

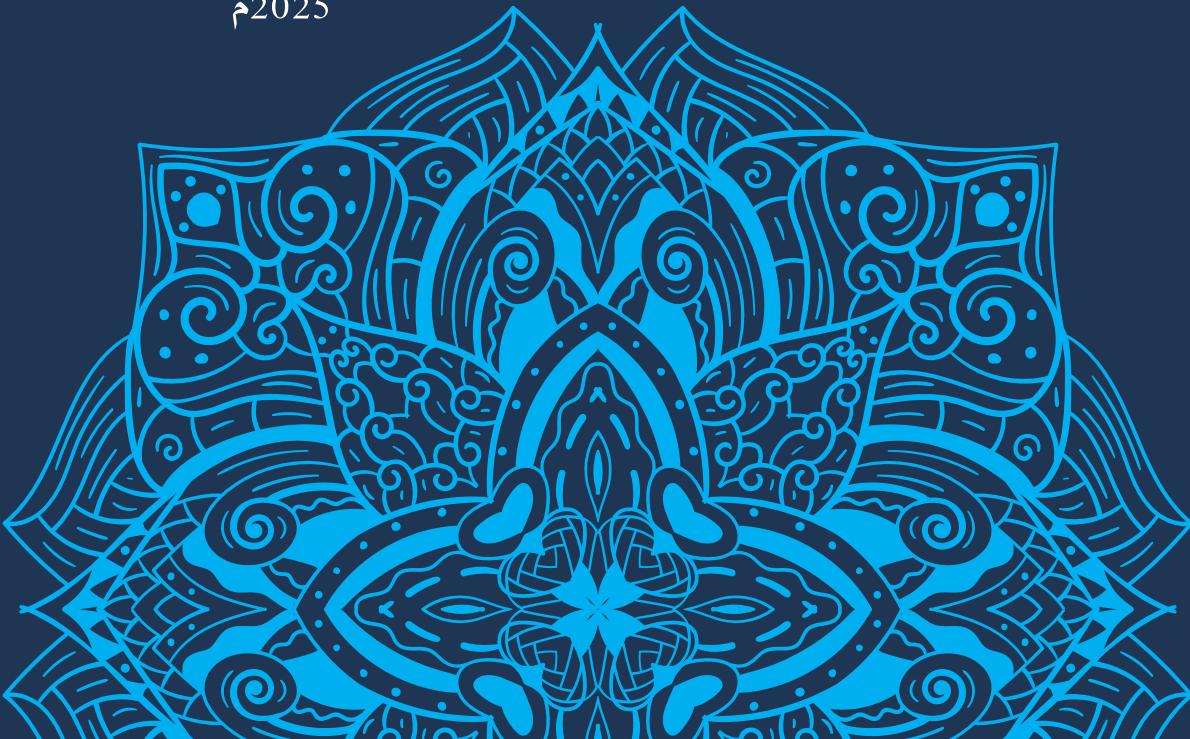
التحول في الإسلام

حقائق ونتائج

د. عبد المحمود أبو

الطبعة الثالثة

م2025

التحول في الإسلام

حقائق ونتائج

د. عبد المحمود أبو

الطبعة الثالثة

م 2025

الحوكمة في الإسلام

حقائق ونتائج

د. عبد المحمود أبو

الإيداع القانوني

ISBN:978-1-988295-11-4

دار آريثريا للنشر والتوزيع
Arrythria for Publishing and Distribution

الناشر

دار آريثريا للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان
جوال: 00249122094856 - 121566207
البريد الإلكتروني: arithriaforpublishing@gmail.com

تاريخ النشر:

الطبعة الثالثة - 2025 م

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه كنسخة إلكترونية أو نقله
بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والناشر

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
7	مقدمة الطبعة الثالثة
9	المقدمة
15	مدخل
23	الفصل الأول: أساسيات الحوار
25	توطئة
27	المبحث الأول: مقدماته
37	المبحث الثاني: شروطه
57	المبحث الثالث: آدابه
63	المبحث الرابع: عوائقه
71	الفصل الثاني: مشروعية الحوار
73	تمهيد
75	المبحث الأول: الحوار في القرآن والسنّة وفي سيرة السلف
93	المبحث الثاني: مكونات العقل السليم
117	الفصل الثالث: الحوار الداخلي
119	تمهيد
121	المبحث الأول: طبيعة الاختلاف داخل ملة الإسلام
133	المبحث الثاني: الحوار وأهميته بين المسلمين
141	الفصل الرابع: الحوار مع الآخر
143	المبحث الأول: مشروعية الحوار مع الآخر
149	المبحث الثاني: أهمية الحوار مع الآخر

165	الفصل الخامس: الإسلام بين الحوار والمواجهة
167	المبحث الأول: عوامل الصراع بين الإسلام والآخر
175	المبحث الثاني: منهجية جديدة للتفكير
183	المبحث الثالث: التواصل الإسلامي مع الآخر
193	الفصل السادس: وسائل بناء ثقافة الحوار
195	تمهيد
197	الوسيلة الأولى: معرفة أسباب التوتر والتخلص منها
200	الوسيلة الثانية: معرفة الذات ومعرفة الآخر
204	الوسيلة الثالثة: التربية
211	الوسيلة الرابعة: الإعلام الاهداف
212	الوسيلة الخامسة: تبادل الزيارات
213	الوسيلة السادسة: الأنشطة المشتركة
217	الفصل السابع: من ثمرات الحوار في الدعوة والتربية والثقافة والإعلام
219	المبحث الأول: ثمرات الحوار في الدعوة
245	المبحث الثاني: ثمرات الحوار في التربية
253	المبحث الثالث: ثمرات الحوار في الثقافة والإعلام
259	خاتمة
261	المصادر والمراجع

مقدمة الطبعة الثالثة

هذا الكتاب ألفته في العام 2009م وطبع الطبعة الأولى بمطبعة المصايبخ في أم درمان 2010م ونفت نسخه، ثم طبعته الطبعة الثانية في بيروت سنة 2016م ميلادية، وهذا هي الطبعة الثالثة طبعت في جمهورية مصر العربية في مطبعة دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع.

موضوع الكتاب موضوع مهم يقدم ثقافة بديلة لخطاب الكراهية والعنف، ونهجا مغايرا لنهج الغلو والتطرف والصراع، وفي هذا العصر الذي توسيع فيه دائرة العنف التي انتشرت في رقعة واسعة من كوكبنا وخلقت جفوة بين الناس تزداد أهمية الحوار، لأنه الأسلوب الأفضل لفض النزاعات ومعالجة الأزمات.

الكتاب محاولة لتأصيل الحوار استنادا على الكتاب والسنة وسيرة النبي القدوة صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعله مفيدا لكل من قرأه؛ فهو مساهمة مني لتجفيف منابع العنف ونشر ثقافة السلام.

عبد المحمود أبو إبراهيم

القاهرة: رمضان 1446هـ - مارس 2025م

المقدمة

الإنسان مدنى بطبعه، هكذا قرر علماء الاجتماع؛ مما يُؤكّد أن الإنسان بحكم تكوينه لن يستطيع العيش منفصلاً عن مجتمعه البشري، هذه الخاصية جعلته يتميز عن المخلوقات الأخرى بصفات تقتضيها طبيعته الاجتماعية؛ مثل: احتياجه لبني جنسه، للحصول على الحاجات التي يعجز عن توفيرها منفرداً، والخلص من الأشياء التي تزيد عن حاجته، ليقدمها لمن يحتاج إليها من أفراد المجتمع - أي تبادل المنافع - كذلك تميّزه بالعقل، والحرية، والإرادة، والكرامة؛ جعله ينتهج نهجاً مغايراً لبقية المخلوقات في أسلوب حياته وفي تعامله مع الآخر. فهو يستخدم عقله في معظم تصرفاته وموافقه ومعارفه، ليقوم بما يحقق له المصلحة ويتجنب ما يضره، كما أنه حرّ في تصرفاته، يفعل ما يريد، وإن لم يشأ فلا جبرية، والإرادة تمكّنه من الإختيار فيغضّب، وبالإحترام فينتشى، تتصارع في داخله كل المتناقضات، ومن خصائصه أنه يتطلع لعرفة المجهول، ولا تهدأ نفسه إلا لتبداً من جديد ساعية للمعرفة.

كَانَ عَدَّةً أَرْوَاحٍ تَقُومُ بِهِ فَلَيْسَ يَهُدًا وَلَا تَهُدًا رَغَابِهُ^١

إنّه مخلوق عجيب لم يكتشف كُنه ذاته بالرغم من تقدمه في مجال العلم: (يقوده طموحه المعرفي لاستكشاف الفضاء المتناهي في الكِبِير، وجزئيات الذرة المتناهية في الصغر، ولكنه مع ذلك قليل المعرفة بذاته. إنه عرف نفسه كثيراً في المسائل الحسية، ولكن قليلاً في المسائل النفسية. وفي المجال النفسي أحاط الإنسان كثيراً بالأمور التي تتحكم فيها الغرائز، وتحكمها الهرمونات، ولكنه قليل الإحاطة بعقله الباطن)^(٢).

المجتمع الإنساني يختلف عن مجتمعات الأمم الأخرى في علاقاته؛ لأنّه مجتمع عقلاً، أحراً، ذوي إرادة، وهذه الخصائص تتعكس آثارها على المجتمع

(١) الإمام الصادق المهدى: العلمانية جذورها وأبعادها؛ محاضرة قدمها في دار جامعة أم درمان الإسلامية سنة 1979م.

(٢) الإمام الصادق المهدى: نحو ثورة ثقافية، القاهرة - مكتبة الشروق الدولية الطبعة الأولى 2006م، ص (١٩).

الإنساني، وتعوده إلى الطبيعة، وإلى الكون الذي يضمه أرضاً وفضاء، وعندما أراد الله سبحانه وتعالى خلق البشر؛ خاطب الملائكة محاوراً لهم بأنه أراد إيجاد جنس مغایر للكائنات الحية؛ ليكون خليفة في الأرض، يعمرها ويستعمل عقله للإستفادة من النعم المودعة فيها وينظم علاقته مع بنى جنسه، ومع المخلوقات الأخرى، وفقَ المنهج الذي ارتضاه الله له، ينظمها بإرادته لا جبراً، فالخالق سبحانه وتعالى يرسل إليه الرسل ليرشدوه لطريق الحق ويبينوا له طريق الضلال، ومالات كل طريق، وهو حر في اختيار الطريق الذي يسلكه وهناك يوم للحساب تجزى فيه كل نفس بما كسبت.

تساءلت الملائكة ما الداعي لإيجاد هذا المخلوق؟ والكون كله يسبح بحمد الله وينقدسه، وذكروا خشيتهم أن يعيث هذا المخلوق في الأرض فساداً ويسفك الدماء، وجاء الجواب الإلهي قاطعاً منهاً الملائكة أنه يعلم ما لا يعلمون. هذا الحوار بين الله والملائكة ذكره القرآن الكريم في أسلوب واضح قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:30] ونلاحظ هنا أنَّ خلقَ الإنسانِ الأول ارتبط بحوار بين الله والملائكة، حول هذا المخلوق المكلف بعمارة الأرض والقيام بأمر الإستخلاف، وبعد أن خلق الله الإنسان الذي تجسدت فيه خصائص التَّمَيُّزُ البشري، المعرفية، والإرادية، والوجودانية؛ علمه ربُّه الأسماء كلها، وسُنَّ الحياة، وقوانين الطبيعة. ثم تجدد الحوار بين الله والملائكة في حضور الإنسان؛ ليبين الله للملائكة التكريم الذي اختص به البشر دون غيرهم؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنِّيُؤْنِي بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدُمُ أَنِّيُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلِلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْنُمُونَ﴾ [البقرة:31-33] وبعد هبوط الإنسان إلى الأرض، أرسل الله إليه الرسل ليعرفوه بخالقه، ويبينوا له هذا الوجود وأساسه وطبيعته ووظيفته ومآلها، ومكانة الإنسان فيه. ويشرحوا له الوظيفة التي خلق لأجلها.

ثم استؤنف الحوار بين الله والرسول، وبين الرسل وقومهم، وبين الناس مع بعضهم بعضاً.

وجاءت الرسالة الخاتمة مصدقة للرسالات السابقة، ومؤكدة وحدة المصدر الديني السماوي، ووحدة الأصل الإنساني، مع الإقرار بالتنوعي، والعقائدي، والفكري، والثقافي؛ داعية للتواصل والتعاون والتبادل المعرفي والمصلحي بين الناس.

إنَّ وسائل التواصل الإنساني كثيرة؛ منها الناعمة ومنها الخشنة، ولكل وسيلة ظروفها ومبرراتها، والإسلام لم يمنع الوسائل الخشنة إذا توفرت أسبابها ومبرراتها العادلة، ولكنه شدد على استعمالها وفق ضوابط محدمة، تكاد تُلْغِي خشونتها، وأمر ألا تُسْتَعْمَلُ إلا إذا استُنْفِدَت الوسائل الأخرى، وتظل الوسائل السلمية هي السائدة؛ لأنَّ الإسلام دين السلام والتسامح والحوار.

إن مساحة الحوار في الإسلام كبيرة ومتعددة، وقد تعرض البحث لحوار الذات، والحوار مع الآخر، بصورة مفصلة، وتأتي أهمية البحث في هذا الوقت الذي كثر فيه العنف حتى كاد أن يكون عاماً، نتيجةً للغلو الداخلي، والاستبداد، والهيمنة الخارجية؛ مما يتطلب خارطة طريق ثلاثة، تسلط الضوء على القواسم الإنسانية المشتركة، وتؤصل لثقافة الحوار في المجتمع. فالظروف الحالية أوضاع استثنائية لا بد من تجاوزها، غير أنَّ الحوار يحتاج إلى خطوات يقوم بها المتحاورون تتمثل في الآتي:-

الخطوة الأولى: إيجاد قناعة لدى الأطراف الراغبة في التواصل أو التي لا تزال متربدة بأنه لا بديل عن التواصل والحوار. وفي هذا العصر-عصر انكماس المسافات، وعولمة وسائل الاتصال والمواصلات، وعولمة التقنية -لن يربح أحد من الحروب وعملية الزعزعة والتهديد، فالمتضرر هو أيضاً منهزم. إنَّ الوعي بهذه الحقيقة سيكون الخطوة الأولى للحوار.

الخطوة الثانية: إنَّ ضبط وربط التواصل والحوار بأهداف وغايات، يضبط المسيرة ويوضح الدرب حتى ولو التوت السبل وتعرجت المسالك، وبالعكس؛ فإنَّ الحوار الهائم العائم، الذي ليس له هدف ولا غايةٌ، هو

حوار من أجل الحوار، قد يكون مقبولاً في بدايات الطريق لاستكشاف ساحات التواصل واستيضاح مناحي المشاكل، ولكنّه لا يجوز أن يكون أبداً بل لا بد أن يضع المتحاورون نصب أعينهم محطات يسعون للوصول إليها وتجذبهم إلى الأمام وتشدهم إلى الأهداف فتهون في سبيلها الصعاب وتذلل العقبات.

الخطوة الثالثة: الاعتراف بالاختلاف للوصول إلى التعارف والائتلاف، «إن الاعتراف بالاختلاف يمثل أهم منطلق لحل الخلاف، ولهذا فقد يكون من المناسب الإشارة إلى بعض نقاط الاختلاف القيمي كاختلاف المصدر، واختلاف مفهوم النظام العام، وهو المعروف أو العرف الذي يتلقّى الرضا العام أو النكير المطلق في أي مجتمع⁽¹⁾.

إن المناخ ملائم لتقديم بديل للعنف والعنف المضاد، فالإنسانية تأذت كثيراً من الحروب وأثارها، والصراعات الدينية والإثنية، وصراعات المصالح؛ فهي تتطلع إلى عالم يسوده السلام وتحلله المحبة، وتُحلُّ نزاعاته بوسائل منته وناعمة، توفر الموارد والأنفس التي تبدها الحروب- يؤكّد ذلك كثرة المؤتمرات واللتقيات والمقالات الداعية للتسامح والتعايش السلمي.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث للآتي:

- (أ) دحض الإتهام الموجه ضد الإسلام بأنه فرض عقائده وتعاليمه بالسيف.
- (ب) إبراز رؤية إسلامية بديلة لأطروحة صدام الحضارات.
- (ج) رفد المكتبة الإسلامية بدراسة قابلة للتطبيق في أرض الواقع.
- (د) نشر ثقافة إسلامية تؤصل للتسامح والحوار، في مناخ تنتشر فيه ثقافة العنف والتطرف.

(1) عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإيمارات للإفتاء الشرعي، ورئيس منتدى تعزيز السلام في المجتمعات المسلمة؛ ووزير العدل الموريتاني الأسبق، صحفة الشرق الأوسط 30 مارس 2006م

فرضيات البحث:

- الفرضية الأولى: أن الإسلام يعتبر الإختلاف بين الناس ضرورة إجتماعية، و مجالاً للتعارف والتعاون وليس ساحة للتعصب والتقاطع.
- الفرضية الثانية: إبراز أن العلاقة بين الإسلام والرسالات السابقة علاقة تكامل.
- الفرضية الثالثة: أن الاجتهاد في الإسلام ضرورة شرعية خاصة في عالم كثرت فيه التوازن والمستجدات.
- الفرضية الرابعة: أن الحوار وسيلة إسلامية أصيلة في العلاقات الإنسانية بكل تنوعها واختلافات أهلها.

إن هذا البحث لا يدعى الإهاطة ولا الشمول، ولكنه مساهمة متواضعة في إبراز مكانة الحوار في الإسلام، وعنوانين فصول الكتاب مأخوذه بتصريف من العناوين التي أعدتها جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للعلوم الشرعية والفكرالإسلامي. والله نسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وينفع به كل من قرأه، ويكون زاداً لكاتبه يوم لainفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

مدخل

تعريف الحوار:

الحوار لغة: أصله من الحور (بفتح الحاء وسكون الواو) وهو الرجوع عن الشئ وإلى الشئ.

قال لبيد بن ربيعة:

يَحُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعٌ
وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْئِهِ⁽¹⁾

في معجم مقاييس اللغة «لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا، وهو من أمهات كتب فقه اللغة العربية» يعيد الكاتب الحوار إلى جذرها الأساسي فعل (حَوَرَ) ويقول: الحاء والواو والراء ثلاثة أصول: «أحدها لون، والآخر الرجوع، والثالث أن يدور الشيء دوراً فالحوار شدة بياض العين في شدة سوادها. ويقال لأصحاب عيسى عليه السلام الحواريون لأنهم كانوا يحورون الثياب أي يبيّضونها. وأحور الشيء أي أبيضه، وأما الرجوع فيقال حار إذا رجع. وكل رجوع ونقص فيه حور. وأعود بالله من الحوار بعد الكور. أي من النقص بعد الزيادة. وثالثها إدارة الشيء لاستقراره في مكانه. وفي «محيط المحيط» للمعلم بطرس البستاني، حار الرجل يحور حوراً ومحارة، رجع، حور الخبرة ليضعها في مكانها. وحاوره محاورة جاوبه وراجعه في الكلام. وتحاور القوم: تجاوبوا وتراجعوا الكلام بينهم⁽³⁾.⁽²⁾

يقال: حار، يحور، حوراً وحؤوراً، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَنْ يَحُورَ﴾ [الإنشقاق: 14] أي يرجع إلى ربه وقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه)⁽⁴⁾ وقال النووي رحمة الله: «حار عليه»،

(1) لبيد بن ربيعة بن مالك، أبوعقيل العامري، الشاعر؛ معدود من الصحابة (ت 41هـ)؛ ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به: حمدو طئس، القاهرة - دار المعرفة: الطبعة الأولى: 1425هـ - 2004م، ص (56).

(2) نبيل خليفه؛ مفهوم الحوار بين الزيارات القبلية وفقه اللغة العربية؛ صحفة نداء الوطن اللبناني، بتاريخ 14/9/2023م.

(3) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبوالحسين (ت 395هـ)؛ معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت - دار الفكر، طبعة (1399هـ - 1979م).

(4) أخرجه البخاري رقم: 6045) ومسلم في كتاب الإيمان (61) عن أبي ذر رضي الله عنه.

وهو معنى رجعت عليه: أي رجع الكفر عليه فباء وحار ورجع بمعنى واحد ⁽¹⁾.

وأحار عليه جوابه: رده وأحرت له جواباً، وما أحار بكلمة والاسم من المحاورة الحوير تقول: سمعت حويرهما وحوارهما.

والمحاورة: المعاودة والتحاور: كلمته فما أحار إلى جواباً وما رجع إلى حويراً، ولا حويرة، ولا محورة، ولا حواراً، أي مارد جواباً. واستحاره أي استنطقه. وفي حديث علي كرم الله وجهه: يرجع إليكما أبناً كما بحور ما بعثتما به أي بجواب ذلك يقال: كلمته فما رد إلى حوراً أي جواباً، وقيل: أرد به الخيبة والإحقاق، وأصل الحور: الرجوع إلى النقص، ومنه حديث عبادة: يوشك أن يرى الرجل من ثج المسلمين قراء القرآن على لسان محمد، صلى الله عليه وسلم؛ فأعاده وأبدأه لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت، أي لا يرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن، كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه. وفي حديث سطيح: فلم يحر جواباً أي لم يرجع ولم يرد. وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، وقد حاوره. والمحور: من المحورة مصدر كالمشورة من المشورة ⁽²⁾.

والمحاورة المعاودة. والتحاور: التحاوب ⁽³⁾. يقال: تحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم، وأحرار عليه جوابه: رده، واستحاره: استنطقه.

فالحوار إذاً في اللغة: هو الرجوع والمحاورة.

من هذه النصوص المرجعية حول فكرة الحوار يمكن استخلاص خمسة معانٍ تتعلق بالحوار:

(أ) التعديدية أي أنه لكي يكون هناك حوار ينبغي أن يكون هناك أكثر من شخص واحد ليحاور الآخر وليس ليحاور نفسه.

(1) أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي (ت 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت - دار إحياء التراث العربي: (الطبعة الثانية 1392هـ)، الجزء الثاني صفحة (50).

(2) محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الروييفي الإفريقي (ت 711هـ)، لسان العرب - بيروت - دار صادر: الطبعة الثالثة (1414هـ)، الجزء الرابع، ص (218).

(3) زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازى (ت 666هـ) مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشیخ محمد، بيروت - المكتبة العصرية - الدار النموذجية الطبعة الخامسة (1420هـ - 1999م) ص (84).

(ب) معنى البياض إذ ارتبط معنى الحوار بفكرة البياض في الكون: الأجسام والأشياء والثياب وربما النوايا.

(ج) الرجوع: إذ إن كل نقص ورجوع هو حور عند العرب ومنه المثل عند العرب: نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومعنى النقصان بعد الزيادة.

(د) وضع الشيء في مكانه كوضع الخبرة في آلة الفرن للاستواء.

(هـ) الكلام المتبادل والمراجعة في الكلام إذ يقوم الحوار على تبادل الكلام بين المتحاورين بما يسمح لكل منهم بمراجعة كلامه ورأيه في ما يجري الحديث عليه وعنده.

يتبيّن مما تقدّم أنّ الحوار عمليّة فكريّة لغوّيّة لها أصولها التي ينبغي أن يتقىّد بها المتحاورون وإلا كان الحوار مجرّد نوازع شخصية غير خاضعة لقيم ومعايير فكريّة وفلسفية واجتماعية، وأنّ الحوار أشبه بملهاة منه بعملية بناء للعلاقات الاجتماعيّة السليمة والناجحة والناجعة⁽¹⁾.

وفي الإصطلاح: هو مراجعة الكلام وتداؤله بين طرفين، ومنهم من عرفه بأنه: «نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين، ويتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة، فلا يستأثر أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب»، وهو ضرب من الأدب الرفيع، وأسلوب من أساليبه⁽²⁾.

وقد ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع فقط:

أحدها: قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا﴾ [الكهف: 34]

والثاني: قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجْلًا﴾ [الكهف: 37]

والثالث: قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجَهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: 1].

(1) نبيل خليفة: مفهوم الحوار بين الزعامات القبلية وفقه اللغة العربية: سابق.

(2) يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، مكة المكرمة - دار التربية والتراث الدمام - رمادي للنشرطبعة الأولى: 1414هـ-1994م) ص (22)

ومن المصطلحات القريبة من معنى الحوار:

(1) المجادلة:

أصلها من الجدل ومادة جدل في اللغة تدل على الشدة والقوة.

وقال: الرازي: الجدل: هو شدة الخصومة⁽¹⁾.

والجدل في الإصطلاح: هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجّة أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة⁽²⁾.

قال النووي رحمه الله: «الجدل والجدال والمجادلة: مقابلة الحجة بالحجّة، وتكون بحق وباطل، فإن كان للوقوف على الحق كان ممودا. قال الله تعالى: ﴿وَجَادَلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]. وإن كان في مرافعة أو كان جدلاً بغير علم، كان مذموما. قال الله تعالى: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: 4]. وأصله الخصومة الشديدة، وسمّي جدلاً لأن كل واحد منهما يحكم خصومته وحجّته إحكاماً بليغاً على قدر طاقته، تشبّهاً بجدل الحبل، وهو إحكام قتله، يقال جادله يجادله مجادلة وجدلاً، وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته ينَزَّلُ ما جاء في الجدل من النذم والإباحة والمح⁽³⁾». ويكون الغرض منه إلزام الخصم، والتغلب عليه في مقام الإستدلال⁽⁴⁾. ولفظ الجدل ورد في القرآن الكريم في تسعه وعشرين موضعاً كالماء في سياق النذم إلا في ثلاثة مواضع⁽⁵⁾.

أحدها: قوله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَلَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125].

(1) الرازي مختار الصحاح، سابق.

(2) علي بن محمد بن علي الظين الشريف الجرجاني (ت 816هـ)، كتاب التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1403هـ، 1983م، ص (74).

(3) أبوذكرى محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ) تهذيب الأسماء واللغات، بيروت - لبنان دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، الجزء الثالث: ص (48).

(4) محمد أبوزهرة تاريخ الجدل، القاهرة - مصر - دار الفكر العربي، طبعة (2010) م، ص (5).

(5) فيصل بن عبد الله قائد الحاشرى، فن الحوار - أصوله آدابه صفات المعاور، الإسكندرية - جمهورية مصر العربية: دار الإيمان للنشر والتوزيع، طبعة (2003) م تأليف فيصل الحاشرى، ص (16).

والثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: 46].

والثالث: قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا﴾ [المجادلة: 1].

أما في السنة فالآحاديث التي ورد فيها لفظ الجدل على إطلاقه، فتدل على كراهيته، فمن ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل)¹ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿مَا أَضَرَّ بُوْهُ لَكَ إِلَّا جَدَّلَ بِلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِّمُونُ﴾ [الزخرف: 58].

فالجدل –إذا لم يؤمر به ولم يمدح في الكتاب أو السنة على إطلاقه؛ بل الأصل فيه أنه مذموم، ما لم يقيد بالحسنى أو بالحق، كما ورد في الآيتين السابقتين. « ومن ذلك يتبين الفرق بين الحوار والجدل، إذ أنهما يلتقيان في كونهما حديثاً أو مراجعة للكلام بين طرفين، ويفترقان في أن الجدال فيه لدد في الخصومة وشدة في الكلام مع التمسك بالرأي والتعصب له. أما الحوار فهو مجرد مراجعة الكلام بين الطرفين دون وجود خصومة بالضرورة، بل الغالب عليه الهدوء والبعد عن التعصب ونحوه»⁽²⁾.

(2) المناظرة:

المناظرة لغة مشتقة من النظر، والنظر: تأمل الشئ بالعين. والتناظر: التقابل، يقال: تناظرت الداران تقابلتا ونظر إليك الجبل قابلك. والنظر: الفكر في الشئ تقدره وتقيسه منه⁽³⁾.

والمعنى الإصطلاحى للمناظرة: يرجع إلى النظير والمقابل في المخاطبة والكلام، أو إلى النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشئين إظهاراً للصواب⁽⁴⁾ وعلى

(1) رواه الترمذى برقم: (3253) واللفظ له وقال: حسن وابن ماجة رقم: (48)، وأحمد برقم (2264) عن أبي أمامة الباهلى رضي الله عنه.

(2) فن الحوار لفيصل الحاشرى، ص (17) سابق.

(3) السابق، نفس الصفحة.

(4) التعريفات للجرجاني، ص (25)، سابق

هذا المعنى فهي ممدودة وقريبة من معنى الحوار، إلا أن المناقضة أدل في النظر والتفكير، كما أن الحوار أدل في مراجعة الكلام وتداوله⁽¹⁾.

(3) المراء:

ورد المراء في الشرع على معنى المراجعة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مَرَاءً ظَاهِرًا﴾ [الكهف: 22].

كما ورد على معنى الجدل بالظنون الكاذبة، والترخيصات الباطلة ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ [مريم: 34].

والمراء يطلق ويراد به الجدال، إلا أن أغلب استعماله في اصطلاح الأئمة على الجدل المذموم، قال أبو بكر بن العربي «أما المراء: فهو المجادلة فيما تعلم أنه باطل أو على معنى البدعة»⁽²⁾.

و واستعمله بعض العلماء فيمن فسد قصده وغرضه من الجدال⁽³⁾. قال ابن مفلح: «المراء: استخراج غضب المجادل، من قوله: «مَرَيْتُ الشَّاة» إذا استخرجت لبنتها»⁽⁴⁾.

وقال أبو حامد الغزالي: «المراء: طعن في كلام الغير، بإظهار خلل فيه، من غير أن يرتبط به غرض سوى تحكير الغير، وإظهار ميزة الكياسة»⁽⁵⁾.

(4) المحاجة:

تطلق المحاجة لغة وشرعًا على التخاصم والجدال، يقال: رجل محجاج: أي جَدِيل، والتحاج: التخاصم⁽⁶⁾. والكثير من المفسرين يفسر المحاجة بالجدل

(1) فن الحوار لفيصل الحاشري، ص (18) سابق.

(2) القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعاشر الإشبيلي، الملكي: (ت 543هـ)، قانون التأويل، بيروت-دار القبلة للثقافة الإسلامية-جدة-مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى: 1406هـ-1986م ص (675).

(3) حمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناقشة في الكتاب والسنة، بيروت - لبنان- دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: (1425هـ-2004م) ص (19).

(4) شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، (712-763هـ)، أصول الفقه، تحقيق وتعليق وتقديم: د. فهد بن محمد العسّدحان، السعودية-مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى: (1420هـ-1999م)، المجلد الثالث: ص (1416هـ).

(5) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505هـ)، إحياء علوم الدين، بيروت - دار المعرفة-طبعة: (1402هـ-1982م) الجزء الثالث ص (118).

(6) لسان العرب: (2/ 226)، سابق.

والخاص، ففي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمِنْ أَتَبَعْنِ﴾ [آل عمران: 20]; قال الطبرى فى معنى حاجوك: «أى خاصموك فيه بالباطل» وقال ابن كثير فى الآية نفسها: «أى جادلوك فى التوحيد»؛ وقال ابن الجوزي -أيضاً- فى نفس الآية: «حاجوك: أى جادلوك وخاصموك».

