

البابوية الجديدة وسؤال الحداثة

عبد السلام الطويل *

شكلت وفاة البابا (جون بول الثاني Jean Paule II) وخلافته من طرف البابا (بونوا السادس عشر 1) (Benoît XVI) الكردينال (جوزيف راتزنجر Joseph Ratzinger) - حدثا تاريخيا استثنائيا استقطب اهتماما عالميا رسميا وجماهيريا كبيرا، أسهمت وسائل الإعلام المعولمة في تغطيته و نشره على أوسع نطاق. كما شكل مناسبة لمراجعات فكرية وسياسية طرحت جملة من التساؤلات أهمها:

- هل يمكن قراءة هذا الحدث، بالنظر إلى الزخم الذي رافقه في قلب أوروبا، على أنه مؤشر على عودة أقوى إلى الدين في أوروبا والغرب خصوصا والعالم المسيحي عموما؟ لدرجة جعلت ريجيس دو بري (Régis Debray) يتساءل: هل نحن بصدد عودة للأديان كي تنتقم لنفسها مما حاق بها من تهيش وإقصاء (Assistons-nous à la vengeance des religions ?) (2) لتتحقق بذلك نبوءة مارلو (Malraux) بأن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنا دينيا أولا يكون.

- ما هو الوضع الذي سوف يحتله الدين في الحياة العامة الأوروبية، وكيف ستحدد علاقته بالسياسة خصوصا وبالحدثة وما بعد الحداثة عموما؟

- إلى أي حد سيعزز هذا الحدث المرجعية المسيحية للاتحاد الأوروبي بعد أن تم رفض الإحالة عليها في مشروع الدستور الأوروبي؟

- هل بإمكان هذه الصحوه الدينية، إن كانت كذلك، أن تؤثر جوهريا في هوية ومصير مشروع الحداثة الغربي القائم على القطيعة النسبية مع الدين؟

هذه الأسئلة وغيرها كثير، سوف تحاول هذه النافذة ملامستها بطريقة غير مباشرة من خلال محاولة رصد أهم مواقف البابا الجديد من القضايا الآتية:

1 - بين الإيديولوجيا والأخلاق.

2 - بين العقل والإيمان.

3 - مفهوم البابا الجديد للعلمانية.

4 - مفهومه للحرية.

5 - موقفه من التحدي ما بعد حدائي.

6 - موقفه من الحوار الإسلامي المسيحي.

أولاً: بين الإيديولوجيا والأخلاق

يذهب صوفي دو رافينيل (Sophie de Ravinel) إلى أن الكنيسة الكاثوليكية، التي تعد أول دولة عالمية في التاريخ (La premiere Etat-Monde de l'histoire)، أمست بفضل البابا جون بول الثاني فاعلاً أخلاقياً لايقبل المنازعة (un acteur moral) (incontestable)، مؤكداً أن للكنيسة كلمتها واجتهادها وإسهامها المتميز في معالجة قضايا السلام، والتنمية، والعولمة. وفي هذا الإطار يؤكد رئيس أساقفة ساو باولو كلود هوم (L'archevêque Claude hummes) أن الكنيسة "ستضل كنيسة التضامن، كنيسة الفقراء (...). وسنواصل احتجاجنا وإدانتنا بشكل أكبر لأن الفقر تفاقم مع العولمة، ومع انفتاح الأسواق".

ومع أن الكاردينال كريستوف شونيورن (Christoph schönborn) رئيس أساقفة فيينا ينفي أن تمثل ظاهرة العولمة شراً في حد ذاتها بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية، التي تعد بدورها كيانا ما فوق وطني (Supranationale)، إلا أنه يعتبر أن السعي إلى تجاوز الحرب الاقتصادية (La guerre économique) التي فتضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية الجديدة على الصعيد العالمي.

وفي علاقته بمنظمة الأمم المتحدة فإن الكرسي الرسولي (Le Saint-Siège)، الذي يحتل موقع مراقب، يقيم علاقات تفاعل نقدي مع هذه الأخيرة؛ حيث سبق للبابا أن دُعي إلى أن ترتفع المنظمة من مجرد "مؤسسة باردة من طبيعة إدارية" (froide institution de type administratif) إلى مركز أخلاقي (Centre moral) تستشعر معه أمم العالم أنها في بيتها، تسهم في بلورة وعيها المشترك بالوجود في كنف "أسرة أمم" واحدة (la conscience commune d'être famille des nations) (3)(développant).

هذا على المستوى العام، أما بالنسبة لرتزجر فقد تأثر في حياته بحدثين تاريخيين مختلفين لكنهما يحملان، من وجهة نظره، التهديد التوتاليتاري نفسه (porteurs de la même nenace totalitaire)؛ يتعلق أولهما بالنازية التي كان للمفارقة عضواً في شببيتها، وهو ما شكل عنصر تشكيك و تحفظ من طرف العديد من الجهات في مقدمتهم اليهود، رغم أن -جل إن لم يكن كل- الشباب في ظل ألمانيا النازية كانوا أعضاء بشكل تلقائي وضروري في الشبيبة النازية، وبهذا الخصوص يؤكد دانيال شنيدرمان (Daniel schneidermann) أن رتزجر كان بالفعل عضواً في الشبيبة النازية في سن الخامسة عشرة من عمره، إلا- أنه كان مجبراً على ذلك (contre son gré) بهدف الحصول على تخفيضات في رسوم دراسته التي بدونها كان من غير الممكن عليه، في ظل النظام النازي، استكمالها. فضلاً عن أن أسرته قد عبرت، بما لا يدع أي مجال للشك، أنها ضد النازية (4). ويتعلق ثانيهما بانتفاضة الطلاب الألمان سنة 1968م.

