفظ الثورة، ويتعين بالأ نغتر بالمظاهر التى تخط بين الحركتين، والعبارة هى بمدى تأييد الشعب للحركة، ومدى شمولها فى الأهداف، والتحقق من ذلك قد يتطلب مرور وقت كبير بعد قيام الحركة؛ نحكم بعده على إنجازها؛ وبالتالي يمكن تكييفها كانقلاب أو ثورة.

ثالثاً: التفرقة بين الحزب والسلطة والثورة:

إن تحديد العلاقة بين هذه العناصر الثلاث ضرورى فى أى حركة ثورية، أو أى تنظيم ثورى، أو أى إيديولوجية ثورية. ولكن تحديد العلاقة بينهم أقل شيوعاً؛ ومع ذلك فهو ضرورى حينما هبت رياح الربيع العربى وانطلق دون إيديولوجيات ثورية مسبقة، ولإزال ينقصه بعض الوضوح بعد انتصاراته فى {تونس - مصر - ليبيا - اليمن} وسوريا على الطريق.

فالحزب: هو تعبير عن طبقة أو فئة كبيرة من فئات الشعب تربطهم صفة واحدة أو مصلحة واحدة؛ مثل حزب العمال فى بريطانيا، وقد يكون تعبيراً عن إيديولوجية سياسية؛ كما هو الحال فى حزب المحافظين فى بريطانيا والحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد يجمع الحزب بين النشاطين المصلحة- والإيديولوجية فى آن واحد مثل الليبرالية. والمجتمعات العربية الأحزاب فيها تعبيراً عن إيديولوجيات أكثر منها تعبيراً عن المصالح.

والأحزاب الاسلامية بكافة أنواعها تنطلق من حيث أن الإسلام عقيدة وشرية، وتصور للعالم بأنها تخرق كل الطبقات الاجتماعية الدنيا والوسطى والعليا، وتنقسم بعدها إلى محافظه، وتقدميه، ويمنيه، ويساريه طبقاً لدرجة وعيها الذاتى بقضايا المجتمع والتزامها بها، والأحزاب القومية تعبيراً عن الانتماء العربى لشعوب المنطقة العربية سواء أكانت علمانية أو الأحزاب الاشتراكية؛ إنما هى تعبيراً عن إيديولوجيات دون أن تنطلق من أصحاب المصلحة. فجميعها أحزاب إيديولوجية فى البداية والنهاية؛ وهى أداة لتجنيد الجماهير للوصول إلى السلطة عن طريق الأغلبية فى انتخابات حرة أو عن طريق التحالفات والتألفات، ولكن الخطورة فى منطق الحزب هى الحصول على السلطة بأى وسيلة كانت مشروعة أو غير ذلك؛ وأن الحزب هذا أولى من

غيره بالحكم. وبذلك فقد يدخل فى صراع ومنافسة أو اختلاف مع باقى الأحزاب أكثر مما يدخل فى وفاق وائتلاف أو اتحاد على أى من المبادئ الوطنية.

أما الثورة: فهى جماهيرية بالأساس؛ أوسع من الحزب - السلطة، والثورة ليست مفهوما كالأيدولوجية ولا تنظيميا كالحزب. فهى البحث عن رغيى الخبز للجوعى - والمسكن للمشردين - والدواء للمرضى - والمأوى لأطفال الشوارع.

فالثورة: تجربة حية لم تنشأ من كتب نظرية، ولا تنظيم مجموعات؛ فهى معظم الأحيان تتجاوز حدود الحزب الذى لم يسطع أن يحقق مطالبها، بل انشغل بمصالحه الخاصة؛ فهى تعبر عن مصالح الطبقة الدنيا فى المجتمع من عمال وفلاحين وصغار الموظفين بلا تنظيم حزبي ولا إيدولوجية سياسية وتندلع تلقائياً ولا تحتاج إلا لمفجر للبارود؛ مثل إهانة بوعزيزى فى تونس وتزييف الانتخابات ومقتل خالد سعيد فى مصر.

فالهدف دائماً التغيير الاجتماعى؛ وليس بالضرورة الحصول على السلطة، يكفى فيها إسقاط النظام الذى كان سبباً فى الفقر - والقهر. فالثورة كلمة محببة إلى النفس حتى ولو كان معناها غير واضح، فهى انقضاة لتغيير الوضع القائم والرغبة فى الوصول إلى ما هو أفضل. ورغم أنها ليست لفظاً تراثياً مثل الدين والشريعة والإسلام؛ فإنها تنزل المنزلة ذاتها. فالألفاظ إما منزلة وهو ماسماه الفقهاء بالتنزيل، وإما صاعدة وهو ماسماه الصوفيين بالتأويل. والكمال فى تقابل الإثنيين معاً (النازل - والصاعد). حتى يمتلئ النص بمضمون الواقع، وتتحوّل الأوامر والنواهى لاحتياجات ومطالب. وما تفرضه الشريعة على الناس يطالب به الإنسان بإسم الحلال والحرام.

أما السلطة: فهى أداة للتغيير، وليست غاية فى ذاتها؛ بل هى أداة منفذه لوسائل أخرى. مثل الثقافة السياسية. وغالباً ماتتحوّل إلى طبقة رجال السلطة وتجتمع حولها طبقات أخرى مثل رجال الأعمال جمعاً بين (السلطة - والثروة)، ثم تستند كلتا السلطتين - إلى سلطة ثالثة وهى رجال الأمن، لتحمى السلطة - والثروة. وهذه التكتلات منبوذة لدى الجماهير ومرتبطة فى أذهانهم: بالسلطان، والقهر، والاستغلال والكبر، والخيلاء، والأبهاء، والعظمة، فالسلطة لها منطقها الخاص؛ ثم يعود الشعب للثورة عليها بعد أن أنجبها للدفاع عنه، والصهر على تحقيق مطالبه. وأحيانا يكون التقدم مرهون بالقضاء على السلطة التى تحجرت وتصلبت لصالح فئة بعينها. والثورة: هى الدائم، والسلطة هى: المتغير، والحزب هو: العلاقة بين الدائم والمتغير. (1) فالثورة وقود لا ينطفئ والسلطة وعاء لا يمكن أن يخترن. الثورة والحزب هما العصب الذى يربط

(1) د/حسن حنفى: جريدة المصرى اليوم، يوم الخميس الموافق ٢٩/٩/٢٠١١، ص ١٧س.

بين الثورة، والسلطة. والنار تأكل بعضها إن لم تجد ماتأكله؛ لذا فيتعين على القوى الثورية من الشباب تحديد العلاقة بين الحزب - والسلطة - والثورة. ويظنون هم وقود الثورة ويتركوا لغيرهم التنظيمات الحزبية، والسلطات السياسية. فهم القلب النابض وليس بالضرورة العقل المدبر. فيمكن أن يكون العقل: هو الحزب الذى يسعى إلى السلطة، والهدف من وراء كل هذا

هو: بيان مايجب أن يكون عليه الثوار الحقيقيون، ومايتعين عليهم الانتباه له؛ حتى لاتضيع الثورة وتخطف من بين أيديهم. فالثورة فى طاقتها الأولى ولهيبها الذى يتوهج لينقل المجتمع من نظام إلى آخر، ومن مرحلة إلى غيرها؛ فيسرع الجميع متجهين إلى السلطة ويقطعون جذورهم بالثورة وربما بالحزب، كما يسرع آخرون إلى الحزب وسيلة الوصول للسلطة، وينسون الثورة التى هيأت كل السبل فى الوصول إلى السلطة. إلا أنه يفضل بل يتعين على بعض الثوار البقاء فى ميادينهم وتجمعاتهم حارسين الثورة، كما فعل جيفارا رافضاً الحزب والسلطة معاً من الحفاظ على الثورة.

رابعاً: الثورة والعصيان أو التذمر:

إذا اقتصر الأمر على حركة تقوم بها فئة معينة ضد الحكومة أو السلطة للمطالبة بحق معين أو تحقيق غرض ما؛ يصبح الأمر مجرد اضطراب أو عصيان^(١). وتقوم بالعصيان أو التذمر طائفة معينة من الشعب (قد تكون مؤيدة بأغلبية)، فقد يكون فى مصنع ما يمارسه العمال للمطالبة بأى طلب خاص مثل زيادة الأجر أو غير ذلك من الطلبات الطائفية؛ التى لاتصل إلى حد تغيير المجتمع أو تحقيق سياسة اصلاحية واسعة النطاق. أما الثورة فتهدف دائماً إلى تغيير فى البنيان الاجتماعى برمته؛ ولاتهدف إلى طلبات طائفية محدودة.

خامساً: الثورة والتطور:

يختلف التطور الاصلاحى عن الثورة؛ فى أن الثورة هى انتفاضة اصلاحية تهدف إلى تعديل وتغيير جذرى بعيد الأثر. أما التطور: فيهدف إلى الاصلاح البطئ، وأقرب الأمثلة لهذا التطور ما قام به الشعب الإنجليزى منذ قيام الثورة الدستورية الأولى فى مطلع القرن الثالث عشر؛ اعتراضاً على استنثار الملك بالحكم والمطالبة بتحديد سلطانه؛ وقد نجح الشعب من انتزاع السلطة واستمر فى تحصيل المكاسب صعوداً ورسوخاً، واتسعت دائرة التطور من طبقة إلى طبقات ومن حق إلى حقوق توطئةً لإتساع سلطان البرلمان. وهكذا يسير التطور بخطى بطيئة وثابتة نحو المثل العليا. أما الثورة: فتقلب الأوضاع بصورة مفاجئة؛ وتعديل النظم تعديلاً جوهرياً مباشراً.

(١) د/محمود حلمى: المبادئ الدستورية العامة، طبعة ١٩٨٣ ص ٣٨٠.

الباب الخامس

الشرعية الثورية فى الأنظمة الدستورية

الفصل الأول

أساس الثورة فى النظم السياسية المعاصرة

الثورة هى شكل من أشكال المقاومة، وهذا الحق من الحقوق الأساسية للإنسان؛ كإنسان وهى تنشأ نتيجة عوامل عديدة. إلا أن الدساتير المعاصرة لم ينص فيها على الثورة؛ كأداة لتغيير الدساتير؛ إلا أننا نجد بعض الدساتير تنص على حق الأفراد فى مقاومة الظلم والطغيان بالقوة.. والنص على هذا الحق شائعاً فى الدساتير الفرنسية التى أعقبت الثورة؛ كما أنه نص على هذا الحق فى مقدمة الدستور الفرنسى لعام ١٩٤٦م، وقد حاولا الكثير من الفقهاء والفلاسفة الدفاع عن حق المقاومة وتبرير النص عليه فى صلب الدستور، وشيدوا نظريات متعددة لتأييد وجهة نظرهم؛ لا يتسع هذا المجال لعرضها.

وإذا كانت فكرة المقاومة الجماعية لدفع الظلم قد نوقشت من الناحية الفلسفية؛ ووجد لها مؤيدون من بين الفلاسفة ومعارضون، ويدعى المؤيدون للمقاومة بأنها حق، وأنها تستند الى القانون فاستخداما لهذا الحق وإعتماداً على القانون يثور الأفراد ويتمردون ويقاومون السلطة العامة، لتتصدع أركان الدولة وتتفكك أوصال المجتمع وترفع الفوضى رأسها وتطوف بكل مكان وكل ذلك باسم الحق وفى رعاية القانون... . . . أليس كذلك؟

وأنة لمن المنطق العقلى ألا يتخذ القانون وقد قصد به البناء والتنظيم والحماية أساساً لفكرة هدامه تقضى على كل أغراض القانون، وتهدم الدولة لذا فلا يجوز النص على حق المقاومة؛ بل يجب تحريم هذه الفكرة حتى لا يخلق القانون معول هدمه فيكون متناقضاً فى نصوصه^(١). وإذا كانت اعلانات الحقوق فى فرنسا غداة الثورة نصت على حق المقاومة ودفع الظلم بالقوة، فعلة ذلك هو تأثر رجال الثورة بما حدث من مظالم قبلها، وخشيتهم من عودة شبح الماضى البغيض. فالمسألة مرجعها عاطفة جامحة ومبالغة فى تقديس الفرد والثأر له من السلطة الحاكمة، ومنحه السلطة فى الحصول على حقه بنفسه إذا اقتضى الأمر.

فالثورة وقت أن كانت متأججه فى النفوس وأسبابها عالقة بالأذهان فذاك الذى برر وحفز رجال الثورة فى النص على حق المقاومة فى إعلان حقوق الإنسان، واعتباره من الحقوق

(١) الفيلسوف الألمانى ((كانت_kant)) .

المقدسة والسامية. ويثار تساؤل هام هل توجد مبررات للنص على هذا الحق؟.. وماهى قيمة هذا النص ؟

والواقع أنه لاضرورة ولاقيمة لمثل هذا النص؛ لكون أن السلطة الحاكمة إذا ما استبدت وتجاوزت الحدود، وانتهكت حقوق الأفراد فإنها ستواجه ثورة من جانبهم. والثورة ليست فى حاجة إلى نص تستند إليه؛ وإنما دائماً هى رد فعل لتصرفات السلطة الحاكمة.

وهل قامت ثورة فى التاريخ استندت لنص يبيح قيامها؛ ورد الظلم بالقوة ؟ كلا، فالثورات تقوم عادة نتيجة شعور عميق بالظلم والطغيان والاستياء الشديد، وعدم الرضا على تصرفات الفئة الحاكمة. وهذا الشعور يظهر وينمو شيئاً فشيئاً ويزكيه ويعضده بعض الأفراد والطوائف، ويزيده تأججاً والتهاجاً استرسال الحكومة فى طغيانها والتمادى فى عنادها، فإذا ما اشتد ضغط الحكومة على الأفراد وعدوانها عليهم انفجر بركان الثورة واندلعت نيرانها، وحينئذ قد تصل الثورة إلى غايتها بأن تقضى على الحكومة والوضع القائم. وقد تتغلب الحكومة وتتمكن من اخماد الثورة، فالمسألة ماهى إلا صراع؛ بين قوتين: "قوة الثورة وحجة أصحابها فى دفع الظلم وإنقاذ البلاد من الفساد"، وقوة الحكومة وسندها فى استخدام القوة للمحافظة على كيان الدولة، والقضاء على المتمردين والخونة ودعاة الفتنة.

والذى يحدث فى واقع الحال - أن الثورة تبدأ عادة دون حاجة لنص يبيح ذلك، ومبرراتها تظهر بعد وقوعها. ولايتصور أن يكون هناك نص يبيح العصيان والثورة، وبافتراض وجود هذا النص؛ فيعنى إلتزام الحكومة باحترام النص والعمل على تنفيذه وترك المتمردين والثوار يفعلون مايعن لهم، على اعتبار أنهم يمارسون حقاً مقررأ بنص القانون.

وهناك أيضاً مشكلة جديدة بالنظر والتأمل إذا ماتقرر للأفراد حق مقاومة الظلم؛ فمن ذا الذى يقرر مسألة الظلم الذى أنته السلطة العامة؟، ومن الذى يحدد مدى حدود الظلم الذى يقاوم؟ فالأفراد بطبيعة الحال هم الذين يقدررون ذلك، ثم يتصرفون على أساس اعتقاده، وقد يسرفون الأفراد فى اعتقادهم ويبلغون حد الشطط. وشرعية الثورة أو التمرد الجماعى ليس من المتصور تنظيمها فى قانون وضعى، ولايتم عرض أمر مشروعية الثورة على المحاكم فى حينه لأن وضع الثورة لايجز عن أحد فرضين:

١- إما أن تتجح الثورة وتصل إلى غايتها، وفى هذه الحالة لايعقل أن يحاسب قادة الثورة؛ الذين وصلوا إلى الحكم على أنهم متمررون، أو متأمرون وأنهم قلبوا نظام الحكم بالقوة وأخلوا بأمن الدولة.

٢- وإما أن تفشل الثورة. وتقدم الحكومة القائمة زعماء الثورة وأعاونهم إلى المحاكمة بتهمة التآمر على سلامة البلاد؛ ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وفي هذه الحالة لا تستطيع المحكمة أن تمجد الثورة، ولا أن تحتسب زعمائها أبطالاً وطنيين، ولا أن تعتبر الحكومة القائمة مستبدته، مما لا تجد معه أعمال المقاومة "التمرد والثورة" ما يبررها واعتبارها عملاً مشروعاً.

فالنتيجة التي تصل إليها الثورة، والواقع الذي تنتهي إليه هو الذي يحدد وضعها. ويحكم لها أو عليها، فلا قيمة للتنظيم القانوني الذي يسبق الثورة ويحدد حالاتها ويبين مشروعيتها. فالدستور الذي يتضمن نصاً يبيح الثورة أو أعمال العنف ضد الاستبداد؛ إنما هو دستور يحمل في ثناياه بذور الفوضى، ومعامل الهدم لكونه يحتوى على تنظيم الفوضى والبلطجة، وهذا من غير المتصور ولم يكن مستساغاً إمكانية تحقيقه.

وأساس شرعية الثورة لا يمكن البحث عنه في مجال القانون الوضعي، وإنما يجب أن ينصرف البحث عن ذلك الأساس في نطاق القانون الطبيعي. وهذا ما تبناه آخر إعلان لحقوق الإنسان بفرنسا؛ حيث أنه لم ينص على حق المقاومة، وهذا ما يتمشى مع المنطق وما اقتنع به عقلاً واضعوا الإعلان. وقد أدركت هذه الحقيقة لجان وضع الدساتير في بعض البلدان مثيلة الدستور البلجيكي في عام ١٨٣٠م، فرأت عدم النص على حق المقاومة باعتباره خطراً يهدد كيان الدولة وأمنها، وأن حق المقاومة مكفول دون حاجة لنص يبرره؛ إذ أن النص لا يمكن أن ينظم هذا الحق، كما إن عدم النص لا يمكن أن يمحو وجوده^(١).

وعلى الرغم من أن الثورة لا يمكن تبريرها من الناحية القانونية؛ إلا أن فريقاً من الفقهاء حاولوا البحث عن سند قانوني للثورة، وجاء العميد هوريو بفكرة أن الثورة ضد حكومة مستبدته تشبه حق الدفاع الشرعي المقرر بالقانون الجنائي، والذي يعرف بأنه حق كل إنسان في دفع الاعتداء الأثم عن نفسه بالقوة. فالدفاع الشرعي: ما هو إلا دفع القوة بالقوة، وهو حق بل واجب تفرضه الطبيعة البشرية وتمليه حالة الضرورة التي يكون عليها الشخص المعتدى عليه، وليس من مصلحة المجتمع عقاب المدافع عن نفسه؛ إذ هو يعاون المجتمع في حفظ الأمن، ومقاومة الجريمة. ومادام أن المجتمع لا يستطيع لحظة الاعتداء أن ينهض لنجدة المعتدى عليه، فكيف به أن يؤاخذ إذا ما تصدى للدفاع عن نفسه؟، كما قال الأستاذ الألماني إهرنج ihring أن مقياس شعور الناس بحقهم وبحرمة القانون، يتوقف على ثورتهم للذود من هذا الحق إذا ما اعتدى عليه معتد. وقد كان الإنسان في العصور البدائية الأولى يقتضى حقه بنفسه وبيبالغ في تقدير هذا الحق؛ متبعاً هواه معتمداً على قوته.. ولا يخضع في ذلك إلا لتقديره الشخصي.

(١) دى لاکور، العميد/هوريو :سنة ١٩٢٣ص١١٨، ١٧٩_الأستاذ/بيردو: مطول العلوم السياسية الجزء الثالث

وترتب على ذلك أن كانت الغلبة للأقوى، وكان المجتمع هذا شأنه تسوده الفوضى ومهدد بالفناء. ولما تطورت المجتمعات ونشأت الدولة وبعدها احتكرت سلطة تنظيم العلاقات بين الأفراد، واستأثرت بحق توقيع العقاب على الخارجين على النظام، وبذلك اختفى قانون الغابة وزال عصر القوة والانتقام الفردي، وأصبح محرماً على الأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. إلا أنه بقي للفرد حق اللجوء إلى الدفاع الشرعي؛ بشروط خاصة يحددها القانون الجنائي وفي أضيق الحدود لاعتبارات ملحه.

والثورة عند هوريو: ما هي إلا شبيه بهذا الحق، وتأخذ حكمه وتعتبر مبررة لديه من الناحية القانونية. فالحكومة إذا ما استبدت في تصرفاتها، واستخدمت وسائل الضغط والإرهاب ضد الأفراد، وتعسفت في استعمالها للسلطة، وتجاوزت حدود الدستور، وانتهكت حرمة القانون ولم ترع حقوق الأفراد، وقضت على الحريات المقررة لهم؛ فإنه يحق للأفراد جميعاً أن يثوروا للدفاع عن حقوقهم التي ضيعت، وحرياتهم التي انتهكت؛ فلم أن يثوروا لدفع الظلم ورد العدوان، ومنع الحكام من العبث بمصير الأمة. وهم في مقاومتهم للحكام وثورتهم ضد الظلم وتمردهم ضد الطغيان؛ إنما يعتبرون في حالة دفاع شرعي عن النفس الوطن وما يملكون من الحريات.

فالثورة إذاً ما هي إلا رجوع إلى حق القصاص القديم، ودفاع شرعي ضد إساءة الحكومة استخدام سلطاتها. ومع أن الدفاع الشرعي يعد تصرف ثوري؛ إلا أنه مع ذلك فهو إجراء قانوني. وعلى هذا النحو تعتبر الثورة قانونية؛ إذا ما كان هدفها دفع الظلم، ومقاومة طغيان الحكومة.

وذهب رأى آخر نادى به الأستاذ "لي فير _leFur" بأن عدم الاعتراف بحق المقاومة والثورة للمواطنين لدراء الظلم الواقع عليهم؛ فينتهي بنا الحال إلى التسليم باستبداد الحكومة، واعتباره عملاً مشروعاً فلا يجوز عقلاً قبول هذا الوضع، لكون فكرة الاستبداد تتنافى مع فكرة المشروعية. ونتيجة لهذا الرأي فإن الثورة ضد الظلم ويبرر الأستاذ "اسمان _Esmein" الثورة على أساس أن الأمة هي مصدر السلطات؛ فإنها تملك دائماً السلطة التأسيسية في وضع الدستور وإلغاءه إذا أرادت. ومادام للأمة هذا الحق فيكون لها إذاً حق الثورة لتحقيق هذا الهدف. والأمة لا تطرق سبيل الثورة إلا إذا تعذرت في إلغاء الدستور بالطرق السلمية.

