

محنة الديمقراطية بين الماضي والحاضر

فالم عبد الجبار

معالجة تلك المشاكل التي أشعلت الكثير من الحروب والنزاعات الأهلية والتطهير العرقي وبقية الكوارث التي قد تصنع الأمم أو تحطمها؟ ثمة اللوان عدة من الكتابيات النقدية تقيد أن العالم يعاني من مشاكل أساسية عدة هي: أولاً، تعزيز الديمقراطية حيث البنى السياسية هشة، تسلطية أو غير ليبرالية (أي الدعوة إلى إصلاح سياسي (ثانياً، تطوير اقتصاديات سوق مدعومة بشبكات ضمان اجتماعي لتخفيف الفقر (إصلاح اقتصادي) ثالثاً، التحرك إلى الأمام نحو قيام حكومة عالمية تتجاوز فوضى العولمة. وهذه الدعوات والمظاهر متداخلة. إن العالم يكبر ويصغر في الوقت نفسه إنه يصغر لأن العولمة قد ضغطت السلسلة الكاملة للكيانات القومية في وحدة منفردة من التحليلات: العالم. وهو يكبر لأن العولمة تستمر في زيادة عدد الوحدات القومية وتعزز التجمعات العرقية وحتى الهويات الاجتماعية الأصغر من ذلك. إن الموجة الجديدة لبناء الديمقراطية في تسعينات القرن الماضي المشار إليها من

الولادة عن ثلاث مشكلات رئيسية: أولاً، التوزيع غير العادل للثروة في المجتمع مشفوعاً بتصدعات وانقسامات تاريخية وفق التراث الهيجبلي الذي يفهم التحول على أنه تقدم العقل في التاريخ وبالتالي مسيرة هذا التاريخ نحو نهايته؛ وكان هذا احتفاء أيضاً بروح آدم سمث في تقدم الأسواق باعتبارها قوة تحرر مجانسة. على النقيض من ذلك، أعاد هنتنغتون صياغة مفهوم العالم الجديد على وفق كلاوفيتز بأنه حرب حضارات. نحن الآن في عالم جديد، قرن جديد. لقد بدأ القرن العشرين متأخراً في عام ١٩١٧، مع ثورة أكتوبر، لكنه انتهى مبكراً في عام ١٩٩١ مع انهيار الاتحاد السوفيتي. انتهى القرن العشرون قرن المستعمرات والشمولية والدولية - الفاشية التي تترددت على اختلافات وانتشار العالم الصناعي. وإذ تبدو هذه التمردات غير مجدية بل دامية ورهيبية فقد كانت في الحقيقة إشارات تحذير ضرورية على أن النظام الصناعي يفترق للتوازن، وأنه كان بحاجة إلى إعادة تنظيم. حيث تكشف المجتمعات الصناعية الحديثة

وعلى الغرار نفسه كانت الديمقراطيات استثناءات قليلة في وسط محيطات من النظم الأوتوقراطية أو السلطانية أو العسكرية علاوة على الكيانات القبلية ما قبل السياسية. في أوائل القرن العشرين أخذت الديمقراطيات في التراجع والسبب أن العصر الصناعي كان في أزمة، ضحية لنموه وتفتحه بالذات. ولما كان هذا العالم يتشكل من وحدات أساسية هي الأمم، فإن أمماً منفردة سقطت ضحية لأزمة مستعصية أطلقت العنان لتمرادات جماعية (اشتراكية) من قوى اليسار أو قومية دولتية من قوى اليمين. ودشنت هذه الأمم قطيعة مع التقاليد الليبرالية. ونتيجة لذلك ظهرت الأنظمة الشمولية ومقلدها في دول الأطراف وأخذت الديمقراطية بالتراجع. ففي عام ١٩٢٠ كان ثمة أكثر من ٣٥ حكومة دستورية منتخبة؛ وفي عام ١٩٣٨ لم يكن هناك غير ١٧، أما في عام ١٩٤٤، فلم يبق غير ١٢ ديمقراطية من ٦٤ دولة قومية في المعمورة. لقد جاء التهديد الكبير للديمقراطية من الأنظمة الشمولية الميנית. وتبعاً لقول هوبزياوم ففي ١٩١٨

