

الفصل السادس

حقوق الإنسان في العلاقات الدولية

أى إنسان؟

لاجدال فى أن موقف ميثاق الأمم المتحدة من «حقوق الإنسان» يمثل طفرة كبرى فى العلاقات الدولية وما ينبثق عنها من تنظيمات. فقد ظلت هذه الحقوق شأنًا داخليًا ومسألة لصيقة بالسيادة لا شأن للقانون الدولى بها. ولذا، يمكن القول بأن الميثاق هو أول وثيقة فى تاريخ البشرية تُشير -بصراحة- إلى مسؤولية المجتمع الدولى فى إقرار وحماية حقوق الإنسان، وتهدف إلى وضع نظام دولى شامل وعام لتحديد هذه الحقوق وحمايتها.

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

هذا، وقد أشارت عدة مواد فى الميثاق إلى «حقوق الإنسان» ونصت على أن تلقى على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية نشر وتعزيز وكفالة وضمان احترام حقوق الإنسان فى العالم. وبذا، يعكس الميثاق أن ثمة قناعات قد سادت تمامًا أثناء الحرب العالمية الثانية مفادها أن النظم التى تنكرت لحقوق الإنسان تُعد هى المسئولة عن اندلاع الحرب، وأن العمل على تعزيز وشيوع احترام حقوق الإنسان وكفالة حرياته يُشكل ضمانًا مهمة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وهنا، ثمة ملاحظة جديرة بالتسجيل مؤداها أن تراث حقوق الإنسان يُعد تراثًا عالميًا؛ إذ أنه نتاج التفاعل والاحتكاك الخصب بين كل الثقافات والحضارات. ولذا، فإن إدعاء حضارة أو ثقافة بذاتها بأنها أصل هذه الحقوق أو مصدرها، ومن ثم، احتكار حق التحدث باسمها أو الدفاع عنها إنما هو محض إدعاء زائف!!!

فى هذا الإطار، يتشكل التراث العالمى الحالى لحقوق الإنسان من أربع شرائح مترابطة نوجزها على النحو الآتى:

١ - مجموعة الحقوق السياسية والمدنية:

نذكر منها: الماينا كارتا فى إنجلترا عام ١٢١٥، وثيقة الحقوق التى أصدرتها الثورة الإنجليزية عام ١٦٨٨، وثيقة إعلان الولايات المتحدة عام ١٧٧٦، وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن التى أصدرتها الجمعية التأسيسية الفرنسية بعد قيام الثورة عام ١٧٨٩.

٢ - مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

هى مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى ركزت عليها الثورات والحركات الاشتراكية لاسيما بعد قيام الثورة البلشفية فى روسيا عام ١٩١٧. وقد ركزت هذه الحقوق على الحاجات الأساسية للإنسان: مأكلا، مشربا، رعاية صحية، تعليم... إلخ

٣ - مجموعة الحقوق الخاصة بالشعوب:

نذكر منها: حق تقرير المصير، حق الشعوب فى اختيار الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تتناسب مع ثقافتها وحضاراتها، وحقها فى السيطرة على مواردها الطبيعية، والحق فى التنمية... إلخ

٤ - مجموعة حقوق التضامن:

نذكر منها: الحق فى السلام، الحق فى بيئة دولية نظيفة، الحق فى نصيب متوازن من ثمار العلم والتكنولوجيا والمعلومات فى شتى المجالات، الحقوق المرتبطة بميراث الإنسانية المشترك فى كل المجالات... إلخ
عكست المناقشات التى دارت على ساحة الأمم المتحدة حول القضايا المتعلقة

بحقوق الإنسان صراعاً أيديولوجياً واضحاً بين ممثلى الشرائح المتعاقبة. إذ طالبت الدول الليبرالية بتركيز جهد ونشاط الأمم المتحدة على بلورة وحماية الحقوق المدنية والسياسية، والدول الاشتراكية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودول العالم الثالث على حقوق الشعوب، والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية على حقوق التضامن أو الحقوق المترتبة على المصير المشترك للبشرية. وكان لكل شريحة منطقها ومبرراتها. وهكذا، أصبحت قضايا الجدل حول حقوق الإنسان فى قلب الصراع الأيديولوجى والحرب الباردة. وما أنجزته الأمم المتحدة فى هذا الميدان ليس إلا محصلة لهذا الصراع الذى كانت له انعكاساته الإيجابية على الحصيلة النهائية.

وفى الواقع، تحركت الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان على محاور متعددة ومتوازية فى آن واحد:

١ - نشاط عملى وميدانى:

ركز على تقديم المعونات الإنسانية المباشرة لفئات معينة حُرمت من حقوقها الأساسية لأسباب مختلفة سياسية أو اقتصادية-اجتماعية أو لأسباب طبيعية. يدخل فى هذا الإطار جهود الأمم المتحدة لتقديم المعونة للاجئين على اختلاف أنواعهم، ولرعاية الطفولة والأمومة لاسيما فى الأقاليم المحرومة... إلخ

٢ - نشاط معيارى وتقنى:

ركز على بلورة مفاهيم حقوق الإنسان من خلال ما يسفر عنه النقاش وترجمة القواسم المشتركة التى يتم الاتفاق عليها إلى قواعد أو مبادئ تتم صياغتها فى شكل «إعلانات» أو «توصيات» أو «موثيق» أو معاهدات دولية جماعية.

٣ - نشاط إعلامى ودعائى:

يهدف إلى نشر الوعى بحقوق الإنسان، ورفع قدر النضال من أجل هذه الحقوق فى العالم.

٤ - نشاط يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكفالة احترامها:

يشمل هذا البعد عدداً من الأنشطة مثل بلّورة آليات خاصة بتلقى الشكاوى وفحصها، إيفاد لجان تحقيق، البحث عن حلول معينة للانتهاكات ومتابعتها.

على أية حال، بدأت الأمم المتحدة نشاطها لترجمة ما ورد بالميثاق متعلقاً بحماية حقوق الإنسان بمحاولة إصدار وثيقة أو إعلان يُفصّل هذه الحقوق. وفعلاً، تم الاتفاق على المبادئ العامة، وصدر عن الجمعية العامة فى ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» بموافقة ٤٨ صوتاً ضد لا شىء وامتناع ثمانى دول عن التصويت وهى، مجموعة الدول الاشتراكية: الاتحاد السوفيتى، روسيا البيضاء، أوكرانيا، تشيكوسلوفاكيا، بولندا، يوغوسلافيا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية.

يشمل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على ثلاثين مادة. تتسم المادتان الأولى والثانية بأنهما ذات طابع عام حيث تنصان على أن «جميع الناس يُولدون أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق»، وأن لكل إنسان «حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان دون أى تمييز ناجم عن العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى، أو أى رأى آخر، أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو غير ذلك». وتشمل المواد من ٣-٢١ طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والمدنية. وتتضمن المواد من ٢٢-٢٧ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما

المواد الأخيرة ٢٨-٣٠، فتقرر أن لكل إنسان الحق فى أن يتمتع بنظام اجتماعى ودولى تتوافر فيه هذه الحقوق والحريات توافراً تاماً، وتُشير فى الوقت نفسه إلى الواجبات والالتزامات التى تقع على عاتق الفرد تجاه المجتمع الذى يعيش فيه.

