

مقدمة

الفصل الأول: تعريفات ومفاهيم ضرورية

1. مبدأ المواطنة ومنشأها
2. تعريف المواطنة
3. من هو المواطن؟
4. شروطها
5. في الحقوق والواجبات

الفصل الثاني: في الانتماء

- 1 - في الحيز العام والخاص؛ في الهوية
- 2 - من المجتمع الأهلي إلى المجتمع المدني؛ المواطنين والرعايا

الفصل الثالث: العقد الاجتماعي

- 1 - تعريف العقد الاجتماعي،
- 2 - تطور العقد الاجتماعي مع الثلاثة الكبار

الفصل الرابع: أنا مواطن

- 1 - حقوق المواطن وواجباته
- 2 - المواطن يرصد ويحاسب؛ كيف؟ ومع من؟ ومتى؟

الفصل الخامس: مفكرون عرب

"كل الحيوانات متساوية، لكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من البعض الآخر."
مزرعة الحيوانات، جورج أورويل، 1945

الفصل الأول: تعاريفات ومفاهيم ضرورية

1. مبدأ المواطنة ونشأها،

المواطنة أو المواطنية هي كلمة مستحدثة في اللغة العربية. وقد اختارها المعربون للتعبير عن الكلمة politeia اليونانية، citizenry الفرنسية والإنكليزية وكما نرى، فإنه حتى الاسم يوجد بصيغ مختلفة باللغة العربية (مواطنة أو مواطنية) وهذا يرجع أساساً على أن الاسم أصلاً غير موجود في اللغة العربية كمفهوم.

وهي تشكل انتقالاً من مبدأ الشخص – الرعية التابع والمنفذ والمطيع إلى الإنسان المواطن المشارك والمساهم في صنع الحياة المجتمعية بكل مستوياتها، السياسية والتربوية والاقتصادية، ... الخ..

ويشكل مفهوم المواطنية الانتقال من الحق الإلهي إلى حق المواطن ومن المنظومة السياسية القائمة على الأقوى إلى منظومة تعتمد الاختيار الحر والمبدأ الحقوق، والانتماء المشترك لمجتمع مدني.

يعود أصل إستعمال مفهوم المواطنية من ناحية تاريخية إلى الحضاراتين اليونانية والرومانية، وقد إستعملت الألفاظ civis(المواطن) civitas(المواطنة) للدلالة على وضعية قانونية للفرد في أثينا أو في روما. وكان المواطنون في أثينا هم الذكور الأحرار مالكو الأرض وأبناء الطبقات العليا (جرى إثناء النساء والأطفال والعيال من حق المواطن). وقد تمت حقوق عديدة منها الحق في الحصول على وظائف عامة في مجالات القضاء والتعليم وحق الانتخاب والإنتساب إلى المؤسسات الرسمية والخدمة العسكرية.

لاحقاً في فترة الإقطاع وحتى نهاية العصور الوسطى، ساد في أوروبا بناء إجتماعي هرمي صارم، كانت المواطن فيه حق لمالكي الأراضي، تحدّدت حقوق الفرد القانونية حسب موضعه الإجتماعي- السياسي في نظام الطبقات الإقطاعي السائد.

ظهر التعبير عن المفهوم المعاصر للمواطنة (وطن|مواطن|cite) التي هي وليدة ظهور شريحة إجتماعية جديدة بالتوافق مع ظهور فكرة الأمة ذات السيادة وفكرة وجوب حقوق أساسية للفرد في هذه الأمة، كإنسان ومواطن، بinalha (الحقوق) مقابل الواجبات التي تقع على عاته.

ظهر هذا التعبير في إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776 وبعدها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن القوى التي قادت الثورة الفرنسية في بدايتها 1789، وتعتبر هاتان الوثيقتان - حتى يومنا هذا - نقطة تحول هامة في تاريخ مفهوم المواطن.

2. تعريف المواطنة

هناك تعاريفات عديدة للمواطنة، أو المواطنية:

تعريف أول	تعريف ثان	تعريف ثالث
<p>لغوياً، هي مشتقة من المصدر وطن. وليس المواطنة أن تحمل فقط هوية ذلك البلد لتصبح مواطناً وخاصة بعد تعدد الوسائل للحصول على هذه الهوية في كثير من دول العالم وتداخل ذلك.</p> <p>بل أكثر من ذلك، هي الشعور بالإنتماء إلى الوطن ضمن إطار التاريخ المشترك، والأرض، والشعب الواحد، وأضاف آخرون إلى ذلك مسألة اللغة التي تعتبر رابطاً مهمّاً، هذا الإنتماء يجب أن يكرس بالحقوق والواجبات</p>	<p>تعني كلمة "المواطنة" المشاركة في العيش في وطن واحد وفي تحمل المسؤوليات المشتركة تجاه هذا الوطن. أما المضامين العامة الأساسية المترافق عليها للمواطنة فهي التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> - المساواة: بين كل فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس واللون والدين والعرق - المشاركة: بكل أبعادها السياسية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية -�احترام الرأي الآخر: وقبول التنوع والتعددية - العدالة الإجتماعية: أي المضمون الإجتماعي للمواطنة والمتمثل في الحد من تفاوت الدخل والمكانة الإجتماعية 	<p>المواطنة هي بشكل عام علاقة المواطن بدولته وبالمجتمع الذي ينتمي إليه وفق ما تحدده القوانين إطار لهذه العلاقة ووفق الحقوق والواجبات التي توفرها هذه القوانين، أي إنها علاقة المواطن بالسلطات التي تدير شؤونه في إطار الدولة</p>

3- من هو المواطن؟

يمكننا تعريف المواطن على أنه الإنسان الفرد العضو الكامل في الدولة. والمواطنة على أنها الوضعية القانونية الأساسية في الدولة المعاصرة.

ويقف الفرد أمام الدولة كمواطن قبل كونه أي شيء آخر. وعضويته في الدولة لا في الطائفة ولا في العائلة ولا غيرها من الإنتاءات الأخرى الممكنة.

وهي الأساس القانوني الذي يحدد العلاقة المتبادلة بينه وبين الدولة. والمواطن فرد، وهذا الفرد هو ذات قانونية تحمل حقوقاً وعليها واجبات. في إطار هذه الوضعية يتساوى كل فرد مع الأفراد الآخرين، فكلهم مواطنون متساوون من حيث وضعيتهم القانونية أمام الدولة.

(المادة 7 من الدستور): كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم

(المادة 12 من الدستور): لكل لبناني الحق في توسيع الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر من حيث الإستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون

4- شروطها

هناك شرطان لمبدأ المواطنية:

- 1 - زوال مظاهر حكم الفرد أو القلة من الناس وإعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وفق شرعية أو دستور ديمقراطي ومن خلال ضمانات إحترام مبادئه وآلياته الديمقراطية عرفاً وممارسة،
- 2 - اعتبار جميع السكان متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات وبالتالي أن يتمتع كل مواطن بالحق في المشاركة السياسية الفعالة وتنويع المناصب العامة،

5- في الحقوق والواجبات

"تنتهي حقوقى حيث تبدأ حقوق الآخرين / الآخرين."؛ غاندي

الواجبات	الحقوق
<p>هناك نزع عن من الواجبات:</p> <p>واجبات قانونية: وهي التي ينص عليها القانون ويفرض تنفيذها على جميع المواطنين.</p> <p>واجبات اختيارية: وهي التي يؤديها المواطنين بمطلق إرادتهم وإختيارهم</p> <p>أهم الواجبات القانونية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● طاعة القانون وإحترام النظام ● دفع الضرائب ● الدفاع عن الوطن <p>أهم الواجبات الإختيارية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● إهتمام المواطن بالمواطنين الآخرين ● التضحية في سبيل الوطن ● الواجب الانتخابي 	<p>لبنان وقع على ثلاثة اتفاقيات عالمية أساسية وهو ملزم بتعديل قوانينه الداخلية لتناسب معها.</p> <p>وبالتالي، من حق كل مواطن لبناني التمتع بهذه الحقوق، وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ● اتفاقية حقوق الطفل، ● اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

"...، المواطنة تعني انتماء المواطن إلى وطنه."

إن تعريف المواطن يتطلب تعريف الوطن أيضاً؟ وليس ثمة تعريف تحديدي للوطن، فقد يكون الوطن هو الوطن القومي حتى حين لا تتطابق الجنسية مع القومية. أي حتى لو كانت الأمة غير متحففة في دولة / أمة، كما هو الحال في إيطاليا وألمانيا قبل الوحدة، وكما هو الحال في الأمة العربية، في الوقت الحاضر.

وقد يكون «الوطن العالمي» على الطريقة الرواقية القديمة أو الطريقة الأممية الحديثة. وقد يقوم الوطن على أساس الانتماء السياسي والحقوقي للدولة (الولايات المتحدة الأمريكية)، وقد يقوم على رابطة سياسية - اقتصادية لجماعات أقومية متعددة (سويسرا، بلجيكا)

وهل يمكن أن يقوم الوطن والمواطنة على أساس الرابطة الدينية العنصرية (إسرائيل)؟ لكنها قد تقوم على أساس الرابطة الدينية الإيجابية ضد الطاغوت أو الاستعمار (إيران، باكستان)، أو على أساس طائفية (لبنان).

هل تقوم المواطنة على رابطة اللغة والثقافة المشتركة؟ هل تقوم على العامل الاقتصادي؟ هل تقوم على الرابطة الدينية، أو الإثنية، أو الطائفية؟ قادت المواطنة في اليونان القديمة على أساس الانتماء للمدينة أو الحاضرة) كما كانت المواطنة في العصور الوسطى تعني "مواطني المملكة" ثم حددت الأمة على أساس الانتماء إلى "الجنسية" (فالفرنسي هو حامل الجنسية الفرنسية) أو الانتماء لدولة ما (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أوستراليا)..."