ومع وجاهة هذه الآراء ومنطقية رؤاها في تبرير الثورة وإيجاد مبرر لها من الناحية القانونية؛ فإن الواقع العملي يؤكد انعدام الجدوى منها لكون أن الذي يحدث في الطبيعة وعلى أرض الواقع عندما تثور الشعوب لا تكون في حاجة إلى قواعد قانونية تبرر ثورتها وتنظمها. فالثورة خروج على التنظيم القانوني القائم بالدولة، وليس من المنطق أو المتصور أن يبيح القانون وينظم الخروج على نفسه. وجميع التشريعات في مختلف الدول تعاقب دائماً من يقوم بأعمال عنف أو ثورات ولا توجد محكمة في تاريخ البشرية وصل بها الحال للقضاء ببراءة الثوار؛ إذا

ما فشلت الثورة استناداً إلى آراء رجال الفقه، واعتماداً على أن الثورة تهدف لدفع الظلم والطغيان ووقف استبداد الحكومة؛ فإن هذا الحق لم يكن من الحقوق السياسية التي لاقت رواجاً في النظم السياسية القائمة الآن وذلك لعدة أسباب، نجملها في الآتي:

-أولها: أن هذا الحق يفترض أن تكن السلطة مقيدة، وأن يكن هناك مجالاً مخصصاً للفرد ومحرم على السلطة اختراقه.

-ثانيها: أن النظم السياسية المعاصرة تزعم أنها قامت على أنقاض سلطات جائرة؛ ومن ثم فلا يجوز مقاومتها ولا محل لحق المقاومة ضدها، بل ينظر إليه على أنه وسيلة لتفريق كلمة الجماعة وتعطيل لإقامة الشرعية^(١). وانطلاقاً مما تقدم فإن الاعتراف (بحق المقاومة) يتضمن الاعتراف بإحتمال وقوع التعسف والجور من جانب السلطة القائمة، وهذا ما تبرئ النظم السياسية الغربية المعاصرة ساحتها منه بحجة أن السلطة الحاكمة تمثل الأمة صاحبة السيادة، فلا يعقل أن يقع منها جور على نفسها.

أساس الثورة بالقوانين الوضعية:

أن (حق مقاومة الطغيان) ماهو في حقيقته كما تقدم إلا مظهراً من مظاهر مباشرة (حق الدفاع عن النفس)، تمارسه الأفراد حماية لنفسها مما قد يقع عليها من تعدى من جانب القائمين على السلطة، ولكن القوانين الوضعية لم تكتف بعدم إقرار ذلك الحق، وإنما ذهبت لأكثر من هذا فحرمت مزاولته تحريماً قطعياً. وإن كان إنكار القوانين الوضعية لحق مقاومة الطغيان وتحريم مزاولتها لا يحرم الأفراد الحق الإنساني الخالد، فإذا ما طال بهذه الغريزة (حق الدفاع عن النفس) الكبت تفجرت عنها ثورة فردية، ومن بعدها آلت إلى ثورة شعبية شاملة لاتعرف التمييز بين الصالح والطالح. وهكذا يعد - مقاومة الطغيان - حقاً تمارسه الأفراد نتيجة لحقها الشرعى فى الدفاع عن نفسها، وتزاوله الجماعة نتيجة لحقها فى الرقابة على الحكام، وكركن أساسى من أركان النظام نفسه؛ سواء أقرت بذلك القوانين الوضعية أو أنكرته^(٢).

إن المقاومة تستمد شرعيتها من النظم نفسها؛ لأنها وسيلة من وسائل تدعيمها وتطهيرها أولاً بأول من كل ما يشوبها من عيوب أو سلبيات لحساب الحكام، لذا فهى: تعد وسيلة شعبية فاعلة من وسائل الرقابة على رجال السلطة. ولئن كان الغرب قد غدا يحرم هذا الحق تحريماً قطعياً فى نظمه الدستورية، مما لم يجعل للشرعية لديهم جزاءً موضوعياً لمن يخرج عليها؛ هذا فضلاً عن تعطيله لمبدأ سيادة الأمة، وحق الأمة فى الرقابة على حكامها، إلا إن الإسلام ومنذ

(١) د/محمد كامل : ليلة القانون الدستورى ، ص ١٠١

(٢) د/محمد طه بدوى: المرجع السابق ، ص ٨٥.

بدايته قد جعل من (حق المقاومة) ليس فقط حقاً قانونياً؛ وإنما هو واجب قانونى وواجب عقائدى راسخ من أقوى الواجبات، مما يجعل الإسلام له قصب السبق والصدارة فى إرساء الضمانة الفعالة (للشرعية) وكل القيم الإنسانية.

الفصل الثانى

أساس الثورة فى الإسلام

إن المدلول الحقيقى والدقيق للفظة الشرعية، من الثورة فى معناها المتقدم: يعنى التزام السلطة الحاكمة فى قيامها، واستمرارها بفلسفة مجتمعها. أى بأهداف مجتمعها العليا وقيمه الأساسية. ومن هنا فإن الشرعية فى الإسلام تعنى التزام السلطة السياسية فى الدولة الإسلامية بأهداف الإسلام العليا، والتي تتمثل فى إقامة الدين وتدبير مصالح الأفراد، وقيمه الأساسية المتمثلة فى الشورى والعدل ومقاومة الطغيان... إلخ. وكل ذلك سعياً وراء تحقيق الهدف النهائى للدولة الإسلامية، وهو: إقامة المجتمع المسلم بكل معالمه ومقاوماته الواردة بالكتاب والسنة. ويعنى إقامة مجتمع متقف بثقافة إسلامية؛ تسوده القيم الإسلامية من حرية، ومساواة، وشورى، وعدل، وطاعة للحكام، ومقاومة لجورهم؛ إذا ماجاروا. وإن كانت معظم هذه القيم الإسلامية تلتقى مع نظيرتها من دول الغرب المعاصر، ولئن كان الإسلام قد سبق الغرب فى هذا الشأن بأكثر من ألف عام؛ إلا أن الغرب المعاصر قد انتهى إلى تلك القيم فى أيامنا وقد اتخذتها دساتيره فى صلبها. إلا أن الإسلام مازال ينفرد فى هذا الشأن بإعطاء ضمانات موضوعية لهذه القيم على خلاف الغرب الذى يفتقر إلى هذه الضمانات.

ومن ناحية أخرى: فهناك قيم أساسية لم يعرفها الغرب حتى الآن (أى فى مجال التطبيق)، وعلى رأسها قيمة (مقاومة الجور) كضمانة موضوعية فى حالة عدم التزام القائم على السلطة بمراعات القيم سالفة الذكر، ومن هنا فإنه لاداعى لتناول جميع هذه القيم ومقارنتها بنظائرها التى لاتعرفها النظم السياسية الغربية وهى: حق مقاومة الجور والطغيان.

فحق مقاومة الجور والطغيان: وكما أقرت الشريعة الإسلامية القيم العليا، من شورى وعدل ومساواة وحرية وطاعة للحكام وحض عليها الإسلام ورغب فيها، فقد نهى عن الظلم والجور وكره فيه وحذر منه، وبين عاقبة من يظلم، بقوله تعالى: [إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم]^(١). ولقد بين الرسول "صلى الله عليه وسلم" عاقبة عدل الحكام، فأخذ بأن أول السبعة الذين يظلمهم الله بظلمه هو "الإمام العادل"، وهنا يقول حينما يوجه المحكومين "إن لهم (أى للأمة) عليكم حقاً، ولكم عليهم حقاً مثل ذلك؛ ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا فؤوا، وإن حكموا عدلوا؛ فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"^(٢). ومن هنا فإن "الظلم" بالمقابلة "للعدل"؛ يجعل من لم

(١) سورة الأنعام أية ١٥٢.

(٢) أخرجه احمد بن حنبل : فى مسنده.

يعدل من الحكام فيعد ظالم يجب مواجهته بما يردعه من أساليب المقاومة، والتي تصل إلى القتال، في قوله تعالى "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير" (١).

ولقد أنبأنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصراع بين العدل والظلم قائم أبداً بقوله: [لا يلبث الجور بعدى إلا قليلاً حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله. حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله. حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره] (٢). وتبعاً لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل من التصدي للظلم بالمقاومة دليل حياة الأمة، فإن هي عجزت عن ذلك أو أهملته فإنها ستكون عندئذ في عداد الموتى، رغم أنهم يأكلون ويشربون كما يأكل ويشرب الأحياء، وهنا ينتقل حق المقاومة من كونه حقاً إلى صيرورته واجباً على الأمة الإسلامية (٣). ومقاومة الجور أو الطغيان كضمانة موضوعية، ينفرد بها الإسلام ويتغلب بها على الغرب الذي لم يعرف فكرة [المقاومة]؛ إلا كفكرة فلسفية مجردة، ردها الفلاسفة مثل "لوك"، ولم توضع موضع التطبيق في الدساتير الغربية المعاصرة.

ومن هنا فإن ضمانات الإسلام في هذا الصدد ما هي إلا ضمانات فعلية وحقيقية، قياساً على ما يقابلها بالمجتمعات الغربية، التي تأتي كفكرة شكلية فقط. ولإيضاح ذلك نجد أن الإسلام قد أقر في المقابل بقيمة الطاعة للحكام من قبل المحكومين، حيث أعدها كفضيله، فأمر بها في قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم] (٤). وأكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني)) (٥). غير أن هذه الطاعة في الإسلام مرهونة بالتزام القائم على سلطة الأمر بالكتاب والسنة، فيما يصدر عنه من أوامر. فالأصل في الإسلام أنه (لإطاعة لمخلوق في معصية الخالق)، وكما قال صلى الله عليه وسلم "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (٦). ومن هنا ففي حالة خروج القائم على السلطة في قراراته على الكتاب والسنة.

(١) سورة الحج آية : ٣٩

(٢) أخرجه احمد بن حنبل: في مسنده.

(٣) د/محمد عمار، : إسلام وحقوق الإنسان سلسلة عالم المعرفة ، العدد ١٩٧.

(٤) سورة النساء الآية : (٥٩).

(٥) أخرجه مسلم والبخارى : في صحيحيهما.

(٦) أخرجه مسلم والبخارى : في صحيحيهما.

فتأتى ضمانات الإسلام الفعالة؛ فتخول للأفراد حقوقاً في مواجهة جور الحكام وخروجهم عن الشرعية، وهذه الضمانات لها مضمون سلبي وآخر إيجابي.

- **فالمضمون السلبي:** يتمثل في أمرين الأول: عدم الطاعة للحاكم الجائر، وهذا مايقره القرآن في قوله تعالى: (ولاتطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون)^(١). والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وإنما الطاعة في معروف. و"الثاني: عدم التعاون مع الحاكم الخارج عن الشرعية. (وتعاونوا على البر والتقوى، ولاتعاونوا على الإثم والعدوان).

- **والمضمون الإيجابي:** لهذا الحق في الإسلام أنه يتمثل في "مقاومة الجور" كحق إيجابي للمسلم، بل يجاوز مجرد الحق إلى كونه واجباً. وكأصل من أصول الإسلام الحنيف فقال رب العزة في كتابه العزيز "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"^(٢).

فهذا الواجب يعد واجباً عقائدياً يرتبط بإيمان المسلم، كما أكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان".^(٣) ومن هنا فإن التزام الحاكم بقيم الإسلام العليا يرتب له على المحكومين حق؛ بل واجب الطاعة وعدم الخروج عليه، أما في حالة خروجه على تلك القيم يصبح على المحكومين واجباً شرعياً، يتمثل في: مقاومته ورده، وهذه المقاومة درجات تبدأ بالنصح والإرشاد، وتنتهى بالخروج عليه وعزله.

ف عزل الحاكم: يقول الشيخ محمد عبده "لما كان الخليفة يعد بمثابة الوكيل عن الأمة؛ فلها لذلك الحق في عزله إن أساء"^(٤). ويقول الماوردي [إن الإمام يعزل إذا تغير حاله، والذي يتغير به حاله أمران: إحداهما جرح في العدالة، والثاني: نقص في بدنه]^(٥). والجرح في العدالة قد يكون لأمر شخصي كتركه الصوم، أو الصلاة، أو شرب الخمر، أو الزنا. وقد يكون بأمر يجاوز به سلطته أو يسيء استعمال هذه السلطة.

(١) سورة الشعراء : أية ١٥١، ١٥٢.

(٢) سورة آل عمران : الآية ١١.

(٣) أخرجه مسلم والترمذي في صحيحيهما والنسائي : في سنة.

(٤) محمد عبده : الإسلام والنصرانية ، ١٩٥٤ _ ص٥٩.

(٥) الماوردي : ص١٥.

وبصفة عامة يذهب جمهور الفقهاء إلى إمكانية عزل الحاكم إذا قام سبب يوجب هذا العزل، ولكنهم يسلمون بأنه إجراء استثنائي عنيف، فلا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة. ولأسباب قوية، وبعد استفاد كافة الضغوط الأخرى؛ التي يمارسها (أهل الحل والعقد)؛ بمالهم من حق الرقابة والتقويم. ونستطيع حصر أسباب العزل في ثلاثة أسباب رئيسية: الكفر، والفسوق، والظلم أو الجور.

والكفر: فهو ليس محل خلاف بين الفقهاء، وعلى أنه يوجب عزل الحاكم.

والفسق: أى فعل المعصية؛ أى بترك فريضة فرضها الله عليه، دون أن يتعلق ذلك بقرار أو أمر يمس المحكومين، وهذا يعتبر فى الواقع إنعدام لشروط البقاء.

أما الظلم والجور: فهو متعلق بتصرف الإمام مع المحكومين، فقد يظلمهم أو يجور عليهم بإصدار قرار أو أمر مخالف للكتاب والسنة، وهو بذلك يخرج عن الشرعية، وبالنسبة للفسق والظلم: هما اللذان قاما حولهما الخلاف فى مسألة عزل الحاكم. لكن الجمهور ذهب إلى أن الحاكم إن فسق وظلم بأن غصب الأموال، وضرب الأبخار، وتناول النفوس المحرمة، وضيع الحقوق وعطل الحدود؛ فعزله واجب. وإذا كان العزل واجباً فيأتى السؤال، مال الحكم إذا لم يتيسر عزل الحاكم بغير قوة؟

وللإجابة على هذا التساؤل نشير إلى اختلاف الفقهاء؛ فى جواز تنفيذ العزل عن طريق الثورة المسلحة حيث تعرضوا لهذا تحت عنوان (الخروج بالسيف)، فذهب فريق منهم: إلى عدم وجوب الخروج، وذهب البعض الآخر إلى وجوبه^(١). وتفصيل ذلك كما يلي:

الفريق الأول: القائل بعدم وجوب الخروج، انقسموا إلى فريقين:

الأول منهم : يرى أصحابه حرمة الخروج.

وهذا الإتجاه تبناه أهل السنة (الشافعى، أحمد بن حنبل، ومالك وغيرهم)، وقد صرحوا بوجوب الصبر عند الجور، ونهوا عن الخروج على الحاكم نهياً صريحاً. وروى عن أحمد بن حنبل قوله [[الصبر تحت لواء السلطان على ماكان منه من عدل أو جور، ولا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا]]^(٢). وعند هذا الفريق أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، وأن السيف باطل، ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية، والإمام يكون عادلاً أو غير عادل فليس لنا إزالته، وإن كان فاسقاً وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه. ويستند هذا الفريق على بعض الأحاديث رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها: [[من رأى من أميره شيئاً يكرهه

(١) د/فتحى عبد الكريم : الدولة والسيادة فى الفقه الإسلامى ١٩٨٤ م رسالة الدكتوراه ، من ص ٤٩٦ : ٤ . ٦ .

(٢) د/ محمد أبو زهر، : تاريخ المذاهب الإسلامية ، ص ١١٠ .

فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية^(١)، وكذلك مرواه عوف بن مالك الأشجعي؛ حينما قال صلى الله عليه وسلم (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنوكم)، وقال قلنا يارسول الله.. أفلا تنابذهم عن ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة^(٢). ومن هنا ومن جملة هذه الأحاديث - يستندون القائلون بحرمة الخروج؛ لأنهم يرون أن الخروج يؤدي إلى الفوضى - وفيه تغليب الأمن على إراقة الدماء، وانطلاق أيدي السفهاء، وشن الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض.

والثاني: يرى أصحابه أن الخروج جائز ومباح، فللشخص أن يخرج وله أن يصبر. وإلى هذا الرأي ذهب (أبو المعالي الجويني)، وقد رأى أنه إذا جار الحاكم وظهر ظلمه قلاًهل الحل والعقد "التعاون على رده ودرأه؛ ولو بشهر السيف ونصب الحروب، ويستند هذا الرأي إلى فعل الصحابة رضى الله عنهم؛ حينما امتنعوا عن القتال في عهد الفتنة بين علي ومعاوية ولم ينضموا إلى أحدهم (كعبد الله بن عمر).^(٣)، ومن امتناع الصحابة: يستخلص الجواز؛ لأنه لو كان الخروج واجباً لخرجوا الصحابة مع الخارجين، ولو كان حراماً لوقفوا ضد الخارجين.

الفريق الثاني: القائلون بوجوب الخروج:

ومن هذا الفريق بعض أهل السنة والخوارج والمعتزلة والزيدية وكثير من المرجئه فعندهم: [أن الإمام الفاسق أو الجائر الذي لا يخضع للعزل يتعين عزله بالقوة وبالثورة عليه، إذا اقتضى الأمر ذلك]. وهو ما يعبر عنه (بالخروج)^(٤).. وقال بذلك بن حزم امام الظاهريه. ويستند أصحاب هذا الرأي الى جملة أدله من القران الكريم والسنة وأقوال وأفعال الصحابه * . فمن القرآن يستدلون بقوله تعالى: [لاينال عهدى الظالمين]- وكذلك قوله تعالى: "فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أمر الله " * ومن الاحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم "ان الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " واستندوا كذلك بقول (عمر بن الخطاب) حين خطب الناس فقال (.. ان رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتم في اعوجاجاً فقوموني..)، فرد أحد الصحابة قائلاً : والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيفنا "، فلم يغضب الخليفة بل حمد الله على أنه يوجد في الأمة من يقوم خطأ عمر بسيفه ؛ وفي إقراره هذا دلالة على وجوب الخروج.

(١) أخرجه مسلم ، في صحيحه.

(٢) أخرجه مسلم ، في صحيحه.

(٣) أنظر الجويني : (غياث الأمم) ، من ص ٨٤ : ٨٩.

(٤) وبعد ابن حزم إمام مذهب الظاهرية الذين يرفضون القياس والرأي والتقليد والإستحسان آخذين بطواهر المعاني.

تحليل الرأيين: إذ استعرضنا موقف الفريقين: القائل بجواز الخروج، وموقف القائلين بوجوبه فنحن لانسلم بكلا الرأيين على إطلاقهما:

فالرأى الأول: بقسميه سواء من قال بحرمة الخروج أو بجوازه، فمن قال بحرمة الخروج واستند إلى أحاديث الصبر؛ فهو يتعارض مع نصوص قرآنية منها "وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"، كما أنه يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده". ومع تسليمنا من الناحية الجدلية بوجود تعارض بين الأحاديث الداعية إلى الصبر؛ مع بعض الآيات السابق ذكرها، ومع بعض الأحاديث الشريفة.

إلا أننا نرى أن هذا التعارض إنما هو تعارض ظاهري وليس تعارضاً حقيقياً، ولا يرفع هذا التعارض بحجة الناسخ والمنسوخ؛ لكون أن النسخ لا يتم اللجوء إليه؛ إلا إذا تعذر الجمع بين هذه الأحاديث، والجمع بينهم ممكن إذا مرجعنا إلى الأصل العام الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (١).

فهذا الحديث يرسم طريق التغيير باليد؛ أي الخروج بالقوة المسلحة، وربط الخروج بالاستطاعة والقدرة. ومن ثم فلن يتحقق هذا الخروج إلا إذا تأكدت الأمة من أسباب النصر، وتحقق من القدرة على التغيير، وإذا لم يتحقق بأن خشية الفتنة أو انقسام الأمة، ونشوب حرب أهلية؛ فإن الأمر يخرج عن حد الاستطاعة الذي ورد في الحديث، ويتعين لذلك استمرار الحاكم عملاً بقاعدة أخف الضررين (٢).

وكذلك لانسلم بالرأى الذي يجيز الخروج على إطلاقه؛ استناداً لفعل الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين على ومعاوية، لكون هذه الفتنة قد حدثت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يمكن التمييز أو المفاضلة بينهما، ولا يصح القياس عليها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الاعتزال لم ينسب إلى جميع الصحابة. وكذلك لانسلم برأى القائلين بوجوب الخروج على إطلاقه؛ ذلك أن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتعارض مع أحاديث عدم الخروج على الحكام، على نحو ما قيل به لدى هذا الفريق؛ لأنه لا ارتباط بين الأمر بالمعروف، ووجوب الخروج على الحاكم إن جار. هذا وقد يبدو وجود تعارض بين وجوب منع

(١) أخرجه مسلم والترمذى في صحيحيهما والنسائي في سننه.

(٢) د/ناديه محمد عياد : بين الحاكم والرعية ، ص ٤٣٨ .

المنكر بالقوة عند الاستطاعة الذى يدل عليه حديث (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده..)، وبين الأحاديث التى استدلت بها المانعون للخروج على الحاكم. ورداً على ذلك يتضح أن :

- الأول: تغيير المنكر بالقوة، قد يؤدي إلى منكر أكبر منه. فيتحمل أقل الضررين. (والفتنة أكبر من القتل..)