ورغم أنه لم يخض مواجهة مباشرة و ساخنة مع الماركسية على غرار سلفه جون بول

الثاني ، إلا- أنه يعتقد أن الإيديولوجيا الماركسية تؤدي إلى تكريس الظاهرة التوتاليتارية نفسها التي خضع لتأثيراتها السلبية. و مع تفهم جوي سورمان (Guy Sormane) لما تعرض له رتزنجر من معاناة من جراء النظام النازي إلا- أنه يعبر عن حيرته وعدم استيعابه لمغزى الاضطهاد الذي تعرض له من جراء الانتفاضة الطلابية في أثناء تدريسه للثيولوجيا بالجامعة، وهو ما اعتبره من قبيل التزويد والمبالغة رغم الطبيعة العنيفة التي ميزت حركة الاحتجاج الطلابية في ألمانيا مقارنة بفرنسا.

و في كلتا الحالتين فإن "الطبيعة البربرية" لهذه الشبيبة لم تتبدل له إلا- بفعل افتقارها للعمق الأخلاقي، فما أن تختفي الأخلاق حتى تحل محلها الإيديولوجيا (quand la morale disparaît l'idéologie prend sa place) الأمر الذي يرقى لديه إلى مستوى قانون طبيعي للإنسانية (Loi physique de l'humanité). ومن ثم فإن البربرية (La barbarie)، والإيديولوجيا (l'idéologie)، والعنف التوتاليتاري (La violence totalitaire) لا يمكن القضاء عليها إلا- من خلال إعادة التجدير الأخلاقي (réenracinement moral).

لا يتصور بونوا السادس عشر وجود الأخلاق في انفصال عن الله، أي عن الدين (il n'est de morale que de dieu) وهو ما جعل جوي سورمان ينفى أن يكون رتزنجر ذا نزعة إنسانية (Humaniste) مادام يعتبر أن الإنسان لا يستطيع أن يرسى أسس منظومة أو مرجعية أخلاقية بناء على منطق تفكيره العلماني والفلسفي. فإذا كانت الأخلاق إنسانية بشكل حصري، فلن تكون، تبعاً لذلك، إلا نسبية تختلف باختلاف المواقف والآراء.

ومن ثم، فإن صراع جوزيف راتزنجر ضد اللاهوت التحرير أو الثيولوجيا التحريرية، وضد الإنسانية اللاتينية، (L'humanisme laïc)، والأخلاق الحداثية (Les moeurs modéniste) يندرج ضمن المسلمة التالية: "إذا لم تكن هناك أخلاق بدون مطلق فلا يوجد مطلق بدون إله".

إلى هذا الحد يعتبر سورمان أننا في فضاء الفلسفة وبصدد نقاش تاريخي لا يحول دون مشاركة غير الكاثوليكين وغير المؤمنين عموماً من المشاركة في مجرياته. أما بعد ذلك، فإن سلطة الأمر والنهي ترجع إلى الدين وحده، وهذا أمر غير قابل للتفاوض؛ فمادام الله قد أوحى برسالاته إلى الناس فما عليهم إلا قراءة وإعادة قراءة النصوص، وتحديد العهدين القديم والجديد، تلك هي غاية المؤمن وهدف الثيولوجيا. ففي مواجهة النسبية الأخلاقية (relativisme moral) التي بمقتضاها "كل شيء يغدو مباحاً مادام لا يوجد هناك إله" (tout est permis si Dieu n'existe pas) تعترض الأديان السماوية بحجة أن كل شيء مكتوب (5)(tout est écrit).

رغم وعي البابا بونوا السادس عشر بعمق الإنقسام بين الإيمان وبين الإلحاد إلا أنه شديد الوعي في المقابل بأن الجميع يعيش في هذا العالم وأن للجميع مسؤولية مشتركة. من منطلق أن الإنسان كيفما كان فهو كائن أخلاقي يحمل بين جنبه رسالة أخلاقية (Un

(message moral) وهو ما يبعث فينا نزوعا من أجل الحب وضد الكراهية والحق، من أجل الحقيقة وضد الكذب (Une propension pour l'amour et contre la haine, pur la verite et contre le mensonge) وهذا النزوع جَبَلِيٌّ في الإنسان ويجد مصدره في أصل خلق الإنسان أي الله (6).

ولذلك يعتقد أن الإيمان والالتزام بالقيم الإنسانية إنما يجد أصله في هذا النزوع الطبيعي الكامن (Une présence caché).

ورغم دفاعه عن الحملات التبشيرية المسيحية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، معتبرا أن المبشرين المسيحيين كانوا دوما المدافعين الحقيقيين عن الكرامة الإنسانية (Ladignité humaine)؟! وأنهم عملوا على إنقاذ جزء مهم من الثقافات القديمة عبر تدوين وتقييد اللغات الأهلية (Les langues indigènes) ووضع القواميس، إلا أنه يعود ليقر أن بعض المشاكل الحالية لإفريقيا تعود إلى كون العقلانية الغربية (Le rationalisme occidental) قد أمعنت في تحطيم القوى الأخلاقية التقليدية دون أن تعمل على استبدالها بقوى جديدة.

(destruit les anciennes forces morales sans offrir autre chose). ومع ذلك فقد اعتبر، في نزعة تركز واضحة على الذات، أن الرسالة المسيحية (La mission chrétienne) هي التي تستطيع الدفاع عن إرساء مجتمعات حديثة مرتبطة بجذورها الخاصة (7).

ثانيا: بين العقل والإيمان

منذ عصر الأنوار لم يعد الإيمان الرسالة المشتركة للعالم (La mission commune du Monde) (كما كان عليه الحال في العصور الوسطى، حيث شكل العلم منظورا جديدا للحقيقة (nouvelle perception de la réalité) يعتبر أن المعرفة الموضوعية هي المعرفة التي يمكن التذليل عليها تجريبيا في المختبر، وما عدا ذلك مما يتصل بعالم الغيبيات كالله والأخلاق، والخلود فقد تمت إحالته إلى دائرة المعرفة الذاتية) (la subjectivité). كما أصبحت النسبية فضيلة الديمقراطية (la vertu de la Democratie relativisme).