أما الحجة فتطلق على البرهان والدليل تقول: حاجه فحجة: أى غلبه بالحجة وال الصحيح أن الحجة: هي ما دفع به الخصم، سواءً أكان برهاناً صحيحاً، أو شبهة باطلة، وفي الحديث: (فحج آدم موسى)

والفرق بين الحجة والمحاجة: أن الحجة قد تمدح وقد تذم، وذلك بحسب إطلاقها، لأنها تطلق على البرهان الصحيح، كما تطلق على الشبهة الفاسدة، وأما المحاجة فإنها -في الغالب- مذمومة إذ القصد منها دفع الخصم ورده، لا لبيان الحق، وهي قريبة من معنى الجدل والخاصمة⁽¹⁾.

5) الخصومة:

ونسب النwoي هذا الكلام للغزالى: ط وأما الخصومة فلجاج في الكلام، ليس توفي به مقصوده من مال أو غيره، وتارة تكون ابتداء، وتارة تكون اعتراضًا، والمراء لا يكون إلا اعتراضًا⁽²⁾.

هذه التعريفات أغلبها منقول من كتاب فن الحوار أصوله وآدابه لأبي عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشري -بتصرف- ويوضح مما سبق أن أغلبها مذموم إذا استثنينا الجدل المقيّد والحوار، وهذا البحث يختص بالحوار، الذي هو مطلب عصرنا هذا، وقد أوردنا هذه التعريفات لنميز بينها وبين الحوار حتى ينصرف الذهن إلى الحوار وحده، فقضايا عصرنا المعاصرة؛ وواقعنا المأزوم، وعلى خطاب الكراهية والغلو، فضلاً عن التوجيهات الإسلامية؛ كل ذلك يتطلب حواراً مناً يراعي الإختلاف والتعدد والتبالين في المجتمع الإنساني.

(1) يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، ص (31)، سابق.

(2) أبوذكىياء محيى الدين يحيى بن شرف النwoي (ت 676هـ)، الأذكار، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط (ت 1425هـ)، بيروت - لبنان- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة: (1414هـ- 1994م)، ص (370)

الفصل الأول

أساسيات الحوار

توطئة -

المبحث الأول : مقدماته -

المبحث الثاني : شروطه -

المبحث الثالث : آدابه -

المبحث الرابع: عوائق -

توطئة

النشاط الإنساني أَنْتَى كان نوعه، يتوقف نجاحه على التخطيط الجيد، والتقويم المناسب، والبيئة الملائمة، والأهداف الواضحة، والخدمات السليمة، وإزالة العقبات. والحوار نوع من أنواع النشاط الإنساني؛ فهو كغيره يحتاج لمنهجية واضحة، ومرنة، ومتعددة لأغراضه، تصاحبه في كل مراحله، من مبدأ التفكير فيه حتى منتهاه؛ لتكون نتائجه مثمرة، فليس القصد من الحوار التلهي بالوقت، وإنما الهدف هو التوصل إلى نتائج مقبولة للأطراف المتحاور، مع عدم إهمال الخيارات المتاحة في حالة تعذر الاتفاق على الهدف المعلن، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا اعتبرنا الاشتراك في الحقيقة، والاشتراك في المعرفة، حقاً مكفولاً لكل الناس. قال تعالى: ﴿كُلَا نُمْدُهْؤَلَاءِ وَهَؤَلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِّكَ مَخْظُولًا﴾ [الإسراء: 20] فمنهج الحوار المحكم هو ذلك الذي يمكن الأطراف المتحاور من التوصل لأهداف الحوار، وبناء على ذلك فهو يختلف باختلاف الأهداف التي يسعى إليها المتحاورون، فأطراف الحوار، وطبيعة الموضوع، وأغراضه، والظروف المحيطة بالأطراف؛ كل ذلك يساهم في تحديد معالم المنهجية التي تتبع، ويختلف الحوار باختلاف أشخاصه وموضوعاته، فهناك حوار الذات، ومنه حوار النفس، وحوار الأسرة، وحوار المجتمع، وحوار الجماعات الإسلامية مع بعضها بعضاً، وحوار مع أصحاب الفكر العلماني، والفكر القومي من المسلمين، وهناك الحوار مع الآخر، ويشمل: حوار الأديان، وحوار الثقافات، وحوار الحضارات، وحوار المصالح..^{الخ} وكل واحد من هذه الحوارات يتطلب منهجية خاصة، تتناسبه ومتطلباته.

إن المقصود من هذا البحث، هو أن يكون الحوار ثقافة راسخة في المجتمع في كل أحواله، ليصبح منهجاً متبناً بديلاً عن أساليب العنف والتقاطع والتدابر، وإذا كان ذلك كذلك فإن التقائية يمكن أن تفيق مع العامة، لكن المعنيين خاصية في مجال الأديان، والأفكار، والثقافات، والحضارات، مطالبون بالتحفيظ والبحث لوضع آليات تجعل الحوار علمياً يقوم على

منهج واضح المعالم ، ذى وسائل وأولويات وأهداف ، وعالم اليوم يذخر بالمعارف التى تتعلق بفن التفاوض ، والدبلوماسية ، والعلاقات الإنسانية؛ فباستصحابها يمكن استخراج منهج علمى خاص بالحوار ، ومع كل الاعتبارات المذكورة فإن هنالك أركاناً عامة ، يقوم عليها منهج الحوار أذكر منها الآتى:

المبحث الأول

مقدمة

1. سلامة البيئة:

الظروف المحيطة بالإنسان لها أثر كبير في تفكيره وفي مواقفه وفي أنشطته المختلفة ، وربما كانت عاملاً أساسياً في تشكيل شخصيته وتحديد مساقته ، فال تاريخ يحذّرنا : أن عنترة بن شداد كان منبوداً من أبيه ومنكر النسب لسود لونه ، فأصبح عبداً لشداد وليس ابنه ، هذه الأوضاع غطت على كل معاني النبل التي تكمن خلف هذا الجسد الأسود المنبود من المجتمع الذي وجد فيه ، وكان المتألم له في ظل هذه الظروف الإجتماعية الظالمة وظيفة الرعي فقط ، وظل كذلك حتى تعرض قومه لهجوم كسر شوكتهم ، وفرّ أبوه منهزاً فقال له : [كري عنترة] فقال عنترة : العبد لا يحسن الكراز إنما يحسن الحلب والصر⁽¹⁾ فقال : كر وأنت حر ، فكرّ وهو يقول :

أَنَّا الْهَجَّيْنُ عَنْتَرَةُ
كُلُّ امْرَئٍ يَحْمِيْ جَرَهُ
أَسْوَدَهُ وَأَحْمَرَهُ
وَالْوَارِدَتِ مَشْفَرَةُ
الْوَرِدَاتِ مَشْفَرَةُ
وَالشَّعْرَاتِ الْمُشْعَرَةُ⁽²⁾

كان لكلمات أبيه التي حررته من قيد الرق ، أثر كبير في نفسه ، فقد غيرت فيه الشعور بالدونية ، وحركت فيه كل الطاقات الكامنة ، فتفجرت شجاعته ، وحكمته ، وحبه ، وعفة ، وإباء ، ونبل ، فاتحف التاريخ بالقيم النبيلة ، التي ارتبطت به ، وصارت محل احتفاء حتى يومنا هذا ! فها هنا نجد أثر تغير البيئة كبيراً . فالحالة النفسية - التي هي نتاج للبيئة الإجتماعية الظالمة - عندما تغيرت ، جعلت البيئة الجديدة تسعد في ظهور ما كان غبيّه القهر . وقصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ، تؤكد أثر البيئة على سلوك الإنسان ، فعندما قرر القاتل التخلّي عن سلوكه ، سأله عن التوبة ، فلما أجب بأنه لا توبة له ، قتل

(1) الصر: شد الضرب برباط ، وفي النهاية [من عادة العرب أن تصر ضرب العلوبات إذا أرسلوها إلى المراعلى سارحة ، ويسمون ذلك الرباط الصرار فإذا راحت عشيا حلّت تلك الصرار وحلبت]

(2) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ) ، الشعر والشعراء ، القاهرة-دار الحديث طبعة: (1423هـ) الجزء 1 ص (243)

المسئول فأكمل العدد مائة، وسائل شخصاً آخر فأخبره بإمكانية التوبه، لكنه يحتاج لتغيير المكان الذي يقيم فيه، فعزم على الرحيل وهجر موقعه لموقع آخر، لكن الموت قد أدركه قبل الوصول، فغفر الله له! عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فَدُلُّ على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبه؟ فقال: لا. فقتله فكمل به مائة! ثم سأله عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبه؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبه؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق، أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً م قبله بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم ي عمل خيراً قط، فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاموا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة⁽¹⁾. وهذا معناه أن الإنسان من شأنه أن يتأثر بالبيئة التي تحيط به، وأن سلوكه سيتشكل حسب طبيعتها، والحديث الشريف أكد هذا، وفي مجال آخر بينت السنة النبوية تأثر الإنسان بالوسط الذي يوجد فيه سلباً وإيجاباً، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافح الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحأ طيبة، ونافح الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة)⁽²⁾. وفي القرآن الكريم وردت آيات كثيرة تشير إلى أثر البيئة على الإنسان وموافقه وسلوكه ، ففي بعض المواقف فإن مجرد وجود الشخص في ساحة معينة، كفيل بإجراء الحكم عليه، وإن لم يشترك مع الذين مارسوا الأفعال المحرمة قال تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ

(1) متفق عليه والرواية لمسلم صحيح مسلم رقم: (2766) - القاهرة - مكتبة الإيمان، ص: (1367) ورواه البخاري، صحيح البخاري، رقم: (3470) مكتبة الإيمان، ص: (730).

(2) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه (5534) ومسلم في صحيحه (2628)

آياتِ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مُّتَلِّهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿النساء: 140﴾ فالآية توضح أن من يجلس مع الذين يكفرون بآيات الله ويستهزءون بها سيكون حكمه مثل حكمهم، فكانه بجلوسه قد شاركهم في خوضهم، وفي سورة الأنعام جاء النهي قاطعاً بعدم مجالسة الذين يخوضون في آيات الله قال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنِسِّيَنَّ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿الأنعام: 68﴾ .

والحوار كنشاط إنساني غير مسْتثنى من تأثير المشاعر، فلكي يكون الحوار مجيداً ينبغي أن تكون الظروف ملائمة لأطراف الحوار المعنية، فلا جدوى لأي حوار يقوم في ظل أوضاع لا تسمح باستخدام العقل، والإنسان عموماً والشرقي على وجه الخصوص، تطفى عاطفته على عقله عندما يغضب، أو يحب، أو يكره، فتكون أحكامه متأثرة بالظروف النفسية التي يعيشها، ولهذا السبب منع الشرع أن يحكم القاضي وهو غضبان، كتب أبو بكرة إلى ابنه بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لا يقضى حكم بين اثنين وهو غضبان)⁽¹⁾ وعليه فحيثما كانت الظروف غير طبيعية، فإنها سوف تُلقي بظلالها على مجريات الحوار، والمناخ المأذوم يؤثر على الحوار وربما يفسده، فمثلاً إذا كان أحد الأطراف يشعر بأن الطرف الآخر لا يحترمه، أو لا يثق فيه، أو يتحامل عليه؛ فإن الحوار في ظل هذه الظروف لا يؤدي إلى النتائج المرجوة ، أيضاً إذا كانت الأجراء مشحونة بالغضب ضد الطرف الآخر، فلا جدوى من الحوار والحال كذلك ، وهذا ملاحظ في حالة الغضب التي يكون عليها الرأي العام في العالم الإسلامي ضد الغرب بسبب سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وموافقتها من قضايا الأمة الإسلامية، ودعمها اللامحدود لإسرائيل المغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني، أو بسبب الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم التي نشرت في بعض الصحف الغربية، ففي هذه الحالة لن يفيد الحديث عن

(1) أخرج البخاري في كتاب الأحكام (7158) صحيح البخاري، ص (1429)

حوار مع الغرب؛ بل يتحول المجتمع إلى النقيض نتيجة لأجواء السخط التي تخيم عليه. ذكر مايكل شوير: المسؤول السابق في الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية (سي آي ايه) (. أن الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان ودعم واشنطن الاقتصادي وال العسكري لإسرائيل المستبدة في العالم الإسلامي، شَكَّل دعماً كبيراً للقاعدة. وأضاف أن الأحداث التي وقعت في العامين الماضيين بالشرق الأوسط (1) ساعدت في زيادة كراهية المسلمين للأمريكيين مجرد أنهم أمريكيون. وقال إن من بين تلك الأحداث فضيحة تعذيب معتقل سجن أبو غريب، ومعاملة المعتقلين في غوانتانامو، ونشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحف أوروبية وأمريكية (2). كذلك عندما تcum السلاطة الحكومية في دولة ما قوى المعارضة، وتزج برموزها في السجون والمعتقلات، وتسلط إعلامها الرسمي لتشويه صورة خصومها السياسيين، فإن الحديث عن الحوار تعتبره المعارضة خضوعاً لنطق الغالب وليس حواراً متكافئاً، وأيضاً عندما تكون الأجواء متوترة بين الجماعات الدينية ، ويتطور التعصب إلى صراع دموي مسنود بفتاوی تكفيرية، فالحديث عن الحوار لا يجد تجاوباً، مع أنه في بعض الأحيان قد تساعد الأزمة على إنجاح الحوار إذا كان الطرفان يرغبان في تجاوز مناخ الأزمة تحقيقاً لمصلحة مشتركة ، فالحروب التي تندلع بين أطراف متصارعة تتحقق بها خسائر مادية وبشرية فظيعة ، وقد يكون من مصلحة الجميع إنتهاء الحرب، فربما تساعد المشاهد المروعة للحرب المتفاوضين على التوصل إلى ما يحقق السلام ويزيل آثار الحرب ، ففي التاريخ القديم والمعاصر قامت حروب بين الفرقاء أضعفـت قدرات المتحاربين وأجبرتهم على إنهائها عن طريق الحوار، تطـلـعاً للسلام الذي هو في مصلحة الجميع، وحرب البسوس (3) خير مثال في التاريخ القديم، والـحـربـينـ العـالـمـيـتـيـنـ منـ أـبـرـزـ أـمـثـلـةـ التـارـيـخـ الـمـعـاصـرـ . ولكن يظل الوضع الطبيعي أن مناخ الأزمة عائق للحوار. فالبيئة السليمة الصحية في مناحيها المتعددة مقدمة ضرورية للحوار المثمر.

(1) يقصد الغزو الأمريكي للعراق والأحداث التي ترتبـتـ عـلـيـهـ.

(2) صحيفة الأهرام بتاريخ 28 ابريل 2006م

(3) هي حرب شهيرة دارت بين قبيلتـيـ بـكـرـ وـتـغلـبـ بـسـبـبـ نـاقـةـ قـتـلـهـاـ كـلـيـبـ زـعـيمـ التـغلـبـيـيـنـ وـصـاحـبـةـ النـاقـةـ إـسـمـهـاـ البـسـوسـ خـالـةـ جـسـاسـ الـذـيـ قـتـلـ كـلـيـبـ اـنـصـارـاـ لـكـرامـتـهـ الـتـيـ اـنـهـكـتـ ...

2. الإعتراف بالآخر:

القاعدة الأخلاقية العامة في الحياة الاجتماعية هي: أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، والمجتمع الإنساني قائم على التعدد والتنوع وتدخل المصالح وتشابكها، فكل إنسان فيه يحب أن يعامل معاملة طيبة، تُحترم إنسانيته، وتُصان كرامته، وتحفظ خصوصيته. هذه الحقوق تقابلها واجبات بذنفس القدر تجاه الآخرين، والإسلام ربط هذا الأمر بالإيمان قال صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ⁽¹⁾ والإعتراف بالآخر يكفل له حقه في الإختلاف، وحقه في احترام معتقداته وشعائره وأفكاره، ويحتفظ له بنسبة من الحقيقة، فالحقيقة الكاملة لا يملكتها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد وزعها على عباده بنسب متفاوتة ليتكاملوا حتى وهم يتصارعون، فمن يظن أنه وحده يمتلك الحقيقة، سيُسقط الآخر من ذهنه ويتمحور حول نفسه، ويحصر الحق في ذاته، فالمخالف له: هو كالعدم في مقابل الوجود، وكالكفر في مقابل الإيمان، وكالباطل في مقابل الحق .

إن التحاور مع الآخر يقتضي الإعتراف بوجوده ، وهذا الإعتراف مرتبط بحقوق إنسانية في الإطار الإنساني العام ، وحقوق دينية لأهل الأديان، وحق الإجتهاد لل المسلم المخالف، فالحكمة الإلهية اقتضت وجود الإنسان بكل خصائصه على الأرض مسْتَخْلِفًا فيها، وما دام عاقلاً حراً، يتمتع بالإرادة والإختيار، فمن الطبيعي أن يحدث التبادل والإختلاف، والتنوع في المعتقدات، والمفاهيم، والأفكار، والعادات، والأعراف، والثقافات، وينبغي أن يلاحظ أن الإسلام فرق بين إنحراف العقائد، ومعاملة معتقديها، فالإسلام سَفَّهَ عقائد المشركين، وأكَدَ بطلانها بالرغم من اعترافه بها كواقع مشاهد قال تعالى : ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون:6] فالإعتراف هنا إعتراف وجود وليس اعتراف صحة معتقد، ومع ذلك فإن الإسلام دافع عن حقهم في الحياة وفي حرية العبادة، وفي صيانة معتقداتهم ودور عبادتهم؛ بل نجد أن القرآن الكريم قدم المحافظة على دور عبادتهم على المساجد التي هي أماكن تعبد المسلمين قال تعالى : ﴿وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بِغَضَّهِمْ بِيَغْضِبُ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتُ

(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان (13) صحيح البخاري مكتبة الإيمان القاهرية

وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿الحج:40﴾. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ في تأسيس الدولة الجديدة التي كانت تضم ديانات متعددة وقوميات متنوعة، وضع دستوراً لهذه الدولة نص على حقوق غير المسلمين وأصل للإعتراف بهم وبخصوصياتهم العقدية والثقافية والقانونية، والتزم الدستور بحمايتها من أي عدوان: (وَأَن يَهُودَ بْنَي عَوْفَ أَمَّةً مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَهُودَ دِيْنَهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِيْنَهُمْ، مَوَالِيهِمْ وَأَنفُسُهُمْ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ وَأَثْمٍ، فَإِنَّهُ لَا يُوتَغَّلِّبُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ). وأن ليهود بنبي النجار مثل ما ليهود بنبي عوف. وأن ليهود بنبي الحارث مثل ما ليهود بنبي عوف. وأن ليهود بنبي ساعدة مثل ما ليهود بنبي عوف. وأن ليهود بنبي جشم مثل ما ليهود بنبي عوف. وأن ليهود بنبي الأوس مثل ما ليهود بنبي عوف. وأن ليهود بنبي ثعلبة مثل ما ليهود بنبي عوف. وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بنبي عوف وأن البر دون الإثم، وأن موالي ثعلبة كأنفسهم. وأن بطانة يهود كأنفسهم. ^(١) **هذا النهج الجديد المتمثل في الإعتراف بالآخر وكفالة حقوقه، لم تعرفه جزيرة العرب في ظل هيمنة المفاهيم الجاهلية، فقد كانت الهيمنة للغالب، ومنطق القوة هو السائد، وعلاقات القبائل قائمة على الحروب، والمغلوب مضطهد ومسترق، وحتى أصحاب الديانات لم يسلموا من التعصب؛ ففي داخل الملة الواحدة قامت حروب بين المذاهب، لقد أصل الإسلام لحقوق الآخر، وأحل التسامح محل التعصب، واعتبر الإختلاف آية من آيات الله الكونية التي توجب الإعتبار :** ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم:22] فاختلاف الألسنة يشمل اللغة والثقافة بكل أقسامها، واختلاف الألوان لا يقف عند لون البشرة، فاختلاف القسمات والهيكل والمقاس والبصمة وغيرها، مما يتميز به كل شخص عن الآخر، وما أبدع الله في اللغة القرآنية : **﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾** [الذاريات:21] ورسخ الرسول صلى الله عليه وسلم ثقافة المحافظة على حق الآخر، وسار الخلفاء الراشدون على نهجه في الإعتراف

(١) عبد الملك بن هشام بن أبيوب الحميري المعافري، أبو محمد جمال الدين (ت 213هـ)، السيرة النبوية لأبن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وأخرين، القاهرة- مصر - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثانية: 1375هـ- 1955م) الجزء الأول صفحة: (503).

بالآخر الديني وحمايته من أي عدوان ، فال الخليفة عمر بن الخطاب كتب عهداً لنصارى المائين وفارس يحمي حقوقهم الإنسانية والدينية والمدنية من أي عدوان، ونصه : (هذا كتاب من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين : لأهل المائين ، وبه سير ، والجاثيلق بها ، وقساتها ، وشمامتها . جعله عهداً مرعياً ، وسجله منشوراً ، وسنة ماضية فيهم ، وذمة محفوظة لهم . فمن كان عليهما كان بالإسلام متمسكاً ، ولما فيه أهلاً ، ومن ضياعه ونكث العهد الذي فيه وخالفه وتعدي ما أمر به كان لعهد الله ناكثاً ، وبذمته مستهيناً سلطاناً كان أو غيره من المسلمين . أما بعد : فإنني أعطيتكم عهد الله وميثاقه وذمة أنبيائه ورسله وأصفيائه وأوليائه من المسلمين ، على أنفسكم وأموالكم وعيالاتكم وأرجلكم ، وأمانة من كل أذى . وألزمت نفسي أن أكون من ورائكم ، ذاباً عنكم كل عدو يريدني وإياكم ، بنفسي وأتباعي وأعوانني والذَّابِين عن بيضة الإسلام ، وأن أعزل عنكم كل أذى في المؤمن التي يحملها أهل الجهاد من الغارة ، فليس عليكم جبر ولا إكراه على شيء من ذلك . ولا يغير أسفافكم من أسفافكم ولا رئيس من رؤسائهم ، ولا يهدم بيت من بيوت صلواتكم ، ولا يعرض لعابر ولا يدخل شيء من بناكم إلى بناء المساجد ولا منازل المسلمين ، ولا يعرض لعاشر سبيل منكم في أقطار الأرض ، ولا تكافلوا الخروج مع المسلمين إلى عدوهم للاقتال الحرب . ولا يجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية على الإسلام كرهًا لما أنزل الله في كتابه : ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: 46] وتكف أيدي المكروه عنكم حيث كنتم ، فمن خالف ذلك فقد نكث عهد الله وميثاقه ، وعهد محمد صلى الله عليه وسلم ، وخالف ذمة الله والهدى الذي استوجبوا به حقن الدماء ، واستحقوا أن يُذَبَّ عنهم كل مكروه ، لأنهم نصحوا وأصلحوا ونصروا الإسلام ⁽¹⁾ فماذا ترك هذا العهد للميثاق العالمي لحقوق الإنسان ؟ ! فميثاق حقوق الإنسان ينص على حقوق نظرية ، ولكن عهد عمر يلزم الدولة والمجتمع والأفراد بحماية الحقوق والدفاع عن الآخر ضد أي عدوان ، وكف الأذى عنهم والإمتناع عن كل ما من شأنه أن يمس إيمانهم ، أو إلى معتقداتهم ،

(1) محمد حميد الله الحيدر آبادي الهندي (ت 1424هـ) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة، بيروت- دار النفائس، الطبعة السادسة: (71407هـ)، ص (195 - 196).

ودور عبادتهم، وينهي عن التدخل في شؤونهم الدينية؛ فهم أحرار في اختيار من يمثلهم. فَحَقُّ الْآخِر إِذْن مَكْفُول وَمَصَان بِنَصْوصِ قَرآنِيَّة، وأَهَادِيَّة نَبُوَيَّة، وَمُوْثَق بِعَهُود مَلْزَمَة، لَا يَجُوز نَفْضَهَا مِنَ الْخَلْفِ، وَكَمَا كَفَلَ إِلْسَلَام حَقُوقَ الْآخِر الْدِينِيِّيِّيِّ، كَفَلَ حَقَّ الْإِجْتِهَادِ الْمُخْتَلِفُ فِي دَاخِلِ مَلَةِ إِلْسَلَام، وَتَأكِيدًا لِإِحْتِرَامِ الرَّأْيِ الْآخِرِ اسْتَمْعَرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَأْيِ مُتَبَاينَةٍ مِنْ صَحَابَتِهِ فَلَمْ يَعْنِفْهُمْ؛ بَلْ تَقْبِيلَ ذَلِكَ بِرَحْبَةِ صَدْرِ وَاحْتِرَامٍ . قَالَ إِلَمَامُ أَحْمَدْ : حَدَثَنَا أَبُو مَعَاوِيَّةَ حَدَثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَرِ بْنِ عَمْرَو بْنِ مَرْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا كَانَ يَوْمَ بَدْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى ؟) قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ اسْتَبِقُهُمْ وَاسْتَأْنُ بَهُمْ لَعْلَ اللَّهِ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ عَمْرٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرِجُوكَ وَكَذِبُوكَ قَرْبَهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ . قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْ وَادِيَّاً كَثِيرَ الْحَطْبِ فَادْخُلْهُمْ بِهِ ثُمَّ أَضْرِمْهُمْ عَلَيْهِمْ نَارًاً . قَالَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا . فَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَمْرَو، وَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ . فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لِيَلِينَ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثْلَكُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمُثْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ﴿فَمَنْ تَبْغِي فِي أَنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [ابراهيم:36] وَمَثْلَكُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمُثْلِ عِيسَى قَالَ : ﴿إِنْ تُعْذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة:118] وَإِنَّ مَثْلَكُ يَا عَمَرَ كَمُثْلِ نُوحَ قَالَ : ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح:26] وَإِنَّ مَثْلَكُ يَا عَمَرَ كَمُثْلِ مُوسَى قَالَ : ﴿رَبَّا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس:88] أَنْتَمْ عَالَةَ فَلَايِقَيْنَ أَحَدٌ إِلَّا فَدَاءٌ أَوْ ضَرَبَةٌ عَنْقٌ⁽¹⁾ وَمَا تَقْدِمُ أَبْلَغُ دَلِيلٍ عَلَى جَوَازِ الْإِجْتِهَادِ وَاحْتِرَامِ إِخْتِلَافِ الرَّأْيِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ، فَكَلَّا لِالمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٍ وَيَعْرِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ مَنْهُجٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَجَمِعُ فِي جَانِبِهِ، وَفِي مَرْحَلَةِ مِنْ مَرَاحِلِهِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا

(1) عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المعروف بـ(ابن كثير)، (ت774هـ)، البداية والنهاية، القاهرة - مطبعة السعادة، الطبعة الأولى: (1348-1358هـ)، الجزء الثالث: ص (297)

جائزاً في عهد رسول الله فيما عداه أكثر جوازاً لاحتياج الناس له بسبب المستجدات التي طرأت في حياتهم .

3. الإستعداد للحوار:

من المقدمات الضرورية لنجاح أي حوار استعداد أطرافه له ، فإذا كان أحد الأطراف لا يؤمن بجدوى الحوار ، أو يعتقد أنه سيكون على حساب حقوق اكتسها وليس لديه استعداد للتنازل عنها فإن الحوار سيكون مضيعة للوقت ، والذين يرفضون الحوار غالباً ما يكونون عاجزين أمام مخالفיהם بسبب ضعف منطقهم وقوة حجة خصمهم : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ [فصلت: 26] أو بسبب تعصبهم للمأثور وعدم استعدادهم للتخلص منه حتى في حالة إثبات بطلانه قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ * قَالَ أَوْلَوْ جِئْنُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الزخرف: 23-24] وهذا كان حال أهل مكة مع رسول الله أعمامهم الركعون إلى المأثور عن رؤية الحق الأبلج ، فرفضوا دعوة الحق وعاندوا وحدوا بها مع أنهم في قرارة أنفسهم مستيقنون بصدقها ، عن نافع عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ الآية قال : «أقبلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم : ما يمنعكم من الإسلام فتسودوا العرب ؟ فقالوا : يا محمد ، ما نفقه ما تقول ، ولا نسمعه ، وإن على قلوبنا لخفاً ، قال : وأخذ أبو جهل ثوباً فمد فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أدعوك إلى خصلتين : أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنني رسول الله ، فلما سمعوا شهادة أن لا إله إلا الله ولوا على أدبارهم نفوساً وقالوا : ﴿ أَجَعَلَ الْأَلْهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ وقال بعضهم لبعض : ﴿ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ الْهَتِكْمَ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الْأَكْرَةِ ﴾ يعني النصرانية ﴿ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ * الْأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص: 8-5]

وهو بط جبريل وقال : يا محمد إن الله يقرئك السلام ، ويقول : أليس يزعم هؤلاء أن على قلوبهم أكنة أن يفهومه وفي آذانهم وقر، فليس يسمعون قوله؟ كيف : ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ [الإسراء:46] لو كان كما زعموا لم ينفروا، ولكنهم كانوا ينفرون يسمعون ولا ينتفعون بذلك كراهية له⁽¹⁾ . فهؤلاء منطقهم يقوم على العناد والمكابرة، واتباع الهوى حيث يريدون أن تأتى الرسالة مطابقة لهواهم، متفاگلين عن أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وأنه لا يستشير عباده فيما يريد، ومع ركونهم إلى المألوف فإن الدعوة الجديدة بمفاهيمها حول التوحيد في العقيدة، والمساواة بين الناس، وعدم التفاضل بينهم بسبب اللون أو التقسيم الطبقي للظالم، هذه المفاهيم تضر بمصالح المستفيدين من النظام الجاهلي، ولذلك هم يحاولون أن يتتجنبوا السماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حديثه مقنع وحجته دامغة، ودعوته تزيل الغشاوة عن الأعين، وتحرر العقول من أسر الخرافية، ورغم هذا العناد فإن الحوار مع أهل مكة لم ينقطع . لقد جعل الإسلام الحوار وسيلة للإقناع وليس الإكراه، فالعقيدة التي تقوم على الإكراه لا تستمر، وإذا استمرت لا تكون صادقة؛ لأن المكره والحال هكذا يظهر خلاف ما يبطن، فبمجرد زوال عامل الإكراه فإنـه سيتخلى عنها؛ لأنـها لم تكن عن قناعة، فالحوار إذاً أقرب طريق لتوضيح معالم العقيدة الإسلامية، وهو مطلوب من الجميع، ومما يؤكد ذلك أن الإسلام ينادـد الآخر المـليـ ويدعـوه بـأسـلـوبـ حـوارـيـ مـوضـوعـيـ أن يستجيب للمنطق الداعي للتوحيد ونفي الشرك والربوبية لغير الله، قال تعالى : ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ سَوَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا اشْهُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:64].

ولو كانوا منصفين لقبلوا هذه الدعوة التي لا تطالب بغير ما جاءت به الكتب السابقة. ومما تقدم يتضح أن تعاليم الإسلام تُولـيـ إـهـتمـاماـً لـسـلامـةـ البيـئةـ، وتهـىـ المـسـلـمـينـ لـلـاعـتـارـافـ بـالـآخـرـ، وـأـنـ يـكـونـ لـدـيـهـمـ اـسـتـعـادـ للـحـوارـ.

⁽¹⁾ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، الدر المنثور، بيروت-دار الفكر: الجزء السابع ص(312-313).

