

الدولة الحديثة: دراسة نقدية في المفهوم عند وائل الحلاق

عبد الحلیم مهورباشة

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 - الجزائر

تاريخ القبول: 2019-03-28

تاريخ الاستلام: 2018-12-19

ملخص البحث:

هدفت هذه الدراسة إلى تبيان مفهوم الدولة الحديثة عند وائل الحلاق، والأداة المنهجية التي وظفها في مقاربتها، وسعت الدراسة إلى توضيح خصائص الشكل التي تميزت بها الدولة الحديثة التي حصرها الحلاق في خمس خصائص، وهي: الدولة منتج تاريخي، السيادة جوهر ميثاقيزيقي، التشريع القانوني والعنف المشروع، الجهاز البيروقراطي والترشيد العقلاني، الهيمنة الاجتماعية والتسييس الثقافي، وكذلك، تناولت الدراسة النقد الأخلاقي الذي سدده الحلاق للدولة الحديثة، ممثلاً في أربع نقاط: نقد مبدأ الفصل بين السلطات، نقد الفصل بين القانوني والأخلاقي في الدولة، نقد مفهوم التضحية، نقد الضبط الاجتماعي للذات الإنسانية.

الكلمات الدالة: الدولة الحديثة، النقد الأخلاقي، النموذج، المفهوم.

مقدمة:

يشغل درس المفاهيم مساحات واسعة في الفكر الإنساني المعاصر، حيث أصبح التنافس الفكري بين المراكز البحثية في مجال إبداع المفاهيم، فلا يخفى على الباحثين أن المفاهيم كائنات فكرية، تحتاج إلى بيئات لتنمو في رحمها، ومحاضن اجتماعية وثقافية تتطور في جنباتها، كذلك، تخضع المفاهيم لخاصيتي النمو والضمور عبر السياقات التاريخية، تهاجر من مجتمع إنساني إلى آخر، وتعرض في ترحالها إلى طفرات وراثية؛ تفقدها بعض صفاتها الجوهرية، وتكسبها صفات وراثية جديدة.

نعتقد أنه بدون وعي نقدي بمسارات تشكل المفاهيم، يبقى إدراكنا لها قاصرا معرفيا، فظل العقل العربي طيلة عقود زمنية، يتعامل مع المفاهيم التي تقد إليه من المجال التداولي الغربي، وفق منطق براغماتي محض؛ يسعى إلى توظيف الأبعاد الإجرائية للمفهوم في تفسير الظواهر الإنسانية، أو وفق منطق ذرائعي تبريري؛ يستخدم المفهوم المفصول عن سياقاته التاريخية لإحداث النقلة الحضارية المنشودة. أثبتت العديد من الدراسات المعرفية الحديثة والشواهد الواقعية انسداد هذا المسلك المنهجي الاختزالي للمفاهيم، وأصبحت الحاجة ملحة اليوم إلى ابتكار مسلكيات منهجية جديدة، تسهم في الكشف عن الكيفية التي تكوَّنت بها المفاهيم في السياقات التاريخية والاجتماعية والحضارية.

انطلاقاً من هذا المفتاح الاستشكالي لطبيعة المفاهيم، يحظر مفهوم الدولة الحديثة؛ الذي يعد من أكثر المفاهيم تداولاً على المستوى الكوني، فنعثر على مئات الدراسات الأكاديمية التي تناولت بنية هذا المفهوم، وتناولت امتداداته في مختلف المجتمعات الإنسانية، وتناقسه العديد من الحقول المعرفية؛ العلوم السياسية، الفلسفة السياسية، علم الاجتماع السياسي، العلوم القانونية... فساهم هذا التشظي الذي كرسه هذه الحقول لمفهوم الدولة في إحداث التشوش لدى المتلقي للمفهوم، مما يحرمه من رؤية كلية لعناصره البنائية.

من هذا المنطلق، نرى أن المحاولة النقدية لمفهوم الدولة الحديثة عند وائل الحلاق، لها ما يبررها على المستوى الفكري، فتشابك الحلاق معرفياً مع المفهوم، ونزع عنه هالته التقديسية، حيث ظل العقل العربي يطارد مفهوم الدولة كمفهوم تجريدي عند الفلاسفة الغربيين، يستعير في كل محطة تاريخية بنية تصورية للمفهوم، بدءاً من المفهوم الليبرالي للدولة وصولاً إلى المفهوم الماركسي لها، لذلك نعتقد أن الحلاق وضع حداً لهذه التبعية الفكرية على المستوى المفهومي، فبدلاً من اللهث وراء العناصر المشكلة للمفهوم، وضع صيغة تركيبية له، أقام فيها تفرقة بين شكل الدولة ومضمونها، فاعتبر أن عناصر الشكل التي تحددت منذ مائة عام؛ تمثل الجانب الدائم والمستمر للدولة، بينما المضمون متغير عبر الأزمنة والأمكنة.

وظف الحلاق النموذج المعرفي كأداة منهجية في مساءلته النقدية لمفهوم الدولة الحديثة، منخرطاً مع الفلسفات الأخلاقية في نقدها لهذا المفهوم الحدائ، بناءً على الآثار الاجتماعية السلبية التي تولدت عن تطبيقات هذا المفهوم في المجتمعات المعاصرة، فتحوّلت الدولة من أداة للحكم والتنظيم السياسي إلى أداة للهيمنة على الإنسان والسيطرة عليه، لذلك، سنحاول في هذه الدراسة العلمية باستخدام منهج التحليل النقدي؛ تحليل مفهوم الدولة الحديثة عند الحلاق، وعرض النقد الذي سدده له، أن نجيب عن التساؤلات الآتية:

- ما مفهوم الدولة الحديثة عند وائل الحلاق؟
- ما هي الأداة المنهجية التي وظفها الحلاق في مقارنة مفهوم الدولة الحديثة؟
- ما هي عناصر الشكل الرئيسة للدولة الحديثة في تصور وائل الحلاق؟
- ما طبيعة النقد الأخلاقي الذي وجهه وائل الحلاق لمفهوم الدولة الحديثة؟

أولاً: مفهوم الدولة عند الحلاق: ثبات الشكل وتغير المضمون.

قبل الولوج إلى مفهوم الدولة الحديثة عند الحلاق، يلزمنا أن نشير في مستهل هذه الدراسة إلى الأداة المنهجية التي وظفها في بنائه التصوري للمفهوم. فهناك العديد من الدراسات التي تناولت مفهوم الدولة في الفكر العربي؛ تراوحت بين الدراسات النقدية العميقة، وبين الدراسات الاختزالية السطحية، استخدم كل باحث منهجية معينة في معالجة مفهوم الدولة الحديثة، فبعضهم طارد المفهوم في المجال التداولي الغربي، مستعيناً بمنهجية الاستقصاء التاريخي، وما يضيفه كل مفهوم لاحق للمفهوم السابق، وآخر استخدم المنهج المقارن في دراسة المفهوم، فقارن بين مفهوم وغيره، بينما وظف الحلاق النموذج المعرفي كأداة منهجية في مناولة مفهوم الدولة الحديثة.

وظف الحلاق النموذج المعرفي في دراسته النقدية لمفهوم الدولة الحديثة، فشرح في مستهل كتابه: «الدولة المستحيلة» تصوره للنموذج، مصرحاً بأنه اتكأ على مفهوم النطاق المركزي عند كارل شميث، وقام بتعديله وتطويره نسبياً، ليتلاءم مع دراسته للمفهوم الدولة، «يمثل مفهوم النطاق المركزي الخاص بكارل شميث نقطة الانطلاق نحو تعريف النموذج. فعندما يصبح نطاق ما مركزياً. فان مشكلات النطاقات الأخرى تحل في إطار النطاق المركزي. وتعد هذه المشكلات ثانوية، إذ يأتي حلها بصورة تلقائية ما أن تحل مشكلات النطاق المركزي»⁽¹⁾.

(1) وائل الحلاق، الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحدائ الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، ط1 (قطر: المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 2015)، ص39.

يأخذ النطاق المركزي دلالة مفهوم البراديغم المعرفي عند حلاق، «فالنموذج الذي نعرضه، فهو نظام من المعرفة والممارسة التي تتفاسم نطاقاتها التأسيسية بنية معينة من المفاهيم تميزه نوعيا عن النظم الأخرى من الجنس نفس»⁽¹⁾، ويعطي البراديغم المعرفي الشرعية للخطابات في مرحلة تاريخية معينة، وبلغة فوكو تعتبر «الابستمولوجيا مجموعة العلاقات التي بإمكانها أن توحد في فترة معينة بين الممارسات الخطابية التي تفسح المجال أمام أشكال ابستمولوجية وعلوم، وأحيانا، منظومات مصاغة صوريا، إنها النمط الذي يتم حسبه الانتقال داخل كل تشكيلة خطابية إلى التنظير الابستمولوجي والعلمية والصياغة الصورية»⁽²⁾.

بناءً على هذا، اعتبر الحلاق أن التنوير يرقى إلى مرتبة نموذج معرفي، حيث يقدم عصر التنوير، «وهو وثيقة الصلة باهتماماتنا هنا، مثالا آخر للنموذج. ولاشك في أن هذا المشروع اشتمل على حركات فكرية وسياسية توضع على طيف واسع من الاختلاف الفكري»⁽³⁾، تتمثل الأطروحة المركزية للنموذج التنويري في فصل الفكر اللاهوتي-الديني عن الفكر الإنساني-العقلاني، وما يستتبع ذلك من فصل لكل مؤسسات الحياة الإنسانية عن المؤسسة الدينية، «لا غرابة في أن نرى ابتداءً من القرن السابع عشر عددا كبيرا من المؤلفين يعمل على تأسيس معارفنا على مبادئ مستقلة عن سلطة كل كنيسة، وتكون في متناول إدراك ومعرفة كل فرد عادي يتحلى بملكة التمييز والبصيرة»⁽⁴⁾.

على هذا الأساس، نستوعب المفاهيم في المجال التداولي الغربي في علاقتها بمبادئ التنوير؛ علاقة نطاق مركزي بنطاق هامشي، فليس شرطاً أن ندرس كل المفاهيم التي تناولت الدولة في الفكر الفلسفي الغربي، ونشرح عناصرها التكوينية ونقارن بينها، وإنما يمكننا عن طريق توظيف النموذج المعرفي أن نكشف عن المبادئ التي تشترك فيها مفاهيم الدولة عند كل من: هوبز، ولوك، وهيجل، وماركس، ولنين، وغيرهم.

إذن، يمثل التنوير في تصور الحلاق النموذج المرجعي لمفهوم الدولة الحديثة، وكل فهم لها، يسبق بتحليل القيم المركزية لهذا النموذج، ذلك أن كل نموذج: «يبرز مجموعة مشتركة من الافتراضات والمقتضيات التي تضي عليه وحدة معينة على الرغم مما يحفل

(1) المرجع نفسه، ص 41.

(2) ميشال فوكو، حفرات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، ط1 (المغرب: المركز الثقافي العربي، 1987)، ص 176.

(3) الحلاق، ص 40.

(4) منير الكشوش، علمنة الأخلاق وظهور مجال الضمير، مقارنة بين السياقين الغربي والعربي، مجلة تبين، العدد 8، خريف 2016، ص 13.

