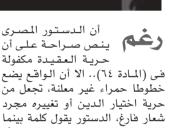
المسلم المتحول متهم والمسيحي المتخلى مطارد.. والمجتمع سيف على الرقاب





الممارسات اليومية سواء من الدولة أو من المجتمع تقول كلمة أخرى تماما .. التحول من الإسلام إلى المسيحية يواجه دائما حصارا أمنيا ومراقبة لصيقة وتهديدات بالحبس والمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان أو اثارة الفتنة الطائفية.. بينما التحول من المسيحية إلى الاسلام يجرى بسهولة على الورق لكن أصحابه لا يسلمون من نظرات الريبة من الكنيسة أو الملاحقة المجتمعية . . و في الحالتين يصبح الفرد المتحول متهما أو مطاردا وكأن الخروج عن الدين الذي ولد عليه هو خطيئة

تناقض بين النصوص القانونية والممارسة الواقعية

القانون المصرى لا يعترف صراحة بحرية تغيير الدين بل يكتفى بصياغات فضفاضة عن حرية الاعتقاد، الأحكام القضائية غالبا ما تفرق بين حرية الاعتقاد الداخلي، وحرية ممارسة الشعائر ، ما يفتح الباب لتقييد أي ممارسة علنية للخروج من الدين..

القضاء الإداري على سبيل المثال أصدر أحكاما متناقضة في هذا الملف.. ففي ٢٠٠٧ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما في قضية الـ ١٢ فبطيا الذين أعلنوا تحولهم من الإسلام إلى المسيحية ورفضت المحكمة الاعتراف بتغيير ديانتهم في الأوراق الرسمية معتبرة أن العودة من الإسلام لاى دين اخر غير مسموح بها وفق النظام العام ، في المقابل أي مواطن مسيحي يريد تسجيل دخوله في الاسلام يحصل على أوراقه بسهولة وأحيانا في يوم واحد لكن مشكلته تبدأ من بيته ومجتمعه... المسيحيون المتحولون للإسلام.. الوجه

الاخر للمأساة رغم ما يشاع عن أن الباب مفتوح لن

يريد الدخول في الإسلام إلا ان الواقع يكشف عن مأساة أخرى، الكنيسة تعتبر الأمر خيانة وجودية.. والأسر تعامل أبناءها كأنهم ماتوا.. كثير من القصص تسربت للإعلام خلال العقدين الماضيين.. فتيات أختفين فجأة قيل إنهن أسلمن .. فتحولت قصصهن إلى جدل طائفي واسع بين الكنيسة والأجهزة الأمنية.. في بعض الحالات تدخل الأمن ليحمى الفتيات من أسرهن أو ليعيدهن إلى ذويهن خشية انفجار طائفي.. لكن النتيجة النهائية واحدة، الشخص الذي يختار أن يغير دينه يعيش في عزلة اجتماعية كاملة.. مهددا بالرفض من عائلته ومراقبا من الدولة.

في الاتجاه المعاكس المسلم المتحول إلى المسيحية يعيش في منطقة رمادية، الدولة لا تعترف به والكنيسة لا تستطيع حمايته علنا والمجتمع يراه خائنا لدينه وهويته.. التهم الجاهزة تبدأ من ازدراء الدين ولا تنتهى عند الاضرار بالوحدة الوطنية..

أشهر مثال هو قضية محمد حجازى فى ٢٠٠٧ أول مسلم يرفع دعوى قضائية لتغيير ديانته إلى السيحية في البطاقة، القضية تحولت إلى عاصفة إعلامية اتهم فيها بازدراء الإسلام وظل مطاردا لسنوات ثم اختفى من المشهد .. قصته كشفت كيف أن التحول من الإسلام إلى أي دين آخر مسألة محرمة قانونيا وأمنيا واجتماعيا..

تصريحات متناقضة شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطآوي قال في التسعينيات إن

سعيد فايز: حرية الاعتقاد " في الصدور فقط".. والتحول عن الإسلام "مرفوض قضائيا" والمرتد يعامل كالميت بلاحقوق



أحمد الشيخ: لا إكراه في الدخول إلى الإسلام.. أما الخروج منه ففساد في الأرض وخلل في النظام.. والردة جريمة دينية



روبير الفارس: المصريون يعبدون الدين لا الله.. وحرية العقيدة مستحيلة في بلد يعتبر الإيمان شرفًا لا اختيارًا

كانت هذه لتقاتل"

العقيدة والمجتمع معًا.