المبحث الثاني

شروطه

1. التوازن النفسي:

بطبيعة الحال فإن الإنسان عندما يكون متوراً أو خائفاً أو قلقاً ..^{الله} فإن حكمه على الأشياء سيكون متأثراً بالحالة النفسية التي يعيشها، والإنسان بحكم تكوينه (معرض لمشاكل نفسية حتمية: يأمل في خيب أمله، ويحزن فييسود أفقه، ويكره فتضيق دنياه ، ويفرح فيطيش صوابه، ويحب فيهيم هياماً، ويصبح في الخيال فيensi واقعه، ويخلد لواقعه فيقتله الملل)⁽¹⁾ هذه الحالات النفسية تصبح تصرفات الإنسان وموافقه، فتأتي أحكامه متأثرة بالحالة النفسية التي يعيشها، والحوار يحتاج إلى اعتدال في المزاج، وتوازن في المشاعر، واستقرار نفسي، لتكون مواقف المحاور موضوعية تتحرى الصواب والحق دون ميل. إن تعرض المحاور لأي هزة نفسية سيؤثر على أدائه، فإن كان حزيناً سوف ينظر بسوداوية للطرف الآخر، ويفسر كل موقف تفسيراً سلبياً، وإن كان خيالياً فسوف يعيش على أحلام وأوهام لا وجود لها في أرض الواقع، ومن أسباب الإضطراب عند الإنسان الفرح والحزن المبالغ فيهما، فإن فرح فرحاً شديداً فإنه يرى الكون كله من حوله جميلاً، وإن حزن أظلمت الدنيا في وجهه، ولعل بيت الشعر المشهور المنسوب للإمام الشافعي يمثل أفضل تلخيص لهذه الحالة:

وَعَيْنُ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْنٍ السَّطْحِ تُبَدِّي الْمَسَاوِيَا⁽²⁾

والسنة النبوية أشارت إلى هذا المعنى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لله أشد فرحاً بتبعة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته.

(1) الصادق المهدي: العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي - القاهرة منشورات الأمة - (1987م)، ص (30).

(2) السيد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، بيروت - لبنان- دار المعرفة: الطبعة الأولى: (1426هـ 2005م)، ص (913).

فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنت ربِّي، أخطأ من شدة الفرح⁽¹⁾ هذا الإضطراب سببه الفرح المفاجئ، حيث يكون الشخص في حالة يأس لفقدانه عزيزاً لديه، وفجأة يجده فتختلط الكلمات في لسانه لتعدد المشاعر التي طرأت عليه. وعندما يكون الإنسان حزيناً يرى الأشياء بسوداوية متاثراً بالحالة النفسية التي تمر به، فتظلم الدنيا في وجهه، وتضيق عليه الأرض بما رحبت، وربما يتفوّه بما لا ينبغي، وقد وصف القرآن حالة المسلمين عندما حاصرتهم الأحزاب في المدينة، في غزوة الخندق قال تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَيْتُ الْأَبْصَارَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَرُزِّلُوا زُلْزَالاً شَدِيداً * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً﴾ [الأحزاب: 10-12]. ودعوة الإسلام الوسطية تهدف إلى التوازن في حياة الإنسان، لذلك نجد القرآن الكريم يبين لل المسلم أن كل ما يحدث في هذا الكون مكتوب ومقدر، فلا داعي للحزن على المصيبة، ولا للفرح المُبِطِّر على النعمة، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تُبَرَّأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لَكِنَّا لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: 22-23] إن التوازن النفسي مهم في حياة الإنسان، وقد بين الإسلام طرق تحقيقه، أهمها: الإيمان بالقدر، فهناك أشياء كتبت على الإنسان بصورة قدرية لا يمكنه التخلص منها، مثل الخلق وما يتعلق به من لون وطول وقصر و هوية و رزق .. الخ هذه الأشياء مكتوبة ومقدرة، فإذا أدرك المؤمن ذلك اطمأنت نفسه، وقابل النعمة بالشكر، والمصيبة بالصبر، ومن طرق تحقيق التوازن النفسي الإيمان بأن الله محيط بكل شيء، وأنه وحده القادر على فعل ما يريد، دون أن يعترضه عارض يعطل إرادته، هذه العقيدة تحقق التوازن النفسي، وتطمئن الإنسان بأن الخلق لا حول لهم ولا قوة، وهم غير قادرين على فعل أي شيء إلا بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: (يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأله، وإذا استعن فاستعن بالله)، واعلم أن الأمة لو

(1) رواه مسلم (2747) صحيح مسلم، ص: (1358).

اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن
اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفِعَتِ
الأقلام وجفت الصحف^(١) إذا ترسخ هذا المفهوم العقدي في وجدان الإنسان،
لانصرف ذهنه للخالق لا للمخلوق، ولأدرك أن ما يراه يجري على أيدي الناس،
هو من صنع الله القادر الحكيم، كذلك فإن ذكر الله واستحضار عظمته في
القلب يحقق السكينة والطمأنينة قال تعالى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّئِنُ قُلُوبُهُمْ
بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمَّئِنُ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

2. طلب الحق:

إن كان هدف الإنسان الوصول إلى الحقيقة، فإنه سيكون أهلاً للحوار؛ لأنَّه ينشد الحق فلا يضيره أن يجده عند غيره، قال الإمام الشافعى : (ما كلمت أحداً قط إلا وأحببت أن يوفق ويُسدد ويُعان ، وما كلمت أحداً قط إلا ولم أُبالِ بَيْنَ اللَّهِ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِي أَوْ لِسَانِهِ)⁽²⁾ قال الحافظ ابن رجب معلقاً على كلام الشافعى : « وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق، ولو كان على لسان غيره من يناظره أو يخالفه، ومن كانت هذه حاله، فإنه لا يكره أن يُرَدَّ عليه قوله، ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا بعد مماته، وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذاَبِيَّنَ عنَّهُ، القائمين بنصره، من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم - أيضاً - بدليل عَرَضَ له ولو لم يكن ذلك الدليل قوياً عندهم؛ بحيث يتمسكون به، ويتركون دليلاً لهم لـ «⁽³⁾ فالمؤمن ينفي أن يكون الحق مطلبه، أنَّى وجده أخذ به، ولا يستنكر من الخضوع له حتى وإن جاء من خصمِه، فالتعصب للرأي مع مخالفته للصواب نهج مذموم، وسيرة السلف تذخر بشواهد تؤكِّد قبولهم للحق الصادر عن غيرهم، وتخليهم عن رأيهم حيثما تبين خطأوه. قال الغزاوي رحمة الله : (التعاون على طلب الحق من الدين، ولكن له شروط وعلمات .. منها أن يكون

(1) رواه الترمذى واللطف لـه عن ابن عباس رضي الله عنهما، برقم (2516) وقال حديث حسن صحيح، وأحمد برقم: (2669).

(2) ابن قتيبة، الفقيه والمتفقه (2/5). سابق.

⁽³⁾ زين الدين عبد الرحمن بن بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي (ت 795هـ)، الفرق بين النصيحة والتغبير، علق عليه وخرج أحاديثه: علي حسن علي عبد الحميد، عمان الأردن – دار عمان للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: 1409هـ – 1988م، ص (10).

في طلب الحق كناشد ضالة، لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معيناً لا خصماً، ويشكراً إذا عرفه الخطأ أو أظهر له الحق. فهكذا كانت مشاورة الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبهته إلى الحق وهو في خطبته على ملايين الناس، فقال: أصابت إمرأة وأخطأ رجل : وسائل رجل علياً رضي الله عنه فأجابه فقال: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا، فقال: أَصَبْتَ، وَأَخْطَأْتُ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ⁽¹⁾ هذا النهج لا شك أنهم تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يُعْرَفْ عن العرب قبل مجيء الإسلام أنهم كانوا موضوعين في أحكامهم ومواقفهم؛ بل سجلت أشعارهم تعصباً للقبيلة، واعتداداً بالرأي مهما كان خطأه، وقد سجل شاعرهم دريد بن الصمة ما سبقت الإشارة إليه بقوله :

وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ إِنْ غَوْثٌ غَوْثٌ وَإِنْ تَرْشَدْ غَزِيَّةٌ أَرْشَدٌ²

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحاورون ويتشاورون بحثاً عن الحق ليتبعوه، فصحتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جسّدت فيهم روح الإسلام؛ لأنهم عايشوا كيف كان الرسول يستشير أصحابه بالرغم من أنه مسدد بالوحى، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه - فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا ، فقال بعضهم : خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه ، وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ، فقال : « ارتفعوا عنّي » ثم قال : ادع لي الأنصار ، فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلفوا ، فقال : « ارتفعوا عنّي » ثم قال : ادع لي من كان هنا من مشيّة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا : نرى أن ترجع الناس ولا

(1) الغزالى، إحياء علوم الدين (1/47) سابق.

(2) ابن قتيبة، الشعر والشعراء، الجزء الثاني، ص (738) سابق

تقدّمهم على هذا الوباء ، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس : إنني مصبه على ظهر فأصبحوا عليه ، فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر رضي الله عنه : لو غيرك قالها يا أبو عبيدة ! - وكان عمر يكره خلافه - نعم . نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان ، إدحاهما خصبة والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيباً في بعض حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا سمعتم به بأرض ، فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) قال : فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه ثم انصرف ⁽¹⁾ خليفة المسلمين استشار المهاجرين ، واستشار الأنصار ، فلما اختلفوا عليه استشار أهل الخبرة ، فأخذ بإجماعهم الذي دعمه التشريع النبوى ، وكان بإمكانه أن يُضْدِرَ قراره بالعودة دون الرجوع إليهم ؛ لأن الضرر واقع لا محالة إذا دخلوا ، ومبداً المصلحة يعطيه هذا الحق ، ولكنها التربية النبوية التي حرصت على الشورى في كل ما يتعلق بشئون الأمة ؛ لترسي مبادئ الحكم الراشد القائم على الشفافية والمشاركة . وأبوعبيدة - أمين الأمة - يُكَلِّنُ لـه خليفة المسلمين احتراماً خاصاً لـمكانته في الإسلام ، ولـشهادـة الرسـول لـه بـأنـه أمـين هـذه الأـمة ؛ لذلك عندما اعـترـضـ لـم يـعـنـفـهـ عمرـ وإنـماـ بـرـرـ لـهـ مـوقـفـهـ بشـئـ منـ وـاقـعـ الـحـيـاةـ .

إن معظم الحوارات التي اعترتها الإخفاق ، كانت أسباب فشلها تعود إلى أن من يقومون بها ليسوا الحقيقة مطلبيهم ، وإنما يقصدون هزيمة خصومهم والتفوق عليهم ، قال أبو حامد الغزالى : (فانظر إلى مناظري زمانك اليوم ، كيف يسْوَدُ وجهه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه ؟! وكيف يخجل به ؟! وكيف يجهد في مجاهدته ؟! وكيف يذم من أفحمه طول عمره ؟!) ⁽²⁾ قال تعالى : ﴿ وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّا خِصَامٍ * وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ

(1) متفق عليه: رواه البخارى برقم: (5729) ، ومسلم برقم: (2219) والرواية لـ مسلم .

(2) الغزالى، إحياء علوم الدين، (1/44) سابق .

فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقِ اللَّهُ أَحَدْتُهُ الْعِزَّةُ بِالِإِيمَانِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيُئْسَ الْمِهَادُ ^{﴿البقرة: 2044﴾} [2006-2044]

إن الذين يجادلون إنتصاراً لأنفسهم ومواقفهم حتى وإن جانبها الصواب؛ لا يعترفون بالحق إذا جاء على لسان مخالفهم، لقد رفض الإسلام هذا الأسلوب وطلب من المسلمين أن يخضعوا للحق مهما كان مصدره، قال صلى الله عليه وسلم : (الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها) ^(١).

3. عدم تجريد الخصم من الفضائل:

الفضائل قيم إنسانية موجودة في كل المجتمعات البشرية، وهي محل حفاوة من العقلاة، وحتى المجتمعات الجاهلية لا تخلو من القيم الفاضلة، ونعرف من دراستنا للتاريخ أن العرب كانوا أهل كرم وشجاعة ونجد ووفاء وحكمة، حتى قبل أن يأتيهم الإسلام، وبرز منهم حاتم الطائي، وعبد الله بن جدعان، وقس بن ساعدة، وأمية بن أبي الصلت، وزهير بن أبي سلمى، وأخرون وينسب إلى عنترة قوله:

حَتَّىٰ أُوْفَىٰ مَهْرَهَا مَوْلَاهَا
غَرَزَىٰ فِي الْحَرْبِ لَا أَغْشَاهَا
حَتَّىٰ يُوَارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا
اَتُبِيعُ النَّفْسَ الْلَّجُوحَ هَوَهَا
اَسْتَمْتُ^٢ اُنْثَى نَفْسَهَا فِي مَوْطِنٍ
وَأَغْشَىٰ فَتَاهَةَ الْحَيِّ عِنْدَ حَلِيلَهَا وَإِذَا
وَأَغْضَ طَرْفِي مَا بَدَثْتِ يَ جَارَتِي
إِنِّي امْرُؤٌ سَمْحُ الْخِلِيقَةِ مَاجِدٌ

فالخالف قد يكون ضال العقيدة، منحرف الفكر، لكنه لا يخلو من الفضائل، وكلام عنترة إن قيل دون سند؛ لظن السامع إنه من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن القيم: إن الشريعة لا ترد حقاً، ولا تكتنف دليلاً، ولا تبطل أمارة صحيحة. وقد أمر الله سبحانه بالثبات والتبين في خبر الفاسق، ولم يأمر برد هذه جملة. فإن الكافر الفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة دليلاً مشركاً على دين قومه، فأمنه ودفع إليه راحلته ^(٣). وقد شهد رسول الله

(١) رواه الترمذى

(٢) ما استمطت : أي لم أراودها عن نفسها

(٣) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية (691-751هـ). الطرق الحكيمية في السياسة الشرعية، حققه

صلى الله عليه وسلم قبلبعثة حلف الفضول الذي أبرمته قريش لنصرة المظلوم وردع الظالم فقد قال صلى الله عليه وسلم : (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في الإسلام لأجبت ، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهما وألا يعد ظالم مظلوماً)⁽¹⁾ وقد سئل أحد الحكماء : الحق مع من ؟ قال : مع كل الناس ، أي أن كل إنسان لا يخلو من معرفة؛ بل إن الآخر قد يرجع له الفضل في إبراز ما ليس عندك ، وربما تكون لديك عيوب لا تراها إلا من خلاله ، فالإنسان عادة لا ينظر إلى الجانب السلبي من حياته ، وإنما يحاول في الغالب إبراز الإيجابيات ، واحفاء السلبيات ، فكأنه ينسى حقيقته البشرية المحبولة على الخير والشر ، ورحم الله ابن الخطاب الذي قال : (رحم الله امرءاً أهدي إلى عيobi)⁽²⁾ والحكمة العربية تقول : « وبضها تتبين الأشياء ». بعض الناس يجردون خصومهم من أية فضيلة ، ويرموهم بكل قبيح ، وهو نهج يرفضه الإسلام قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8] فالموضوعية في التناول ، والإعتراف للأخر بالإحسان إذا أحسن ، نهج إسلامي له أثره النفسي لدى المتحاورين ، فهو يجعل الخصم مطمئناً لعدالة محاوره ، ومن ثم يسهل التفاوض ويعطي ثماره .

4. المرونة وعدم التعصب:

الطرف ، والغلو ، والتعصب ، والتشدد ، عبارات متقاربة المعنى ، وهي مواقف وممارسات تنمو في تربة البيئة المأزومة . وهي تعكس حالة أصحابها النفسية أكثر من كونها التزاماً بتعاليم دينية ، فالإسلام جاء بالوسطية في العقيدة ، وبالتسهيل في العبادات ، وبالتدريج في الأحكام ، وبمراجعة المصلحة في المعاملات ، وبالتسامح في الفكر ، وبالإحسان في التعامل . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا

وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد عيون، دمشق - الجمهورية العربية السورية-مكتبة دار البيان. الطائف -المملكة العربية السعودية-مكتبة المؤيد، الطبعة الأولى: 1410هـ-1989م (ص 23).

(1) ابن كثير: البداية والنهاية (ج 2 / ص 270) سابق.

(2) الغزالى: إحياء علوم الدين، ص (764) سابق.

غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَيَسِّرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْفَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ⁽¹⁾ وهذا ما يخالفه المتشددون؛ فإنهم بنهجهم المتشدد يرهقون أنفسهم، فتعجز عن المواصلة، فيلجأون إلى العزلة هروباً، أو يتحرون يأساً، أو ينفسون غضبهم عنفاً ضد الآخريت بالقول والفعل. وعندما برزت مظاهر الغلو في بداية الدعوة، صحها رسول الله حتى لا تكون منهجاً إسلامياً في المستقبل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخْبِرُوا كَانُهُمْ تَقَالُوهَا [أي قالوا هذه العبادة بالنسبة لنا قليلة] فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلى الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفتر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أَنْتُمُ الَّذِينَ قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ؛ لَكُنِّي أَصُومُ وَأَفْطُرُ، وَأَصْلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزُوْجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي)⁽²⁾ هكذا اجتَهَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذور التطرف قبل أن تنبت وتنمو فتتحرف بعقيدة المسلمين نحو الغلو. لأن الإسلام دين الوسطية، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143] وبعد أن ابتعد الناس من منبئ النبوة الصافي، أطلت ظاهرة الغلو مرة أخرى، خاصة في عهد الفتنة الذي قُتِلَ فيه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، والأحداث التي أعقبت ذلك، فكانت مآلاتها قواصم لظهور أمة الإسلام. حيث ظهر الغلو أول ما ظهر على أيدي الخوارج، الذين كفَّروا جميع المسلمين الذين خالفوهم الرأي! وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأنَّه قِبْلَ التَّحْكِيمَ مع معاوية وقالوا: «لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ»!! - والتي رد عليها عليٌّ قائلاً: «إِنَّهَا كَلْمَةُ حَقٍّ أُرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ، لَكُمْ عَلِيَّاً ثَلَاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذَكَّرُوا فِيهَا إِسْمَ اللَّهِ، وَلَا نَبْدُوكُمْ بِقَتَالٍ، وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعْنَا»⁽³⁾. لقد كان

(1) رواه البخاري برقم: (39).

(2) متفق عليه: رواه البخاري (1151) ومسلم (1401).

(3) أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (374-450هـ)، الأحكام السلطانية، تحقيق: أحمد جاد -القاهرة، دار الحديث: سنة الطبع: 1427هـ - 2006م ص (100).

الخوارج أهل صيام وصلاة، كما وصفهم الشهريستاني؛ إلا أنهم كانوا غلابة في أفكارهم، فاعتبروا مرتكب الكبيرة كافراً، وخرجوا على أئمتهم للهفوة الصغيرة، وتشدد كثير منهم في النظر إلى مخالفتهم من المسلمين، فيعدونهم كفاراً⁽¹⁾ بل كانوا يعاملونهم بما هو أقسى من معاملة الكفار. وقد تبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يُقسِّمُ، جاء عبد الله ذو الخويصة التميمي، فقال: أعدل يارسول الله! فقال: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟» قال عمر بن الخطاب: دعْنِي أَضْرِبُ عُنْقَهُ، قال: دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتِهِ، وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آتَيْهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى عَصَدِيَّهِ، مِثْلُ شَذِيَّ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدُرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» قال أبو سعيد: أشهد أنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علياً قتالهم، وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبه: 58]⁽²⁾. فهؤلاء عباد زهاد ولكنهم لم يكونوا من أهل الفقه والحكمة فانحرفوا عن الصراط المستقيم.

ويروى أن واصل بن عطاء زعيم المعتزلة وقع في أيدي الخوارج، فادعى أنه مشرك مستجير! ورأى أن هذا ينجيه منهم أكثر مما تنجيه دعوه أنه مسلم مخالف لهم، قال المدائني: (أقبل واصل بن عطاء في رفقة فلقاهم ناس من الخوارج فقالوا لهم: من أنتم؟ قال لهم واصل: مستجيرون حتى نسمع كلام الله، فأعرضوا علينا، فعرضوا عليهم فقال واصل: قد قبلنا قالوا: فامضوا راشدين. قال واصل: ما ذلك لكم حتى تبلغون مأمننا. قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغْهُ

(1) أبوالفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهريستاني (ت 548هـ) الملل والنحل، القاهرة، مؤسسة الحلبي وشريكه: سنة النشر (1387هـ-1968م) ص 114 وما بعدها.

(2) رواه البخاري برقم: (3610)، ومسلم برقم: (1064).

مَأْمَنَةً﴿[التوبه:6] فَأَبْلَغُونَا مَأْمَنَا، فَجَاءُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ بَلَغُوا مَأْمَنَهُمْ﴾⁽¹⁾. وافترق الخوارج أنفسهم إلى عشرين فرقة ومن أفكارهم أنهم كفروا جميع المسلمين الذين يخالفونهم! وبالتالي لا يلبون دعوتهم، ولا يأكلون ذبائحهم، ولا يتزوجون نسائهم، ولا يزوجونهن، ويحلون قتل أطفالهم ونسائهم. كذلك ظهر غلاة التشيع في تلك الفترة كرد فعل للاضطهاد والظلم الذي وقع على آل البيت منبني أمية أولاً، ومنبني العباس لاحقاً، وهم أنفسهم اختلفت تصوراتهم حول التشيع؛ فبعضهم يعتبره عقيدة دينية خالصة، وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)⁽²⁾ وبعضهم يرى أن التشيع فكرة سياسية خالصة، ويستدلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟)⁽³⁾ وأخرون يرون التشيع وجданاً عاطفيّاً، ويستدلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: (لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق)⁽⁴⁾. تلك الظروف التي مرت بال المسلمين، أخرجت بعضهم عن نهج الإعتدال والوسطية، إلى نهج التطرف والتكفير، ودافعهم في ذلك تعزية النفس عما لحق بها من ظلم، والدافع الآخر هو انتصار للذات وللفكر وليس إنتصاراً للإسلام. فالإمام الغزالى في رسالته بعنوان: «فيصل التفرقة بين الإسلام والزنادقة» يقول: (الكافر: هو تكذيب الرسول في شيء مما جاء به، والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به... إلى أن يقول: أعلم أن الذي ذكرنا مع ظهوره تحته غور؛ بل تحته كل الغور، لأن كل فرقة تُكَفِّرُ مخالفها وتنسبه إلى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام: فالحنبي يكفر الأشعري، زاعماً أنه كذب الرسول في إثبات الفوق لله تعالى، وفي الاستواء على العرش، والأشعري يكفره زاعماً أنه مشبه، وكذب الرسول في أنه [تعالى]: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾[الشورى:11] والأشعري يكفر المعتزلي، زاعماً

(1) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، بيروت - دار الكتب العلمية: سنة النشر (1418هـ)، الجزء الأول، ص: (293).

(2) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد برقم (9/109) عن حبشي بن جنادة السالولي، وأخرجه ابن ماجة برقم (116) وأحمد برقم (18502) بألفاظ متقاربة.

(3) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة بالرقم: (2404).

(4) رواه مسلم برقم (78). 1.

أنه كذب الرسول في جواز رؤية الله تعالى، وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له، والمعتزم يكفر الأشعري، زاعماً أن إثبات الصفات [تكثير]⁽¹⁾ للقدماء، وتکذیب للرسول في التوحید، يقول الغزالی: ولا ينجيك من هذه الورطة، إلا أن تعرف حد التکذیب والتصدیق وحقیقتهما فیه، فینکشف لك غلو هذه الفرق وإن سرافها في تکفیر بعضها بعضاً.. وحقیقة [التصدیق] الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول صلی الله علیه وسلم عن وجوده. إلا أن للوجود خمس مراتب، ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها للتکذیب.

[فالوجود]: ذاتي وحسي وخيالي وعقلي وشبيه)⁽²⁾ وبإدراك حقيقة كل مرتبة يعرف الإنسان أن كل مخالف ذهب مذهباً نظر فيه إلى الأمر من جانب وأغفل الجوانب الأخرى، ولو نظروا للأشياء بهذا العمق للتمسوا الأعذار لبعضهم بعضاً واتهموا أنفسهم بالتقصیر.

إن ظاهرة التطرف أطلت من جديد في هذا العصر، فالفتاوى التي تکفر الأفراد والجماعات من المسلمين تصدر كل يوم بسبب مواقف اتخاذها تخالف منهج صاحب الفتوى، أو يکفرونهم للمعصية الصغيرة مع أن الإسلام نهى عن ذلك، قال صلی الله علیه وسلم: (لا تکفروا واحداً من أهل القبلة بذنب وإن عملوا بالكبائر وصلوا مع كل إمام وجاحدوا مع كل أمير)⁽³⁾. ولا يتورع بعض الذين نصبوا أنفسهم دعاة دون تأهيل أن يکفروا كل من خالفهم الرأي، وبالطبع فإن الحرب أولها كلام، فمن کفّر اليوم يمكن أن يتبع قوله بالفعل غداً، فيقتل من حكم عليه بالکفر، والرسول صلی الله علیه وسلم حذر من تکفیر المسلمين وبينَ أَنَّ مَنْ كَفَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَسَيَرْجِعُ الْكُفُرُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَاهُ بِالْكُفُرِ بريئاً؛ قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: (أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما؛ إن كان كما قال؛ وإلا رجعت

(1) في الأصل: (تکفیر) ولعل الصواب تکثير

(2) أبوحامد محمد بن محمد الغزالی الطوسي، مجموعة رسائل الإمام الغزالی، بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع طبعة: (2006م)، ص: (240 - 239).

(3) أبوالحسن نورالدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت807هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدسی، القاهرة-مکتبة القدسی عام النشر (1414هـ-1994م)، عن عائشة رضي الله عنها: (107 / 1).

عليه⁽¹⁾.

إن أخطر ما في ظاهرة التكفير، هو أن التكفيريين يعتقدون أنهم على حق وغيرهم على باطل، وينزلون أنفسهم أو جماعتهم منزلة الفرقه الناجية، وأنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقتل مخالفيهم! فعندما قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في المحراب يوم المصلين في صلاة الصبح؛ كان يعتقد أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله، وامتدح فعله هذا عمران بن حطان أحد علماء الخوارج: قائلاً:

يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا
إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ رَضْوَانًا
أَوْقَى الْبَرِّيَّةِ عِنْدَ اللَّهِ مِيزَانًا⁽²⁾.

فكيف يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بقتل أخيه المسلم! ناهيك عن كون المقتول أمير المؤمنين، وأول من آمن بالإسلام من الصبيان، فمما لا ريب فيه أنَّ هذا انحراف لا دواء له إلا الإستئصال. وقد رد على عمران بن حطان الفقيه الطبرى أبو الطيب طاهربن عبد الله الشافعى فقال:

عَنْ أَبْنِ مُلْجَمَ الْمَلْعُونِ بُهْتَانًا
إِلَّا لِيَهْدِمَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ بُنْيَانَ
وَالْعَنْ عُمَرَانًا بْنَ حَطَانًا
لَعَائِنُ اللَّهِ إِسْرَارًا وَإِعْلَانًا
نَصُّ الشَّرِيعَةِ بُرْهَانًا وَتَبْيَانًا⁽³⁾.
إِنِّي لَأَبْرَأُ مَمَّا أَنْتَ قَائِلُهُ
يَا ضَرْبَةً مِنْ شَقِّيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا
إِنِّي لَأَذْكُرُهُ يَوْمًا فَأَلْعَنُهُ دُنْيَا
عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ الدَّهْرُ مُتَّصِلًا
فَأَتَتْمَا مِنْ كِلَابِ التَّارِ جَاءَ بِهِ

إن للتطرف والتشدد عوامل كثيرة نفسية واجتماعية وفكرية واقتصادية وغيرها وسأذكر هنا العوامل الآتية:

أولاً: الفهم الخاطئ للدين: فالإسلام دين الرحمة، والتسامح، والإعتدال؛ غير أن هنالك بعض الناس يغلبون جانب العذاب على الرحمة، والعقوبة على المغفرة، والمظهر على الجوهر، و يجعلون الاختلاف الاجتهادي بين المسلمين - وهو اختلاف نوعي - اختلاف تضاد. ومنهم من لا ينظرون إلا إلى الجانب العقابي

(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان (115) سابق.

(2) الشهrestani، الملل والنحل، ص(144) سابق.

(3) ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء(9) ص(53) سابق.

في الإسلام، ويغضن الطرف عن المغفرة مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا﴾ [النساء: 149] وبعض الناس يتشددون في التوافل حتى وإن أدى ذلك لضياع الواجبات، وما ذلك إلا من قلة فقههم، وفهمهم المنحرف للدين. أقد استفتى أحد الفقهاء فقيل له أدرك المصلين في المسجد، فإنهم كادوا أن يقتتلوا !! قال فيم ؟! قيل: إن بعضهم يقول إن صلاة التراويح عشر ركعات، وأخرون قالوا عشرين ركعة، وهم الآن ينتظرون منك الفتوى؛ قال الفتوى عندي أن يغلقوا المسجد ويتركوا صلاة التراويح! قالوا كيف يكون ذلك يا شيخنا؟ قال: إن صلاة التراويح لا تعدوا أن تكون نافلة، ووحدة المسلمين واجبة، فلا قامت نافلة تبطل واجباً !! فالفهم الصحيح للدين الإسلامي، من مصادره الصحيحة هو العاصم من هذا الإنحراف.

ثانياً: النزعة التسلطية: من عوامل التشدد إدعاء معرفة الحق المطلق وحصره في الذات، وهو نهج فرعوني قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29]. وبعض الناس غير مستعدين لقبول الرأي الآخر؛ بل يعتبرون كل من خالفهم هو عدو! ومرجع ذلك نزعة نفسية تسلطية تحكم عليهم، وإعطاء شرعية لوافهم، يبحثون عن تبرير فيلجأون إلى الدين لا لمعرفة الحق فيتبعوه، وإنما تصيداً للآيات والأحاديث التي توافق هواهم، وهؤلاء ضلوا وأضلوا، فلو أراد الله لأحد من البشر أن يتسلط لكان الأولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غير أن الله سبحانه وتعالى قال له: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: 22] وقال: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْ فَلْيَكُفِرْ﴾ [الكهف: 29] وقال: ﴿وَلَوْ شَاءْ رَبُّكَ لَمَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99] فهذه النصوص تؤكد حرية الإنسان وتنفي أية وصاية عليه، وتبين أن العقيدة لا تكون بالإكراه، وإنما بالإقناع واختيار الإنسان الحر هو ما تقتضيه عدالة المحاسبة.

ثالثاً: عبء أثقال الماضي: بعض الناس يطاردهم الماضي الذي ارتكبوا فيه الموبقات التي تسبب لهم عقداً نفسية تلاحقهم من وقت لآخر، فعندما يذكرون

ماضيهم يشعرون بالصَّغار! ولكي يصرفوا الناس عن ماضيهم يتشددون في مواقفهم ويغالون في عبادتهم، ويتطرّفون في أفكارهم ، ودافعهم في كل ذلك هو أن ينسوا الناس ماضيهم المنحرف ، هؤلاء سيظل ماضيهم يطاردهم ويكونون أسرى للهواجس فلا يصلحون للحوار ، فشرط المحاور أن يكون معتدل المزاج متجرداً ، ولو فهم هؤلاء الإسلام فهماً صحيحاً لأدركوا أن التوبة تجب ما قبلها ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها)⁽¹⁾ ، وربما يكون التائبون توبة نصوحاً عند الله أفضل من الذين لم يقعوا في المعصية؛ لأن من قلت معصيته ربما يكون عرضة للإعجاب المبطر ، والإعجاب محبط للعمل كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة ، وأما التائبون فهم أقرب إلى الانكسار والتواضع واتهام النفس بالقصير في جنب الله فيجتهدون لإرضاء خالقهم ، ولا يتطاولون على خلقه .