ويُعتبر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هو المرجعية التى تفرعت عنها كل الحقوق، والتى تم تفصيلها والإضافة إليها، فى المعاهدات والاتفاقيات أو الإعلانات الأخرى اللاحقة، التى صدرت عن الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادى أو الأجهزة المنبثقة عنهما أو بمساعدتهما وتحت رعايتهما . ومن أهم هذه المواثيق:

١ - مجموعة الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية:

من أهمها: اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية الملحق بها، اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاتفاقية الخاصة بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصرى، اتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو غير اللائقة... إلخ

٢ - مجموعة الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة:

من أبرزها: الإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال فى حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة (١٩٧٤)، الإعلان الخاص بالتعذيب (١٩٧٥).

وتجدر الإشارة إلى أن السهولة التى صدر بها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، قابلتها صعوبات هائلة عند محاولة ترجمتها إلى اتفاقيات أو معاهدات ملزمة Binding . ويوضح هذه الحقيقة إلى أى مدى حالت الحرب الباردة والصراعات الأيديولوجية دون تطوير أداء الأمم المتحدة فى هذا المجال خاصة فيما يتعلق منه بدورها فى تقديم الحماية.

وكذا، تجدر الإشارة إلى أن قضية الأبارتيد (التمييز العنصرى) قد حظيت باهتمام بالغ من جانب الأمم المتحدة، وكان لها تأثير كبير جداً ليس فقط لإضفاء قدر من الحيوية على المناقشات المتعلقة بتحديد مضامين حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، ولكن أيضاً لتطوير آليات الرقابة الدولية، ومحاولة فرض احترام هذه الحقوق. والواقع أن قضية «الأبارتيد» حظيت باهتمام خاص جداً داخل الأمم المتحدة لأنها ارتبطت مباشرة أو بطريق غير مباشر بثلاثة أنواع من المجالات: حقوق الإنسان، تصفية الاستعمار، السلم والأمن الدوليين. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن النشاط التراكمى للأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان لم يُصبح فاعلاً بشكل محسوس إلا مع بداية سبعينيات القرن المنصرم حيث شهدت الفترات اللاحقة، وحتى نهاية الحرب الباردة، تطوراً ملموساً وخاصة فى آليات الحماية. وتدخل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان فى نطاق الصلاحيات المخوّلة لجهازين رئيسيين من أجهزة الأمم المتحدة وهى: الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى.

وفى مجال حقوق الإنسان، انشغلت الجمعية العامة منذ أوائل جلساتها بقضية جد شائكة ألا وهى «إبادة الجنس البشرى» إثر ضحايا الحرب العالمية الثانية، وبذلت جهوداً حثيثة من أجل الحفاظ على الجماعات الخاصة من الإفناء والهلاك فيما تمخض عنه ظهور أول اتفاقية دولية إنسانية جماعية فى مضمار حقوق الإنسان، وهو ما يستأهل منا دراسة خاصة فيما تبقى من هذا الفصل.

اتفاقية إبادة الجنس البشرى :

فى ٩ ديسمبر ٢٠٠٨، مرت ستون سنة كاملة على ميلاد " اتفاقية الأمم المتحدة لمنع إبادة الجنس والعقاب عليها". وفى الواقع تمثل جريمة "إبادة الجنس" أخطر وأضخم الجرائم ضد الإنسانية، ولذا، توصف على نحو دقيق بأنها "الجريمة النموذج"

ضد الإنسانية، بل و"جريمة الجرائم" نظراً للتداعيات الناجمة عنها؛ إذ أن الأفعال الإبادة -بما تحمله من نية إجرامية للقضاء على جماعة بشرية بذاتها أو إعاقتها إلى الأبد- تصدم الضمير الجمعى فى الصميم، وباختصار؛ لأنها تسلب من الإنسان جوهر وجوده: الحق فى الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن "الإبادة" تضرب بجذورها فى عمق التاريخ الإنسانى ذاته، وقد تمخضت عن الحروب والاحتلالات والصراعات الدينية. بيد أن القرن العشرين قد تميز بإبدياً إثر ما طرأ عليه من مفاهيم سياسية وتطورات تقنية. ومع بزوغ دول القوميات الحديثة، انفجر صراع العرقيات، وبذا شهد القرن العشرون ليس فقط صراعات عرقية، بل تكريس العرقيات الأحادية المتطرفة التى اختزلت بدقة فى "إبادة الجنس". ومن ثم، أنكرت العرقيات الأكبر والأقوى وجود "عرقيات أخرى" وسعت لاجتثاثها من منطلق أنهم "أعداء عرقيون". وبإيجاز، ارتكبت إبادات القرن العشرين فى سياق قدرات نافذة للنخب القومية المتطرفة الحاكمة بما امتلكته من وسائل فريدة لبلوغ غايتها الإبادة. ولذا، فلاغرو أن وصفت الأدبيات هذا القرن بـ"القرن الدموى" و"قرن الإبادات". وفى هذا الصدد، كانت الفظائع النازية دافعاً مباشراً كى تتبنى منظمة الأمم المتحدة إجراءات دولية بغية الحيلولة دون وقوع مثل هذه الفظائع وضمان معاقبتها فيما أثمر عن ميلاد "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع إبادة الجنس والعقاب عليها". ولكن منذ إقرارها، غرقت فى بحر الظلمات بعد أن ركزت حركات حقوق الإنسان على فظائع أكثر "حادثة" مثل التمييز العنصرى والتعذيب وإفناء الضحايا. ولهذا، وسمتها الأدبيات بـ"الاتفاقية المنسية".

بيد أن أحداث العقد الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادى والعشرين قد أحييت الاتفاقية وأعادت إليها الروح؛ إذ استرعت الأفعال الإبادة فى رواندا

والبوسنة الانتباه الدولي. كما أن التطورات التشريعية والمجادلات الفقهية الناتجة عن هذه الأحداث قد شجعت الدوائر البحثية والتشريعية والقضائية وغيرها على معاودة الاهتمام ليس فقط بنصوص الاتفاقية وتأويلاتها، بل وربما يكون هو الأهم، البحث في خلفيات صياغة النصوص وفيما ورائها. وفي هذا السياق، يركز هذا الموضوع على تقييم اتفاقية الإبادة بعد مرور ستة عقود على إقرارها، ويكشف الأضواء على ماهية مفهوم "إبادة الجنس" الذي أقرته مع بيان إيجابياته وسلبياته ومدى الحاجة إلى مراجعته.

رافائيل ليمنك وصياغة مفهوم إبادة الجنس:

ابتكر مصطلح "إبادة الجنس" القانوني البولندي رافائيل جوزيف ليمنك (١٩٠٠-١٩٥٩) نتاجاً لبيئته الثقافية وانشغالاته العامة وحياته العملية، وإثر تداعيات ظهور النازية على الخريطة الأوروبية عمومًا، وعلى بولندا خصوصًا. وبين عامي (١٩٤١-١٩٤٣) عكف على كتابة عمله الأشهر "حكم المحور في أوروبا المحتلة". ويُعد الفصل التاسع الذي حمل عنوان "إبادة الجنس: مصطلح جديد ومفهوم جديد لتدمير الأمم" أوسع موضوعات الكتاب انتشاراً وأكثرها مرجعية، وفيه ابتكر ليمنك -لأول مرة- مصطلح *Genocide* من كلمة "*Genos*" اليونانية بمعنى جماعة واللاحقة اللاتينية *Cide* بمعنى "قتل" ليكون المعنى الإجمالي "قتل الجماعة".