مقططفات من مقال للكاتب جميل قاسم،
صحيفة الأخبار، عدد الجمعة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٠٦

١- في الحيز العام والخاص؛ في الهوية:

تفق معظم المراجع التاريخية الأساسية الخاصة ببلدان (فيليب حتي، كمال الصليبي، جواد بولس، جورج فرم، أحمد بيضون، ...) على أن الطوائف/ المذاهب كانت في أساس تكوين لبنان السياسي الحديث.

"...، ويمكن القول أن كل من هذه الطوائف تشَكِّل مجتمعاً قائماً بذاته على مستوى التفاعل الاجتماعي والسلوك اليومي. وكانت أيضاً على مستوى العلاقات مع الخارج، تتألف في أكثر الأحيان وتحالف تبعاً لسياسة الانقطاعيين والمشابخ الذين كانوا يسيرون دفة الحكم في البلاد، وإن كان ذلك لا يتعدى تدبير شؤون الرعية وجمع الضرائب ومسايرة الحكم والتقارب منهم بغية الحفاظ على مراكزهم الاجتماعية داخل مجتمعاتهم وأمام أنظار رعيتهم، أو السياسية أمام أنظار المماليك وباشوات العثمانيين، وبالتالي أمام نظرائهم من الطوائف الأخرى..."^١

لقد ساهم هذا الأمر بالإضافة إلى صفات وخصائص السلطات المملوكية ومن ثم العثمانية، ونظام القائممقاميتين والمتصوفة من بعدها، في تنشيطه صورة "الدولة" لدى الناس في منطقتنا.

فأصبح هنا تداخل تام، (وحدة حال) بين مفهوم "الدولة" من جهة، و"السلطة القمعية والجائرة والغربية" من جهة أخرى. وهذا عنصر أساسي مؤثر، برأينا، في طرق تعاطي الناس مع المساحات العامة (والتابعة للدولة) والأخرى الخاصة. وتتجلى هذه المشكلة بأبرز عناصرها في طريقة تعاطينا مع الممتلكات العامة من حيث اهملنا لها، مروراً بمحاولة استحواذها أو السيطرة عليها، وصولاً إلى تدميرها أو تعطيلها. ويتجلى ذلك أيضاً بلعبة القط والفأر الدائمة بيننا وبين السلطات المولجة وقف المخالفات (الشطارة) وتحصيل الضرائب (سجلات المحاسبة المزدوجة)

وفيما يتعلق بالهوية، يتمرجح اللبناني بين المكونات المختلفة لأنتمائه الفردي والأخرى الجماعية. ويجد معظمنا صعوبة شديدة في التعاطي مع هذا الأمر. خاصةً إن تربتنا لا تبادرنا على رؤساء التكامل بين عناصر الانتماء المختلفة بل والمتناقضه أحياناً عديدة، وإنما تربى على سعي دائم لالقاء مكونات عديدة من هوبيتنا لصالح مكون واحد أو اثنين على الأكثر.

"... هل ثمة هوية لبنانية واحدة؟ أو هويات متناقضه تجعل الحياة المشتركة بين اللبنانيين مستحيلة؟" (قرم)

نجد على بطاقة الهوية الشهرة والاسم وتاريخ و محل الولادة والصورة ومكان القيد والتوفيق وال بصمات. أي مجموعة من المؤشرات التي من شأنها التدليل وبدون أي ليس على صاحبها، وعلى أنه لا يوجد بين ميلارات البشر الآخرين مثيل واحد له. "أن هوبيتي هي ما يجعلني لا أشبه أي إنسان آخر"، يقول أمين معرف في كتابه الهويات القاتلة.

وبتابع معرف فيقول: "...، تكون هوية كل من الأفراد من مجموعة كبيرة من العناصر لا تقتصر بالطبع على تلك المدونة على السجلات الرسمية. فالبنية إلى الغالية العظمى، هناك الانتماء إلى دين أو جنسية وأحياناً إلى جنسيتين، أو إلى مجموعة اثنية أو لغوية، إلى عائلة ضيقة أو موسعة، إلى مهنة أو مؤسسة كما إلى بيئة اجتماعية..."

لكن اللائحة قد تطول أيضاً، ويمكن الافتراض أنها لا تتفق عند حد. إذ يمكن الشعور بانتفاء نسبي إلى مقاطعة أو قرية أو حي، إلى عشيرة أو فريق رياضي ومهني أو زمرة من الأصدقاء، إلى نقابة أو شركة أو جمعية أو أبرشية أو رابطة من الأشخاص تجمعهم أهواء مشتركة أو الميل الجنسي أو العاهات الجسدية نفسها أو يعانون من أضرار متشابهة.

بالطبع، إن هذه الانتماءات ليست على درجة متساوية من الأهمية، في الوقت نفسه على الأقل. لكن لا يمكن إغفال أي منها إغفالاً تماماً، فهي العناصر المكونة للشخصية أو ما يمكن تسميته "جينات النفس".

وهذا العنصر بالتحديد، أي تغليب هذه الهوية الفردية على الهوية الجماعية، عنصر أساسي في انتاج أزمة المواطن والمواطنة على مستوى الممارسة في لبنان، وفي دول أخرى عديدة. فالانتماءات التي يُحسب لها حساب في حياتنا اليومية ليست دائماً تلك المعتبرة انتماءات رئيسية كاللغة واللون والقومية والطبقية والدين.

للتفكير!
"لا تعطى الهوية دفعه واحدة، فهي تبني وتحول على مدى الحياة"
 الهويات القاتلة، أمين معرف، دار النهار، بيروت 1999.

^١ الدولة المؤجلة: دراسة في معوقات نشوء الدولة والمجتمع المدني في لبنان. عاطف عطية، دار أمواج، بيروت 2000.

2- من المجتمع الأهلي إلى المجتمع المدني؛ المواطنين والرعايا، ينتهي لبنان، كما والعديد من الدول المشابهة، العربية وغير العربية، إلى تلك المجتمعات الهجينة التي تتأرجح بين المجتمع الأهلي والمجتمع المدني.

والمجتمعات الهجينة غالباً ما تتشكل فيها أزمات عنيفة بشكل دوري، ولبنان من أهم الأمثلة.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن العنف الذي نقصده ليس محصوراً بالعنف الجسدي أو العسكري، بل العنف بجميع أشكاله ومستوياته. وعلى هذا الأساس، يمكننا وضع معظم، إن لم يكن جميع، الدول العربية في هذه الخانة.

ولكن ما هو المجتمع الأهلي؟ وما هو المجتمع المدني؟

هذا موجز قد يساعد في إيضاح الأمر (علمًا بأن التداخل بين المجتمعين موجود ويتراوح حجم هذا التداخل بين بلد وآخر، ومجتمع وآخر):

المجتمع المدني	المجتمع الأهلي
<ul style="list-style-type: none"> ● علاقات على أساس المصلحة أو الحاجات المشتركة، ● الاعتماد شبه الكلي على القوانين الوضعية، ● انحسار ظاهرة التدين (من حيث الطقوس)، ● الإيمان بقدرة العقل والعلم على حل المشاكل الإنسانية كافية، 	<ul style="list-style-type: none"> ● هو أصل المجتمع المدني وسبقه (كما المجتمع البدوي يسبق المجتمع الحضري)، ● محدد بالروابط البشرية الطبيعية الأولى بحسب تدرج الولاءات وتعددها، من الذات إلى الأسرة إلى العشيرة أو الجب إلى القبيلة إلى الطائفة إلى المنطقة أو التحالفات على هذه الأسس! ● محكوم بعلاقات القرابة والنسب، ● تكون العائلة أو العشيرة أو القبيلة أو الطائفة هي مصدر الأمان والعيش، ● متعدد الولاءات بحسب تعدد الانتتماءات،

والانتقال من المجتمع الأهلي إلى حالة الدولة بحسبها وقوانينها ومؤسساتها لا يعني بالضرورة أن المجتمع أصبح مدنياً!

فالسلطة قد تبقى مبنية على أسس أهلية وتظل متحكمة في تسيير الدولة بكل أجهزتها لمصلحة علاقات القرابة والعشيرة والقبيلة والطائفة!

وتطرح مشكلة الانتقال من المجتمع الأهلي إلى المدني نفسها بقوة في بلداننا العربية، ففي لبنان مثلاً، لأن أي تنفيذ لأي قرار أو مرسوم أو قانون لا يتم إلى بعد توافق في الكواليس بين اللاعبين الأساسيين والذين "يمثلون" طوائفهم. ويكون الدستور والقانون هنا مجرد غطاء أو واجهة تربينية لإعطاء (شبهة) وجود دولة!

ومن أهم نتائج هذا الأمر العناصر / المشاكل / الممارسات السلبية الآتية:

- الازدواجية التي تحكم تنفيذ القوانين،
- موازنات التنمية المركزية والمتأرجحة حسب موازين القوى الأهلية وليس حسب حاجات الناس،
- الازدواجية والانقائية في تنفيذ أحكام الإعدام مثلاً (مع تحفظنا على عقوبة الإعدام أصلاً)،
- الباطنية في التعامل
- التكاذب المشترك،
- التوزيع الطائفي على حساب الكفاءات،
- التمييز في الحقوق والواجبات بين الـ(المواطنين).
- ...، الخ.

