

والديموقراطية (الرسالة) لجزء المواطنين إلى حروب لا تنتهي من أجل مصالح طبقة من المستفيدين بينما هو يقنع المواطنين أنه يسعى لخدمة مصالح المجموعة والهدف الأسمى، الرسالة (الحزبية، الديموقراطية، حقوق الإنسان، الله، الإسلام، المسيحية، الأرثوذكسية، السنة، الشيعة، الراسمالية، الشيوعية، طريقتنا في الحياة، إلخ).

لكي تستوي التربية في أي مجتمع لا بد من أن تحتوي على تربية على فن الإصغاء، العصيان، عصبان اللذات وللآخرين، وتربية على فن أو القلوب فلا يُضحي بالحقيقة التماساً للوحدة. ولا يُضحى بالوحدة بالرغوة والكبرياء كما يقول المطران خضر، عندها يمكن للتربية أن تكون إنسانية، أي أن تتمكن من أن تلد البشر أشخاصاً يحبون وجودهم بشكل حقيقي، لأنها تكون قد ربّتهم على الحزبية. اللقاء القائم على الإصغاء لما يبدو لنا من حقيقة فينا وفي الآخرين والالتزام تلك الحقيقة بشكل شخصي، مع القدرة على عصبان أية محاولة للخضوع لغير الحقيقة أكان ذلك شخصاً أم مؤسسة، هو من يجعلنا في علاقة وحده مع الآخرين يُحترم فيها التمايز، في حرية، ومن كان حزياً استطاع أن يحب حقاً، أما من لم يكن فإنه محكوم بالخضوع للذليل للآخرين أو بإخضاع مُذلل للآخرين، أو بالالتزام معاً.

في الرؤية التي شرحناها، العصبان فضيلة. إن الأنبياء الدينين والفلسفين، نعموا بفضيلة العصبان لأنهم نعموا بفضيلة الإيمان بالله أو بفكرة، بفضيلة الإصغاء لإله أو التأمل بفكرة، وبفضيلة الالتزام الشخصي لرسالة، ولم يطلبوا سلطة ولم يجبروا أحداً على اتباعهم. إن من آمنوا بما اختبره الأنبياء، وساروا في الطريق التي أرشدتهم هؤلاء إليها، هم الذين وقعوا في فخ "الكهنوت المنفصل عن النبوة، في فخ الرغبة بالسيطرة، فوعظوا الناس بالطاعة لهم (ولو تفوهوا بضرورة طاعة الله أو الفيلسوف المؤسس) ورفضوا أي عصبان لهم وللرسالة كما هم فسروها، وقتلوا ودمروا في سبيل الفكرة بعد أن جعلوها صنماً للعبادة لا طريقة حياة، وبعد أن جعلوا أنفسهم إلى جانبها أصناماً للعبادة الشخصية.

* * تستلهم هذه المقالة فكر المطران جورج خضر وخاصة مقالته "الكاهن والنبى" في 9 تموز 2010، واللاهوتي كوستي بندلي وخاصة مقالته حول "الطاعة والفداء" عام 1989، والمحلل النفسي الماركسي أريك فروم وخاصة مقالته "أنبياء وكهنة"، وملاحظاتي حول النمط التربوي الخطير الذي يبدو أنه يحتاج المؤسسات الدينية (المسيحية الشرقية خاصة) في بلادنا والمتمثل بالتربية على الخضوع.

* أستاذ جامعي

والكهنوت" (المنفصل عن النبوة) في صراع. بالطبع يمكن لـ"كاهن" أن يكون "نبياً" إن عاش وسعى أن يعيش غيره حزياً وشخصياً الرسالة، كما يمكن لكل "نبى" أن يكون "كاهناً" بمعنى أن يلجأ بالضرورة إلى شرح الرسالة. لكن القضية ليست في الشرح، القضية هي في الهدف والأسلوب. كم من "نبى" وكم من "كاهن" في الأديان وفي الفلسفات وفي الأحزاب وفي العائلات وفي الجامعات وفي المدارس. وكم تحارب روح النبوة بينما يقدم كل التبجيل اللفظي للرسالة. أن يقتل الإنسان روح النبوة في مجموعة ما، هو أن يستعبدها.