وليس بالقتل الفوري، مستدلًا بقول

النبى حين رأى امرأة مقتولة فقال: "ما

وختم الشيخ أحمد الشيخ حديثه

بالتأكيد على أن الإسلام لا يُكره أحدًا

الخروج منه بعد الإيمان به، مشيرًا

إلى أن الردة — في نظر الشريعة —

ليست حرية شخصية بل عدوان على

وفى سياق متصل، علق المحامى

سعيد فايز، باحث دكتوراه في القانون

ومحام بالنقض، على الإشكالية

القانوئية لحرية تغيير الدين في

مصر، مؤكدا أن الدستور المصرى

يكفل حرية العقيدة في المادة (٦٤)

من دستور ۲۰۱۶ بشكل مطلق، لكن

التطبيق العملى يختلف تماما . . وأوضح

أن الفقهاء والقضاء يميزون بين

حرية الاعتقاد وهي حق مطلق يتعلق

بما يختاره الإنسان في داخله وبين

حرية ممارسة الشعائر، وهي النشاط

الخارجي المعلن، حيث تقع الإشكالية

عند إعلان شخص تحوله من الإسلام

إلى ديانة أخرى، وهو ما يرفض عادة

بدعوى "حماية النظام العام"، استنادا

إلى المادة الثانية من الدستور التي تنص

على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي

وأشار فايز إلى أن حرية الاعتقاد

تعنى ببساطة "اختيار الإنسان ما يشاء

في ضميره"، لكن عند الانتقال إلى

الممارسة العلنية يظهر التقييد .. ولفت

إلى أن القوانين المصرية لا تتضمن

نصا يجرم تغيير الدين من الإسلام

إلى غيره، وإنما جاء التضييق من خلال

حكام قضائية واجتهادات فقهية..

واستشهد بقضيتين بارزتين: محمد

حجازي وماهر الجوهري (۲۰۰۸-

٢٠١٠)، حيث رفض القضاء الاعتراف

بتحولهما للمسيحية، مبررا ذلك بأن "لا

توجد جهة قانونية تستطيع أن تصدر

ما يفيد بخروج شخص عن الإسلام" ..

وأضاف أن أحد القضاة ذهب إلى

حد القول إن "الأديان رتبت درجات:

اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام، ومن

غير المتصور أن يترك الإنسان الدين

الأعلى إلى الأدنى"، وهو ما اعتبره فايز

منطقا خطيرًا يتجاهل جوهر الحريات.

وأكد المحامى أن المحاكم المصرية

ترفض تسجيل تغيير الديانة من

الإسلام إلى المسيحية لغياب تشريع

منظم، بينما تقبل بسهولة التحول من

المسيحية إلى الإسلام لأنه منصوص

المصدر الرئيسي للتشريع..

الحرية الدينية تشمل حق المسلم في تغيير دينه.. لكنه واجه رفضا وأسعا

ة أكدت مرارا أن الكنيسة لا تعترف بخروج أبنائها.. وأن من يترك المسيحية يقطع نفسه عن جسد المسيح .. وهو تعبير لاهوتي لكنه يتحول إلى حكم اجتماعي قاس...

الدولة في بياناتها الرسمية تكرر الحديث عن حرية العقيدة والوحدة الوطنية لكنها في الممارسة تضع الملف بالكامل في يد الأجهزة الأمنية باعتباره تهديدا للاستقرار..

ما يحدث في مصر هو تطبيق عملى لازدواجية صارخة.. المسيحى الذي يتحول للإسلام.. الدولة تعترف والكنيسة تحاصر والمجتمع يطرد ... اما المسلم الذي يتحول للمسيحية.. الدولة ترفض الاعتراف والأمن يراقب والمجتمع يهدد..

في كلتا الحالتين، النتيجة واحدة.. لا حرية حقيقية للعقيدة بل فقط مساحة ضيقة مشروطة بالولادة والانتماء

تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية (USCIRF) يضع مصر باستمرار في قائمة الدول التي تفرض قيودا صارمة على حرية العقيدة... مشيرا إلى أن التحول الديني في مصر محفوف بالمخاطر القانونية والاجتماعية .. كما سبق للاتحاد الأوروبي أن أثار القضية في حوارات حقوق الإنسان مع القاهرة.. لكن الدولة اعتبرتها شؤونا داخلية..