إعداد الانقلابات العسكرية والمؤامرات السياسية وإثارة الاضطرابات من أجل تطويق بعضها البعض. في ظل مثل هذه الظروف الملائمة للتسلطية كنظام للحكم عززت السلطات المحلية والنخب المدنية والعسكرية في أكثر الدول النامية سيطرتها الاستبدادية. لذلك انكبح نمو الديمقراطية في الكثير من دول العالم الثالث؛ بفعل قوى وعوامل محلية وعالمية. ومرة أخرى كانت أوروبا استثناء. فمنذ ١٩٧٤ بدأت التحولات اليسارية المدعومة من الجيش الأحمر في وسط أوروبا، راحت تقلد روسيا الستالينية. بالموازاة مع اشتداد الحرب الباردة، أخذت الكثير من الدول في آسيا وأفريقيا تنقلب على أنظمة الحكم الليبرالية الموروثة من الفترة الكولونيالية البريطانية والفرنسية، وتتخذ سبيل تطوير أنظمة سياسية قومية عسكرية تسلطية. وكانت القوى العظمى متشغلة تماماً في صراع الحياة والموت انشغالا أكبر من أن يصرّفها إلى ترف التفكير في الديمقراطية؛ كانت في غالب الأحيان مشغولة في

الديمقراطية نظام فريد للحكم. وهي في شكلها المعاصر نتاج للعصر الصناعي، أو عصر الحداثة المتميز بالعلمانية والتقدم والليبرالية. لقد استغرق نشوء وتطور هذه الحقبة قروناً من تقدم وتراجع الديمقراطية: في القرن التاسع عشر كانت الرأسمالية الصناعية لا تزال جزيرة صغيرة في خضم محيطات الإنتاج الفلاحي الصغير والإنتاج الحرفي الصغير.

المدائنيون وإرتباطهم بهوية الرافدين الوطنية

مخاوف أبناء الطائفة المندائية من تغيب حقوقهم في العهد الجديد

شمعون دنحو

عقر دارها، (للمزيد عن المانوية، راجع الكتاب القيم "الذات الجريحة" للباحث العراقي سليم مطر). ومن المؤكد أيضاً أن تعاليم كنيسة المشرق السريانية (الفرع النسطوري) وبسبب انتشارها الواسع في عموم بلاد ما بين النهرين حتى أن مبشرها الساسطرة قد وصلوا الى الصين والهند وثبتوا أقدام الكنيسة السريانية هناك، قد أشرت بشكل أو باخر في المعتقدات والطقوس المندائية. ففي الوقت الذي استمر التواصل التاريخي للمندائيين (الصابئة) في بابل حتى أيامنا هذه، فإن الصابئة في حران قضي عليهم وتمت إبادتهم أو ذابوا ضمن موجة الشعوب الآرية الغازية التي استولت على منطقتهم، وتفتق أغلبية المراجع بأن الصابئة الحرانين حافظوا على ديانتهم ومعتقدهم وحتى هويتهم الوطنية (السورية) العراقية - الرافدينية) حتى القرن التاسع عشر الميلادي.

والجدير ذكره أيضاً أن المندائيين قد تعرضوا على مر العصور إلى ظلم وتنكيل من قبل بعض جيرانهم المسلمين، لأن المندائيين اعتبروا كفرة وهرطقة ووثنيين ووجب القضاء عليهم، فيكفي القول أن تسمية الصابئة المرادفة للمندائية أصبحت بمفهوم ذلك الزمان مرادفة للفظة وثني، لدرجة أن العرب المسلمين أطلقوا مصطلح (الصابئة) على كل الشعوب التي لا تدين بالاسلام أو المسيحية واليهودية. وكما يقول الكاتبان لورانت شابري وآني شابري في كتابهما المشترك (سياسة وأقليات): (لم يترك للوثنيين منذ البداية، الاختيار إلا بين الإهتداء الى الدين الجديد أو الموت). أما اليوم، وعلى رغم الاضطهاد والظلم والتنكيل الذي استهدف المندائيين ومعتقدهم الرافديني في القرون الماضية في موطنهم (بلاد ما بين النهرين) ومن ثم على ايدي التترو والمغول والفرس وعلى رغم تناقص عددهم اليوم من مئات الالاف الى ما يقارب (٧٠) ألفاً، ظل المندائيين في بلاد بابل محافظين على لغتهم السريانية (الآرامية) منذ سقوط فينوى وبابل حتى أيامنا هذه، وما زالوا يستعملونها في دور العبادة (مندا) وحافظوا على تسكهم القومي وعاداتهم في المنطقة، حتى الحرب العراقية - الآيرانية (١٩٨٠-١٩٨٨ م)، والحرب العراقية - الكويتية (١٩٩٠). إلا أن الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب الرافديني (العراقي) قبل إزاحة صدام من كرسي السلطة، بالإضافة إلى سياسات التعريب التي مارستها الحكومات العراقية المتعاقبة تجاه التاريخ الوطني لبلاد ما بين النهرين وخصوصاً أنه راجع المندائيين على تعريب كتابهم المقدس (كنزا رابرا) والحاق الضرر ببنيّة الاهور المقتل التاريخي للمندائيين أحفاد الاكديين والسومريين والبابليين (الكلدانيين الآراميين)، كل هذه الأمور دفعت