- والثانى: أن تغيير المنكر بالقوة ليس بالضرورة دليلاً على وجوب الثورة المسلحة على الحاكم بقصد خلعه، وكذلك فإن أحاديث (لاطاعة فى معصية..)، (على أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية..) لا تتعارض مع أحاديث النهى عن الخروج. لأنه لا يلزم عن عدم السمع والطاعة فى المعصية، القيام بالثورة المسلحة. وإنما المقصود أنه لا تنفذ أوامره بفعل المعاصى مع استمرار الانقياد له وعدم الخروج عليه، وهنا بصدد الخروج على الحاكم وعزله. فإن لم يتيسر العزل؛ فيرجع إلى الأحاديث الداعية للصبر؛ استناداً إلى عدم الاستطاعة والخشية من الفتنة؛ ونعد ذلك بأنها حالة ضرورة. ونرجع الأحاديث الداعية لوجوب الخروج على الحاكم لحالة السعة والاختيار. وكما تقدم فإن (المقاومة) لاتعنى فى الاصطلاح (العنف)، وإنما تعنى سلوك المواطن الواعى سياسياً؛ الذى لمانع عنده من أن يمثل النظام القائم. فالإمتثال له فضيلة، وأنه يعرف مدى التزام هذا النظام بالقيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع. بمعنى أنه لا يخضع لأى قانون إلا بعد تمحيصه والوقوف على مدى شرعيته، فإذا ما توصل إلى عدم شرعيته وجوره؛ راح يعبر عن ذلك بأعمال واعية مستتيرة بلا عنف أو فوضى.

ومن هنا نرى فى مضمون "حق المقاومة" السلبي: عدم الطاعة، ومضمونه الإيجابي: الخروج على الحاكم وعزله. وفى الإسلام: ضمانة موضوعية لالتزام القائم على السلطة بالشرعية. وكما هو بين أن الإسلام قد ارتفع (بحق المقاومة)؛ من حيث كونه فرض كفاية، إلى منزلة فرض عين، أى أنه بعد أن كان فرض كفاية (لأهل الحل والعقد) فإن قصره فيه صار فرض عين على الأمة بأسرها (فرداً وجماعات)، وعلى الجميع واجب، ومن تركه فهو آثم. لقوله صلى الله عليه وسلم "سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله"^(١). أى يبرز الحق للأمة بأسرها فى المقاومة بشتى صورها وأشكالها على الحاكم الذى لم يلتزم بالقيم السياسية.

(١) أخرجه الحاكم فى المستدرک

الباب السادس

الثورات العربية في إطار المجتمع الدولي

إن المتتبع للقانون الدولي وتطوره عبر العصور المختلفة، أصبح يدرك أنه لم يعد يقف عند مفاهيمه التقليدية المنقزمة، بل عاد في تطور ديناميكي متطور مع الأحداث ولدى الشعوب المختلفة. فإذا كان من المتصور في مرحلة سابقة مشروعية الحرب، واستخدام القوة، أصبح الآن من غير المتصور اللجوء إلى القوة؛ لفض النزاعات بين الدول لحماية الأمن الدولي والحفاظ على السلم العالمي، وبعد نشوء هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٥٤م توجهت الدول المتمدينة إلى سلوكيات منضبطة تجاه التعامل والتعاون الدولي؛ فأقرت الكثير من النصوص في ميثاقها؛ لضبط سلوكيات الدول مع بعضها البعض، خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة بصورة انفرادية، وأصبحت الدول تتمتع بصورة أكبر بمفهوم السيادة واحترامها، من هنا كان لابد من هذا التطور الملحوظ في أدبيات السلوك الدولي؛ من تقنين لتلك التصرفات التي قد تدخل بمفهوم الأمن الدولي والمصالح العليا لأشخاص المجتمع الدولي.

إلا أن هناك إشكاليات كثيرة، تعترض المجتمع الدولي فيما يتجه إليه من التقيد بأحكام القانون الدولي. فهي مسألة قد تحتاج من البحث الكثير والكثير؛ قد لا يتسع المجال لحصرها بمجلدات. وهذا الأمر لا يخفى عمن يخوض في غمار التتبع لسلوكيات وتطور الأحداث على الساحة الدولية، ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؛ وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي. خاصة تلك الثورات العربية التي عصفت بالمجتمع الدولي، وأنذرت بوجود شعوب كان يعتقد حيالها بأنها خالدة في سباتها وراسخة، فإذا هي تنتفض من غبارها الكثيف، لتتذرع العالم كلمة بتحويلات جديّة وعنيفة لم تكن لها مثيل على الصعيد الدولي.

ولما حققت هذه الثورات من إيجابية أولية، استوقفت العالم أمام خطورة ما استحدثته على الساحة الدولية، وإن المجتمع الدولي بأجمعه يتربص ويتدخل ويضع الحلول الإستباقية والمستقبلية لما فرضته هذه الثورات من اشكالات على الصعيد الجغرافي والسياسي والعالمي. ومن هنا نبعت اشكالات كثيرة وعديدة اعترضت هذا الموضوع في مفهوم القانون الدولي الخاص، لإفتقار هذا القانون للنصوص التي تحتوى وتعالج هذه التدايعات ومن أبرز هذه الإشكالات:

أولاً: ما المقصود بالثورة من منظور القانون الدولي؟ وما أهم النصوص القانونية التي يمكن إعمالها في هذا السياق.

ثانياً: ما المقصود بالتدخل الدولي ومدى إمكانية إعمال حكم المادة ٢/٤ من ميثاق الأمم المتحدة؟، ومتى يتم التدخل الدولي فى حالة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب؟

ثالثاً: ماهو الأساس القانونى لحق الأمم المتحدة فى التدخل فى الشأن الداخلى للدول، فى ضوء نص المادة ٢/٧ من الميثاق؟

رابعاً: ماهو موقف القانون الدولي من التدخل العسكرى فى النزاعات الداخلية، دون طلب الدولة المعنية؟ وما هى شروط التدخل فى الشأن الداخلى للدول؟

خامساً: ما المقصود بمفهوم التدخل الجماعى واستخدام القوة فى إطار المفاهيم الدولية؛ لإعادة السلم والأمن الدوليين؟

سادساً: مدى فاعلية أحكام القانون الإنسانى لحماية ضحايا النزاعات الداخلية، ومبادئ حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة؟.

إن هذه الإشكالات التى ينطلق منها هذا المبحث، ليست هى فقط التى قد تتنازع هذا الموضوع، ولكننا سوف نحاول جاهدين عند طرح الموضوع بصورة تحليلية؛ أن نتعرض لما يمكن أن يعن لنا من إشكالات تريبو أثناء البحث؛ محاولين الوصول إلى الغاية المرجوة قدر الإمكان.

وبداية فمن تتبع المواثيق الدولية، سواء أكانت العرفية منها أو الإتفاقية، فيستلهم حقيقة مؤداها أن حماية الأفراد وحقوقهم الأساسية؛ باتت تغطى على حماية الدول وسيادتها، الأمر الذى يستدعى التدخل من قبل المجتمع الدولي لحمايتها؛ إذا ما وصل بالدولة إلى انتهاك الحقوق والحريات اللصيقة بالأفراد، وهل يعد التدخل الدولي فى مثل هذه الحالات خرقاً لسيادة الدولة المعتدية على حقوق مواطنيها؟، فكل هذه الفرضيات سوف تكون مدار البحث فى هذا الصدد.

الفصل الأول

الأساس القانوني للثورة في إطار القانون الدولي

المبحث الأول

النزاعات المسلحة غير الدولية

يقصد بالنزاعات المسلحة غير الدولية: تلك النزاعات التي تتشب داخل حدود إقليم الدولة. وقد تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية، كما تجلى هذا في لائحة معهد القانون الدولي الصادر حول حقوق وواجبات الدول الأجنبية ورعاياها في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بها والمتنازعة مع هذه الحركة أو تلك. فهناك واجب على عاتق الدول الأجنبية، يتمثل في مراعاة الحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدول، وللدولة المتنازعة مع الثوار أن تعترف لهم بصفة المحاربين، إلا أنه في ظل السنوات الأخيرة ظهرت الحاجة إلى ضرورة تأثيم الانتهاكات التي ترتكب في زمن النزاع المسلح غير الدولي. وكانت المادة (٥) من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً منحت للمحكمة صراحة صلاحية النظر في الجرائم ضد الإنسانية، كالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي أو الداخلي والتي توجه ضد سكان مدنيين. وقد جاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨م بالنص صراحة على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وهذا التقارب مرده إلى ما سمرت عنه النزاعات المسلحة غير الدولية في يوغوسلافيا السابقة ورواندا من مأس فافت العديد من النزاعات المسلحة الدولية.

وقد نصت المادة الثالثة والمشتقة من اتفاقية جينيف الرابعة لعام ١٩٤٩م على حماية المدنيين؛ أثناء النزاع المسلح غير الدولي؛ على أنه: (في حالة قيام نزاع مسلح له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف أن يطبق كحد أدنى الأحكام على الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو لأي سبب آخر... ويعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية.. دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار آخر مماثل.)

ووفقاً لهذا النص نجد أنه قد تحدث بوجه عام؛ ولم يتعرض بإيضاح للأشخاص المستفيدين من هذا النص، إلا أن البرتوكول الثاني الإضافي لعام ١٩٧٧م الملحق باتفاقية جينيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، جاء بتوضيح ذلك في المادة

الأولى وقرر بأن "يسرى هذا البروتوكول الملحق استكمالاً لنص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩م دون ان يعدل من الشروط الراهنة لتطبيق على جميع النزاعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من البروتوكول الأول لعام ١٩٧٧م؛ لحماية ضحايا المنازعات المسلحة التي تدور على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة، أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه"، كما جاء بنص المادة (٢) أنه ((يسرى هذا الملحق على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح؛ وفق مفهوم المادة الأولى، وذلك دون أى تمييز مجحف على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الإلتواء الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر أو على أية معايير أخرى مماثلة))، فلم يغفل البروتوكول الثانى (المخصص لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وضع ضمانات أساسية لحماية المدنيين، ومنهم النساء والأطفال)، وقد جاءت كما يلي:

١- تعتبر كافة الأعمال التالية من الأعمال المحظورة فى كل زمان ومكان، ومنها الإعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية، ولا سيما القتل والمعاملة القاسية والتعذيب والتشوية، وأخذ الرهائن وأعمال الإرهاب وانتهاك الكرامة الشخصية والاعتصاب والاكراه على الدعارة، وكل ما من شأنه خدش الحياء العام، وجميع صور الرق والسلب والنهب والتهديد بارتكاب أى فعل من الأفعال السابقة.

٢- العمل على توفير الرعاية المعونة للأطفال؛ بقدرما يحتاجون إليه، وكيفية إجلاء الأطفال وقتياً عن المناطق التى تدور فيها العمليات العسكرية إلى مناطق أمنة، وفى الآونة الأخيرة ظهرت الحاجة إلى تجريم وتحريم الاعتداءات التى ترتكب بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، والتى عالجها النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد فى ١٧ تموز لعام ١٩٩٨م بالمادة (٥)، والتى منحت المحكمة صراحة صالحة النظر فى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية فى المادة السادسة ((أى فعل من الأفعال التى ارتكبت بقصد اهلاك جماعة قومية... أو عرقية أو دينية لاهلاكها كلياً أو جزئياً ومنها نقل الأطفال جماعة عنوه إلى أخرى)).

وللعرف أهمية خاصة فى نظام القانون الدولى الإنسانى، وهو بمثابة قانون ملزم غير مدون، يتكون من سلوك دولى معين قد تكرر فى نطاق التعاملات الدولية، واستمر خلال فترة زمنية معينة، وترتب على ذلك شعور واعتقاد لدى الدول بأن هذا السلوك واجب قانوناً،

وتنشأ القواعد العرفية فى زمن الحرب من عادات الحرب نفسها، وتتحول هذه العادات بحكم الضرورة إلى أعراف، وهى تثبت شيئاً فشيئاً ويحسن نية، وكثيراً ما يتحول العرف إلى قانون دولى وضعى.

والبروتوكول الثانى: هو البروتوكول الإضافى الثانى الملحق باتفاقيات حنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، ويجب أن يفهم أن الخروقات والانتهاكات لقواعد القانون الدولى الإنسانى (العرفى والوضعى)، ليست نتيجة لنقص فى النصوص؛ بل ترجع إلى عدم الاهتمام والاكتراث وعدم وجود رغبة جادة من بعض الدول لإحترام النصوص القانونية، مما يؤدى إلى عدم الالتزام بها ومحاولة جاهرة ومعتمدة نحو خرق هذه النصوص، بل قد وصل الحال إلى تطويع ماجاء بها وإيجاد تفسيرات خاصة لم تستقم مع أهداف ومرامى هذه النصوص؛ بغية تحقيق المصالح الشخصية للدول الكبرى ومطامعها بالمناطق المختلفة، وحسب أهدافها الاستعمارية المتعددة.

وبعد عرض هذا التعريف القانونى لتلك النزاعات المسلحة غير الدولية، فهل يسعنا المقام الآن بعدما شهدت المنطقة العربية أحداث ما أسموه بالربيع العربى من الثورات، أن يندرج تحت هذا المفهوم خاصة مع اختلاف الطابع السلمى والعسكرى من دولة لأخرى؟. فما شهدته مصر وتونس كانت ثورة سلمية إلى حد ما - وما شهدته اليمن هو فى ذلك السياق، رغم ما يرتكب من جرائم فى حق الشعوب، وهل يمكننا ادراج مفهوم النزاع المسلح الداخلى؛ على ماحدث فى المشهد الليبى والسورى الذى كان ولازال حديث المجتمع الدولى وقد تصرف فيه بشكل مغاير من الناحية الواقعية.

المبحث الثانى

القانون الدولى الإنسانى والثورة

بداية القانون الدولى الإنسانى:

ما هو إلا مجموعة من المبادئ والقواعد التى تحد من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة، أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان بصفة عامة، فهو فرع من القانون الدولى العام الذى ترمى أحكامه العرفية وقواعده المكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين من الحرب. كما تهدف قواعده أيضاً إلى حماية السكان الذين لم يشاركوا بصفة مباشرة أوالذين كفوا عن الاشتراك فى الحرب مثل الجرحى والغرقى والأسرى، ويمكن القول بأن قواعد القانون الدولى الإنسانى تستعمل فى أوقات النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية؛ بغية تحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية، وهذا القانون الإنسانى ليس بالعمل الجديد الذى

تعرفه الإنسانية؛ إذ أنه عمل عرفته البشرية منذ العصور القديمة ونادت به مختلف الأديان السماوية، حيث أصدر حمورابي ملك بابل القانون الذى يحمل اسمه والذى ورد فى ديباجته أننى أقرر هذه القوانين كما أحول دون ظلم القوى الضعيفة، وفى هذا العهد كان يتم تحرير الرهائن مقابل فدية.

الحالات التى تخرج عن حماية القانون الدولى الإنسانى:

نصت المادة "الأولى" من البروتوكول الثانى فى فقرتها الثانية بأنه [لايسرى هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية]، وذلك على اعتبار أن هذه النزاعات تعد من أنواع العنف المسلح، فلا تعد ضمن النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الدولى الإنسانى؛ رغم أن هذه الاضطرابات والتوترات الداخلية قد تواكبها إيقافات جماعية وارتفاع فى عدد المعتقلين السياسيين بسبب آرائهم ومعتقداتهم، وقد تكون هذه الظواهر فردية أو جماعية، ولكنها تعكس رغبة النظام الحاكم فى القضاء على آثار التطور من خلال اللجوء إلى وسائل وقائية للسيطرة على الأوضاع قبل تفاقمها، وهذا لا يعنى أن الأمور تسير على عواهلها السابقة؛ بل ظهرت بعض المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان التى تطبق فى الميدان كبديل للقانون الدولى الإنسانى، حيث تضمنت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أحكاماً تسمح للدول لدى مواجهتها لخطر عام جسيم؛ أن توقف العمل بالحقوق الواردة بهذه الصكوك وذلك بإستثناء حقوق إنسانية معينة فى كل معاهدة يجب احترامها فى جميع الأحوال، ولا يجوز المساس بها بصرف النظر عن المعاهدة التى أوردتها،

وتشمل بصفة خاصة: الحق فى الحياة، وخطر التعذيب والعقوبات أو المعاملة الإنسانية وخطر العبودية والاسترقاق، ومبدأ الشرعية، وعدم رجعية القوانين. ويطلق على هذه الحقوق الأساسية التى تلزم الدول باحترامها فى جميع الأحوال بما فى ذلك أوقات النزاعات أو الاضطرابات إسم (النواة الصلبة) لحقوق الإنسان.

نطاق القانون الدولى الإنسانى:

ولما كان الإختصاص الأصيل والأهم للأمم المتحدة هو حفظ السلام والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية فى منظمة الأمم المتحدة - دورهام فى تطبيق القانون الدولى الإنسانى، وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة ١/٧ من الميثاق هى: الجمعية العمومية - ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادى - ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية، وقد نصت الفقرة (٢) من المادة السابقة " على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة " أو أن تطلب الأمر بذلك، وإعمالاً لهذا ومع نهاية القرن العشرين - تمكن المجتمع الدولى من التوصل إلى صيغة مقبولة للنظام

الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية؛ حتى تتمكن من الإسهام إلى جانب التدابير والآليات الأخرى فى تلبية متطلبات الأمن الجماعى الدولى ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولى.

وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بقواعد القانون الدولى الإنسانى؛ فإن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى تاريخه من وضع آليات عملية وفاعلة؛ تحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التى تفرضها القوانين الوطنية على الأفراد الذين يخرقون أحكام القوانين، كما وأن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت وعرقلت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - يخول فى حالات الطوارئ الإستثنائية التى تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق شريطة أن يكون ذلك فى أضيق الحدود.

والى جانب الصكوك الدولية المذكورة، فإن القانون الدولى الإنسانى الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان فى جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون تمييز على حسب العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو أى معيار آخر، قد تطور بفضل ما يعرف بقانون جنيف الذى يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعية تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك بفضل جهودات الأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من استخدام أسلحة معينة.

معايير التمييز بين القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان:

كثيراً ما يقع الخلط بين القانون الدولى الإنسانى، وقانون حقوق الإنسان؛ مما يلزم معه التمييز بين هذين الفرعين، ذلك أن كل منهما فرع من أفرع القانون الدولى العام، ويهدفان معاً إلى حماية الإنسان إلا أنهما يختلفان فى: أن القانون الدولى الإنسانى ينطبق فى زمن النزاعات المسلحة، سواء أكانت دولية أو داخلية، ويشتمل على قواعد خاصة لحماية ضحايا هذه النزاعات، أو ما يسمى بقانون جنيف (اتفاقية جنيف عام ١٩٤٩م - والبروتوكولان المكملان الصادران عام ١٩٧٧م)، وقواعد أخرى خاصة بأساليب ووسائل القتال، وهو ما يعرف بقانون لاهى (اتفاقية لاهى عام ١٩٧٧م)، وفوق أن أحكام القانون الدولى الإنسانى ملزمة للدول؛ فهى ملزمة أيضاً للأفراد مباشرة، بحيث يمكن معاقبة الأفراد فى حالة ارتكابهم لانتهاكات معينة، ويتم محاكمتهم استناداً لأحكام القانون الدولى.

أما قانون حقوق الإنسان فهو: قانون يحرص على ضمان احترام حقوق الأفراد وحياتهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك ضد أى تعسف لسلطات الدول، فهو

قانون يشتمل على حقوق لا أهمية لها في النزاعات المسلحة، مثل الحقوق وبعض الحريات السياسية.

وقد تكلفت الدساتير بكل دولة بضمان احترام هذه الحقوق، كما تتكفل المجتمعات الدولية ببيان الحد الأدنى لهذه الحقوق وتلك الحريات؛ من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨م، ثم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦م، وهذه الحقوق والحريات تسهر كافة الدول على توفير رعايتها للمواطنين بالنص عليها في دساتيرها، وهذا ما يعنى أن قانون حقوق الإنسان يعمل به في زمن السلام. أما القانون الإنسانى الدولى يعمل به فى مواجهة ضحايا النزاعات المدنية فى زمن النزاعات المسلحة، فهو قانون خاص ومرهون بحالات النزاع المسلح، بل أن اتفاقيات جنيف تكفل قدرًا من الحماية أكبر لضحايا المنازعات المسلحة؛ مما يتيح لهم اتفاقيات حقوق الإنسان لأنها أكثر تركيزاً لما ألم بهم من ظروف وملابسات هذه الأنزعة.

الفصل الثانى

جديلة العلاقة بين التدخل الإنسانى لحماية حقوق الإنسان

(فى ضوء تفسير المادتين ٢/٤ ، ٢/٧ من ميثاق الأمم المتحدة)

المنتبع لنص المادة ٢/٤ (٦) يرى للوهلة الأولى أنها تحرم استخدام القوة فى العلاقات الدولية، ولكن مع التطور الدولى المعاصر، ومع التفسيرات الحديثة لهذه المادة أصبح هناك من الدارسين فى هذا المجال؛ من يرى أنه فى الإمكان استعمال القوة العسكرية فى الحالات التى تتعرض سلامة واستقلال البلاد للخطر، أو فى الحالات التى تستخدم دعماً لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة. كما وأن المادة ٢/٧ (٧) من الميثاق تهدف إلى حماية سيادة الدول من التدخل فى شئونها الداخلية، ولكن الناظر لنص المادة ٣٩ (٨) يجد أن الأصل فى صياغة هذه المادة هو احترام الأمم المتحدة وأجهزتها لسيادة الدولة، والاستثناء هو التعرض للاختصاص الداخلى للدول الأعضاء لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وذلك عن طريق الاعتراف بمشروعية التدخل وفقاً لأحكام الفصل السابع، ونص المادة ١/٣ (٩) من الميثاق. ومن هنا يتعين تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

الأول: فى مدى قانونية التدخل الإنسانى عند انتهاك حق من الحقوق الإنسانية.

الثانى: فى مدى العلاقة بين نص المادة ٢/٧، والتدخل لحماية حقوق الإنسان.