خلاصة

"هل نحن رعايا أم مواطنون؟ أم نحن رعايا متذمرين بشكل مواطنون!؟"

وردت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات كثير من المفكرين اليونان والرومان، وكثير من فلاسفة القرن السادس عشر. وقد عمل على تطوير هذا المفهوم وإعطائه معانٍ الكاملة (وإن بتوجهات وقيم مختلفة) 3 من كبار المفكرين الأوروبيين اصطلاح على تسميتهم بالثلاثة الكبار، وهم:

- توماس هوبز في إنكلترا عام 1588
- جون لوك في إنكلترا عام 1632
- جان جاك روسو (ولد في جنيف لأسرة فرنسية) 1712

1. تعريف العقد الاجتماعي،

وتتجلى فكرة العقد الاجتماعي في أن الناس كانوا يعيشون في البداية على الطبيعة القائمة على النزاعات والحروب مما دعا الناس إلى التفكير في إنشاء تنظيمات اجتماعية تنظم علاقاتهم الاجتماعية من أجل الدفاع عن أنفسهم من الأخطار الخارجية كالطبيعة أو الأقوام الأخرى، وهذا يتم من خلال تنازل كل فرد عن قسم من أنانيته الفردية لكي يتلزم أمام الآخرين ببعض الواجبات من أجل تكوين تنظيم يساعدهم على البقاء ولكي يستمر تنظيم الأفراد الاجتماعي يجب أن يخضعوا إلى قادة أكفاء قادرين على توجيه حياتهم الاجتماعية توجيهًا يخدم حاجاتهم وحمايتهم.

باختصار!

"... نحن مستعدون للتنازل عن بعض حقوقنا الفردية لشخص واحد أو (لاحقاً) مؤسسات عامة، تعمل على حمايتها وتنظيم شؤوننا وتطبيق القوانين التي توافقنا عليها علينا جميعاً من دون استثناء..." (ن.ر)

2- تطور العقد الاجتماعي مع الثلاثة الكبار:

هوبز:

يرى هوبز في كتابه (لأوثيان - التنين) أن الناس بطبيعتهم أنانيون تماماً. وهم يريدون بقائهم وسلطتهم والحصول على القوة. ولقد قال هوبز بوجود حياة فطرية سابقة عن نشأة الجماعة أو المجموعة أو المجتمع. ولكنها حياة فوضى وصراع أضطر الأفراد معها على التعاقد لإنشاء الجماعة السياسية وهذا التعاقد تم فيما بينهم واختاروا بمقتضاه حاكماً لهم لم يكن طرفاً في العقد ولم يرتبط بذلك تجاههم بشيء، وخصوصاً أن الأفراد تنازلوا بموجب العقد عن جميع حقوقهم الطبيعية. وترتبط على ذلك أن السلطان الحاكم غير مقيد بشيء وهو الذي ي وضع القوانين ويفعلها حسب مشيئته. وانتهى هوبز إلى تفضيل النظام الملكي على النظامين الأرستقراطي والشعبي.

كما يرى هوبز أن مسيرة الإنسان كلها قائمة على غريزة حب البقاء ويعتقد أنه من الخطأ الاعتقاد بغريرة اجتماعية تحمل الإنسان على الإجماع والتعاون. وإنما الأصل أو (الحالة الطبيعية) أن الإنسان ذئب للإنسان وأن الكل في حرب ضد الكل.

أخيراً، لقد كره هوبز الخصم وأعمال العنف وكان دافعه عن الحكم المطلق قائماً على الحاجة إلى هذا النظام لتوفير السلام الداخلي وطمأنينة الأفراد وسيادة القانون.

كما طرح كذلك أن السلطة المطلقة تعتمد على اتفاق اختياري عقلي قبله الشعب وان الحكومة المطلقة التي تخرج عن شروط هذا الاتفاق خروجاً صريحاً وأصلاً يصعب تبريرها حتى وفقاً لتعاليم ومبادئ هوبز. ومن هنا يختلف هوبز عن أنصار الحكم المطلق (أي الديكتاتوري) في أيامنا هذه.

هذا التعاقد يتطلب وجوب الصدق والأمانة وعرفان الجميل والتسامح والإنصاف والشراكة وفض الخلافات بالتحكيم. ويجب أن تكون السلطة العامة مطلقة قوية إلى أبعد حد بحيث لا يعود الفرد بازائها شيئاً مذكوراً، ويكون واجب الخضوع المطلق، والا عدنا إلى الخصم والتنابذ.

جون لوك:

ينطلق لوك من فكرة مفادها أن الإنسان يولد وعقله على الفطرة. ومadam الناس يولدون بلا مورثات عقلية، فهم سواسية لا يفرق بينهم إلا نوع تربيتهم.

يعتبر لوك أحد مؤسسي المذهب الحر الجديد. فهو يعارض هوبز في تصويره الإنسان قوة غاشمة، وتصوره حال الطبيعة حال توحشى يسود فيها قانون الأقوى – وينذهب إلى أن للإنسان حقوق مطلقة لا يخلقها المجتمع، وإن حال الطبيعة تقوم في الحرية. أي أن العلاقة الطبيعية بين الناس علاقة كائن حر تؤدي إلى المساواة. والعلاقة الطبيعية باقية بغض النظر عن العرف الاجتماعي، وهي تقيم بين الناس مجتمعًا طبيعياً سابقاً على المجتمع المدني وقانوناً طبيعياً سابقاً على القانون المدني.

وعلى ذلك حقهم ينحصر في تنمية حرية دفاع عنهم وعن حقوق أساسية لهم مثل حق الملكية وحق الحرية الشخصية وحق الدفاع عنهم. يرى لوك (بعكس هوبز) أن الملكية الخاصة موجودة في حال الطبيعة، وأنها سابقة للمجتمع المدني وهذه النظرية حول الملكية تحمل عند لوك مكانة كبيرة.

إن حق الملكية حق طبيعي يقوم على العمل ومقدار العمل لا على الحيازة أو القانون الوضعي وليس حق فيما يكسبه المرء بتعهده ومهارته ولا تصبح الحيازة حقيقة إلا إذا استلزمت العمل. على أن حق الملكية خاضع لشروطين الأول أن المالك لا يدع ملكيته تختلف أو تهلك والثاني أن يدع الآخرين ما يكفيهم.

يرى لوك أن الإنسان ((الحادق العاقل)) وليس الطبيعة، في أساس كل ماله قيمة تقريباً إذ أن الملكية الطبيعية (خيره) ليست بالنسبة للمالك ولكن بالنسبة إلى كل البشرية. من يمتلك أرضاً بعمله لا ينقص بل يزيد بالموارد المشتركة للجنس البشري. إن أكبر سعادة تقوم لا على التمتع بالملذات الكريي بل على تملك الأشياء التي تعطى أكبر السعادات، وهو بهذا يعرف ((المتعة الرأسمالية)) على حد تعبير ((ليوستروس)). ومن أجل ضمان الملكية يخرج الناس من الحالة الطبيعية ويكونون مجتمعاً مدنياً غايتها الأساسية المحافظة على الملكية، ويقول ((لوك)) كل حكومة لا غاية لها غير الحفاظ على الملكية من خلال الإرادة والتشريع لا الحكم.

إن القوانين والقضاء والشرطة هي التي يحتاج إليها الناس في حالة الطبيعة. وهذا ما تجلبه لهم الحكومة المدنية والحكم السياسي إذا هو نوع من الوديعة سلمه مالكون إلى مالكين. والحكام إداريون في خدمة الجماعة ومهنتهم تقوم على تأمين الراحة والإزهار.

ويقول لوك أن الدولة قامت على أساس من عقد أو اتفاق واع بين الحاكم والمدحوم وقد التزم لوك على خلاف هوبز، جانب البرلمان ضد الملك

في نظريته عن سلطة الدولة والقانون، يضع لوك فكرة الإنفاق من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية والأشكال المختلفة للحكومة. وعنه إن الغرض من الدولة هو الحفاظ على الحرية والملكية اللتين تكتسبان عن طريق العمل. ومن ثم فإن الحكومة لا يجوز أن تكون تعسفية. وهذا يقسمها إلى تشريعية وتنفيذية واتحادية.

يرى لوك أن الناس في حالة طبيعية ليسوا كلهم قادرين على أن يحملوا الجميع على� إحترام حقوقهم الطبيعية ولا يستطيع بمجهودهم الخاص حماية ما يعود إليهم أي حماية ملكيتهم لهذا إنفقوا في ما بينهم على إقامة حكومة تلزم الناس بالمحافظة على إحترام حقوق الجميع. وهكذا نشأت الحكومة بمقتضى عقد ولكنها ليس عقداً غير مشروط وإنما يفرض التزامات مقابلة. فينبغي على

هذا العقد يفرض على الحكومة بعض الشروط والالتزامات.

إذا ما خرجمت حكومة ما عن أحکام العقد وهددت الحقوق الطبيعية فإنه يكون من حق المحكوم في هذه الحالة أن يعيد النظر في ما أقدم عليه من خلق هذه الحكومة وله عند الضرورة القصوى أن يثور عليها.

يرى لوك إن للمحكومين أن يثوروا إذا ما سلبت السلطة الحقوق الطبيعية وخصوصاً الحرية والملكية الفردية لكن استعمال حق المقاومة في نظره لا يهدف إلى تحقيق الأمانى الشعبية بل إلى الدفاع عن النظام العام.

والاعتراف بحق المقاومة حر ووسيلة لحمل الأخير على التفكير تسمح بابعاد خطر الثورة الشعبية ولا تشكل مطلقاً دعوة إلى العصيان.

إن معنى الحرية الشخصية عند لوك هو أنه ليس هناك سيادة طبيعية لأحد على الآخر. إن سلطة الأب أعطيت له لكي يربى الإناء ويجعل منه إنساناً أي كائناً حراً. فهي واجب طبيعي أكثر منه سلطة وهي مؤقتة ولا تتشبه في شيء سلطة السيد على العبد، وتفقد بسوء الاستعمال والتقصير.