رابعاً: العيش في ظل الاستبداد السياسي : مناخ الكبت والقهر والخوف والإرهاب ، من شأنه أن يُؤَكِّد الإحباط ، والتطرف ، والهروب من الواقع ، والخوف من المستقبل؛ فالضغط النفسي الناشئ عن تلك الأسباب ، يمكن أن ينفجر في شكل ممارسات عنيفة ، موجهة ضد الأبرياء والضعفاء ، كما هو مشاهد في عالم اليوم ، قال عالم الاجتماع عبد الرحمن الكواكبي : (ومن غريب الأحوال أن الأسراء [المقهورين] يبغضون المستبد ، ولا يقُولون على استعمالهم معه البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضب ، فيصرفون بأسمهم في وجهة أخرى ظلماً : فيعادون من بينهم فئة مستضعفـة ، أو الغرباء ، أو يظلمون نساءهم ، ونحو ذلك . ومثلهم في ذلك مثل الكلاب الأهلية ، إذا أريد منها الحراسة والشراسة ، فأصحابها يربطونها نهاراً ويطلقونها ليلاً ، فتصير شرسة عقوبة ، وبهذا التعليـل تُعلـل جسارة الأسراء أحياناً في محارباتهم ، لا أنها جسارة عن شجاعة . وأحياناً تكون جسارة الأسراء عن التناهي في الجبانة أمام المستبد ، الذي يسوقهم إلى الموت فيطیعونه اندیـعاً كما تطیع الغنمة الذئب فتهـرولـ بين يديه إلى حيث يأكـلـها)

(1) رواه مسلم في كتاب التوبة رقم: (2759)

(١) لقد شَخَّصَ هذَا العَالَمَ الْحَالَةَ أَبْلَغَ تَشْخِيصًا، وَهُوَ مَا يَفْسِرُ قَسْوَةَ الْمُتَطَرِّفِينَ تجاه مخالفِيهِمْ، فَنَرَاهُمْ يَبْتَسِمُونَ وَهُمْ يَنْظَرُونَ إِلَى ضَحَّاهُاهُمْ يَتَأْوِهُونَ مِنَ الْأَلَمِ؛ بَلْ رَبِّما يَتَنَاهُونَ طَعَامَهُمْ وَهُمْ يَجْلِسُونَ عَلَى جَثَّ ضَحَّاهُاهُمْ، وَمِنْ نَاحِيَّةِ أَخْرِيِّ نَجْدِ أَعْوَانِ الْمُسْتَبِدِينَ الَّذِينَ يَمْثُلُونَ أَيَادِيهِمُ الْبَاطِشَةَ، يَسْتَأْسِدُونَ عَلَى الْضُّعْفَاءِ وَيَتَنَمِّرُونَ، وَعِنْدَمَا يَوْجَهُونَ مَوَاقِفَ تَسْتَدِعُ الْبَسَّالَةَ وَالصَّمْوَدَ، يَهْرُولُونَ هَرِبًا! قَالَ عُمَرَ بْنُ حُطَّانَ مُعَيْرًا لِّالْحَجَاجِ عِنْدَمَا فَرَّ هَارِبًا فِي بَعْضِ حَرُوبِهِ مِنْ غَزَّالَةِ زَوْجَةِ شَبَّيبِ بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ الْخَارِجِيِّ :

أَسَدُ عَلَيَّ وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَةُ فَتْخَاءُ
تَنْفِرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ
بَلْ كَانَ قَلْبُكَ فِي جَوَانِحِ طَائِرٍ
هَلَّا كَرَزْتَ عَلَى غَرَلَةِ الْوَغَى

لَذِكْ حِرْصِ الْإِسْلَامِ عَلَى تَوْفِيرِ مَنَاخِ الْحَرِيَّةِ وَالْأَمَانِ وَالْتَّفَاقُولِ؛ لَأَنَّ الْمَنَاخَ السَّلِيمَ فِي ظَلِهِ يَوْلِدُ الْإِبْدَاعَ، وَالْتَّفَاقُولَ، وَالْاعْتِدَالَ فِي الْمَوَاقِفِ، وَالْوَسْطِيَّةَ فِي الْأَفْكَارِ، فَمَنَاخُ الْإِسْتِبَدَادِ وَالْخُوفِ أَسْوَأُ عَدُوٌّ لِلْإِنْسَانِ؛ لَأَنَّهُ يُفْسِدُ الْأَمْزَجَةَ وَيُشَوِّهُ الْطَّبَائِعَ، وَيُشَوِّشُ الْتَّفَكِيرِ. يَقُولُ الْكَوَاكِبِيُّ: (وَقَدْ يَبْلُغُ فَعْلُ الْإِسْتِبَدَادِ بِالْأَمَّةِ أَنْ يُحَوِّلَ مَيْلَاهُ الْطَّبِيعِيِّ مِنْ طَلْبِ التَّرْقِيِّ إِلَى طَلْبِ التَّسْفُلِ)، بِحِيثُ لَوْ دُفِعْتَ إِلَى الرَّفْعَةِ لَأَبْتُ وَتَأْلَمَتْ كَمَا يَتَأْلَمُ الْأَجَهْرُ مِنَ النُّورِ، وَإِذَا زِمِّتْ بِالْحَرِيَّةِ شَشَقَيْ، وَرَبِّما تَفَنَّى كَالْبَاهَيْمِ الْأَهْلِيَّةِ إِذَا أَطْلَقَ سَرَاحُهَا. وَعَنْدَئِذٍ يَصِيرُ الْإِسْتِبَدَادُ كَالْعِلْقَ(٤) يَطِيبُ لِهِ الْمَقَامُ عَلَى امْتِصَاصِ دَمِ الْأَمَّةِ، فَلَا يَنْفَكُ عَنْهَا حَتَّى تَمُوتَ وَيَمُوتَ هُوَ بِمَوْتِهِ(٥)؛ هَذَا الْعَالَمُ كَأَنَّهُ يَقْرَأُ حَالَ أَمْتَنَا فِي عَصْرِهِ الْحَاضِرِ! فَقَدْ قُتِلَ الْإِسْتِبَدَادُ فِيهَا رُوحُ الْإِبْدَاعِ وَالْمَقَاوِمَةِ وَأَفْسَدَ مَزاجَهَا، وَانْفَرَطَ عَقْدُهَا، وَهُزِمَتْ فِي كُلِّ الْمَعَارِكِ الَّتِي خَاضَتْهَا مَعَ عَدُوِّ احْتِلَ ثَالِثَ مَقْدَسَاتِهَا وَشَرَدَ أَهْلَهَا، وَمَدَهَشَ حَقًا، أَنَّ الْعَدُوَّ تَحْيِطُ بِهِ الدُّولَ الْعَرَبِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، إِحَاطَةَ السَّوَارِ بِالْمَعْصَمِ؛ وَلَوْ تَوَزَّعَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ يَجَاوِرُونَ الْعَدُوَّ، بِحِيثُ يَكُونُ كُلُّ أَلْفِ شَخْصٍ ضَدَّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَدُوِّ، عَسْكَرِيِّينَ وَمَدْنِيِّينَ؛ لَخَرَجَ بَعْضُهُمْ دُونَ نَصِيبٍ!! وَمَعَ

(١) عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة، تحقيق: الدكتور محمد عمارة، القاهرة-دار الشروق، سنة النشر (٢٠٠٧م)، ص (٥٠٣).

(٢) فَتْخَاءُ: مَسْتَرِخَيَّةٌ مَفَاصِلُهَا

(٣) ابن قتيبة، عيون الأخبار، الجزء الأول، ص (٢٦٣) سابق.

(٤) الْعِلْقَ: دُودٌ أَسْوَدٌ يَمْتَصُّ الدَّمَّ. يَكُونُ فِي الْمَاءِ الْأَسْنَ إِذَا شَرِبَتِهِ الدَّابَّةُ عَلَقَ بِحَلْقَهَا. مَفْرِدَهُ: عَلْقَةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ

(٥) الأعمال الكاملة للكواكبي، ص (٥٠٦) سابق.

كل هذا التَّفُّوق البشري لصالح الأمة؛ إلا أنها هزمت في كل المعارك التي خاضتها مع العدو باستثناء حرب أكتوبر 1973 وحرب تموز يوليو 2006م التي انتصرت فيها المقاومة اللبنانية! إنه الهوان الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزع عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفون في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حبُّ الدنيا وكراهية الموت)⁽¹⁾. فالاستبداد مع قتله لروح المقاومة، فإنه يغرس عوامل الخوف والاحباط في تفوس المقهورين، وإذا فقد الإنسان الأمل أصبح عرضة للتطرف وأقرب للعنف.

إن التطرف، والغلو، والتشدد؛ ظواهر غير طبيعية، لا يمكن أن تكون ديناً يتبعه به الناس، ولا تصلح مناهج لرسالة هي خاتمة الرسالات، جاءت لكل العالمين. إن من شرط المحاور الناجح أن يتخلص من هذه الأمراض حتى يتمكن من محاورة الآخر.

5. معرفة طبيعة المحاور:

إن معرفة الناس وطبائعهم وعاداتهم، علم يتعلق بالأحوال، يحتاج إليه كل من يريد التعامل معهم، حتى لا يقع في أخطاء تضر بعلاقته بهم، وتأكد هذه المعرفة للذين تكون طبيعة أعمالهم متصلة بالبشر، كالدعاة والحكام وأمثالهم، وتراثنا حافل بنماذج من الذين برعوا في هذا الجانب، أي معرفة الناس، روى ابن قتيبة: (أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال: رجال الدعوة حين اختارهم للدعوة، وأراد توجيههم: أما الكوفة وسواها، فهناك شيعة علي بن أبي طالب. وأما البصرة، فعثمانية تدين بالكاف، وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. وأما الجزيرة فحرورية مارقة، وأعراب كأعلاج، ومسلمون في أخلاق النصارى. وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان، وطاعةبني مروان، عداوة لنا راسخة وجهاً مترافقاً. وأما

(1) رواه أبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (2497).

أهل مكة والمدينة فقد غالب عليهما أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بخراسان؛ فإن هناك العدد الكبير والجلد الظاهر، وصدرًا سليمة، وقلوبًا فارغة، لم تتقسمها الأهواء، ولم تتوزعها النحل، ولم تشغلهما ديانة، ولم يتقدم فيها فساد، وليست لهم اليوم هم العرب، ولا فيهم كتّاب الأتباع بالسادات، وكتّاليف القبائل، وعصبية العشائر، ولم يزالوا يدالون، ويمتهنون ويظلمون ويظلمون، ويؤملون الدول. وهم جند لهم أجسام وأبدان، ومناكب وكواهل، وهامات ولحى وشوارب، وأصوات هائلة، ولغات فخمة، تخرج من أفواه منكرة⁽¹⁾ لا شك أنبني العباس قد أهلوا أنفسهم تأهيلاً جيداً، وأعدوها قبل حركتهم التي قضوا بها على ملك الأمويين. ويؤكد ذلك ما قاله أبو مسلم الخراساني، قاهر عدوهم ومُوطّد دولتهم:

أَدْرَكْتُ بِالْحَزْمِ وَالْكِتْمَانِ مَاعِجَرْتُ
مَا زَلْتُ أَسْعَى بِحَهْدِي فِي دَمَارِهِمُ
حَتَّى ضَرَبْتُهُمُوا بِالسَّيْفِ فَأَنْتَبَهُوا
وَمَنْ رَغَى غَنَمًا فِي أَرْضِ مَسْبَعِهِ

عَنْهُ مُلُوكُ بَنِي مَرْوَانَ إِذْ حَشَدُوا
وَالْقَوْمُ فِي عَفْلَةِ الشَّامِ قَذَرَدُوا
مِنْ نَوْمَةٍ لَمْ يَمْهَا قَبْلَهُمْ أَحَدٌ
وَنَامَ عَنْهَا تَوَى رَعِيَّهَا الْأَسْدُ⁽²⁾

إنَّ معرفة الخصم أو المخالف لها أهمية في تحقيق الهدف، وكثير من الحوارت يصيّبها الفشل بسبب عدم معرفة المخاطر لبعضهم بعضاً، كأشخاص، وكأفكار، ومعلوم أن معرفة الطرف الآخر تسهل مهمة المخاطر، حتى لا يضيع جل وقتهم في التعرف على تفاصيل ما يخاطرون عليه.

إنَّ معرفة المنطلقات الفكرية، والمفاهيم العقدية، وال מורوثات الثقافية، والمصالح الضرورية للأطراف المخاطرة؛ تعتبر ضرورة من ضرورات الحوار، والتاريخ يحدثنا عن الحوار الذي جرى بين النجاشي ملك الحبشة، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما حاول عمرو بن العاص الإيقاع بال المسلمين، كيف استطاع جعفر أن يكسب الجولة بحسن التفاوض؛ لأنَّه كان على علم بما يدين به النجاشي، فخاطبه بأسلوب دفعه دفعاً للتجاوب معه، وقبول حجته. ولنترك التاريخ يتحدث: عن أم سلمة رضي

(1) أحمد أمين إبراهيم الطباطباخ (ت 1373هـ)، موسوعة الحضارة الإسلامية، بيروت - لبنان- دار نوبليس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى (2006م)، (20/2).

(2) محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبوالبقاء، كتاب الدين الشافعى المتوفى (808هـ)، حياة الحيوان الكبير، بيروت - لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى (1425هـ) الجزء الأول، ص (14).

الله عنها قالت: (لما ضاقت مكة وأوذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتتو، ورأوا ما يصيّبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده، فالحقوا بيلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه، فخرجنا إليها أرسلاً حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلماً). فلما رأت قريش أنا قد أصبنا داراً وأمناً، غاروا علينا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فيينا ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا ولبطارقة. فلما أدخلوا عليه قالوا له: أيها الملك: إن فتية منا سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم وأباوهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عيناً، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك، فغضب ثم قال: لا لعمر الله! لا أردهم حتى أدعوه، فأكلمهم وأنظر ما أمرهم، قوم لجأوا إلى بلادي، واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينكم وبينهم، ولم أنعم عيناً - وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردهم إليهم - فقال: لا والله! حتى أسمع كلامهم وأعلم أي شيء هم عليه؟ فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له، فقال: أيها الرهط ألا تحدثوني مالكم لا تحبوني كما يحبوني من أتنا من قومكم؟ فأخبروني ما تقولون في عيسى وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله لا نشرك به شيئاً. قال: من جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبة، بعثه الله إلينا كما بعث الرسول إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة، والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فلما علمنا ذلك عادانا قومنا، وعادوا النبي الصادق وكذبوا وأرادوا قتله، وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديتنا ودمائنا من قومنا. قال: والله إن هذا من المشكاة التي خرج منها موسى. قال جعفر: وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحيى بعضاً. وأما عيسى بن مريم فعبد الله

رسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وابن العذراء البتوء. فأخذ عوداً وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت الحبشة لتخلعنك. فقال والله لا أقول في عيسى غير هذا أبداً. وما أطاع الله الناس في حين رد على ملكي فأطاع الناس في دين الله. معاذ الله من ذلك⁽¹⁾.

هذه القصة تبين بجلاء الأثر الذي أوجده الإسلام في نفوس المسلمين، فجعفر رضي الله عنه كان بارعاً في المعاورة، عرف كيف يكسب النجاشي إلى صفه وأصحابه، وتحدث بما عرفه عن قصة المسيح عليه السلام، التي تختلف عما يعتقد النصارى، فلم يداهن من أجل مصلحة، وبالصدق والحكمة جعل النجاشي يؤيده فيما ذهب إليه، كما أنه كان حصيفاً في إبطال دهاء عمرو بن العاص، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكن من إحداث تحول كبير في حياة المسلمين، بالرغم من قصر المدة، فهجرة الحبشة كانت في أيام الدعوة الأولى، ومن جانب آخر تبيّن القصة أهمية معرفة المعاور للمنطلقات العقدية والفكرية لحاوره، حتى لا يقع في أخطاء تُلحق به الضرر وبموضوعه.

واشتهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بمعرفة الناس وطبعهم وهو القائل: (لست بخِبِّي وَلَا يَخْبُطُ لِي) ⁽²⁾ عن خرشة ابن الحر، قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة، فقال له: (لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك، إيت بمن يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، قال: فهو جارك الأذنِي الذي تعرف ليله ونهاره، ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدينار والدرهم الذين بهما يسْتَدِلُ على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يسْتَدِلُ به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: إيت بمن يعرفك) ⁽³⁾ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرف الناس بطبعي البشر، وسيرته تبيّن كيف أنه كان يتعامل مع كل شخص بالأسلوب الذي يلائم، وهذا يفسر لنا اختلاف الردود عن سؤال واحد، فليس هنالك

(1) البداية والنهاية لابن كثير (ج 2 / ص 70 - 71) سابق، والسيرة النبوية لابن شاشم الجزء الأول (205 - 208) سابق.

(2) أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربّه ابن حبيب ابن حمير بن سالم المعروف بابن عبد ربّع الأندلسى، (ت 328هـ) العقد الفريد، بيروت - دار الكتب العلمية الطبعة الأولى: (1404هـ)، الجزء الخامس، ص (23).

(3) أخرجه البيهقي في السنن (10 / 125) خديجة النبراوى، موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي من نبع السنة الشريفة وهدى الخلفاء الراشدين، القاهرة-دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، سنة الطبعة: 2008م المجلد الثالث، ص (1431)

تناقض، وإنما هنالك اختلاف أحوال، فالجواب الذي يصلح لهذا قد لا يصلح للآخر. جاء أعرابي يطلب من رسول الله شيئاً، فأعطاه ما تيسر في يده ثم قال له في هدوء: (أَحَسْنْتِ إِلَيْكَ يَا أَعْرَابِيْ؟) فرد الرجل مندفعاً: لا ولا أجملت! وهو رد أحمق لا يواجه به صاحب عطاء، فغضب المسلمون وهموا به، ولكن الرسول أشار إليهم في ابتسام فهدأوا. ثم اتجه إلى منزله الشريف ونادى الأعرابي في تلطف وابتسام وأعطاه، ثم قال: (أَحَسْنْتِ إِلَيْكَ؟) قال: نعم وجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكَ قَلْتَ مَا قَلْتَ وَفِي نَفْسِ أَصْحَابِي شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَحَبَبْتَ فَقُلْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَا قَلْتَ بَيْنَ يَدِيْهِمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْ صُدُورِهِمْ مَا فِيهَا عَلَيْكَ؟) قال: نعم. فلما كان الغداة جاء الأعرابي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهُ أَعْرَابِيٌّ قَالَ مَا قَالَ فَزَدَنَاهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَضِيَّ) وتوجه إلى الأعرابي بالنظر، فقال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، فقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مَثِيلَهُ وَمَثَلَهُ هُذَا الْأَعْرَابِيَّ كَمَثَلَ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ شَرَدَتْ عَلَيْهِ فَتَبَعَّهَا النَّاسُ فَلَمْ يَزْدَهَا إِلَّا نَفَوْرَاً فَنَادَاهُمْ صَاحِبُ النَّاقَةِ: خُلُوا بَيْنِي وَبَيْنِ نَاقَتِي إِنَّمَا أَرْفَقْتُهَا بِهَا وَأَعْلَمْتُهَا فَتَوَجَّهَ لَهَا صَاحِبُ النَّاقَةِ بَيْنَ يَدِيهِمْ وَأَخْذَ لَهَا مِنْ قَمَامِ الْأَرْضِ فَرَدَهَا هُونَّاً حَتَّى جَاءَتْ فَاسْتَنَاخَتْ وَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا وَاسْتَوَى عَلَيْهَا وَلَوْ أَنِّي تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ فَقَتَلَتْهُمُوهُ دَخْلَ النَّارِ⁽¹⁾ بهذا النهج تربع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلوب الناس محبة وتقدير وإجلالاً؛ كيف لا وهو صاحب الخلق العظيم وهو الرحمة المهدأة. ويوضح هذا الحديث أهمية مراعاة الأحوال، فليس يصلاح حكم واحد لكل الظروف، ومن هنا يتضح أن كثيراً من الأخطاء وقعت بسبب عدم معرفة الواقع، أو التعامل معه بأساليب غير صالحة، فالمعرفة التي تتحضر في النصوص وحدها، لا تؤهل صاحبها للفتوى، ولا للتعامل مع الواقع، فلا بد أن تشمل المعرفة الأشخاص، والأحوال، والظرف الزمانى، والبيئة المحيطة، إضافة إلى النصوص حتى تتنزل الأحكام على أحداثها كى لا يحصل التناقض وتوئى الأحكام إلى خلاف المقصود.

(1) رواه ابن كثير برقم (4/179) عن أبي هريرة، وغيره من الرواية بسند ضعيف.

المبحث الثالث

آدابه

1. الإبتعاد عن السخرية:

الإنسان السوي يحترم الآخرين ويقدرهم؛ لأنّه يحترم نفسه، ويعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، فكما أنه لا يقبل الذلة والمهانة والإساءة لنفسه، مطلوب منه ألا يسيء للآخرين، ولا يهينهم ولا يذلهم ، وقد نهى الإسلام عن كل ما من شأنه أن يحط من كرامة الإنسان، وفي القرآن الكريم صور كثيرة من استهجان السخرية بالإنسان. قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامِزُونَ * وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَيْ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هُؤُلَاءِ لَضَالُّونَ * وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ [المطففين: 29-33] وكان المنافقون يسخرون من ضعفاء المسلمين الذين تصدقوا بكل ما عندهم بالرغم من حوجتهم إليه، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال : لما أمرنا بالصدقة كنا نحمل [أي] : نحمل على ظهورنا بالأجرة ونصدق بها] فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون : إن الله غني عن صدقة هذا، وما فعل الآخر هذا إلا رياء، فنزلت ﴿ الَّذِينَ يُلْمِرُونَ الْمُطَوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبه: 99] يسخرون بالفقراء احتقاراً لما جاءوا به، ويعدونهم من المجانين والحمقى⁽¹⁾، إن الذين يسخرون من الناس لديهم مركب نقص يغطونه بالإساءة للآخرين . وفي مجال الحوار ينبغي أن يحترم كل طرف الآخر، ولا يسخر من كلامه، ولا من ثقافته، ولا من عشيرته، ولا من معتقداته، فإنه من مفسدات الحوار قال تعالى : ﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُبُوا اللَّهَ عَذْوَأَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَيْ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُبَيَّنُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 108] فبعض الناس عندما يعجز عن مواجهة خصمه، بسبب قوته حجته، يلجأ لاستفزازه بالحديث

(1) محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، بيروت – دار الجيل الجديد، الطبعة العاشرة (1413هـ)، المجلد الأول ص (913).

عن مواضيع جانبية لا علاقة بينها وبين موضوع الحوار، مثل أن يسخر من شكله، أو من طريقة لفظه، أو من أي شيء يستفزه به، حتى يصرفه عن جوهر الموضوع، وكذلك نهج العاجزين فهم دائمًا يواجهون الحجة الدامغة بالإهانة والسخرية، هكذا واجه الأقدمون رسول الله، فعندما حاج موسى عليه السلام فرعون، واجه الحجة بقضايا انتقامية، قال تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمَ الَّيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبْيَيْنِ * فَلَوْلَا أَلْقَيْتِ عَلَيْهِ أَسْوَرَةً مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ [الزخرف: 51-53] وأهل مكة لم يكونوا بداعاً من سبقوهم، فقد سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ومن الدعوة التي جاء بها، وكان صلى الله عليه وسلم يحزنه ذلك فقال له ربه: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ * الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَخِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الحجر: 95-97] وروى البيهقي عن ابن اسحق أنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وأبي سفيان وهو ما جالسان . فقال أبو جهل: هذا نبيكم يا بني عبد شمس؟! فقال أبو سفيان: وتعجب أن يكون منانبي؟ فالنبي يكون فيمن أقل منا وأذل . فقال أبو جهل: أتعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ نبياً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع . فأتاهما فقال: (أَمَا أَنْتَ يَا أَبَا سَفِيَّانَ، فَمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ غَضِبَتْ، وَلَكِنَّ حَمِيتْ لِلأَصْلِ؛ وَأَمَا أَنْتَ يَا أَبَا الْحَكْمَ فَوَاللَّهِ لَتَضْحَكَنَ قَلِيلًا وَلَتَبْكِيَنَ كَثِيرًا) فقال: بئسما تدعني يا ابن أخي من نبوبتك ⁽¹⁾ . وتوعد الله سبحانه وتعالى أبا جهل وأضرابه بأنهم سيرون عاقبة كلامهم هذا: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَخِذُوكَ إِلَّا هُرْزُوا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا * إِنْ كَادَ لَيُضْلِلُنَا عَنِ الْهَدِيَّا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصْلَ سَيِّلًا ﴾ [الفرقان: 41-42] . فعلى المحاور ألا يسخر من محاوره، لأن ذلك من شأنه أن يضع حاجزاً بينه وبينه، إضافة إلى أن السخرية صفة لا تليق بمن يحترم نفسه.

(1) ابن كثير: البداية والنهاية (ج 3 / ص 63) سابق.

2. حسن الإستماع وعدم المقاطعة:

الإستماع الجيد للخصم أو للطرف الآخر من أهم عوامل نجاح الحوار، فإذاً تمكين المفاوض من معرفة نظيره معرفة دقيقة، فإنه يكسب جانبه ويؤثر فيه نفسياً، وينتزع منه الإحترام انتزاعاً، قال ابن عباس: (لجلسي على ثلث: أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له إذا جلس، وأصفي إليه إذا تحدث)⁽¹⁾ وهي صفات من تحل بها كسب احترام جليسه، وقال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لابنه: (إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الإستماع، كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك)⁽²⁾ إنها حكم من التزم بها ساد قومه، وازداد معرفة. وقال معاذ بن سعد الأغور: (كنت جالساً عند عطاء بن أبي رباح، فحدث رجل بحديث، فعرض رجل من القوم في حديثه، قال: فغضب، وقال: ما هذه الطباع؟ إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به، فأريه كأني لا أحسن شيئاً)⁽³⁾ إنه دهاء وقمة في الأدب، فمن ناحية يسْتَوْنَ مَا سَمِعَ، وربما استفاد زِيادة تفاصيل تعيينه على الإحاطة، ومن ناحية أخرى فإنه لا يحرج جليسه بإخباره أنه يعلم ما يقوله، وقال المدائني: (أوصى خالد بن يحيى ابنه فقال: يا بنى، إذا حدثك جليسك حديثاً فأقبل عليه، وأصغِ إليه، ولا تقل: قد سمعته، وإن كنت أحفظ منه، فإن ذلك يكسب المحبة والميل إليك)⁽⁴⁾ وقال ابن المقفع: (إذا رأيت رجلاً يحدث حديثاً قد علمته، أو يخبر خبراً قد سمعته، فلا تشارك فيه، ولا تتعقبه عليه حرصاً على أن يعلم الناس أنك قد علمته، فإن ذلك خفة وشحاً، وسخفاً وسوء أدب وسخفاً)⁽⁵⁾ فمقاطعة المتحدث إضافة إلى أنها غير لائقة، فإنها تضعف صاحبها أمام محدثه، وتحرمه من معرفة أشياء كثيرة

(1) ابن قتيبة، عيون الأخبار (425/1)، سابق.

(2) وائل حافظ خلف، كتاب المنخب من وصايا الآباء للأبناء، الإسكندرية، طبع بدار جنا-ودار الدعوة بمحرم بك-ودار ابن القيم بالإسكندرية، بدون تاريخ، ص(32).

(3) أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، (ت430هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأوصياء، مصر-مطبعة السعادة، عام النشر (1394هـ-1974م) الجزء الثالث: ص(311).

(4) أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت463هـ) بهجة المجالس وأنس المجالس، دار الكتب العلمية، سنة الطبع: (43/1) (2008م).

(5) عبد الله بن المقفع، (ت142هـ)، الأدب الصغير والأدب الكبير، بيروت - دار صادر، الطبعة الرابعة: (2019م) ص (103).

قد يحجم الطرف الآخر عن البوح بها، قال الخطيب البغدادي في ذكر أدب الجدل والمناظرة: (وإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم ، فلا يعدل بالحكم عليه ، فربما كان في آخر كلامه ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له ، فينبغي أن يتثبت إلى أن ينقضى الكلام ؛ وبهذا أدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زَوْنِي عَلِمًا﴾ [طه:114] ويكون نطقه بعلم وإنصاته بحلم ، ولا يعدل إلى جواب ، ولا يهجم على سؤال ، يحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلم ، ومن مناظرته فيما لا يفهم ، فإنه ربما أخرجه ذلك إلى الخجل والإقطاع) ثم قال : (وينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلًا على صاحبه بوجهه في حال مناظرته ، مستمعاً كلامه إلى أن ينهيه ، فإن ذلك طريق معرفته ، والوقوف على حقيقته ، وربما كان في كلامه ما يدل على فساده ، وينبه عواره ، فيكون ذلك معونة له على جوابه) إلى أن قال : (وليتق المناظر مداخلة خصم في كلامه ، وتقطيعه عليه ، وإظهار التعجب منه ، وليكنه من إيراد حجته ، فإنما يفعل ذلك المبطلون والضعفاء الذين لا يحصلون ⁽¹⁾ . وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نماذج كثيرة في هذا الصدد ، فقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة ومثلاً في فن المحاورة ، وما كان يقاطع محاوره وإن أتى بألفاظ لا تليق ! كيف لا وقد قال فيه ربه : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم:4] . وأشار هنا إلى موقف واحد من مواقفه الكثيرة مع أهل مكة : عن جابر بن عبد الله قال : اجتمع قريش يوماً فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعاب ديننا ؛ فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا : أنت يا أبا الوليد ، فأتأه عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك ، فقد عبدوا الآلهة التي عبّت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، إنما والله ما رأينا سخة ⁽²⁾ قط أشام على قومه منك ، فرقت جماعتنا ، وشتت أمرنا ،

(1) ابن قتيبة، الفقيه والمتفقه (2/ 35 - 31) سابق.

(2) سخلة: الولد المحبب إلى ولديه

وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً، وإن في قريش كاهناً ، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبل أن يقوم بعضاً إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى : أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنی قريش رجلاً وإن كان إنما بك الباه فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فرغت) ؟ قال : نعم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿ حَمْ * تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرِضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ﴾ إلى أن بلغ : ﴿فَإِنْ أَغْرِضُوا فَقُلْ أَنَّدَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مُّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودٍ﴾ [فصلت: 13] فقال عتبة : حسبك ما عندك غير هذا ؟ قال لا ! فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا فهل أجابك ؟ فقال نعم ! ثم قال لا والذى نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قال، غير أنه أذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا : ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال ؟ قال لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة⁽¹⁾. ففي هذا الموقف نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاطع عتبة بالرغم من الهمز واللمز والتعریض الذي ورد في كلامه. وفي رواية أخرى قال : زياد بن إسحاق فقال عتبة : يا معاشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكتف عننا، وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكتثرون. فقالوا بلى : يا أباالوليد ! فقم إليه وكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشطر في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعابت به آلهتهم ودينهם وكفرت به من مضى من آبائهم ! فاسمع مني حتى أعرض عليك أموراً تنتظر فيها العلوك قبل منها بعضها ، قال : فقال رسول

(1) ابن كثير، البداية والنهاية (ج 2 / ص 60-61) ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام الجزء الأول ص (178 - 179)، سابق.