المبحث الأول

التدخل الإنسانى كمبرر لإستخدام القوة

يقصد بالتدخل فى مجال القانون الدولى؛ استخدام القوة العسكرية من دولة أو أكثر ضد دولة أخرى؛ دون رضاها لمنع انتهاكها الجسيم والواسع لحقوق الإنسان الأساسية. فالغرض من التدخل إنسانى محض، والمقصود بالتدخل الدولى هنا التدخل بدون موافقة مجلس الأمن؛ إذ لا يقصد به التدخل الجماعى الذى يستند إلى تدابير الأمن الجماعى، كما هو الشأن فى المسائل التى يدق فيها مراعاة أحكام القانون الدولى مع مصالح سياسية، ولهذا الأسلوب على الصعيد الدولى من يعارضه ومن يؤيده؛ خاصة مع غموض مفهوم الإنسانية فى القانون الدولى. ومن هنا فكان من الواجب الرجوع إلى القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، وذلك لتحديد دلالات كلاً منهما ومشتملاته. وفى هذا الإطار نجد أن من أهم ما يمكن وصفه بالحقوق الهامة واللصيقة بالإنسان التى تستدعى التدخل لحمايتها هما:

- الحق فى الحياة.

- والحق فى السلامة البدنية.

والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تقر بهذين الحقين، ولاتقبل المساس بهما فى أى وقت كان لافى زمن السلم أو الحرب. فحينما ارتكبت انتهاكات لهذه الحقوق كجرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو تعريض حياة اللاجئين أو سلامتهم بشكل كبير للخطر، فيكون استخدام القوة انفرادياً إلا فى حالات نادرة.

وهى التى تتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان، وقد أقر القضاء الدولى بهذه الحقوق الأساسية وأصبغ عليها الصبغة الآمرة، وإن كان ذلك متصوراً وفقاً للنصوص. إلا أن الواقع على خلاف ذلك، فعدم وجود معيار ثابت يميز التدخل الإنسانى، ومرونة معنى الخرق وعدم تحديد مفهوم محدد له؛ يبعث إلى التشتت وعدم الوضوح فيما يتعلق بالحقوق التى تستوجب التدخل العسكرى أو غيرها. والإستخدام الجماعى للقوة هو الوعاء الطبيعى لتدخل المجتمع الدولى بإستخدام القوة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وقد منح مجلس الأمن حق اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية لحل أزمة إعادة الأمن والسلم إلى المنطقة؛ بما فى ذلك استخدام القوة العسكرية.

ومفهوم القوة فى الإستخدام الجماعى تخرج عن إطار المجتمع الدولى النمطى لتصبح أمراً داخلاً فى نطاق العلاقات الجماعية المؤسسية، أى داخل جماعة الدول. وهى تدخل فى اختصاصات الأمم المتحدة المحددة بالفصل السابع من ميثاق انشاءها، ويتبدى كذلك من خلال قرارات مجلس الأمن التى تستند لصلاحيته المقررة بالفصل السابع؛ والتى تمنحه السلطة التقديرية بتحديد الحالات التى تهدد السلم والأمن، وهو مايشمل حالات لانتهائية من النزاعات الدولية أو الداخلية حتى وصلت إلى النزاعات الداخلية بما فيها الحروب الأهلية والانقلابات على الحكومات، وكذا الثورات ضد سلطات الحكم فى البلاد، وأصبحت من السبل التى تهدد السلم والأمن الدوليين؛ التى تستوجب التدخل باستخدام القوة.

وحيث أن نص المادتين ٤٢(١٢)، ٥٣(١٣) قد خولتا مجلس الأمن الحق فى تفويض أى منظمة أو دولة فى القيام بإحلال السلام ضمن منظومة المراقبة والإشراف على القوات العسكرية فى تنفيذ أعمالها، ومهما كان من جدلية فقهية حول مشروعية التفويض من عدمه؛ إلا أن مايهما فى هذا الصدد هو حالة التدخل العسكرى الجماعى من قبل الأمم المتحدة من أجل احلال السلم والأمن الدولى، ومدى ارتباط هذا التدخل بمشروعيته فى النزاعات الداخلية؟

فمع صراحة حكم المادة ٤/٢ من الميثاق فى اقتصار هذا الحكم على النزاعات والحروب الدولية فقط، وعلى الرغم من ازدياد النزاعات الداخلية والحروب الأهلية التى زادت مقارنة

بالحروب الدولية، وهذا الذى جعل المجتمع الدولى يسمح بالتدخل العسكرى فى الشؤون الداخلية لأى دولة بناء على طلبها لمساعدتها فى إعادة النظام الداخلى بها.

وهنا يثور تساؤلاً، هل يقتصر دور الأمم المتحدة فى إعادة النظام والسلام، على طلب السلطات الحكومية بالدول فقط؟ دون النظر إلى ما يثور من نزاعات داخلية بأى دولة ولم تبادر بطلب التدخل، ولما نشهده اليوم من صراعات وثورات داخلية وخاصة فى العالم العربى؛ ينتج عنها انتهاكاً جسيماً لحقوق الأفراد داخل الدول، وارتكاب لجرائم جماعية ضدهم تقوم بها السلطات الحاكمة بهذه الشعوب، قد اضطر معه المجتمع الدولى للتدخل لصالح أفراد تلك الشعوب على حساب الأنظمة بها، ومن هنا فهل نستطيع الجزم والتقريب بأن المعادلة أصبحت معكوسة بالنسبة لمفهوم التدخل المقصود من النصوص سائلة الذكر؟ كما يجعلنا وصف حالة الفوضى والصراعات الداخلية للدول بالحالة التى تستوجب التدخل العسكرى.

المبحث الثانى

دور الدولة وحدودها فى إطار حماية حقوق الإنسان

(فى ضوء نص المادة ٢/٧ من الميثاق)

ان التعهد بالالتزام بأحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولى العام بصورة عامة، يتضمن التعهد باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ومن المسلم به أن أهداف الميثاق ومبادئ القانون الدولى العام لا تنفصل عن نص المادة ٢/٧، لما إستندت عليه التصرفات المادية والقانونية للأمم المتحدة من قواعد قانونية عرفية؛ تكونت من خلال التدخل فى نطاق حماية حقوق الإنسان وقواعد قانونية اتفاقية نتجت عن اتفاقيات دولية ذات صلة. ويمكن وضع معيار للتفرقة بين الأعمال القانونية الدولية، والأعمال القانونية التى تدخل فى المجال المحفوظ للدولة. إلا أن هذا المعيار يرتبط بموضوع العمل ذاته، ويتمثل فى الآثار القانونية والصفة الملزمة للعمل سواء أكانت القاعدة التى يستند لها عرفية أم اتفاقية. فإذا كان العمل الذى يستوجب التدخل من الأعمال التى ينظمها القانون الدولى، ويمس مركزاً دولياً فالاختصاص يكون دولياً.

ولكن وفقاً لهذا المفهوم فإن نص المادة ٢/٧ لا تجيز الخروج عن ميثاق الأمم المتحدة لمن تقرر له الحصانة، بل وجاءت قاصرة على الاختصاص الداخلى، وعلى المسائل التى تتضمن التزاماً دولياً عاماً، فلا تستطيع الدولة بالدفع بنص المادة ٢/٧ للتوصل من الإلتزامات الدولية العامة. فسيادة الدولة هى موضع حماية الميثاق وفقاً لنص المادة ٢/٧، وحقوق الإنسان يعد هدفاً رئيسياً من أهداف الأمم المتحدة، لذا فنحن أمام فرضين متعارضين:

- **أولها:** يسلم بجواز تقييد سيادة الدولة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان؛ بالاستناد إلى مشروعية مصدرها وفقاً لأحكام الميثاق.

- **والثاني:** يستند على عدم وجود معايير موضوعية محددة لحقوق الإنسان؛ فهي تصنف بالاقليمية وفقاً للظروف القانونية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ومن الواضح أن مسألة التدخل لحماية حقوق الإنسان قد كشفت عن اتساع دائرة النشاط الوظيفي للأمم المتحدة، وعدم الخضوع لقاعدة التوفيق بين احترام سيادة الدولة والتزام الدول الأعضاء بالعمل وفق أهداف الميثاق. مما يعنى انتقال مسألة تحديد الاختصاص الداخلى من الطابع القانونى إلى الطابع السياسى.

ومن جماع ماتقدم: فهل تعد الثورات فى حد ذاتها مسوغاً قانونياً يقتضى التدخل العسكرى من قبل الأمم المتحدة، أو حتى التدخل الانفرادى لحماية حقوق الإنسان؟

وللإجابة على ذلك؛ فيجد المنتبغ للمواقف الدولية ومجريات الأمور بين الدول وتطبيقها على حالات متشابهه، أن هناك تبايناً ملحوظاً غيرممنهج ولايخضع لقاعدة عامة يمكن الاستناد عليها، ويرجع ذلك إلى التباين واختلاف موقف الأمم المتحدة تجاه كل حالة، فما تفعله تجاه دولة لاتطبقه مع الأخرى. وهذا ماشهدناه ونشهده اليوم فى العالم العربى الذى أصبح ملازماً للثورات والانقلابات الداخلية، وماترتب عليه من مواقف للمجتمع الدولى والأمم المتحدة. وماتم فى مصر غير ماشهدناه فى ليبيا. كما وأن حالة اليمن وسوريا رغم ما يوجد بها من فظاعة وانتهاك سافر وممنهج لحقوق الإنسان، وارتكاب لجرائم بشعة ضد الإنسانية بما يفوق التصور.

ومع ذلك لم نرى من المجتمع الدولى أى حراك على الصعيد العملى؛ سوى المؤتمرات الكلامية والجدل الخلافى والمشادات التى لاتحرك ساكناً ولاتهز ثابتاً، مما يؤكد على انتقائية نظرة المجتمع الدولى لمفهوم الصراع الداخلى، ومدى استجابة العمل الدولى لتعزيز حقوق الإنسان ما قد يجرى النصوص من مفهومها القانونى لتذوب فى إطارها السياسى البحت.

والذى يؤكد ذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم ٩٧٣ السنة ٢٠١١م بتاريخ ١٧/٣/٢٠١١، حول التدخل العسكرى فى ليبيا، وهو مايعزز فكرة التدخل الجماعى لحماية المدنيين، والذى يعتبر حالة ليبيا ضمن حالات النزاعات المسلحة غير الدولية التى تقتضى تدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولى؛ بما يتمتع به من صلاحيات فى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الجسيمة والجرائم المنهجة ضد حقوق الإنسان وحرىات الأفراد التى ترقى إلى مرتبة جرائم الإبادة الجماعية.

ولا يخفى على أحد في المجال الدولي، أن القانون الدولي هو قانون متجدد بذاته أي أن نصوصه غير جامدة، بل هي مرنة ومتحركة ومطاطية إلى حد كبير، وتختلف كل مرحلة عن الأخرى ومن حالة إلى غيرها، وما يؤكد ذلك هو حالة التفسيرات المختلفة بين دارسي القانون الدولي والذي نراهم يحاولون تفسير مواده بما يتناسب مع الحالات الراهنة، سواء أكان الباعث توجه سياسى أو قانونى. فهذا التناقض الواضح والتفسيرات الانتقائية الصريحة والتعامل الدولي مع نصوص القانون، ما يحدونا القول بأن النظرة إلى الثورات العربية تختلف من حالة إلى أخرى، ومن دولة إلى غيرها، فالنظرة نسبية إلى حد كبير وعلى حسب أهواء ومصالح الدول العظمى، مما يخرج مفهوم الثورات العربية من قاموس وأدبيات القانون الدولي، والتعامل معها في سياق موضوعى موحد.

ولكن ماتشده الأقطار العربية من حركات شعبية، وما يلعبه الإعلام من دور مهم في إيصال الصورة إلى الرأى العام الدولي؛ أدى إلى أن المجتمع الدولي قد تعامل مع هذه الثورات بمنظور دولى يخرج عن مفهوم الدولة وسيادتها الداخلية، بل ويخرج مفهوم الثورة من إطارها الداخلى إلى الاعتراف بصبغتها الدولية؛ التى تستوجب إلزام المجتمع الدولي بضرورة التدخل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية والسياسية لوقف الانتهاكات الجسيمة التى تتعرض لها شعوب المنطقة من تغول سلطات الأنظمة الجائرة. وكما هو ملاحظ أن المجتمع الدولي والمتمثل فى هيئة الأمم المتحدة لم يتعامل مع هذه الثورات بشكل عام، وفى سياق موحد، بل يقوم بتكييف كل حالة على حده، مما قد يشكك فى سلوك الأمم المتحدة ونظرتها الموضوعية لتلك الثورات وما يخرجها من ثوبها القانونى ليلبسها الثوب السياسى.

ولذا فإن كان المجتمع قد بات ينكر استخدام القوة لفض النزاعات الدولية وغير الدولية بما وضعه من نصوص فى قالبها الجليدى، إلا أنه يعمل على إذابتها حينما يصهرها فى مصالحه وأهدافه الخاصة. مع أن هناك نصوص كثيرة وجلية الوضوح ليست فى حاجة لتغطيتها برداء السياسة؛ لكى تنطبق على حالات النزاعات الدائرة فى ساحات المجتمعات العربية سواء ما كان منها فى ميثاق الأمم المتحدة، وما هو معمول به فى نطاق القانون الدولى الإنسانى؛ الذى يتعامل مع الواقع العملى أكثر من تعامله مع حالات استباقية، أو ما يتضمنه القانون الدولى لحقوق الإنسان، وما جاءت به اتفاقيات جينيف؛ خاصة ما يتعلق منها بالنزاعات غير الدولية.

وإن كانت الثورات العربية لاترقى إلى مفهوم النزاع المسلحة، وبالتالي فلاتخضع لأحكام القوانين الدولية فى معالجتها، فإنه وعلى أقل تقدير مانشده فيها من أحداث دموية وانتهاكات جسيمة تفوق بكثير ما ينتج عن حالات النزاعات المسلحة. خاصة وأن معادلة الصراع غير

متكافئة بين الأنظمة التي تملك السلطة وكل سبل القوة، وبين الأفراد في تلك الشعوب التي تملك ارادتها وصدورها العارية التي تتصدى بها في مواجهة جور وظلم القائمين بهذه الأنظمة.

من هنا كان حرياً بالمجتمع الدولي النظر بموضوعية وجدية أكثر في التعامل مع هذه الانتفاضات الشعبية، وبقدر من المسؤولية الدولية وضمير مجتمعي بعيداً عن شخصنة الأمور، بما يتفق مع مصالح وأهداف الدول العظمى التي تتحكم في المنظومة كاملة. وأياً ما كان الدافع سياسياً كان أو قانونياً، وأياً ما كان موقف الدول من تلك الثورات، ففي هذه المرحلة لابد من النظر إلى ما يدور في هذه الأنظمة بنظرة موضوعية وإنسانية محايدة بعيداً عن النظرة المصلحية والمشخصة، والتعامل معها بشكل أكثر جدية وحيادية مجردة؛ وإن كنا غير مؤيدين للتدخل العسكى لما يخلفه من مرارة أكثر لهذه الشعوب؛ إلا أن المجتمع الدولي بما يملكه من أجهزة وما لديه من صلاحيات في التدخل السلمى والجاد يستطيع على وجه السرعة انهاء الموقف وإنقاذ الشعوب من ويلات الأنظمة وجورها على الإنسان وحقوقه بشكل سافر.

الباب السابع الثورة وقضايا الطائفية

يمكن تعريف الطائفية بأنها: حالة احتقان ولا تسامح بين الطوائف داخل المجتمع، تتبع أساساً من دائرة الإيمان الديني، ينتج حالة استعلاء أو إحباط طائفي، وقد توجد بالقوة كمشاعر سلبية وإقصائية، كما قد توجد بالفعل في عدد من الممارسات المنظمة والصدمات العفوية. وهذه الصدمات العفوية هي الأخطر حيث تبدأ شراراتها بسيطة ثم تشتعل لتتحول إلى حدث عام دون إنذار، وهو ما شهدته وتشهده مصر في هذه الفترة، حيث تشتعل الطائفية اجتماعياً وعلى مستوى الشعب ومكوناته "تحتياً" بينما تتوافق النخب السياسية -ومنها التيارات الإسلامية "المتهم بعضها" في إحداث هذه الطائفية- حول أهداف الثورة والمشاركة والتعايش "فوقياً".

من هنا تأتي أهمية التعاطي العميق والإبداع مع المشاكل المزمنة؛ كالمشكل الطائفي في المراحل الانتقالية بالخصوص، وضرورة استعادة هبة الدولة وضبط الحد الفاصل الرقيق والدقيق بين الحوار المجتمعي والسياسي وفوضاهما وهو ما يقع على مسؤولية النخب المدنية والسياسية.

الطائفية: أسسها الاستعمار وكرستها ثورة يوليو:

في الحالة المصرية بدأت أولى النزوعات الطائفية ثقافياً وسياسياً مع محاولات الاحتلال الإنجليزي؛ الذي لعب على وتر حماية الأقليات المسيحية في مصر، وما رافق ذلك من صعود الإحساس بالهوية القبطية؛ كسلالة باقية للفرعونية القديمة، وذلك في العقدين الأولين من القرن الماضي، مع أخنوخ فارس وميخائيل عبد السيد صاحب جريدة مصر، وهو ما اتضح وزاد من أواره مقتل المحسن القبطي بطرس باشا غالي في ٢١ فبراير/ شباط ١٩١٠م على يد الطالب إبراهيم الورداني، بدافع سياسي وليس دينياً، حيث قتلته بتهمة الخيانة بعد توقيعها على اتفاقية السودان سنة ١٩٦٠م؛ التي سمحت بالإدارة الإنجليزية للإقليم الجنوبي، ومشاركته في محاكمات دنشواي مندوباً عن وزارة الحقانية حينئذ ونظراً لأيادي بطرس باشا البيضاء على طائفته، حيث كان أول من أسس المدارس القبطية ووقف الأوقاف الكثيرة على البابوية، كما أسس الجمعيات والمشافي وغيرها، ثارت من أجله ثائرة محبية من طائفته، وكادت الوحدة الوطنية المصرية أن تنتشر؛ خاصة بعد انعقاد المؤتمر القبطي الأول سنة ١٩١١م قامت النخبة المصرية من رجالات حزب الأمة بالتوافق لإصلاح ما فسد في المؤتمر المصري بنفس العام، وحلت هذه الأزمة العميقة حينئذ! وعملت النخبة المخلصة على تهميش رؤى المتطرفين من الجانبين.

كما أسست ثورة ١٩١٩م للوحدة الوطنية بين قضبي الأمة المصرية، وتجلت في هذا الوقت شعار "الهلال مع الصليب" فكان عهداً أقل توتر طائفي من العهد الثوري الذي بدأ مع ثورة الضباط الأحرار في يوليو/ تموز ١٩٥٢م، التي أسست للشمولية السياسية التي أزاحت

الحيوية السياسية والاجتماعية وحبستها جميعا في أسوار شموليتها. ونظرا لهيمنة النخبة العسكرية على إدارة البلاد بعد ثورة يوليو/ تموز ١٩٥٢م وتكوين قيادات الجيش من غير المسيحيين، مما أدى إلى تكريس شعور لدى مسيحي الأمة بالإقصاء من النظام السياسي، الذي لم يكن بعيداً عن النظام قبل هذه الثورة، مما اضطرت معه السلطة السياسية وقتذاك إلى توليت بعض الأقباط رئاسة الوزراء ووزارات سيادية وزعامات حزبية وغير ذلك.

كما لجأت حكومة الثورة- منذ عهد عبد الناصر- إلى تعيين عشرة من أعضاء مجلس الأمة، أغليتهم من بين المسيحيين، كما تم اللجوء إلى تعيين بعض المسؤولين من التكنوقراط المسيحيين في الوظائف الكبيرة، بالإضافة إلى تحديد نسبة للمسيحيين في الكليات العسكرية والشرطة. وبهذا يكون النظام الناصري قد أرسى دعائم المحاصة الطائفية السياسية غير الدستورية؛ والتي لا زلنا نعش تطبيقاتها المتبلدة حتى الآن، وقد وصلت عبثيتها في توزيع المناصب على الطوائف إلى درجة تخصيص بعض الوزارات بشكل شبه دائم للمسيحيين مثل وزارة الهجرة أو وزارة البيئة، وهو تقليد سار عليه الرئيس السادات ومبارك فيما بعد، وفي حين أسس عبد الناصر للتمييز الطائفي والجمود السياسي جاء عهد السادات ومبارك لينشطا الاشتباك والفتنة الطائفية بامتياز! بينما اتسم عصر عبد الناصر بقوة القبضة الأمنية، وبالانشاط الأيديولوجي الفاعل، جاء عصر السادات وتحولاته الانفتاحية والدينية، التي تزامنت مع تولى البابا القوي شنودة الثالث كرسي الكرازة المرقسية وزعامة الكنيسة الأرثوذكسية.

كما نشطت منذ أواخر الثمانينيات جماعات أقباط المهجر، وكرست المطالب الطائفية في مصر وأجبتها، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لاحتقان طائفي متزايد، زادت منه الجماعات الإسلامية الجهادية ولعبت بورقته أثناء صدامها مع نظام مبارك فيما بعد. وكانت كبرى الأحداث الطائفية في بداية عهد السادات هي أحداث الخانكة في ٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٧٢م والتي بدأت بخلاف حول تحويل جمعية قبطية لكنيسة في هذه المنطقة، تشكلت على إثر ذلك لجنة برئاسة الدكتور جمال العطيبي وكيل مجلس الشعب حينئذ، وتم إعداد تقرير شهير حول الاحتقان الطائفي المكبوت القابل للتفجير في أي لحظة وضرورة معالجته ووضعت توصيات من أجل ذلك. لم ينتبه أحد لتلك التوصيات المهمة؛ حتى وقعت أحداث الزاوية الحمراء في ١٦ يونيو/حزيران ١٩٨١م والتي تعامل معها الرئيس السادات باستخفاف ووصفها بأنها لا تتجاوز مشكلة تجفيف ملابس نحو التأزم الطائفي.