إن السلطة السياسية تراضي متترك وعقد إداري، ذلك لأن أعضاء المجتمع متساوون عقلاً.

فأساس المجتمع الحرية، والغرض من العقد الاجتماعي صيانة الحقوق الطبيعية لا محظوظاً لمصلحة الحاكم.

إن الفكر السياسي عند لوك فكر علماني، وهو يفصل بين الزماني والروحي، ويرى إن الآراء الدينية تتمتع بحق مطلق وشامل بالسماحة.

الواقع أن لوك لم يكن ثوريًا رغم كونه منظراً للثورة. وكان يحذر من السيادة الشعبية كما يحذر من الملكية المطلقة، وكان همه الرئيسي النظام والأمن.

جان جاك روسو:

يرى روسو إن الإنسان طبيعي لا هو بالخير ولا هو بالشرير، وإن المساواة بين الناس قد زالت بظهور الزراعة والصناعة والملكية. وإن القوانين قد شرعت لتنبيت قوة الظالم على المظلوم، والناس يستطيعون تحقيق شيء من الحرية المدنية بدخولهم في تعاقد اجتماعي يجعل السيادة للمجتمع بأسره بحيث لا يجوز النزول عنها لأحد.

يفترض روسو إن الإنسان كان متوحداً في الغالب لا يعرف أهله أو حتى لم يكن يعرف أولاده ولا لغة له ولا صناعة ولا فضيلة ولا رذيلة من حيث أنه لم يكن له مع أفراد نوعه أي علاقة يمكن أن تكون علاقة خلقية. وكان حاصلاً بسهولة على وسائل ارضاء حاجاته الطبيعية ولم يصاب إلا بالقليل من الأمراض وفاما كان يحتاج إلى الأدوية لأن الصحة إنما تعنى بالإسراف في المعيشة وبالمليو المصطنعة وما ينتج عنها من اجهاد جسمي وعقلي.

يرى روسو أن الحرية هي التي تميز الإنسان أكثر من الفهم (الموجود في الحيوان إلى حد ما) ويقول ان الحيوان ينقاد لدافع الطبيعة ولكن الإنسان يرى نفسه حرّاً في الانقياد له أو مقاومته.

ويعتقد روسو أن هوبز قد أخطأ في قوله أن حالة الطبيعة تميز بالطمع والكربلاء، فإن هاتين العاطفتين لا تتشان إلّا في حالة الإجتماعية، فالإنسان المتوحد كان كاملاً سعيداً لأن حاجاته قليلة. ولكن كيف حرج الإنسان من هذه الحالة؟ خرج الإنسان منها اتفاقاً بأن عرضت له أولاً أسباب طبيعة كالجدب والبرد والقحط اضطرره إلى التعاون مع غيره من أبناء نوعه... تعاوناً مؤقتاً كان الغرض منه صيد الحيوان. ثم اضطربتهم الفيضانات والزلزال إلى الإجتماعية بصفة مستديمة فاخترعت اللغة فتغير السلوك وبرز الحسد.

إن هذا الإجتماعية بنوعيه، المؤقت والمستديم، يمثل في رأي روسو، حالة التوحش الخالية من القوانين وليس فيها ردع سوى خوف الإنقام ولكن تطور حياة الإنسان واتساع ضروراتها أدى إلى نشوء حالة مدنية منظمة بالقوانين تثبت الملكية ويتوطد التفاوت بين الناس. وهكذا يتحول الإنسان الطيب بالطبع إلى شرير بالاجتماع.

إن الاجتماع قد أضحي ضروريًا ومن العبرة إلغائه والعودة إلى حالة الطبيعة. وكل ما تستطيع صنعه هو أن تصلح مفاسده بأن تقيم الحكومة الصالحة وتهيء لها بتربية المواطنين الصالحين.

وقد لجا الأغنياء إلى الحيلة للإيقاع بالفقراء وقد ابتكروا كما يقول روسو، أذكي خطأ عندما قالوا للفقراء تتحد لكي نحمي الضعفاء من الظلم والجور، ونضع قوانين العدل والسلم وبدلاً من أن نستنفذ قوانينا في الاقتتال نوحد أنفسنا في سلطة عليا وفق الشرائع الحكيمية. وهكذا قاد تأسيس الملكية الأرضية البشر إلى الميثاق الاجتماعي.

هذه المسألة التي يعالجها روسو في كتابه (العقد الاجتماعي) يذهب إلى أن هذا الفرض (الحريات والحقوق) ممكن التحقيق عندما تجمع الكثرة المفككة على أن تؤلف شعباً واحداً، وأن تضع القانون محل الإدارة الفردية وينزل كل واحد عن نفسه وعن حقوقه للمجتمع بأكمله، وهذا هو البند الوحيد للعقد الاجتماعي إذ بمقتضاه يصبح الكل متساوين في ظل القانون، والقانون اراده الكل تقر الكل أي المنفعة العامة وأن الشعب لا يريد إلا المنفعة العامة. فالإرادة الكلية مستقيمة دائماً ومن يأب الخضوع لها يرغمه المجتمع بأكمله.

وهكذا نجد أن العقد الاجتماعي لا يتم شخص، من منظور روسو عن تكوين المجتمع كتنظيم سياسي فحسب، وإنما يحدد أيضاً العلاقات المتبدلة بين الشعب وبين الذين انتخبهم فيما يحكمون.

لقد كان العقد أداة إرادية يتنازل بها الأفراد عن حرياتهم الطبيعية إلى كل فرد آخر، وأذابوا إرادتهم الفردية في إرادة عامة مشتركة واتفقوا على قبول أحكام هذه (الإرادة العامة) كأحكام نهائية قاطعة، وكانت هذه الإرادة العامة هي السلطة صاحبة السيادة، وإذا ما فهمت هذه السلطة فهما صادقاً فإنها سلطة (مطلقة) (مقدسة) ولا يمكن الخروج عليها. أما الحكومة فهي أمر ثانوي عرضي، فالملك والموظفوون أو الممثلون المنتخبون ممثلون عن الشعب الذي يملك السلطة والسيادة.

إن العقد الاجتماعي عند روسو ليس عقداً بين أفراد (كما عند هوبز) ولا عقداً بين الأفراد والسلطات (كما عند لوك) فبموجب هذا العقد، كما يرى روسو، فإن كل واحد يتهدى مع الكل فالعقد هو بين المجموعة كلها، بحيث يضع كل واحد شخصه وقدرته في الشراكة تحت سلطات الإرادة العامة، وسيكون كل شريك متهدى مع الكل ولا يتهدى مع أي شخص بشكل خاص.

للتنمية، تدريب واستشارات في مجال تنمية المجتمعات والعمل المطابق

الطريق الأول: مبني برకات، شارع بدارو - بيروت؛ هاتف جوال: 908307 (3) 961 (3) 383968؛ تلفاكس: 961 (1) 961 (+)

موقع الكتروني: turtle@fordevelopment.org بريد الكتروني: www.fordevelopment.org

ويتلخص جوهر العقد الاجتماعي حسب روسو على النحو الآتي:

- يضع كل واحد منا شخصه وكامل حقوقه تحت الأمرة العليا للمشيئة العامة وان غاية العقد الاجتماعي الحفاظ، ولا ريب على حياة المتعاقدين.
- ولكن من يرغب بالحفاظ على حياته بمعونة الآخرين ملزם بالتضحيه بها في سبيلهم عندما يقتضي الأمر. ذلك إن الفرد عندما يمنح نفسه للمجتمع، يستودعه أمواله أيضاً.

فروسو يرى أن الميثاق الاجتماعي يجعل من الدولة مالكة أموال رعاياها كافة. غير أن الدولة التي تتقبل أموال رعاياها ومتلكاتهم لا تجردهم منها وإنما تضمن لهم تملکهم المشروع فالدولة وحدها قادرة على تحويل الإغتصاب إلى حق للتمتع على ملكية. ثم يأتي روسو على أهم جانب نظرية وهو الجانب الذي يميزه عن النظريات الأخرى، فليس من المعقول في نظر روسو أن تخيل عقداً يتعهد أحد الطرفين بموجبه أن يأمر، والثاني أن ينصاع، ان العقد الوحيد هو الذي يتولد عنه الجسم السياسي.

وكل عقد يحد من سلطة الشعب السائدة المطلقة يقوّض أساس الميثاق الاجتماعي، ليس ممثلاً السلطة التنفيذية إذا كانوا قادة الشعب أو رؤساء، إنما هم موظفون عنده وهو من يعينهم أو يسرّحهم، ولا تقوم وظيفتهم على أساس بنود عقد محدد وإنما على أساس انصياعهم للواجب الذي تفرضه الدولة.

إن أشكال الحكم في نظر روسو ليست أكثر من أشكال تنظيمية للسلطة التنفيذية ومهما اختلفت أشكال الحكم، تبقى السلطة السيادية على الدوام من حق الشعب. ولكن قد يعهد هذا الأخير بالسلطة التنفيذية أما إلى الجزء الأكبر من الشعب، وأما إلى عدد محدود صغير من الأشخاص، وأما إلى شخص واحد، ويطلق على الشكل الأول من أشكال الحكم اسم الديموقراطية وعلى الثاني الأرستقراطية، وعلى الثالث اسم الملكية.

اختار روسو الديمocratie في حقبة لم تتوارد فيها الديمocratie لا في الواقع ولا في الأفكار، وبما أن الشروط التاريخية للديمocratie لم تكن متوفرة، وجد روسو نفسه مضطراً أما لقبول أيديولوجية الليبرالية البرجوازية التي كانت يومئذ الإيديولوجية السائدة (حرية، مساواة، ملكية) وأما إلى بناء مدينة طوباوية لكنها في نفس الوقت عقلانية.