الله صلى الله عليه وسلم : (يا أبا الوليد أسمع) قال : يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه - أو كما قال له ذلك - حتى إذا فرغ عتبة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (أفرغت يا أبا الوليد) قال : نعم ! قال : (أسمع مني) قال : أفعل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ حم * تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها فلما سمع عتبة أنصرت لها وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره معتمداً عليهما ليسمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجدها ثم قال : (سمعت يا أبا الوليد) ؟ قال : سمعت . قال : (فأنت وذاك) ثم قام عتبة إلى أصحابه وفي رواية أخرى فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ؛ فلما جلسوا إليه قالوا ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال ورأي أني والله قد سمعت قوله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ولا الكهانة ، يا معاشر قريش أطيعوا واجعلوها بي ؛ خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه ، فهو الله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتهم بغيركم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به ؛ قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بسانه . قال : هذا رأى لكم فاصنعوا ما بداركم⁽¹⁾ ..

(1) ابن كثير، البداية والنهاية، ج 2 / ص 61-62 (السابق).

المبحث الرابع

عواائقه

تناقض المطلقات التصورية للمتحاورين:

علماء الأصول يقولون: ”الحكم على الشئ فرع عن تصوره“، ويعنون بذلك: أن الإحاطة بالموضوع تعطي الفقيه صورة مكتملة له، حتى يتمكن من إصدار الحكم المناسب للواقعة المعروضة عليه، وهذا الأمر ينسحب على كل الفنون، ويعني هنا موضوع الحوار، فكل ما كان الموضوع واضحاً ومحدداً، جاء الحوار ثمراً، وحتى إذا لم يؤد إلى النتيجة المستهدفة، فإن المُحاور يكون قد خطأ خطوات مرسومة تتحقق فيها بعض الأهداف المرحلية؛ بحيث تمكّنه من مراجعة وسائله وأسلاليه وأولوياته، وعندما يستأنف الحوار يبدأ من النقطة التي توقف عندها ولا يكرر نفسه، عليه ينبغي أن يكون الموضوع المتحاور عليه محدداً منذ البداية، وواضحاً للأطراف المتحاورة حتى لا يضيع وقتهم في توضيح معاني الكلمات . وقد يلاحظ المهتمون بموضوع العلاقة مع الآخر أن كثيراً من أسباب الخلاف والصراع، تعود إلى عدم فهم الفرقاء لبعضهم بعضاً؛ فالدين مثلاً: هنالك تباين في تصوره بين الإسلاميين والعلمانيين، لأن الدين استغل في أوروبا القرون الوسطى لدعم السلطان الظالم، ولحاربة العلم والتطور، ومصطلح رجال الدين في أوروبا مشبع بما سي تارياً ارتبطت بالكنيسة وقادتها، الذين كانوا سيفاً مسلطاً على رقاب العلماء التجريبيين، وعلى المفكريين، وعلى المنادين بالإصلاح، فقد احتكر رجال الدين المعرفة، وحصروها في مقولاتهم وتفسيراتهم للظواهر الطبيعية، والمظاهر الكونية التي تناقضت مع التجارب العلمية، وفي ظل هيمتهم نشأت محاكم التفتيش، التي تخصصت في محاكمة المفكريين الذين يأتون بأفكار تتعارض مع تصورات رجال الدين، ووقفت الكنيسة ضد الإصلاح، متمسكة بنظم ومفاهيم طاردة، كذلك فإن التحالف الآثم بين رجال الدين وبين الإمبراطور، عطل التطور السياسي، وجعل الدين أداة لتبرير ممارسات السلطان الظالم. «لقد انتهي الصراع السياسي في أوروبا القديمة إلى قيام امبراطورية كبيرة، ضمت بعد فتوحات الإسكندر الغرب وجزءاً

كبيراً من الشرق، وكانت رومانية الحكم والإدارة، يونانية الفكر والثقافة. وعبر قرون طويلة أرهق الفكر اليوناني نفسه في تفسير الوجود، ومكانة الإنسان فيه؛ بدأ مسيرته من أصول دينية، ثم استقل عنها، ثم عاد إليها في شكل الفياثغورية الجديدة، والأفلاطونية الجديدة، هذا التوجه نحو معانٍ دينية، لفت النظر لعقائد الشرق كاليهودية، والغنوصية، والمانوية، والمسيحية، وقد استطاعت المسيحية أن تنطلق من أصولها اليهودية المحنطة، وتنشر فكرأً يونانياً، وتقتبس تنظيماً رومانياً محكم الحالات، فأقامت دولة داخل الدولة الرومانية المتراكمة، مما دفعها للأمام فانتصرت وهيمنت على أوروبا هيمنة تامة، منذ أن اعترف بها قسطنطين في 313م حتى القرون الوسطى الأوروبية⁽¹⁾ واستخدم الدين ضد العلم وكرامة الإنسان؛ مما جعله مناًضاً للحداثة، وللإصلاح، فقامت ثورة الإصلاحيين ساخطة على رجال الدين، وامتد السخط إلى كل من له علاقة بالدين، ونودي بإبعاد الدين عن الدولة، مما تبلور أخيراً في مفهوم العلمانية. «لقد كان أول تحدي لسلطان الكنيسة داوياً على لسان أولئك المفكرين الذين اطّلعوا على الفكر الإسلامي، وعبره اطّلعوا على تراث الإنسان العقلي، فمضوا ينهلون من الفكر الإسلامي، ويلمّون بالفكر اليوناني القديم، مما أدى للحركة المسماة بالإنبعاث أو المولد الجديد. كذلك اطلع الأوروبيون في احتكاكهم بالعالم الإسلامي على نظام ديني لا توجهه سلطة بابوية دينية مركزية، مما أطلق حركة داخل الكنيسة تنادي بأن يكون الدين ضميراً، غير خاضع لوصاية البابا، قاد هذا إلى حركة الإصلاح في الكنيسة. وأدى التطور السياسي في أوروبا إلى نضج الوعي القومي، وإحساس الدولة في الأقطار الأوروبية المختلفة بكينونتها، واطلع بعض القادة والأمراء أثناء الحروب الصليبية، على أوضاع العالم الإسلامي، فشهدوا ملوكاً وأمراء لا تقيدهم إدارة بابوية، فشجع هذا على استقلال كيان الدولة في الأقطار الأوروبية من وصاية الكنيسة⁽²⁾ هذه التطورات خاصة بالمجتمع الأوروبي، غير أننا نجد معظم دعاة العلمانية في العالم الإسلامي أسقطوا مفهوم الدين في الغرب على الإسلام ونادوا بالفصل بين الدين والدولة في البلدان الإسلامية دون دراسة موضوعية للإسلام ليتعرفوا

(1) الإمام الصادق المهدى: نحو ثورة ثقافية، القاهرة-مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى (2006م) ص (202).

(2) السابق: ص: (103)

من نصوصه هل يتفق مع المفاهيم التي سادت في الكنيسة في الغرب أم لا؟! وهل مبادئ الإسلام تناقض العلم أم داعمة له؟ هذا السبب يجعل الحوار بينهم وبين الإسلاميين في الغالب غير مثمر؛ لأنهم يهاجمون الإسلام منطلقين من مواقف رجال الدين في القرون الوسطى، ويعتبرون كل دعوة تنطلق من الدين - أي دينة - هي دعوة إلى التخلف والسلطان ومحاكم التفتيش، وعودة رجال الدين الذين يتحكمون في مصائر الناس، وقد أكدت ممارسات بعض المنتسبين للإسلام هذه الإفتراضات؛ فتسمية العنف الموجه ضد الأبراء جهاداً، ورفض الإقتباس من النظم السياسية الحديثة، ومحاربة كل جديد، والتصادم مع حقوق الإنسان، واضطهاد المرأة، وغيرها من الممارسات التي يقوم بها المتطرفون الإسلاميون، تدعم حجج العلمانيين، مع أن الإسلام لا يعرف مصطلح رجال الدين، ويقر مصادر المعرفة، ويدعو للتسامح، وليس لديه أشكال سياسية محددة ملزمة للحكم، وإنما هنالك مبادئ سياسية مرنّة تلائم كل الظروف، ومتروك للمسلمين أن يؤطروها في نظم تلائم ظروفهم وأوضاعهم والإسلاميون ينظرون إلى العلمانية بمفهومها الفلسفي التاريخي، الذي ينكر كل ما غاب عن الحواس، في حين أن كثيراً من دعاة العلمانية في العالم الإسلامي، يقصدون الجانب السياسي الذي يرفض تحنيط النظم السياسية في قوالب تاريخية معينة، وينادون بحرية البحث العلمي، ويرفضون الدولة الدينية التي يتحكم فيها رجال الدين، وتميّز بين مواطنها على أساس ديني. فلو حُرّرت المصطلحات وَحُدُّدت مضمونها لانحصر الحوار في القضايا التي سيجد الطرفان أن الخلاف حولها ليس كبيراً في الغالب، وقياساً على ذلك فكل حوار يقوم وأطرافه غير متفقين على مضمون المصطلحات، سيؤدي إلى التباعد، وقد تعرض القرآن لواقف المخالفين الذين يجادلون بغير علم، منتقداً عدم تدقيقهم في المصطلحات قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرِيمَ مَثْلًا إِذَا قَوْمٌكَمِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا أَلَهَتْنَا خَيْرًا مُّهُومًا مَّا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ * إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبْنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الزخرف: 57-59] والسبب في ذلك كما ذكر ابن إسحاق : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النصر، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفهمه، ثم تلا عليه وعليهم : ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ اللَّهَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا حَالِدُونَ * لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: 98-100] ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عبد الله بن الزبئري السهمي حتى جلس؛ فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قام النصر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفًا وما قعد، وقد زعم محمد أنها وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم؛ فقال عبد الله بن الزبئري : أما والله لو وجدته لخصمته، فسلوا محمداً أكل من نعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيراً، والنصارى تعبد عيسى؛ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبئري، ورأوا أنه قد احتاج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (كل من أحب أن يعبد من دون الله، فهو مع من عبده في النار، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته) فأنزل الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ حَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: 101-102] أي عيسى وعذير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى؛ ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله : ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: 26] ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبئري : ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ﴾ - الآيتين السابقتين - وهذا الجدل الذي سلكوه باطل، وهم يعلمون ذلك، لأنهم قوم عرب ومن لغتهم أن «ما» لا يعقل فقوله : ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: 98] إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صور أصنام، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور، ولا المسيح، ولا عزيراً، ولا أحداً من الصالحين، لأن اللفظ لا يتناولهم للفظ ولا معنى ⁽¹⁾. فالتناقض في المطلقات التصورية للمتحاورين، يعرقل التفاوض ويعيق مسيرته، فإذا حددت مضامين

(1) ابن كثير: البداية والنهاية (ج 3 / ص 86 - 87) والسيرة النبوية لابن هشام الجزء الثاني ص (8 - 9) سابق.

العبارات المتدالوة، وبُيّنَ مقصودها، تيسر الحوار واختفت كثير من مظاهر الصراع الذي يغذيه سوء الفهم.

انعدام الثقة :

توفر الثقة بين المخاطبين من أهم عوامل نجاح المفاوضات، فإذا كان أحد الأطراف يشك في نوايا الطرف الآخر فإن ذلك يعتبر من معيقات الحوار، وأعني بالثقة الإطمئنان للنوايا، وعدم الخوف من الخداع، فإن الشك سيجعل الحوار غير مجد، والرسول صلى الله عليه وسلم في أول موقف لإبلاغ الدعوة، حرص على التأكيد من ثقة المخاطبين فيه، قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزل الله : ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214] أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى : (يا صباحاً) فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يابني عبد المطلب يابني فهر، يابني كعب أرأيت لو أخبرتكم أن خيلاً بسفع هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟) قالوا نعم ! قال : (فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)⁽¹⁾؛ الشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغهم رسالة ربه أراد أن يعرف موقفهم منه وثقتهم فيه، وتقول رواية أخرى أنه عندما سألهم قالوا له - نعم ما جربنا عليك كذباً - والثقة تترسخ بالثبات على المبادئ، والصدق في القول، والإلتزام بالعهود والمواثيق، وقد شدد الإسلام عليها قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهْدِ﴾ [المائدة: 1] وقال تعالى : ﴿وَأَوْفُوا بِالْعُهْدِ إِنَّ الْعُهْدَ كَانَ مَسْوُلًا﴾ [الإسراء: 34] وكان أهل مكة يثقون في رسول الله ثقة كبيرة بالرغم من عدم إيمانهم بالرسالة، حتى أنهم كانوا يأتمنونه على الأشياء الثمينة التي يخشون من ضياعها فيعودونها عنده، وقد روت السيرة أنه عندما أراد الهجرة حلَّفَ على ابن أبي طالب وراءه ليد الودائع إلى أهلهما، فهم يثقون في أمانته وصدقه ولكن يصعب عليهم التخيُّل عن عقائد آبائهم قال تعالى : ﴿.. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: 33]

(1) ابن كثير: البداية والنهاية (ج 2 / ص 37) السابق.

ومما يؤكد ثقتهم فيه أنهم قبلوا حكمه بالإجماع عندما اختلفوا حول وضع الحجر الأسود بعد إعادة ترميم الكعبة.

عدم التكافؤ:

الحوار المفيد لا بد أن تكون أطرافه متكافئة، وإلا لا يصبح حواراً، لأن الطرف الأقوى سيفرض شروطه، ويملي رغباته، فالتكافؤ يحقق أهداف الأطراف المتحاورة بصورة عادلة، هذا إذا كانت أطراف الحوار تسعى للوصول إلى هدف فيه مصلحة مشتركة، وهذا يحدث في مجال المصالح المادية، وفي مجال العلاقات بين الدول والكيانات الإجتماعية والسياسية والمؤسسات الإقتصادية، أما الأديان فمصالحها تتحقق في ظل التعايش المشترك القائم على السلام والتسامح، اللهم إلا تلك الأديان التي يضعفها نشاط الآخرين بسبب عجزها وتناقض تعاليها التي يكشفها تماسك تعاليم الديانات المنافسة. وليس بالضرورة أن يكون التكافؤ متماثلاً فقد يتتفوق طرف في مجال بينما يتتفوق الطرف الآخر في مجال آخر، لأن يمتلك طرف من الأطراف عناصر القوة المادية، مثل التفوق الإقتصادي والعسكري والتقني، بينما يتتفوق الطرف الآخر في مجال المعلومات والدعائية والإعلام، وأخر تكمن عناصر قوته في الجوانب الروحية والثقافية والفكرية. وهكذا فكل منهم يحتاج إلى ما عند الآخرين، وعالم اليوم مصالحه متشابكة لا يستغنى طرف بما عنده دون أن يكون محتاجاً للآخرين، فهناك تكافؤ في الاحتياجات لكل الأطراف.

تناقض الخطاب داخل أطراف الحوار:

الملاحظ أن مبدأ الحوار مع الآخر ليس محل اتفاق بين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، كما أنه مختلف عليه داخل مؤسسات الآخر الملي والآخر الحضاري والآخر الدولي، مما يعتبر عائقاً من عوائق الحوار، فالمتوقع من المتحاورين أنهم يمثلون جميع الذين يشاركونهم في المعتقد أو الثقافة أو الحضارة ، ولكننا في الواقع نجد جماعات إسلامية هنا وهناك تتبع نهجاً يدعوا لاستئصال الآخر وتدميره ، ورفض أي حوار معه ، ونجد في الطرف الآخر جماعات رافضة للحوار مع المسلمين وتدعوا للقضاء عليهم ، وينبغي التركيز هنا على الجانب الإسلامي؛

لأن البحث أصلًا يسعى لاستكشاف مبدأ الحوار في الفكر الإسلامي والتأصيل له؛ فالمطلوب أن يسبق الحوار مع الآخر حوارًا داخلي، يتفق فيه المعنيون على خطاب موحد، بحيث لوقام به أي واحد منهم يعتبر ممثلاً للجميع. والواقع أنه منذ الغاء الخلافة الإسلامية على يد أتاتورك، فقد المسلمين، عاملاً من عوامل الوحدة، فالخلافة – بالرغم من علاتها – كانت تمثل قيادة المسلمين في كل أنحاء العالم ببالغتها فقد المسلمين أهم مظهر سياسي من مظاهر الوحدة، وأما المسيحيون فإنهم بالرغم من إلغاء دور الكنيسة السياسية، إلا أنهم لديهم قيادة روحية يلتقطون حولها ويحترمون أوامرها، مع العلم أنهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف رئيسية هي الكاثوليكية والأورثوذوكسية والأنجليكانية ولكل طائفة من هذه الطوائف قيادة دينية تلتزم الطائفة بأوامرها.

أما المسلمين فقد انقسموا إلى دول وجماعات وفقدوا القيادة الموحدة، مما أفقدهم الاتفاق على خطاب موحد في التعامل مع الآخر، فهناك من يقر الحوار وينشط فيه، وهناك من يرفضه ويصدر الفتاوى لعرقلته مما يتذرع به التوصل إلى حوار جاد مع الآخر، فالمطلوب التوصل إلى خطاب متفق عليه من المسلمين أو من الناطقين منهم يبين منهجه التعامل مع الآخر، حتى يزول التناقض بين خطابات المسلمين في هذا المجال.

وخلاصة القول في هذا الفصل: أن الحوار الناجح هو ذلك الذي يقوم على أرضية مشتركة تتمثل في المقدمات السالفة ذكرها، وتتوفر شروطه على النحو المبين، مع مراعات آدابه وإزالة معوقاته.

الفصل الثاني

مشروعية الحوار

تمهيد -

المبحث الأول : الحوار في القرآن والسنّة وفي سيرة
السالف

المبحث الثاني : مكونات العقل السليم -

تمهيد

القرآن والسنّة هما المصدرين الأساسيين للتشريع في الإسلام، وقد تضمنا أحكام العبادات، والمعاملات، وكل ما يتعلّق بحياة المسلم، في كافة المجالات الروحية، والأسرية، والإجتماعية، والإقتصادية، وغيرها، ولو امتنع المسلمين لهاً امتناعاً حقيقياً، لتجنبوا كثيراً من الهزائم النفسية، والمادية، وأصبحوا نموذجاً يحتذ.

ينبغي أن يكون حكم الكتاب والسنّة هو المطلب الذي يسعى إليه المسلم؛ لأنّه خلق ل القيام بهذا التكليف، وهو تطبيق منهجه لله وفق مراده، فعندما يقف المسلم على الحكم الشرعي المسنود بأدلة قاطعة من الكتاب والسنّة، ما عليه إلا الإمتثال بكمال الرضا. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإستمساك بالكتاب والسنّة يعصم من الضلال، ويجنب من مهافي الردى. قال صلى الله عليه وسلم : (إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تخافون من أعمالكم فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمت به فلن تخذلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيكم، إن كل مسلم أخوه المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نف، ولا تظلموا، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقباب بعض) ⁽¹⁾ يتضح مما سبق وبمفهوم المخالفة، أن عدم الاعتصام بالكتاب والسنّة يقع في الضلال، وينقض عرى الأخوة، فتسود المجتمع مظاهر البغضاء والإحن، وهي مقدمات للحروب والدمار.

لقد وردت عدة آيات في القرآن الكريم تؤكد وجوب الإحتكام لكتاب الله ولسنّة نبيه الكريم، قال تعالى : ﴿فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65] وفي آية أخرى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

(1) أخرجه أحمد في مسنده (2 / 368) والمنذري في الترغيب والترهيب (1 / 41)

وَمَن يَغْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿الأحزاب:36﴾

وفيما يتعلّق بموضوع البحث - الحوار - فإن له تأصيلاً محكماً في الكتاب والسنة، وفي المبادئ الإسلامية المستنبطة منها، وفي الواقع العملي الذي جسّدته سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، والمصلحين من أمتّه، كما سيتبين في هذا الفصل .

المبحث الأول

الحوار في القرآن والسنّة وفي سيرة السلف

أولاً: الحوار في القرآن:

في مراجعة دراسية لآيات القرآن الكريم المتعلقة بالحوار بصورة عامة. نجد أن القرآن الكريم تضمن أنواعاً متعددة من الحوارات:

- حوار الله مع الشيطان.
- حوار الله مع الأنبياء.
- حوار الله مع عباده يوم القيمة.
- حوار الأنبياء مع الناس.
- حوار الناس مع الناس.

في ضوء ذلك يمكن إبراز الإحصاءات القرآنية الآتية:

وردت كلمة (قال) ومشتقاتها (1713) مرة، منها (549) مرة كلمة (قال) و(355) مرة كلمة (قالوا).

وردت كلمة (جادل) ومشتقاتها (29) مرة.

وردت كلمة (فكراً) ومشتقاتها (18) مرة.

وردت كلمة (فقه) ومشتقاتها (18) مرة.

وردت كلمة (حاج) (ي حاج) (13) مرة.

وردت كلمة (حوار) (ثلاث مرات⁽¹⁾).

مما سبق يتضح أن الحوار له أهمية كبيرة في الإسلام، فإضافة إلى حوارات الله مع الملائكة، ومع إبليس، والأنبياء؛ هنالك حواره مع عباده، وحواره مع الكون،

(1) محمد السمّاك، مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي، بيروت – لبنان، دار النفائس، طبعة: (1988) مص (77)

ومع الطبيعة، ومع كثير من مخلوقاته، كذلك فإن سير الأنبياء مع قومهم كانت جلها حوارات، تهدف لإقناعهم بوحدانية الله وبطلان ما هم عليه من الشرك، ومن فساد في الأخلاق، وانحراف في القيم، ونالت قصص بنى إسرائيل الجزء الأكبر من قصص القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل:76] ومن المناسب هنا ذكر بعض الحوارات التي وردت في القرآن الكريم لتأكيد أن الحوار هو وسيلة من وسائل الإسلام لإقناع الناس بحقائق الدين ولإقامة الحجة عليهم، بل هو الأبرز بالنسبة لوسائل الإسلام الأخرى :

1. حوار الله سبحانه وتعالى مع إبليس:

ورد الحوار الذي دار بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس في القرآن الكريم بصيغة متنوعة ، ففي سورة الأعراف بدأ بصيغة : ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدْ إِذْ أَمْرْتُكَ...﴾ [الأعراف:12] وفي سورة الحجر : ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر:32] وفي سورة ص : ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدْ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيَّنَ﴾ [ص:75] وفي سوري الأعراف وص كان رد إبليس : ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف:12] وفي سورة الحجر جاء رده بصيغة مختلفة : ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر:33] فاستحق اللعنة لعدم امتناله لأمر الله، ولاستعماله القياس فيما لا يجوز فيه القياس، قال الشهري (اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة « شبهة إبليس » لعنده الله ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختيارة الهوى في معارضته الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها، وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين، وتشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات؛ وسارت في الخليقة، وسرت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال .. والشبهات السبعة هي: الأولى: لم خلقني الله وهو يعلم ما يصدر مني؟ والثانية: لم كلفني وهو لا ينتفع بطاعتي ولا يتضرر بمعصيتي؟ والثالثة: لم كلفني بطاعتي آدم؟ والرابعة: لم لعنني وطردني وأنا لم أزد على قولي: لا أسجد إلا لك؟ والخامسة: ما الحكمة من تمكيني من دخول الجنة لـ إغواء

آدم؟ وال السادسة: لم سلطني علىبني آدم بحيث أراهم ولا يرونني، وتوثر فيهم وسوسني؟ وال السابعة: لم استم聆ني إلى يوم يبعثون مع أن في هلاكي مصلحة للعالم؟ فكان الرد الإلهي : أنه أوحى للملائكة بأن يقولوا له : إنك في تسليمك الأول أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص، إذ لو صدقت أني إله العالمين ما احتملت إلي بـ لـ ؛ فأنا الله الذي لا إله إلا أنا، لا أسأل عمـا أفعل والخلق مـسـؤـلـون⁽¹⁾ (1) وما تجدر الإشارة إـلـيـهـ أنـ إـبـلـيـسـ بالـرـغـمـ مـنـ فـدـاحـةـ جـرـمـهـ وـوـسـائـلـ إـغـوـائـهـ غـيرـ العـادـيـةـ الـمـتـمـثـلـةـ فـيـ تـعـرـضـهـ لـلـبـشـرـ مـنـ كـلـ إـلـتـجـاهـاتـ،ـ وـقـدـرـتـهـ عـلـىـ الـوـسـوـسـةـ،ـ وـتـمـكـنـهـ مـنـ الـإـنـسـانـ حـتـىـ أـنـهـ يـجـرـيـ مـنـ اـبـنـ آـدـمـ مـجـرـيـ الـدـمـ فـيـ الـعـرـوـقــ مـعـ كـلـ ذـلـكــ فـإـنـ اللهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ أـبـقـاهـ إـلـىـ يـوـمـ الـبـعـثـ،ـ وـأـعـطـاهـ حـرـيـةـ التـعـبـيرـ عـنـ أـهـدـافـهـ وـنـشـرـ أـفـكـارـهـ،ـ مـمـاـ يـنـفـيـ أـيـ زـعـمـ بـأـنـ إـلـلـهـ ضـدـ الـحـرـيـاتـ بـكـلـ أـنـوـاعـهـاـ،ـ وـلـنـتـبـرـ هـذـاـ حـوـارـ بـيـنـ اللهـ وـإـبـلـيـسـ بـكـلـ تـمـعـنـ : ﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأْخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ * ﴿قَالَ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ﴾ * ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ * ﴿قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ * ﴿لَمْ لَيْتَنِّهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ * ﴿قَالَ أُخْرُجْ مِنْهَا مَذُوومًا مَذْحُورًا لَمَنْ تِبَعَكَ مِنْهُمْ لِأَمَلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف:13-18]. هذا الحوار نستنتج منه الآتي:

أولاً: أن الحكمة من وجود إبليس في حياة الناس، هي الإختبار، فلولا الإختبار لادعى كثير من الناس الإيمان والإلتزام بأحكام الشرع، ولكن الإختبار هو الذي يبيّن معادن الناس، ويُصدقُ هذا ما ورد في القرآن بشأن تحريم صيد البر للحرم. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَاهُ أَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخْافِهِ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اغْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة:94].

ثانياً: أن الكفر والعصيان لا يحرمان المخلوق من حقوقه، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لم يسلب إبليس الحياة لعصيائه؛ بل أبقاءه إلى يوم يبعثون.

(1) الشهيرستاني، الملل والنحل للشهيرستاني [بتصرف] ص (7 - 8) سابق.

ثالثاً: أن الحرية في الإسلام لا حدود لها، بدليل أن أبليس أعلن عن منهجه، ووسائل إغواهه المتفوقة، فلم يمنعه الله من عرض أفكاره؛ بل هيأ له كل الأجواء للتعبير بما يريد. وأن حرية التبشير مكفولة له، فإبليس **بَيَّنَ** أنه يسعى لصرف الناس عن الصراط المستقيم، ومع ذلك أبَّاه الله إلى يوم البعث، ونستخلص من ذلك أن الذين يرفضون لأصحاب الديانات الأخرى وأصحاب النظريات [الهداة]: بأن لا ينشروا أفكارهم، قد جابوا الصواب؛ فالإسلام لا يُضْعِفُ نشاط الآخرين، فحجته دامغة، وأسسه متينة؛ بل إن وجود الفكر الآخر، والمعتقد الآخر، يتيح للناس المقارنة، وعندها سيفتشون الفرق بين يقدمه الإسلام وما تقدمه العقائد والنحل الأخرى.

2. حوار الله مع الأنبياء:

ذكر القرآن الكريم عدة حوارات بين الله والأنبياء والرسل ، تتناول عدة مواضيع اختار منها ما يتسع المقام لذكره ، ففي حوار الله مع نوح نذكر ما يتعلق بشأن ابنه الذي غرق لرفضه الركوب في السفينة ، فلما يئس نوح عليه السلام من استجابة قومه ودعا عليهم الدعاء المشهور الوارد في سورة نوح، أبلغه الله بأن قومه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، وأنه قد حكم عليهم بالغرق، ثم أمره ببناء السفينة التي ستحمل من كل زوجين إثنين، إضافة لأهل نوح والمؤمنين معه، فلما ركبوا في السفينة طلب نوح من ابنه أن يركب معه ولكنه رفض قائلاً: **﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بْنَيَ ازْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ﴾** **قالَ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ** **قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ** **وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْنِي مَاءِ وَيَا سَمَاءَ أَقْلِعِي وَغِيَضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ** [هود: 42-44] وخاطب نوح عليه السلام ربه بشأن ابنه الذي غرق وهو من أهله، فبين له الله سبحانه وتعالى أن علاقته بابنه قد انقطعت؛ لأن طرفيه مختلفان، وأن أواصر الرحمة لا تفيق في هذا المجال. قال تعالى: **﴿وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ**

الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظُمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ * قِيلَ يَا نُوحٌ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مَّنَا وَبِرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مَّمَّنْ مَعَكَ وَأَمَّمٌ سَنُمَتْعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مَّنَا عَذَابُ أَلِيمٌ

﴿ هود: 45-48] فـالـعـلـاقـةـ الإـيمـانـيـةـ مـقـدـمـةـ عـلـىـ الـعـلـاقـةـ الـرـحـمـيـةـ عـنـدـ اللـهـ .

وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حاور ربه مستفسراً عن كيفية إحياء الموتى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنُّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 260] فالشك يقود إلى اليقين ، ويطرد الأوهام والوسوسات التي هي من نواقض العقيدة ، فمن شروط العقيدة أن تُتبَّنَ على ثبات لا تزحزحه الـرـيـبـ يـقـولـ الغـزـالـيـ عـنـ أـثـرـ الشـكـ فـيـ التـوـصـلـ إـلـىـ الـحـقـيـقـةـ : (إـذـ الشـكـ هـيـ الـمـوـصـلـةـ إـلـىـ الـحـقـ ، فـمـنـ لـمـ يـشـكـ لـمـ يـنـظـرـ ، وـمـنـ لـمـ يـنـظـرـ لـمـ يـبـصـرـ ، وـمـنـ لـمـ يـبـصـرـ بـقـيـ فـيـ الـعـمـىـ وـالـضـلـالـ . نـعـوذـ بـالـلـهـ مـنـ ذـلـكـ)⁽¹⁾ . وموسى عليه السلام اشتهر بأنه كليم الله ، فقد حاوره ربه في مواقف كثيرة: عند جبل الطور في أول تكليفه بالرسالة ، عند ابعائه إلى فرعون ، ومدة إقامته مع بني إسرائيل . ونشر هنا إلى جانب من هذه الحوارات قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَةً رَبِّهِ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبِّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَحَرَّ مُوسَىٰ صَعْقًَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ * قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: 143-144] إنَّ تـسـاؤـلـاتـ الـإـنـسـانـ لـاـ تـنـتـهـيـ ، فـهـوـ يـنـشـدـ الـعـرـفـةـ وـيـطـلـعـ لـهـ ، إـذـاـ كـانـ رـسـلـ اللـهـ يـتـسـأـلـونـ حـولـ قـضـاـيـاـ تـعـتـبرـ خطـوطـ حـمـرـاءـ ، فـمـنـ بـاـبـ أـوـلـاـ يـسـأـلـ الـعـيـادـ دـوـنـ حـجـرـ ، إـنـ حـرـيـةـ الـبـحـثـ يـكـفـلـهـ الـإـسـلـامـ ، بـلـ يـدـعـوـ لـهـ عـنـدـمـاـ يـطـلـبـ مـنـ النـاسـ السـيـرـ فـيـ الـأـرـضـ مـلـعـرـفـةـ

(1) أبوحامد محمد بن محمد الغزالى الطوسي (ت505هـ)، ميزان العمل، حققه: الدكتور سليمان دنيا، مصر-دار المعارف: طبعة الأولى (1964م)، ص (409).