ومع ذلك فقد أكد جوزيف راتزنجر أن الإيمان المسيحي (la foi chrétienne) يستبطن مضمونا موضوعيا (un contenu objectif)، كما حاول التذليل على محدودية النسبية، معتبرا أن التسليم المطلق بها، ليس فقط في الدين وإنما في كل ما يتصل بالمسألة الأخلاقية، سوف يؤدي لا محالة إلى تدمير المجتمع، لأن النسبية المطلقة عادة ما تؤدي إلى الفوضى والتوتاليتارية (L'anarchie ou le totalitarisme).

ذلك أن الإسراف في العقلانية سيؤدي لا محالة إلى الإجهاز على العقل نفسه، كما سوف يرسخ الفوضى (L'anarchie)؛ إذ أنه حينما يمعن كل واحد في الانغلاق على عقلانيته

الخاصة فإن القواعد الجوهرية للعيش المشترك تكون عرضة للاختفاء. أكثر من ذلك فقد اعتبر الكردينال جوزيف راتزنجر أن القواعد الأخلاقية يجب ألا تخضع لمنطق الأغلبية والأقلية وإلا أصبحت تحت رحمة التحولات السياسية التي بمقتضاها تتغير المنظومات والقيم الأخلاقية بتغير الأغليات الحاكمة(8).

ومن جهة أخرى فلم يتردد في التعبير عن تشككه إزاء مفهوم التطور فهناك بطبيعة الحال تطور على مستوى معارفنا العلمية والتقنية, غير أن هذه الإنجازات لا- يترتب عليها بالضرورة تطور مماثل على صعيد القيم الأخلاقية, ولا على صعيد قدرتنا على الاستعمال والتوظيف الجيد للسلطة التي تخولها لنا هذه المعارف, على العكس من ذلك فإن السلطة ((Le pouvoir)) يمكن أن تشكل عامل هدم (un facteur de destruction), نسبية وهشاشة العقل والأخلاق من شأنهما أن يجعل- أي مجتمع قابلا- لأن يدمر ذاته (S'autodétruire). ومن هنا تشديد راتزنجر على ضرورة السعي لإيجاد القوى الأخلاقية القادرة على مقاومة الشر.

وأمام التجاوزات الأخلاقية للبحث الطبي والعلمي (الاستنساخ, الإجهاض, أطفال الأنابيب, استعمال وسائل منع الحمل, الاتجار في الأعضاء البشرية..) من منظور الكنيسة الكاثوليكية ورغم إدانته لها إلا أنه لا يؤمن بجدوى وضع قيود خارجية (قانونية) على هذه الأبحاث بقدر تشديده على أهمية القيود الداخلية الداعية إلى احترام كرامة الإنسان, ومن ثم فإن أي تطور يتم على حساب كرامة الإنسان يعد غير مبرر وغير مقبول؛ كأن تطبق تجارب علمية على أناس يعتقد العالم الغربي أنهم من درجة إنسانية أدنى منه, وفق منطق يتعامل مع الجنين (foetus), والرحم, على سبيل المثال, بوصفها مجرد أشياء.

وفي هذا الإطار يعتقد أن من أبرز المهام التي يتوجب على البابوية الجديدة النهوض بها هو العمل على تجاوز الأزمة الحضارية للغرب الذي بات معها يشك في ذاته (doute de lui même) ولم يعد يؤمن بأي أساس أخلاقي للإيمان المشترك, ليقع فريسة نسبية وذاتية مطلقتين.

وفي رده على الفيلسوف الإيطالي (Paolo Flores D'arais) الذي يستخلص من تشديد المسيحية على موضوع بعث الموتى (la résurrection des morts) تغليبها للإيمان والنص على العقل, يؤكد جوزيف راتزنجر أن الإيمان المسيحي فضلا عن دعوته للعقل (fait appel à la raison) فهو يتجاوزه من خلال الحب؛ فمع أن الحب ليس ضد العقل إلا- أنه يتجاوزه كثيرا. كما أن الله عقل (Logos)؛ فهو العقل الخلاق (La raison créatrice).

وهو الكلمة (La parole) لأن اللغوس ليس مجرد عقل, إنه عقل يتكلم (Raison qui parle) يستجيب ويتفاعل, كما أن اللغوس هو كذلك الحب (Logos est aussi amour)..

ومن ثم فإن المسيحية، حسب الكاردينال راتزنجر -بابا الفاتيكان الحالي- ليست فلسفة معقدة تقادمت على امتداد الزمن.. وإنما هي التلقي عن الله والتأثر بهديه وتبليغ رسالته والشهود عنه، وتبعاً لذلك فإن الكنيسة التي لا- تعمل إلا على استمرار وجودها كنيسة لاطائل منها ولا- خير فيها مهما تضخمت إمكاناتها، إذ لايمكنها أن تعيش وتنتج (fructifier) إلا إذا كانت تستشعر أولوية الله وأسبقية حبه لديها. وهو ما لايمكن أن يتم إلا على أساس يقين عقلي.

وهو ما يفسر دعوته للكنيسة كي تطلق نقاشاً حول الأسس العقلية التي يقوم عليها الإيمان أو عدم الإيمان. من منطلق أن الإيمان ليس عدواً للعقل وإنما رديفاً له يدافع عن معياريته وسموه (sa grandeur). مؤكداً أن الإيمان يجب ألا- ينطوي على ذاته، كما يجب ألا- يتقلص ويختزل في نظام رمزي يرتهننا، وإنما يجب أن ينهض برسالته في الهداية(9).