كان المعدل السنوي لحوادث العنف في مصر حتى يناير/كانون الثاني ٢٠١٠م يبلغ ٥٣ حادثاً ذا صبغة طائفية سنوياً، أي بمعدل حادث كل أسبوع، توزعت بين ١٧ محافظة من أصل ٢٩ محافظة مصرية، وتراوحت بين حادث واحد مثل محافظة الشرقية وبين ٢١ حادثاً في

محافظة المنيا. وعلى مستوى الممارسة السياسية استمر نظام مبارك في اتباع نفس سياسات الأنظمة التي سبقته، فيما يتعلق بالطائفية مستخدماً نفس الأسلوب "ترضية النخب القبطية"، وذلك عبر بعض التعيينات في المجالس البرلمانية فضلاً عن الزيارات الاحتفالية في المناسبات الدينية والأعياد وغيرها.

وترك نظام مبارك القضية دون معالجة فاعلة لمشكلة الطائفية ومشكلات المواطنة، بل تورط في أخطاء لا زالت تؤرق الأمة بعد رحيله: منها غيبة الحسم التشريعي - وهشاشة النظام وميوعة دوره في مواجهة الأزمات الداخلية وغيرها، وتدخّل أمن الدولة في حل المشكلات بطريقه شرطية متوحشة كأحداث الكشح الأولى والثانية، كما تولى إدارة مشكلة المتحولين دينياً التي استمرت بعض حلقاتها لما بعد ثورة يناير. وقد تعددت أنماط العنف الطائفي في عصر مبارك:

- **النمط الأول:** حوادث العنف الجماعي.
- **النمط الثاني:** مرتبط بممارسة المسيحيين لشعائرهم الجماعية.
- **النمط الثالث:** استهداف الكنائس: وخاصة في المناطق والقرى ذات الأغلبية المسلمة والتي تفاجأ ببناء كنيسة دون إنذار مسبق لهم في ظل أزمة الترخيص وبناء دور العبادة، وقد شهدت منطقة العمرانية بالجيزة أحداثاً بهذا الخصوص في ديسمبر /كانون الأول ٢٠١١م بعد محاولات السلطات منع بناء كنيسة لم يرخص لها، كما تم حرق كنيسة العذراء في إمبابة من قبل بعض العامة عام ٢٠١١م أثناء أحداث إمبابة.
- **النمط الرابع:** القتل العمد على أساس الهوية الدينية: ويكثر هذا النمط في حالات التحول الديني، وقد لوحظ توجه المسيحيين له في السننين الأخيرتين فقد قتلت أسرة مسيحية ابنتها التي تحولت إلى الإسلام عام ٢٠١٠م، وقتل معها زوجها وطفلها في منطقة عين شمس بوسط القاهرة العام الماضي، وتكرر الأمر في أبريل /نيسان من عام ٢٠١١م بنفس الشكل. ورغم ارتفاع نسب الحوادث الطائفية في العقدين الأخيرين من عهد مبارك فإن نظامه ظل يستخدم حجج التهوين والإنكار لحقيقة الاحتقان الطائفي الماثلة للعيان، رغم أنه كان الأكثر تأزماً وطائفية على مختلف الأصعدة.

شهد هذا العهد استهداف الأقباط بشكل منظم من قبل جماعات العنف الديني الإسلامية طوال عقد التسعينيات، خصوصاً قبل مراجعات بعض هذه الجماعات لمواقفها سنة ١٩٩٧م، فقد أصبح الأقباط هدفاً من أجل إجبار النظام علي الرضوخ لطلباتها، وخاصة في محافظات المنيا وأسبوط وسوهاج وقنا بصعيد مصر. ووصل الأمر إلى حد تطبيق الحدود على بعض الأقباط في مسجد الرحمن بأرض المولد بالمنيا، علي مرأى ومسمع من أجهزة الأمن من تعليق الرؤوس

علي أعمدة الإنارة بعد عمليات القتل، كما حدث بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٤م في أبو قرقاص بالمنيا. وفي هذه المرحلة فقط بلغ عدد قتلى الأقباط على أيدي الجماعة الإسلامية أكثر من مائة قتيل في حوادث متفرقة.

وظل الأمن كعادته يصف هذه الحوادث المنظمة بأنها حوادث فردية، يقوم بها بعض الموتورين غير صحيحي العقيدة، ووصل الأمر بمدير أمن أسيوط حينئذ أن وصف مذبحة عزبة قبطية في فبراير /شباط ١٩٩٦م راح ضحيتها ثمانية من الأقباط بحدث عشوائي، كما استخدم النظام السابق سيف الطوارئ الذي سلطه علي رقاب السياسيين والصحفيين في مواجهة هذه الأزمات الطائفية. ولأن الطائفية أعمق حتى من عنف الجماعات الدينية فبعد عام فقط من انطلاق مراجعات الجماعة الإسلامية، وقعت أحداث الكشح الأولى في ١٥ أغسطس/آب ١٩٩٨ ثم تلتها أحداث الكشح الثانية في ٣١ ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٩م.

واستمر التوتر طوال عهد مبارك فتراكمت مشاكل دينية قديمة وجديدة مثل ترخيص بناء دور العبادة للمسيحيين، وقضايا التحول الديني التي تصاعدت في العامين الأخيرين، سواء وقع التحول للإسلام أو عنه، فضلاً عن تفاقم مشاكل بعض الطوائف الأخرى؛ كقضايا البهائيين والتبشير الشيعي وغير ذلك. لم ينتبه نظام مبارك للسياق الإقليمي والدولي الصاعد حول مسألة الحريات والإصلاح السياسي وقضايا الأقليات، بعد حرب العراق عام ٢٠٠٣م، وهو السياق الذي تزامن مع ثورة الفضائيات العربية (قناة الجزيرة- قناة العربية- برامج التوك شو السجالية)؛ التي جعلت ما كان يمر بهدوء في السابق موضوعات ساخنة الآن، وهو ما لم يعد قاصراً على الإعلام فقط ولكن صار جزءاً من ثوابت الخطاب السياسي للقوى السياسية المختلفة. وظل نظام مبارك مكتفياً بسماع مستشاريه الفاسدين ومهتماً بالتركيز على موضوع التوريث الذي أودى به وبوريثه.

لم ينتبه النظام السياسي لهذا الفوران الاجتماعي والديني بفعل ثورتي الاتصال والمعلومات، التي جعلت هذه الأحداث المتباعدة متلاقية ومجسدة أمام نظر المشاهدين في أنحاء العالم، الذي كانت مصر جزءاً منه فتم الدفع بمسألة التنوع المجتمعي (الطائفي والديني والمذهبي والعرقى) وكانت الأنظمة- ولا زال بعضها- بعيد كل البعد عن سماع استحقاقات الشعوب والاستجابة لها. إلا أن الملاحظ على هذا الجدل -في كثير من الأحيان سمتين تفقدانه المعنى والقدرة البناءة على الانتقال النوعي سواء على المستوى النظرى أو الواقعى وهما:

أولاً: غلبة السجال وعدم الإهتمام بالمواقف البناءة وإن تطورت ظاهرياً، وإشاعة الخطاب الطائفي الضيق بدلاً من الخطاب الثقافي الذي يعزز مفهوم المواطنة.

ثانياً: فوران وصعود العنف العملي والرمزي عبر خطابات التكفير الوطني والسياسي، والذي تجسده مطالب المحاسبة وهشاشة الدولة الوطنية؛ الناتج عن الهشاشة الراسخة لمعنى المواطنة ذاتها في مقابل شعور سائد لدى الأقليات حول مفهوم الرعايا وعدم المساواة بين المواطنين، مما يجعل التنوع نذيراً بالصدام المتوقع في بلدان عربية عديدة.

وهاتان سمتان هما السوءتان اللتان يقع عبء تطويرهما على النخب والقوى السياسية قبل الأنظمة بعد نجاح الثورات وقبلها، فليس كافياً أن تنشط الاجتماعات بين ممثلي الأقباط والجماعات الإسلامية في مصر، وأن تتبرأ الدعوة السلفية المصرية مما نسب إليها بعد الثورة من أحداث؛ ولكن المطلوب أن تنتج هذه القوى خطاباً وقائياً واستباقياً يمنع أتباعها من ارتكاب الحماقات العقائدية المغلوطة؛ وقد تبدى الفشل الذريع لإدارة الملف الطائفي من قبل نظام الرئيس المخلوع، سواء في تهوينه أو إنكاره له مخافة التدخل الأجنبي ولمركزية الإدارة الأمنية في إدارة الملف الطائفي كعموم الموضوعات، أو تقديم التنازلات لطرف دون الطرف الآخر، كما تجلّى في تسليم الأجهزة الأمنية لوفاء قسطنطين سنة ٢٠٠٨ أو كاميليا شحاتة زاهر سنة ٢٠١٠م للكنيسة، وهو ما أثار الجماهير المسلمة بشكل كبير، وخرجت على أثره المظاهرات الكبرى في وسط القاهرة- قبل وبعد الثورة- ورفض عدد من المثقفين المسيحيين إقرار مبداء حرية الاعتقاد والتعبير، كما ظل كعادته غير مهتم بالنداءات وبأطروحات النخب لحل هذه المشكلات، ونداءات منظمات المجتمع المدني الناشطة والصاعدة، مما أُنذر بأزمة طائفية محققة^(١). لعل بعض آثارها ما شهدناه بعد الثورة.

ثورة ٢٥ يناير والطائفية:

تجاوزت الثورة المصرية في ٢٥ يناير /كانون الثاني ٢٠١١م شعار ثورة ١٩١٩م " الهلال مع الصليب" مؤكدة على مقولة "مصريين بلا تمييز أو تمايز"، وهو ما تجلّى منذ بداية الثورة، وطوال ثمانية عشر يوماً انتهت بتخلي مبارك عن الحكم في ١١ فبراير /شباط الماضي، وبدء المرحلة الانتقالية بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كانت الثورة شعبية بإمتياز بدأها بعض المتشبهين بمحمد بوعزيزي بتونس، أحرق أحدهم نفسه أمام البرلمان المصري يوم ١٨ يناير /كانون الثاني، ثم كانت الدعوة على الفيسبوك للتظاهر في ٢٥ يناير /كانون الثاني، وبعد تردد شاركت فيها مختلف القوى السياسية الشبابية، وشباب الأحزاب التقليدية، وكانت المليونيات الشعبية التي انضمت لها مختلف فئات وطبقات الشعب المصري، التي أجبرت الديكتاتور على الانسحاب من أمامها في ١١ فبراير /شباط ٢٠١١م ولم يكن هنالك تمايز بين شباب الأقباط

(١) مفكر بحرنى على محمد فخرى

وبين غيرهم، وقد سقط على الساحة ما يفوق عشرة من الأقباط في مختلف أنحاء مصر، منهم خمسة فقط في ميدان التحرير من بينهم فتاة كما شكلت الثورة إجماعاً وطنياً، شمل هذا الإجماع أقباط المهجر، كان الجميع مع الثورة، حتى بروز السلفيين والتمايز الديني العلماني بعد التعديلات الدستورية والانفلات الأمني والإعلامي الذي ساعد على تأجيج الحوادث الطائفية دون معالجتها طوال فترة الثمانية عشر يوماً -أثناء ثورة يناير- لم تكن هناك مشكلة في العلاقات بين المسيحيين والمسلمين، وتواكب مع ما سبق، البروز المجتمعي والسياسي والإعلامي لتيارات الإسلام السياسي، بدءاً بالإخوان المسلمين ومروراً بالسلفيين ثم الجماعات الجهادية التي خرج عدد كبير من قادتها من السجون. وكرر الجميع متابعة الإخوان في التعاطي مع العمل السياسي كسبيل للتغيير، لم يرافقه تطوير في خطابها السياسي والفكري، أو على الأقل لم يرق لمستوى الخطاب السياسي للإخوان، فكان حديث بعضهم عن غزو الصناديق واستعجال بعضهم الآخر تفجير قضايا شائكة ومحل اشتباك واشتباهاً بشأن بعض قضايا المتحولين دينياً وغيرهم.

لم يكد يمر شهر على الثورة حتى انفجرت العديد من الحوادث العفوية -غير المسييسة- التي فجرتها مشاعر غضب اجتماعي عنيف مثل حوادث شرف في قرية صول، أو إشاعة احتجاز مسيحية أخرى أسلمت بعد كاميليا شحاته، التي ظهرت على قناة مسيحية قبل أحداث إمبابية بيوم معلنة بقاءها على مسيحياتها.

تواترت حوادث الطائفية والعنف ضد المسيحيين وضد بعض المسلمين على السواء، ففي ٢٥ أبريل/نيسان قتل ثلاثة أشقاء مسيحيين شقيقتهم التي تحولت للإسلام -مع طفلها في منطقة كرداسة بالجيزة ولكن كانت الحوادث ضد المسيحيين هي الغالبة فقد شهد شهر مارس/آذار وحده ثلاثة أحداث طائفية كبيرة، بعضها غير مسبوق، هي على الترتيب: هدم كنيسة صول التابعة لمركز أطفح بمحافظة الجيزة في ٩ مارس/آذار، -وقتل وتدمير وتخريب في المقطم في ١١ مارس/آذار، -قطع أذن قبطي متهم بإدارة أعمال منافية للأداب في محافظة قنا في ٢٤ مارس/آذار، وفي منتصف أبريل/نيسان خرجت مظاهرات في نفس المحافظة (قنا) اعتراضاً على تعيين محافظ مسيحي جديد للمحافظة الواقعة في صعيد مصر، وهو ما اضطر الحكومة الانتقالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستجابة لمطالبهم في النهاية. وفي ٨ مايو/أيار كانت أحداث إمبابية المروعة في كنيسة مارمينا، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين وأصيب العشرات، وقد كان من نتائج ذلك -وخاصة الحادث الأخير- استنارت العديد من الأقباط من الوضع القائم، وهو ما فسره البعض بأن "الكنيسة المصرية موضع عناية خاصة ومميزة من جانب مبارك وزمرته، وكان كافة المسؤولين المصريين يسارعون بتقديم فروض الطاعة والمحبة للبابا شنودة ورعيته"، كما ازدادت الهواجس بالشعور بالخطر من صعود تيارات

الإسلام السياسي وملئها المشهد كما تجلى بعد معركة التعديلات الدستورية في ١٩ مارس /آذار الماضي. بل توزعت التفسيرات عن دور لدول أجنبية وإسرائيل خصوصاً في الأحداث الطائفية، وكذلك تم الحديث عن دور لدول عربية شقيقة تسعى لإجهاض الثورة المصرية، وذهب عدد كبير من النخبة المصرية في تحميل فلول النظام السابق إحداث الفتنة، وأن الطائفية من صناعة ذلك النظام! كما يرى بعض الإسلاميين أن الإعلام القبطي الصاعد في مصر، بعد تملك بعض رجال الأعمال الأقباط لعدد من وسائل الإعلام المهمة والمقروءة في مصر له دور فيما حدث وهذه التفسيرات التشكيكية في موقف الأقباط من الثورة، أو التفكير التأمري وربط ما حدث بأيد خارجية أو داخلية لا يحل المشكلة، كما لا يملك أدنى قبول. ولعل المطلوب هو الضغط الشعبي من أجل حل مدني، وحل مشكلة دور العبادة وحرية الاعتقاد في المجتمع المصري وهو ما تسبب في هذه الاحتقانات، فضلاً عن رفض وصاية رجال الدين -مسلمين ومسيحيين على عقائد رعاياهم. إن ضبط الانفلات الإعلامي الباحث باستمرار عن الإثارة مسألة ضرورية، والأطروحات غير المسئولة في هذا الظرف الدقيق للثورة، وكذلك أصبح إصلاح الجهاز الأمني أولوية قصوى يجب تقديمها والعمل عليها بأسرع وقت، فلم تعد عشوائية العنف سمة العلاقة بين الأقباط والمسلمين فقط، بل في أدنى الخلافات الإجتماعية بين العائلات والتجار في العديد من محافظات مصر.

الفرز السياسي الديني في مواجهة العلماني:

إن عودة الاستقطاب الديني العلماني، والفرز الذي تم بعد يوم ١٩ مارس /آذار وتأكد مع جمعة الغضب الثانية يوم ٢٧ مايو /أيار مع ما صاحب ذلك من نشاط إعلامي سجالي جعل من الميدان حكماً للشعب في وجه السلطة والحكومة الانتقالية التي تتباعد الشقة بينها- وبين قوى الثورة وشبابها في آن واحد، نتيجة ما ارتأته الفئة الأخيرة تباطؤاً أو تواطؤاً مع رموز النظام السابق -أسرة مبارك- أو ما يسري من هواجس حول عقد اتفاق سري مع الإخوان المسلمين يقصي الآخرين، وهو ما ساعد على توتر الملف القبطي بالعموم، رغم أن ثمة فرصة ذهبية للأقباط قد سنحت لمشاركتهم في العمل السياسي بدأها بعض ناشطيهم ولكن لا زال البعض الآخر -شأن أغلب شباب الثورة- متردداً في خوضها، فها هنا العلمانيون والأقباط في جهة واحدة قد تخوفوا من الصعود الاسلامي والسلفي، وهنا تأتي أزمة القراءة الحقيقية للموقف بعدم التفريق بين روح الثورة ومسار العمل الأساسي بعد نجاحها، فقد استمرت روح الثورة لدى بعض المصريين على الثورة الدائمة: سواء من أجل محاكمات النظام السابق أو اعتراضاً على بعض قرارات المجلس الانتقالي، وقد أغفل الجميع التركيز على بناء الدولة ومسارات العمل السياسي أو الانتخابات المزمعة، فبدأ الخوف من قوة الإخوان الذين دأبوا منذ عصر مبارك على

اتخاذ مواقف مستقلة عن القوى السياسية الأخرى، وكان موقفهم الأوضح من التعديلات الدستورية ومعهم سائر الإسلاميين، ثم زاد الخطر مع البروز الإعلامي لقادة الجماعة الإسلامية، وصعود التيار السلفي بعصبيته الإسلامية، واتخاذ ممثلوه من قضية التحول الديني قضية رئيسية لتظاهراتهم، ومواقفهم العنيفة تجاه المسألة القبطية والمسيحية بالعموم.

فبينما يرسل الإخوان الرسائل المطمئنة للأقباط والعلمانيين عبر شعارات من قبيل "المشاركة لا المغالبة"، وفتح قنوات حوار جديدة مع المسيحيين، لم ينهي توجس الأقباط بل إمتد لكل دعاة الدولة المدنية والمتخوفين من سيطرة الإخوان على البرلمان وقتذاك في ظل دعوة برنامجهم لنظام برلماني وصياغتهم لدستور لم يتبنى حقوق المواطنة ومدنية الدولة، وهو تخوف قد شمل (الموقف من التعديلات الدستورية أو الموقف من الجيش) رغم اختلاف المرجعيات، ولكنهم يختلفون عن سواهم في تأكيدهم على أهمية القبول بنتائج العملية الانتخابية والتركيز على استعداد خوضها.

كما بقى السلفيون هم التحدي الأكبر في الشارع المصري للمسألة القبطية، نظراً لعنفهم الرمزي تجاه الكنيسة وسائر المطالب القبطية، ورغم تبرؤهم مما نسب إليهم إعلامياً من أحداث. ولكن يلاحظ على أغلب الحوادث الطائفية التي حدثت بعد الثورة المصرية: أنها حوادث اجتماعية وواردة رغم خطورتها وفداحتها نتيجة الانفلات الأمني والتحفز الشعبي العام،

وعدم شعور الجميع بالاستقرار السياسي، والانفلات الأمني رغم أنه كان موجوداً في عصر مبارك، إلا أنه كان أقل في بعض الأحيان، ولكنها هيبة الدولة المنتظرة في الفترة القادمة، ومعها يمكن حل كثير من المشاكل العالقة في الملف الطائفي في مصر، وتغيب الحوادث العنيفة الخطيرة التي حدثت، كما نأمل.

وفي الرصد الأولى يظل معدل الحوادث الطائفية بعد الثورة أقل منه قبلها خصوصاً في عصر مبارك، ولكن الانفلات الأمني والإعلامي، وتوجس الخطر منذ معركة التعديلات الدستورية وصعود التيارات الإسلامية -بما فيها الجهادية- كل هذه المسببات يجعل منها خطراً جديراً بالانتباه قد يهدد الثورة ذاتها، ويوجب الانتقال السريع والمتزن من منطلق الثورة الدائمة إلى منطلق الدولة والاستقرار.

ويوجه عام:

ففي كل يوم يمر على ثورات وحركات الربيع العربي، يتضح أكثر فأكثر: أنه لا يكفي أن ترفع الثورات شعارات وأهداف المستقبل؛ إذا لم يصاحب ذلك إزالة معوقات الماضي والحاضر، بل وتطهير الماضي والحاضر من شتى أنواع المديونات. نعم، كان لابد من إعطاء الأولوية القصوى لإقصاء شخوص الاستبداد الرسمي من على عروش الحكم، لكن ذلك غير كاف، إذ أن الثورات تحتاج إلى: أن تنتقل بسرعة إلى تعطيل آليات الإفساد السياسي الذي يسهل تواجد الاستبداد السياسي كشخص ومؤسسات وعلاقات بين المجتمع وسلطة الدولة.

ومن أهم وأفتك آليات الإفساد السياسي: آلية الطائفية السياسية، وتواجد الطائفية السياسية إبان فترات الحكم الاستبدادي لا يزيد عن كونه إحدى الأدوات، ضمن قائمة طويلة من الأدوات الأخرى، التي يستعملها المستبدون للهيمنة على المجتمعات والاستغلال واستباحة ثروات الشعوب وللبقاء في الحكم إلى أبد الأبد. أما تواجد الطائفية السياسية إبان فترات ما بعد الثورات، الرافعة لشعارات الديمقراطية والمساواة في المواطنة وحقوق الإنسان وغيرها من القيم السياسية الجامعة التي تسمو بالحياة الإنسانية، فإنها قادرة على تدمير الثورة أو إنحرافها عن مبادئها ونكوصها نحو الوراثة.