آثار الذين سبقوها حتى يتعلموا منهم . وفي حوار الله مع عيسى أشير إلى ما ورد في سورة المائدة : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ بِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ بِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْعِيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: 116-118].

3. حوار الرسل مع قومهم:

لقد جاءت قصص الأنبياء والرسل مع قومهم في القرآن الكريم، كلها تقريباً في صيغة حوارات تشرح مهمة الرسل التي جاءوا بها، وتبين المنهج الذي أنزل إليهم، وتدعوا الناس إلى الإمتثال لأمر الله. نختار من تلك الحوارات بعضها: فقد حاور إبراهيم عليه السلام قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، مبيناً بطلان اعتقادهم، وموضحاً لهم بصورة مشاهدة وبحجة عملية عجز آلهتهم المزعومة عندما كسر أصنامهم. وردت هذه الحوارات في سورة الأنعام، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة الشعراء، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة الصافات؛ كذلك كان حوار إبراهيم مع أبيه نموذجاً لأسلوب الداعية الحكيم، الذي يسعى لإخراج قومه من الظلمات إلى النور، ويدحض باطلهم بحجج دامغة، بأسلوب غاية في الرقى واللباقة : ﴿ وَإِذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءْنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا * قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنِ الْهَتِيِّ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنَيْ مَلِيًّا * قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * وَأَعْتَزُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى إِلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ [مريم: 41-48]. ونبي الله شعيب كان يسمى خطيب الأنبياء، لما تميز به

من أسلوب بلية في المحاورة، وال الحوار الذي دار بينه وبين قومه في سورة هود يؤكد ذلك قال تعالى : ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمَ مُحِيطٍ * وَيَا قَوْمَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بِقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ * قَالُوا يَا شُعَيْبَ أَصَلَّاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ..﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيَهُ عَذَابٌ يُحْزِيَهُ وَمَنْ هُوَ كَانِبٌ وَارْتَقَبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ [هود: 93-84].

4. حوارات متفرقة:

هناك عدة حوارات مع جهات مختلفة في القرآن الكريم، أشير هنا إلى حوار الله مع الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها، فتساءل أنسى يحيى هذه الله بعد موتها؟ فأجابه الله على سؤاله بصورة عملية؛ حيث أ Mataه مائة عام ثم بعثه، وسألته كم لبّثت؟ فقال إنه لبّث يوماً أو بعض يوم، فبين له أنه لبّث مائة عام، وفي حوار الله مع عباده أشير إلى قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبُّ إِلَمْ حَشَرْتِنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْنَا آيَاتُنَا فَنِسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنَسَى ﴾ [طه: 125-126]. والحوارات التي تضمنتها سورة يوسف: حوار يعقوب مع بنيه، وحوار يوسف مع عزيز مصر، وحواره مع إخوته. كذلك أشير إلى حوارنبي الله سليمان مع الهدى، ومع ملكة سبا، وحوار ملكة سبا مع قومها، حين دعاها سليمان للإسلام، وحوار موسى مع فتاه، وحواره مع العبد الصالح، وحوار ذي القرنيين مع القوم الذين لا يكادون يفقهون قوله، كما جاء في سورة الكهف.

وفي حوار الأنبياء مع الناس أشير إلى ما ورد في قوله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجَهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: 1].

كما أشير إلى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُخْرِي وَيُمْيِتُ قَالَ أَنَا أَخْرِي وَأَمْيَطُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 258].

وفي حوار الناس مع الناس، أشير إلى قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُخَارِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَغْرِزُ تَفَرًا﴾ [الكهف: 34]. وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُخَارِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: 37].⁽¹⁾

ثانياً: الحوار في السنة:

تضمنت السنة نماذج كثيرة من الحوارات، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ أمر الله الذي كلفه بتبلیغ الرسالة، وبين له كيف يدعو الناس إلى دين الله قال تعالى: ﴿اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْعَظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ﴾ [النحل: 126] فامتثل أمر الله وبلغ الرسالة مستخدماً كل الأساليب، وكان الحوار أحدها: فقد حاور أهل مكة، وبعث الرسائل للملوك والزعماء، واستقبل الوفود، وجادل أهل الكتاب؛ والسيرة بينت ذلك بوضوح كما سبقت الإشارة، وكان يشاور أصحابه ويحاورهم، ويستمع إلى آرائهم ويأخذ بالصائب منها، ومن لم يأخذ برأيه بين له الأسباب، وسيتعرض البحث في هذا الجانب للحوار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، باعتبار أن عهد الخلفاء الراشدين مندرج في عهد النبوة على أساس قوله صلى الله عليه وسلم: (.. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدىين من بعدي. عضوا عليها بالنواجد.)⁽²⁾ ولأن الصحابة هم الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو عنهم راضٍ. وقد شاهدوا كيف يجسد الرسول صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام، بل شاركوا في إقامة مجتمع الإسلام الأول.

(1) محمد السمك، مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي: ص (77 - 78) سابق.

(2) رواه الترمذى بالرقم: (2676) وأبوداود رقم: (4607) وابن ماجة: (44) وأحمد (17144) باختلاف يسير، وابن عبد البر في جامع العلوم والحكم برقم: (2305) واللظف له عن العرباض بن سارية.

(1) الحوار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:

لقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله بعدة صفات كالمما تقتضي أن يكون الحوار من خصائصها؛ قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب: 45-46]

وجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات في أرض الواقع، فقد حاور أهل مكة، وحاور اليهود والنصارى، وحاور الملوك عبر مكاتباته لهم؛ بل إن علاقته مع أصحابه قامت على الحوار، تطبيقاً للشوري وتبييناً لأحكام الدين، وسنذكر طرفاً من هذه الحوارات مع هذه الأطراف :

(أ) حواره مع أهل مكة: عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبي جهل: (هل لك إلى الله وإلى رسوله، وأدعوك إلى الله) فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت منه عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت، فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك؛ فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على فقال: والله إني لأعلم أن ما يقال حق ولكن [يمنعني] شيء؛ إنبني قصي قالوا: فيينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فيينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فيينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فيينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعمنا وأطعمنا. حتى إذا تَحَاَكَّتِ الرُّكْبَ قالوا منا نبي، والله لا أفعل⁽¹⁾ الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييأس، فالرغم من عداوة أبي جهل وتشدد موقفه الرافض للدعوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامه، وقد دعا الله أن ينصر الدين بأحب الرجالين إليه: عمر بن الخطاب، أو بعمرو بن هشام [أبي جهل] فكان عمر هو أحبهما إلى الله. وهذا الحوار يفسر سبب رفض كثير من زعماء العرب للإسلام؛ لأنهم نظروا إليه من زاوية منافساتهم لقريش، فالغيرة حرمتهم من التصديق، والتعصب قد حجبهم من نور الله، فحرموا الإيمان.

(1) ابن كثير، البداية والنهاية، 2 / 62 - 63) سابق.

(ب) حواره مع أهل الكتاب: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: لما فتحت خير أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أجمعوا لي من كان هاهنا من يهود) فجمعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنني سألكم عن شيء فهل أنتم صادقين عنه؟) قالوا: نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أبوكم؟) قالوا: أبوانا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كذبتم بل أبوكم فلان) قالوا: صدقت وبررت، فقال: (هل أنتم صادقين عن شيء إذا سألكم عنه؟) قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبيينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أهل النار؟) فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله لا نخلفكم فيها أبداً) ثم قال لهم: (هل أنتم صادقين عن شيء إذا سألكم؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسم فقال: (هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟) فقالوا: نعم! قال: (ما حملكم على ذلك؟) قالوا: أردنا إن كنتم كاذبأً أن نستريح منك، وإن كنتم نبياً لم يضرك⁽¹⁾.

هذا الحوار يوضح النهج اليهودي في التعامل مع غير اليهود، فلم يقابلوا المعاملة الحسنة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالجحود والنكران، ثم إنهم لم يتورعوا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بين لهم كذبهم الذي لا شك أنه عرفه عن طريق الوحي، لم يؤمنوا، وخالفوا قولهم بزعمهم أنه لو كاننبياً لم يضره السم، ولما ثبت لهم أن السم لم يضره لم يؤمنوا!

(ج) رسائله للملوك: بعد صلح الحديبية وفي فترة الهدنة مع قريش، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم برسائل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام، ومن الذين حملوا الرسائل كان حاطب بن أبي بلتعة، حيث بعثه صلى الله عليه وسلم برسالة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، فلما وصله الكتاب قبله وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدي له

(1) السابق ،الجزء الثاني ص: (209)

مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين . قال حاطب : (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموقس ملك الإسكندرية ، قال : فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزلني في منزله وأقمت عنده ، ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال : إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عندي قال قلت هل م جماله حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ قال : فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله ؟ قال : بلى ، قلت : فماله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه لا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا ؟ فقال لي : أنت حكيم قد جاء من عند حكيم).⁽¹⁾

إن بعث الرسائل للملوك يؤكد عالمية الإسلام ، وهذه القصة توضح أن سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم قد تم اختيارهم بعناية ، فهم على إمام تام بالمهمة التي كلفوا بها ، كما أن لديهم معرفة جيدة بعوائد من أرسلوا إليهم ، إضافة إلى أنهم يجيدون فن الحوار مع سرعة البديهة وبلاهة الأسلوب .

(د) حواره مع أصحابه : جاء صلح الحديبية يحمل بنوداً ظاهراً في غير مصلحة المسلمين ، فمن بنود الصلح أن من جاء إلى المسلمين من أهل مكة مسلماً يردونه إليهم ، ومن لحق بأهل مكة من المسلمين لا يلزمون برده ، كذلك عدم كتابة البسلمة في وثيقة الصلح ، ورفضهم كتابة رسول الله ، فغضب بعض المسلمين ومنهم عمر بن الخطاب الذي قال : يا رسول الله ! ألسنا على حق ، وهم على باطل ؟ قال : (بلى) ، قال : أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار ؟ قال : (بلى) قال ففي نعطي الدنيا في ديننا ، ونرجع ولم يحكم بيننا وبينهم ؟ قال : (يا ابن الخطاب ، إني رسول الله ولم يضيعني الله أبداً) فانطلق عمر ولم يصبر متغياً ، فأتى أبا بكر ، فقال له مثل ذلك فقال أبو بكر : إنه رسول الله ولم يضيعه الله أبداً : فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح ، فأرسل إلى عمر فأقرأه إيه ، فقال : يا رسول الله ، أفتح

(1) البداية والنهاية لابن كثير (4/271) سابقاً

هو ؟ قال: (نعم) فطابت نفسه ورجع ⁽¹⁾ ففي أحوال الظروف كان الرسول صلى الله عليه وسلم رابط الجأش، مطمئن النفس، واثقاً من نصر الله له، فأهل مكة منعوه من العمرة، والنفس مجبولة على الإنقمام، ولم يعرف المجتمع ثقافة التنازل التكتيكي تمهيداً للهدف الإستراتيجي، ومشاعر الغضب تملكت معظم المسلمين، خاصة عندما جاء أبو جندل بن سهيل هارباً من الأسر، فأمره الرسول بالرجوع مع أبيه تنفيذاً للعهد، كان هذا هو المناخ الذي تم فيه صلح الحديبية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع بعظمته وحكمته وحسن قيادته، أن يمتص مشاعر الغضب، وأن يعلم النفس الإنسانية وسائل جديدة للنصر، ليس العنف من بينها، وقد أفلح؛ فما هي إلا فترة وجيزة حتى فتح مكة سلماً.

(هـ) كان الصحابة يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوامر التي يصدرها اجتهاداً منه إذا رأوا المصلحة في غيرها؛ عن أبي بكر رضي الله عنه قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في الناس: (أن من شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وجبت له الجنة) فخرجت فلقيت عمر فسألني فأخبرته، فقال عمر: ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: دع الناس يعملون، فإنني أخاف أن يتكلوا عليها فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما قال عمر؛ فقال: صدق عمر، فأمسكت) ⁽²⁾.

فالحوار في عهد رسول الله لم يكن مقيداً بموضوع معين، وإنما كان شاملاً لكافة المجالات، والموضوع الآخر يبين مكانة عمر في الإسلام، وصدق فيه قوله تعالى: (لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون [ملهمون] فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) ⁽³⁾.

(2) الحوار في عهد الخلفاء الراشدين:

الفترة التي أعقبت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شهدت أحداثاً كثيرة استوجبت اجتهاداً من الصحابة رضوان الله عليهم لمواجهتها، وقد شهد هذا

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (3 / 3011) ح (1162) من حديث سهل بن حنيف

(2) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 51)

(3) رواه البخاري في صحيحه (3689) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

العصر مشاورات كثيرة، وحوارات بين الصحابة حول الخلافة، والتعامل مع المرتدين، وجمع المصحف، وأثر الفتوحات الكبيرة التي تمت على حياة المسلمين، وغير ذلك من مجالات الحوار التي سترد في ثنايا هذا البحث، وسأذكر طرفاً منها في هذا الفصل:

- في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : عن الزبير بن المنذر بن أبيأسيد الساعدي : (أن أبي بكر بعث إلى سعد بن عبادة أن أقبل فبaidu الناس وبaidu قومك، فقال : لا والله لا أبaidu حتى أرميكم بما في كنانتي وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي، فلما جاء الخبر إلى أبي بكر قال بشير بن سعد : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنه قد أبى ولج - أي تمادى في الخصومة - وليس بمبaiduكم أو يقتل، ولن يقتل حتى يقتل معه ولده وعشيرته، ولن يقتلوا حتى تقتل الخزرج، ولن تقتل الخزرج حتى تقتل الأوس، فلا تحرکوه، فقد استقام لكم الأمر، فإنه ليس بضاركم إنما هو رجل وحده ما تُرِكَ، فَقَبِيلُ أَبُو بَكْرِ نَصِيحَةً بِشَيْرٍ، فَتَرَكَ سَعْدًا ، فَلَمَّا وَلَى عَمْرًا لَقِيَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : إِيَّهُ يَا سَعْدًا فَقَالَ [سَعْدٌ] إِيَّهُ يَا عَمَّ ، فَقَالَ عَمْرٌ : أَنْتَ صَاحِبٌ مَا أَنْتَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : نَعَمْ أَنَا ذَلِكَ ، وَقَدْ أَفْضَى إِلَيْكَ هَذَا الْأَمْرُ كَانَ وَاللَّهُ صَاحِبُكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْكَ ، وَقَدْ أَصْبَحَ وَاللَّهُ كَارِهًا لِجَوَارِكَ ، فَقَالَ عَمْرٌ : إِنَّهُ مِنْ كُرْهَةِ جَوَارِ جَارٍ تَحُولُ عَنْهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَمَا أَنَّى غَيْرَ [مُسْتَنْسَى] بِذَلِكَ وَأَنَا مَتْحُولٌ إِلَى جَوَارِ مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ [قَالَ] فَلَمْ يَلْبِسْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى خَرَجَ مَهَاجِرًا إِلَى الشَّامِ فِي أَوَّلِ خَلَافَةِ مِنْكَ [قال] فَلَمْ يَلْبِسْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى خَرَجَ مَهَاجِرًا إِلَى الشَّامِ فِي أَوَّلِ خَلَافَةِ عَمْرٍ فَمَاتَ بِحُورَانَ⁽¹⁾ فَهُنَا نَجَدُ أَنَّ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَتَشَدَّدْ مَعَ سَعْدٍ مَرَاعِيَةً لِمَكَانَتِهِ فَهُوَ زَعِيمُ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ صَاحِبُ شُوَكَةِ، لَوْ عَوْمَلَ بِالشَّدَّةِ فَقَدْ يَؤْدِي إِلَى ضَرَرٍ أَكْبَرَ وَرِبِّما تَنَدَّلُ فِي الْفَتْنَةِ، كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ أَبْنَهُ، وَرَفَضَ سَعْدَ أَنْ يَبَايِعَ أَبَا بَكْرٍ وَبَعْدِهِ عَمْرٌ إِلَى أَنْ مَاتَ، فَلَمْ يَتَهَمِ بِالْخَرُوجِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ، مَا يَوْضُحُ أَنَّ الْخَلَافَةَ مَصْلَحَةٌ شَرِيعَةٌ وَلَيْسَتْ رَكْنًا دِينِيًّا، وَيَتَضَعُ أَيْضًا مَقْدَارُ التَّسَامُحِ فِي عَهْدِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ .

(1) محمد بن سعد بن منيعب الهاشمي البصري المعروف بابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت - دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: (1410هـ-1990م)، (3 / 663).

- في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن يسار قال: (بلغ عمر أن رجلاً بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر: أجلبواه على فقدم على عمر فقال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال: هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل مؤمن، وكافر، ومنافق، والله ما أنا بكافر، ولا منافق. فقال عمر أبسط يدك، قال ابن إدريس: رضي بما قال؟ قال: رضي بما قال)⁽¹⁾ فابن الخطاب يريد أن يطمئن إلى أن الرجل ليس متصيداً للشبهات لإحداث بلبة وسط العامة، ولم يكتف بالتقارير، وإنما حرص على أن يسمع من الرجل مباشرة، فلما حاوره علم سلامة مقصده، فأعجب بوعيه وحسن رده، وما فعله عمر ليس حبراً على حرية التفكير، كما يوهم سياق القصة، وإنما حماية المجتمع من الشبهات التي إذا تحكمت على عقل الإنسان قادته إلى التطرف، خاصة وأن الرجل يقول كلامه هذا في مجتمع المؤمنين وليس في غيره، فأول شبهة الخوارج بدأت بقولهم لا حكم إلا الله!

- عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: (إنى لأبغض فلاناً فقيل للرجل: ما شأن عمر يبغضك؟ فلما كثر القوم في الدار جاء ، فقال : يا عمر، أفتقت في الإسلام فتقاً؟ قال لا ، قال : فجنيت جنائية ؟ قال : لا، قال : أحدثت حدثاً ؟ قال : لا ، قال : فعلام تبغضني ، وقال الله : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾ [الأحزاب:58] فقد آذيتني فلا غفرها الله لك، فقال عمر : صدق والله ما فتق فتقاً ولا ولا فاغفرها لي ، فلم يزل به حتى غفر له)⁽²⁾ في مجتمع الإسلام لا حصانة لأحد، فخليفة المسلمين يحاسب إذا أخطأ، ويعتذر إذا تجاوز؛ لأن الإسلام دين المساواة وقد نهى عن الإيذاء والضرر .

- عن أبي يزيد ، قال : (لقي عمر بن الخطاب امرأة ، يقال لها خولة، وهي

(1) أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، (ت 235هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، لبنان - دار التاج - الرياض - مكتبة الرشد - المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم: الطبعة الأولى (1409هـ-1989م) (6 / 169).

(2) عبد الرحمن بن أبوبكر جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، الدر المنثور في التفسير بالتأثر، بيروت - دار الفكر: طبعة 1433-1432هـ-2011م (70 / 8).

تسير مع الناس فاستوقفته، فوقف لها ودنا منها، وأصفعى إليها رأسه، ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين حبس رجالات قريش على هذه العجوز ؟ قال : ويحك وتدري من هذه ؟ قال : لا، قال : هذه امرأة سمع الله شكوكها من فوق سبع سماوات ، هذه خولة بنت ثعلبة ، والله لو لم تنتصر عنِّي إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها)⁽¹⁾ إن موقف عمر هذا نتخلص منه ثلاثة أشياء : أولها : أن النساء في صدر الإسلام كن يمارسن حياتهن الطبيعية دون حجر، وأنهن يخرجن لحاجاتهن دون تضييق، وأنهن معرفات لدى الجميع؛ مما يؤكد أن التضييق على المرأة ليس من هدي الإسلام؛ بل هو من مخلفات الجاهلية . وثانيها: أن الحوار بين الجمهور والحكام كان أمراً مألوفاً دون قيود، بدليل أنها استوقفته في الطريق فلم يستنكر ذلك . وثالثها: أن الحكم في الإسلام يفرض على الحاكم مسؤوليات كثيرة، ولا يحول منصبه بينه وبين الناس؛ بل من واجبه أن يستمع لشكاوى الجميع ويعالجها.

في عهد عثمان رضي الله عنه : في أواخر سني عثمان رضي الله عنه كثُرَ النَّقْدُ لِسِيَاسَتِهِ، وأكْثَرَ النَّاسَ بِالْمَقَالَةِ عَلَيْهِ، ونَالُوا مِنْهُ، فَكَلَمَ النَّاسَ عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى عُثْمَانَ، فَاسْتَجَابَ لِطَلَبِهِمْ وَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ كَلَمُوهُ بِشَأْنِهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِمْ، وَدَارَ بَيْنَهُمَا حَوْارٌ فِي غَايَةِ الصِّرَاطِ، أَنْقَلَهُ بِتَضَرُّفٍ لِطَولِهِ، قَالَ عَلَيْهِ : (وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، وَمَا أَعْرِفُ شَيْئاً تَجْهِلُهُ، وَلَا أَدْلُكُ عَلَى أَمْرٍ لَا تَعْرِفُهُ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ، مَا سَبَقَنَا إِلَى شَيْءٍ فَنَخْبِرْكَ عَنْهُ، وَلَا خَلَوْنَا بِشَيْءٍ فَنَبَلْغُكَهُ، وَمَا خَصَّنَا بِأَمْرٍ خَفِيَ عَنِّكَ إِدْرَاكَهَا، وَقَدْ رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ وَصَحَّبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَلَتْ صَهْرَهُ، وَمَا أَبْنَى أَبِي قَحَافَةَ بِأَوْلَى بَعْلَمِ الْحَقِّ مِنْكَ، وَلَا أَبْنَى الْخَطَابُ بِأَوْلَى بَشَّى مِنَ الْخَيْرِ مِنْكَ .. إِلَى أَنْ قَالَ : فَاللَّهُ فِي نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ وَاللَّهَ مَا تُبَصِّرُ عَنْ عَمَى، وَلَا تُعَلَّمُ عَنْ جَهَلٍ، وَإِنَّ الطَّرِيقَ لَوَاضِحٌ بَيْنَنِ، وَإِنَّ أَعْلَمَ الدِّينِ لِقَائِمَةٍ. وَخَتَمَ بِقَوْلِهِ : إِنِّي أَحْذَرُكَ اللَّهَ وَأَحْذَرُكَ سُطُوتَهُ وَنَقْمَتَهُ، فَإِنَّ عَذَابَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، وَاحْذَرْ أَنْ تَكُونَ إِمَامَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ

(1) السابق.

يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيمة، وتتبس أمرها عليها، ويتركون شيئاً لا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجاً، ويمرحون فيها مرحأً. فقال عثمان: قد والله علمت لتقولن الذي قلت، أما والله لو كنت مكانى ما عنفتك ولا أسلمتك، ولا عبت عليك، ولا جئت منكراً، إني وصلت رحماً، وسدلت خلة، وأويت ضائعاً، ووليت شبيهاً بمن كان عمر يولي، أنشدك الله يا علي هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم! قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم! قال: فلم تلوموني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرباته؟ فقال علي: سأخبرك أن عمر كان كلما ولَّ أميراً فإنما يطأ على صماعي⁽¹⁾، وأنه إن بلغه حرف جاء به ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوبة، وأنت لا تفعل، ضعفت ورفقت على أقربائك. فقال عثمان: تعلم أن عمر ولَّ معاوية خلافته كلها فقد وليتها، فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخواف من عمر من [يرفأ] غلام عمر منه؟ قال: نعم! قال علي: فإن معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلمها ويقول للناس: هذا أمر عثمان، فيبلغك فلا تنكر ولا تغير على معاوية⁽²⁾.

هذا المشهد يوضح حجم الحرية السائدة في مجتمع الخلافة الراشدة، فللمناصحة بين الحاكم والمحكمين من مقومات الحكم الراشد، فعلي بن أبي طالب نقل إلى عثمان مأخذ الناس على حكمه دون مواربة ولا تمييع، وال الخليفة دافع عن نفسه بأنه يتبع نهج من سبقة، ويبين له علياً أوجه الإختلاف بينه وبين عمر، وهكذا يجري الحوار بين الرجلين العظيمين دون أن تكدره أمراض السلطة، وأدوات الحسد، فقد نزع الغل من صدورهم، ولا أتصور أن النظم الديمقراطية الحديثة تتجاوز كثيراً هذا الحوار في مناقشاتها، اللهم إلا في إقامة النظم والآليات التي تنظم ممارسة النقد والمحاسبة، وهي ثمرة للتطور الاجتماعي الذي لم تتوصل إليه البشرية إلا بعد قرون من الممارسة، ولو استمر الحال كما كان في عهد الخلفاء الراشدين لوصلنا إلى نظام أشبه بما توصلت إليه النظم الحديثة بشأن ممارسة الحكم من حيث الإختيار والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة.

(1) أذنني

(2) البداية والنهاية لابن كثير (4 / 175 - 176) سابق.

- في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه : شهد عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحداً كثيرة، فتحت أبواباً للجدل والحوار، إمتلأت بها كتب المؤرخين، منها: الظروف التي تم خضت عن مقتل عثمان، وانقسام الصحابة إلى فريقين؛ فريق مع علي وفريق مع عائشة أم المؤمنين، وبلغ الصراع قمته في معركة الجمل، التي انتصر فيها علي، كذلك الصراع بينه وبين معاوية رضي الله عنه، ثم صراعه مع الخوارج، الذي أخذ بعدهاً أيدلوجياً يستند إلى تأويل لبعض النصوص، وشهد هذا العصر حورات عدة شارك "علي" في بعضها وكان أشهرها حوار ابن عباس مع الخوارج، الذي تضمن هذا البحث طرفاً منه، وأذكر هنا حواراً بين علي وابنه الحسن، فقد بلغ علياً أن طلحة والزبير وعائشة توجهوا إلى البصرة، وأن أهل البصرة بايعوا طلحة، فخطب في الناس حاثاً لهم على التوجه معه إلى البصرة ليمعنهم من دخولها إن أمكن، أو يطردهم عنها إن كانوا قد دخلوها، فتناقل عنه أكثر أهل المدينة، واستجاب له بعضهم، وخرج علي في نحو تسعين مقاتل من المدينة فجاءه ابنه الحسن وقال له : (لقد نهيتك فعصيتني، تُقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك)؛ فقال له علي : إنك لا تزال تحن على حنين الجارية، وما الذي نهيتني عنه فعصيتني؟ فقال: ألم أمرك قبل مقتل عثمان أن تخرج منها لئلا يقتل وأنت بها ف يقول قائل أو يتحدث متحدث؟ ألم أمرك ألا تبaidu الناس بعد قتل عثمان حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم؟ وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذا الرجل أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا فعصيتني في ذلك كله؟ فقال له علي: أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فقد أحبط بنا كما أحبط به، وأما مباعتي قبل مجئ بيعة الأنصار فكرهت أن يضيع هذا الأمر، وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى مازهباً إليه. فترى مني أن أكون كالضبع التي يحاط بها، ويقال ليست هاهنا، حتى يشق عرقوبها، فتخرج، فإذا لم أنظر فيما يلزمني في هذا الأمر ويعينني، فمن ينظر فيه؟ فكف عنني يابني⁽¹⁾.

فمما تقدم يتبيّن أن الحوار كان أسلوباً شائعاً بين كافة قطاعات المجتمع دون حجر أو تقييد، فالحسن يخاطب أباً بهذا الأسلوب الذي لا يستطيع أبناء

(1) البداية والنهاية لابن كثير (4/ 245) السابق.

زماننا أن يقولوه لآبائهم، مما يؤكد أن منهج التربية كان يختلف عن ما هو عليه الحال في زماننا، فالآباء هناك تربوا على المشاركة والإفصاح عن ما يعتقدون دون رهبة، وأبناء زماننا تربوا في ظل أوضاع يفرض فيها الأب سلطته على الجميع، وتنفذ قراراته دون مناقشة، فمثل هذه البيئة تقتل الإبداع عند الإنسان، وتفرز مجتمعاً مستنسحاً لا يتوقع منه تغيير الواقع!

المبحث الثاني

مكونات العقل المسلم

المبادئ الإسلامية التي يتشبع بها المسلم وتكون عقليته وتعزز ثقافته تهيئة التعامل مع الناس باحترام، ومن ثم يستطيع أن يتفهم الإختلاف ويتعامل معه كواقع إجتماعي وجبلة إنسانية، وضرورة حياتية، لن يتعامل مع الناس بحكمة؛ والدين الإسلامي يقوم على مبادئ وقواعد وسنتن إضافة للعقائد والعبادات والأحكام ، فبمعرفة كل ذلك يدرك الإنسان طبيعة هذا الدين، ومنهج تعامله مع المخالفين، والنقاط التالية إذا فهمت فهماً صحيحاً، فإنها ستشكل العقلية الإسلامية التي تستطيع بالحوار أن تتعاطى مع المخالفين فكريأً ومذهبياً وحضارياً :

1. حقيقة الإسلام:

الإسلام ليس ديناً خاصاً بقوم دون غيرهم، وليس ديناً محصوراً بمكان أو زمان، وإنما هو الدين الخاتم الذي جاء لكافحة الناس عبر الزمان وعبر المكان، قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: 1] وأمة الإسلام احتضنت بالرسالة الخالدة، وبالكتاب العجز، وبالرسول الخاتم، وهي خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن. هذه الخصائص تفرض عليها إدراك العوامل التي كرمتم لأجلها، لتعلم أنها بالحافظة عليها تحافظ على التكريم، وبالتفريط فيها تفقد هذه الميزة، كذلك فإن على الأمة أن تحقق الموندج الحي لمجتمع الإسلام الذي تسوده القيم والمبادئ التي جاءت بها الرسالة الخاتمة، ومطلوب منها من ناحية أخرى أن توصل هذه الرسالة بالوسائل الملائمة لكل شعب من الشعوب، ولكل عصر من العصور. وقد جاء الإسلام بمبادئ وأحكام تناطح البعد الإنساني المتد عبر الزمان وعبر المكان ، والقيم الإسلامية استصاحت أصول الرسالات السابقة ، والنافع من العطاء الإنساني ، وصاغت كل ذلك في كلمات تتميز بثبات النص وحركة المحتوى ، وهنا يكمن سر الإعجاز الإلهي في القرآن الكريم فقد جاء بمبادئ وتعاليم فهمها البدوي في صحراء الجزيرة العربية، وفهمها الحضري

في عصر العولمة دون تناقض قال تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَبِنَزْلَنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ [الإسراء: 105-106] وهنالك أحكام جاء بها كل الرسل وأكدها الإسلام وهي ما أطلق عليها البعض الأخلاق الإجتماعية، وقد وردت إجمالاً في هذه الآيات من سورة الأنعام : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَارُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَيْمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَا كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَارُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْتَعِلُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَارُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: 151-153] ووردت هذه المعاني أكثر تفصيلاً في سور الإسراء وآخر سورة الفرقان، وسورة لقمان، وسورة فصلت، كما وردت قيم ومبادئ متفرقة على طول سور القرآن الكريم .