به من تنوع داخلي»⁽¹⁾، لذلك، يعتقد الحلاق أن القيمة المركزية للنموذج المعرفي التنويري؛ تتمثل في استبدال الأخلاق الدينية بأخلاق علمانية، امتدت هذه القيم بدورها إلى النطاقات الهامشية، لذلك نحى الحلاق بمفهوم النموذج منحاً يضعه في موقع خلاف مع النطاق المركزي عند شميث، حيث فصل هذا الأخير بين النطاق المركزي و النطاق الهامشي، بينما يرى الحلاق أن قيم النطاق المركزي تمتد إلى النطاق الهامشي، وقيم النطاق الهامشي تعيد إنتاج قيم النطاق المركزي، أي أن هناك علاقة جدلية، وليست علاقة همينة للمركز على الهامش، «إن منح ذلك الامتياز لنطاق معين في ثقافة ما فعمل تصوري ناتج عن تجديد ثقافة ما لقيمة معينة (مجموعة قيم) تبدو أكثر أهمية في ذلك النطاق منها في نطاقات أخرى. لكن تلك القيمة لا بد لها أن تتخلل بالضرورة النطاقات الثانوية التي تنتج هذه القيمة وتنتج عنها في الوقت ذاته»⁽²⁾.

ينهض النموذج المعرفي التنويري على قيمتين مركبتين، استيعابهما يمكننا من فهم الدولة الحديثة في المجتمعات الغربية، أولهما: مركزية الإنسان في هذا العالم، وتخليه عن كل سلطة متعالية، فاعتبر التنوير تعبيراً عن فكرة التقدم الإنساني، «هدفه تحرير الإنسان من الخوف وجعله سيداً. أما الأرض التي تنورت كلياً، فهي أرض تشع بشكل يوحي بالانتصار. كان برنامج التنوير برنامجاً للمخيلة يهدف لفك السحر عن العالم»⁽³⁾، ثانيهما: الأخلاق اللادينية؛ عقلانية أو علمانية، أخلاق لا يكون مصدرها الدين، فيرى الحلاق أن طرحه للنموذج يؤكد على مركزية القيم: «التي يعتبرها هذا النطاق قيماً مثالية تظل أهدافاً مرجوة مميزة ومجالاً لأفعال وأفكار هادفة حتى لو لم يجر التوصل إلى تطبيقها أو تحقيقها، أو حتى عندما تقوض القوى المتنافسة في النطاقات المكونة للنموذج ذلك التطبيق والتحقق»⁽⁴⁾.

انطلاقاً من اعتبار التنوير الإطار المعرفي المرجعي لمفهوم الدولة الحديثة، يرى الحلاق أننا إذا أردنا نستعرض مفهوم الدولة، سنجد عشرات التعاريف لها، تتوزع بين البعد القانوني، والبعد السياسي، والبعد الوظيفي، والبعد السوسولوجي، إلا أن الناظر إليها يعقل حصيف؛ يجد أن هذه الكثرة تقف وراؤها مبادئ معرفية مشتركة، «فتشير القراءة المتأنية لهذه النظريات المتعددة حول الدولة، إلى أن هذا الاختلاف ليس في جوهره تنوع في المنظور: ذلك أن كل نظرة إنما يشكلها تبنيها لمنظور معين، يميز بينه وبين المنظورات

(1) الحلاق، ص40.

(2) الحلاق، ص42.

(3) ماكس هوركهايمر، ثيدور ف. ادرنو، جدل التنوير، شذرات فلسفية، ترجمة: جورج كتورة، ط1 (بيروت: دار الكتاب الجديد، 2003)، ص23.

(4) الحلاق، ص42.

الأخرى لهذا السبب أو ذلك»⁽¹⁾.

يقف الباحث على مفاهيم متعددة للدولة الحديثة في المجال التداولي الغربي، بينما يحصر الحلاق مفهوم الدولة الحديثة بناء على النموذج المعرفي في ثنائية: الشكل والمضمون، «الشكل مكونا من بنى وخصائص أساسية امتلكتها الدولة في الواقع لمائة عام، ولا يمكن من دونها تصورها كدولة فقط، كونها أساسية»⁽²⁾، والمضمون متغيرا على الدوام، لذلك، يمكن أن يدير الدولة ماركسيون وليبراليون و فاشيون...، إلا أنهم لا يمكنهم المساس بالعناصر الجوهرية لشكل الدولة، «فعلى الرغم من تأثيراتهم المتنوعة على الدولة ومجتمعها، لا يستطيعون تغيير أشكال الدولة، فالشكل ليس فقط عنصرا جوهريا لوجود الدولة، بل هو الذي يكون ماهيتها»⁽³⁾.

حدد الحلاق عناصر الشكل في خمس خواص، ترتبط فيما بينها بنيويا وعلائقيا، كالآتي:

1. الدولة الحديثة: منتج تاريخي.

يذهب الحلاق إلى أن الدولة الغربية الحديثة نتاج ظرف تاريخي في المقام الأول، وليست مفهوما تجريديا متعاليا، حيث تظهر الدولة في الكثير من خطابات العلوم السياسية ولأسباب أيديولوجية محضة، «على أنها تجريد، أو شيء كوني أبدي. وقد بدأ هذا التوجه المعزز لهذه الأبدية الكونية مبكرا في القرن 18، عندما كان مفهوم الدولة مرتبطا بالعقلانية والتقدم والحضارة»⁽⁴⁾، وتحولت الدولة من أداة لتنظيم السياسي إلى غاية في ذاتها، «فتاريخ الدولة هو الدولة، إذ أنه لا يوجد في الدولة ما يمكن أن يهرب من الزمنية، فهي منتج تاريخي في موقع محدد ذي ثقافة محددة، أوربا وأمريكا»⁽⁵⁾. كذلك، تم النظر إلى بقية المجتمعات التي لا تعيش في إطار الدولة على أنها مجتمعات همجية ومتخلفة.

يغرق الباحثون العرب في مطاردة مفهوم الدولة الحديثة في الكتابات الأكاديمية، فيغفلون عن التنبيه إلى زمنية هذا المفهوم، ويعتقدون أنه مفهوم موجود هكذا ومنذ الأزل، ويتناسون في غمرة الانتشاء بالمفهوم تاريخيته، والطابع الأيديولوجي الذي تتخفى وراءه الدولة الحديثة، «فتواجهنا الدولة أول ما تواجهنا كأدوية، أي كفكرة مسبقة، كمعطى

(1) الحلاق، ص59.

(2) الحلاق، ص60.

(3) الحلاق، ص60.

(4) الحلاق، ص65.

(5) الحلاق، ص66.

بديهياً، يطلب منا أن نتقبله بلا نقاش، كما نقبل خلقتنا وحاجتنا إلى الأكل والنوم، واتكنا على العائلة أو العشيرة»⁽¹⁾.

بينما تشير الدراسات التاريخية إلى أن الدولة الحديثة، ظهرت في القرون الأخيرة من العمر الزمني للإنسانية، وتجلت في جغرافية المجتمعات الأوربية، نتيجة لجملة من التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي عرفتها المجتمعات الغربية، رغم أن معظم أشكال الحكم السياسي في زمننا المعاصر توصف بأنها دول، لأن مفهوم الدولة المألوف لدى المشتغلون بالعلوم السياسية: « لا يمكن أن يعزل بسهولة عن التطورات القومية والتنظيمية التي حدثت في أوروبا خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين، أو عن أفكار المفكرين الرئيسة مثل ميكافيلي، وهوبز وهيجل»⁽²⁾.

بناء على هذا المعطى التاريخي، ارتبطت نشأة الدولة الحديثة بالنموذج المعرفي التنويري، وتعتبر تجسيدا للمبادئ والقيم المركزية لهذا النموذج، أما التعسف المعرفي الذي يضعها في استقلالية عن كل قيمة، يفتقد إلى الموضوعية العلمية في مناوئتها، «ربطت الدولة بمنهج علمي محايد قيمياً، افترض أنه يقوم على قوانين تسري كونياً. وكانت ثمرة هذا النوع من الربط المفهومي الفكرة المشوهة التي مفادها أن الدولة، بسبب خضوعها لاختبار التجريبي، وبالتالي للمنهج العلمي، تخضع لمبادئ علمية كونية، لا بد من أن تكون، بحكم تعريفها، أبدية شأنها شأن العقل نفسه»⁽³⁾.

من زاوية نظر أخرى، ما يضيفي البعد الأسطوري على الدولة الحديثة، هو التعميم الذي مارسه نموذج التنوير لقيمه المركزية على بقية النماذج المعرفية الأخرى، عندما اعتبر أن قيمه ذات أبعاد كونية، وأنها تمثل قيمة التطور العقلاني، حيث «ترتكز إعادة البناء الأسطوري لتاريخ أوروبا، بوصفه مساراً عقلياً متواصلاً يجسد دوراً قديماً استثنائياً في التاريخ الكوني الأشمل، على عمليات مختلفة الأنواع، تضطلع بتحريره من شوائبه والارتقاء به إلى مصاف التاريخ المثالي»⁽⁴⁾.

يسهم هذا الإضفاء الأسطوري على الدولة الحديثة إلى التسامي بها إلى موضع التاريخية، فتفقت الدولة من كل مسألة نقدية، وتعتبر كائن أسمي من الكائن اللاهوتي،

(1) عبد الله الروي، مفهوم الدولة، ط9 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2011)، ص6.

(2) نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة: أمجد حسين، ط1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2010)، ص39.

(3) الحلاق، ص66.

(4) جورج قرم، تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، ترجمة: رلى ديبان، ط1 (بيروت: دار الفارابي، 2011)، ص86.

فمن الباحثين من عرفها، بقوله: «هي الاسم الذي نعطيه لمبادئ مضمرة للنظام الاجتماعي ومستورة لا ترى، لنشير به إلى ضرب من الإله الخفي dieu abconditus أو الإله المستور، ولنشير في الحين ذاته إلى السيطرة المادية (الفيزيقية) والرمزية في آن، وكذلك للعنف المادي والرمزي»⁽¹⁾.

2. السيادة كجوهر ميتافيزيقي.

تعتبر السيادة من خواص الشكل الأساسية في الدولة الحديثة، فالسيادة في مفهومها العام، ودون إحالة إلى أي مضمون محسوس، «هي من أهم عناصر الفعل الجماعي، ولا شك أن جل الفعل الجماعي لا يدل على بنية سلطوية، ولكن السيادة تلعب لدى اغلب أنواره الفعل الجماعي دورا حاسما جدا، حتى حيث لا يتم التفكير فيها، مثلما هو الحال في الجماعات العلوية»⁽²⁾، لذلك، يشغل مفهوم السيادة مكانة مقلدرة في الخطابات السياسية والقانونية، و يثير في نفس الوقت الكثير من الجدل المعرفي.

ترتبط السيادة من جهة بالسلطة، ومن جهة أخرى بالإرادة، «تتبنى السيادة سياسيا وأيديولوجيا حول المفهوم المتخيل الخاص بإرادة التمثيل، وباعتبارها أوروبية المصدر، فان فكرة السيادة تنهض على أن الأمة التي تجسد الدولة هي وحدها صاحبة إرادتها ومصيرها»⁽³⁾. مصدر الإرادة العامة في الدولة الليبرالية الحديثة: الشعب، «فإرادة الشعب إنما تعني بصفة خاصة الجانب الأكثر عددا أو الجانب الأكثر نشاطا وإيجابية من الشعب، وهم أغلبية الشعب، أولئك الذين نجحوا في أن يجعلوا من أنفسهم أغلبية»⁽⁴⁾.