رغم أن راتزنجر يؤكد عدم تعارض العقل والنص الديني، إلا أنه لا يتردد في إعطاء الأولوية للنص في حالة تعارضهما. وهنا يعترض مناظره (Paolo Flores D'arais) كاشفاً كيف أن مفتاح الثيولوجيا المسيحية الكاثوليكية لهذا التعارض يكمن في توسلها بالقانون الطبيعي أو القانون الأخلاقي الطبيعي (La loi morale naturelle) المطبوع سلفاً في الإنسان وفي الواقع الإنساني نفسه؛ بحيث إن القوانين الطبيعية تبدو بمثابة كروموزومات كامنة في الكون والحقيقة، وما على العقل إلا اكتشافها والخضوع لها. وهو ما يعتبره باولو خاطئاً كلياً وخطيراً، ذلك أن السعي إلى تحديد أخلاق خاصة أسمى وأنبل من غيرها من خلال قانون طبيعي يستبطن كل مخاطر عدم التسامح (Porte en soi tous les dangers de l'intolérance).

وهو ما كان داعياً لتعبير راتزنجر عن استعداده لإعادة النظر في مدى صلاحية وعقلانية مفهوم الطبيعة كمفهوم فلسفي دخيل على الثيولوجيا المسيحية، والذي من شأنه أن يضع قيوداً على الإرادة الإنسانية، ليؤكد، تبعاً لذلك، أولوية العقل على المادة، ومن ثم حضور العقل في هذه المادة وما يرتبط بها من خلق(10).

ومع ذلك فإن العقل والعقلانية في كنف المسيحية وغيرها من الأديان تظل خاضعة لمرجعية معيارية نصية أعلى تحدد الغايات والمقاصد الكبرى للوجود الإنساني، وهو ما ينسجم مع قناعة راتزنجر بأن الإنسان يحتاج إلى معرفة الله، وأن الحقيقة قد تجلت في السيد المسيح، وأنها ملك للجميع؛ فهي ليست ملكية خاصة لأي أحد كان، ولذلك يجب أن تكون مشاعة للجميع-ع(11).

ثالثاً: مفهوم البابا الجديد للعلمانية

ينطلق البابا جوزيف راتزنجر من مفهوم إيجابي للعلمانية كظاهرة جديدة في التاريخ، معتبراً أن المسيحية قد أقرت التمييز بين الدين والدولة.. بين "مجال الرب" (Domaine)

(de Dieu) ومجال قيصر (Domaine de César), وهو التمييز الذي يكمن في أصل مفهوم الحرية الذي تطور في أوروبا والغرب عموماً.

غير أن هذا لا يعني أن الدين يعد أمراً خاصاً بشكل حصري، إنه يعطي للإنسان تصوراً أو رؤية (Vision) تستوعب حياته كلها وليس فقط حياته الروحية (spirituelle). دون أن يعني ذلك أن المؤسسة الدينية (L'institution religieuse) مؤسسة توتاليتارية (Totalitaire)، لأنها محدودة بسلطة الدولة، رغم أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تأخذ بزمام كل شيء؛ فهي الأخرى مقيدة بحرية العقيدة (Il est limité par la liberté de la religion)، فالدولة ليست كل شيء كما أن الكنيسة ليست كل شيء في هذا العالم. فالعلمانية بهذا المعنى مسيحية بشكل عميق (La laïcité est profondément chrétienne).

ومع ذلك يرفض راتزنجر مفهوم العلمانية الذي ينزع إلى إلغاء أي وجود للدين في الحياة العامة؛ فمع أن للمؤسسات السياسية والمؤسسات الدينية فضاءاتها الخاصة إلا أن القيم الجوهرية للإيمان (les valeurs fondamentales de la foi) يجب أن تبرز وتتجلى في الحياة العامة ليس بفعل القوة المؤسسية للكنيسة وإنما بفعل قوة حقيقتها الداخلية. وإذا ما أرادت العلمانية إقصاء الدين فإن ذلك سوف يشكل تشويهاً للكائن الإنساني (une mutilation de l'être humain) (12).

وتأكيداً لهذا المعنى يقول: "يجب على العلمانية أن تعترف بالتعددية، وأن تسمح بوجود عمومي راسخ للأديان، أما إذا ذهبنا إلى حد إلغاء القيم الإيمانية من المجتمع، وفهمنا العلمانية بالمعنى الوضعي الشامل (positivisme complet) فسوف نعمل على حرمان المجتمع من مقوماته الأساسية، وسوف نصل إلى حالة من العبث (L'absurde) "خاصة إذا ارتقت هذه الوضعية إلى مستوى فلسفة للدولة (Philosophie d'Etat) مغذية للتطرف (13). معتبراً أن تصاعد المد الأصولي يعد بمثابة رد فعل لعلمانية متصلبة (Acharné)؛ إنه يعبر عن تبرمه بهذا العالم الذي يرفض الله ولا يحترم المقدسات، ويزعم استقلالية مطلقة، ويعيد تشكيل الإنسان حسب هواه.. (14).

رغم الموقف الإيجابي لبونوا السادس عشر (Benoît XVI) من العلمانية من حيث المبدأ إلا أنه يعترض بقوة على ما يسميه بالعلمانية الأيديولوجية (Laïcisme Idiologique) التي تهدد بمحاصرة الكنيسة داخل جيتو من الذاتية (getto de subjectivité) وحرمان الحياة العامة من الحقيقة المسيحية. إن مثل هذا الفصل، الذي يعتبره (Benoît XVI) بمثابة تدنيس مطلق (profanité absolue) "سيشكل، بكل تأكيد، خطراً على الوجه الروحي، الأخلاقي والإنساني لأوروبا". وفي هذا الإطار يراهن على أن تكون حيوية الكنيسة في فرنسا قادرة على مساعدة أوروبا في الرد على هذا التحدي. "إن الإيمان المسيحي له ما يلهمه للأخلاق المشتركة (La morale commune) ولبناء المجتمع، فالإيمان، يواصل لبونوا السادس عشر، ليس محض شيء خاص وذاتي (une chose

(purement privé et subjective), إنه قوة روحية كبيرة "من شأنها أن تغني الحياة العامة.