حاول روسو في (العقد الاجتماعي) أن يثبت:

- أنه يستحيل في المجتمع الحر أن يحكم أي إنسان من قبل أي إنسان آخر،
- وكيف أن كل فرد هو في آن معاً رعيَّةً ومواطنةً،
- وأن السلطة الشرعية لابد أن تتبثق عن موافقة المحكومين،
- وأن السيادة تكمن في الإرادة العامة في اجتماع الأمة،
- وأن الذين يشغلون منصباً عاماً لا يؤدون مهامهم بمقتضى حقهم الخاص، أو حق موروث، وإنما بمقتضى سلطة وكلها إليهم، الشعب.

الفصل الرابع: أنا مواطن

"...، حين تغيب دولة القانون والمؤسسات. وتحارب الديمقراطية ودعاتها الحقيقيون. حين ينتشر الفساد والإفساد، بفعل السياسات السائدة، وتتعدم المحاسبة والرقابة. حين تمارس الضغوط لافساد القضاء، وربطه بأجهزة ملاحقة المواطنين. حين ينظر بريبة للمواطن العادي وبزرع في نفسه الخوف. حين يلاحق ويسجن ويبعد لرأي بيديه قولاً أو كتابة أو مجرد تفكير في طور الظهور. حين يجر ليس فقط على أداء واجباته، ومنها المفروضة عليه تعسف، وإنما كذلك على استعمال الرشوى للوصول إلى بعض حقوقه الشخصية ومعاملاته الإدارية. حين يفقد كرامته كل مرة يقف فيها أمام موظف، مهما كانت درجة في السلم الإداري، لإنجاز معاملة إدارية. حين يصبح عديم الثقة بكل ما حوله، ويهتز لديه مفهوم القيم التي كانت قد تأصلت قبله وحوله. حين يكره على انتخاب من لا يريده ولا يتقد به ليصبح ممثلا له في المجالسالشكلية، أو النقابات المهنية أو الإدارات المحلية. حين لا تتوفر له ولعائلته الحماية الغذائية ولا الصحية ولا ضمانات الشioxoxة. حين لا يجد عملا يكفي احتياجاته واحتياجات عائلته، ويترقب اقرب فرصه لمغادرة الوطن والبحث عن عمل في بلاد الله الواسعة، التي أصبحت تضيق به وبأمثاله من المهاجرين. حين لا يتوفر له التعليم المناسب لقدراته العلمية والمادية. حين يرى التراء الفاحش لدى من لا يعمل، والبؤس المدقع نصيب من يشقى ويعمل. حين يرى ويلمس ويعاني من كل هذا،

فهل سيعتز بلقب مواطن؟

وهل ستعني المواطنية له شيئا؟

وهل يلام كثيرا إن فكر بإعطاء ولائه لمن يشعره بأنه قادر على الوقوف إلى جانبه، مثل طائفته، مذهبة، عشيرته... دون أن يلام ويجرم من يدفعه لذلك؟

ألا يحس دائما إنه من الآخرين؟ وبأنه في مرحلة ما قبل المواطنية؟

..."، (**الموطن العربي ما قبل المواطنية**، د. هايل نصر)

١- حقوق المواطن وواجباته،

عادة ما يتضمن دستور الدولة (في حال وجوده) حقوق المواطن الأساسية وواجباته. ومن المهم الاشارة هنا إلى أن الدستور هو المرجع القانوني الأساس في الدولة ويتم قياس مدى قانونية وشرعية القوانين بناء عليه.

من ناحية أخرى،

فإن للمعاهدات والاتفاقيات الدولية (في حال وقعت الدولة عليها وأبرمتها) سلطة أعلى من الدستور. وتكون الدولة ملزمة بتعديل دستورها وقوانينها بما يتناسب مع المعاهدة أو الاتفاقية الدولية التي أبرمتها.

أ- حقوق المواطن

ويمكننا تصنيف حقوق المواطن في ثلاثة فئات، وفيما يلي قائمة بالبعض منها:

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	الحقوق السياسية	الحقوق المدنية
<ul style="list-style-type: none"> ● الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، ● الحق في التعليم، ● الحق في ضمان الشि�خوخة، ● الحق في الضمان الاجتماعي (تأمين صحي، أمومة، إصابات العمل والأمراض المهنية، تأمين ضد البطالة والتقادم) ● الحق في العمل، ● الحق في العيش ضمن بيئة سليمة وصحية، ● الحق في الحصول على أجر عادل، ● الحق في عدم التمييز بالمعاملة، ...، 	<ul style="list-style-type: none"> ● الحق في الترشح والانتخاب دون ضغط أو اكراه، ● الحق بالمشاركة في صنع القرارات السياسية، ● الحق في تأسيس تجمعات سياسية ونقابية والانتساب إليها، ● الحق في تقاد الوظائف العامة في الدولة، ● الحق في الاحتجاج السلمي والاضراب والاعتصامات المدنية، ● الحق في تشكيل مجموعات ضغط ومناصرة أو مدافعة، ...، 	<ul style="list-style-type: none"> ● الحق في الحرية الفردية والحرريات العامة، ● الحق في التعبير بكل الأشكال، ● الحق في الملكية الخاصة، ● الحق في المساواة أمام القانون، ● الحق في حرية التنقل و اختيار مكان الاقامة داخل حدود الدولة و مغادرتها والرجوع إليها، ● الحق في الحماية القانونية، ● الحق في الحماية من سوء المعاملة أو التعذيب، ● الحق بالمعرفة وبالوصول للمعلومات، ● الحق في إنشاء التجمعات السلمية، ● الحق في الهوية واكتساب الجنسية، ● الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعدم الاعتقال او التوقيف التعسفي، ...،

"...، وفي الدول الديمقراطية التعددية التي تسمح بتداوی السلطة تقدم المعارضة برناماً جاً يتعارض مع سياسة الحكومة. وتدعى أنه لا بد من الوصول إلى السلطة لتنفيذها، وذلك إما بالمشاركة في الحكم أو بانتزاعه.

أما في حالة حركات الاحتجاج وجماعات الضغط فهي تعارض أو تحاول أن تؤثر لتحصيل مطالب أو للتأثير على النظام الحاكم دون أن تصل إلى الحكم. فحركة الاحتجاج لا تطرح نفسها بديلاً، بل تعارض سياساته مطالبة أن يقوم الحكم القائم بتغييرها وبنفيذ مطالب حركة الاحتجاج. ..."

(عزمي بشارة، موقع الجزيرة نت الإلكتروني، 2009)

بـ. واجبات المواطن،

تشير دائرة المعارف البريطانية الى المواطنـة بأنـها علاقـة بينـ الفـرد والـدولـة كما يـحدـدهـا قـانـونـ تلكـ الدولـة وبـما تـضـمـنهـ تلكـ العـلاقـة منـ وـاجـباتـ حقوقـ فيـ تلكـ الدولـة.

- الحفاظ على الوطن والدفاع عنه،
- ممارسة الحقوق والحريات في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والمصلحة العامة،
- احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز في إطار الاحترام والتسامح

- وفيما يلي الواجبات الأساسية للمواطن:
- حماية المصالح الأساسية للمجتمع
- دفع الضرائب
- احترام القوانين،
- المشاركة في الحياة العامة،
- المحاسبة والمسائلة،

وهـنـاكـ منـ صـنـفـ الـوـاجـبـاتـ كـالتـالـيـ:

واجبات اختيارية وهي التي يؤديها المواطنون بمطلق إرادتهم وإختيارهم، وأهمها	واجبات قانونية، وهي التي ينص عليها القانون ويفرض تنفيذها على جميع المواطنين، وأهمها
<ul style="list-style-type: none"> إهتمام المواطن بنفسه إهتمام المواطن بالمواطنين الآخرين التضحيـةـ فـيـ سـيـلـ الـوـطـنـ الواجب الإنتـخـابـيـ 	<ul style="list-style-type: none"> طاعة القانون وإحترام النظام دفع الضرائب الدفاع عن الوطن

2- المواطن يرصد ويحاسب؛ كيف؟ ومع من؟ ومتى؟

نرجـوـ مـنـكـ إـكـمـالـ تـعـبـةـ الجـدـولـ أدـنـاهـ.

كيف يحاسب	يرصد
<ul style="list-style-type: none"> يسأل نواب منطقـهـ عنـ المـوضـوعـ وكـيفـ سيـتـحـرـكـونـ منـ أجلـهـ، يسـأـلـ السـلـاطـاتـ الـعـامـةـ الـامـنـيـةـ أوـ الـقـضـائـيـةـ عنـ المـوضـوعـ وـيـطـالـبـهاـ بـالـتـحـرـكـ، يـتـبـهـ وـسـائـلـ الـإـلـاعـامـ عـنـ الـأـمـرـ، يـتـوـاـصـلـ مـعـ مـنـظـمـاتـ غـيرـ حـكـومـيـةـ معـنـيـةـ، يـطـرـحـ الـأـمـرـ مـعـ حـزـبـ الـذـيـ يـنـاصـرـهـ وـيـطـالـبـ حـزـبـهـ بـالـتـحـرـكـ، 	الانتهاكات لـلـقـوـانـينـ
<ul style="list-style-type: none"> يـوـجـهـ رسـائـلـ مـباـشـرـةـ إـلـىـ رـؤـسـائـهـ وـجـاهـيـاـ أوـ عـبـرـ المـراسـلاتـ، يـتـبـهـ وـسـائـلـ الـإـلـاعـامـ لـلـأـمـرـ، 	عمل الموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية

فرح أنطون

فرح بن أنطون بن الياس أنطون (1874-1922م)، صحافي وروائي ومسرحي وكاتب سياسي واجتماعي.