عرّف ليمنك "إبادة الجنس" بأنها: "لا تعني بالضرورة الإجهاز المباشر على أمة ما أو جماعة عرقية إذا ارتكبت من خلال عمليات القتل الجماعي لأعضائها، بل إنها تعني خطة منهجية تستهدف تدمير البنية الأساسية لحياة جماعة قومية بغرض إبادة هذه الجماعة ذاتها. وتهدف هذه الخطة إلى إفناء المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية واللغوية والمشاعر القومية والدينية والكيان الاقتصادي، وتدمير الأمن والحرية

والصحة والكرامة الشخصية، بل وحتى حياة الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الجماعة، وبذا، تستهدف الإبادة جماعية قومية بأكملها، وتتأتى الأفعال الموجهة ضد الأفراد لانتمائهم إلى هذه الجماعة القومية بعينها وليست لصفاتهم الشخصية".

وهكذا، كانت التجربة النازية سبباً مباشراً وراء ابتكار ليكن مصطلح "إبادة الجنس" وصياغة مفهومه: "تدمير أمة أو أية جماعة قومية" شريطة وجود خطة منظمة ومنفذة ترمى إلى إفناء هذه الجماعة برمتها. وعرف الإبادة الثقافية بأنها: "تدمير المؤسسات الحيوية فى حياة جماعة"، والإبادة البيولوجية بأنها: "منع التكاثر فيها".

ورغم إبادة ليكن فى مضمار "إبادة الجنس"، فإن تعريفه قد اتسم بالضيق عندما قصره على الجرائم الموجهة ضد "جماعات قومية" حصرياً وليست ضد "جماعات" مطلقة بصفة عامة. وفى الوقت ذاته، اتسم هذا المفهوم بالاتساع حيث لم يقف عند حد الإبادة المادية فحسب، بل شمل الأفعال الرامية إلى إفناء حضارة الجماعة وسبل معيشتها.

على أية حال، أغرى نجاح وانتشار كتاب "حكم المحور" لاسيما فصله التاسع ليكن للوثوب قفزة أعلى نحو تجريم "إبادة الجنس" على مستوى القانون الدولى مستغلاً تعيينه خلال عامى (١٩٤٥-١٩٤٦) مستشاراً لمحكمة الولايات المتحدة العليا ومستشاراً لقاضى محاكمات نورمبرج، روبر جاكسون. وأثناء العمليات التحضيرية لمحاكمات نورمبرج، ناضل ليكن من أجل إدراج مصطلح "إبادة الجنس" فى جدول المحاكمة. ولكنه -وإن أخفق فى جعل الإبادة جريمة دولية قائمة بذاتها- فإنه نجح فى إدخالها ضمن ميثاق محكمة نورمبرج كنوع من أنواع "الجريمة ضد الإنسانية" مما يُعد خطوة مهمة على درب تجريم الإبادة دولياً. وفى ١٨ أكتوبر ١٩٤٥، صدرت عريضة الاتهام ضد مرتكبى جرائم الحرب الرئيسيين من الألمان وقد نصت على أن المتهمين "أداروا إبادة جنس متعمدة ومنظمة بغية محو جماعات عرقية وقومية...". وبذا، تكون هذه العريضة أول وثيقة دولية تستخدم كلمة "إبادة جنس".

وهكذا، دخل مصطلح "إبادة الجنس" لغة القانون عقب الحرب العالمية الثانية عندما استخدم للمرة الأولى في مستندات محكمة نورمبرج الخاصة بالمسؤولية القانونية الجنائية ومحاكمة كبار مجرمي الحرب من الألمان وغيرهم. وفي ظل هذا النجاح الجزئي، سعى ليتمكن للدفع بأفكاره قدماً إلى الأمام واتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في محاولة لحمل المنظمة الوليدة على إدانة أفعال "إبادة الجنس" كجريمة دولية ثابتة.

صياغة اتفاقية إبادة الجنس :

بذل ليتمكن جهوداً واسعة من أجل تكوين «جماعة ضغط» داخل منظمة الأمم المتحدة بغية استصدار قرار، أو بالأحرى قانون يُجرّم -إن لم يمنع- محاولات جديدة للقضاء على أمة ما. وتطلع إلى أن تُعلن الجمعية العامة بموجب قرار تتخذه بأن "إبادة الجنس" جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي ويُدينها العالم المتحضر وتستوجب العقاب على اقترافها". وفي هذا الصدد، أخفق في إقناع مندوبي القوى العظمى -عدا مؤازرة معنوية من الولايات المتحدة- وفشل مع ممثلي الدول التي عانت من ويلات الحرب العالمية الثانية، ولكنه نجح في إقناع وفود كوبا والهند وبنما بتبني فكرته وطرحها في جدول أعمال الجمعية وحرر لهم مسودة القرار.

ولذا، تقدمت الوفود آنفة الذكر بـ "مشروع خاص بإبادة الجنس" إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إبان دور انعقادها الأول في خريف ١٩٤٦. وقد تمخضت الجهود عن قرار الجمعية العامة في ٩ نوفمبر ١٩٤٦ بتبني مصطلح "إبادة الجنس" وأحالت مشروع القرار إلى "اللجنة السادسة" المنوط بها القضايا القانونية لدراسة إمكانية إعلان "إبادة الجنس" جريمة دولية. وبعد سلسلة من المناقشات والمجادلات والاقتراحات، اعتمدت اللجنة السادسة بالإجماع "مشروع قرار" خاص بإبادة الجنس يوم ٩ ديسمبر

١٩٤٦، ورفعته إلى الجمعية العامة التي أقرته بالإجماع يوم ١١ ديسمبر ١٩٤٦ وصار يحمل رقم ١٩٦(١). وقد عرفت ديباجة القرار إبادة الجنس بأنها: "إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها" على عكس جريمة القتل التي تُعد إنكار حق الحياة لفرد من الجنس البشري. وفي ضوء هذه الديباجة، أعلنت الجمعية العامة بأن "إبادة الجنس جريمة تقع تحت طائلة القانون الدولي ويُدينها العالم المتمدن، ومن ثم يخضع مرتكبوها للعقاب سواء كانوا فاعلين أساسيين أو شركاء، وسواء كانوا أشخاصاً عاديين أو موظفين حكوميين أو رجال سلطة، وسواء كانت الجريمة قد ارتُكبت على أساس ديني أو عنصري أو سياسى أو على أى أساس آخر". وكلفت الجمعية العامة المجلس الاقتصادى والاجتماعى بإعداد الدراسات الضرورية بغية وضع مسودة اتفاقية بخصوص جريمة "إبادة الجنس" من أجل عرضها على الجمعية العامة.

وهكذا، يُعد القرار رقم ١٩٦(١) بمثابة الأساس المرجعى الذى انطلقت منه وبُنيت عليه خطوات تدشين الاتفاقية المبتغاة. وتفعيلاً لهذا القرار، أخذ المجلس الاقتصادى والاجتماعى ينشغل بتقنين جريمة "إبادة الجنس". وتجدر الإشارة إلى وجود ثلاث مسودات لاتفاقية "منع إبادة الجنس والعقاب عليها" قبل إقرار الأمم المتحدة لها وهى: مسودة وفد المملكة العربية السعودية التى أعدها محمد عبد المنعم رياض بك المصرى (Doc. A/C/16/68)، مسودة الأمين العام للأمم المتحدة (Doc.447)، مسودة اللجنة المختصة بإبادة الجنس (Doc.E/794). وبعد دراسة تفصيلية، وفى مستهل ديسمبر ١٩٤٨، رفع اللجنة السادسة تقريرها النهائى إلى الجمعية العامة متضمناً مسودة الاتفاقية التى أعدتها اللجنة المختصة بإبادة الجنس. وعلى مدار جلستين، ناقشت الجمعية العامة مشروع الاتفاقية. وأخيراً، وبموجب القرار رقم ٢٦٠(٣) الصادر يوم ٩ ديسمبر ١٩٤٨ وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين على "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع إبادة الجنس والعقاب عليها"، وسوف نختصرها إلى "اتفاقية إبادة الجنس" أو "اتفاقية

الإبادة" فى الأجزاء التالية من هذا الفصل . وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى ١٢ يناير ١٩٥١ بعد أن صدقت عليها "٢٠" دولة طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة.