إذا رجعنا إلى فلاسفة التنوير، نجد روسو يعرفها، بقوله: «الإرادة العامة وحدها هي التي يمكنها أن توجه قوى الدولة وفق هدف نظمها الذي هو الخير العام»⁽⁵⁾، وللسيادة بالإضافة إلى بعدها الداخلي بعدا دوليا خارجيا، «وهي تعني دوليا اعتراف الدول بسلطة كل واحدة منها ضمن حدودها، وبأن لكل منها شرعية تمثل أمتها في تعاملاتها مع الدول

(1) بيار بورديو، عن الدولة، دروس في الكوليج دوفرانس (1989، 1992)، ترجمة: نصير مروة، ط1 (قطر: المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 2006)، ص24.

(2) ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع، الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات، ترجمة: محمد التركي، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2015)، ص183.

(3) الحلاق، ص67.

(4) جون ستيورات ميل، أسس الليبرالية السياسية، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ميشيل متياس، ط1 (مصر: مكتبة مدبولي، 1996)، ص120.

(5) جان جوك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة: عادل زعيتر، ط2 (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1995)، ص59.

الأخرى، أكان ذلك بصورة فردية أم جماعية؟»⁽¹⁾.

هذا المفهوم الذي يبدو أنه من طبيعة قانونية خالصة، لا يعدو أن يكون تأويلا لاهوتيا معلما لمفهوم السيادة الإلهية، «فالقانون الذي يعكس الإرادة السيادية، وبالتالي الإرادة التي تخلق الذات وتشكلها على صورتها لا يزيد كثيرا عن كونه إحلالا واستبدالاً للتصور المسيحي للإرادة»⁽²⁾، فتحوّلت سيادة الدولة إلى جوهر ميتافيزيقي، فالدولة كالإله يعبد في الأرض، ترافق حركاتنا وأنفاسنا، وتتحكم في الحيز الخاص للأفراد، «فالدولة فرد حقيقي، إنها شخص أو كائن حي يميز نفسه بنفسه بطريقة تجعل حياة الكل تظهر في جميع الأجزاء، وذلك يعني أن الحياة الحقيقية لأجزاء—وهم الأفراد إنما توجد وتتحد مع حياة الكل وهو الدولة. والدولة ليست إلا الفرد نفسه وقد تموضع عن طريق حذف السمات العارضة الزائلة والتركيز على ما هو كلي فيه»⁽³⁾.

يتمثل البعد الميتافيزيقي للسيادة الدولة الحديثة في شغلها مكان الإله في الفكر اللاهوتي، فتعد الدولة شيئا يخترق كل الحدود، ويفعل كل ما يريد، «في هذا الإله، يكمن جوهر الدولة التي هي من باب التعريف شخص واحد، ذات الأعمال منسوبة إلى فاعل، نتيجة الاتفاقيات المتبادلة بين كل عضو من المجموعة الكبرى، بغية تمكين هذا الشخص ممارسة القوة والوسائل الممنوحة من الجميع، التي يعتبرها متلائمة مع سلمهم ومع دفاعهم المشترك»⁽⁴⁾.

أزاحت الدولة الحديثة الدين من الفضاء العمومي، وما فتئت تحاصره إلى أن انقضت عليه في الفضاء الخصوصي للأفراد، ما كان قد تغير، بشكل جذري هي المجالات التي من خلالها تظهر السياسة كضرورة، «المجال الديني سقط في المجال الخاص، في حين أن مجال الحياة وضرورتها (الذي اعتبرته العصور القديمة مثلما هو الشأن بالنسبة للعصور الوسطى كفضاء خاص بامتياز) تلقى منصبا جديدا وتغلغل في المجال العمومي في شكل مجتمع»⁽⁵⁾، فقامت الدول الحديثة على مجموعة من المفاهيم التي استعارتها من اللاهوت الديني، فالمفاهيم التي ارتبطت بالدين: التعالي، الطاعة، والقوة، والجلالة، وغيرها، سحبت من الدين ليتم إصباغها على الدولة، «فكرة السيادة المطلقة تستوعب الدين من وجهتين

(1) الحلاق، ص68.

(2) الحلاق، ص70.

(3) هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ط3(بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2007)، ص54.

(4) توماس هوبز، اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة: ديانا حرب، وبشرى صعب، ط1(بيروت: دار الفارابي، 2011)، ص180.

(5) حنة أرندت، ما السياسية؟ ترجمة: زهير الخويلدي، سلمة بالحاج مبروك، ط1(بيروت: منشورات الاختلاف، 2014)، ص63.

بتحويل الدولة إلى دين سياسي والاستناد إلى المؤسسة الدينية كدعامة لتوطيد قبضة الدولة على الأفراد»⁽¹⁾.

انتهت الدولة الحديثة إلى ما يشبه إله يعبد في الأرض؛ له أتباع وأنبياء، وتقدم له القرابين، فتأخذ السيادة المطلق أو تصبح لا معنى لها، «ومن ثم كان تحكم الدولة غير مقيد في شؤون الأفراد ضمانا للاستقرار الذي هو مبدأ العقد الاجتماعي. إلا أن الطاعة ليست العبودية بل هي امتثال لمنطق العقل والاستقرار يقتضي مشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في ممارسة السلطة»⁽²⁾.

3. التشريع القانوني والعنف المشروع.

إن الإرادة السيادية تولد القانون، والقانون تعبير صارخ عن هذه السيادة. الإرادة السيادية في الدولة الحديثة هي المشرع الشبيه بالإله، وعليه، يصبح فرض القانون تعبيراً عن تلك السيادة، «من البدهي أن الإرادة السيادية تولد القانون. ويمثل القانون عن هذه الإرادة، لأنه أكثر تجليات السيادة نموذجية في ممارسة الحكم»⁽³⁾. وكتعبير عن الإرادة السيادية، تعد الدولة هي: «المشرع الشبيه بالإله بامتياز. فان علاقة الاقتضاء والتبعية الضرورية بين السيادة وصنع القوانين تفسر السبب الذي يوجب على الدولة أن تدعي ملكية قانونها، بمعنى أن ما تتبناه يصبح لها»⁽⁴⁾.

تتعلق الإرادة بالقانون من جهة، وتحتاج إلى العنف في تطبيق هذه القوانين من جهة أخرى، فالقانون يخلق علاقات جديدة بين البشر، «الذي يربطهم ليس بمعنى الحق الطبيعي حيث كل البشر يتعرفون طبيعياً إلى الخير والشر بواسطة صوت وعي الطبيعة، ولا بمعنى الأوامر المفروضة من الخارج على كل الناس بطريقة عادلة ولكن بمعنى الاتفاق بين المتعاقدين»⁽⁵⁾، وأصبحت معظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد خاضعة للتعاقدات القانونية في الدولة الحديثة.

انطلاقاً من النموذج المعرفي التنويري القائم على فصل الدين عن السياسة، اعتبر التشريع القانوني من خصائص العقل الإنساني في الدولة الحديثة، فلا دخل للدين فيه،

(1) السيد ولد أباه، الدين والسياسة والأخلاق، مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي والغربي، ط1 (لبنان: جداول للنشر، 2014)، ص276.

(2) المرجع السابق، ص280.

(3) الحلاق، ص73.

(4) الحلاق، ص75.

(5) أرنت، ما السياسة، ص108.

وأصبح الدين يعرف بكونه تشريعاً من خارج الذات الإنسانية، بينما يعرف السياسي بكونه تشريعاً من داخل الإنسان ومن ولده، «وأوضحت الحادثة التي تضع العلمانية قواعدها وترفع صرحها تحد بكونها العمل بقوة على الخروج من حال التشريع الخارجي، لاسيما في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية؛ وأكثر المجتمعات تحققاً بالحادثة هي تلك التي استطاعت أن تقطع صلتها بهذا التشريع المتعالي»⁽¹⁾.

كذلك، فهتم الحرية كأحد المبادئ الأساسية للتطوير في المجال السياسي على أنها حرية مشروطة بمجموعة من القوانين، التي قام الإنسان بصياغتها، فالحرية بالنسبة للفرد تعني عدم خضوعه لأية قوة قاهرة في الوجود، «أو الوقوع تحت سيطرة السلطة القانونية أو السماح لأي مخلوق يفرض إرادته عليه، إلا قانون الطبيعة وما يمليه من أحكام، وحرية الفرد في المجتمع تعني عدم خضوعه لغير السلطة القانونية القائمة، دون اعتبار لأي سيادة أو إرادة مستمدة من قانون آخر»⁽²⁾. تعبر القوانين عن ميلاد الدولة المدنية الحديثة، واستبدالاً حقيقياً للتشريعات الدينية، «بما أن البشر يميلون للتدين عاجزون في الغالب عن تصور العلمي الموضوعي للطبيعة منقادون لطاعة رجال الدين، فان تجذير الدولة المدينة المطلقة يقتضي الاستنجاذ بتأويل النصوص الدينية لإثبات تكافؤ القوانين الإلهية وتأكيد وجوب الامتثال للدولة»⁽³⁾.

تحتاج هذه القوانين المنبثقة عن الإرادة العمومية إلى القوة لتنفيذها، فلا يعقل أن ينضبط كل الأفراد بهذه القوانين، لأن القانون يحد من رغباتهم ومصالحهم الذاتية، «وإذا كانت الدولة أو المدنية لا تعد غير شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد أعضائه، وإذا كانت سلامتها الخاصة أهم ما تعنى به، وجب أن تكون قوة عامة قاهرة لترحيل وإعداد كل قسم على حد أكثر الوجوه ملاءمة للجميع، وكما أن الطبيعة تمنح كل إنسان سلطة مطلقة على جميع أعضائه يمنح العقد الاجتماعي الهيئة السياسية سلطاناً مطلقاً على جميع أعضائها أيضاً، وهذه السلطة نفسها التي توجهها الإرادة العامة، تحمل اسم السيادة ما قلت»⁽⁴⁾.

إذن، تحتكر الدولة الحديثة كل وسائل العنف، وهي الوحيدة المخول لها بممارسة العنف في المجتمعات المعاصرة، فالدولة هي الفاعل الرئيس في تشريع القوانين التي تبيح لها ممارسة العنف على الأفراد، «ذلك أنه حتى لو افترضنا أن بعض العقوبات المشروعة

(1) طه عبد الرحمن، روح الدين، من ضيق العلمانية إلى سعة الانتمانية، ط2 (الدار البيضاء-المغرب: المركز الثقافي العربي، 2012)، ص 187.

(2) جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة: ماجد فخري، (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959)، ص 27.

(3) ولد أباه، الدين والسياسة والأخلاق، ص 275.

(4) روسو، العقد الاجتماعي، ص 66.

إليها يجب تطبيقها أو تبنيها، فإنها تتبنى كخيار للدولة وكتعبير عن إرادتها. فالدولة هنا هي التي تقر الإرادة الإلهية وليس العكس»⁽¹⁾، فهنا تقف الدولة: «باعتبارها رب الأرباب، وإذا كانت الإرادة السيادية هي الإله الجديد كما رأينا، فلا اله إذا إلا الدولة»⁽²⁾، وبالتالي، للدولة الحق في ممارسة كل أشكال العنف لتحقيق هذه الإرادة.