خطاب الدولة الرسمى دائما ما يتحدث عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك وحرية العقيدة، لكن الواقع الميداني يفضح هشاشة هذه الشعارات.. فاي محاولة لتغيير الدين تتحول الى قضية أمن دولة.. بينما يبقى الدستور شاهدا صامتا على التناقض بين النصوص والتطبيق...

يقول روبير الفارس، الباحث في التاريخ القبطي، إن الحديث عن حرية العقيدة في مصر يظل معلقا بين النصوص الدستورية والواقع الاجتماعي، فبينما ينص الدستور في مادته (٦٤) على أن حرية العقيدة مكفولة مطلقًا، تبقى هذه الحرية شبه مستحيلة في الممارسة، ويشرح الفارس ذلك بقوله إن الدين في مصر ليس

تكوين الشخصية المصرية منذ فجر الحضارة، فالمصرى القديم عاش في من علماء اخرين اعتبروا الردة جريمة ظل ديانة كانت جزءًا من تفاصيل يومه، وامتد هذا الإرث حتى اليوم.. لذلك، وعلى الجانب المسيحي قيادات فالفكر القبلي والديني السائد، سواء فكرة تغيير العقيدة ، ويعتبرها عارا يصيب العائلة كلها، قبل أن تكون خيارا شخصيا أو روحيا..

وأضاف أن المشكلة لا تتعلق بالنص نموذج "الدولة الدينية" منها إلى الدولة

وأشار إلى أن غياب النزواج المدنى

ويرى الفارس أن الكنيسة القبطية مجرد عقيدة، بل مكون أساسى من السيحية كن ينتمين إلى أسر كهنوتية،

المسلمين أو المستحدين، لا يقيا

القانوني فقط، بل بتناقضه الداخلي، إذ تنص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما يتعارض عمليًا مع حرية العقيدة التي تضمنها المادة ٦٤. "كيف يمكن لدولة أن تقول إنها تضمن حرية الدين بينما تحدد فى دستورها دينًا رسميًا؟" يتساءل الفارس، معتبرًا أن القانون هنا يخضع لنفوذ العرف الاجتماعي والديني، وأن المجتمع أقوى من القانون نفسة، لأن الدين هو العمود الفقرى للحياة في مصر، ولا تزال الدولة أقرب إلى

واحد من أهم الأسباب التي تدفع البعض إلى تغيير ديانتهم، سواء بدافع الزواج أو الانفصال، موضحا أن الزواج الديني في مصر أصبح "إطارا مغلقا" لا مفر منه إلا بتغيير الدين أو الموت. "الزواج المدنى مش رفاهية، ده حق إنساني أساسي"، يقول الفارس، موضعًا أن وجود زواج مدنى لا يعنى إلغاء الزواج الديني، بل يمنح الناس حرية الاختيار... وأضــآف أن احتكار الكنيسة والأزهــر لحق توثيق الزواج أعطى سلطة ضخمة للمؤسسات الدينية على حياة الأفراد، "فحين يغضب الكاهن من شخص ما، قد يحرمه من الصلاة عليه أو يرفض تزويجه، بينما من ناحية أخرى يسمح لآخرين بتجاوز القوانين الكنسية ببساطة، وهو ما يخلق إحساسا عميقا

الأرثوذكسية تتحمل جزءًا من المسؤولية، مشيرا إلى أن الانشغال بالطقوس والشكل الخارجى للإيمان جاء على حساب التعليم اللاهوتي العميق، مما أضعف الصلة بين الإيمان والممارسة، وخلق فراغا روحيا سهل على البعض اتخاذ قرار التحول الديني. وقال إن عددا من الفتيات اللاتي تركّن

"وهذا في حد ذاته يعكس أزمة داخلية في الخطاب الديني الكنسي ويؤكد أن الموضوع اجتماعي أكثر من كونه عقائديا، لأن المجتمِع المصرى لا يرى في تغيير الدين فعلا روحانيا بل فيانه للشرف ، إذ تعامل الفتاة التو تغير ديانتها كمن "فقدت شرفها"، ويلحق العار بأسرتها كلها .. هناك سر تمنع بناتها من النزواج بسبب "فضيحة" كهذه، وتتعرض للعزلة والنفى الاجتماعي، في عملية عقاب جماعي قاسية..