من هنا أنت الأهمية القصوى للبدء في الحال لإيلاء أولوية متقدمة لموضوع الطائفية السياسية التي تستغل أجواء التحسن النسبي لممارسة الحرية في الحياة السياسية العربية لتطرح نفسها بقوة وبأشكال خبيثة بألف قناع. إنها اليوم ماثلة بصور متعددة في تونس ومصر وليبيا والعراق وسورية ولبنان ودول الخليج العربي واليمن والأردن، وهي تنتظر الوقت المناسب لتظهر في الأقطار العربية الأخرى. باسمها يجري تدمير أقطار عربية - وتهياً لأقطار للتقسيم والتجزئة، وتحفر شروخ عميقة بين مكونات مجتمعية عاشت عبر القرون في سلام وتفاهم. وباسمها، - وهي تقبع وراء قناع ديني يدعي القداسة ويفتري على الله الكذب، - تجري محاولات سرقة الثورات واستغلال الجهد الشبابي الثوري وتضحياته المبهرة، وذلك تمهيداً لبناء أنظمة حكم تدعي الديمقراطية، والديمقراطية الإنسانية العادلة المتناغمة مع القسط والميزان الإلهي منها براء.

ومرة أخرى، كعادتنا في بلاد العرب، وباسم الخصوصية الثقافية، تجري محاولة بناء ديمقراطية مشوّهة يتحكم فيها عقل سياسي طائفي دوغمائي منطلق من نعرات تاريخية بليدة، ومن مظالم لا دخل لشباب الثورات العربية بها، ومن مشاعر مكبوتة عبر القرون يراد لها أن تنفجر وتطفو على السطح الآن.

إن مثيري الفتن الطائفية السياسية في الشوارع وعلى المنابر الإعلامية ويغطونها بعباءة المواطنة، يعلمون جيداً أن الفتن الطائفية لم تكن أكثر من نزاعاتٍ سياسيةٍ مبنيةٍ على منطلقاتٍ قبليةٍ؛ وأن الأطماع الدنيوية وأنظمة الحكم الاستبدادية الفاسدة أبقتهَا مشتتة عبر القرون؛ وأن فترات الاستعمار قد استغلتهَا أبشع استغلال لصالح المستعمر؛ وأن الحلف الصهيوني الغربي يزيد الآن حطب نارها في كل دقيقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأحلام العظيمة للثورات المباركة، إلا أن مثيري هذه الفتن كانوا يستعملونها في إثارة الأحداث والصراعات اليومية لإنهاك المجتمعات العربية التي تريد أن تتعافى.

إلا أن القائمين بالثورات العربية يتعين عليهم الالتفات لهذا الموضوع في الحال وتهميشه كموضوع حياتي يومي، والتهميش هذا لا يمكن أن يبدأ إلا من خلال إنعاش الهوية الوطنية الجامعة والانتماء القومي المانع، لجعلها مجرد شعارات وليست ممارسات يلمسها المواطن العربي يومياً في إعلام الثورات وقوانينها والإصرار على إقصاء كل من يخلط الأديان بسموم الطائفية في الحياة السياسية العربية الجديدة. ولذلك، تحتاج الثورات إلى البدء ببناء أجواء وأعياد وطقوس الحياة الثورية الجديدة في المدارس والشارع، وبكل وسائل الإعلام المسموعة منها والمرئية.

إن العقل السياسي الطائفي لا يرى له هدفاً؛ سوى إعادة التوازن بين المذاهب والطوائف، وتقسيم الثروات والسلطات فيما بين المنتمين لها. أما العقل السياسي الوطني والقومي غير القبلي والديني غير الطائفي؛ فإنه لا يؤمن بالمقاسمات الطائفية والمذهبية والقبلية، لأنه يتخطاها إلى عوالم الحقوق الإنسانية والمسئوليات الأخلاقية والمساواة في المواطنة والعدالة في الحكم وكرامة الإنسان منذ نشأته حتى مماته. عند ذلك لن يحتاج الإنسان العربي إلى قبيلةٍ تحميه، أو شيخٍ مذهبيٍ يدافع عن حقوقه، أو راعٍ يمينٌ عليه بالمكرمات، أو هيئاتٍ ودولٍ أجنبيةٍ تتدخلُ لإنصافه، أو مؤسساتٍ وساحاتٍ دوليةٍ يعرض عليها مظالمة وطلباته.

ومجتمعات ما بعد الثورات والحركات العربية، تحتاج إلى تطهير نفسها سريعاً، من دنس العقل السياسي الطائفي وممارساته وأكاذيبه المتفشية في كل مكان. هذا موضوع ملح من موضوعات الساعة لا يمكن تأجيله، إذ لن يتم بناء قوى وراسخ؛ قبل إستئصال هذا المرض التاريخي اللعين الذي به يُدمر الحاضر ويُزور المستقبل.

الباب الثامن

النتائج المترتبة على الثورة

بداية حينما نتعرض لأثر الحركات الثورية على الدستور القائم والتشريعات المطبقة فى الدولة، فإننا نعى بذلك الثورة والانقلاب معاً. وقد تنجح الثورة وتطيح بالحكام، فإذا لم يكتب لها النجاح والتوفيق فلن يكون لها من التأثير المباشر على النظام السياسى القائم ولاعلى الدستور أو القوانين المطبقة. وأياً ما كان نبل وسمو الأغراض التى قامت من أجلها الثورة، فيعتبرون القائمون بالثورة أو مدبرو الانقلاب عناصر يفترض فيهم أنهم أداة تخريب فى البلاد وشرذمة معادية للنظام القائم، ويستحقون المحاكمة بتهمة التآمر على أمن وسلامة البلاد ومحاولة قلب نظام الحكم. أما إذا كُتِبَ النجاح للثورة، فسوف تنقلب الصورة تماماً؛ إذ يعد زعماء الحركة الثورية وطنيين من الطراز الأول وخير أمناء على مصالح البلاد، وتسقط الحكومة القائمة لتفسح المجال لحكومة الثورة أو الحكومة الواقعية للتولى من بعدها إدارة شئون البلاد. وتؤثر الثورة على النظام الدستورى والسياسى القائم، كما تؤثر بعض التأثير على القواعد القانونية الموضوعية، وعليه نقسم الدراسة فى هذا المجال إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أثر الثورة على الحكومة.

الفصل الثانى: أثر الثورة على النظام الدستورى القائم.

الفصل الثالث: أثر الثورة على القواعد القانونية العادية.

الفصل الأول أثر الثورة على الحكومة

عندما تنجح الثورة ويقضى القائمين بها على السلطة ورجال الحكم فتسقط الحكومة القائمة عقب نجاح الثورة، وتقوم مقامها حكومة تسمى بحكومة الثورة أو الحكومة الواقعية. إذ لا تستمد شرعيتها بسند من الدستور القائم، وإنما تستمد شرعيتها من الواقع. فلا تتلقى تفويضاً شرعياً من سلطات الحكم الدستورية، ولا تتبع فى تشكيلها للأوضاع والقواعد التى نص عليها بالدستور، ومن ثم فلا يباشر أعضاؤها سلطاتهم بمقتضى القواعد والأحكام المقررة بالدستور، وإنما يباشرون هذه السلطات استناداً للأوضاع الثورية على أرض الواقع، وتتسم هذه الحكومات الواقعية بسمتين هما:

١- أنها حكومة وقتية : فهى مؤقتة بحكم طبيعتها، وسند وجودها فتتولى الحكم بصفة مؤقتة حتى تتولى الحكومة الشرعية مهام السلطة فى البلاد. فإذا كان هدف الثورة إسقاط الدستور، فإن هذه الحكومة الثورية تتولى مهام الحكم إلى أن يتم وضع الدستور الجديد، وتقم هى بتسليم السلطة للحكومة التى تنشأ حسب القواعد الجديدة التى تضعها الأمة. وقد جرى العمل فى ظل الثورات الحديثة على أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد وتتولى هى الأعمال التشريعية؛ حتى يتم الانتهاء منه وانتخاب الهيئة التشريعية وفقاً لمبادئه، ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تضع حكومة الثورة دستوراً مؤقتاً تختار على أساسه الحكومة الشرعية؛ التى تتسلم بدورها السلطة من حكومة الثورة إلى أن يتم وضع الدستور النهائى للبلاد. * أما إذا كان هدف الثورة عدم إسقاط الدستور القائم، بل إنها تكتفى بتعديل بعض الأوضاع الدستورية وتنظيم السلطات العامة، فإن حكومة الثورة تتولى مهام السلطة فى البلاد بصفة مؤقتة، إلى أن يتم اختيار رجال الحكومة تبعاً لما تم تعديله من أوضاع ونظم دستورية جديدة.

٢- وأنها حكومة تركيز للسلطة: إذ أن هذه الحكومة بعد نجاح الثورة واستيلاء القائمين بها على مقاليد الأمور والسلطة بالبلاد، فإن رجال الثورة تتولى جميع السلطات (التشريعية والتنفيذية)، وبالنسبة للسلطة القضائية فقد تتولى حكومة الثورة الحكم فى بعض القضايا الهامة (كما هو الشأن فيما حدث بمحاكمات الثورة المصرية ١٩٥٢م التى تولى الحكم فيها أعضاء اختارهم حكومة الثورة وقتذاك)، وعادة ما تنتسم الحكومة الواقعية بالسمة الدكتاتورية، وإما أن تكون دكتاتورية فرد كما هو الحال فى أسبانيا بعد

الحرب الأهلية عام ١٩٣٦م (دكتاتورية فرانكو)، وإما أن تكون دكتاتورية جماعية أو هيئة كما هو الحال بالنسبة للثورة الفرنسية^(١).

الحكومة الواقعية فى الإسلام:

فكما هو معلوم بالضرورة شرعاً؛ أن غاية الخروج على الحاكم الباغى هو: إزالة الكفر البواح الفارض سلطانه على الأمة بغير حق ولاهدى من الله، فإن تحققت هذه الغاية وانزاحت الغمة عن الأمة. كان لزاماً أن يعقب عزل الحاكم الباغى ما يلي:

أولاً: تنصيب الحاكم الجديد المختار بإرادة أصحاب الحق فى بيعته، وهذا ما يعنى أنه لا يحق لقائد الخروج أن يتولى الحكم بعد نجاح الخروج فى ذاته، فلا يعد سناً شرعياً لتولى الحاكم منصبه. فالإسلام لا يبنى نظامه على غير مشورة ورضى من المسلمين، وهذا أيضاً لا يمنع أن يختار قائد الخروج بالبيعة، إذا صادف شروط الخلافة، وكان محل رضى بين المسلمين.

ثانياً: العودة إلى حياة الأمة الطبيعية؛ بحيث لا يسمح لعابث أو فاسد أو مارق أن يعيث فى الأرض فساداً بالتهب أو السلب أو غير ذلك من الأمور التى تتال من أمن وأمان الأمة، وهو ما يعنى الضرب على أيدي المخربين وإعمال حد الحرابة فيهم.

ثالثاً: العودة فوراً إلى الشرع حكماً وتحاكماً بين الناس؛ ليحفظ على الأمة دينها وشرعها بالحماية والإحياء والإنماء، وبعد أن ثبت حق الطاعة والنصرة للحاكم الشرعى.

وفى النهاية يأتى سؤالاً وجيهاً هل يثبت هذا الحق للحاكم الوافد على السلطة، من غير موافقة أصحاب الحق فى اختياره حاكماً عليهم؟ وهل يكفى أن يتغلب على الحاكم القائم كسند لتولية السلطة بحيث تجب طاعته ونصرته؟ وللإجابة على ذلك نود الإشارة ابتداءً: أن المعلوم فى الفقه الوضعى أنه فى غير الظروف الطبيعية وبعيداً عن المؤسسات الدستورية والقنوات الشرعية للحكم، قد يحدث أن يتولى السلطة فى البلاد حاكم وافد إليها عن طريق الثورة أو الانقلاب أو غصب السلطة.

فالثورة: فى حقيقتها وأصالتها فلسفة رفض للمجتمع السياسى والاقتصادى والاجتماعى القائم، ذلك أن الفكرة الجديدة التى يعتنقها الشعب أصبحت لا تتلائم مع الفكرة القائمة أو القانون النافذ، ومع ذلك ظلت السلطة جامدة وعاجزة لاتساير ما طرأ على المجتمع من تطور. الأمر

(١) د/محمود حلمى: المبادئ الدستورية العامة، طبعة ١٩٣٨م، ص ٤١.

الذى أدى إلى قيام الثورة لتضع القانون الجديد محل القانون القائم الذى أصبح غير صالح للتطبيق.

والانقلاب: فهو ليس فى واقعه سوى تفاعل داخل نافر من الطامعين فى السلطة ينتهى فيه الأمر بتغيير حاكم بحاكم واستمرار الحال فى المجتمع على ما هو عليه قائم.

والغضب: أو ما يطلق عليه ثورة الفريق الحاكم، ففيه تكون السلطة بيد فريق من الناس يتولونها جماعياً. إلا أن السلطة تكون من نصيب واحد منهم، فيأتى آخر بينهم مستخدماً العنف ضده لينزعها ويغتصبها منه دون إحداث أى تغيير فى شكل السلطة أو سياساتها^(١).

ومعنى هذا أن متولى السلطة فى البلاد عن طريق إحدى الصور المتقدمة؛ إنما يأتى إليها بعيداً عن القاعدة الشرعية المقررة لتولى السلطة دون اتباع للوسائل والأدوات الشرعية القائمة والمعترف بها؛ ومن ثم تصبح الحكومة فى هذه الحالة وفقاً لتعبير الفقه الدستورى (حكومة فعلية) أو واقعية، وتخرج هذه الحكومة على القانون القائم وقتذاك ولم تستند لأحكامه حال قيامها. ومن ثم فتعتبر السلطة الجديدة "سلطة واقع"، ومنها الشرعية وغير الشرعية. وتكون شرعية: إذا ما استجابت للفكرة الجديدة والقانون الواجب التطبيق فى المجتمع، وتعد غير ذلك: إذا ما خالفت الأيديولوجية والفلسفة التى أتت بها الحركة. وأما عن طاعة مثل هذه الحكومات الواقعية والفعلية، فيقرر الفقه الوضعى أنها واجبة؛ طالما لم تعتمد هذه الحكومة على أساليب العنف والقهر مع المحكومين، تأسيساً على أن السلطة الشرعية تتميز بخاصية أنها ظاهرة نفسية تعتمد على الرضا، ولا يهيم بعد ذلك الشكل الخارجى لهذا الرضا فيستوى الرضا التلقائى - مع الرضا بسبب العجز عن المقاومة أو الضغط دون أن يصل إلى أساليب الإكراه.

وأما عن شرعية المتغلب (الحاكم الوافد) ومشروعية أعماله:

فالإسلام ونظام الحكم فيه لا يعترفان بأية أداة من أدوات العنف، ولا يعتبر أى وسيلة من وسائل القوة سبيلاً لإسناد سلطة الحكم للحاكم الجديد؛ حتى فى حالة الخروج على الحاكم كأمر لازم وضرورى حفاظاً على الدين. فالإسلام يرفض هذه الأدوات وتلك الوسائل نهائياً للوصول إلى الحكم تحت أى مبرر، فإن حدث وتولى المتغلب حكم البلاد فهو: حاكم غير شرعى؛ لأنه لم يأتى بمشورة واختيار حر من الشعب (صاحب الحق الأصيل فى ذلك). ولأن النظام الإسلامى يقوم على الالتزام بشرع الله تشريعاً وتنفيذاً وقضاءً، فإنه لا محل للخوض فى مشروعية أو عدم مشروعية أعماله. ذلك أن المشروعية فى الإسلام تستمد أصلها وتجد نبعها فى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله والالتزام بمقاصد الشرع، وليس هناك من سبيل غير ذلك. ولأن قواعد الشرع فى

(١) د/صبحى عبده سعيد : الحكم واصول الحكم فى النظام الإسلامى ، ص ٢٠٠

الإسلام ليست من صنع البشر، فلا يملكون أمامها تبديلاً أو تغييراً أو تعديلاً. وإن كان الفقه الدستوري الوضعي يعترف بمشروعية أعمال الثورات تأسيساً على فكرة القانون الجديد وأحكام الملائمة، وأن الثورة ما جاءت إلا لتضع هذه الفكرة مكان الأخرى، فإن ذلك لا يجد مكانه في الإسلام^(١).

ذلك أن استخدام الخروج ووسائل المقاومة في الإسلام لعزل الحاكم؛ ليست الغاية منها هي إحلال فكرة مكان الأخرى استهدافاً لمواكبة التطور في حياة الشعب، وإنما (شرح الخروج) لتثبيت حكم الله في الأرض وإعلاء شريعته. وأمر الله الشرعي ثابت لا يتغير أو يتبدل، وصالح لكل زمان ومكان، وعبر الأشخاص والأزمان. والاعتقاد فيه فكراً وسلوكاً هو: اعتقاد إيماني، ومن ثم ففكرته من نبع الإيمان الراسخ في قلوب المسلمين، رسوخ الجبال لا ينال منها زمان ولا مكان، هكذا يصبح الخروج في الإسلام جهاداً دينياً (وليس فوراناً سياسياً). وتأسيساً على ذلك وأياً ما كانت طريقة المتغلب في الوصول إلى الحكم فإن مشروعية أعماله تظل دائماً مرتبطة بموافقتها لأحكام الكتاب والسنة، كما تظل مرتبطة بمقاصد الشرع ومراميه العليا.

مدى حق المتغلب في الطاعة: فقد يحدث أن يخرج خارج على الحاكم العادل الحائز على شروط الإمامة والقائم بواجباته والعامل بكتاب الله وسنة رسوله، فهنا يصبح الخارج المتغلب (باغياً) خارجاً على جماعة المسلمين، وعلى رأى الأمة، فعلى الأمة واجب نصره إمامها الشرعي ومواجهة (الباغي) معه. والمتغلب في هذه الحالة يكون باغياً لكونه خرج على نظام شرعي وعلى إمام حق وعدل، ويفعلته قد عرض أمن المسلمين ووحدتهم للخطر، وهو لذلك يعد خائناً وتجب محاربه وقتله؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطيه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".

إلا أنه يحدث أحياناً أن تكون لهذا الباغي الغلبة والقوة العددية؛ بحيث لا يستطيع الحاكم الشرعي أن يقاومه، ومن ثم امتنع عليه مقاومته حتى لا تكون فتنة. ومثال ذلك ما حدث مع الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، عندما رفض مقاتلة الخارجين عليه. فإذا تغلب المتغلب، واستتب الأمر، واستولى على الحاكم فهل تجب طاعته؟ يروى عن مالك والشافعي وأحمد أنه "إن تغلب شخص على الحاكم القائم، وكان المتغلب الخارج عدلاً مستوفٍ لشروط الإمامة، وارتضاه الناس لعدله؛ فإنه يكون إماماً، وذلك لأن العبرة بالرضى ولو مآلاً"^(٢).

(١) د/صبيح عبده سعيد : المرجع السابق ، ص ٢٠٣

(٢) د/على جريشه :المشروعية في الإسلام، ص ٣١٢

وقد إنتهى رأى من الففة إلى التفرة بين حالتين:

- حالة ماإذا كان المتغلب عدلاً، وخرج على حاكم عدل أو على حاكم غير عدل.
- حالة ماإذا كان المتغلب غير عدل، وخرج على حاكم عدل أو غير عدل.

فإن كان الخارج المتغلب عدلاً، فإنه وبكل المقاييس الشرعية لا يعد عند الخروج على حاكم عدل إلا باغياً. والخروج هنا ليس له مبرر والدافع عليه شخصي، وفاقداً لسند حكمه الشرعي؛ "رغم وجوب طاعته" استناداً لحكم الواقع.

وأما إن كان الخارج المتغلب عدلاً وخرج ضد فاسق لايرعى حقاً ولايقيم عدلاً ولاوزناً بين الناس.

فهنا وتبعاً لهذا الرأى يعد الخروج جهاداً فى سبيل الله، وإن قام الخارج المتغلب بحركته ونجح فيها؛ فإنما يكون بذلك قد ترجم إرادة الشعب، وحقق رغبته فى الخلاص من الفساد، ولذا فالرضا به يكون مآلاً؛ كحاكم جديد للبلاد ومبايعته اللاحقة تكون قد صادفت محلها، ومن ثم يجد الحاكم المتغلب العدل الجديد سند حكمه الشرعى لامن خلال الخروج، ولكن من خلال البيعة اللاحقة؛ والتي جاءت موافقة ومصادفة لرضى وقبول المحكومين.

وأما إن كان المتغلب الخارج غير عدل، وخرج على حاكم عدل أو غير عدل، وكانت له القوة والغلبة التي لايمكن مقاومتها بنجاح، فهو حاكم باغ فى كلتي الحالتين. ولكن الفقهاء يذهبون إلى أن الاعتراف به هو من باب الاعتراف بضرورة، مثله فى ذلك مثل الاعتراف لأكل الميتة، فالاعتراف بهذا الباغى يقف بين طرفين:

أنه لاخيار للأمة فى أن ترضى شكلياً بوجوده، وإن أنكرت ذلك بالنفس لدى كل فرد.

وأن يقف عدم الرضا النفسى بالحاكم الباغى غيرالعدل عند حده من إنكار قلب واعتزال لأفعاله؛ بحيث لايكشف عن تأييد لعمله، وإنما عن سكون متربص^(١).

مما تقدم يتضح أن حق الحاكم فى السمع والطاعة والنصرة حق مقترن بتطبيقه لكتاب الله وسنة رسوله، وهو حق للحاكم بأمر الله الشرعى مادام التزم طريق الهداية والاستقامة مقيماً لشرع الله حاكماً وتحاكماً بين الناس بالعدل والحق، فإن خرج عن ذلك واتبع طريق الشيطان والهوى سقط حقه فى السمع والطاعة والنصرة كذلك؛ لأن الظالمين ليس لهم من نصير.

(١) د/صبحى عبده : سعيد المرجع السابق ، ص٢٠٦، ٢٠٧.