إذا كانت الدولة تتأسس على مبدأ السيادة، ومبدأ السيادة تتولد منه القوانين، فلا بد أن توظف الدولة العنف لتجسيد هذه القوانين، فالدولة هي الجماعة الإنسانية التي تعي أنه من حقها احتكار العنف الطبيعي المشروع، «إذ أن ما صار مزية يتميز بها عصرنا الحاضر هو أن لا تمنح التجمعات الأخرى أو الأشخاص الأفراد الحق باستخدام العنف الطبيعي إلا بقدر ما تسمح لهم الدولة بذلك؛ إذ إن الدولة وحدها مصدر الحق باستعمال العنف»⁽³⁾.

4. الجهاز البيروقراطي والترشيح العقلاني.

تتشكل الدولة الحديثة من جهاز بيروقراطي ضخم مع مرور الزمن، أصبح لهذا الجهاز تأثيراً واسع النطاق في المجتمعات الحديثة، «يتجاوز تأثير أي تنظيم سياسي، (الأحزاب، والمنظمات...) وتنظم بيروقراطية الدولة في الواقع البنى البيروقراطية الفرعية، وتأمرها وتخضعها لقواعد عقلانية»⁽⁴⁾. وكما نعلم، القيمة المؤسسة للغرب الحديث هي الترشيح العقلاني، «أي عملية تطبيق العقل الرياضي على مظاهر الحياة بهدف توفير الجهد ورفع الإنتاج المادي والذهني. البيروقراطية هي إحدى نتائج العملية والدولة الحديثة بصفة عامة هي مجموع أدوات العقلنة في كل دروب الحياة»⁽⁵⁾.

تمثل البيروقراطية الأداة التقنية المثلى التي تجسد غيرها الدولة الحديثة مبدأ السيادة القانونية، «لكن ليس هناك سيادة بيروقراطية قط، أي مسيرة من قبل موظفين ملتزمين بعقد ومعنيين فحسب. فهذا النمط ليس ممكناً قطعاً. القمم العليا من الروابط السياسية يحتلها أما ملوك (سادة مارزيموين بالوراثة) وإما وزراء منتخبون من قبل الشعب (أي شكل المبايعة الكاريزمية... الخ)»⁽⁶⁾.

(1) الحلاق، ص74.

(2) الحلاق، ص75.

(3) فيبر، العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة: جورج كتورة، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011)، ص263.

(4) الحلاق، ص78.

(5) عبد الله العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق، ص99.

(6) فيبر، الاقتصاد والمجتمع، ص744.

يعتبر الترشيح العقلاني أحد تجليات مبدأ العقلانية في النموذج المعرفي التنويري، وتجسيدا من جهة أخرى للتنظيم البيروقراطي الحديث، فيصف فيبر عملية الترشيح الإجرائي بأنه: «تزايد الضبط المنهجي على كل مجالات الحياة، على أساس تصورات علمية وقواعد ومبادئ عامة، تستبعد الولاءات التقليدية والوسائل السحرية والمرجعيات المتجاوزة لعالم الحواس والمادة، بل والمبادئ الفردية»⁽¹⁾، لذلك، تعد الأجهزة البيروقراطية بمثابة شرابيين الدم الحيوية في جسد الدولة الحديثة، تنقل قراراتها من أعلى القمة إلى القاعدة، وتجسد تشريعاتها القانونية وتصوراتها لمختلف نشاطات الحياة الإنسانية، فيتفق فيبر ومعه الكثير من المنظرين على أن البيروقراطية جوهرية وأساسية، «فقد دل تاريخ القرنين المنصرمين بجلاء وبصورة منتظمة وتغييرات الأزمنة قد نجحت في تغيير سمات مهمة للحكم، بل والبنى الاجتماعية، لكن البيروقراطية لم تكن واحدة من تلك السمات»⁽²⁾، أصحاب الأجهزة البيروقراطية في الدولة الحديثة، بمنزلة قوة اجتماعية هائلة، تمارس تأثيراتها على مختلف المؤسسات السياسية، يرى الحلاق أن بيروقراطية الدولة تمارس «تأثيرا واسعا النطاق يتجاوز تأثير أي تنظيم سياسي (هيئات وأحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية وخلافه). وتظل بيروقراطية الدولة في الواقع البنى البيروقراطية الراعية وتأمرها وتخضعها لقواعدها العقلانية»⁽³⁾.

5. الهيمنة الاجتماعية و التسييس الثقافي.

يرى الحلاق أنه من الصعب الفصل في الدولة الحديثة بين الدولة ككيان ذاتي وبين المجتمع ومجاله الثقافي، «لأن التماسك والقوة الداخليين للدول ما لا يعتمدان على قدرتها في تنظيم المجتمع فحسب، وهي ما تفعله بواسطة دستورها بل يعتمدان أيضا على التوغل فيه ثقافيا»⁽⁴⁾، فتنتج الدولة نخب ثقافية نموذجية تستخدمها في عملية التوغل الثقافي في المجتمع الحديث، وبالتالي، أي حديث عن استقلالية الفعل الثقافي يبقى مجرد هراء فكري.

تصاحب عملية التوغل الثقافي عملية تدمير البنى الاجتماعية التقليدية من طرف الدولة الحديثة، وتشكيل بنى اجتماعية حديثة، «فتدمير هذه الكيانات الداخلية هو، بطبيعة الحال، الخطوة المادية الأولى في توغل الدولة الثقافي، وذلك ما حدث في المثال التقليدي المعروف عند نشأة الدولة الإنجليزية والفرنسية منذ أوائل القرن الثامن عشر. يفترض التوغل الثقافي مسبقا تدمير وإعادة تشكيل الوحدات الاجتماعية-الثقافية التقليدية السابق

(1) المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، ص 138.

(2) الحلاق، ص 77.

(3) الحلاق، ص 78.

(4) الحلاق، ص 80.

على الدولة، وهاتان -من ثم- مرحلتان متتابعتان تتجلى من خلالهما الإرادة السيادية»⁽¹⁾. قامت الدولة الحديثة على وظائف أساسية لعل أبرزها الهيمنة على المجتمع الحديث، فلقد كان للدولة القومية ثلاث وظائف رئيسية هي: «إنشاء بيروقراطية دولة قادرة على التدخل في الإنماء الاقتصادي، وممارسة الرقابة على الأخلاق والمشاعر [...] وشن الحرب بهدف تكوين مساحة قومية أو الدفاع عن النفس ضد هجمات الدولة العدو»⁽²⁾، لذلك، كان هناك نوع من التلازم بين نشأة الدولة الحديثة وتشكل البنى الاجتماعية الحديثة، « فولادة الدولة الحديثة كانت مقترنة إلى حد بعيد بتفكيك وحدات الانتظام العام، وقهر المنافسين وكسر شوكة المعاندين، ومن ثم فرض نفسها بوصفها القوة الأعظم والمتحكم الأكبر في مصائر الناس والجماعات»⁽³⁾.

وانسجاما مع مبدأ الترشيح العقلاني؛ تحتاج عملية الترشيح إلى الهيمنة الشاملة والكلية، فلا يفلت من سيطرة الدولة أي فرد أو جماعة اجتماعية، وتتطلب عملية الترشيح وجود مركز قوي يقوم بالهيمنة على الأطراف وبعملية التحكم في كل موارد المجتمع وتوجيهها وبرمجتها حتى يتم تحويلها إلى مادة استعمالية توظفها على أكمل وجه [...] وقد امتلكت الدولة من السلطات والآليات ما يمتلكه حاكم مطلق أبدا، وفي تصورنا أنها نجحت إلى حد كبير في تنفيذ مشروعها التحديثي⁽⁴⁾.

ثانيا: النقد الأخلاقي لمفهوم الدولة الحديثة عند وائل الحلاق.

1. نقد مفهوم الفصل بين السلطات في الدولة الحديثة.

ذاع في الأدبيات السياسية أن الفصل بين السلطات، يعتبر أحد أهم خصائص الدولة الحديثة، الذي أسست له العديد من النظريات القانونية، «فقد حلت مثلا السيادة المطلقة للدولة القومية على رعاياها محل سيادة الرب عبر جسد المسيح على عامة المؤمنين، وحلت مقولة الدولة التتين والمطلقة [...] محل سلطة البابوية الشاملة المطلقة، كما أحلت إرادة الرب المتعالية ربا من حلول الروح المطلق في سياق الزمن التاريخي والديني عبر التعبير الكلي للدولة القومية عند

(1) الحلاق، ص 81.

(2) ألان توران، براديجما لفهم عالم اليوم، ترجمة: جورج سليمان، ط1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2014)، ص 68.

(3) رفيق عبد السلام، في العلمانية والدين والديمقراطية، المفاهيم والسياقات، ط1 (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2007)، ص 45.

(4) المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ط1 (سوريا: دار الفكر، 2002)، ص 132.

هيجل، بعدما كان يتجسد هذا الحلول في المؤسسة المنسية البابوية»⁽¹⁾.

تجسيدا لمبدأ الفصل بين الديني والسياسي في المجتمعات الحديثة، فأول سلطة يمتلكها الشعب؛ هي السلطة التشريعية، «لما كان الغرض الأول من اندماج الناس في المجتمع هو التمتع بأموالهم بسلام وأمان، وكانت الأداة الكبرى لذلك ووسيلته، القوانين التي يقرها المجتمع، فالسنة الأولى والرئيسة في جميع الدول هي إقامة السلطة التشريعية، بينما السنة الطبيعة الأولى والرئيسية التي ينبغي أن تسيطر على السلطة التشريعية هي بقاء المجتمع وكل فرد فيه، بمقدار ما يتفق ذلك مع الخير العام»⁽²⁾.

اعتبر الفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية أحد المتطلبات الرئيسة للممارسة الديمقراطية، وأحد الضمانات الكبرى التي تمنع تغول السلطات الحاكمة، فلا تكون الحرية مطلقا، «إذا ما اجتمعت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في شخص واحد أو في هيئة حاكمة واحدة، وذلك لأنه يخشى أن يضع الملك نفسه أو المشرع نفسه قوانين جائرة لينفذها تنفيذا جائرا [...] وكذلك لا تكون الحرية إذا لم تفصل سلطة القضاء على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية»⁽³⁾.

انطلاقا من مبدأ إقصاء التشريع الديني من الحياة السياسية في الدولة الحديثة، فيجب أن تنبثق السلطة التشريعية من الإرادة الشعبية، «بما أن كل رجل في الدولة الحرة يفترض صاحب نفس حرة حاكما في نفسه بنفسه، فإن من الواجب أن تكون السلطة التشريعية قبضة الشعب جملة، وبما أن هذا متعذر في الدولة الكبيرة وذو محاذير كثيرة في الدولة الصغيرة، فإنه يجب أن يصنع الشعب بواسطة ممثليه كل ما لا يقدر على صنعه بنفسه»⁽⁴⁾، يذهب (كانط) إلى أن أحد المبادئ الرئيسة التي تميز فيها بين الأنظمة الحاكمة؛ مبدأ الفصل بين السلطات، «فالحكم الجمهوري هو المبدأ السياسي الذي يسلم بفصل السلطة التنفيذية (أي الحكومة) عن السلطة التشريعية، أما الحكم الاستبدادي التي يتولى فيها رئيس الدولة بمحض إرادته تنفيذ القوانين التي شرعها بنفسه»⁽⁵⁾.