وبذلك، يرجع الفضل فى ظهور هذه الاتفاقية إلى الجهود الحثيثة التى قام بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى ولجانه المعنية بأمر "إبادة الجنس"، وكذا الجمعية العامة، علاوة على الدور العلنى والخفى لفقهاء القانون رافائل ليمكن. وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية إنسانية عامة متعددة الأطراف تظهر عقب الحرب العالمية الثانية، وتنتمى إلى ما أسماه الفقه القانونى بـ"الاتفاقيات الإنسانية" التى تُبرم -كما يُستدل من مسمائها- لخدمة مصالح الإنسانية، ولذا، لا يتعلق الأمر بدول تسعى إلى مصالح فردية أو قومية، ولا بتأمين حقوق أو امتيازات فردية بقوة تلك الاتفاقيات. وارتكزت الاتفاقية على التراضى الجماعى لقطاع يُمثل بشكل كاف المجتمع الدولى بما فى ذلك جميع القوى العظمى، إذ صاغتها جميع الأعضاء فى الأمم المتحدة وأقرتها الجمعية العامة بالإجماع.

ولاريب أن "اتفاقية الإبادة" تُمثل المرجعية القانونية ذات الحجة فيما يخص جريمة "إبادة الجنس"؛ إذ أنها قد عرّفت المصطلح وأرست مدلوله كأذى إجرامى دولى وشملت مواد ناصة على منع الجريمة وأخرى للعقاب عليها. ويُستشف من ديباجة الاتفاقية أنها تبغى حماية الجنس البشرى وتحريره من "هذه الآفة البغضية" التى كبدت الإنسانية خسائر فادحة على مر التاريخ وضمان الأمن والحقوق الأساسية لجماعات بعينها من الناس قد "اختيرت" لتكون ضحايا لأبشع الجرائم قاطبة. وتتكون الاتفاقية من "١٩" مادة يُمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: المواد الجوهرية من (١-٤)، المواد الإجرائية من (٥-٩) المواد الفنية من (١٠-١٩).

تحليل مفهوم إبادة الجنس :

بعد معركة ضارية، وبعد سلسلة من "التسويات الدبلوماسية" استقرت اللجنة السادسة نهائياً - وهو ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٩ ديسمبر ١٩٤٨ - على أن يكون مفهوم الاتفاقية لجريمة "إبادة الجنس" حسبما ورد في مادتها الثانية: "أى من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفقتها هذه:

أ - قتل أعضاء من الجماعة.

ب - إلحاق أذى جسدى أو نفسى خطير بأعضاء من الجماعة.

ج - إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادى كلياً أو جزئياً.

د - فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

د - نقل أطفال عنوة من الجماعة إلى جماعة أخرى.

وعلى المستوى العقابى، تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على معاقبة الأفعال الآتية: اقتراف الإبادة فى حد ذاتها على نحو ما حددته المادة الثانية، التآمر على اقترافها، الشروع فى اقترافها، الاشتراك فى اقترافها. ومن جهة المسؤولية الجنائية، تؤكد المادة الرابعة على معاقبة مرتكبى "إبادة الجنس" أو الأفعال الواردة فى المادة الثالثة سواء كانوا حكماً أو موظفين عموميين أو مواطنين عاديين. وبذا، استبعدت الاتفاقية أى دور للدول أو الحكومات فى ارتكاب جريمة "إبادة الجنس".

وبذلك، أعدت الاتفاقية مفهوماً معترفاً به دولياً لجريمة الإبادة قوامه أربعة أركان محورية هى: فعل جنائى، تعمد تدمير كلياً أو جزئياً، جماعة قومية أو عرقية أو

عنصرية أو دينية، مستهدفة. ووفقاً لهذا المفهوم، تتكامل أركان الجريمة فى "إبادة الجنس" مادياً ومعنوياً، إذ يتوافر الركن المادى فى تدمير أعضاء الجماعة المستهدفة كلياً أو جزئياً بإيتاء أحد -أو أكثر- الأفعال الخمسة المحصورة فى المادة الثانية. ولا يُشترط لوقوع هذه الجريمة أن يقود الفعل إلى غايته كلياً أو جزئياً، فيكفى توافر النية الإجرامية المتعمدة عند الجناة للوصول إلى هذه الغاية، وهو ما يُمثل الركن المعنوى فى جريمة الإبادة.

وجدير بالرصد أن معركة المفهوم الأمثل لجريمة "إبادة الجنس" لم تنته عند حد تسويات اللجنة السادسة وإقرار الجمعية العامة لاتفاقية الإبادة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨، بل تعرض مفهوم الأمم المتحدة -ولازال- لسلسلة من الانتقادات بسبب غموضه والتباساته وتداخلاته وثوراته ونقائصه رغم سمته القانونية الدولية الرسمية. وفيما يلي نعرض لأبرزها وأهمها:

الجماعات المحمية:

فيما يتعلق بالجماعات المحمية، ثمة انتقادات عدة قد وُجّهت إلى "الجماعات" التى اختصتها اتفاقية الإبادة بالحماية. ففي الابتداء، لم تُحدد المادة الثانية -بل والاتفاقية برمتها- ماهية مصطلح "الجماعة" الوارد بها. أكثر من هذا، حددت المادة الثانية أربع فئات حصرياً ينبغى حمايتها وهى: الجماعات القومية والعرقية والعنصرية والدينية دون تحديد معنى هذه المصطلحات من منطلق أن جريمة "إبادة الجنس" تُقترف ضد جماعة تمتلك سمات مشتركة ثابتة مستقرة يُمكن التعرف عليها بسهولة. ومن ثم، تركت الاتفاقية تحديد ماهية المصطلحات آنفة الذكر إلى استنتاجات المشتغلين فى العلوم الإنسانية والاجتماعية وإلى اجتهادات المعنيين بالأمر القانونية تحكمهم -أو بالأحرى- تتحكم فيهم أهواء سياسية ومصالح اقتصادية وميول اجتماعية. ولا يخفى

أن الفعل الإجرامى لن يُصنف "إبادة جنس" إلا إذا استهدف تحديداً واحدة من الجماعات الأربع آنفة الحصر. وهنا، تكمن خطورة "التقديرية" فى تحديد ماهية "الجماعات المستهدفة" على المستويين العلمى والقضائى.

وبصف كثير من المشتغلين بالدراسات الإبادية والقانونية الجماعات المحمية - عدا الدينية - بموجب اتفاقية الإبادة بـ "الغموض" نظراً للتداخل والتشابك بين ما هو "قومى" و "عرقى" و "عنصرى" ونادوا بإمكانية تعريف "الجماعات المحمية" على نحو مختلف بناء على "النوع" أو على "مكان محدد". ورغم قناعتهم بأن جُل مقاصد مهندسى الاتفاقية تتمثل فى حماية الجماعات المستقرة المشكّلة نهائياً وتحدد عضويتها من خلال التناسل مع استبعاد الأكثر تنقلاً التى ينضم إليها الشخص إرادياً وطوعياً، فإنهم غير راضين عن هذا المفهوم؛ إذ أن عضوية الشخص فى جماعة "دينية" أو "قومية" قد تتغير على مدار الحياة وتحل محلها جماعة جديدة.