ولد وتتعلم في طرابلس الشام، وانتقل إلى الإسكندرية في مصر هرباً من الاضطهاد العثماني عام 1897م، فأصدر مجلة "الجامعة" وتولى تحرير "صدى الأهرام" ستة أشهر، وأنشأ لشقيقته روز أنطون حداد مجلة "السيدات" وكان يكتب فيها بتوقيع مستعار.

رحل إلى أمريكا سنة 1907م، فأصدر مجلة وجريدة باسم "الجامعة"، وعاد إلى مصر، وشارك في تحرير عدة جرائد، وكتب عدة روايات تمثيلية، وعاود إصدار مجلته، فاستمر إلى أن توفي في القاهرة.

كان فرح أنطون واحداً من أبرز المثقفين السياسيين والاجتماعيين العرب في الدولة العثمانية، في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ورائداً من رواد حركة التدوير.

تأثر بأفكار المصلحين الأوروبيين "روسو" و"فولتير" و"رينان" و"مونتسكيو"، وكان داعية للتسامح الديني والسياسي والاجتماعي بين المسيحيين وال المسلمين. كما تأثر بفلسفة عرب ومسلمين عديدين من أمثال "ابن رشد" و"ابن طفيل" و"الغزالى" و"عمر الخيام"، وأخرين وآمن بالاشتراكية واعتبر أنها تحمل الخلاص للإنسانية.

وعكست ثقافة فرح أنطون الواسعة انجذابه للإنسان، بعض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه، وأراد أن ينشر في الشرق العربي النظريات العلمية والفلسفية والاجتماعية التي هزت الغرب وأطلقته في الآفاق الواسعة الجديدة، لعله ينتقض ويخطو خطوات واسعة وجريئة في طريق التحرر الفكري والرقي الاجتماعي والعلمي.

وقد أثارت كتابات فرح أنطون الجريئة، وأفكاره التدويرية التي تدعو إلى التسامح ونبذ التعصب، واحترام عقول الناس، عدداً من الكتاب السلفيين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين، فكتبو منتقدين فكره، متهمينه بالإلحاد والعلمانية.

من أبرز الأعمال، التي تركها لنا فرح أنطون الكتب التالية: ابن رشد وفلسفته، الحب حتى الموت، الدين والعلم والمال، الوحش الوحش، أورشليم الجديدة، مريم قبل التوبة.

أما الكتب التي ترجمها فهي: الكوخ الهندي، بولس وفرجيني، أتala، ابن الشعب، نهضة الأسد، تاريخ المسيح، تاريخ الرسل، زارا توسترا، ملفاً. وكلها من كنوز الأدب العالمي. وكان ينشر الأخبار العلمية تقديرًا منه للعقل البشري، هادفًا إلى حد الشرقيين على احترام العقل والاقتداء به.

ولد أحمد لطفي السيد (1872- 1963) في قرية برقين، مركز السنبلاويين بمحافظة الدقهلية وتخرج من مدرسة الحقوق سنة 1894. عمل لبعض الوقت وكيلاً للنيابة ثم سافر إلى أوروبا وأقام في جنيف عدة سنوات درس خلالها الفلسفة والأداب دراسة حرة بجامعة جنيف.

عمل وزيراً للمعارف ثم الداخلية ورئيساً لمجمع اللغة العربية ورئيساً لدار الكتب ومديراً للجامعة المصرية (تغير إسمها عام 1936 لجامعة فؤاد الأول) ويعتبر من قادة التنوير والتنقيف في مصر في القرن العشرين.

وكان لا يؤمن بأي معنى لكلمة الأمة إلا (الأمة المصرية)، فقد كتب ذات يوم في مجلة الجريدة التي أسسها يقول: إن أول معنى للقومية المصرية هو تحديد القومية الوطنية (نريد الوطن المصري) والاحتفاظ بها والغيرة عليها غيره التركي على وطنه والإنجليزي على قوميته لأن نجعل أنفسنا وبالدنا على المشاع وسط ما يسمى بالجامعة الإسلامية.

طالب باستقلال الجامعة المصرية، وقدم استقالته حين أقصى طه حسين عن الجامعة سنة 1932. كما قدم استقالته مرة أخرى حين اقتحمت الشرطة حرم الجامعة عام 1937.

نادي باستقلال مصر عن الاحتلال البريطاني وكان ضمن وفد مصر الذي طالب باستقلال في مؤتمر السلام في فرساي. نادي بفرعونية مصر، كما نادي بتعليم المرأة، وترعرعت في عهد رئاسته للجامعة أول دفعة من طلابات عام 1932.

دعا إلى حرية الفكر وهو صاحب القول الشهير "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

لقب بأستاذ الجيل وهو مؤسس حزب الأمة ويعتبر رائد الليبرالية العربية.

نقل إلى العربية كتب أرسطو: "علم الطبيعة" و"السياسة" و"الكون والفساد" و"الأخلاق". وجمع إسماعيل مظهر مقالاته في "صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية" و"المنتخبات" جزآن وتأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والمجتمع"

علي حسن أحمد عبدالرازق

ولد علي حسن أحمد عبدالرازق (1888-1966) في قرية أبو جرج بمحافظة المنيا في مصر. حفظ القرآن في كتاب القرية، ثم ذهب إلى الأزهر حيث حصل على درجة العالمية. درس في جامعة أوكسفورد البريطانية. وعقب عودته عُين قاضياً شرعاً.

عمل علي عبد الرزاق بالمحاماة، ثم انتخب عضواً في مجلس النواب، ثم عضواً في مجلس الشيوخ، ثم اختير وزيراً للأوقاف.

أصدر عبد الرزاق عام 1925 كتاب "الإسلام وأصول الحكم" الذي أثار ضجة بسبب آرائه في موقف الإسلام من "الخلافة"، وقد استفز الكتاب حفيظة مشايخ الأزهر المتزمتين، وتعرض مؤلفه للإذى، إذ أبعد عن الأزهر وسحب منه شهادة العالمية كما قطع مرتبه وحرم من أية وظيفة عامة.

تبعد أهمية كتاب "الإسلام وأصول الحكم" أنه الأول من نوعه في العالم الإسلامي الذي يؤكد صراحة أن الإسلام دين وليس دولة، وأن "الخلافة ليست أصلاً من أصول الإسلام وأن هذه المسألة دنيوية سياسية أكثر من كونها مسألة دينية وأنها مع مصلحة الأمة نفسها مباشرة، ولم يرد بيان في القرآن ولا في الأحاديث النبوية في كيفية تنصيب الخليفة أو تعيينه"، وذهب عبد الرزاق في كتابه إلى القول بأن "التاريخ يبيّن أن الخلافة كانت نكبة على الإسلام وعلى المسلمين وينبع شر وفساد".

حاضر طلبة الدكتوراه في جامعة القاهرة عشرين عاماً في مصادر الفقه الإسلامي، وله عدد من الكتب، منها: (أمالى على عبد الرزاق) و(الإجماع في الشريعة الإسلامية) و(من آثار مصطفى عبد الرزاق)

ولد قاسم أمين (1863-1908م) لأسرة من مصرية من الطبقة المتوسطة. وبعد إتمام دراسته النظامية في مصر، أكمل دراسة القانون في (مونبلييه) بفرنسا، وقضى فيها أربعة أعوام من عام 1881م إلى 1885م، يدرس المجتمع الفرنسي، ويطلع على ما أنتجه المفكرون الفرنسيون من المواضيع الأدبية والاجتماعية والسياسية، وأعجبته في فرنسا تلك الحرية السياسية التي تسمح لكل كاتب أن يقول ما يشاء حيث يشاء.

بعد عودته إلى مصر، عمل قاسم أمين في القضاء وتدرج فيه حتى أصبح مستشاراً، أقام مبدأ الحرية ومبدأ التقدم على أساس من الثقافة العربية المسلمة، وكان من رأي الشيخ محمد عبده في الإصلاح، فقد رأى أن كثيراً من العادات الشائعة لم يكن أساسها الدين، وقد كتب العديد من المقالات في الصحافة عن العلل الاجتماعية في مصر.

كان كاتباً وأديباً فذاً، ومصلحاً اجتماعياً اشتهر بأنه زعيم الحركة النسائية في مصر ومحرر المرأة المسلمة، كما اشتهر بدفاعه عن الحرية الاجتماعية وبدعوته لتحقيق العدالة، وبإنشاء الجامعة المصرية، وبدعوته للتربية في سبيل النهضة القومية.

أصدر كتاب (تحرير المرأة) في عام 1898م، ثم كتاب (المرأة الجديدة) بعد عامين، وتكلم في كتابه الأول عن الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق، وأثبت أن العزلة بين المرأة والرجل لم تكن أساساً من أساس الشريعة، وأن لتعدد الزوجات والطلاق حدوداً يجب أن يتقيد بها الرجل، ثم دعا إلى تحرير المرأة لتخريج إلى المجتمع وتلمس شؤون الحياة، وطالب في كتابه الثاني (المرأة الجديدة) بإقامة تشريع يكفل للمرأة حقوقها وبحقوق المرأة السياسية.

وقد لقيت هذه الآراء عاصفة من الاحتجاج والنقد في المجتمع المصري، غير أن أمين لم يتزعزع أمام هذه العاصفة، فقد ظل لستين يدرس الكتب والمقالات للرد عليها.

لقد قاد قاسم أمين الحركة الأولى في مجال تحرير المرأة وتبعه كثير من الزعماء.