وفي هذا السياق يعتبر أن الإمعان في عدم الإشارة إلى المرجعية المسيحية لأوروبا في مشروع الدستور الأوروبي يعد خطأ كبيراً مشدداً أن "أوروبا قارة ثقافية وليس جغرافية" (L'Europe est un continent culturel et non pas géographique) فتقافتها هي التي أعطتها هويتها المشتركة. إن الجذور التي سمحت بتشكيل هذه القارة هي الجذور المسيحية". ولذلك لا يخفي راتزجر أنه وجد صعوبة في فهم مغزى الاعتراض على الاعتراف بحقيقة تاريخية دامغة كهذه. يعزها كون النهضة الأوروبية الحديثة بعد الحرب العالمية تحققت بفضل رجال سياسة كانت لهم انتماءات مسيحية قوية؛ كشومان, وإدناور, ودوجول.. وغيرهم ممن واجهوا الخراب الذي أحدثته توتاليتاريون ملحدون ومعادون للمسيحية. ولذلك فقد اعتبر أن السكوت على هذه الحقيقة يعد أمراً غريباً وخطيراً, داعياً إلى استمرار النقاش حول هذه المسألة, معبراً عن خشيته من أن يستبطن هذا الاعتراض كراهية لأوروبا ضد نفسها وضد تاريخها العظيم(15).

ورداً على تصور البابا للعلمانية ونقده المبطن للنموذج الفرنسي تساءل برنار ستازي (Bernard Stasi) بلغة لا تخلو من لمز سجالي يشكك في القيمة الديمقراطية لانتخاب البابا الجديد: هل بمقدور مسيحي عادي من عموم الناس أن يعترض على اختيار الهيئة الناخبة للكاردينال, سيما وقد تم اختيارها للبابا بأغلبية واسعة؟ ليؤكد أن العلمانية لا تتوقف على مجرد ضمان الدولة لحرية التفكير والحرية الدينية, وإنما تقوم إلى جانب ذلك على مبدأ الفصل بين الكنائس والدولة.

ومع إقراره أن فرنسا, على غرار العديد من الدول, تعرف وجود علمانيين متطرفين يعتبرون أن الدين لا يزال يمثل العدو الحقيقي الذي تجب مواجهته, إلا أنه يستبعد أن تعود أجواء الصراع التاريخي بين الكاثوليكين والعلمانيين على إثر إقرار قانون (1905م). ومع إقراره أن العلمانية قد فرضت نفسها بشكل عنيف وراديكالي على حساب الكنيسة, وهو ما يفسر حالة التحوط والحذر التي حكمت هذه الأخيرة لفترة طويلة, إلا أنه يعود ليؤكد أن لا شيء يسوغ اليوم عودة مناخ عدم الثقة (un climat de mefiance) بين الكنيسة الكاثوليكية والعلمانية.

وفي هذا السياق يؤكد, بنزعة تطمينية لا تخلو من دفاع, أن أغلبية المواطنين الفرنسيين يتشبثون بعلمانية منفتحة ومتسامحة ولا يتقبلون أية علمانية مطلقة وتحريضية كتلك التي حذر منها الكاردينال راتزجر. وهو ما يؤكد الإجماع الإيجابي اللافت للفرنسيين بخصوص اقتراح لجنة ستازي المتعلق بتدريس "الفعل الديني" (Le fait religieux) في المدارس الفرنسية. الأمر الذي يشير, حسب برنار ستازي, إلى أن فرنسا العلمانية قد باتت على وعي بأن الأديان, بمجرد أن تتخلى عن نزوعها للسيطرة على الحقل السياسي, يكون بمقدورها أن تلعب دوراً مهماً في حياة الجماعة الوطنية (La communauté).

(nationale) سواء على مستوى الدفاع عن حقوق الإنسان, وترسيخ القيم الثقافية للتضامن, أو على مستوى إغناء المعاني الروحية وإضفاء معنى على حياة الناس "فإذا كانت التعددية الدينية والثقافية عُنْصُرٌ غَنِيٌّ يجب احترامه فإن العيش المشترك وحيوية الجماعة الوطنية تفرض كذلك أن مجموعة من القيم يجب أن تكون مشتركة, وأن تكون موضوع اعتراف واحترام من طرف الجميع" (16).

رابعا: مفهوم بنديكيت السادس عشر للحرية

لا- تتمتع الحرية بجدارتها وقيمتها, حسب راتزنجر, إلا- إذا ظلت مرتبطة بجوهرها وبرسالتها الأخلاقية (Sa mission éthique). إنها تحتاج إلى مضمون جماعي يمكن تحديده كضمانة لحقوق الإنسان, وبتعبير آخر فإن مفهوم الحرية يحتاج إلى أن يستكمل بمفهومين آخرين هما: الحق والخير.

ومن جهة أخرى يعتبر "راتزنجر" أننا لا نستطيع أن نطلب الحرية لذاتها فهي غير قابلة للتجزئة و إنما يجب النظر إليها كرسالة بالنسبة للإنسانية جمعاء. ولا- يمكن الحصول عليها دون تضحيات (sacrifices), وتنازلات (renoncements). كما لا يمكن أن تقوم مؤسسات وأن تكون ناجعة دون قناعات أخلاقية مشتركة. وهذه القناعات لا يمكن أن تصدر عن عقل محض إمبريقي (une raison purement empirique). ففي الديمقراطية المعاصرة لا تعد قرارات الأغلبية في حد ذاتها إنسانية ومعقولة إلا بقدر ما تفترض مسبقا وجود معنى إنساني جوهري (sense humanitaire fondamental), وهو ما يستوجب أخذ العمق التاريخي للثقافة والأحكام الأخلاقية و الدينية (les jugements éthico - religieux) بعين الاعتبار, فحرمان ثقافة من الثقافات أو أمة من الأمم من إحدى قواها الأخلاقية أو الدينية التاريخية يهدد بانتحارها. ومن ثم فإن العمل على تقوية ودعم الأحكام الأخلاقية الأساسية (les jugements moraux essentiels) وحمايتها دون فرضها بطريقة تحكمية, يبدو في نظر البابا الجديد, شرطا لوجود و صمود الحرية في مواجهة كل العدميات وآثارها الشمولية (tous les nihilismes et a leurs conséquences totalitaires) وفي هذا الاتجاه يرى راتزنجر الرسالة العمومية للكنائس, مؤكدا أن طبيعة الكنيسة تقتضي انفصالها عن الدولة وأن تعاليمها يجب ألا تفرض من قبل هذه الأخيرة, و إنما يجب ان تقوم على قناعات حرة.