العصيان. ولاجل ذلك كلّه فإن العصبان فضيلة في كثير من الأحيان فكل الذين دفعوا بالبدنية إلى الأمام في كل الميادين هؤلاء اضطروا للتمرد كما يشير بندلي. عصبان "كهنة البعل" ضرورة حياة. وإن كان العصبان للعصيان هو فعل عبثي مدمر لأنه بلا هدف سوى العصبان، فإن الحزبية الحقّة تكون في الاختيار الشخصي. في الحزبية يترافق العصبان لكهنة البعل مع الإصغاء لنداء النبوة الداخلي، ونداء النبوة الخارجي الذي نسمعه حين يشهد إنسان آخر للحق في ظرف معين، في أعمال للعقل والقلب معاً. هكذا عصبان وهكذا إصغاء هما الوجهان الحقيقيان للحزبية الحزبية تقوم على معرفة الواقع والخيارات المتاحة والقيام بخيار شخصي للسير في خط معين، يراه الإنسان مع غيره على أنه حق، وما من حق خارج حماية حياة الإنسان والطبيعة. أي أن العصبان بالمعنى الذي نوردته ليس هو عمل تدميري للذات والآخر وإنما عمل تأكيد للذات، للشخص الإنساني المتصل بغيره بحزبية، والمتحرك نحو أهدافه الذاتية والجماعية بحزبية.

من هنا فإن التعليم حول الطاعة المطلقة للسلطات الدينية والسياسية والاجتماعية هو تعليم هدام للإنسان لأنه يجعله فرداً تابعاً لآخر، عاملاً بحسب ما يرسمه "الكاهن" الديني أو الفلسفي أو السياسي أو العسكري له، أي أنه يجعله وسيلة في يد "الكاهن"، فتغدو سلطة "الكاهن" مطلقة مهما كان خطابه هادئاً أو مثيراً للحمية، مهما كانت طريقة لباسه، مهما مدى علمه، ومهما يكن من أي أمر ظاهر فيه. هذه السلطة المطلقة لبشر استعبدوا ذواتهم لكاهن يؤدّد حتماً الدمار الذاتي للتابعين، على الصعيدين النفسي والوجودي، وقد يولد الدمار على الصعيد المادي أيضاً إذا ما قرّر الكاهن أن يخوض حرباً ما داخلية أم خارجية، أكانت حرباً معنوية في مؤسسة أم حرباً مادية في بلاد بكاملها. والكاهن الذي يمتلك سلطة سياسية مطلقة يغدو ديكتاتوراً مدمراً، أما الكاهن في السلطة الديموقراطية فيستعمل اللغة حول الحزبية

غيره، أن يصبح الآخر معتمداً عليه وغير قادر على الاستقلالية. النبي يهدف إلى أن يكشف الواقع وأن يدل على الخيارات المتاحة، وأن يعيش هو وغيره الرسالة، بينما الكاهن المنقطع عن النبوة يقف عند أفكار الرسالة، ويضع نفسه خياراً وحيداً،

بعض الكهنة هم في التعبير الديني كهنة البعل، أي كهنة الأصنام

ويريد أن يدبر يكون مركز تفسير وإدارة لأفكار الرسالة وأفكار وتصرفات الآخرين. النبوة تهدف إلى تربية الإنسان المستقل الحز والكهنوت المنفصل عن النبوة يهدف إلى بناء الأتباع. النبوة أحيي والكهنوت المفصل عن النبوة يقتل. لهذا فالـ"نبوة"

ينبغي أن تهدف دائماً إلى حماية حياة الإنسان، وأن أي فكر وتصرف يسعى إلى تدمير الإنسان ينبغي أن يواجه بكل أنواع القوة. لا يبقى "أنبياء" عندها سوى أولئك الذين شهدوا وعاشوا ما شهدوا، ودفعهم إيمانهم بالحق الذي تحمله تلك الرسالة، كي يبلغوا عنها دون تسلط، دون طلب للسيطرة، مع احترام لحرية الآخر وفكره، لكي يكون الإيمان بالرسالة شخصياً وعيشها ملموساً على أرض الواقع. هؤلاء هم الأنبياء في كل جيل وكل مكان، هؤلاء هم الذين تتجسد فيهم الرسالة بحيث أنها تغدو حياة بهم، فيكون لحضورهم الأثر