إن الدراسة المعمقة لنصوص القرآن الكريم، والسنّة النبوية، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين الحقائق الآتية:

أولاً: القرآن هو معجزة الرسول الخاتم، بخلاف معجزات الرسل السابقين، التي كانت خوارق مادية، وقديمة محسورة في زمانها؛ وإعجاز القرآن شمل النص وبلايته، والأحكام وصلاحيتها، والمعارف التي أكدتها التجارب اللاحقة، والتنبؤات التي صدقها الواقع، والمفاهيم والمبادئ التي تؤطر لعلاقات إنسانية تتجاوز الحدود العقدية والحواجز الإثنية وعقبات العصبية. عن الحارث الأعور قال: (مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على [علي] فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاصوا؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت نعم، قال: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنها ستكون فتنة) قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: (كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس

بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتن ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبها ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ..﴾ [الجن:1-2] من قال به صدق ، من عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم) خذها إليك يا أعور)⁽¹⁾ . وصدقت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالفتنة أحاطت بال المسلمين من كل الإتجاهات ، ولا مخرج منها إلا بالرجوع لكتاب الله ، الذي أنزل من حكيم حميد ، فلم تستطع النظريات البشرية أن تحل مشاكل الإنسانية حلاً جذرياً: لأنها صادرة من مخلوق محدود المعرفة ، وأما القرآن فهو صادر من خالق الكون ومبعده فهو أعلم بما يصلحه ، والبشر مهما بلغت مداركه فلن يأبهوا بسورة الإتيان بمثل القرآن ، وقد طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطعوا ، والتحدي قائم إلى قيام الساعة بأن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً وأساليب القرآن في الإنقاع تقوم على المقارنة والحججة والبرهان ، وهو كلام الله الذي يؤجر من تلاه ، ويهتدي من اتبع تعاليمه ، وأهله هم أهل الله وخاصته قال تعالى : ﴿ثُمَّ أُورِثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ الْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمْسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر:32-35] والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بين الكتب المنزلة اتفق عليه جميع المؤمنين به وأجمعوا بأنه كلام الله المنزلي ، ونصه محفوظ من أي تحرير ومعارفه حالية من التناقض وصدق الله حيث قال : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:9] .

(1) أخرجه الدارمي في السنن (2 / 435). والبغوي في شرح السنن (4 / 438). والقرطبي في تفسيره (1 / 5)

ثانياً : رسالة الإسلام الخاتمة ليست حجراً على قوم دون غيرهم، ولن يستمحضه في زمان بعينه، أو مكان مخصوص ، بل جاءت لكل الناس في كل العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولذلك فهي تخاطب شعوباً مختلفة ، وببيئات مختلفة ، وقضايا مختلفة ، ومن هنا تأتي عالمية الإسلام ، وتاريخياً حقق الإسلام إعجازاً كبيراً ظهر في قدرته على إحداث التحولات الكبيرة في عالم البشر ، فتعاليمه هي التي غيرت الطبيعة البدوية للعرب ، الذين كان من طبعهم العصبية القبلية وجلافة الأسلوب ، والإفتخار بالأنساب ، والتعالي على الآخرين بصورة عبر عنها أبلغ تعبير عمرو بن كلثوم في معلقته التي جاء فيها :

أَلَا لَا يَجْهَلْنَ أَحَدُلُّ عَلَيْنَا
وَنَفْدُو حَيْثُ لَا يُعْدَى عَلَيْنَا^١

هذه النزعة غيرها الإسلام وأحل محلها مفاهيم ومعانٍ جديدة عبر عنها الشريف الرضي بقوله:

مَلَكْتُ بِحَلْمِيْ فُرْصَةً مَا اسْتَرْقَهَا^٢
فَإِنْ تَكُ سَنِيْ مَا تَطَوَّلْ بَاعْهَا
فَحَسْبِيْ أَنِيْ فِي الْأَعْدَادِيْ مُبَغْضُ
وَلِلْحَلْمِ أَوْقَاتٌ وَلِلْجَهَلِ مُثْلَهَا
يَصُولُ عَلَيَّ الْجَاهِلُونَ وَأَعْتَلِيْ

لقد غيرت تعاليم الإسلام العرب، وحوّلتهم من شعب بدوي إلى أمة تحمل الحضارة الإنسانية في عصر الإسلام الأول. والإسلام في نهجه الجديد لم يسقط كل القيم التي كانت سائدة في المجتمع، وإنما استصحب النافع منها قال صلى الله عليه وسلم : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ^(٥) مما يؤكد أن الآخر

(١) السيد أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب-بيروت - دار ابن حزم-طبعة (١٤٣٩هـ-٢٠١٨م). ص: (٣٠٦).

(٢) استرقها: ملتها

(٣) الأغلب: الأسد

(٤) محمد بن الحسين بن موسى أبوالحسين الرضي العلوي الحسيني الموسوي، ديوان الشريف الرضي، شرح د. يوسف شكري فرحات: بيروت-دار الجيل الطبعة الأولى (١٩٩٥م) ص(١٠٧).

(٥) البداية والنهاية لابن كثير (٤/٣٨) سابق.

قِيمًا يجوز استصحابها ، فالعرب بالرغم من صفات الجاهلية السابقة التي عُرِفوا بها، إلا أنهم كانوا أهل كرم ونجد واباء ، هذه الأخلاق احتفلي بها الإسلام وحث عليها ، كما أن فهم التعاليم والمبادئ الإسلامية ليس وقفاً على عصر بيئه ، بل إن رسول الإسلام أمر بالإجتهاد وأقره ، وسيرته العطرة أوضحت أنه كان يخاطب كل إنسان بالأسلوب الذي يفهمه مراعيًّا اختلاف البيئات والعادات والتقاليد . وجذوة الإسلام لم تنطفئ ، فعلى طول تاريخ الدعوة حدثت ثورات غيرت مجريات الأمور، وكان المحرك الأساسي لها العامل الديني، فابن تيمية كان مجاهدًا ومجاهدًا، وصلاح الدين الأيوبي، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعمر المختار، والشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، والإمام المهدي في السودان؛ وغيرهم من الرواد الذين نصروا الإسلام وجددوا وسائله لتلائم العصور والبيئات التي عاشوا فيها. واليوم فإننا نشهد صحوة دينية إسلامية في كل أرجاء المعمورة، بالرغم من ضعف المسلمين في كثير من عوامل التفوق المادي والتكنولوجي، وهي عناصر التفوق في العصر الحديث، مما يؤكد أن هذا الدين محفوظ ومنصور، وسوف ينتصر مرة أخرى بإذن الله. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرِّبْوَرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: 105].

ثالثاً : الإسلام ميَّز بين تعاليمه العجزة كأحكام مقدسة، وبين تطبيق البشر لها كاجتهاد إنساني ، فالقرآن نصه معجز وأحكامه صادرة من عزيز حكيم : ﴿أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوْقِنُونَ﴾ [المائدة: 50] والسنة الصحيحة جاءت تبَيِّنُ مجلمه، وتحصص عامه، وتقيد مطلقه، وتميَّز بين محكمه ومتشاربه؛ فالتعاليم والأحكام المنزلة تمثل إعجازاً مقارنة بالتشريع الوضعي، لسبب بسيط فحواه؛ أن من أنزل الكتاب وأرسل الرسل، هو الذي خلق الإنسان من عدم ، فالخلق يعرف مَنْ خلق ويعلم مصلحته، أما التطبيق البشري لتلك الأحكام، فلا يأخذ صفة القدسية، ولا خاصية الإعجاز، فالإنسان تعترىه عوامل القصور البشري، مثل: نقص الإدراك، وضعف الفسق، وتحكم الهوى؛ فيأتي تطبيقه ناقصاً، فلا بد من التمييز بين التعاليم العجزة، وبين التطبيق البشري لتلك التعاليم، فبقدر معرفة الإنسان

لسنن الحياة، ونوميس الطبيعة، ودقة تطبيقها، والتزامه بالتعاليم الإسلامية؛ يكون عطاوه رائعاً. وبقدر إخفاقه، تكون النتيجة سلبية. قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110] فإذا انتفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعف الإيمان انتفت الخيرية. وهنالك سنن تاريخية تحكم مجتمع المسلمين وهي لا تختلف أبداً قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: 7] ومفهوم المخالفة: أنكم إن لم تنصروا الله لن يتحقق لكم النصر وستنزل أقدامكم، وهذا مشاهد في عصرنا الحاضر، وهذا فكل إنجاز مرتبط بتوفير شروطه، فإن تخلف الشروط كانت النتيجة سلبية، فمن أسباب ضعف الأمة الإسلامية تخليها عن عوامل الإستخلاف ومبرراته، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَّةً كَانَتْ أَمِنَةً مُمْطَمِئَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: 112] هذه الآية خير دليل على أن تراجع الأمة ناتج عن أعمالها، فالعدو الخارجي لا يفرض هيمنته مالم يجد مدخلأً، وما أكثر المدخل التي تؤتى الأمة من قبلها: فالصراعات الداخلية أحد المدخل، وغياب العدل مدخل، وعدم إشباع الحاجات الضرورية مدخل، والتطرف مدخل، والإستبداد السياسي مدخل .. فما لم تغير الأمة ما ب نفسها فلن يغير الله حالها.

رابعاً: الإسلام جاء بمفاهيم يقبها العقل السليم، منها: وضوح العقيدة، وتماسك المفاهيم التي لا تتناقض مع العقل السليم، والتدريج، والتيسير، والتبشير، وعدم الإكراه، وعدم الإساءة إلى معتقدات الآخرين، والحكمة، والموعظة الحسنة، واللين، والرفق بالناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس وأنزل لهم الدين الذي ينظم حياتهم، وحدد الأسلوب الذي يدعون به، فلا يجوز لأي كائن من كان، أن يغير ما أمر الله به.

لقد بين الله في كتابه أن الإساءة لعقائد الآخرين تدفعهم للإساءة لديننا، فنهي عن ذلك. قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَذْوًا بِعَيْرٍ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ الْكُلُّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ

فَيُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿الأنعام:108﴾ المؤسف حقاً أن الإسلام اختلف أخيراً من خوارج العصر، فقدموه بأساليب قوامها: التطرف في الأفكار، والعنف في الأفعال ، والإساءة في الأقوال، والجهالة في الأحوال ، وقصر النظر في التصرفات ، فجّرُوا على أمتنا وبالاً ودماراً وسخرية من الآخرين ، وعندما تقع كارثة من الكوارث، يُلْقِيُون باللّوم على المؤامرات الدولية ! والمخططات الصهيونية! والأجندـة الأمريكية! مُغـلفـين العـوـاـمـلـ الدـاخـلـيـةـ،ـ التـيـ هـيـ السـبـبـ الأولـ لـماـ يـحـدـثـ لناـ،ـ وـبـهـذـهـ الـغـفـلـةـ أوـالـإـسـتـغـفـالـ يـظـلـ الـعـاـمـلـ الدـاخـلـ يـُنـتـجـ الـأـزـمـاتـ تـلـوـ الـأـزـمـاتـ،ـ دونـ أـنـ يـلـقـتـوـاـ إـلـيـهـ،ـ وـيـصـوـبـوـنـ أـعـيـنـهـمـ نـحـوـ الـعـدـوـ الـخـارـجـيـ،ـ الـذـيـ حـدـدـ سـلـفـاـ وـهـوـ فـيـ هـذـهـ الـحـالـةـ الـغـرـبـ -ـ أـورـوـبـاـ وـأـمـرـيـكاـ -ـ فـيـعـلـنـوـنـ الـحـرـبـ عـلـىـ الـدـوـلـ وـشـعـوبـهـاـ دـوـنـ اـسـتـثـنـاءـ،ـ حـتـىـ الـمـسـتـأـمـنـيـنـ الـذـيـنـ يـدـخـلـوـنـ بـلـدـانـنـاـ بـتـأـشـيرـةـ دـخـولـ رـسـمـيـةـ يـكـوـنـوـنـ هـدـفـاـ لـلـقـتـلـ الـذـيـ يـسـمـونـهـ جـهـادـ!ـ اـسـتـغـلـالـاـ لـهـذـاـ الشـعـارـ مـنـ أـنـاسـ لـاـ تـوـفـرـ فـيـهـمـ أـهـلـيـةـ مـنـ يـعـلـنـ الـحـرـبـ،ـ كـمـاـ أـنـ شـرـوـطـ الـجـهـادـ لـاـ تـنـطـبـقـ عـلـىـ الـمـارـسـاتـ الـتـيـ يـقـومـوـنـ بـهـاـ،ـ فـحـرـبـ هـؤـلـاءـ حـرـبـ مـعـولـةـ؛ـ تـطـالـ الـجـانـيـ الـمـتـوـهـمـ،ـ وـمـنـ يـنـتـمـيـ لـدـوـلـتـهـ،ـ أـوـ شـعـبـهـ،ـ فـيـ تـعـمـيمـ لـاـ يـتـمـاشـيـ مـعـ الـمـفـهـومـ الـإـسـلـامـيـ الـجـرـيمـةـ؛ـ حـيـثـ يـحـصـرـهـاـ فـيـ مـرـتـكـبـهـاـ -ـ إـنـ ثـبـتـ أـنـهـ الـفـاعـلـ-ـ وـفـيـ مـنـ حـرـضـهـ،ـ وـمـنـ تـوـاطـأـ مـعـهـ،ـ وـتـقـتـصـرـ الـعـقـوبـةـ عـلـىـ الـجـانـيـ وـحـدـهـ،ـ سـوـاءـ أـكـانـ مـبـاشـرـاـ،ـ أـوـ مـحـرـضاـ،ـ أـوـ مـتـواـطـئـاـ،ـ وـلـاـ تـشـمـلـ أـسـرـتـهـ وـلـاـ عـشـيرـتـهـ،ـ اللـهـمـ إـلـاـ فـيـ دـيـةـ الـقـتـلـ الـخـطـأـ قـالـ تـعـالـىـ :ـ ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرُّ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَنْبَغِثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء:15] وـعـنـدـمـاـ أـسـاءـتـ بـعـضـ الصـحـفـ الـغـرـبـيـةـ إـلـىـ الرـسـوـلـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ؛ـ ثـارـ الـمـسـلـمـوـنـ وـعـبـرـوـنـ عـنـ غـضـبـهـمـ التـلـقـائـيـ الـمـفـهـومـ -ـ الـذـيـ يـعـتـرـفـ الـحـسـنـةـ الـوـحـيـدـةـ الـبـاقـيـةـ مـنـ مـظـاـهـرـ الـوـحـدـةـ الـإـسـلـامـيـةـ-ـ أـيـ وـحدـةـ الـمـشـاعـرـ -ـ لـكـنـ الـأـجـدـىـ بـعـدـ أـنـ خـفـتـ الـحـدـةـ -ـ أـنـ يـأـخـذـ عـلـمـاءـ الـأـمـةـ زـمـامـ الـمـبـادـرـةـ،ـ وـيـوـصـلـوـاـ دـعـوـةـ الـإـسـلـامـ بـأـسـلـوبـ هـدـفـهـ هـدـيـةـ الـآـخـرـيـنـ لـاـ هـلـاـكـهـمـ،ـ وـإـخـرـاجـهـمـ مـنـ الـظـلـمـاتـ إـلـىـ الـنـورـ لـاـ إـغـرـاقـهـمـ فـيـهـاـ،ـ وـإـنـقـاذـهـمـ مـنـ حـبـائـلـ الـضـلـالـ لـاـ تـدـمـيرـهـمـ،ـ وـتـصـحـيـحـ صـورـةـ الرـسـوـلـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ الـتـيـ شـوـهـهـاـ الـمـسـتـشـرـقـوـنـ،ـ وـافـتـرـوـاـ عـلـيـهـاـ وـنـقـلـوـهـاـ لـلـغـرـبـ كـمـاـ يـرـيـدـوـنـ هـمـ،ـ وـلـيـسـ عـلـىـ حـقـيـقـتـهـاـ الـتـيـ أـكـدـتـهـاـ الـوـقـائـعـ الـتـارـيـخـيـةـ الـمـبـتـةـ،ـ إـنـ مـخـاطـبـةـ الـشـعـوبـ الـغـرـبـيـةـ وـتـوـضـيـحـ حـقـائـقـ الـإـسـلـامـ لـهـمـ،ـ

وتبيين صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، واجب شرعى، وضرورة عصرية، لاستئصال الفهم المغلوط من أذهانهم؛ ليعلم الرأى العام في الغرب حقيقة هذا النبي الخاتم، الذي جاء بالرحمة لا بالعذاب، وللسلام لا للحرب، ولتعمير الدنيا في سبيل الله لا لتخريبيها ودمارها، قال صلى الله عليه وسلم : (أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة)⁽¹⁾ بهذه الرحمة استعمال قلوب الناس للإسلام، وألف بينهم قال تعالى : ﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَذَّتْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُرْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَارِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159] وعالم اليوم ضاق حتى صار كالقرية الواحدة، وصاحب ذلك متغيرات كثيرة، جعلت العالم متداخلاً في كثير من علاقاته، وال المسلمين الذين يعيشون في بلدان غير مسلمة يزداد عددهم بشكل مطرد ، كما يقيم عدد من أصحاب الديانات الأخرى في دول إسلامية كمواطنين، لهم كل الحقوق وعليهم كافة الواجبات ، وثورة الإتصالات كمَّشت الزمان، وثورة المواصلات قربت المكان، هذه المتغيرات أوجدت واقع جديداً، تشابك فيه المصالح . مما يجعل الحوار ضرورة عصرية، لفض الإشتباك الذي يحدث بسبب التعدد الدييني، والتنوع الثقافي، في مجتمع مصالحه متشابكة .

إننا بالوقوف على مسيرة الدعوة، نجد أن الحوار كان هو الأصل، وما عداه كان الإستثناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بحوار مع أهل مكة عندما أمره ربه بإذار عشيرته الأقربين، واستمر الحوار طيلة الفترة المكية ، وفي المدينة حيث كان اليهود - وهم أهل جدل - استمر الحوار وتشعبت دروبه، وامتد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروراً بعهد خلفائه الراشدين، ولما انتقلت عاصمة المسلمين للشام أولاً والعراق ثانياً، احتك المسلمين بقوميات كثيرة: فارسية، وتركية، وكردية، وهندية، وغيرها ، واطلعوا على الأفكار اليونانية، والنحل الفارسية، والعقائد الشرقية : الهندية والصينية ، ومن الطبيعي أن يكون الذين دخلوا الإسلام من هذه القوميات، قد حملوا معهم أفكارهم، فانتشر الجدل والمنطق، واستعمل عدد من العلماء

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (504) والبغوى في شرح السنة (13/ 213) والسيوطى في الجواامع (9631) والبيهقى في دلائل النبوة المصدر: موسوعة أصول الفكر إعداد خديجة النبراوى المجلد الثانى ص (697) سابق.

أدوات الفلسفة والمنطق للدفاع عن العقيدة الإسلامية، والرد على الشبهات التي تشار من وقت لآخر، هذا الواقع من شأنه أن يجعل الحوار هو السائد في تلك الفترة . رُوِيَ «أن بعض الدهرية سأَلَ الإمام الشافعى رضى الله عنه-ما الدليل على الصانع؟ فقال ورقة الفرْصَادِ أَي التوت، طعمها واحد، ولونها واحد، وريحها واحد، وطبعها واحد عندكم؟ قالوا نعم. قال: فتأكلها دودة القز فيخرج منها إبرسيم، وتأكلها النحل فيخرج منها العسل، وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر، وتأكلها الظبيبة فينعقد في نوافحها المسك، فمن الذي جعلها كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا ذلك وأمنوا على يده، وكانوا سبعة عشر»⁽¹⁾ فوسائل الإدراك إن كانت عاجزة عن إدراك كنه كثير من حقائق الأشياء واكتفت بظاهرها وهي مخلوقة، فهي أعجز عن الإحاطة بالخالق! ولذلك أمرنا أن ننفك في مخلوقاته لا في ذاته. قال صلى الله عليه وسلم: (يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولٍ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَأَنْتَخَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ) ⁽²⁾.

نحن اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى أسلوب الحوار في التعامل مع الآخرين، فالظروف التي استجدت في حياتنا، جعلت التداخل في علاقات الشعوب في العصر الحاضر من ضرورات العصر، والمصالح المشتركة لاسقف لها، وقبل هذا وذاك فإن ديننا يأمرنا بذلك.

2. مشروعية الحوار في الإسلام:

إن خلود الدين الإسلامي، وصلاحيته لكل العصور والأمكنة، وقدرته على التعاطي مع المستجدات؛ حقائق تؤكدها مبادئه وتعاليمه وصدقها الواقع، وهي مبادئ تؤصل للحوار؛ لأنها تربى المسلم على ثبات العقيدة، وحركة الحياة، ونسبة العلم البشري، والمبادئ الإسلامية إذا تأملناها جيداً، نجدها تهدف إلى تأكيد أن الإسلام هو الدين الخاتم الذي استصحب أصول الرسالات

(1) أبوالعباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المالكي، الفروق-أنوار البروق في أنواع الفروق، تحقيق: محمد أحمد سراج علي جمعة، القاهرة - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية (2007م) الجزء الثالث ص(41).

(2) أخرجه البزار (9423) والعقيلي في الضعفاء(1/94) وابن عبدالبر في التمهيد (59/1)، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (599).

السابقة، وطلب من المسلمين الإيمان بها، وبالرسول الذين جاءوا بها، وبالكتب المنزلة من قبل، كذلك هو يخاطب كل الناس دون استثناء ولا يفضل أحداً على أحد إلا بعطائه وتقواه. قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴾ [الحجر: 13] والتعاليم الإسلامية لا ترفض العطاء الإنساني النافع، بل تستحبه وترى وتشيد به، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ». وفي رواية « صالح الأخلاق »⁽¹⁾

فالمبادئ الإسلامية تقوم على الفطرة السليمة ولذلك تستحب معها كل عطاء إنساني مفيد؛ ومن هنا يكون الحوار أمراً مطلوباً ومفيداً، فكل المحتاورين لو تأملوا هذه القيم لوجدوا فيها ما يلبي حاجاتهم، وما ذلك إلا لأنها ربانية المصدر، وأنها تتضمن بعدها إنسانياً كما سنوضح في الآتي :

أولاً : العقيدة الإسلامية واضحة، ومبسطة، ومقنعة؛ فخالق الكون إله واحد قادر حكيم، خلق فسوى وقدر فهدي، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يقول لمن أشرك به أن يطلب من هذا الشريك المزعوم أن يأتي بمثل ما خلق، بل يبين له في تحد أن هذا العبود الباطل من صفاته الضعف، فهو عاجز عن استنقاذ ما يسلبه منه أضعف المخلوقات قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلِبُوهُ الْذُبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: 73-74].

إن العقيدة الإسلامية تقوم على الإقتناع واليقين والثبات؛ لأنها تستند إلى برهان وحجة ، وعطاء الله سبحانه وتعالى مطلق لا حدود له ولا نفاد، قال رب العزة في الحديث القدسي الجليل : {عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: يَا عَبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عَبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُمْ، فَاسْتَهْدُونِي}

(1) أخرجه البزار (8949)، وأحمد (8952)، والبيهقي في شعب الإيمان (7979) واللفظ لهما، والحاكم (4221) باختلاف يسير.

أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطِعْمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسُوتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِلُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَلْغُوا ضَرِّي فَتَضْرُونِي، وَلَنْ تَلْغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَالَّوْنِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مَمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْخَيْطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفِيَكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلِيَحْمِدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ {⁽¹⁾} فَقَدْرَةُ اللَّهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَيْرُ مُتَنَاهِيَّةٍ، وَلَا تَخْضُعُ لِلْمَقَايِيسِ الْزَّمَانِيَّةِ وَلَا الْمَكَانِيَّةِ، وَلَا يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْتَّنْفِيذِ حَائِلٌ، فَإِنَّمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ كَنْ فِيَكُونُ. قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * مَا خَلَقْكُمْ وَلَا بَعْنَكُمْ إِلَّا كَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الْقَمَان: 27-28].

إن عقيدة الإسلام لا تعرف الغموض، كما هو نهج بعض العقائد التي تقول: «أغمض عينيك ثم اتبعني» «ولا تعرف التعقيد الذي اتبعته بعض النحل الوضعية، فعقيدة الإسلام سهلة الفهم، وتنتمي مع الفطرة البشرية، فأصل التوحيد الشهادتان، تتضمنه سورة الإخلاص مع معرفة معانيها تكفي، بهذا الواضوح وعدم التعقيد استطاعت العقيدة الإسلامية أن تتغلغل في النفوس، وتحقق للذين آمنوا بها الطمأنينة والتماسك والتوازن النفسي، وتعطيهم عزيمة قوية يواجهون بها الرياح العواصف، وعندما احتللت الإيمان بضمهم ودمهم ومخهم وعظمهم؛ هانت عليهم الدنيا وقابلوا ابتلاءاتها بصبر وجلد، وتوجهوا إلى ربهم متضرعين يقولون : (واجعلنا من آثر التقوى والوفاق، والصبر على الشدائيد والمشاق، رغبة في دوام القرب والتلاقي، وقوّ نورنا ليهون علينا ذلك، واجعل لنا قوة منك على تحمل ما يرضيك)⁽²⁾.

(1) رواه مسلم في صحيحه (2577) عن أبي ذر الغفارى، في كتاب البر والصلة والآداب: باب تحرير الظلم-القاهرة-مكتبة الإيمان-ص (1284)

(2) الراتب: كتاب أدعية مأثورة وتضرع ومناجاة: ألهمه الإمام المهدي، فجعله ورداً له ولأصحابه، يقرأ بعد صلاة الفجر

ثانياً: الإنسان هو المخلوق المكلف بأمر الإستخلاف في الأرض، ولذلك كرمه الله وفضله على كثير من خلقه، وجاءت تعاليم الإسلام محققة لصالحه وملائمة لفطرته، ومتفهمة لمشاعره، ومراعية لمؤشراته وعوامل ضعفه، فالخطأ يغفر، والحسنات يُذهبن السيئات، والتوبة النصوح تُحبب ما قبلها، والإستغفار يرفع العذاب، ورحمة الله سبقت غضبه، والحسنة بعشرة أمثالها وتزيد، والسيئة بمثلها وتُغفر، فالإنسان هو المحور الذي تدور حوله الأحكام، وفي النهاية فإن مقصدها الأسمى تكريمه في الدنيا وفلاحته في الآخرة. ولا يوجد مخلوق وجده تكريماً من الله سبحانه وتعالى كما وجد الإنسان، فالملائكة أُمرروا بالسجود له، وكلف بالإستخلاف في الأرض، وسُخّر الكون لخدمته، ونزل التشريع لصالحته، والكعبة المشرفة مع عظمتها وحرمتها ومكانتها الروحية، وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: (ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً) ^(١).

إن تكريم الإنسان من ثوابت الإسلام، وكفالة حقوقه وحرياته واجب مراعاتها من الدولة ومن المجتمع، والتكريم في الإسلام ليس خاصاً بشعب أو عرق أو ملة؛ بل هو تكريم عام لجنس الإنسان دون التفات إلى لونه أو جنسه أو معتقده، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَهَمْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ حَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70] عن عمر رضي الله عنه قال: (جاء الأقرع بن حابس التميمي، وعيينة بن حصن الفزارى، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً مع بلال وعمار وصهيب وخباب بن الأرت، في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوه حقرورهم، فأتوا فخلوا به، فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأفهمهم عنا، وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قال: (نعم) قالوا: فاكتب لنا كتاباً، فدعا بالصحيفة ليكتب لهم ودعا

إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، مع حزب من القرآن صباحاً ومساءً، بحيث يقرأ القرآن كل شهر.

(١) أخرجه ابن ماجة في السنن (3932). والسيوطى في الدر المنثور (7 / 565)

علياً ليكتب، فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية إذ نزل عليه جبريل فقال : ﴿ وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَّيِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام:52] ⁽¹⁾ . هذا النهج الذي اخترطه الإسلام جعل كثيراً من الشعوب المستضعفة والشرائح المظلومة اجتماعياً، تندفع بقوة الدخول فيه لتحقيق إنسانيتها، كما أنه أعطى المسلمين القدرة على التواصل مع أهل الملل الأخرى والتعاون معهم في البر والخير، وبالمقارنة نجد اليهودية تميز ببني إسرائيل على غيرهم، وتعطيهم حق الإستعلاء على الآخرين؛ بل واستعبادهم وأكل أموالهم ظلماً وعدواناً. (فاليهودية التلمودية قد تحولت إلى « ديانة عنصرية » يقول لها: « عهدها القديم » إن اليهود - بحكم الولادة والعرق والدم والجنس. وليس بحكم الدين والصلاح والتقوى - هم شعب الله المختار، وأبناءه وأحباؤه! يقول لهم: « عهدهم القديم » هذا إن علاقتهم بالآخرين - كل الآخرين - ليست فقط الكراهية واللعن والإنكار، بل المطلوب منهم « أن يأكلوا « الشعوب الأخرى أكلًا! فإن إبادة الآخرين - عندهم - تكليف إلهي: (. فالآن كل ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة ذكر أقتلوها) ⁽²⁾ (لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. مباركاً تكون فوق جميع الشعوب. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهما) ⁽³⁾ . وقد أكد القرآن هذا النهج اليهودي، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمِنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمِنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّيْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:75] وهذا ما جعلهم منبودين في معظم البلدان التي عاشوا فيها، لأنهم لا يستطيعون التأكيد مع غيرهم بسبب اعتقادهم الإستعلائي، وأسلوبهم الإستعدائي، وسخريتهم من الآخرين.

والنصرانية تعتبر الناس أنجاساً بسبب الخطيئة الموروثة التي ارتكبها آدم عليه السلام، ولا يطهرُ منهم من رجس الخطيئة إلا مَنْ آمن بفداء السيد

(1) أخرجه السيوطي في جامع الأصول (616). والقرطبي في تفسيره (6 / 431)

(2) سفر العدد: الإصلاح (31).

(3) سفر التثنية. الإصلاح: (6:7 / 14:7 / 16:7).

المسيح، وكثير من النحل الوضعية لديها مفاهيم تمنعها من الإعتراف بقيمة الآخر؛ بل إن عقائد اليهود والنصارى المحرفة تقوم على مفاهيم تطرد الإنسان طرداً من الإعتقداد الدينى، مثل : عقيدة شعب الله المختار عند اليهود، وزعم اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحباؤه، ومفهوم التثليث، والقول بطبيعة إنسانية الهبة للسيد المسيح، والقول بالخطيئة الموروثة في عقيدة المسيحيين، إلى غيرها من المفاهيم التي لا يقبلها العقل السليم .