ويضيف الفارس أن "حرية الإنسان مكفولة في الأصل المسيحي ذاته، فالانجيل قال: تعرفون الحق والحق يحرركم، وبولس الرسول تحدث عن حرية مُجد أولاد الله.. لكن الواقع الاجتماعي يفرض قيودًا قهرية تجعل الانفصال عن الأسرة أو المجتمع شبه مستحيل".

وعن الضغوط التي يتعرض لها من يغير دينه، أوضح أن أغلبها لا تأتى من الدولة بل من العائلة والمجتمع.. "المتحول دينيا يعيش عزلة قاسية، منبوذ من أهله ومجتمعه، فيضطر لبناء حياة جديدة من الصفر.. لكن المؤلم أن المسيحيين أحيانا يعاقبون بعضهم بعضا أكثر مما يفعل المجتمع الخارجي". وأشار إلى أن الفئة التي تتقبل حرية العقيدة غالبا ما تكون من المثقفين والفنانين وطبقة اجتماعية عليا "منفصلة عن قاع المجتمع المحافظ"، بينما القاع الشعبي يربط الدين بالشرف والهوية، فلا يتسامح مع

الخروج عنه... واختتم روبير الفارس حديثه مؤكدًا أن مستقبل حرية العقيدة في مصر مرهون بتغير الوعى، لا بالنصوص.. "لن تتغير القوانين إلا إذا تغيرت العقول.. المصريون ما زالوا يأكلون ويشربون دينا، والدين متغلغل حتى في أكثر الفئات فسادا. المجتمع كله يعتقد أنه يملك الحقيقة وحده، وكل طائفة ترى الأخرى ضالة. لذلك، قبل أن نكتب قوانين جديدة، نحن بحاجة إلى تعليم مدني، ووعى يعيد تعريف معنى الحرية"..

وفى السياق الديني، علق الشيخ أحمد الشيخ، خطيب بوزارة الأوقاف بالإسكندرية، على مسألة حرية تغيير الدين من منظور إسلامي، مؤكدًا أن النص القرآني واضح في قوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، موضعًا أن هذه الآية تتعلق بحرية الدخول في الإسلام،

لكنها لا تشمل حرية الخروج منه، إذ يقول: «لا إكراه في دخول الإسلام، أما من دخل فقد تبين له الرشد من ألغي، وليس له أن يخرج بعد أن عرف الحق». وأضاف الشيخ أحمد الشيخ أن مستندًا إلى الحديث النبوى الشريف: "من بدل دينه فاقتلوه". وأوضح أن تطبيق هذا الحكم ليس لأفراد الناس، وإنما للحاكم وحده، منعًا للفوضي، مشيرًا إلى أن الردة في الإسلام تُعد خروجًا عن الدين، وبالتالي فهي جريمة دينية ذات أبعاد سياسية واجتماعية

وأكد الشيخ أن "حرية الاعتقاد" في الإسلام معناها أن للإنسان حرية الاختيار قبل الدخول في الدين، لقوله تعالى: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". لكن ما يُسمى بـ"حرية تغيير الدين" لا وجود له في المنظور الشرعي، قائلاً: «هل يُعقل أن ينتقل الإنسان من الرشد إلى الضلال؟ ومن الجنة إلى

وأوضح الشيخ أحمد الشيخ أن ما يُثار عن عدم وجود عقوبة دنيوية للمرتد يخالف إجماع الفقهاء القدامي والمعاصرين، إذ لم يقل أحد من العلماء المعتبرين بذلك، وأضاف أن الردة ليست مجرد قضية دينية، بل لها أيضًا أبعاد سياسية وأخلاقية واجتماعية، لما قد تسببه من أضطراب داخل المجتمع

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يتبنى موقفًا وسطيًا في هذه القضية، موضعًا أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أكد في أكثر من مناسبة أن الردة المعاصرة تأخذ شكل "جريمة الخيانة العظمى" ضد المجتمع، وأن التعامل معها يكون من خلال العقوبات التعزيرية التى يحددها الحاكم بحسب خطورة الحالة. ولفت إلى أن الفقهاء القدامي اتفقوا على أن المرتد يستتاب أولا بالحوار والإقناع قبل توقيع أي عقوبة، وأن القتل لا يُطبّق إلا في حالة الجهر بالردة والدعوة إليها، أي عندما تتحول إلى خروج على الجماعة وتهديد