الاسلام للمنطقة في بداية القرن السابع. ويبدو ان سبب ذلك يعود لكون التسمية السريانية ارتبطت بالمسيحية. لهذا نشاهد هؤلاء الذين رفضوا الدخول بالديانة المسيحية قد تبناوا تسميات دينية أو طائفية لتمييزهم عن بني جلدتهم السريان المسيحيين، فمثلاً، نرى ان السوريين بعد الاسلام رفضوا التسمية السريانية واستعملوا التسمية (السورية) التي ما هي الا ترجمة للاسم السرياني باللغات الأجنبية الذي يعني أيضاً (آشوري). أما المندائيون فانضوا تحت تسمية ديانتهم المندائية بعد ان ارتبطت ب (يوحنا المعمدان)، وتخلوا عن تسميتهم القديمة [١]

(الارامية) لأنها أصبحت تدل على الفئات الوثنية في بلاد الرافدين وسوريا الذين رفضوا اعتناق المسيحية. وهكذا فضلوا التسمية المندائية لتمييزهم عن بني جلدتهم الآراميين الوثنيين والسريان المسيحيين والسوريين المسلمين. ولهذا يعتبر المندائيون أنفسهم اليوم فئة "مغايرة" عن الشعب "الكلدواشوري السرياني" انطلاقاً من الاشكالات الدينية وتعدديات التسمية وعوامل الزمن والجغرافيا..! ومهما يكن من أمر، فإن المندائيين والسريان هم من أرومة واحدة ومن الفرق المحلية التي حافظت على لغة العراق القديمة (السريانية) وحافظوا على الميراث الوطني الرافديني وظلوا ابداً ودائماً يفتخرون بأصولهم التي نبعت من بلاد ما بين النهرين وليس من مكان آخر!

ولغة المندائيين سميت قبل الميلاد باللغة (الآرامية)، ولهجتهم (المندائية) هي لهجة تصنف ضمن اللهجات الشرقية السريانية وهي قريبة للسريانية التي يستعملها اليوم أتباع كنيسة المشرق الآشورية وأتباع كنيسة بابل الكلدانية والسريان في قرى دمشق (أي اللهجة السريانية الفلسطينية التي تكلم بها السيد المسيح). وتواجد المندائيون في جنوب بلاد ما بين النهرين منذ القدم وخصوصاً في منطقة (ميشان) التي تعد معقلهم التاريخي. ويتواجدون أيضاً بشكل عام في بغداد والبصرة أي المنطقة المعروفة ببلاد بابل القديمة، المنطقة ذات السيط والشهرة في العالم القديم فهي موطنهم الأصلي، ومنبع ديانتهم، وهنا ترتبط أنفاسهم وذكرياتهم ومباضهم بكل عظمته وجبروته ومؤخراً مرارته. وأيضاً هناك أقلية مندائية في محافظة نينوى وكركوك وكذلك في إيران (منطقة الاهواز)، التي ما زال مندائيوها يستعملون السريانية كلغة أم حتى يومنا هذا.

وفي الماضي السحيق كان المندائيون متواجدين أيضاً في منطقة حران الشهيرة (أعالي ما بين النهرين)، - التي اغتصبت من سوريا وضمت الى تركيا- هذه المدينة أنجبت الكثير من العلماء السريان (المسيحيين والصابئة) وساهموا فيما بعد ببناء الحضارة الإسلامية. وما يجدر ذكره هنا أن آخر ملوك بابل (نابونيد) كان ابناً لكاهنة حرانية (انظر كتاب أصول الصابئة، مؤلفه عزيز سياهي). ولكن الاختلاف بين هذه الفرقة الحرانية وشقيقتها في بلاد بابل، يكمن في معتقدات الحرانيين حول عبادة القمر والنجوم والكواكب وتحريم تلحج البحر والشعر وغيرها، وهي تماماً معتقدات البابليين القدماء (الآراميين - الكلدان)، أما المندائيون في منطقة ميشان (ميسان) فقد اضافوا على هذه المعتقدات عادة التعميد بالماء الجاري، ومنع الطلاق بين الرجل والمرأة، والتأكيد على حياة البساطة ومساعدة الفقراء، وتجبل يوحنا المعمدان وغيرها من الطقوس، ولذلك قبل ان المندائيين اقتبسوا الكثير من العادات المسيحية لا بل حسبوا فئة مسيحية صرفة. حيث يعرفون في دول الغرب بنصارى يوحنا المعمدان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأثرت تعاليم المندائيين في بلاد بابل (جنوب العراق) بتعاليم النبي ماني السرياني "البابلي" الذي ظهر في بداية القرن الثالث الميلادي، وبشر بيادته على نفس الرقعة الجغرافية التي انتشرت فيها الديانة المندائية (الصابئية). وماني نفسه كان عضواً في المندائية ومتأثراً بها، ولكنه أخذ ينفذ طريقه الخاص به وبدأ برسالته التبشيرية في سن الـ ٣٣ من عمره، وبذلك خلق دينا رافدينيا أصيلاً آخر منافساً للمندائية في