البلوغ والمشغ. هدف النبي أن يحيا هو وغيره الرسالة، هدفه أن يتصل الإنسان في النهاية بالحق (الله، المبدأ...) ويلتزم به حماية لحياة الإنسان وحرية وكرامته. أما هدف الكاهن الذي ينقطع عن النبوة فهو إدارة حياة

كيف يمكن مواجهة الإيديولوجية «الجهادية»؟

حميد زناز *

إن كان فرض استثناءات قانونية أمراً مفهوماً بقصد ترتيب الأمور وتجرح المفاجأة والصدمة بعد اعتداءات بربرية مثلاً، فينبغي أن يكون ذلك مؤقتاً، إذ لا دواء للإرهاب سوى دولة القانون التي تحمي الحريات لأن الإرهاب "الجهادي" ليس بالظاهرة العابرة ولذلك تتطلب مواجهته تغييراً أساسياً عميقاً يأخذ بعين الاعتبار إيجاد توازن معقول بين الحريات الفردية والأمن القومي.

فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الردع وحده كافياً، إذ تنبغي مقارعة الإيديولوجية "الجهادية" التي يحملون بالدرجة الأولى. ومن هنا فلا الإدانة مجدبة ولا حالة الطوارئ، إذ نحن أمام إجرام غير عادي يحترقه مجرمون زبّين لهم الموت وياتوا يفضلونه على الحياة بل يرونه بمثابة ميلاد جديد ووسيلة من أجل بلوغ الأبدية. ومن هنا فمن العبث

أحيل 6 صحافيين، بينهم 3 رؤساء تحرير، للمحاكمة، بسبب نشر ملفات فساد متورط فيها أحمد الزند، وزير العدل.

والآن، ونحن على اعتاب الذكرى الخامسة للثورة، ما بين دعوات شبابية لإحياء الثورة المجهضة، واستعادة ذكريات الاحتشاد المليون في الميادين، من جهة، والاحتفال الرسمي بعيد الشرطة، من جهة أخرى، يدخل المصريون شتاءً يبدو مثيراً، يميزه هلع السلطة، البادي في خطاب السيسي أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وأواخر ديسمبر الماضي، عندما قال، إنه «على استعداد للتخلي عن السلطة حال نزول الشعب للتظاهر ضده»، فيما تستعد قوى الأمن للإجهاد على أي حراك بتهمته إخوانيته، ويبقى مصير الثورة مجهولاً لغيب رؤية واضحة تحدد الخطوات المقبلة، في ظل حكم عسكري يتغول كل يوم عن سابقه، وغياب البديل المدني الجاهز، وجماعة دينية خانت الثورة وساهمت برغوة بالغة في المآلات الراهنة، شديدة القتامة.

* روائي وصحافي مصري

طريق الإرهاب يمارسون العمليات الانتحارية لأنهم كانوا يعتبرون الموت كامل مرتجى بل كان مشروعهم أرضياً خالصاً. ولم يقدموا أنفسهم مرة على أنهم من أتباع إيديولوجية ثيولوجية/سياسية تزعم إعادة اللحمة بين الأرض والسماء التي كانت سائدة ما قبل الحدثة، كما يفعل الجهاديون اليوم. وإن كان للجهاديين أجداد فلا يجب البحث عنهم خارج إطارهم الموضوعي ألا وهو الفكر الديني. ألم تكن البابوية تنظر إلى الشهيد المسيحي كمثل للورع في مواجهة الوثنية؟ ألم يكن القديس أوغسطين يؤكد في كل خطابه الثيولوجي أن الحياة لا ينبغي أن تكون سوى تحضيراً لتحرير الجسد، مرتع كل الخطايا، وأن الموت الجسدي ولادة جديدة وخير كبير إذا ما عرف المسيحي كيف يسلك السلوك اللائق الذي يؤهله ليأمل بلوغ الجنة؟

* كاتب جزائري