وجدير بالملاحظة أن الافتقار إلى الوضوح بشأن الجماعات التى تتمتع بالحماية وتلك التى لا تتمتع بها قد قلل من فاعلية الاتفاقية وجعلها أكثر استعصاءً على الفهم مما كان الواجب أن تكون عليه؛ ولذا، يُطالب كثيرون بأن تحظى قائمة الجماعات الواردة فى المادة الثانية من الاتفاقية بـ "تفسير رحب ومتحرر"، وطالبوا بأن يمتد مفهوم الإبادة ليشمل "الجماعة الجنسية" مثل النساء أو الرجال أو الشواذ. علاوة على ذلك، قد تُشكل الجماعة المستهدفة إما أقلية عديدة فى بلد ما وإما أغلبية فيه. وجدير بالإضافة أيضاً ألا يستبعد مفهوم الإبادة التى يكون فيها الضحايا من بين مكونات نفس جماعة الجانى فيما يُمكن أن يُسمى "إبادة جنس ذاتية"، أى القضاء الداخلى الشامل على قطاع ذى دلالة من أفراد جماعة المرء ذاته الأمر بالقضاء الشامل. وفى سياق متصل، ثمة انتقاد حاد يُوجه صوب الجماعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة

يتمثل فى محدوديتها وحصريتها مما أجحف بحقوق جماعات أخرى لم تكفل الاتفاقية حمايتها أمثال الجماعة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وجدير بالتسجيل هنا أن الإسقاط المقصود للجماعتين الأوليين لا يُعد من عيوب مفهوم "إبادة الجنس" فحسب، ولكن من نقائص الاتفاقية برمتها.

الجماعة السياسية:

يكاد يتفق معظم مؤرخى ومحللى "اتفاقية الإبادة" على أن من أهم "نواقصها الخطيرة" هو عدم الإشارة إلى الأفعال العدوانية بقصد تدمير "الجماعة السياسية" باعتبارها أفعالا تُشكل "إبادة جنس". وقد طالب هؤلاء بضرورة أن يتسع مفهوم "إبادة الجنس" حتى يشمل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلى أو الجزئى لـ "الجماعة السياسية" بصفتها هذه بمثلما الجماعات القومية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية. وحسب رأيهم، لا يخفى أن القضاء على الخصوم السياسيين غير المسلحين لا يقل البتة إجراماً عن المذابح التى تُقام لتلك الجماعات الأخرى ويجب أن يُعتد به باعتباره كذلك.

ونادى البعض بضرورة حماية الاتفاقية لجميع "الجماعات الإنسانية" عموماً؛ إذ عندما ترك واضعوا الاتفاقية "الجماعة السياسية" ومن هم على شاكلتها، خارج الحماية المنصوص عليها، فإنهم بذلك قد تركوا الباب مفتوحاً أمام أية حكومة لتفلت من الواجبات الإنسانية المفترض أن تكلفها الاتفاقية؛ إذ تضع "إبادة الجنس" موضع التنفيذ تحت ستار الإجراءات التنفيذية المتخذة ضد "الجماعة السياسية" وغيرها لأسباب أمنية أو تتعلق بالنظام العام أو بأى من سائرهما المتصل بالسياسة العليا للدولة. وربما إذا استحال الدفع بالأسباب السياسية كعذر مقبول للإجراءات الإبادية المطبقة على جماعة تتمتع بالحماية وفقاً للمادة الثانية، بات على العكس متيسراً احتمال الدفاع عن

تلك السياسة الحكومية على أسس اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وعندئذ، لا يُشكل الطابع القومى أو العنصرى أو الدينى للجماعة المبرر لأفعال التدمير موضع الاهتمام، ولكن يُدعى أن الإجراءات قد أُتخذت ضد نفس الأشخاص -أعضاء هذه الجماعة أو تلك- باعتبار كونهم من أفراد جماعة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وبعبارة أخرى، جماعة غير متمتعة بالحماية.

وتُنتقد المادة الثانية من الاتفاقية بنحوها إزاء الجريمة الفردية دون الاضطهادات التى تُحرّض عليها الحكومات. علاوة على ذلك، فى بعض حالات المذابح الرهيبة يصعب تحديد تلك التى من بين الجماعات السياسية أو الاقتصادية أو القومية أو العنصرية أو العرقية أو الدينية -والمندخلة جميعاً فيما بينها- تكون المستهدفة بصفة رئيسية أو غالبة. وباختصار، إن لمعظم ضروب "إبادة الجنس" شيئاً على الأقل من المسحة السياسية.

على أية حال، لم تُستبعد "الجماعة السياسية" اعتباراً، إذ أن السجل السياسى الذى تخلل إعداد الاتفاقية كشف عن جهود الاتحاد السوفيتى -تحديداً- لإقصاء هذه الجماعة. ولا يخفى أن ستالين (١٩٢٨-١٩٥٣) كان قد بدأ سلفاً التصفيات التى استهدفت هذه الجماعة بالذات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الثغرة فى "اتفاقية الإبادة" عموماً وفى المادة الثانية خصوصاً وفى مفهوم "إبادة الجنس" بالأخص غير خافية على أحد. بيد أنه لم تُبذل أية جهود لسدها منذ إقرار الاتفاقية عام ١٩٤٨.

ويطرح بعض فقهاء القانون أن أحد الحلول الممكنة لسد هذه الثغرة يتمثل فى إعادة صياغة المادة الثانية من الاتفاقية وضم "الجماعة السياسية" إليها فى بروتوكول إضافى. ولكن على الأرجح الغالب ربما تحول هذه "الآلية الجديدة" دون غزو بعض الدول أطرافاً فيها. ناهيك أن ثمة آليات دولية مثل "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" و"ميثاق الحقوق المدنية والسياسية" تكفل فعلياً الحماية لـ "الجماعة السياسية" دون أن تُخل

بالأهداف المتوخاة بصدد منع جريمة "إبادة الجنس" والمعاقبة عليها. ومهما يكن من أمر، تسبب إسقاط "الجماعة السياسية" من بين الجماعات المحمية بمقتضى اتفاقية الإبادة فى توصيف المفهوم بأنه "تعتيم فاجع" و"مفرط فى التقلص"؛ إذ لم يقتصر الأمر على الإبادة السياسية فقط، ولكنه امتد إلى ما يُسمى بـ"الإبادة الثقافية"؛ أى القضاء على مؤسسات الجماعة أكثر منه القضاء على وجودها المادى.

الإبادة الثقافية؛

انتقد كثيرون اتفاقية الإبادة عموماً والمادة الثانية خصوصاً التى عرّفت "إبادة الجنس" بأن نصها النهائى لم يتضمن أية إشارة مباشرة إلى «الإبادة الثقافية» (الحضارية) - عدا البند رقم ٥ - مما سيؤثر سلباً على وجود الأقليات ومستقبلها. وتجدر الإشارة إلى أن "الإبادة الثقافية" وردت ضمناً فى سياق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٩٦(١). علاوة على ذلك، حمل البند الثالث من المادة الأولى بمسودة الاتفاقية التى أعدها الأمين العام عنوان "الإبادة الثقافية". كما كانت هذه الإبادة موضوعاً مستقلاً للمادة الثالثة من مسودة الاتفاقية التى أعدتها اللجنة المؤقتة المختصة بإبادة الجنس. وقد أثارت هذه المادة مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة الذين انقسموا إلى فريقين أولهما: مؤيد لضم "الإبادة الثقافية" إلى الاتفاقية، وثانيهما: معارض لهذا الضم.