يرى الحلاق أن هذا المبدأ يحيط به الكثير من الغموض على مستوى الممارسات السياسية في الدولة الحديثة، فكما نعلم، الفصل بين السلطات يعني إجرائيا الفصل بين

(1) رفيق، في العلمانية والدين والديمقراطية، ص58.

(2) لوك، في الحكم المدني، ص218.

(3) مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة: عادل زعبيتر، ج2(مصر: دار المعارف، 1953)، ص228.

(4) المرجع نفسه، ص231.

(5) كانط، المشروع الدائم للسلام، ترجمة: عثمان أمين، (القاهرة: المكتبة الأنجلو المصرية، 1952)، ص46.

الأجهزة الإدارية، فلكل سلطة أجهزتها الإدارية المخصصة، « فإن من الأمور الحيوية بالمثل فكرة أن السلطات الثلاث يجب أن تمارسها إدارات لكل منها عمالة منفصلة وكل منها مساوية للإدارات الأخرى دستوريا ومستقلة بعضها عن بعض بصورة متبادلة»⁽¹⁾. لا يعدو أن يكون هذا الفصل بين السلطات إلا محض افتراض، ويستحيل تحقيقه على أرض الواقع، «الفصل التام في بنى الدولة الحديثة مستحيل كما هو واضح، فإن التحدي يدور إذا حول درجة الفصل التي يفقد عندها هذا المفهوم معناه أو يغدو إشكالي إذا زادت كثيرا أو نقصت بشدة»⁽²⁾.

مثار الجدل بين الفقهاء الدستوريين المعاصرين؛ مدى التزام الدولة الحديثة بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة، فتواجه هذا المبدأ معوقات عديدة، أولها، تضخم الجهاز البيروقراطي، ثانيا؛ التهام الأحزاب السياسية لمبدأ الفصل بين السلطات، ففي أغلب دول العالم، «وبصرف النظر عن الأسئلة العميقة التي تثيرها الدولة الإدارية، فإن رأس السلطة التنفيذية مخول بحكم منصبه بالتشريع في عدد من الأمور المتعلقة بالحرب والقوانين والعرف والضرورة الاقتصادية وأشياء أخرى كثيرة، وكل ذلك من دون تفويض صريح أو معنوي من السلطة التشريعية»⁽³⁾.

تنتهك السلطة التنفيذية برأي الحلاق مبدأ الفصل بين السلطات، فتنتهك السلطة التنفيذية حدود السلطة القضائية، وذلك على اعتبار أن الحكومات هي التي تعين القضاة، ويتبعون الهيكل الإداري للأجهزة التنفيذية، «فكثيرا ما تتولى السلطة التنفيذية في أغلب الديمقراطيات الليبرالية وظيفة المحاكم، حيث تقوم الإدارة العامة على قانون إداري لا يقل قسرا عن القانون المدني والجنائي»⁽⁴⁾.

يصل الحلاق إلى اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات التي تتغنى به الدولة الحديثة، لا يعدو أن يكون شعارا سياسيا بامتياز، فالسلطة التشريعية التي تمثل تجسيد الشعب، ليست إلا سلطة ملحقه بالسلطة التنفيذية، وتخرقها عبر كل ممارستها، «السلطة التشريعية لا تعد كل القواعد لنظام الدولة. وهي تسمى مجالس تشريعية لمجرد أنها مجرد هيئات متخصصة في وضع قواعد عامة. ثانيا، إن جانبها كبيرا من تشريع القواعد العامة والمحددة إنما يجري خارج نطاق السلطة التشريعية»⁽⁵⁾.

(1) الحلاق، ص 89.

(2) الحلاق، ص 92.

(3) الحلاق، ص 98.

(4) الحلاق، ص 98.

(5) الحلاق، ص 102.

في الأخير، يثير الحلاق مجموعة من التساؤلات المتعلقة بتخلي السلطة التشريعية عن ممارسة صلاحياتها الكاملة في الدولة الحديثة الراهنة، «إذا كانت السلطة التشريعية كيانا شرعيا مؤهلا يعبر عن إرادة السيادة الشعبية، فلماذا تتنازل عن سلطاتها التشريعية لمصلحة هيئة يفترض أن تنفذ القرارات على أساس القواعد القانونية؟ من هنا، يمكن اعتبار نظرية منع تركيز السلطات نظرية غير متماسكة»⁽¹⁾، حتى المجتمعات ذات الممارسات الديمقراطية العريقة لم تحقق الفصل بين السلطات، «فقد فصلت السلطة التشريعية، إلى حد ما، عن السلطة التنفيذية، بيد أن السلطة القضائية مازالت خاضعة للحكومة التي تعين القضاة، ونقوم بترقيتهم، فهم من بعض الوجوه الشبيهة بالموظفين»⁽²⁾.

2. نقد الفصل بين القانوني والأخلاقي في الدولة الحديثة.

يقتضي فهم الفصل بين الأخلاق والقانون في الدولة الحديثة، الرجوع إلى المسلمات التي نهض عليها النموذج المعرفي التنويري، قام هذا النموذج على مسلمة الفصل بلغة الفلاسفة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فيقول الحلاق: «تتمثل المشكلة الأولى في ما تشهده أربا الحديثة من صعود التمييز بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. وسأطلق على هذه المشكلة نشأة القانوني [...] وترتبط المشكلة الثانية بنشأة السياسي»⁽³⁾.

في هذا السياق، علينا أن نفهم المعرفة القانونية في علاقتها بالنموذج المعرفي التنويري، حيث تقوم هذه المعرفة على إرادة السيطرة، واستبعاد الغايات الأخلاقية من المعرفة، فلقد قام النموذج المعرفي الغربي منذ مطلع القرن التاسع عشر على أصلين: «يقطع الصلة بصفتين من الاعتبار التي يأخذ بها كل متدين، لا أخلاق في العلم، مقتضى هذا الأصل أن لكل واحد أو جماعة أن يضع بنيان نظريته بحسب ما شاء من القرارات المعرفية والإجراءات المنهجية ماعدا أن يجعل مكانا للاعتبارات التي تصدر عن التسليم بقيم معنوية مخصوصة أو عن العمل بقواعد سلوكية معينة»⁽⁴⁾.

على هذا الأساس، تخلت المعرفة في عصر التنوير عن الخضوع للغايات الأخلاقية، وتوجهت نحو دراسة ما هو كائن، فالمفهوم الوضعي للعلم في زماننا هو مفهوم اختزالي، «انه قد تخلص عن كل تلك الأسئلة التي تدرج تحت المفاهيم الضيقة تارة والواسعة تارة

(1) الحلاق، ص103.

(2) محمد عزيز الحبابي، من الحريات إلى التحرر، ط1 (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014)، ص44.

(3) الحلاق، ص148.

(4) طه، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ط1 (الدار البيضاء- المغرب: المركز الثقافي العربي، 2000)، ص92.

للميتافيزيقا، وضمنها كل الأسئلة التي تنعت في غموض بأنها الأسئلة العليا والأخيرة»⁽¹⁾، رغم أن المشتغلين بالقانون يدعون أنهم يقفون إلى جانب الحق، لكنهم كما يقول بورديو: «إلى جانب الحق والقانون، في الأقل، بوصفها أداة لإضفاء الشرعية على ماهو موجود. فأقل ما يستطيع قانوني فعله هو القول: الأمر حسن هكذا، لكنه يكون أفضل إذا قلت أنه ينبغي أن يكون هكذا»⁽²⁾.

تم استبعاد منظومة القيم الأخلاقية الدينية، ليتم استبدالها بقيم السيطرة على الطبيعة، التي امتدت إلى السيطرة على الإنسان، «يتسم هذا الارتباط العضوي بين البنية الفكرية للسيطرة من جهة، والأخلاق والقيم من جهة أخرى، بأهمية مباشرة بالنسبة إلينا. وكان هذا الارتباط قد تشكل في مرحلة باكورة من عصر التنوير»⁽³⁾، وهذا يعني أن لا نقاد إلى إرادة تقبع خارج نواتنا، بل علينا فقط الانقياد إلى القوانين، التي انبثقت عن إرادتنا الداخلية، «فأول سمة تكوينية لفكر الأنوار تتمثل في جعلنا فضل ما نختاره ونقرره بأنفسنا على ما تفرضه علينا سلطة خارجية عن إرادتنا. وهو إذن اختيار ذو وجهين: وجه نقدي وآخر تكويني، فمن ناحية يجب عدم الخضوع لكل وصاية مفروضة على البشر من خارج إرادتهم، ومن ناحية أخرى ينبغي الانقياد طوعا للقوانين والقيم والقواعد المرغوب فيها»⁽⁴⁾.

من هذا المنطلق، نفهم كيف تم الفصل بين الأخلاق والمعرفة القانونية في الدولة الحديثة، «فليست الدولة الحديثة وإرادتها السيادية، المتمثلة في القانون، جزءا لا يتجزأ من رؤية العام هذه فحسب، بل هي أيضا واحد من معماريها الأساسيين»⁽⁵⁾، وتم التأكيد على إمكانية تأسيس قوانين من وضع العقل الإنساني، «أصبحت المسلمات في الأوساط الفلسفية اليوم أن نظرية هوبز بخصوص وجوب تأسيس الأخلاق على قوانين موضوعية يكتشفها العقل، لا على التراث أو أي نصوص دينية. قد اتجهت للتصور الحديث عن العلاقة بين القانون والأخلاق»⁽⁶⁾.

هكذا، انتهى الفصل الكلي بين القانون والأخلاق في الدولة الحديثة، فأصبح القانون يتعامل مع ماهو موجود، لا مع ما ينبغي أن يكون، وأصبح رجال القانون يقيمون التفرقة

(1) ادموند هورسل، أزمة العلوم الأوروبية والفنومينولوجيا الترנסدنتالية، ترجمة: إسماعيل مصدق، ط1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008)، ص48.

(2) بورديو، في الدولة، ص542.

(3) الحلاق، ص153.

(4) تزيفتيان تودوروف، روح الأنوار، ترجمة: حافظ قويعة، ط1 (المغرب: دار توبقال للنشر، 2007)، ص10.

(5) الحلاق، ص155.

(6) الحلاق، ص156.

الآلية بين القانون والأخلاق، «رغم أن كلا منهما يتعلق بتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع، إلا أن القانون يهتم فقط بما هو كائن مراعيًا في ذلك الاعتبارات الفاعلية والعلمية. في حين أن الأخلاق تسعى إلى ما ينبغي أن يكون مراعية في ذلك حماية المثل العليا والقيم النبيلة»⁽¹⁾. وباتت أخلاق الواجب التي تغنى بها كانط مجرد ذكريات طيبة من عصر التنوير، «إن الأخلاق، منتجة بما هي مؤسسة على مفهوم الإنسان، بما هو كائن حر، ولكن هو بذلك تحديدا ملزم لنفسه بنفسه من خلال العمل بقوانين لا مشروطة، هي لا تحتاج إلى فكرة كائن آخر فوق الإنسان يعرف واجبه ولا إلى دافع الخير غير القانون نفسه حتى يلاحظه»⁽²⁾.

3. نقد مفهوم التضحية في الدولة الحديثة.