الفصل الثانى

أثر الثورة على الدستور القائم

ذهب غالبية الفقه الدستورى إلى أن نجاح الثورة يؤدي على الفور إلى سقوط الدستور القائم؛ متى تنافت أحكامه مع الأهداف المبتغاه من قيام الثورة، وذلك منذ اللحظة التي تستقر فيها الحكومة الواقعية محل الحكومة القانونية^(١). وإذا ما أعلن عن سقوط الدستور من جانب القائمين بالثورة، أو نص فى الدستور الذى وضع بعد نجاح الثورة على إلغاء الدستور القديم، فهذا الإعلان أو ذلك النص لايعتبر منشأ لوضع قانونى جديد؛ وإنما يكون مقررًا وكاشفًا لحالة واقعية ووضعت حدث فعلاً بقيام إنجاز الثورة. فسقوط الدستور إذن قد ترتب على نجاح الثورة أو الانقلاب. وما الإعلان أو النص على ذلك إلا تأكيداً وتقريراً لمسألة تمت وانتهى أمرها^(٢). وتبعاً لذلك انتهى هذا الفقه إلى: أن الإعلان الدستورى الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة فى ١٠/١٢/١٩٥٢م والذى أعلن فيه سقوط دستور ١٩٢٣م لايعتبر منشأ لوضع قانونى جديد، وإنما مقررًا وكاشفًا لهذا السقوط الذى تم منذ نجاح الثورة فى ٢٣/٧/١٩٥٢م "أى منذ قيامها"^(٣).

وذهب جانب آخر من الفقه إلى: أن سقوط الدستور لا يتم على الفور بمجرد قيام الثورة ونجاحها، بل يتوقف الأمر على موقف رجال الثورة من الدستور، فإذا مارأو تطبيق أحكام الدستور ذاته باعتباره إطاراً صالحاً لتنفيذ معتقداتهم الجديدة؛ والتي ينشدونها من قيامهم بالثورة فلاتكون الثورة موجهة ضد نظام الحكم، وإنما تكون موجهة ضد فساد أداة الحكم هادفة لإصلاح هذا الفساد^(٤).

وفى هذه الحالة يظل الدستور قائماً رغم نجاح الانقلاب أو الثورة، ولكنه يبقى إلى أن يلغى صراحة أو ضمناً بإعلان دستور جديد أو بالشروع فى إعداده. وتبعاً لذلك ذهب هذا الفقه إلى القول (بأن الثورة المصرية التي قامت فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢م لم تؤدي حينما قامت إلى سقوط الدستور مباشرة فهي لم تكن موجهة إلى نظام الحكم (ضد الدستور)، بل كانت موجهة إلى استعباد البشر وقتذاك، "أى أنها كانت موجهة ضد فساد وطغيان أداة الحكم؛ وبخاصة رأس هذه الأداة وهو رئيس السلطة (الملك)، ولم تتحول من ثورة ضد أداة الحكم، إلى ثورة ضد نظام الحكم إلا تدريجياً وعلى مدى بضع شهور، وحينما تم ذلك التطور أعلن سقوط الدستور فى ١٠/١٢/١٩٥٢م، وعلى هذا النحو انتهى هذا الفقه إلى: عدم صحة القول بأن الإعلان

(١) د/محسن خليل : (النظم الدستورية والقانون الدستورى ١٩٨٨م) ، ص٤١٥.

(٢) د/بى الجميل : المرجع السابق ، ص٩٩.

(٣) د/فؤاد العطار : المرجع السابق ، ص٣٢٧.

(٤) د/عبد الحميد متولى : المرجع السابق ، ص٨٣.

الدستورى الصادر بسقوط الدستور كان مقرراً لحالة حدثت غداة الثورة وليس منشئاً لوضع جديد.

إذ يعد هذا القول محل نظر، والتمسك به فى غير محله، إلا أن البعض من هذا الجانب الفقهى قد اتجه إلى وجوب التفرقة فى هذا الشأن بين فرضين: الحكومة الدستورية والحكوم الواقعية. فقد تقوم الثورة وتأتى الحكومة الثورية إلى الحكم محترمة الدستور، فتكون الحكومة هنا حكومة دستورية. وقد تأتى الحكومة الثورية دون أن تحترم أحكام الدستور القائم؛ فنتهك هذه الأحكام ولا نقيم لها وزناً ولا تستند عليها فنكون أمام حكومة واقعية.

- فى الفرض الأول: لا يسقط الدستور ولا يمكن القول بسقوطه، لأن الثورة قبلته ولو بصفة مؤقتة، فهنا الدستور يبقى ولكن الثورة تستطيع إسقاطه بقرار صريح، فلا يترتب السقوط على مجرد نجاح الثورة.

- أما فى الفرض الثانى: فإن الدستور يسقط مباشرة بمجرد نجاح الثورة، لأنها قامت فى بادئ الأمر متغافلة لأحكام الدستور ونصوصه. وتبعاً لذلك رأى هذا الفقه أن ثورة ٢٣ يوليو قد جاءت بحكومة دستورية لا بحكومة واقعية؛ لذلك فإن الدستور القائم لم يسقط بمجرد نجاح الثورة، وإنما احتاج هذا السقوط إلى قرار صريح يصدر بإسقاطه، ومثل هذا القرار قد صدر فعلاً فى ١٢/١٢/١٩٥٢م^(١).

وعلى هذا النحو يسقط الدستور القائم بصفة تلقائية وآلية بمجرد نجاح الثورة؛ تبعاً للرأى الأول. ولا يسقط بصفة تلقائية وآلية تبعاً للرأى الثانى؛ إلا إذا كانت الثورة موجهة ضد نظام الحكم ذاته، أو إذا كانت الثورة قد جاءت بحكومة واقعية، أما إذا كانت الثورة موجهة ضد فساد أداة الحكم و الحكام أو كانت الثورة قد جاءت بحكومة دستورية تستند إلى نصوص الدستور القائم فإن الدستور لا يسقط مباشرة بمجرد قيام الثورة ونجاحها، وإنما يبقى قائماً حتى يتم إلغائه بقرار صريح.

ويرى جانب من الفقه ونحن معهم أن ماتفرضه الشواهد التاريخية وما يحتمه واقع الحال لا يفرض علينا وضع قاعدة تنطبق على كل الحالات فى وقت واحد، ذلك أن تحديد النتائج القانونية للثورة وبصفة خاصة على الدستور القائم يكون مرهوناً بهدف القائمين بالثورة^(٢)، الأمر الذى يوجب فى رأى هؤلاء التمييز بين حالات ثلاث:

(١) د/مصطفى أبو زيد فهمى: (النظم الدستورية للجمهورية العميقة المتحدة ١٩٦٦م)، ص ٢٢٦.

(٢) د/محسن خليل: (النظم الدستورية والقانون الدستورى ١٩٨٨م)، ص ١٥٤.

الحالة الأولى: الرفض الشامل لنظم الحكم:

فقد يكون هدف القائمين بالثورة سواء أكانت هذه القيم قيماً سياسياً أو اجتماعية أو اقتصادية ففي هذه الحالة يترتب على قيام الثورة ونجاحها مباشرة وبصفة تلقائية سقوط الدستور، وقد تبقى الدولة التي قامت بها الثورة بدون دستور لفترة قد تطول أو تقصر؛ حتى يعود الاستقرار في البلاد بدستور مؤقت؛ تمهيداً لإنشاء دستور جديد غير الذي سقط ليحل محله بقيم ومبادئ تستقيم مع أهداف القائمين على الثورة. ولقد قامت الثورة الفرنسية وغيرت وجه الحياة السياسية في فرنسا تغييراً شاملاً وأسقطت كل القيم السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة قبل قيام الثورة، وقامت الثورة الشيوعية في روسيا عام ١٩١٧م وأزالت كل القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأحلت محلها قيماً جديدة وسقط إثر ذلك الدستور القائم.

الحالة الثانية: الرفض النسبي:

وقد يكون هدف القائمين بالثورة ليس الإطاحة بكل القيم التي كانت سائدة، وإنما الرفض الجزئي لبعض القيم دون بعضها الآخر، وهنا لا يترتب على قيام الثورة السقوط الكلي للدستور القائم؛ وإنما سقوط بعض أحكامه المناهضة لأهداف القائمين بالثورة، وتبقى الأحكام الأخرى قائمة دون المساس بها. فالأمر هنا يتعلق بمجرد تعديل لأحكام الدستور، وإن كان الراجح كما يرى بعض الفقهاء {أن البداية تكون هكذا، ولكن استمرار الثورة يجعل الحال يتبدل ويتم إحلال دستور كامل محل الدستور القائم^(١). الحالة الثالثة: الثورة موجهة إلى أداة الحكم وقد لا تقوم الثورة في هذه الحالة بهدف إسقاط الدستور كله أو بعضه على النحو السابق،

ولكن كرد فعل ضد إساءة استعمال الحكام في الدولة لسلطاتهم ومخالفتهم لأحكام الدستور القائم، فتقوم الثورة هنا تعبيراً عن رغبة الشعب في المحافظة على الدستور والبقاء عليه وحمايته من عبث الحكام، وفي هذه الحالة لا تؤدي الثورة بطبيعة الحال إلى إسقاط الدستور، ولذا يعتبرها Berdou ضماناً من ضمانات احترام الدستور والمحافظة عليه، ويظل الدستور القائم معمولاً به حتى يتم وضع دستور جديد يتم على أثره إلغاء الدستور القائم^(٢). وإذا كان ذلك كذلك وأن ما يترتب على قيام الثورات في الغالب الأعم من الحالات سقوط الدستور القائم، فإنه لا يمكن وضع قاعدة عامة تخضع لها كافة الحالات، فالأمر إذن يعتمد على كل حالة على حده وعلى حسب ظروف كل ثورة وعلى استظهار هدف القائمين عليها ونواياهم.

(١) د/يحيى الجمل : المرجع السابق ، ص ٩٩.

(٢) محمد كامل ليله: المرجع السابق ، ص ١٠٨

وإن كان من الحقائق الثابتة التي لا تقبل أي جدال أن نجاح الثورة واستقرارها يؤذن بالضرورة بسقوط الدستور القائم، وأن ما حدث في الثورة المصرية المجيدة في (٢٥ يناير ٢٠١١م) خير مثال على ذلك، إذ قامت بهدف التخلص من كل ألوان الظلم وأشكاله من القهر والطغيان واستبداد ونهب واحتكار لكل حقوق الشعب الكاملة؛ من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وغيرها من الحقوق الإنسانية التي شرعها الخالق عز وجل قبل أن تشرع بالدساتير. ورغم أن الهدف في البداية لم يكن مجرد التخلص من رأس النظام فقط، وإنما كانت تهدف للوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصداً وأبعد مدى وأبقى على مر الزمن من توفير أسباب الحياة القوية الكريمة التي تركز على دعائم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وغيرها.

ولأخلاف في أن الثورة قد انتهت على حياة الدستور القائم بإعلان دستوري أو بواقع الحال، وإن كان الراجح فقهاً أنه يترتب على نجاح الثورة إسقاط الدستور، فإن هناك تساؤل يطرح نفسه في هذا الشأن وهو، ما مدى الأحكام والقواعد الدستورية التي يمسه هذا السقوط أو الإلغاء؟ وعليه يتعين أن نولى هذا الموضوع بشئ من التفصيل.

مدى الأحكام والقواعد الدستورية التي تسقط:

ذهب غالبية الفقه إلى أن سقوط الدساتير نتيجة قيام الثورات لايمس من الأحكام والقواعد الدستورية إلا ما تعلق منها بنظام الحكم، ذلك أن الثورات تكون موجهة في الواقع إلى النظام السياسي في الدولة، ومن ثم فلا يمس السقوط أو الإلغاء الأحكام والقواعد التالية: -

أولاً: الأحكام والقواعد المقررة لحقوق الأفراد وحياتهم:

يرى بعض الفقهاء أن سقوط الدساتير يجب ألا يترتب عليها أي مساس بالمبادئ المقررة لحقوق الأفراد وحياتهم، فهذه الحقوق وتلك الحريات لا تتصل بالتنظيم السياسي في الدولة، وهي واجبة التقديس والإحترام لكونها قد استقرت في ضمير ووجدان الإنسانية؛ وقد غدت أسمى من النصوص الدستورية الوضعية، وتعد في ذاتها دستوراً فوق الدساتير. ويسمى الفقه (بالدستور الاجتماعي)، ومن ثم فإن سقوط الدساتير إثر نجاح الثورات لا يجب أن يترتب عليه المساس بهذه الحقوق وتلك الحريات. وقد نص على حقوق الأفراد وحياتهم في ميثاق دولي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠/١٢/١٩٤٨م، وبذلك أصبحت مبادئ الحرية والحقوق الفردية مقررة في نصوص وضعية دولية تجعلها أسمى من الدساتير وغير مرتبطة بوجودها أو إلغائها.

وإن كان هذا القول وإن بدا قبله أمراً منطقياً في عهد كانت تمس فيه الثورات أنظمة الحكم السياسية فقط، إلا أنه لم يعد مقبولاً الآن إذ قد لانتجته هذه الثورات إلى أنظمة الحكم السياسية بقدر ماتتجه إلى بناء أنظمة إجتماعية وإقتصادية جديدة مغايرة للأنظمة القائمة.

وتعمل هذه الثورات حينئذ إلى إحلال مفاهيم جديدة لحرية الأفراد وحقوقهم محل المفاهيم القديمة، ففي هذه الحالة لامناص ولا مندوحة من القول بسقوط الأحكام والقواعد المقررة لحقوق الأفراد وحريةاتهم وإحلال أخرى محلها، قد تستقيم مع أيديولوجيات وقيم الأفراد التي استحدثت؛ وفقاً لتطورات تاريخية ومجتمعية، فحينما تقوم في دولة يسودها المذهب الفردي فإنها تعمل على إعطاء مفاهيم جديدة لحرية وحقوق الأفراد، فتجعل لها طابعاً إيجابياً بدلاً من طابعها التقليدي البحت. الأمر الذي يكون له صداه على نشاط الدولة فيصير لها دوراً إيجابياً نشطاً بدلاً من الدور السلبي (أي دور الدولة الحارسة)، وإن كان هذا النوع من الثورات حينما يقوم ويسقط القواعد المتعلقة بنظام الحكم، فإنه يسقط في ذات الوقت - الأحكام والقواعد المتعلقة بالحقوق والحرية الفردية تبعاً لمفهومها السائد قبل الثورة لإحلال أخرى محلها؛ فتتلائم وتتناسب مع الظروف التي استحدثت بعدها، ومن ثم فلا يمكن قبول القول كقاعدة عامة على وجه الإطلاق "أنه يترتب على قيام الثورات عدم المساس بالمبادئ المقررة لحرية الأفراد وحقوقهم جملة"^(١).

ثانياً: الأحكام والقواعد الدستورية شكلاً لاموضوعاً:

ويكاد يجمع غالبية الفقه الدستوري على أنه لا يترتب على سقوط الدساتير نتيجة نجاح الثورات إلغاء القواعد القانونية التي وردت في الدساتير، وتعد دستورية من حيث الشكل دون الموضوع. فهذه القواعد لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة ولم توضع في الدستور إلا لكي تكتسب قدسية وثباتاً، وأن كل ما يترتب على نجاح الثورة بالنسبة لهذه القواعد هو إزالة صفة الدستورية عنها وتبقى كقواعد عادية (أي تتجرد فقط من صفتها الدستورية)^(٢).

ودليل صحة ذلك ما حدث عند سقوط الدستور الفرنسي عام ١٨٤٨م، والذي تضمن في المادة الخاصة منه على أن { إلغاء عقوبة الإعدام في المسائل السياسية }، فإن ما حدث وقتذاك أن استمر العمل بحكمها حتى بعد سقوط الدستور، ولكن باعتبارها قاعدة قانونية عادية بعد أن تجردت من صفتها الدستورية وسحبت منها هذه الصفة، ومثال ذلك أيضاً نص المادة ٧٥ من ذات الدستور للسنة الثانية والتي كانت تقضى "بعدم جواز مخاصمة الموظف عن أعمال

(١) د/محمود حلمي : المرجع السابق، ص ٩٩

(٢) د/كمال الغالى : المرجع السابق، ص ١٥٩.

المتعلقة بوظيفته أمام المحاكم العادية إلا بعد أن تأذن الإدارة بذلك"، فهذه المادة استمر العمل بحكمها بعد سقوط الدستور؛ باعتبارها قاعدة عادية وذلك بعد تجريدتها من الصفة الدستورية. على أن فكرة سحب الصفة الدستورية عن القواعد الدستورية من الناحية الشكلية؛ لامن الناحية الموضوعية، وإن لاقت رواجاً لدى غالبية الفقه الدستوري على نحو ماسلف، فإنها لم تسلم من هجوم البعض الذي لم يسلم بها على إطلاقها وأورد عليها.

بعض التحفظات يمكن اجمالها فيما يلي: -

١- فمن ناحية رأى البعض: أنه وإن أمكن قبول فكرة سحب الصفة الدستورية عن هذه القواعد في حالة سقوط الدستور فور نجاح الثورة بطريقة تلقائية؛ فإنه لا يمكن قبول ذلك وإعماله في الحالة التي لا يسقط فيها الدستور بصفة فورية وتلقائية، [أي في الحالة التي يسقط فيها الدستور بقرار صريح بعد نجاح الثورة]^(١)، وبمعنى آخر/ فإنه إذا أمكن القول ببقاء بعض أحكام الدستور الشكلية في حالة سقوط الدستور ضمناً نتيجة لنجاح الثورة؛ فإنه لا يمكن القول بذلك في حالة الغاء الدستور بطريق صريح، ذلك أن الإلغاء الصريح يعنى: في هذا الشأن إلغاء جميع نصوص الدستور دون تفرقة بين نص وآخر.

٢- ومن ناحية أخرى لاحظ البعض الآخر من الفقه^(٢): أن مهمة التمييز بين النصوص الدستورية الشكلية أو الموضوعية قد لا يكون أمراً سهلاً في كثير من الأحيان؛ إذ من النصوص الدستورية ما قد يثور الخلاف حول طبيعتها^(٣)، لذا انتهى البعض إلى القول أنه (لا يجوز أن يستفاد من ذلك بقاء كل نص يكون دستورياً من الناحية الشكلية وغير دستوري في موضوعه، رغم سقوط الدستور الذي احتواه، والاتجاه الفقهي القائل بنظرية سحب الصفة الدستورية لا يعدوا في الواقع أن يكون تفسيراً لبقاء بعض النصوص دون أن تكون نظرية عامة التطبيق)^(٤).

ونؤيد هذا الفقه فيما ارتآه من مأخذ موضوعية على فكرة سحب الصفة الدستورية على القواعد الدستورية الشكلية دون الموضوعية^(٥)، ولا نرى القول تبعاً لذلك باستمرار نفاذ هذه القواعد رغم سقوط الدستور الذي احتواها في جميع الحالات، وإنما نرى وجوب التمييز بين فرضين: -

(١) د/مصطفى أبو زيد فهمي: (النظم الدستورية للجمهورية العميقة المتحدة ١٩٦٦م)، ص ٢٢٦.

(٢) د/محمود حلمي: المرجع السابق، ص ١٠.

(٣) د/عبد الفتاح: المرجع السابق، ص ٨٩.

(٤) د/عبد الفتاح: المرجع السابق، ص ٨٩.

(٥) د/مصطفى أبو زيد فهمي: (النظم الدستورية للجمهورية العميقة المتحدة ١٩٦٦م)، ص ٢٢٩.

الأول: حالة سقوط الدستور إثر الثورة بصفة حالة وفورية [أى سقوطه بطريق ضمني] :

وفى هذه الحالة يمكن تصور إعمال نظرية سحب الصفة الدستورية عن بعض القواعد الدستورية شكلاً لاموضوعاً دون بعضها الآخر، فتسحب الصفة الدستورية عن القواعد التى لاتتعارض مع قيم الثورة ونظامها الجديد، وتظل هذه القواعد قائمة ونافذة فى الدولة باعتبارها قواعد عادية. وعلى العكس من ذلك لايمكن سحب الصفة الدستورية عن القواعد الأخرى التى تتعارض مع قيم وأهداف الثورة، ومن الطبيعى أن يكون مصير هذه القواعد هو السقوط والإلغاء شأنها فى ذلك شأن القواعد الدستورية شكلاً وموضوعاً.

وعلى هذا النحو يكون المناط فى شأن إعمال نظرية سحب الصفة الدستورية عن القواعد الدستورية شكلاً لاموضوعاً فى حالة سقوط الدستور بطريق ضمنى؛ هو بتعارض أو عدم تعارض هذه القواعد مع قيم الثورة وأهدافها.

وهذا مادعى أستاذنا الجليل الدكتور /مصطفى أبو زيد فهمى لوصف فكرة سحب الصفة الدستورية عن النصوص الشكلية دون الموضوعية بأنها تحكيمية؛ إذ أن الفقه الفرنسى القائل بنظرية سحب الصفة الدستورية لم يشمل بها "سائر النصوص الدستورية الشكلية"، وإنما قصد بعض هذه النصوص وقال بأنها تبقى معمولاً بها، وأن الأمر فى هذا الشأن

مرده إلى الإعتبارات العملية وحدها، وهى ماتكشف عنه الحاجة إلى الأخذ بهذه النصوص كلها أو بعضها. وإن كان من العسير من الناحية العملية تحديد الفيصل بين القواعد التى تتعارض، وتلك التى لاتتعارض مع النظام الجديد لحكومة الثورة.

والثانى: حالة سقوط الدستور وإلغائه بقرار صريح من جانب رجال الثورة أو القائمين بها:

ففى هذه الحالة لايمكن تصور انطباق نظرية سحب الصفة الدستورية عن القواعد الدستورية شكلاً لاموضوعاً التى احتواها الدستور. ذلك أن الدستور قد تم إلغائه. والإلغاء يشمل بطبيعة الحال جميع مايتضمنه الدستور من قواعد وأحكام سواء كانت دستورية شكلاً وموضوعاً، أو دستورية شكلاً لاموضوعاً.

الفصل الثالث

أثر الثورة على القوانين العادية

تصيب الثورة الجهاز الحكومي القائم عند اندلاعها، كما تصيب البناء القانوني للدولة. ولكنها لا تسمى شخصية الدولة نفسها، بمعنى أن الدولة التي كانت قائمة قبل الثورة تظل هي بعينها الدولة القائمة بعدها. فالدول تستمر وتدوم بالرغم من تغيير دساتيرها وأشكالها السياسية، ولهذا يجب استمرار العمل بالقوانين الوضعية؛ ما لم ينص على إلغائها صراحة. ومن المنفق عليه بين الفقهاء أنه لا يترتب على نجاح الثورة أى مساس بالقوانين العادية المطبقة فى الدولة؛ مثل: القانون المدنى والجنائى والادارى وغيره من فروع القوانين المتشعبة، وتأخذ اللوائح حكم القوانين العادية فى هذا الخصوص^(١). فالتشريعات سواء أكانت عادية أو فرعية لا تتأثر مطلقاً بنجاح الثورة، وتبقى قائمة ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها بطريق صريح أو بطريق ضمنى^(٢).