أكثر من ذلك فإنه يؤكد أنه لا- يحق للكنيسة أن تكون دولة أو جزءا من الدولة و إنما جماعة تقوم على الإيمان, ومع ذلك فمن واجبها أن تستشعر مسؤوليتها أمام الجميع وألا تتغلق على ذاتها. كما يجب عليها, بناء على حريتها الخاصة والأصلية, أن تتوجه إلى حرية الجميع بشكل يجعل القوى الأخلاقية للتاريخ (les forces morales de l'histoire) حاضرة وموجهة؛ ذلك أن الحرية المشتركة (la liberté commune), يشدد البابا, لا يمكن تصورهما دون قيم (17).

ويترسخ الوعي التاريخي بنسبية الحرية لديه بقوله: (لقد كنت دوما ضد الفكر اليوتوبي,

والإيمان بمجتمع مثالي كامل (une société parfaite) لأن ذلك يلغي مبدأ الحرية التاريخية(18).

واتصالاً بمبدأ الحرية تثار مسألتان على درجة بالغة من الأهمية؛ تتعلق أولهما بمدى تمتع المرأة بالمساواة الدينية مع الرجل، ويتعلق ثانيهما بمدى ديمقراطية تدبير الشأن العام الكنسي. فرغم أن جون بول الثاني قد سبق وأثار موضوع دور المرأة في الكنيسة، إلا أنه لم يتحدث عن المساواة بينها وبين الرجل. أما البابا الحالي فقد انتقد في رسالته حول "تعاون الرجل والمرأة في الكنيسة وفي العالم" النزعة النسوية الراديكالية (feminisme radical)، أما الآن فإن مسألة دخول المرأة إلى سلك الكهنوت (La prêtrise) تبدو متوقفة على شرط الذكورة (clause)، ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية تعتبر، أكثر من أي وقت مضى، أن القس إنما يتصرف باسم المسيح بوصفه رجلاً. وبخصوص إمكانية أهلية المرأة للشماسة فقد تدارست اللجنة الدولية للثيولوجيا (La commission internationale de théologie Diaconat des femmes) فكانت النتيجة سلبية بعد مشاورات واسعة، لينترك الأمر إلى السلطة التقديرية للبابا(19).

أما عن مدى ديمقراطية تدبير الشأن العام الكنسي فقد نبه روني ريمون (René Rémond) إلى ضرورة إدخال العديد من التعديلات على بنية وآليات اشتغال الكنيسة بحيث تخفف من نزعتها المركزية في اتخاذ القرار وتعتمد نظاماً لا مركزياً يستجيب للعديد من المتغيرات الموضوعية، وفي مقدمتها ارتفاع عدد الكاثوليكين من 800 مليون في أثناء بابوية جون بوا الثاني إلى أكثر من مليار. وما صاحب ذلك من ارتفاع مماثل في عدد الأبرشيات (Dioceses). إذ كيف لحكومة بابوية مركزية (La curie) أن تدير وتؤطر كل هذا الكم من المؤمنين والأسقفيات التي تتعدد وتتباين مشاكلها وألوياتها باختلاف بيئاتها وظروفها من أوروبا إلى أفريقيا ومن آسيا إلى أمريكا الجنوبية. خاصة وقد سبق لبول السادس أن كشف منذ (1971م) أنه لم يعد من الممكن بالنسبة للكنيسة أن تتبنى خطاباً واحداً (Un discours unique) حول المشاكل الاجتماعية المتعددة والمتباينة بتباين الظروف الحاكمة لها. الأمر الذي يفرض ضرورة إعطاء الكنائس المحلية أكبر للتكيف والتقدير ((Eglises locales)) والمؤتمرات الأسقفية (Les conférences épiscopales) سلطة أكبر للتكيف والتقدير ((plus grand pouvoir d'adaptation et d'appréciation)).(20).

خامساً: التحدي ما بعد حداثي (Le défi de la postmodernité)

بعد سقوط الأنظمة الماركسية وتراجع الخطر الشيوعي، الذي يرجع في جزء مهم منه إلى الدور الفعال الذي لعبه الفاتيكان بزعامة البابا "جون بول الثاني"، أمسى الحديث يجري عن خطر جديد يتمثل تارة في التحدي المابعد حداثي وما يحيل إليه من فردانية ونسبية عدمية ولا مبالاة، وحلولية... وتارة في التحدي الإسلامي.

فحينما كانت الكنيسة الكاثوليكية تواجه عدوا محددا يعلن عداؤه بشكل صريح للدين، فقد كان بمقدورها أن تأجج جذوة المقاومة الروحية والسياسية (résistance spirituelle et politique) التي أسهمت في استمرار حيوية الإيمان المسيحي. لكن بعد أن توارى هذا العدو تركزت أزمة ضعف الثقافة المسيحية إذ تعمقت الهوة باستمرار بين العقيدة الكاثوليكية (doctrine catholique) من جهة، وبين السلوكيات الفردية من جهة أخرى، في ظل مجتمع بات يفتقر إلى الإرادة على حد تعبير نيتشة (Nietzsche).