اخترق السياسي المجتمعات الحديثة ليتحول مع مرور الزمن إلى لاهوت وضعي، أمسك بزمام الأفراد والجماعات الإنسانية، كما يقول الحلاق: «ليس السياسي مجالًا متميزًا لعلاقات القوة، كما أنه موضوعًا للسياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق أو العلم فحسب. فالسياسي ظاهرة شاكلة، تقتحم كل المجالات، بل تقتحم الوجود نفسه»⁽³⁾. ويمتلك السياسي قيمته، من قدرته على ملأ الوجود الإنساني برمته، «فينشأ السياسي على وجه الدقة في اللحظة التي يولد فيها التمييز، عندما يشرع مجتمع ما في النظر إلى وجوده باعتباره وجودًا عنيفًا وحريريًا، أو على أنه في حالة الطبيعة التي يكون فيها البقاء مهددًا على الدوام»⁽⁴⁾.

كانت السلطة المتحكمة في المجتمعات تأتيها تعاليمها من السماء، فضاق الإنسان ذرعا بهذه السلطة، وابتكر سلطة تتبع من الأرض لتمتد إلى السماء، «فكانت السلطة منزلة من عند الآخر، كانت تهبط من فوق، وتفرض نفسها من فوق إرادة البشر. وأعادتها الثورات الحديثة إلى الأرض- الثورة الإنجليزية وبعدها الثورة الأمريكية، ثم الثورة الفرنسية ووضعتها على مستوى الإنسان. أكثر من ذلك، سوف تعمل تلك الثورات على جعل السلطة تنبثق من تحت عوضًا عن الإتيان من فوق، وسوف تجهد على إنشائها بناء على فعل واع ينبع من إرادة المواطنين»⁽⁵⁾، إلا أن هذه السلطة الأرضية فاق جبروتها جبروت

(1) حازم البلاوي، عن الديمقراطية الليبرالية، قضايا الديمقراطية، ط1 (مصر: دار الشروق، 1993)، ص31.

(2) كانط، الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة: فتحي المسكيني، ط1 (بيروت: جداول للنشر والتوزيع، 2012)، ص45.

(3) الحلاق، ص176.

(4) الحلاق، ص177.

(5) مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية، ترجمة: بسام بركة، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007)، ص28.

السلطة السماوية، لذلك، طلبت من مواطنيها أن يبذلوا لها القرابين، وأن يضحوا بأنفسهم من أجل ديمومتها.

مثلما للدين مريدون ومؤمنون، للدولة الحديثة رعايا ومواطنون، أن تكون مؤمناً؛ عليك أن تنتمي إلى دين معين، وكذلك بنفس المعنى، أن تكون مواطناً؛ عليك أن تحدد انتماءك السياسي، «يكون المرء مواطناً يعني، بالتالي، أن يرى نفسه بوصفه موقفاً للسياسي كأسلوب حياة. وهذا يعني أيضاً تحقيق التماهي بين الذات والدولة، باعتبارها التمثيل السيادي للأمة التي ينتمي إليها المرء»⁽¹⁾. المثير للدهشة أن الدولة الحديثة قامت سيادتها الخارجية، على مبدأ شن الحرب، «فالدول ككيانات سيادية كما ينظر إليها عادة، بما لها من حقوق سيادة تضمنها القانون الدولي (الوضعي) وطول القرون الثلاثة بعد حرب الثلاثين عاماً (1678 - 1648) حقوق السيادة هذه تمنح الدول الحق في شن الحرب لتحقيق أغراضها السياسية على أن تكون المصالح الحكيمة العقلانية للدولة هي التي تحدد غايتها السياسية، حقوق السيادة كذاك تمنح للدولة استقلال ذاتياً معيناً في التعامل مع شعبها ذاته»⁽²⁾.

من هذا المنطلق، أُجبرت الدولة الحديثة مواطنيها على التضحية بمصالحهم الفردية، والتضحية بأنفسهم من أجل استمرارها، ففرضت التجنيد الإجباري، الذي لم تعرفه المجتمعات الحضارية السابقة، التي كانت تعتمد في حروبها على المرتزقة، بينما اليوم، يتم تأهيل قوة اجتماعية هائلة من المواطنين استعداداً للحرب، وكذلك تعتبر هذه التضحية نتيجة طبيعية لعملية الضبط الذي تمارسه الدولة الحديثة على أفرادها، «فالتبدل الذي أصاب في قرننا هذه الحركات السياسية والاجتماعية وجعلها كتلاً مترابطة ومتناغمة، تفرض الانضباط التام على أتباعها، وتمارس بكهانة مدنية تدعى السلطة المطلقة، روحية وعقلانية في أن، باسم المعرفة العلمية الوحوية لطبيعة الناس والأشياء»⁽³⁾.

تعتبر التضحية بالحياة في سبيل الدولة الحديثة أرقى أشكال التعبير المدني عن حب الوطن، «وكما هو الحال مع فصل السلطات والمذهب الوضعي، وتمييز عصر التنوير بين ماهو كائن وما ينبغي أن يكون، فإن شكل الضبط الذي أنتجته الدولة الأوربية متميزاً وموجهاً إلى صوغ ذاتية المواطن الجديد الذي يتعرف إلى نفسه في الدولة، يكون مستعداً للموت من أجلها»⁽⁴⁾.

(1) الحلاق، ص178.

(2) جون رولز، قانون الشعوب، وعود إلى فكرة العقل العام، ترجمة: محمد خليل، ط1 (صر: المجلس الأعلى للثقافة، 2007)، ص45.

(3) ايزايا برلين، نسيج الإنسان الفاسد، ترجمة: سميرة فلو عبود، ط2 (بيروت: دار الساقى، 2016)، ص107.

(4) الحلاق، ص199.

ظلت الدولة الحديثة تبرر فكرة التضحية ذات الصبغة الأخلاقية، بما يقابلها من امتيازات مادية ومعنوية، يتحصل عليها المواطن في المجتمعات الحديثة، «الامتيازات السياسية دائما تتمثل في اشتراط أن البشر يشاركون يوافقون -في ظروف معينة- على التضحية بحياتهم. يمكن بالطبع أن نفهم جيدا هذه المطالبة بمعنى عندما نطلب من الفرد التضحية بحياته من أجل المسار الحيوي للمجتمع، ويوجد هنا -فعليا- ارتباط يحد على الأقل من المخاطرة بالحياة: لا أحد يستطيع ولا له الحق في المخاطرة بحياته إذا كان هذا الفعل يعرض أيضا للخطر الوجود الإنساني»⁽¹⁾. فتمنح مثلا الجنسية للمهاجرين إذا شاركوا في حروبها الخارجية، أو تدخل سنوات الخدمة العسكرية في سنوات التقاعد، بينما يكشف الواقع الراهن، أن هذه التضحية في ظل ظاهرة العولمة لم يعد ما يبررها عمليا، «في دولة لم تعد الجسر الأمن الذي يتجاوز سجن الفناء الفردي، تبدو الدعوة إلى التضحية بالمصلحة الفردية، ناهيك بالحياة الفردية، في سبيل الدولة أو مجدها الخالد، دعوة فارغة وغريبة إلى حد كبير، إن لم تكن مضحكة»⁽²⁾.

استخدمت الدولة الحديثة المتماصة من كل أساس أخلاقي طريقتين لإقناع مواطنيها بالتضحية بحياتهم من أجلها، تتمثل الطريقة الأولى بالنسبة للحلاق في الإقناع عن طريق استخدام الأجهزة الأيديولوجية كالمدرسة وغيرها، وتتمثل الطريقة الثانية في الضبط الاجتماعي، هنا يلتزم المواطن كرها بالتضحية بحياته لأجل الدولة الحديثة، فكل مواطن يتخلف عن التجنيد الإجباري، ولا يقدم مبررات عن عدم تأديته واجبه العسكري، يتم إحالته للقضاء، وتصدر في حقه أشنع العقوبات، ويتم حرمانه من بعض الامتيازات المدنية، كحصوله على منصب عمل في الدوائر الحكومية.

4. نقد ضبط الذات الإنسانية في الدولة الحديثة.

العصر الحديث كما يصفه ميشال فوكو هو عصر ميلاد الذات، فلم يسبق للحضارات والمجتمعات الإنسانية أن عرفت هذا النمط من الذوات الإنسانية، فإذا عاش الإنسان في المجتمعات التي توصف بالتقليدية منفلتا من رقابة المؤسسة السياسية، فإن الإنسان الحديث هو ذاتية من إنتاج الدولة الحديثة، وظفت العديد من الأجهزة والخطابات الأيديولوجية لخلق هذه الذات المنمطة، التي توصف في العلوم السياسية بمفهوم المواطنة، «فالمذهب الليبرالي السياسي له هدف مختلف ويتطلب ما هو أقل بكثير، فهو يطلب أن تشتمل تربية الأولاد على أشياء مثل المعرفة بدستورهم وحقوقهم المدنية لكي يعرفوا، مثلا، أن حرية

(1) حنة ارندت، ما السياسي؟ ص67.

(2) زيجمونت باومان، الحدائة السائلة، ترجمة: حجاج أبو جبر، ط1 (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016)، ص259.

الضمير الموجودة في مجتمعهم، وأن الارتداد عن الدين ليس جريمة قانونية، وكل هذا لتأكيد عضويتهم الدينية المستمرة، عندما يكبرون، ليست مبنية، ببساطة على جهل بحقوقهم الأساسية أو الخوف من العقاب على جناح لا تعتبر جناحا إلا في طائفتهم»⁽¹⁾.

انطلاقاً من عنصر الهيمنة الاجتماعي والتسييس الثقافي الذي أشرنا إليه سابقاً، تتميز الدولة الحديثة بثلاث وظائف أساسية: «أولاً، البعد التسييري للكل الاجتماعي والإداري، وهو بعد أصبح كلي الحضور منذ أن تعهدت الدولة بمهمة التنمية، ثانياً: بعد تحقيق الأمن (الضمان الاجتماعي، الأمن المروري، تحقيق الأمن في الحياة العامة... الخ)، وأخيراً بعد الموت: (الشرطة، القمع، الجيش، التسليح، الحرب المحتملة)»⁽²⁾. لذلك، تعتبر مسألة ضبط الأفراد في المجتمعات الدولة الحديثة من المهام الرئيسية لها، وتعد الأجهزة البيروقراطية أحد الأدوات الفاعلة في عملية الهندسة الاجتماعية، «حيث تدفعنا الثقافة البيروقراطية إلى رؤية المجتمع بوصفه بستانا لا بد من تصميمه والحفاظ على رونقه بالقوة، حيث يتجه الاتجاه الفكري في أعمال البستنة إلى تقسيم النباتات إلى نباتات نافعة تستحق العناية وحشائش ضارة يجب اقتلاعها»⁽³⁾. فقد كان هناك اكتشاف كامل خلال العصر الكلاسيكي، «للجسد كموضوع وهدف للسلطة. وبسهولة تم اكتشاف إشارات تتم عن هذا الاهتمام الكبير الموجه يومئذ إلى الجسد- إلى الجسد الذي يلعب، ويكيف، ويدرب، ويطوع، ولذي يستجيب ويصبح ماهراً، وتتكاثر قواه»⁽⁴⁾.