غير أن بعض الثورات الحديثة والشاملة تهدف إلى التغيير الجذرى والتبديل الأساسى فى النظام القانونى للدولة، وتؤدى إلى تعطيل كل التشريعات الوضعية القديمة، ولا يمكن بالتالى التسليم بأن تستمر هذه التشريعات نافذة بعد الثورة بحجة عدم الإعلان صراحة بإلغائها، وهكذا يؤدى نجاح الثورة أن يفقد النظام القانونى فى مجموعه سنده المادى أو الفعلى، وتظهر فى الجماعة السياسية سلطة منشئة جديدة تكون مصدر كل قاعدة قانونية، ولهذا فإن التحليل القانونى المجرد يقضى بأن الثورة يترتب عليها آلياً إنهاء النظام القانونى بأكمله.

إلا أن القرائن والظروف التى تحيط بالثورات تدل على أن الإدارة المنشئة تعتمد ضمناً على معظم القوانين المنهارة، ولذلك فإن من المسلم به أن تبقى جميع القواعد القانونية فى الدولة إلا ما يلغى منها صراحة أو يتعذر تنفيذه وتطبيقه، لتعارض أساسه مع النظام الثورى بأيدولوجيته الجديدة.

ولهذا فإن القوانين العادية لا تسقط إثر نجاح الثورة؛ بل تظل قائمة حتى تلغى أو تعدل، ويتوقف مدى الإلغاء أو التعديل بطبيعة الحال على مدى الفكر القانونى الجديد والقيم الجديدة للثورة^(٣). وهذا ماتم فعلياً فى فرنسا حيث أن هناك بعض القوانين العادية صدرت فى عهد نظام الحكم الملكى القديم والسابق على ثورة ١٧٨٩م ولا زالت تطبق حتى تاريخه.

(١) د/محمود حلمى: المرجع السابق، ص٤٣

(٢) Julien Laferrière op. Cit, p.٣. ٢

(٣) د/مصطفى أبو زيد فهمى: (النظم الدستورية للجمهورية العميقة المتحدة ١٩٦٦م)، ص٢٣٢.

وفى جمهورية مصر العربية أيضاً لايزال يطبق بعض أحكام قوانين واللوائح صادرة فى ظل الحكم الملكى السابق، وأيضاً ماحدث فى ظل ثورة (٢٥يناير) المجيدة، فإن كافة القوانين واللوائح لازالت سارية بعد أن تمكن الشعب من خلع رأس النظام، وعلّة بقاء هذه التشريعات قائمة أنها لاتتعلق بنظام الحكم السياسى فى الدولة، وليست الثورة موجهة إليها. وبقاء هذه التشريعات كما يقول البعض يعد نتيجة منطقية لمبدأ مقرر ومسلم به؛ وهو استمرار الدولة وخلودها على الرغم من تغيير نظام الحكم فيها (١).

وكذلك تظل التزامات الدولة وعقودها قائمة، وتستمر نفاذها، ويجب الوفاء بها رغم قيام الثورة والتغيير الجذرى لنظام الدولة؛ إذ يتمتع الشعب بخاصية البقاء والدوام أياً ماكانت التغييرات التى قد تصيب نظامه السياسى وأشكاله الدستورية، ويشترط الفقهاء لذلك شرطين (٢).

١- أن تكون هذه الإلتزامات قد تولدت فى ذمة الدولة بالطريق القانونى الصحيح، أى تكون وليدة أعمال السلطات الشرعية بالبلاد، وأن تكون هذه السلطات مختصة بمباشرة هذه الأعمال طبقاً للإجراءات المقررة لذلك.

٢- أن تقرر حكومة الثورة الاعتراف بهذه الإلتزامات، وأن تفصح عن إرادتها فى الإحترام والاستعداد للوفاء بهذه الإلتزامات.

(١) د/ محمود حافظ : المرجع السابق ، ص٣٢.

(٢) د/محمود حلمى : المرجع السابق ، ص٤٤

الخلاصة:

أن الثورة إذا ما كتبت لها النجاح فتؤثر على الأوضاع القانونية القائمة، ولكن أثر الثورة يختلف باختلاف القوانين، فيترتب على نجاح الثورة سقوط الدستور، ولكن لا يسقط منه سوى النصوص الموضوعية، أما النصوص الدستورية الشكلية فإن صفتها الدستورية تزول وتبقى بعد ذلك كقوانين عادية، والتشريعات العادية الأخرى فلا تمسها الثورة بالإلغاء وتستمر هذه التشريعات قائمة حتى إذا مادعت الحاجة؛ واقتضت الظروف تعديلها أو إلغائها، وعلى السلطة الحاكمة أن تتبع الطرق العادية لإلغاء القوانين وتعديلها لكي تحقق ذلك.

ونلاحظ أن سقوط الدستور كنتيجة للثورة الناجحة وإن كان هو الرأي الراجح في الفقه، إلا أنني أعتقد أنه ليس بالضرورة أو من اللازم أن يترتب على نجاح الثورة سقوط الدستور على الفور، وقد يكون هدف الثورة المحافظة على الدستور وحمایته من عبث الحكام، فكيف بالفقه يفرض على رجالات الثورة إسقاط الدستور وهم ماقاموا أصلاً إلا للدفاع على احترام ما جاء به من أحكام! وصيانة ماتلاعبت به الحكومة من نصوص. وقد يحتاج الأمر إلى الإبقاء على الدستور فترة من الزمن قد تطول أو تقصر؛ ثم تعلن السلطة الفعلية بعدها سقوطه، وقد حدث ذلك بالفعل في ظل الثورة المصرية عام ١٩٥٢م؛ حينما أصدر القائد العام للقوات المسلحة باعتباره قائد الثورة إعلاناً دستورياً تضمن سقوط دستور سنة ١٩٢٣م وذلك وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر من قيام الثورة.

وذكر الإعلان الدستوري أن الثورة عندما قامت فلم يكن هدفها مجرد التخلص من الملك، وإنما استهدفت الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصداً وأبعد مدى وأبقى على مر الأزمان. وبعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ أصبح من اللازم أن تتغير الأوضاع التي كادت تؤدي بالبلاد إلى الهاوية والتي كان يساندها الدستور القائم وقتذاك، والذي كان مليئاً بالثغرات فقرروا رجال الثورة وقتها إلغاء دستور ١٩٢٣م، ووضع دستور جديد يمكن الأمة أن تصل إلى هدفها حتى تكون بحق مصدر لجميع السلطات. ومثل هذا الإعلان فهو الذي يوضح المسائل ويضع الأمور في نصابها الصحيح، ويبرز أهداف الثورة وما يريده قادتها. والقول بأن هذا الإعلان أو غيره هو المقرر لحالة حدثت غداة الثورات؛ وليس منشأً لوضع جديد فمثل هذا القول محل نظر، والتمسك به غير منتج.

والواقع وما يستقيم مع الأحداث عقب كل ثورة؛ إنما يخضع لظروف تلك الثورة وأهدافها، ولا يصح أن تتخذ قاعدة عامة على أنها من المسلمات؛ فتتطبق على الثورات كافة، ويتعين على قادة الثورة الإفصاح عن أهدافها، بحيث إذا كان الدستور لا يتمشى مع أهداف الثورة فإنهم يعلنون

سقوطه، ووضع دستور جديد يساير التطور الذى يتلاءم مع الأحداث التى أعقبت الثورة، ونجمت عنها.

وإذا كان الدستور لايتعارض مع أهداف الثورة، ويمكن أن تتحقق أغراضها فى ظله؛ استمر هذا الدستور قائماً، ولايسقط من تلقاء نفسه؛ كنتيجة لمجرد نجاح الثورة. ومن قصارى القول أن الثورة يترتب عليها مايريده القائمون بها، وما يثبت أركانها، ويدعم بنيانها، ويحقق أهدافها، ويعود على البلاد بالخير فى شتى مناحى الحياة.

خاتمة القسم الثاني

المنتبع لتاريخ الثورات فى المجتمعات الحديثة يرى أن هناك نمطاً ونهجاً قد تتبعه معظم الثورات التى قامت واندلعت خلال الفترة الأخيرة من الزمن، رغم إختلاف أسبابها والأهداف التى قامت من أجلها والعراقيل التى اعترضتها والأماكن والبلدان التى اندلعت على أرضها، ويصبح هذا الطابع وذلك النمط بمثابة قاعدة؛ قد تنطبق على معظم هذه الثورات، ونرى أن الثورة قد تمر بثلاث مراحل لتتحول من مرحلة الثورة إلى مرحلة النظام السياسي، والمراحل هى: -

المرحلة الإنتقالية الأولى: -

وأول مراحل تحول الثورة إلى نظام سياسي هى: المرحلة الإنتقالية الأولى: التى تبدأ مع الستيلاء على السلطة، وحيث أنها تمثل فترة تحول بين السلوك والممارسات التقليدية، والسلوك والممارسات الجديدة الثورية، وهى تنقسم إلى مرحلتين كذلك:

الأولى:- مرحلة حكم المعتدلين:

وهى تولى حكم البلاد فى بداية الثورة مباشرة من الناحية الرسمية مجموعة من المعتدلين الإصلاحيين؛ الذين يشبهون إلى حد كبير المعارضة من الناحية النظامية، فى فترة ما قبل الثورة من حيث تفكيرهم و سلوكهم.

ويعتبر أحد المؤرخين الأمريكان أن الطبقة المتوسطة هى: القوة الدافعة وراء الثورة؛ وأنها تعبر بصوت عال عند سخطها بسبب قيود اقتصادية معينة تفرضها الحكومة عليها، وتكون الحكومة وقتذاك غير كفؤه فلا تتمكن من إدارة شئون البلاد، وقد يكون السبب وراء ذلك عدم قدرة الحاكم على مواجهة الأزمات ونقص الموارد، ويرجع السبب فى ذلك الشبه الذى نعينه إلى أن قادة الثورة الحقيقيين لا يكون هدفهم فى بداية الثورة الحكم، بل إن غايتهم هى تحطيم النظام القديم وتحقيق الخير للمجتمع، وبالتالي فهم يهتمون فى المقام الأول للسيطرة على وسائل القوة والعمل فى الشارع وسط الجماهير، حيث يمكنهم ذلك من مواجهة أى عمل مضاد للثورة، كما أنهم فى الوقت نفس لم يكونو مؤهلين فى البداية لممارسة السلطة؛ حيث توجد حكومة رسمية من المعتدلين الذين يمارسون السلطة من الناحية القانونية، ويكون هناك بجوار هذه الحكومة أخرى غير رسمية أو فعلية يتولاها الثوريون ذوى القوة المتزايدة المسيطرة على القوة الفعلية^(١).

(١) باكينام رشاد الشرقاوى : مرجع سابق ذكر، ص ٦١

والثانية: مرحلة الصراع الأولى:

بعد فترة تطول أو تقصر حسب الظروف الداخلية والخارجية لكل ثورة يصبح واضحاً أن الثورة قد نجحت، وأن أقدامها قد رسخت وعم التأييد الشعبي لها، وبالتالي تنتشر الحمى الثورية المتصاعدة داخل المجتمع، ويظهر واضحاً الفرق في أسلوب كل طرف؛ حيث يصبح التطرف في تحقيق الأمانى الثورية واضحاً، ويظهر عجز المعتدلين وعدم ملائمة أسلوبهم لتحقيق تلك الأمانى. ويظهر الثورين عدم رضاهم عن سياسية وأسلوب المعتدلين، ويتربب على ذلك قيام صراع بين الثوريين والمعتدلين الذى يتطور ويتعمق مع الزمن، وعادة ما ينتهى الصراع بانتصار الثوريين واستلائهم على مقاليد السلطة^(١).

المرحلة الثانية: مرحلة المركزية:

بعدما يصبح المعتدلون عاجزين عن أداء مهامهم تجاه الحكم، فيصارع المتطرفون للإحاطة بهم بالقوة، ويبدأ حكم الإرهاب ويشرع المتطرفون فى التطرف والتخلص من معارضيههم باستخدام العنف، وتفقد الثورة زخمها ولا يعد الشعب يساندهم بسبب الأزمات، مما يثير غضب الثوريين فيطيحون بهؤلاء المعتدلين ويستولون منهم على السلطة، وبعدها يتجهون نحو المركزية فى حكمهم، ويبدأ ذلك من داخل الثوريين أنفسهم حيث أنهم بعد هذا الانتصار عادة ما تنمو بينهم المنازعات الداخلية.

وتجنح هذه الفئة نحو الإنقسام إلى جماعات متعادية فيما بينها متصارعة على السلطة، صراعهم الداخلى ليس صراعاً مكشوفاً، وإنما يدور فى الخفاء ويسوى هذا الصراع فيما بينهم عادة لصالح شخص معين ينفرد بالسلطة بعد التغلب على بعض زملائه الذين يحاولون معارضته^(٢).

ونتيجة لنجاح هذا المنتصر فى الصراع فى تحقيق أهداف أساسية للمجتمع يبدأ المواطنون يرسمون له صورة معينة، بأنه شخص ذو صفات وفضائل غير متوافرة لغيره من الناس، وأنه قادر على تحقيق المعجزات، ومن ثم يصبح زعيماً وقائداً مؤلهاً من الشعب وتصبح كلمته هى القانون، ويساعد على ذلك تركيز السلطة بيده، كما وأن الثورة تميل إلى عدم التقيد بالعادات والتقاليد وإضعاف الشعور لدى الكافة بالإلتزام بالقوانين التى كانت قائمة^(٣).

(١) فاروق يوسف احمد :مرجع سابق ذكر، ص١٩، ٢٠.

(٢) فاروق يوسف احمد : مرجع سابق ذكر، ص ٢٢

(٣) " " " : المرجع السابق، ص ٢١

وبعد أن يستولى الثوريين على السلطة الرسمية من المعتدلين يبدأون فى القضاء على رذائل العهد الماضى وفاسديه وإعادة تشكيل المجتمع، ومن أجل ذلك تحاول الثورة نشر قيمها السياسية، وإصباغ المثالية على سلوكهم بين الأفراد وإشعار الكافة بتضحياتهم من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو كفالة الحريات السياسية للأفراد وأمنهم، وقد يترتب على ذلك كبت شديد لقطاع كبير من الناس بحجة القضاء على الفساد الذى انتشر خلال الفترات السابقة، وهذا ما يزيد من التوتر المجتمعى لبعض الفئات ويضغط نفسياً على البعض الآخر^(١).

ومما يزيد التوتر حدة نظرة الثوار إلى معارضيتهم؛ لا لأنهم مجرد معارضين سياسيين أو مجرد مخطئين يكتفى بهزيمتهم، بل على أنهم أعداء يجب تقييد حرياتهم؛ وقد يصل بهم الحال إلى القضاء عليهم وتصفيتهم، بحجة تحقيق أهداف الثورة والقضاء على رذائل العهد البائد بتأميم ممتلكاتهم ومصادرة أموالهم أو فرض الحراسة عليهم، كما يترتب على جو العنف والفرع وعدم الثقة الناتج من ذلك هروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، وتردد أصحاب الأعمال فى القيام بمشروعات جديدة مما يؤدي إلى إختفاء الأموال من البلاد قد تصل إلى حد الأزمة الاقتصادية، ولا يقتصر فرض المبادئ الثورية وقيمتها على الداخل، بل إنه يتعداه إلى الخارج؛ حيث يحاول الثوريون نشر قيمهم ومبادئهم فى البلاد الأخرى بما يسمى بتصدير الثورة، وعادة ما يؤدي ذلك إلى دخول الثورة فى صراعات والتزامات خارجية، يترتب على ذلك قيام الحروب مع دول أخرى تحقيقاً لأهداف الثورة وعملاً بمبادئها^(٢).

المرحلة الإنتقالية الثانية:

وهذه المرحلة تشتمل هى الأخرى على مرحلتين رئيسيتين: هما مرحلة الترميدور (رد الفعل العكسى)، ومرحلة الصراع الثانى، فإذا مرت الثورة من هذه المرحلة الأخيرة فإنها تتحول إلى نظام سياسي.

فمرحلة الترميدور:

يقل مع الزمن اندفاع الجماهير وراء الثوريين ويظهر ذلك بوضوح لأسباب رئيسية منها استخدام العنف الحكومى ضدهم فى المرحلة السابقة، لذلك يبدأ الإتجاه نحو تخفيف وطأة العنف بتخفيف قبضة السلطة، وتقليل ضغطها تدريجاً، كما تصدر قرارات العفو العام عن المحكوم عليهم لأسباب سياسية، ويسمح للمبعدين الذين تركوا البلاد فى بداية الأمر بالعودة إليها. ونتيجة لهذا التحول تبدأ التغيرات الأخرى كدمج أجهزة الأمن الاستثنائية فى الأجهزة النظامية، كما تحل

(١) فاروق يوسف احمد : مرجع سابق ذكر، ص ٢٥

(٢) " " " المرجع السابق، ص ٢٣

المحاكم العادية محل المحاكم الاستثنائية، ويعود القانون مرة أخرى إلى العمل ويصبح له السيادة فى المجتمع؛ ونتيجة لهذا تبدأ الصفوة السياسية فى التنوع الاجتماعى والقوة السياسية فى الانتشار ويصبح النظام يميل إلى الديمقراطية وتنتشر نوع من حرية الفكر وحرية التعبير وابداءالرأى، بما ينبىء عن إختفاء الضغط القهرى عن المواطنين وإنتعاش الاقتصاد القومى فيبدأ الأخذ بمبدأ الانفتاح الاقتصادى على العالم، وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار داخل البلاد^(١).

مرحلة الصراع الثانى:

تبدأ بالإنقسام داخل رجال الثورة أنفسهم إلى فئتين:

الأولى: تتمسك بالوضع الذى كان سائداً فى الفترة المركزية من العنف وتركيز السلطة، ويبدأ الصراع داخل المنضمين للثورة أنفسهم ويصبحون جماعتين متعاديتين، عادة ماتنتهى بالغلبة لصالح الجماعة المهيمنة على مقاليد الحكم، ويكون من الصالح لها مسايرة الاتجاه العام لتثبيت وضعها فى السلطة^(٢).

ومن ناحية ثانية: ينتهز رجال العهد السابق ذلك الوضع السائد من التوترنفسى والحراك السياسى للمجتمع ويبدأون العمل فى ظل القانون لاسترجاع أمجادهم السابقة على الثورة - ومن ناحية ثالثة: تؤدى المعاناه الاقتصادية التى تنتشر فى المجتمع نتيجة للتضخم الاقتصادى إلى حالة من التذمر والنقد المستمر للقيادة السياسية الحاكمة وقد تحدث الاضطرابات نتيجة لذلك.

وأخيراً فإن محاولة القيادة السياسية لإحلال الشكل الديمقراطى محل الأوتوقراطية مرحلة المركزية والعنف السريع قبل أن ترسخ القيم الديمقراطية أو تترسب فى نفوس الناس، مما يؤدى إلى التسبب الاجتماعى وعندما تحت القيادة السياسية بوطأة هذا التسبب وخطره على وجودها، فإنها تندفع وتعكس إتجاه تصرفاتها بفرض قيود صارمة على السلوك السياسى بعد أن يكون الأفراد قد اعتادوا على نوع من الحرية، وكلما زاد إحساس القيادة السياسية بتهديد وجودها مع حرصها على الاستمرار فى الحكم؛ كلما مالت إلى القمع واتسمت تصرفاتها بالعنف الزائد عن الحد المقبول^(٣).

(١) فاروق يوسف احمد : مرجع سابق ذكر، ، ص ٢٥

(٢) " " : المرجع السابق ، ص ٢٦

(٣) فاروق يوسف احمد : مرجع سابق ذكر، ، ص ٢٩

الوصول إلى المرحلة النظامية:

إذا تمكنت القيادة السياسية من عبور مرحلة الصراع الثانى، وعمل توازن فى المجتمع بين الاستهلاك والانتاج وبين الغنى والفقر وبين الإنقلاب والحرية وبين الضبط والديمقراطية وبين الإنحطاط الخلقى ومكارم الأخلاق، فإن الثورة تتحول إلى نظاماً سياسياً، ومع تزايد إضعاف الثورة فى نفوس القائمين بها تدخل البلاد فى فترة الإنتعاش والنقاهه، ويتولى السلطة حاكم مركزى قوى يتمكن من عبور مرحلة الصراع الأخير، ويشرع فى إعادة الاستقرار فى البلاد ويعمل على توازن القوى بالمجتمع بين الاستهلاك والانتاج وبين الغنى والفقير وبين انحطاط الأخلاق وسموها وبين الانقلاب والانضباطية وبين التسيب والحرية، ويبدأ الناس فى التخلص من أى علامة من علامات الثورة فيغيرون ملابسهم وأسلوب حياتهم فى محاولة لنسيان الثورة وتدايعياتهم، ويدخلون فى تلك المرحلة بالعقائد التى رسختها الثورة فى أذهانهم.

ويستنتج المؤرخ برينتن الأمريكى أن معظم الثورات تنتهى عموماً بالعودة إلى حيث بدأت، وتتشأ بعض الأفكار الجديدة ويتحول هيكل القوة قليلاً وتطبق بعض الاصلاحات ويمحى أسوأ ما فى النظام القديم. غير أن الوضع القائم يصبح مشابها للوضع فى فترة ما قبل الثورة، وتشرع الطبقة الحاكمة مرة أخرى بإمساك موازين القوى، فى حين أن برنتن لم يضع نمطاً عاماً ومطلقاً تتبعه كل الثورات؛ إلا أنه خلق مساراً عاماً قد تتبعه معظم الثورات، وقد إتجهت بالفعل الثورة الفرنسية نفس الإتجاه وأصبحت نموذجاً قد مرت به كل المراحل السالف ذكرها.