وهو ما تجلّى في تراجع عدد القساوسة في أوروبا من (174000 - 175000 سنة 1978م إلى 144215 سنة 2001م)، وفي تراجع نسبة الكاثوليك المعمدين (Catholiques baptisés) في أوروبا من (43,53% سنة 1978م إلى 41,14% سنة 1988م، وإلى 39,96% سنة 2001م). الأمر الذي جعل الكاردينال الفرنسي (Roger Etchegaray) يتحدث عن الإفلاس الأخلاقي (fallite morale) للكنيسة الكاثوليكية التي وجدت نفسها في مواجهة نمو متسارع لإسلام راديكالي على أرضٍ تعد تاريخياً مسيحية (i).

ومع ذلك فإن (Jean- Pierre Dozon) يسجل أن هناك بعض الكنائس استطاعت أن تنتقل خلال العشرين سنة الماضية من ثيولوجيا التحرير إلى ثيولوجيا الرخاء والازدهار (22).

يعود رودولف فان تادن (Rudolf von Thadde) إلى التاريخ ليخبرنا أنه بفضل الثورة الإصلاحية التي أعلنها مارتن لوثر في ألمانيا، وعمل كالفن على نشرها في باقي أوروبا أصبحت البروتستانتية (Protestantisme) أكبر قوة ثقافية في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر؛ فقد كان جوته (Goethe)، وهيجل (Hegel)، ووكانط (Kant) كلهم بروتستانتين. الأمر الذي جعل رجال الدين الكاثوليك يستجدون بالفاتيكان، ويقعون في نزعة بالغة المحافظة والتطرف (Ultramontain) بحيث لم يكتفوا بمعادة البروتستانتية وإنما أعلنوا عداؤهم لليبرالية وللثورة الفرنسية، وللحداثة. وفي هذا السياق التاريخي لم يتردد رودولف في الجزم بأن البابا الجديد يندرج ضمن تقليد معاد للحداثة (une tradition antimoderniste) ومعاد للعلمانية (Antilaïcisme). والواقع أن علاقة الدين عموماً بالحداثة ليس بهذه البساطة فجون فرنسوا كولوزيمو (Jean-François Colosimo) يؤكد أن الأصوليات لا تظهر في أي مكان. إنها النواة الباردة للتطور (Le noyau froid) والوجه الأسود للأشياء.. فالأصوليات الدينية التي تتوافر جميعها على البنية الشكلية نفسها تعد حديثة بشكل راديكالي (Les fondamentalismes religieux sont radicalement modernes).

سادساً: الموقف من الحوار العربي الإسلامي

يحتل مبدأ الحوار عموماً مكانة مميّزة في الخطاب الثيولوجي للبابا بنديكيت السادس

عشر, حيث يمتد لديه ليشمل؛ من جهة أولى الحوار المسيحي المسيحي (Le dialogue oecuménique) ومن جهة ثانية الحوار الكاثوليكي مع باقي الأديان وفي مقدمتها الإسلام (Dialogue interreligieux), ومن جهة ثالثة الحوار مع الملحدين أو غير المؤمنين.

ورغم الأهمية الكبرى لنمطي الحوار الأول والثاني إلا- أن النمط الثالث من الحوار مع الملحدين يعبر عن مدى الإيمان المبدئي بفضيلة الحوار عند راتزنجر, الذي يعتقد, كما سبقت الإشارة, بوجود قيم إنسانية مشتركة يتقاسمها المؤمنون والملحدون على حد سواء, يقينا منه أنه كيفما كان فهو كائن أخلاقي. كما يؤمن بضرورة الوعي بأن المجتمع الإنساني, بمؤمنيه وملحديه, يعيش في عالم واحد, وأن للجميع فيه مسؤولية مشتركة إزاء كل ما يتهدده, وإزاء كل ما من شأنه أن يسهم في تطوره واستقراره..

ومع أنه بصدر كتاب راتزنجر الموسوم بـ " Dominus Iesus " الذي كرس فيه أفضلية الكاثوليكية على ما عداها من المذاهب والأديان الأخرى, واعتبار بعضهم أن ذلك قد شكل إيذانا بتوقف ديناميكية الحوار (La dynamique du dialogue), إلا أن جيرار دو كليرك (Gérard Leclerc), يذهب إلى خلاف ذلك, يذهب إلى أن راتزنجر يصدر عن رؤية مبدئية وواعية للحوار؛ تؤمن بالاختلاف (La reconnaissance des spécificités) كما يعتبر أنه من الخطورة بمكان التصرف كما لو أن كل الاختلافات بين المذاهب والأديان قد انمحت (23).

وفي هذا السياق يجري التأكيد على أن تسريع الحوار الديني مع المسلمين بات يمثل أولوية مستعجلة أكيدة في السياق الحالي للعولمة (dans le contexte actuel de la mondialisation) لمواجهة الإرهاب الذي جرف أقلية من المسلمين, حيث شدد الكاردينال وولتر كاسبر (Walter Kasper) الرئيس السابق للمجلس البابوي من أجل وحدة المسيحيين على أن " كنيسة الغد لن تكون كنيسة منطوية على نفسها (replié sur elle).. وإنما كنيسة منفتحة بشكل أكبر على الآخرين" (24).

ففي ظل الأزمة الحضارية المعاصرة سواء على مستوى الثقافات الكبرى أو على مستوى الأديان يجدد بنديكيت السادس عشر دعوته للمسيحيين إلى تجاوز انكفائهم على يقينياتهم وهوياتهم الخاصة والانفتاح, بدلا من ذلك على مشاغل الآخرين وقضاياهم بأريحية وصراحة, سعيا لإبراز ما يبذلونهم (أي المسيحيين) عقلا وضروريا للإنسان.. (25).