وقد استند المطالبون بالضم إلى الحجج الآتية:

- استحالة فصل "الإبادة الثقافية" عن الإبادة الجسدية والبيولوجية لأن الأولى جزء متمم للتعريف العام لإبادة الجنس. كما أن الأولى لم تكن أقل بشاعة من الثانية؛ ولذا، ستكون الاتفاقية ناقصة إذا اقتصرَت على حماية الجماعات البشرية ضد

- الإبادة الجسدية وحدها خصوصاً وأن "الإبادة الثقافية" تنبع من نفس "دوافع" الإبادة الجسدية وتصب في ذات "الأهداف".
- لا يُمكن لمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان أن تُعلن "الإبادة الثقافية" كونها جريمة أو توفر السبل لمنعها والقضاء عليها.
- لا يكفي إدخال مواد في التشريعات الوطنية تضمن للجماعات القومية أو العرقية أو الدينية حرية التعبير عن نفسها.
- إذا كانت بعض مواد القوانين الوطنية تُحرّم "الإبادة الثقافية"، فيُعد ذلك سبباً إضافياً لضم هذه الجريمة إلى "اتفاقية الإبادة" تماماً مثل القتل الجماعي والتسبب في الأذى الجسدى الخطير - وهما جريمتان يُعاقب عليهما القانون الدولي - قد تم ضمهما إلى الاتفاقية.
- أما الرافضون لضم "الإبادة الثقافية" إلى الاتفاقية فقد تحججوا بالآتى:
- تحدث "الإبادة الثقافية" سواء داخل إطار حماية حقوق الإنسان أو حقوق الأقليات.
- تُعد "الإبادة الثقافية" مضموناً غامضاً مما يُتيح الفرصة للإفراط تحت هذا الستار ويُخفف من قيمة الاتفاقية بدرجة كبيرة.
- ستجد المحاكم الدولية أو الوطنية نفسها فى مأزق إذا تم استدعاؤها للبت فى مجال غير محدد مثل "الإبادة الثقافية" التى تخص مباشرة أكثر المميزات تعقيداً للروح الإنسانية.
- تُسبب "الإبادة الثقافية" بمضامينها السياسية فى عدم تصديق بعض الدول على الاتفاقية.

على أية حال، قررت اللجنة السادسة عدم إدراج البنود الخاصة بالإبادة الثقافية فى اتفاقية الإبادة. وقد ظل هذا الإسقاط مثار انتقاد شديد للاتفاقية. وطالب كثيرون بإما مراجعة مفهوم "إبادة الجنس" الوارد فى الاتفاقية وإما إعداد بروتوكول إضافى لها يُقر بتجريم "الإبادة الثقافية". وفى المقابل ثمة آخرون امتدحوا إسقاط "الإبادة الثقافية" من اتفاقية الإبادة، إذ وفقاً لآرائهم "لا يتوافق مضمون الإبادة الثقافية مع المعنى الإصطلاحي لإبادة الجنس التى ترتبط فقط بالتدمير الجسدى أو الحيوى لجماعة بشرية". بيد أن الانتقادات بخصوص "الإبادة الثقافية" قد أسفرت عن مخاطبة الأمم المتحدة فى مطلع سبعينيات القرن العشرين أعضائها وهيئات ومنظمات دولية لإبداء الرأى حول "الإبادة الثقافية" وإمكانية ضمها إلى اتفاقية الإبادة أو فى آلية إضافية للاتفاقية. وتجدد الإشارة إلى إحجام الحكومات والمنظمات والهيئات حتى عن مجرد "إبداء الرأى" فيما يخص "الإبادة الثقافية" مما يعكس رغبتهم فى عدم تجريم هذا النمط لا فى اتفاقية الإبادة ولا حتى فى ملحق إضافى لها.

القصد الخاص؛

حسب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة، يُمثل "...قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة..." الركن الركين وحجر الزاوية فى مفهوم جريمة "إبادة الجنس" والسمة الفارقة لها عن أية جرائم شبيهة أو متداخلة. ناهيك عن كونه الركن المعنوى لهذه الجريمة التى لا تكتمل الأركان إلا إذا توافرت لدى الجناة "نية" تدمير الأشخاص ليس بسبب كنيتهم أو هويتهم الخاصة، وإنما لأنهم أعضاء فى إحدى الجماعات الأربع المحمية بموجب الاتفاقية. وبالتالى، تُعد عضوية الضحايا فى جماعة بذاتها العامل الحاسم فى وقوع جريمة "إبادة الجنس"؛ ولذا، فإن قتل آلاف الأشخاص دون توافر هذا القصد لا يُصنف "إبادة جنس" بغض النظر عن ضراوة الجريمة وعدد ضحاياها فى حين أن قتل شخص واحد مع توافر هذا القصد يُصنف "إبادة جنس".

إذن، يُعد القصد الخاص ممثلاً في إرادة إفناء الجماعة المستهدفة شرطاً محورياً وجوهرياً في وقوع جريمة "إبادة الجنس" علاوة على القصد العام. وبذا، تبوّأت "نية الجناة" وعلاقتها العضوية بالأفعال الرامية لتدمير الجماعة المستهدفة موقعاً بؤرياً في جريمة "إبادة الجنس". بيد أن إثبات هذه النية باعتبارها قصداً جنائياً خاصاً يُعد من المعضلات الشائكة في مفهوم الإبادة؛ إذ أن شرطية "النية" تُظهر أن المسؤولية الجنائية تقع بصفة جوهرية على أولئك الذين يُخططون لسياسة تقصد تحديداً تدمير جماعة مستهدفة، كلياً أو جزئياً، أو يشرعون في هذه السياسة أو يُنفذونها. بيد أنها لا تجيب عن الأسئلة الخاصة بمسؤولية أولئك المتخذين مواقفهم على سُلّم التنفيذ في الدرجات الأدنى منه وماهية المعايير القانونية اللازمة لإثبات مسؤوليتهم القانونية تلك. ولأرب أن إثبات «القصد الجنائي الخاص» في معظم الأنظمة القانونية أصعب من إثبات القصد العام الذي يُمكن إثباته بالمنهج الاستدلالي.

ومهما يكن من أمر، إذا كانت القصدية *Intentionality* الخاصة قد شغلت موقعاً مركزياً في مفهوم الإبادة، فإنها أيضاً أبرز الانتقادات الموجهة صوب مفهوم الإبادة والاتفاقية معاً؛ إذ بموجبها غدا المفهوم القانوني لإبادة الجنس "معياً على نحو صارخ"، فبدلاً من صياغة مفهوم موضوعي للإبادة - وهو ما كان ينبغي - نحت مصمموا الاتفاقية مفهوماً مركزاً على إثبات وجود القصد مما أضعف من قدرتها أو فاعليتها.

ولأرب أن القصدية الإبادة الخاصة أثارت مشكلات لا تزال معلقة؛ إذ أن اتفاقية الإبادة لم تُقدم إرشادات واضحة لتحديد "القصد"، ومن ثم، تركت للقضاة والمحلفين حسم هذه المسألة بمقتضى المسؤولية الذاتية. وإذا كان إثبات القصدية وعراً في ساحات القضاء، فلأمندوحة في أنه سيغدو أكثر وعورة وتعقيداً على بساط البحث العلمي. زد أيضاً، أن القصدية تصبغ نوعاً من عدم المنطقية على الأنظمة القانونية التي تُصنف

مقتل فرد واحد بمثابة جريمة "إبادة الجنس" تتوافر النية الخاصة ولا تُصنف مقتل عديدين كذلك لعدم توافرها. وهنا -تحديداً- قد يُحاجج الجناة بأنهم لم "يقصدوا" بأفعالهم الإجرامية تدمير الجماعة المستهدفة.