واستشهد الشيخ أحمد الشيخ برأى الإمام الأكبر في برنامجه "الإمام الطيب"، حيث قال إن الردة إذا كانت مجاهرة وعداءً للمجتمع الإسلامي فهي خيانة كبرى، لكن إن كانت مجرد تراجع شخصى عن الإيمان فهي شأن بين الإنسان وربه، يُعالج بالنصح والإرشاد

عليه إجرائيا. وبين أن القضاء الإدارى باعتباره قضاء "منشئا" استند في أحكامه إلى القاعدة العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية التي لا تجيز الخروج من الإسلام.

وحـول مـا إذا كـان هـنـاك نص قانونى صريح يمنع المسلم من تغيير دينه، أوضح فايز أن المسألة "اجتهاد قضائي" وليست قانونا مكتوبا، لكنه أشار إلى وجود تنظيمات قانونية مرتبطة بالديانة، مثل زواج الأجانب، حيث يرفض الموثقون توثيق زواج رجل غير مسلم بامرأة مسلمة إلا إذا أعلن الطرف غير المسلم إسلامه رسميا.

وتحدث أيضا عن دور الأجهزة الأمنية في قضايا التحول الديني، موضحا أن الأمن طرف أساسى تسببين: أولا لحماية النظام العام خشية اندلاع مواجهات أو عنف طائفي، وثانيا لأن القضاء الإدارى استدعى رأى الأجهزة الأمنية والأزهر في آلاف القضايا التي عرفت بقضايا "العائدين للمسيحية" قبل ٢٠١١. وقال إن هذا الإدخال المباشر للأمن في المشهد القانوني جعل من مسألة حرية تغيير الدين قضية أمن دولة بالأساس.

أما عن إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، فأوضح فايز أن ذلك صعب لأن القضايا الدستورية تتعلق بالطعن في قوانين قائمة، بينما في حالة التحول الديني لا يوجد قانون صريح يحظر الأمر، بل اجتهادات قضائية متراكمة.. ولفت إلى أن كل الدعاوى التي رفعها متحولون إلى المسيحية، مثل محمد حجازى وماهر

الجوهري، انتهت بالرفض. كما أشار إلى أن هناك أحكاما قضائية جزئية اعترفت نسبيا بحرية العقيدة، مثل حكم المحكمة الإدارية العليا في يناير ٢٠١١ الذي أجاز للمسيحيين "العائدين" العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، معتبرًا ذلك حقا من حقوق حرية العقيدة. لكنه أوضح أن هذا الحق ظل محدودًا بالسيحيين فقط، دون أن يشمل

المسلمين الذين يتركون الإسلام.. وعن تأثير قضايا التحول الديني على الأطفال، استشهد فايز بقضية ماريو وأندرو (۲۰۰۸-۲۰۰۹)، حيث خاضت والدتهما معركة قضائية لرفض تغيير بياناتهما الدينية بعد إسلام والدهما. وأوضح أن القانون المصرى يميل إلى جعل الأبناء يتبعون "أفضل الأبوين"، وغالبا ما يعتبر الإسلام هو "الأفضل"، ما يؤدى إلى تحويل بيانات الأطفال للإسلام قسرا. أما في حالة إعلان أحد الأبوين تحوله من الإسلام إلى المسيحية، فلا يتم الاعتراف به مطلقا، بل قد يعامل قضائيا كالمعدوم، فيحرم من حقوقه في الميراث أو الحضانة..

وختم المحامى سعيد فايز بقوله: "يمكن القول إن حرية العقيدة في مصر تسير في اتجاه واحد فقط: من المسيحية إلى الإسلام. أما العكس، أي خروج المسلم إلى أي ديانة أخرى، فلا وجود له قانونيا ولا عمليا.. وبالتالي، فإن حرية العقيدة في مصر تظل شعارا دستوريا لا يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع"..

و يبقى السؤال: إذا كانت حرية العقيدة حقا مكفولة كما يقول الدستور.. فلماذا يدفع المتحولون سواء من المسيحية أو من الإسلام ، أثمانا اجتماعية وقانونية وأمنية فادحة ولماذا لا يكون تغيير الدين قرارا شخصيا لا شأن للدولة أو المؤسسات الدينية أو المجتمع به؟!

تحقيق: مادونا شوقي 🥎