والواقع أنه رغم إيمان البابا الجديد بضرورة وأهمية الحوار مع الإسلام, إلا أنه لا يخفي أن الداعي الأساسي إلى هذا الحوار هو أن الإسلام أمسى يمثل تحديا حقيقيا للمسيحية داخل أوروبا وخارجها. ولا شك أن تأسيس أي حوار على الشعور بالتحدي من شأنه أن يستدعي منطوق الحرب الباردة, وما يستتبعها من رغبة دفينية من طرف أحد طرفي الحوار لاحتواء الطرف الآخر, والعمل على تحجيم قوته ونفوذه..

وهو ما يعبر عنه بجلاء موقف الفاتيكان عموماً، وموقف البابا الراض لطلب عضوية تركيا بوصفها دولة إسلامية لها ثقافة وقيم مختلفة فما دامت أوروبا، كما سلف الذكر، قارة ثقافية وليست قارة جغرافية، فإن تركيا - كما يؤكد راتزنجر - قد شكلت دوماً قارة مختلفة على امتداد التاريخ، في مواجهة مستمرة مع أوروبا (en contraste permanent avec l'Europe) بداية من حروبها مع الإمبراطورية البيزنطية، وسقوط القسطنطينية، وحروب البلقان، وتهديد كل من فيينا والنمسا، ومن ثم فإن المماهاة بين القارتين سوف تشكل خطأ كبيراً سوف يؤدي أو يختفي فيها الثقافي لمصلحة الإقتصادي (La disparition du culturel au profit de l'economie). غير أن هذا لا يحول، حسب جوزيف راتزنجر، دون إرساء أسس شراكة وتعاون وثيق يسهم في بزوغ تركيا قوية ضد كل أشكال الأصولية؟

ولعلها الازدواجية التي جعلت (Guy Sorman) يرصد وجود مأزق في مفهوم الكاثوليكين للحوار يتجلى في المفارقة التالية: بينما يرقى الوعي بالحوار وأهميته إلى مستوى الضرورة الوجودية التي بدونها تظل الكنيسة معرضة لخطر الإنحلال والذوبان (26)، نجد أن راتزنجر يصدر عن تصور معياري ثنائي للعلم يشمل من جهة الكنيسة الكاثوليكية كرمز للخير، ويشمل منهجة أخرى للملحدين (Les athées)، والمائعيين (Les mous)، والبربريين (Les Barbares) الذين يبحثون عبثاً عن أخلاق بدون إله، أو عن آلهة مزيفة (27).

الحواشي

- 1- لقد أثار اسم بونوا السادس عشر ردود فعل مختلفة منها من ذهب إلى حد القول بأن اعتبار البابا الجديد أن سلفه بونوا الخامس عشر كان بمثابة رسول للسلام (Un apôtre de la paix) قول يمعن في التعمية علينا وتضليلنا، متجاهلاً أنه كان معادياً لكل ما هو فرنسي (francophobe) انظر:
- "L'autre Benoît, pape selon Benoît francophobe, Yves Lemoine - 35. Liberation, 22 Avril, 2005, p:
- "L'Europe, l'Amérique, Régis Debray et Jean-François Colosimo - 2 et les passions religieuses".
- Sophie De Ravinele , " Ce qui attend le nouveau Pape " , Le Monde , 23 Avril. - 3
- "Ratzinger et Jeunesses, Daniel schneidermann - 4 Libiratio , 22 Avril 2005., hitlériennes"

- Le Monde , 29 Avril," "Le monde selon Benoît, Guy sorman - 5
,2005.
- Joseph Ratzinger ," Exclure la religion ,C'est mutiler l'être - 6
humain ", Propos recueilles par: Jean sévillia ,Le Figaro ,Samedi 30
Avril ,2005.
- Ibid, « si ce sont les majorités qui définissent les regles morales - 7
,une majorité peut édicter demain des reglescontraires aux regle
» d'hier
- 8-Joseph Ratzinger ," Quel avenir pour l'Eglise ?",des extraits , Le
figaro, 21 Avril , 2005.
- 9-Joseph Ratzinger et Paolo Flores D'arais ," La foi est-elle
compatible avec la raison ?" ,Le Monde , Lundi , Mai ,2005.
Ibid. - 11
- Joseph Ratzinger ," Exclure la religion ,C'est mutiler l'être - 12
Op.Cit.," humain
- Le," "Des réticences sur la laïcité absolue , Joseph Ratzinger - 13
Monde 24L25 Avril ,2005.
- "Pour un protestant ,il n'y a pas de,Rudolf von Thadden - 14
Le Monde ," chrétienté sans les lumière de Luther sans Kant
22,Avril ,2005.
- Joseph Ratzinger , " La foi chrétienne a son mot a dire sur la - 15
morale " ,Le Figaro ,20 Avril, 2005.
- Le ,Benoît XVI et la laïcité à la française" ", Bernard Stasi - 16
Figaro ,26 Avril, 2005.
- 17Joseph Ratzinger , " on ne peut pas vouloir de la liberté pour soi
.seul "Le Monde , 24/25 Avril 2005
- Joseph Ratzinger ," Exclure la religion ,C'est mutiler l'être 18
humain ", Op.cit.

Ibid., Ledéfit de l'évangélisation" ", Hevré Yannou -19

Propos , " "I l faut décentraliser l'Eglise, René Rémond - 20
recueillis par Marie-Laure Germon ,8Avril, 2005.

Sophie De Ravinele , “ Ce qui attend le nouveau Pape “ , Op.Cit. - 21
22Ibid.

"Une théologie qui veut concilier la foi et la , Gérard Leclerc - 23
Le Figaro , 21 Avril ,2005.,raison"

Ibid.," " , Hevré Yannou -24

Joseph Ratzinger et Paolo Flores D'arais ,” La foi est-elle - 25
compatible avec la raison ?” ,Op.Cit.

"Pour que Op.Cit," "L e monde selon Benoît, Guy sorman - 26
L'Eglise reste L'Eglise , sans se dissoudre dans le siècle .le dialogue
entre Benoît et les autres religions devrait être d'autant plus
courtois."

Op.Cit.," "Le monde selon Benoît, Guy sorman - 27