عرفت كل المجتمعات الإنسانية أشكالاً من الضبط الاجتماعي، لكن تفردت الدولة الحديثة بنمط من الضبط، وظفت فيه أساليب عديدة لتهديب الذات-الجسد، «فإذا كانت الدولة منتجا أوريبيا متميزا (كما هو مجمع عليه)، وإذا كانت الدولة تشمل سكانها بسيطرتها (الأمر الذي قد لا يوافق بعضهم عليه)، يلزم أن تكون الذاتيات التي تصنعها متميزة»⁽⁵⁾، ورافق ميلاد الذات-الجسد مولد مجموعة من مؤسسات الرقابة الاجتماعية، «فلم تكن مؤسسات المراقبة الإكراه والتعلم والصحة (السجون والمدارس والمستشفيات) مميزة بعضها عن بعض ولا محايدة بأي حال. كان كل منها يعمل في مجال متخصص، لكنها

(1) رولز، العدالة كإنصاف، إعادة صياغة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، ط1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص326.

(2) هنري لوفيفر، الدول والسلطة ترجمة: حسن احجيج.

Philosopher, les interprétations contemporaines. Sous la direction de la campagne et R.Raggion Fayarg 1980.pp 265-274.

(3) بومان، الحداثة والهوكوست، حجاج أبو جبر، ط1 (القاهرة: مدرات للأبحاث والنشر، 2014)، ص73.

(4) فوكو، المراقبة والعقاب، ولادة السجن، ترجمة: علي مقلد، (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990)، ص158.

(5) الحلاق، ص199.

كانت تعمل كمعمل، حيث أتت إلى الوجود في أعقاب البيروقراطية المنتشرة ونافذة، ولديها أفكار أيديولوجية مميزة»⁽¹⁾.

وتحول الضبط الاجتماعي من فعل الرقابة على الجسد إلى فعل السيطرة عليه، ليستجيب لحاجات سلطة مستقلة عن الذات وهي سلطة الدولة، «فالانضباطات أصبحت خلال القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر صبغا عاما للسيطرة. فهي تختلف عن العبودية لأنها لا تقوم على علاقة تملك للأجساد؛ إذ من أناقاة الانضباط انه استغنى عن هذه العلاقة المكلفة والعنيفة حين حصل على مفاعيل نفعية على الأقل بمثل منافع الاستبعاد»⁽²⁾، وظفت الدولة ترسانة من الأجهزة الأيديولوجية كالمدرسة، ليتحول معها الضبط والسيطرة إلى نوع من العبودية الطوعية، فإذا كانت الجمهورية تشيد المدرسة كأداة لديمومتها، «فان ذلك يتم عبر ادعائها السياسي بأنها ضابطة إيقاع الزمان والمكان، وعبر فعلها الممرکز والمعتلن. والتجاهل للخصوصيات المحلية والاجتماعية. والدولة هي التي تضمن تشكيل المثل الجماعية عن طريق أجهزتها الأيديولوجية»⁽³⁾.

تخفت الدولة الحديثة في ممارسة عملية الضبط الاجتماعي وراء فكرة زيادة الأواصر وروابط التضامن بين الأفراد في المجتمعات المعاصرة، «فكما أن السلطة الشرعية تمتزج بالحدود التي يفرضها عليها تدخلها الاجتماعي والإداري. من أجل ضبط التضامن العضوي، كذلك الحقوق والحريات تجد مشروعيتها، ليس داخل الفردية المنظور إليها في شكل تجريدي أو بصفتها طبيعة ذاتية، بل داخل تنسيق الوظائف الاجتماعية التي تجعل من الفرد، على الفور عقدة من التبعية المتبادلة والتعاون والتفاعل»⁽⁴⁾.

ساهمت العلوم الاجتماعية والإنسانية في عملية الضبط الاجتماعي للأفراد، فأنتجت المئات من الدراسات الاجتماعية، التي تبيّن كيفية التحكم في الذات الإنسانية، وكيفية إخضاعه طواعية للمؤسسات السياسية والاقتصادية، كما يقول الحلاق؛ «كي تجعل الاكاديا نفسها ذات قيمة، كما يفترض بها، فان هذه الاكاديا التي تعلم الأمة ونخبها، تمارس على نفسها ضبطا معينا يسعى، من بين أشياء أخرى، إلى تطوير خبرات في مجالات متصلة بمصالح الدولة، على الرغم من الطبيعة السامية للدولة والمجتمع غالبا ما تلقي على هذه

(1) الحلاق، ص193.

(2) فوكو، المراقبة والعقاب، ولادة السجن، ص159.

(3) بياتريس مايبليون، بونفيس ولوران سعدون، أزمة المدرسة أم ماذا؟ ترجمة: عبد الله الهلالي، ط1 [المغرب: إفريقيا الشرق، ط1، 2016]، ص18.

(4) غيوم سبيران-بلان، الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ترجمة: عز الدين الخطابي، (بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية، 2011)، ص211.

المصالح رداء الاهتمامات الاجتماعية والمجتمعية»⁽¹⁾. فأصبحت العلوم تشرعن الممارسات السلطوية المختلفة، «فالعلم أصبح أداة لشرعنة السلطة، وأن القادة الجدد يحكمون ظاهريا باسم علم الاقتصاد السياسي الذي يتعلمونه في مدرسة العلوم السياسية وفي مدارس الأعمال، أمر لا ينبغي أن يقود إلى نزعة لا علمية وانكفائية تنعاش دائما، في الأيديولوجيا المهيمنة، مع التقديس المعلن للعلم»⁽²⁾.

وأخيرا، أصبحت دولة التنين التي بشر بها هوبز حقيقة متجسدة في المجتمعات الحديثة، «تلك الدولة القوية التي تهذب الرغبات الحيوانية الكامنة في الإنسان، فاحتكرت الدولة الحديثة وسائل العنف والقهر، وانتقلت سلطة المقدس الغيبي (الإله) إلى سلطة المقدس العيني الدولة، وأعدت الدولة -ومن يتحدثون باسمها)، جهنم الدنيوية الواقعية، (السجون، المعتقلات، والاختفاء القسري) بدلا من جهنم الأخروية المتخيلة لكل من يعصياها أو يخالفها أو يهددها»⁽³⁾، في نفس السياق، تمارس الدولة أصنافا من الهيمنة والسيطرة على ذوات الأفراد، «يحتاج الحكام اليوم إلى علم قادر على عقلنة الهيمنة، بالمعنى المزدوج للكلمة، وقادر في الوقت نفسه على تعزيز الآليات التي تضمنه وتجعله شرعيا. من البديهي أن يكون هذا العلم محدودا بوظائفه العلمية، إذا لا يمكنه أبدا أن يقوم بإعادة نظر راديكالية سواء لدى المهندسين الاجتماعيين أو قادة الاقتصاد»⁽⁴⁾.

أسهمت القومية كمشروع أيديولوجي في الزيادة من ضبط الإنسان في المجتمعات الحديثة، حيث تطورت القومية كأساس ضروري للدولة الحديثة، «لأنها كانت العلاج في مواجهة النوع الذي يسببه أثر الدولة: تدمير النظام الاجتماعي وإعادة هندسته وتشظي الذات وغياب الاستقرار العام والضعف والندرجسية، والحال، أن الأبعاد الميتافيزيقية للقومية واستثمارها النفسي في النظام الاجتماعي لا يخلق إطارا مرجعيا للذات فحسب، بل يخلق أيضا عالما من المعاني يحل محل العالم الذي بات الآن مفقودا»⁽⁵⁾.

وتعرف المجتمعات الغربية اليوم تراجعاً في ثلاثة ميادين، «أولها: الحياة الأخلاقية من حيث توجيهها نحو البحث في الخيرات المادية، وثانيها غياب الغايات الجماعية التي تسمح برسم أفق سياسي للمجتمع، وبخاصة بعد تعويضها بأيديولوجيا التقدم، وذلك منذ القرن

(1) الحلاق، ص 198.

(2) بورديو، مسائل في علم الاجتماع، ترجمة: هناء صبحي، ط1 (أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للنشر والسياحة، 2012)، ص 26.

(3) باومان، الخوف السائل، ترجمة: ججاج أبو جبر، ط1 (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017)، ص 8.

(4) بورديو، مسائل في علم الاجتماع، ص 42.

(5) الحلاق، ص 207.

التاسع عشر، وثالثهما تراجع الحرية المدينة، وذلك نظراً لسلبية المواطن، وتزايد ما يسميه بالطغيان الناعم للدولة البيروقراطية»⁽¹⁾، فمع تضخم الدولة ومؤسساتها في العصر الحديث؛ «أصبح من الخطر تجاهل حقيقة الدولة كمجموعة من الأجهزة والمؤسسات ذات المصالح الخاصة والتي قد تتعارض أحياناً مع مصالح الجماعة أو مع حقوق الأفراد وحررياتهم»⁽²⁾.

وهكذا، يرى الحلاق أن الدولة الحديثة تحولت إلى تتين ابتلع الأفراد والمجتمعات، لا يزال يحقق مكاسب معنوية ومادية يومية -مقابل- تراجع الحريات الإنسانية، وتآكل المبادئ الأخلاقية، والتنامي غير المسبوق، لنوع من اللامبالاة السياسية والاجتماعية، حيث أصبح الفرد في زمننا الراهن لا يهتم إلا بحاجاته الاستهلاكية.

خاتمة:

في الختام، نذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة:

- وظف الحلاق النموذج كأداة منهجية تحليلية في دراسته لمفهوم الدولة، منطلقاً من فكرة أن التنوير الذي عرفته المجتمعات الغربية؛ يعتبر النموذج المعرفي الذي تولدت عنه بقية المفاهيم، ومن بينها مفهوم الدولة. يركز التنوير على مبدئين أساسيين هما: مبدأ فصل الدين عن كل مظاهر الحياة الإنسانية ومؤسساتها، ومبدأ أخلاق لا يكون الدين مصدرها، انعكس هذان المبدآن على تشكل مفهوم الدولة الحديثة، حيث تحولت الدولة مع التطور التاريخي إلى شبيه الإله الديني، مستعيرة من اللاهوت العديد من مفاهيمه: كالطاعة والسيادة، والولاء، وغيرها.
- توصل الحلاق في تفحصه لمفهوم الدولة الحديثة إلى أن الدولة لديها خصائص شكل ثابتة ومضمون متغير على الدوام، فيرى أن الدولة لا تعدو أن تكون منتجا تاريخياً، تشكل في السياق التاريخي للمجتمعات الغربية، تمثل السيادة جوهرها الميتافيزيقي، تتكون من مجموعة من الأجهزة البيروقراطية، وتحتمل العنف ومختلف أدواته، عملت طوال تاريخها على التسييس الثقافي للمجتمع والهيمنة عليه.
- يتمثل النقد الأخلاقي لمفهوم الدولة الحديثة في نظر الحلاق في أربعة نقاط رئيسية، أولها: صعوبة الفصل بين السلطات في الدولة الحديثة، وكشف الحلاق من خلالها

(1) زواوي بغورة، من شريعة المقدس إلى قداسة الشريعة، مجلة الباب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، العدد 1، شتاء 2014، ص 61.

(2) حازم الببلاوي، عن الديمقراطية الليبرالية، ص 26.