وفي مجال الأدب دعا أمين، إلى تحرير اللغة العربية من التكلف والسجع، لكن أحداً لم يتفق معه على التحرر من حركات الإعراب، فماتت دعوته في مهدها.

ولد محمد عبده بن حسن خير الله التركمانى (1849-1905م) فى قرية محلة نصر بمركز شبراخيت فى محافظة البحيرة فى مصر، من أب تركمانى الأصل وأم مصرية.

تعلم القرآن وحفظه في الجامع الأحمدى بطنطا ثم انتقل بعد ذلك إلى الأزهر بالقاهرة في عام 1866م، وظل يدرس فيها حتى نال شهادة العالمية في عام 1877م، ثم قام بتدريس التاريخ في مدرسة دار العلوم.

اشترك في ثورة أحمد عرابي ضد الإنجليز، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالفهي إلى سوريا لمدة ثلاثة سنوات، وسافر بدعوة من أستاذة جمال الدين الأفغاني إلى باريس عام 1884م، وهناك أسس معه صحفة العروبة الوثقى، وفي عام 1885م غادر باريس إلى بيروت، وفي ذات العام أسس جمعية سرية بذات الاسم، العروبة الوثقى، كما اشتغل بالتدريس في المدرسة السلطانية في بيروت.

في عام 1889م عاد محمد عبده إلى مصر بعفو من الخديوي توفيق. وفي نفس العام عين قاضياً في المحاكم الأهلية، ثم رقي إلى منصب مستشار في محكمة الاستئناف عام 1891م، وفي عام 1899 عين في منصب المفتى، وتبعاً لذلك أصبح عضواً في مجلس الأوقاف الأعلى.

ساعد الشيخ عبده تصوفه المنفتح في توجهه إلى تعلم الحساب والهندسة والمنطق وعلوم الحياة، ومنذ وصول جمال الدين الأفغاني إلى مصر عام 1871م، التقاه محمد عبده ولازمه كظله فأخرجه من حياة العزلة إلى دراسة العلوم الحديثة كالفلسفة والرياضيات والأخلاق والسياسة والفن وغير ذلك مما لم يكن مألوفاً في مناهج الأزهر.

اعتبر محمد عبده أن الإصلاح الديني يجب أن يكون في المقدمة الأولى لرقي المجتمعات، وكان يرى أن الإصلاح الديني يبدأ من المدرسة واستخدام العقل في معرفة الظواهر الطبيعية. كما دعا إلى اقتباس النظام الدستوري البرلماني من الغرب وهذا هو السبيل الوحيد الذي يقود إلى الاستقلال والحكم الدستوري البرلماني.

كان محمد عبده على خلاف شديد مع مشايخ الأزهر التقليديين. فيقول في حوار مع الشيخ محمد البشيري (أزهرى) أنه "مكت عشر سنين وهو يكتنوس من دماغه ما علق فيه من وساخة الأزهر، ولم يبلغ ما أراده من النطافة" (الأعمال الكاملة، بيروت: 1972 - 1974). وكان لا يتورع عن أن يطلق على الأزهر نعوت مثل الإسطبل والممارستان والمخرب.

أسس الإمام عبده في عام 1900م جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات، وألف الكثير من الكتب مثل "الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية" و"رسالة التوحيد" و"الرد على هانتو الفرنسي" و"تقرير إصلاح المحاكم الشرعية عام 1899م" وتحقيق وشرح "البصائر القصيرة للطوسي" وتحقيق وشرح "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" للجرجاني.

ولد جمال الدين الحسيني الأفغاني (1838 - 1897) في "أسعد آباد" إحدى القرى القريبة من العاصمة الأفغانية كابل. وعندما بلغ الثامنة انتقل إلى العاصمة مع والده وتعلم اللغتين العربية والأفغانية، وتلقى علوم الدين، والتاريخ، والمنطق، والفلسفة، والرياضيات.

وفي الثامنة عشرة من عمره سافر إلى الهند، وأقام بها سنة وبضعة أشهر يدرس العلوم الحديثة على الطريقة الأوروبية. عاد إلى بلاد الأفغان، وعمل في حكومة الأمير "دوسن محمد خان" وكان أول عمل له مراقبته إياه في حملة حربية جردها لفتح (هران)، إحدى مدن الأفغان.

بسبب الفالق الذي مرت بها أفغانستان في تلك الفترة قرر جمال الدين الأفغاني الرحيل إلى الهند التي وصلها عام 1869، ولم يمكن هناك طويلاً، فسرعان ما غادرها إلى مصر عام 1870م، ولم يكن يقصد طول الإقامة بها ، فغير وجهته إلى الأستانة (عاصمة الامبراطورية العثمانية).

لκنه عاد إلى مصر مرة ثانية ومكث فيها ثمانية أعوام قبل أن يرغمـه الخديوي توفيق باشا على مغادرتها بسبب دعوته لإصلاح النظام السياسي، فغادر إلى الهند ثم فرنسا حيث التقى محمد عبده وأخرجا معاً جريدة (العروبة الوثقى)، ثم انتقل إلى طهران بدعوتها من حاكمها ناصر الدين، واضطـر لمغادرتها إلى روسيا بعد شيوخ أفكاره، وعاد إليها مرة أخرى عام 1889 بدعوة من الحاكم الذي انقلب عليه مجدداً ورحلـه إلى تركيا، وقد استمر في التـنقل إلى أن وصل لندن وشنـ هجوماً على شاه إيران وسياساته الفاسدة عبر كتاباته الصحفية، وفي عام 1892 دعاـه السلطـان عبد الحميد للإقامة في الأستانـة، وبقي فيها إلى حين وفاته في مدينة اسطنبول في تركيا.

في كتاباته عزى الأفغاني تخلف الشرق إلى أمرـين: التعصب الديـني واستبدادـ الحكم. ودعاـ اليـ الحكومة الدستوريـة والـشـوريـ كـفـلـسـفـةـ حـكـمـ وـلـيـسـ كـنـظـامـ مـفـصـلـ وجـاهـزـ لـكـلـ زـمـانـ وـمـكـانـ، وـطـالـبـ بـتـعـلـيمـ الـمـرـأـةـ وـدـافـعـ عـنـ حـرـيـةـ الصـحـافـةـ، وـرـأـيـ أـنـ الـغـربـ نـهـضـ بـالـعـلـمـ وـالـعـلـمـ وـأـنـ الشـرـقـ انـهـطـ بـالـجـهـلـ وـالـكـسـلـ. وـهـوـ القـائلـ: جـمـودـ بـعـضـ الـمـعـتـمـمـينـ أـضـرـ بـالـاسـلـامـ وـالـمـسـلـمـينـ".

كتب عنه الزعيم الهندي الجواهر لال نهرو فوصفـهـ بأنهـ: "أـكـبـرـ الـمـصـلـحـينـ فـيـ مـصـرـ خـلـالـ الـقـرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ، وـأـنـ أـرـادـ أـنـ يـقـدـمـ الـإـسـلـامـ وـقـدـ مـقـضـيـاتـ الـعـصـرـ، وـأـنـ نـفـوذـ وـتـأـثـيرـ السـيـدـ جـمـالـ الـدـينـ لـمـ يـقـتـصـرـ عـلـىـ مـصـرـ، بلـ اـمـتدـ إـلـىـ الـهـنـدـ وـإـلـىـ كـافـةـ الـبـلـدـانـ الـعـرـبـيـةـ وـالـإـسـلـامـيـةـ".

كان جمال الدين عارفاً باللغات العربية والأفغانية والفارسية والسنگريتية والتركية وتعلم الفرنسيـةـ والإنـجـليـزـيـةـ وـالـرـوـسـيـةـ. لم يـكـثـرـ مـنـ التـأـلـيفـ وـالتـصـنـيـفـ اـعـتمـادـاـ عـلـىـ مـاـ كـانـ بـيـثـهـ فـيـ نـفـوسـ الـعـاـمـلـيـنـ وـاـنـصـرـاـفـاـ إـلـىـ الـدـعـوـةـ لـفـكـرـهـ بـالـسـرـ وـالـعـلـنـ. لـهـ مـؤـلـفـانـ: "تـارـيخـ الـأـفـغـانـ"، وـ"رـسـالـةـ فـيـ الرـدـ عـلـىـ الـدـهـرـيـنـ".

عبد الرحمن الكواكبي

عبد الرحمن الكواكبي (1854 - 1902) من رواد مفكري النهضة العربية. ولد في حلب بشمال سوريا وتتعلم في مدارسها ثم عُين محرراً للجريدة الرسمية وهو في الثانية والعشرين من عمره وتقلب في الوظائف العامة وأصدر جريدة "الشهباء" ثم "اعتدال".

لكن أفكاره الإصلاحية ومحاربته للفساد ودفاعه عن الفقراء أزعجت والي حلب كامل باشا، فأمر بالاعتداء عليه ونهب أمواله واغتصاب أراضي مزرعته، فقرر الهرب وسافر سراً إلى مصر في عام 1899.

سكن الكواكبي في القاهرة وعرف في مصر واسْتَهْرَ أمره عندما نشر كتابه "أم القرى" الذي سمي نفسه فيه بالسيد الفراتي، وكان قد ألهه في حلب قبل سفره إلى مصر. ثم نشر باسم مستعار هو "الرحالة ك" في جريدة المؤيد القاهرة مقالات عن الاستبداد ما لبث أن نفحتها وزاد عليها، في كتاب يحمل العنوان "طبان الاستبداد ومصارع الاستعباد". وبتكلف من الخديوي عباس الذي كان يسعى للحصول على المبايعة له بالخلافة على العالم الإسلامي، قام الكواكبي بجولة في شبه الجزيرة العربية وسواحلها والهند ودول شرق آسيا، وفي سواحل إفريقيا الشرقية والغربية، دامت ستة أشهر، وبعد عودته بثلاثة أشهر توفي (يقال مسموماً) ودفن في القاهرة.