ورغم هذه الثغرات والالتباسات الناجمة عن القصدية، فإن استبعادها من مفهوم جريمة الإبادة قد يحو أي تمييز بينها وبين ما عداها من جرائم. بيد أن الاتفاقية قد أَلقت نية تدمير الجماعة المستهدفة بأكملها ونية تدمير بعضها في سلة واحدة. ولعل هذه الملاحظة تُثير قضية جد شائكة مرتبطة بماهية "الإبادة الجزئية"؛ إذ أن الاتفاقية لم تُحدد المقصود بالتدمير الجزئي للجماعة المستهدفة. ولم تُلوح إلى أي مدى أو حجم يكون هذا الجزء، وكذا، نوعيته وفاعليته مما أسفر عن معضلة فقهية بقدر ما هي بحثية أيضاً. وثمة سؤال يطرح نفسه على بساط البحث: هل تدمير الجماعة المستهدفة يشمل تواجدها في أي مكان أم يقتصر على قطاع محدد منها يُميزه الجاني ويقصده في إقليم جغرافي بذاته أو شريحة من الجماعة شأن مثقفها أو نساؤها؟

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية قد استخدمت تعبير "كلياً أو جزئياً"، وهو مصطلح ملتبس تاركة أمر تأويله إلى القضاة والباحثين الذين خلصوا إلى أن جناة الإبادة لابد أن يقصدوا تدمير قطاع جوهري من الجماعة المستهدفة. وحتى يتسم هذا القطاع بـ «الجوهرية» لابد أن يكون ذا دلالة رقمية بالقياس إلى العدد الإجمالي للجماعة ويكون ذا دلالة معنوية داخل الجماعة. ومن ثم، يؤثر فقدان هذا القطاع كمياً وكيفياً في بقاء الجماعة المستهدفة على قيد الحياة ويُعد دليلاً على تدميرها جزئياً. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أهمية عدد الضحايا في إثبات النية الإبادية؛ إذ كلما كان عددهم كبيراً، يصير إثبات النية أمراً أيسر نسبياً ويغدو الأمر أكثر بقليل من الاستنباط المنطقي للحقائق. وعلى النقيض تماماً، كلما انخفض عددهم، باتت الحاجة إلى

بعض العناصر الأخرى مثل وجود خطب وتصريحات تُعرض على الإبادة وتدمير الرموز الثقافية والحضارية مصحوبة بأعمال عنفية.

وهكذا، لا يُشترط أن تتعلق "إبادة الجنس" بتدمير الجماعة المستهدفة بأكملها؛ إذ أن "المدى النسبي" للقضاء الفعلى عليها، أو لمحاولة القضاء عليها -بأى من الوسائل المذكورة فى المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية- يُعد دليلاً قوياً على ثبوت القصد المتوفر بالضرورة للقضاء عليها جزئياً كان أم كلياً. وتبقى دلالة المدى النسبي للأعداد الكلية معياراً حاسماً فى قضية «الإبادة الجزئية» حتى لا يتم التقليل من قيمة مفهوم "إبادة الجنس" أو تمييعه بفعل تكاثر الحالات التى يتسع لها إثر تفسير مبالغ فى الشمول، ولذا، لا يُفضل أن تطبق الاتفاقية على حالات "الإبادة الفردية" خصوصاً وأن المادة الثانية تستخدم صيغة الجمع على امتداد الحالات الإبادية الخمس.

الأفعال الإبادية:

حصرت المادة الثانية من الاتفاقية الأفعال التى تُصنف "إبادة الجنس" فى خمسة أشكال يُمكن تقسيمها على النحو الآتى:

- ١ - الإبادة المادية (الجسدية) وتشمل: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدى أو نفسى خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة -عمداً- لظروف معيشية يُراد بها تدميرها سواء كلياً أو جزئياً.
- ٢ - الإبادة البيولوجية (الحيوية) وتختص بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
- ٣ - الإبادة الثقافية (الحضارية) وتركز فقط على نقل أطفال عنوة من الجماعة إلى جماعة أخرى.

ثمة التباسات فى الأفعال الإبادة، اعتبرها البعض "بمثابة سلاح محشو مصوب إلى مواطنى أية دولة". كما أنها ليست كل الوسائل التى يُمكن بها تدمير جماعة مستهدفة؛ إذ يمكن الوصول لهذه الغاية عن طريق الترحيل أو تغيير الموقع الذى تشغله الجماعة تغييراً جذرياً أو الاحتجاز أو الاستبعاد أو سلخ جنسية أفرادها عن طريق الإرهاب المنظم والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وغيرها من إجراءات يُراد بها ترويع الضحايا من أذى يُمكن إلحاقه بأبدانهم. زد أيضاً أن حصرية الأفعال الإبادة فى خمسة أنماط فقط قد أغلق الباب أمام احتمالية إضافة أنماط إبادة مستخدمة مستقبلاً.

ولارىب أن مرد هذا الخلل يكمن فى مناح إعداد الاتفاقية؛ إذ وقع مهندسوها أسرى أفكار ليتمكن وتصوراتهم عن مفردات جريمة "إبادة الجنس" المنبثقة عن التجربة النازية التى شكلت بؤرة مركزية فى صياغة مفهوم الإبادة. كما أن اتفاقية الإبادة - شأن أية آلية قانونية - كانت نتاج مفاوضات بين أطراف عدة تتبنى وجهات نظر شتى متناحرة ونظروا إلى مفردات هذه الجريمة من منظور مصالحهم، ولذا، وصف البعض مفهوم الإبادة الذى أورده المادة الثانية من الاتفاقية بأنه "باهظ الثمن وشامل لدرجة أنه يُعطى تقريباً أى إثم، ويمتد ليتضمن تقريباً أى فعل من أفعال العنف أو التحريض على العنف ضد أى نوع من أنواع الضحايا تقريباً".

دور الدولة :

اتسعت المادة الثالثة بنطاق الأفعال الواقعة فى الإطار القانونى للاتفاقية مما يُستشف منه مدى تعقد الأفعال التى تُسهم فى "إبادة الجنس". وحرى بالذكر أنه بتحريك الاتفاقية لأفعال متصلة بإبادة الجنس، امتدت بنطاق الإدعاء القانونى حتى يشمل أكثر من حيز له أهميته. وبدلاً من تقديم تعريف لأفعال غير "إبادة الجنس" المعدلة إجرامية، اكتفت المادة الثالثة بمجرد رصد تلك الأفعال: التآمر، التحريض المباشر والعلنى،

الشروع، التواطؤ. ومع هذا، تُعد اتفاقية الإبادة واحدة من تلك الاتفاقيات المبكرة في حقل القانون الجنائي الدولي التي تعاملت بشكل مباشر مع مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، ولذا، فإنها تمثل اتفاقية جنائية دولية ذات دلالة في ساحة حقوق الإنسان وتهدف على نحو خاص إلى حماية الجماعات التي تعرضت للتصفية من جانب غيرها من الجماعات.