عن الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة عن هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ثانياً: الانعكاسات السلبية للفصل بين الأخلاقي والقانوني في المجتمعات الحديثة، وثالثاً: وجه الحلاق نقداً لاذعاً لفكرة التضحية في الدولة الحديثة، فكيف للدولة لا تخضع لمبادئ أخلاقية أن تدفع مواطنيها للتضحية بذواتهم من أجل ديمومتها؟ رابعاً: انتقد الضبط الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على الأفراد في المجتمعات المعاصرة، حيث ابتكرت العديد من الأجهزة والأدوات لضبط الذات الإنسانية لخدمة مصالحها.

- في الأخير، إن الورشة المفهومية التي فتحها وائل الحلاق حول الدولة الحديثة، تعتبر جهداً معرفياً متميزاً يسعفنا في إعادة النظر في هذا المفهوم الوافد إلينا من المجال التداولي الغربي، لذلك يجب أن تعقب هذه المحاولة النقدية دراسات وأبحاث مكملة لهذه الورشة ومتجاوزة لها، لأننا نعتقد أن الحلاق تحرر معرفياً من جاذبية النموذج الحضاري الغربي، في رصده لنشأة وتطور مفهوم الدولة الحديثة، وأسكنه في السياقات التاريخية والاجتماعية التي تولد عنها، وهو ما يدعو الباحثين في العالم العربي إلى تأسيس منهجيات مبتكرة في معالجة مختلف المفاهيم الوافدة إلينا من المجال الحضاري الغربي.

قائمة المصادر والمراجع:

1. آدموند، هورسل. أزمة العلوم الأوروبية والفنومينولوجيا الترنسندننتالية، ترجمة: إسماعيل مصدق، ط1، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008.
2. ألان، توران. براديجما لفهم عالم اليوم، ترجمة: جورج سليمان، ط1، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2014.
3. إيزايا برلين، نسيج الإنسان الفاسد، ترجمة: سمية فلوعبود، ط2، بيروت: دار الساقى، 2016.
4. بيار، بورديو. مسائل في علم الاجتماع، ترجمة: هناء صبحي، ط1، أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للنشر والسياسة، 2012.
5. بورديو. عن الدولة، دروس في الكوليج دوفرانس (1989، 1992)، ترجمة: نصير مروة، ط1، قطر: المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 2006.
6. تزيفتيان، تودوروف. روح الأنوار، ترجمة: حافظ قويعة، ط1، المغرب: دار توبقال للنشر، 2007.
7. توماس، هوبز. الفليثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة: ديانا حرب، وبشرى صعب، ط1، بيروت: دار الفارابي، 2011.
8. جان جوك، روسو. العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة: عادل زعيتن، ط2، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1995.
9. جورج، قرم. تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، ترجمة: رلى ديبان، ط1، بيروت: دار الفارابي، 2011.

10. جون، رولز. قانون الشعوب، وعود إلى فكرة العقل العام، ترجمة: محمد خليل، ط1، صر: المجلس الأعلى للثقافة، 2007.
11. رولز، العدالة كإنصاف، إعادة صياغة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، ط1، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009.
12. جون ستورانت، ميل. أسس الليبرالية السياسية، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ميشيل متياس، ط1، مصر: مكتبة مدبولي، 1996.
13. حازم البلاوي، عن الديمقراطية الليبرالية، قضايا الديمقراطية، ط1، مصر: دار الشروق، 1993.
14. حنة، ارندت. ما السياسية؟ ترجمة: زهير الخويلدي، سلمة بالحاج مبروك، ط1، بيروت: منشورات الاختلاف، 2014.
15. رفيق، عبد السلام. في العلمانية والدين والديمقراطية، المفاهيم والسياقات، ط1، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2007.
16. زيجمونت، باومان. الحداثة السائلة، ترجمة: حجاج أبو جبر، ط1، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016.
17. باومان. الخوف السائل، ترجمة: حجاج أبو جبر، ط1، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017.
18. السيد، ولد أباه. الدين والسياسة والأخلاق، مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي والغربي، ط1، لبنان: جداول للنشر، 2014.
19. طه، عبد الرحمن. سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ط1، الدار البيضاء- المغرب: المركز الثقافي العربي، 2000.
20. عبد الله، العروي. مفهوم الدولة، ط9، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2011.
21. غيوم، سبيران-بلان. الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ترجمة: عز الدين الخطابي، بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية، 2011.
22. ماكس، فيبر. العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة: جورج كتورة، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011.
23. فيبر. الاقتصاد والمجتمع، الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات، ترجمة: محمد التركي، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2015.
24. أمونيل، كانط. المشروع الدائم للسلام، ترجمة: عثمان أمين، القاهرة: المكتبة الأنجلو مصرية، 1952.
25. كانط. الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة: فتحي المسكيني، ط1، بيروت: جداول للنشر والتوزيع، 2012.
26. محمد عزيز، الحبابي. من الحريات إلى التحرر، ط1، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014.
27. عبد الوهاب، المسيري. الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ط1، سوريا: دار الفكر، 2002.
28. مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة: عادل زعتر، ج2، مصر: دار المعارف، 1953.
29. ميشال فوكو، حريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، ط1، المغرب: المركز الثقافي العربي، 1987.
30. نزيه ن. الأيوبي. تضخيم الدولة العربية، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة: أمجد حسين، ط1، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2010.
31. هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ط3، بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2007.

32. وائل الحلاق، الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، ط1، قطر: المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 2015.

ترجمة مصادر ومراجع اللغة العربية:

1. Edmund, Husserl. *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*, Translated Ismail Mossadeq, 1st ed., Beirut: Arab Organization for Translation, 2008.
2. Alan, Turan. *Paradigma to Understand Today's World*, translated by George Suleiman, 1st ed., Beirut: Arab Organization for Translation, 2014.
3. Izaya Berlin, *The Fabric of the Corrupted Man*, translated by Sumaya Felouaboud, 2nd ed., Beirut: Dar Al-Saqi, 2016.
4. Pierre, Bourdieu. *Sociology Issues*, Translated by Hana Subhi, 1st ed., Abu Dhabi: Abu Dhabi Tourism and Publishing Authority, 2012.
5. Pierre, Bourdieu. *On the State: Lessons in the College Doverance* (1989, 1992), Translated Naseer Marwa, 1st ed., Qatar: Arab Center for Research and Political Studies, 2006.
6. Tzvetian, Todorov. *The Spirit of Lights*, translated by Hafez strong, 1st ed., Morocco: Toubkal Publishing House, 2007.
7. Thomas, Hobbes. *The Natural and Political Origins of State Power*, Translated by Diana Harb, Bushra Saab, 1st ed., Beirut: Dar Al-Farabi, 2011.
8. Jean Gock, Rousseau *The Social Contract or Principles of Political Rights*, translated by Adel Zuaiteer, 2nd Ed., Beirut: Arab Research Foundation, 1995.
9. George, Crimea. *The History of Europe and the Construction of the Myth of the West*, Translated by Rula Diban, 1st Ed., Beirut: Dar Al-Farabi, 2011.
10. John, Rolls. *The Law of Peoples: Reverting to the Idea of General Reason*, Translated by Muhammad Khalil, 1st Ed., Grate: Supreme Council of Culture, 2007.
11. Rolls, Justice as Equity: Reformulation, Translated by Haider Haj Ismail, 1st Ed., Beirut: Arab Organization for Translation, 2009.
12. John Stewart, Mel. *The Foundations of Political Liberalism*, Translated by Imam Abdel Fattah Imam, Michel Matthias, 1st ed., Egypt: Madbouly Library, 1996.
13. Hazem al-Balaoui, *On Liberal Democracy: Issues of Democracy*, 1st ed., Egypt: Dar el-Shorouk, 1993.
14. Hannah, Arendt. *What is the Political?* Translated Zuhair al-Khuwaildi, Salma Belhaj Mabrouk, 1st edition, Beirut: Al-Ikhtilaf Publications, 2014.
15. Rafiq, Abdul Salam. *On Secularism, Religion and Democracy: Concepts and Contexts*, 1st ed. , Beirut: Arab Science House, 2007.

16. Segmund, Baumann. *Streaming Modernity*, Translated by Hajjaj Abu Jabr, 1st Ed., Beirut: Arab Research and Publishing Network, 2016.
17. __, *Streaming Fear*, translated by Jajaj Abu Jabr, 1st ed., Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2017.
18. Seyyed Wild Ayyah., *Religion, Politics and Ethics: Philosophical Verified bys in Islamic and Western Contexts*, 1st ed, Lebanon: Jadawil Al-Nashr, 2014.
19. Taha, Abdul Rahman. *Question of Ethics, Contribution to the Moral Critique of Western Modernity*, 1st ed., Casablanca, Morocco: Arab Cultural Center, 2000.
20. Abdullah, Al-Eroui. *The Concept of the State*, 1st ed., Casablanca: Arab Cultural Center, 2011.
21. Guillaume, Spartan-Blanc. *Political Philosophy in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Translated by Ezzeddine Khattabi, Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2011.
22. Max, Weber. *Science and Politics as a Craft*, Translated by George Katoura, 1st ed., Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2011.
23. Fiber. *Economics and Society, Economics, Social Systems and Waste Powers*, Translated by Mohammed Al-Turki, 1st ed., Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2015.
24. Immanuel, Kant. *The Permanent Peace Project*, translated by Othman Amin, Cairo: Anglo-Egyptian Library, 1952.
25. __ *Religion within the Confines of Mere Reason*, Translated Fathi Meskini, 1st ed., Beirut: Tables for Publication and Distribution, 2012.
26. Mohammed Aziz, Hababi. *From Freedoms to Liberation*, 1st Edition, Beirut: Arab Research and Publishing Network, 2014.
27. Abd al-Wahhab, al-Missiri, *Physical Philosophy and Deconstruction of Man*, 1st ed., Syria: Dar Al-Fikr, 2002.
28. Montesquieu, *The Spirit of Laws*, translated by Adel Zuaiter, Vol. 2, Egypt: Dar Al-Maarif, 1953.
29. Michel Foucault, *Excavations of Knowledge*, Translated by Salem Yafout, 1st ed., Morocco: Arab Cultural Center, 1987.
30. Nazih N. Al-Ayoubi, *Inflating the Arab State, Politics and Society in the Middle East*, Translated Amjad Hussein, 1st ed. Beirut: Arab Organization for Translation, 2010.
31. Hegel, *The Origins of the Philosophy of Truth*, Translated by Imam Abdel Fattah Imam, 3rd ed., Beirut: Dar Al-Tanweer for Printing, Publishing and Distribution, 2007.

A Critical Study of the Concept of the Modern State By Wael Al-Hallak

Abdelhalim Mahourbacha

College of Humanities and Social Sceinces - Mohamed Lamine
Debaghine Univrsity
Setif 2 - Algeria

Abstract:

This study aimed to clarify the concept of the modern state as defined by Wael Al-Halaq and the methodological tool he used to approach the subject. The study sought to clarify the characteristics of the form of the modern state. Al-Hallak specified five characteristics: the state as a historical product, sovereignty as a metaphysical essence, legal legislation and legitimate violence, bureaucratic apparatus, mental rationalization, social domination and politicization. The study also dealt with the moral criticism Al-Hallak addressed to the modern state, including: criticism of the principle of the separation of powers, the separation of the legal and the moral in the state, the concept of sacrifice, and the social control of the human self.

Keywords: Modern State, Moral Criticism, Model, Concept.