تبعد شهراً وأهمية عبد الرحمن الكواكبي من كتابه "طبان الاستبداد ومصارع الاستعباد". ففي هذا الكتاب الذي طبع بعد وفاة صاحبه، أي في عام 1905، يقرر الكواكبي أن الاستبداد هو سبب الانحطاط التاريخي لل المسلمين. ويعتبر أن استبداد الحكومات هو الأخطر على الناس لأنها تحكم في حياة الفرد وسائر نشاطه.

ويذهب الكواكبي أبعد من ذلك فيرى أنه حتى الحكومات العادلة إذا أمنت المسؤولية والمؤاخذة، فإنها تسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه.

ولذلك فإن على الرعية العاقلة، كما يقول الكواكبي، أن "تقيد وحش الاستبداد بزمام تستميت دون بقائه في يدها لتأمين من بطشه، فإن شمخ هزت به الزمام وإن صالح ربطته، وفي هذا المقدار كفاية لمعرفة ما هو الاستبداد بالإجمال".

وينتهي الكواكبي إلى أن الحكومة أيا كان نوعها لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والمحاسبة، وأن الأمم المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد التخلص من الاستبداد.

لا يُعرف الكثير عن حياة خير الدين التونسي "1810-1890"، سوى أنه كان مملوكاً ترکياً تربى في بيت "تحسين باي" نقيب الأشراف في اسطنبول، ثم بيع إلى "أحمد باي تونس"، فانتقل إليها، وتلقى في قصر "الباي" تعليماً دينياً وعسكرياً، وأنفق عدداً من اللغات؛ كالتركية والفارسية والإنجليزية والفرنسية.

سافر خير الدين إلى فرنسا عام 1853، وبقي فيها أربع سنوات، ثم عاد إلى تونس وتردّج في العديد من المناصب الرسمية حتى وصل إلى منصب الوزير الأكبر (رئيس الوزراء) في عام 1873.

اختلف مع الباي، فاضطر إلى تقديم استقالته في عام 1877م وعاش في قصره بعيداً عن المشاركة في الحياة العامة، ثم طلب السلطان عبد الحميد لاستفادته من جهوده في الإصلاح، فسافر إلى اسطنبول، وأُسنِدَ إليه رئاسة لجنة تقوم بمراجعة الوضع المالي للدولة العثمانية، ثم لم يلبث أن عيّنه السلطان عبد الحميد الثاني "صدرًا أعظم".
وحاول خير الدين إقناع السلطان عبد الحميد بإصلاح نظام الحكم، فلما أخفق قدم استقالته من منصبه في عام 1879م وبقي على اتصال ببلاط السلطان، وأصبح عضواً في مجلس الأعيان حتى وفاته في الثلاثين من يناير عام 1890.

يقوم الفكر الإصلاحي عند خير الدين التونسي على أساس تحقيق العدل والمساواة في حكم الرعية، ورفع مظاهر الظلم والتعسف عن كاهلها، واحترام حقوقها الإنسانية، من خلال نظام حكم يقوم على الشورى، وتعدد مؤسسات الحكم، وعدم انفراد شخص مهما أوتى من قدرة وكفاءة وحسن سياسة في تصريف شؤون البلاد وإدارة أمور الرعية؛ لأن في الاستبداد والانفراد مداعاة للتغريط في الحقوق. كما حذر من مغبة رفض تجارب الأمم الأخرى انتلافاً من الظن الخاطئ بأنه ينبغي نبذ كل ما يأتي من غير المسلمين.

أما وسائل تحقيق هذا الإصلاح فتقوم على ركيزتين:
(الأولى)، ضرورة التجديد والاجتهاد في الشريعة الإسلامية، بما يتلاءم مع ظروف العصر وأحوال المسلمين،
(الثانية) ضرورة الأخذ بالمعارف وأسباب العمران الموجودة في أوروبا؛ لأنها طريق المجتمع إلى النهوض.

شملت الإصلاحات التي قام بها "خير الدين التونسي" ميادين الإدارة والتعليم والاقتصاد؛ كما عمل على النهوض بالتعليم ونشر الوعي بين الناس؛ وكان في مقدمة الأصوات التي دعت إلى تعليم المرأة منذ القرن التاسع عشر.

أيد خير الدين "محمد الباي" حين أصدر "عهد الأمان" الذي ضمن لجميع سكان تونس المساواة في الحقوق، ووقف إلى جانب "الصادق باي" الذي خلف أخيه "محمد الباي" حين أصدر الدستور في عام 1861، وأنشئ بمقتضاه مجلس استشاري مكون من ستين عضواً، سُمي "المجلس الأكبر"، وعيّن "خير الدين" رئيساً له.
من أهم كتب خير الدين التونسي كتابه "أقوم المصالك في معرفة الممالك"، وقد طبعه بالمطبعة الرسمية في تونس عام 1868، وضمنه معظم أفكاره عن الإصلاح والتطور الاجتماعي والاقتصادي السياسي.

ولد رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873م) في ناحية طهطا، إحدى نواحي محافظة سوهاج بصعيد مصر، ونسب إلى قريته. في السادسة عشرة من عمره نزل القاهرة للدراسة بالأزهر، وبعدها بخمس سنوات تولى التدريس فيه، وتوثقت صلته بشيخ الأزهر حسن العطار. وظل رفاعة يدرس بالأزهر لمدة عامين، قضى بعدهما عامين إماماً وواعظًا في الجيش الذي أسسه محمد على لتحقيق طموحه في تكوين إمبراطورية ترث الدولة العثمانية.

في عام 1826م قررت الحكومة المصرية إيفادبعثة علمية كبيرة إلى فرنسا لدراسة العلوم والمعارف الإنسانية، ورشح رفاعة للسفر مع البعثة كإمام لها وواعظ لطلابها، بيد أن رفاعة طلب الانضمام للبعثة كدارسٍ، فتمَّ ضمه إليها لدراسة الترجمة. وبعد خمسة أعوام، أدى امتحان الترجمة، وقدم مخطوطة كتابه الذي نال بعد ذلك شهرة واسعة: "تُخلِصُ الإِبْرِيزُ فِي تُلْخِيصِ بَارِيزِ".

عاد رفاعة لمصر عام 1831م، واشتغل بالترجمة في مدرسة الطب، ثمَّ عمل على تطوير مناهج الدراسة في العلوم الطبيعية. وافتتح في عام 1835م مدرسة الترجمة، التي صارت فيما بعد مدرسة الألسن، وعيَّن مديرًا لها.

حمل الطهطاوى لواء التعريف بالحضارة الأوروبية من خلال ترجمة أمهات الفكر الأوروبي، كما حمل لواء التحدث من خلال مؤلفاته الإصلاحية، وقد ترك لنا عند وفاته حصيلةً فكريةً غنيةً من المؤلفات والترجمات، من أهمها: (تلخيص الإبريز في تلخيص باريز) و(مناهج الآليات المصرية في مباهج الآداب العصرية) و(مغامرات تليماك) و(القول السديد في الاجتهد والتتجديد) و(المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين) و(قلائد المفاخر) و(المعادن النافعة)، (تعريف القانون المدني الفرنسي)، (جغرافية بلاد الشام) وغيرها من المؤلفات والترجمات التي عملت على ازدهار حركة الترجمة، وامتد نشاطه حتى مرحلة حكم الخديوي اسماعيل (1830 - 1879) ورأس تحرير جريدة الواقع المصرية عام 1842 كما رأس تحرير أول مجلة ثقافية مصرية وهي (روضة المدارس).

يعتبر الكثير من الدارسين والمفكرين العرب أن رفاعة الطهطاوى هو الأب الروحي للنهضة العربية والتحول، فقد تأسست فكرته على التفاعل مع الحضارة الغربية وأخذ ما لا يتعارض مع الإسلام، وكان هدفه هو "أن يوقد سائر بلاد الإسلام كي يبحثوا عن العلوم البرانية (أي الخارجية) والفنون والصناع (أي المهن) وهي التي كان لها ببلاد الأفرنج ثابت شائع، والحق أحق أن يتبع".

كما وصف من يرفضون الأخذ بالعلوم الأوروبية، بأنهم "واهمون، لأن الحضارات دورات وأطوار، وهذه العلوم قد كانت إسلامية عندما كنا نعيش عصر نهضتنا فأخذتها عنا".

وطالب رفاعة رجال الدين المسلمين بألا يقتصر دورهم على مجرد حراسة التراث، لأن عليهم دوراً أهم وأخطر هو إعادة تفسير الشريعة في ضوء الاحتياجات العصرية ودراسة العلوم التي أتى بها العقل الإنساني.

الدولة المؤجلة، عاطف عطية. بيisan للنشر والتوزيع والإعلام. أيار 2000 بيروت- لبنان.

مجلة موافق: العدد 65. دار الساقى، خريف 1991 بيروت- لبنان.

ما هي الديمقراطية، ألان تورين. دار الساقى، 1995 بيروت- لبنان.

الهويات القاتلة، أمين معلوف. دار النهار، شباط 1999 بيروت- لبنان.

برنامج لبنان المواطن، المعهد الديمقراطي الوطني. 2008 بيروت- لبنان.

المرشد الأمين الباب الثالث، الفصل الثالث، رفاعة الطهطاوى، 1801-1873م

[/http://anhri.net](http://anhri.net)

<http://www.aafaq.org/index.aspx>