وهنا، تأتي المادتان الأولى والسادسة من الاتفاقية في مقدمة المواد ذوات الصلة بهذه القضية؛ إذ وفقاً للمادة الأولى، تؤكد الأطراف المتعاقدة على أن "إبادة الجنس" جريمة بموجب القانون الدولي وتأخذ على عاتقها منعها والعقاب عليها. وتؤكد هذه المادة على إمكانية ارتكاب "إبادة الجنس" في زمن السلم والحرب بهدف الحيلولة دون إفلات الأفراد من المسؤولية الجنائية الدولية باللجوء إلى مختلف الذرائع القانونية بناء على القوانين الوطنية أو بناء على القانون الدولي. وقد تعرضت المادة السادسة من الاتفاقية مباشرة لمفهوم المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن ارتكاب جريمة "إبادة الجنس". وحسب هذه المادة، يُحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة الإبادة -أو أى أفعال أخرى من بين تلك التى عددها المادة الثالثة- أمام محكمة للدولة مختصة، وفى الأراضى التى ارتكب عليها الفعل، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية ذات السلطة القانونية على الدول التى قبلت الأطراف المتعاقدة سلطتها فيها. وتكمن أهمية هذه المادة ليس فى امتدادها بمفهوم العقاب إلى الأفراد فحسب، بل أيضاً فى إقرارها أن محاكمة مرتكبى "إبادة الجنس" وعدم تركهم دون أن ينالوا ما يستحقون من عقاب يُعد مبدأً دولياً وليس وطنياً.

ولعل هذه الملاحظة تُثير انتقاداً حاداً يوجه دوماً للاتفاقية مفاده أنها قد "أغفلت" أى دور للدول والحكومات والسلطات المسئولة فى ارتكاب جريمة "إبادة الجنس".

وحسب هذا الانتقاد، لا يُمكن بديهيًا ارتكاب الإبادة فى غياب خطة أو سياسة للدولة ترمى إلى إبادة الجماعة المستهدفة؛ إذ فقط حكومة وطنية هى التى تمتلك السلطة اللازمة من أجل ارتكاب هذه الجريمة، وفى إمكانها فقط عند غزو قواتها لبلد آخر أن تُحاول تدمير جنس بأكمله يعيش خارج حدودها. ومن ثم فلا أفراد ولا مجموعة من الأفراد فى مقدورهم ارتكاب الإبادة. وحتى لو حاولوا، سوف يُزج بهم سريعًا إلى السجون بموجب قوانين جنائية راسخة. وهكذا، وحسب الخبرة التاريخية، يتضح أن طبيعة جريمة الإبادة ذاتها تفرض أن تكون من صناعة الدولة ومؤسساتها وممثليها. وهنا، ثمة سؤال صعب يطرح نفسه بإلحاح: مَنْ سيقوم بمحاكمة مرتكبي الإبادة إذا كان حكام دولة ما هم مَنْ خَلَّفَها؟ وهل تستطيع محاكمها أن تتولى بشكل جاد تحقيق العدالة؟

ومهما يكن من أمر، رفضت "اتفاقية الإبادة" أية مسئولية جنائية للدول أو الحكومات أو السلطات الحاكمة فى ارتكاب جريمة الإبادة، وأعلنت مفهوم المسئولية الفردية فوق أى دفع بإطاعة الأوامر العليا. بيد أن مسئولية الأفراد لا تتطلب بالضرورة استبعاد المسئولية الكلية للدولة تجاه الضحايا لاسيما فى الحالات التى تستدعى تعويضات أو استردادات، ولذا، يلزم معالجة هذا القصور فى الاتفاقية بإضافة مادة عن مسئولية الدولة عن جريمة الإبادة وكذلك التعويضات للحيلولة دون تشجيع تكرار مثل هذه الجريمة. ورغم أن الاتفاقية تُركز -عكس ما هو وارد فى عنوانها- على معاقبة الإبادة لا منعها، فإن الافتقار إلى الأثر الفعال يُعد أكثر وضوحًا فى حالة العقاب؛ إذ أن ثمة عقبة رئيسية تقف أمام التنفيذ الفعال مبعثها النكوص عن قبول أى خرق للسيادة الوطنية أو قبول أى انتقاص فى مجال السيادة الوطنية، وكذا، الخوف من التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية.

تلك، هى أهم الانتقادات التى وُجّهت إلى مفهوم "إبادة الجنس" كما أقرته منظمة الأمم المتحدة منذ ستين عامًا. ورغم خضوع هذه المنظمة فى صياغة الاتفاقية عمومًا ومفهوم الإبادة خصوصًا لإرادة أعضائها -لاسيما أكابرهم- فإن هذه الاتفاقية تُمثل الآلية القانونية الدولية الوحيدة فقط المختصة بشأن جريمة "إبادة الجنس". ومنذ إقرارها فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ وسريان مفعولها بدءًا من ١٢ يناير ١٩٥١، لم تخضع لأية تعديلات أو إضافات أو حتى مراجعات لمعالجة القصور الذى اعتورها رغم الحاجة الماسة إلى هذا على نحو ما اتضح بين ثنايا الموضوع. ومن المفارقات، أن المجتمع الدولى قد تغاضى عن تصويب "الثغرات المعيارية" فى اتفاقية الإبادة. ويكمن تفسير ذلك - من منظور تقنى - فى أن الاتفاقية لم تؤسس آلية دائمة ينامط بها مواكبة المستجدات التشريعية والسياسية والتكنولوجية. ومن منظور سياسى، لا ترغب الحكومات والأنظمة فى قبول العواقب القانونية التى قد تنشأ عن نصوص أوسع مما احتوتها الاتفاقية. وفى هذا الصدد، لا يُخفى أن عددًا ليس بقليل من الدول إما أنها قد ارتكبت تاريخيًا "إبادة جنس" أو لازالت تمارسها فعليًا.

ورغم التسليم بأن الاتفاقية تُمثل أول مرجعية لحقوق الإنسان "تمنع" جريمة بعينها و"تعاقب" على اقترافها، فإنها تستحق -ولاسيما مفهومها عن الجريمة- تفسيرًا متطورًا يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة بما لا يُخل بجوهرها وبغايتها. ويبدو أن رعاة الاتفاقية قد اعتقدوا أن جريمة "إبادة الجنس" لن تتكرر مرة أخرى، ولذا شيدوا نصبًا تذكاريًا للماضى بدلاً من تأمين سلاح لتنظيم المستقبل مما يُفسر ظهور الثغرات لاحقًا. ولعل السؤال الذى يطرح نفسه أخيرًا: هل تحققت آمنيات ليكن فى منع جرائم إبادة الجنس؟ وهل نجحت الاتفاقية فى إنجاز أهدافها؟

مع التقدير الرفيع لليمكن ومع الاحترام الكامل لاتفاقية الإبادة -معنى ومبنى

ومغزى- فإن الإبادات قد ارتُكبت فى الحلبة الدولية على مدار النصف الثانى من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين دون أدنى اعتبار لمواد القانون الجنائى الدولى ودون أية مراعاة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية. وبعبارة أخرى: لم تكن الاتفاقية عائقاً أمام ارتكاب جريمة "إبادة الجنس"، ولذا، يجب أن تُعد الاتفاقية نقطة انطلاق فقط من أجل تبني إجراءات وآليات دولية فعالة على درب منع إبادة الجنس والعقاب عليها حتى بعد أن تجاوزت عامها الستين! ". .

وفى هذا الصدد، يُلاحظ أن النشاط الإبادى قد انتقل من العالم الأمريكى، مروراً بالأفريقى والأوروبى، واستقر حالياً فى العالمين العربى والإسلامى. تأمل النموذج الفلسطينى، وكذا العراقى . والآن ، تدور الدوائر على السودان حيث يتهم المجتمع الدولى النظام السودانى بارتكاب جريمة "إبادة جنس جماعية" فى دارفور. تُرى ما هى الحكاية؟ .