المدائنيون أو كما يعرفون بالصابئة من الأقسام الأصلية التي سكنت بلاد ما بين النهرين منذ القدم ، وقد حافظوا على الملامح والعتاويت العريضة للهوية العراقية الرافدينية الوطنية ، وديانتهم "المندائية" هي بابلية رافدينية أصلية ، نبتت وترعرعت وازدهرت على أرض الحضارات (بلاد ما بين النهرين - العراق) ، ويمكن القول أنها مبادئاً ونواميس وطقوس بسبب تطورها وعامل الزمن ، ابتعدت قليلاً عن الديانة البابلية الكلدانية التي كانت سائدة سابقاً في بلاد آشور وبابل. هذه الديانة المندائية التي عرفت بعد العصر الاسلامي ب (الصابئية) ، قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء كثيرة من سوريا وبلاد ما بين النهرين.

كلمة "ضاء")، ويضيف الاب انستاس: (لفظة "مندانيا" مشتقة من فعل بلغتهم "أي السريانية" وهو "يدو" ويقابله بالآرامية "إيداع" ومعناه علم وعرف وفهم، واسم الفاعل "مدعو"). ويكمل الاب انستاس تفسيره للتسمية المندائية حتى يصل الى قناعة تامة بان المندائية تعني العارف والعالم، ويستند بذلك الى قول المندائيين بالسريانية مثلاً "مندا ذهبي" أي ما معناه "معرفة أو دراية الحياة". وفي مقابلة أجريناها سابقاً مع الشيخ (سلوان شاكرا) أحد مسؤولي الطائفة المندائية في السويد، يقول عن التسمية المندائية: (الصابئة كلمة أطلقت على المندائيين، وتعود الى جذر (مندا) أي المعرفة. والصابئة هي أيضاً أرامية جاءت من جذر (صبا) وتعني، تعمد أو غطس وذلك لأننا نتمتع في الماء الجاري (مائي ميوطاً). فاستعملت هذه الكلمة من قبل عامة الناس فأطلق علينا الصابئة أو الصبا.. الخ. أما في نصوصنا فنستعمل المندائية ولا نذكر الصابئة. علاوة على هذا هناك أفكار مغالطة للواقع يتداولها الناس، وهي أن حدثت مغالطة في الخلط ما بين صبا العربية وصبا الآرامية التي هي أقرب الينا ولأن الآرامية أقدم من العربية (لغة). ويظهر أن المندائيين لم يطلقوا على أنفسهم التسمية السريانية التي شاعت بين عموم سكان بلاد ما بين النهرين وسوريا بعد الميلاد وحتى مجيء

وتقول المصادر المندائية أن هذه الديانة قد نازعت ونافست الديانة اليهودية حتى في عقر دارها في فلسطين. وقيل ان مندائين فلسطين الذي آمنوا ب (يوحنا المعمدان)، (وهو نفسه الذي عمد السيد المسيح في نهر الأردن) قد نقلوا وأضافوا إيمانهم بيوحنا المعمدان الى معتقدات أشقاقتهم المندائيين في بلاد ما بين النهرين بعد هجرتهم من فلسطين الى العراق الحالي اثر تعرضهم هناك الى مذابح فظيعة على أيدي اليهود. وللمندائيين قيادة روحية مركزها في ما بين النهرين (العراق)، ويسمى رئيس المجلس الروحاني الذي يدير شؤون الطائفة في العراق وخارجه ب (ريش أما) أي رئيس الأمة.

وحول تشابك التسمية المندائية مع الصابئية يقول البطريك السرياني مار يعقوب الثالث: (ان كلمة "الصابئين أو الصابئة" سريانية محرقة، أصلها صبوعه أو صبوعو صابوعي أو صابوعا. أما كلمة "الصبة" فهي الآخري سريانية، أصلها صوبوعو صوبوعا. وكلمة "الصابئين" تعني الصابغين. وكلمة "المانديين" تعني المعمدانيين، وكلتاهما نسبتا الى مار يوحنا الصابغ أو المعمدان). أما الاب انستاس الكرملي البغادي فيقول عن تسمية الصابئية: (ان الصابئة عندي مشتقة من "صبا" لفظة قديمة من عهد أن كانت اللغات السامية لغة واحدة أو لغة مختلطة ومشتركة بين عامة الساميين ومصحفة عن "صوا" التي قلبها العرب في اصلاحهم للغتهم التي