إن تعاليم الإسلام ترفض هذه المفاهيم التي تنتقص من قدر الإنسان، وتحط من كرامته، فالإنسان في الإسلام مكرم كإنسان، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وفضله على كثير من خلق تفضيلاً، والتكريم مكفول له على طول مسيرته، فالحمل يجب أن يكون حملًا شرعياً من زواج صحيح، ولا يجوز إسقاط الجنين من بطن أمه دون سبب شرعى، أو صحي يتعلق بحياة الأم، وبعد الميلاد يسمى إسماً حسناً ويتمتع بحقوق الطفولة : الرضاعة، والعناية، والرعاية، والصحة، والتعليم، والعيش في ظل أسرة تعطيه الحنان، وتحيطه بالمحبة والرعاية، حتى يبلغ رشدته، ويتحمل مسؤولياته، وكرامته مصانة فلا يهتك عرضه، ولا يقذف، ولا يساء إليه، ولا يؤذى بأى نوع من أنواع الأذى، وحرم الإسلام الغيبة، والنسمة، والسخرية، والتجسس، والحقاق الضرر بالغير؛ بل حتى الظن السيء يتتجنب الكثير منه، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَمْرِزُو اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات:11-12].

في ظل الإسلام وجد الآخر حقوقاً متساوية مع المسلمين، كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص -عامله على مصر -كتاباً جاء فيه (واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك، فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه : ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ [الفرقان:74] ي يريد أن يقتدى بهم ، وأن معك أهل ذمة وعهد وقد أوصى رسول

الله صلى الله عليه وسلم بهم وأوصى بالقطب ، فقال : (استوصوا بالقطب خيراً فإن لهم ذمة ورحماً) ورحمهم أن أم إسماعيل منهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (من ظلم معاهاً أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمك يوم القيمة)⁽¹⁾ احذر يا عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خصماً، فإنه من خاصمه خصمك ، والله يا عمرو لقد ابتليت بولايتك هذه الأمة ، وأنست من نفسي ضعفاً ، وانتشرت رعيتي ، ورق عظمي ، فاسأله أن يقضنني إليه غير مفترط ، والله إني لأخشى لو مات جمل بأقصى عملك ضياعاً ، أن أسأله عنه يوم القيمة)⁽²⁾ .

كذلك من تكريم الإسلام للإنسان؛ احتفاؤه بالعقل ودوره؛ بل جعله شرطاً في التكليف ، والمسلم مطالب أن يُعمل عقله في فهم النصوص الإسلامية ، وفي التفكير في الكون وما أودع فيه من قوانين وسفن ، وفي المقارنة بين الحقائق والأشياء ، لفهم سر هذا الوجود ، وتسخير منافعه ، لتحقيق وظيفة الإستخلاف . قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 164] .

لقد تناولت هذه الآية الكريمة الكون بسمائه وأرضه ، والآيات المبثوثة فيه ، لافتة العقول للتفكير والتدبر والإعتبار ، فاستنتاجات العقول هي محل اعتبار في الإسلام ، وتعطيل العقول ممقوت؛ بل اعتبر سبباً في دخول النار : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: 10] .

ذلك فإن كتاب الإسلام المقرؤ لا يتناقض مع الكتاب الكوني بكل فصوله : الفلكية ، والطبيعية ، والأح撬ائية . والإنسان مطالب أن يقرأ الكتابين ليقف على الحقائق ، فيؤمن على يقين ، ويكتشف سنن الموجودات وقوانينها؛ فيوظفها لصالحه ، قال تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ * وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَّدُونَ * فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحُقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْتَهِقُونَ ﴾ [الذاريات: 20-23] .

وأكيد البحث الذي قدمه موريس بوكاي بعنوان « الإنجيل والقرآن والعلم » ، فخرج من نتيجة دراسته بإظهار الحقيقة التي تتنطق بصدق القرآن ، وأنه من عند الله حقاً ،

(1) أخرجه أبي داود في السنن (3052) وفي روايته زيادة [أو انتقص منه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حبيبي يوم القيمة]

(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3 / 299) ، سابق.

وأنه لم يجد فيه رائحة تناقض مع مقررات العلم الحديث؛ إنه يبرز للذى يمارس اختباره وتحليله بموضوعية كاملة في ضوء العلم، ذاتيته الخاصة به، وهي الاتفاق التام مع النظريات العلمية الحديثة¹.

لقد أقر الإسلام بكل مصادر المعرفة: الوحي والعقل والتجربة والالهام، ولا تتناقض تعاليمه مع العطاء الإنساني المفيد؛ بل إن عطاء الإنسان جزء من قدر الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11] ف الإسلام هو الدين الذي تعرف تعاليمه بقيمة إنسانية للإنسان وإن خالقه في المعتقد، ولا شك أن الدين الذي يحترم الإنسانية أولى بالخلود.

ثالثاً: من خصائص التعاليم الإسلامية المرونة، والإعتدال، ومراعاة البيئة التي تطبق فيها. هذه الخاصية جعلت الإسلام قادراً على التكيف مع القضايا المختلفة مهما تعددت بيئاتها وتنوعت، ومهما اختلفت أماكنها وأزمانها وتبينت، والتجربة بينت أن العرب، والأتراك، والفرس، والهنود، والروم، والأفارقة، حققوا أعظم عطائهم في ظل الإسلام، ولم يترجع المسلمون من الإقتباس من تجارب غيرهم؛ لأن دينهم يرحب باستصحاب النافع من عطاء الإنسانية وإن اختلف معها في المعتقد، فعندما أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة لصد عدوان الأحزاب المتحالف، أمر رسول الله بحفره ولم يرفضه على أساس أنه تجربة فارسية، وال الخليفة عمر بن الخطاب أمر بتدوين الدواوين، اقتباساً من تجربة الروم، فعندما كانت هذه المفاهيم هادبة في المجتمع الإسلامي، تفتقت عقول علماء الإسلام، فرددوا الإنسانية بكل فنون المعرفة؛ في الطب، والكيمياء، والصيدلة، والفيزياء، والفلسفة، والفن المعماري، والعقائد، والأديان المقارنة، والجغرافيا، والفالك، والصناعة، وغيرها من العلوم التي بنت عليها الحضارات اللاحقة صرحاً.

لقد ظلَّمَ بعْضُ الدعاةِ الإِسْلَامَ حِيثُ عَلَّبُوهُ فِي الْمُاضِيِّ، فَجَعَلُوا اجتِهادَ السَّابِقِينَ ملزماً؛ بحجة أن باب الإجتهداد قد أغلق. هذا النهج الذي يحصر الإسلام في حقبة تاريخية معينة، ويعطل دورَ الْخَلْفِ يتناقض مع قوله تعالى: ﴿تُلَكَ

(1) موريس بوکای، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ترجمة الشيخ حسن خالد-مفنى الجمهورية اللبنانية الأسبق-المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة: (1411هـ-1990م) ص(293).

أَمْمَةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبْتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴿[البقرة:134]﴾ فـالإسلام جاء لـكل الناس، وكـما خـاطـب القرآن السـلف، فـهو يـخـاطـبـ الـخـلـفـ، إـلـىـ أـنـ يـرـثـ اللـهـ الـأـرـضـ وـمـنـ عـلـيـهـ، وـمـطـلـوبـ مـنـ أـنـ نـجـهـدـ كـمـاـ اـجـهـدـوـ، وـأـنـ نـفـهـمـ أـنـ الـعـطـاءـ إـلـهـيـ مـتـجـدـدـ، وـالـقـرـآنـ كـتـابـ أـنـزـلـهـ اللـهـ لـكـلـ الناسـ إـلـىـ أـنـ يـرـثـ اللـهـ الـأـرـضـ وـمـنـ عـلـيـهـ؛ فـوـاجـبـ كـلـ مـكـلـفـ أـنـ يـجـهـدـ لـيـعـرـفـ حـكـمـ اللـهـ مـنـ كـتـابـهـ وـسـنـةـ نـبـيـهـ الصـحـيـحـ، لـاـ مـنـ كـلـامـ الـبـشـرـ، وـمـنـ الـبـدـيـهـيـ أـنـ هـنـالـكـ ثـوـابـتـ لـيـسـتـ مـحـلـ اـخـتـلـافـ، وـإـنـمـاـ الـكـلـامـ عـنـ الـقـضـاـيـاـ الـإـجـتـهـادـيـةـ؛ فـبـالـمـرـونـةـ، وـالـإـعـدـالـ، وـالـإـجـتـهـادـ، تـتـحـقـقـ عـالـمـيـةـ إـلـاسـلـامـ، وـيـتـجـدـدـ عـطـاؤـهـ الـذـيـ لـاـ يـنـضـبـ : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتَيِ الْكَاهَةَ كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [ابراهيم:24-25].

رابعاً: أسباب تشويه صورة الدين: إن ممارسات رجال الدين تاريخياً في الغرب، وما يقوم به الغلاة من المسلمين، وبعض فتاوى الدعاة المصادمة لمقاصد الشرع، هذه المواقف شوهت صورة الأديان. فالتحالف الآثم بين الكنيسة وبين الحكام في أوروبا القديمة، وادعاء الكنيسة احتكار المعرفة، ووقفها ضد العلم التجربـيـ، وتحريمها للمـادـةـ؛ أدى إلى طرد الإنسان المـعاـصـرـ طرداً من الإـعـتقـادـ الـدـينـيـ فيـ الـغـرـبـ، وـالـتـجـرـبـةـ الصـهـيـونـيـةـ الـحـدـيـثـةـ، قـائـمةـ عـلـىـ مـفـاهـيمـ دـينـيـةـ عـنـصـرـيـةـ، وـاسـتـعـلـاءـ يـمـتـهـنـ كـرـامـةـ الـإـنـسـانـ غـيرـ الـيهـودـيـ. كذلك الفـهـمـ الـخـاطـئـ لـلـإـسـلـامـ عـنـدـ بـعـضـ النـاسـ، وـحـمـاقـاتـ الـجـمـاعـاتـ إـلـاسـلـامـيـةـ المـتـشـدـدةـ؛ هـذـهـ الـعـوـامـلـ جـعـلـتـ كـثـيـراًـ مـنـ النـاسـ يـعـتـقـدـونـ أـنـ الـدـينـ يـنـشـرـ التـخـلـفـ، وـيـكـرـسـ النـظـمـ الـإـجـتمـاعـيـةـ الـبـالـيـةـ، وـيـعـادـيـ الـعـلـمـ وـالـتـطـورـ، هـذـهـ الـمـفـاهـيمـ غـذـتـها التجـارـبـ الـمـذـكـورـةـ؛ وـقـدـ تـكـوـنـ تـعـالـيمـ بـعـضـ الـأـدـيـانـ تـؤـقـرـ ذـلـكـ، وـلـكـنـ حـقـائـقـ إـلـاسـلـامـ تـرـفـضـ هـذـاـ؛ فـالـإـسـلـامـ ثـوـابـتـهـ مـعـرـوـفـةـ، مـحـصـورـةـ فـيـ الـعـقـائـدـ، وـالـعـبـادـاتـ، وـالـأـخـلـاقـ، وـتـحـكـمـهـاـ قـاعـدـةـ قـطـعـيـاتـ الـلـوـرـودـ وـالـدـلـالـةـ مـنـ الـنـصـوـصـ، وـالـدـيـنـ إـلـاسـلـامـيـ أـهـتـمـ بـعـالـيـ الـغـيـبـ وـالـشـهـادـةـ، وـاعـتـرـفـ بـالـمـطـالـبـ الـفـطـرـيـةـ الـعـشـرـةـ لـلـإـنـسـانـ: الـرـوـحـيـةـ، وـالـمـادـيـةـ، وـالـعـقـلـيـةـ، وـالـمـعـرـفـيـةـ، وـالـخـلـقـيـةـ، وـالـإـجـتمـاعـيـةـ، وـالـعـاطـفـيـةـ، وـالـذـوقـيـةـ، وـالـرـيـاضـيـةـ، وـالـبـيـئـيـةـ. وـالـإـسـلـامـ لـاـ يـقـدـسـ نـظـمـاًـ إـجـتمـاعـيـةـ

معينة، وليس لديه شكلًا معيناً ملزماً للحكم، وإنما هنالك مبادئ سياسية تحدد شرعية الحكم في الإسلام من عدمها، ولا يعرف الإسلام مصطلح رجال الدين، وإنما هناك علماء للدين كغيرهم من علماء الفنون الأخرى ولا قدسية لاجتهاد فقيه أو عالم. والإسلام هو الرسالة الخاتمة التي اشتغلت على أصول الرسالات السابقة، وتفوقت عليها بالختام، والعموم، وصلاحية التطبيق في كل زمان ومكان، ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيْتُ خَمْسَالَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِيْ: نُصْرَتُ بِالرُّغْبَ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعْلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَإِيمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلَيُصَلَّ، وَأَحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعِّثُ إِلَى قَوْمِهِ حَاصَّةً وَيُعَثِّثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً⁽¹⁾) والإسلام يقوم على مبادئ، وأحكام، ومقاصد، وغالباً ما يهمل الناس المقاصد، ولذلك تكون النتيجة سلبية، بالرغم من مشروعية المقدمات، وسلامة المواقف، وصحة الأعمال .

خامساً : المقاصد في الإسلام مرتبطة بالنصوص ، فهي تراعى عند إصدار الأحكام؛ فكتاب الإسلام المقدس هو القرآن الكريم، والسنة النبوية جاءت مفسرة ومبيحة لما أجمل في القرآن، وهو كتاب يشتمل على نصوص محكمة وأخرى متشابهة لا يعلمها إلا الله، والراسخون في العلم يؤمنون بها حسب مراد الله، وأهل البصيرة هم أهل التفكير والتدبر والذكر، وأما المتعجلون فيتبعون المتشابهات ويضلون بها الناس . قال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران:7] فالنصوص تحتاج إلى مناهج توضح مدلولاتها، وموازين ترجح معانيها، وضوابط لاستنباط أحكامها، وهو ما بينه علم أصول الفقه. إن مراعاة المقاصد في التعامل مع النصوص تجعل الأحكام مرتبطة بالآلات فتمنع فساد الفهم والتطبيق. يقول الشيخ عبد الله

(1) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه (335) في كتاب التيمم، ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (521) صحيح مسلم ص (241) مكتبة الإيمان والحفظ لـ مسلم

دران: (هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق، مجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين. بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً. وروعي في كل حكم منها: إما حفظ شيء من الضروريات الخمسة: "الدين والنفس والعقل والنسل والمال" التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة، والتي لولاهما لم تجبر مصالح الدنيا على استقامة، ولفاقت النجاة في الآخرة، وإما حفظ شيء من الحاجيات، لأنواع المعاملات التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج، وإما حفظ شيء من التحسينات، التي ترجع إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وإما تكميل نوع من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحقيقه. ولا يخلو باب من أبواب الفقه - عبادات ومعاملات وجنایات وغيرها - من رعاية هذه المصالح، وتحقيق هذه المقاصد، التي لم توضع الأحكام إلا لتحقيقها)⁽¹⁾ وكما نلاحظ فإن المقاصد راعت مصلحة الإنسان، ومن هنا يتضح أن التشريع الإسلامي معظمه يتعلق بالإنسان؛ حماية له، وصوناً لصالحه، وكفالة لحقوقه، فأي تصرف يؤدي إلى إهانة تلك المصالح والحقوق؛ فهو باطل وإن دعم بالتصوّص، وقد صاغ علماء الأصول قواعد كافية للتشريع الإسلامي منها: حرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان، والمشقة تجلب التيسير، وعلى أساسها فهموا الحكمة من التشريع وهذه الأمثلة توضح ذلك :

- حرم الله الميتة، ولكن إذا جاء الإنسان ولم يجد إلا الميتة أباح الله له الأكل منها حفظاً لحياته، وحماية لنفسه من ال�لاك. قال تعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ فِي أَنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأعراف: 145].

- أمر الله سبحانه وتعالى المؤمن بالوضوء إذا قام إلى الصلاة، والغسل إن كان جنباً، ولكن إذا كان الماء يحدث له مرضًا، أو يزيد مرضه، أو يؤخر شفاءه، أو يحتاج إليه للشرب ولغيره فقد أباح الإسلام له أن ينتقل إلى التيمم

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الخمي الشاطبي (ت 790هـ) المواقف، تعلیقات الشیخ عبد الله دران، القاهرة-دار ابن عفان، الطبعة الأولى (1417هـ-1979) -ج 1 ص (5).

حماية لنفسه من الضرر قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهِرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تِحْدُوا مَاءَ فَتَيَمِّمُوا صَعِيْدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلَيُتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة:6].

– إذا اختنق الإنسان وليس أمامه إلا الخمر أبى له أن يأخذ منها ما يزيل الاختناق، فحفظ الحياة مقدم على غيره؛ لأن بفوائتها تعطل المصالح الدينية والدينوية.

فالمقاصد تعتبر من القضايا المهمة في الدين الإسلامي، وقد روعيت في فتاوى ومواقف الفقهاء المحققين، فال الخليفة عمر بن الخطاب راعى المقصد من التشريع عندما منع المؤلفة قلوبهم من سهمهم في الزكاة، لأن الغرض من تشريعه قد زال في ذلك الوقت، وعندما رفض توزيع سواد العراق على المجاهدين كان يراعي مصلحة الأجيال اللاحقة، وعلى بن أبي طالب انتقل من القصاص إلى الدية في حكم القتل مراعيًّا المقصد الكلي في حفظ الحياة، فانقاد نفس واحدة كأنه إنقاد للناس جميعاً، وسبب ذلك أن أحد الناس قتل نفساً واحتفى من مسرح الجريمة، وقبض على شخص آخر تشير قرائن الأحوال إلى أنه القاتل، فلما حكم «علي» بقتله [وهو برعى] ظهر القاتل الحقيقي منقداً المتهم البرئ، فعفى علي عن القاتل وأخرج الدية من بيت المال : روى ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية الآتي : (ومن قضايا علي رضي الله عنه: أنه أتى ب الرجل و جده في خربة بيده سكين متلطخة بدم، وبين يديه قتيل يتشحّط في دمه ، فسأله فقال : أنا قاتلته . قال : اذهبوا به فاقتلوه؛ فلما ذهب به أقبل رجل مسرعاً؛ فقال : يا قوم ، لا تعجلوا ، ردوه إلى علي ، فردوه؛ فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، ما هذا صاحبه ، أنا قاتلته ؛ قال علي للأول : ما حملك على أن قلت : أنا قاتلته ولم تقتلته ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، وما أستطيع أن أصنع ؟ وقد وقف العسس على الرجل يتشحّط في دمه ، وأنا واقف ، وفي يدي سكين ، وفيها أثر الدم ، وقد

أخذت في خربة؟ فخفت أن لا يقبل مني ، وأن يكون قساما ، فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله ، فقال علي : بئسما صنعت ، فكيف كان حديثك ؟ قال : إني رجل قصاب [جزار] خرجت إلى حانوتى في الغلس ، فذبحت بقرة وساختها ، في بينما أنا أصلاحها والسكنين في يدى أخذنى البول ، فأتيت خربة كانت بقربى فدخلتها ، فقضيت حاجتى ، وعدت أريد حانوتى ، فإذا أنا بهذا المقتول يتشرط في دمه ، فراغنى أمره ، فوقفت أنظر إليه والسكنين في يدى ، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا عليًّا ، فقال الناس : هذا قتل هذا ، ماله قاتل سواه ، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي ، فاعترفت بما لم أجنه ، فقال علي للمقر الثاني : فأنت كيف كانت قصتك ؟ فقال : أغوانى إبليس فقتلت الرجل طمعاً في ماله ، ثم سمعت حس العسس ، فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف ، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس ، فأخذوه وأتوك به : فلما أمرت بقتله علمت أنني سأبوء بدمه أيضاً ، فاعترفت بالحق . فقال للحسن : ما الحكم في هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً . وقد قال الله تعالى : **﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾** [المائدة:32] فخلى عليًّا عنهم ، وأخرج دية القتيل من بيت المال⁽¹⁾ ففي هذه الحادثة اعتبر أن إنقاذ نفس بريئة من القتل ، سبباً وجيهًا لتجاوز حكم القتل العمد بالرغم من إعتراف القاتل ، لكنه بتصرفه هذا قد أنقذ حياة إنسان ، فكانه أحيا الناس جمِيعاً كما نصت الآية !

إن علماء المذاهب استصحبوا المقاصد في أصول مذاهبهم وفي فتاواهم ، وقد قال العلماء القدماء والمحدثون : إن المقاصد الضرورية التي يحافظ عليها الإسلام هي المقاصد الخمسة السابقة ذكرها . وقد اختلف الفقهاء حول ترتيبها ، فمنهم من قدم الدين على النفس ومنهم من قدم العقل على الدين ومنهم من قدم النفس على الدين . ومن المعاصرين نجد أن الدكتور علي جمعة الفتى العام الأسبق لجمهورية مصر العربية : له رؤية حول هذا الموضوع تساهم في ترسیخ ثقافة قبول التعذُّّ الدينی، وهي قائمة على تأصیل مقنع يجعل

(1) شمس الدين أبوالله محمد بن قيم الجوزية ، الطرق الحكيمية في السياسة الشرعية ، تحقيق: بشير محمد عيون ، دمشق - مكتبة دار البيان ، الطائف المملكة العربية السعودية ، مكتبة المؤيد ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى (1410هـ - 1989م) ص (51)

المسلم يتعامل مع الآخر الديني دون حرج؛ بل يبتغي بما يقوم به وجه الله؛ لأنه يقف موقفاً يؤجر عليه، يقول الدكتور علي جمعة: (وترتيبي الخاص للمقاصد - وهو: ترتيب مخالف للشاطبي - هو: النفس، العقل، الدين، كرامة الإنسان، المال).

ومقصدي من هذا: هو قبول التعددية بصفة معينة في المجتمع المسلم.

ومقصدي من هذا: هو تحويل المقاصد إلى نظام عام.

ومقصدي من هذا: هو بعث محاولة التفكير.

والمقاصد الخمسة كلها موصولة إلى بعضها البعض في المستوى الثاني، وهناك علاقات بينية بين هذه المقاصد الخمس ، وهو مستوى الظاهرة فقد يسمح بقبول المسيحيين في المجتمع وإدراجهم تحت الحضارة الإسلامية وليس تحت الدين الإسلامي ، فهناك ترتيب يرى أن الدين هو المقصد الأول والدين هنا هو الدين الإسلامي ، وأنا أرى أن الدين ليس فقط الدين الإسلامي ، ولذلك وضعتُ الدين في المرتبة الثالثة ، لأن الأولوية هي للحفاظ على الإنسان كإنسان ، ثم الحفاظ على عقله الذي هو مناط التكليف ، ثم أحافظ على دينه -أي دين- والإسلام هو الخمسة مقاصد وليس فقط أن يكون المقصد الأول ، فوضع الدين كمقصد أول هو خطأ منهجي ، ولذلك قدمت النفس والعقل ووضعت الدين في المرتبة الثالثة وأطلقت معناه ، ثم أطلقت الإسلام ليشمل المقاصد الخمسة كلها ، بحيث نقبل بذلك التعددية . والمهم هو الإجتهاد والتفكير ، لأن الأمة قد غفلت لقرون طويلة واعتادت على عدم التفكير ، وعلى عدم قبول أي رأي جديد ، وعلى القلق من أي اجتهاد جديد ، والمطلوب هو التفكير بلا خوف⁽¹⁾ ويمضي الدكتور علي جمعة مستعرضاً مكونات العقل المسلم فيقول : (أن العقل المسلم قد ترسخت فيه مجموعة من المبادئ التي يمكن أن نطلق عليها (المبادئ القرآنية) والتي يمكن أن نوسعها إذا ما أضفنا السنة إلى القرآن فنطلق عليها المبادئ الإسلامية ، ويفوكد أنه بعد البحث الأكاديمي

(1) علي جمعة، خصائص الثقافة العربية والإسلامية، إعداد ناديه مصطفى، القاهرة - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى: (2006). ص (50) .

وجدنا أن في القرآن نحو خمسين مبدعاً، منها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازْرَةٌ وِزْرًا أَخْرَى﴾ [الأنعام: 164] ونعني بالبِدأ أنه ليس حكماً شرعياً مثل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً [الإسراء: 78] فـ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ حكم شرعي، وإيتاء الزكاة حكم شرعي، وصيام رمضان حكم شرعي، وهكذا .. فالحكم الشرعي وصف للفعل البشري، والفعل البشري هو موضوع علم الفقه وأوصافه خمسة: (واجب - حرام - مندوب - مكروه - مباح) نصفُ بها أي فعل يصدر من البشر، هذا فقه وهذه أحكام، وقد اشتمل القرآن واشتملت السنة على أحكام «افعل ولا تفعل» في مجملها. فالعقل المسلم تكونه المبادئ الإسلامية مثل: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَأَفَ﴾ [المائدة: 95] و﴿وَلَكُمْ فِي الْقِضَايَا يَا أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ [البقرة: 179] والمقاصد الكلية: وهي الخمسة المذكورة، والقواعد الكلية مثل: (لا ضرر ولا ضرار) وقولهم: (المشقة تجلب التيسير) والسنن الإلهية: كسنة التدافع قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ [البقرة: 251] وسنة التعارف وسنة التكامل وسنة التوازن) ⁽¹⁾.

وخلالقة القول في هذا الفصل: أن الكتاب والسنة مصدرا التشريع في الإسلام يتضمنان تشريعاً صريحاً للحوار في كل مجالاته ومع جميع الجهات، فإذا دُرسا بعمق فإن الدارس سيتبين الأهمية التي أولاها الإسلام للحوار، وبدراسة السيرة سيتبين الباحث كيف أن هذا الموضوع قد تجسد في أرض الواقع، خاصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ذلك العصر الذي يعتبر عصر الإسلام الذهبي، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومكونات العقل المسلم لها دور أساسى في ترسیخ التسامح وقبول الآخر.

إنَّ اهمال المقاصد الشرعية، والقواعد الكلية، والمبادئ الإسلامية؛ يؤدي إلى لبس في الفهم، وخطئاً منهاجي ظهرت آثاره في كثير من التصرفات التي أضرت وتضر بدعوة الإسلام.

(1) من خصائص الثقافة العربية والإسلامية ص (25 - 29) السابق.

الفصل الثالث

الحوار الداخلي

تمهيد -

المبحث الأول : طبيعة الإختلاف داخل ملة الإسلام -

المبحث الثاني : ضرورة الحوار داخل الملة -

تمهيد

الحوار مع الآخر لا يأتي بنتيجة إيجابية مالم يسبقه حوار داخلي يؤدي إلى توحيد خطاب الأمة في مواجهة الآخر، لأن أي حوار تقوم به فئة من الناس قبل هذا الحوار الداخلي ستفسده فئة أخرى بالمفاهيم التي تطرحها والماضي التي تتخذها، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في الطرف المحاور من قبل الآخر، ويواجه بالأفكار والمفاهيم المناضلة لما يقول، والتي تتبعها جماعات تنتهي إلى ملة الإسلام، عليه ينبغي أن يسبق حوار الداخلي أي حوار مع الآخر، للإعتبارات المذكورة. والحوار الداخلي يتطلب خطوة تمهدية، تتمثل في تكثيف موضوع الخلاف داخل الملة، وتحديد طبيعته، فبتتحقق ذلك ينفتح الباب لحوار داخلي يهيء لحوار مع الآخر.

لقد هيمنت على الأمة مفاهيم تضخم من الخلافات داخل الملة، وترجعها من مجال الإجتهد المأجور صاحبه في الحالتين - إن أخطأ وإن أصاب - إلى مجال الخلاف بين حق وباطل، وبين هدى وضلال، وأولت نصوص كثيرة تأويلاً يعمق الخلاف بين الأمة ويفيّر طبيعته، وفسّرت نصوص السنة التي تحدث عن إختلاف الأمم، تفسيراً حصر معنى الأمة في المسلمين، مع أن كلمة الأمة تتحمل معنىًّا أوسع، يدخل فيه كل الذين عاشوا في عصر الرسالة الخاتمة، باعتبارهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وينقسمون بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، بهذا الفهم الواسع، نستطيع إدراك معنى الأحاديث التي تناولت موضوع الإختلاف الذي سيعترى الأمة، فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تصادم - كما سنرى عند بحث موضوع الإختلاف - ولكي ينجح الحوار الداخلي، ينبغي أن نحدد أولاً طبيعة الإختلاف داخل الملة، والعوامل المؤدية إليه حتى يحصر في إطاره.

المبحث الأول

طبيعة الاختلاف داخل ملة الإسلام

الخلاف والإختلاف بمعنى واحد هو المضادة، إذا الخلاف والاختلاف في اللغة: ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد، قال الراغب الأصفهاني: «الخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين»⁽¹⁾. فمثلاً السواد والبياض ضدان مختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان وليسوا ضدين، والخلاف أعم من الضدية؛ لأنه يحمل معنى الضدية، ومعنى المغايرة مع عدم الضدية⁽²⁾. إذا فمعنى الخلاف والاختلاف هو المضادة والمعارضة وعدم الممااثلة، وهذا المعنى هو الذي جاء في نصوص القرآن الكريم⁽³⁾ وهناك نوعان من الإختلاف هما: اختلاف التنوع، واختلاف التضاد. اختلاف التنوع: محمود؛ لأنه يقوم على التخصص، والتكامل، منطلاقاً من مرجعية واحدة، هادفاً لتحقيق غاية واحدة. وأقرب مثل لاختلاف التنوع، نجده في اختلاف وظائف الأعضاء في الجسم الواحد، فالعينان للنظر، والأذنان للسماع، والأنف للشم، واللسان للتذوق والبيان، واليدان للبطش، والرجلان للسعي، وكلها تعمل في تكامل لخدمة صاحبها، وتحقيق مصلحته بل إذا تعطلت وظيفة أي عضو اختلف البناء الإنساني. ومن أمثلة إختلاف التنوع في الإسلام إختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهمَا حول التعامل مع أسرى بدر: فأبو بكر دعا للغفو وعمر دعا لقتالهم.

أما اختلاف التضاد، فهو مذموم؛ لأنّه يتحول إلى نزعة اقصائية متعصبة وحاذقة، لا يرى صاحبه الحق إلا ما وافق هواه. ويحصل النزاع والشقاق مما يؤدي إلى إضعاف الأمة وذهب ريحها كما أوضح القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشِلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ﴾. [الأనفال: 46].

العوامل الموضوعية لاختلاف:

الإنسان خلق حراً إذا إرادة، وهذه الحرية تعطيه القدرة على الإختيار بين البدائل، فالقرآن يشير إلى أن الإختلاف بين الناس وراءه حكمة إلهية، باعتبار أن الله سبحانه

¹⁾ الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق-دار القلم-طبعة (1412هـ-1992م)، ص(294).

⁽²⁾ محمد عوامة، أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، بيروت - دار البشائر، الطبعة الثانية (1418هـ - 1998م) ص(8).

⁽³⁾ سمير مثنى علي الأيارة، تعريف الخلاف والاختلاف، مقال منشور في شبكة الألوكة بتاريخ: 4/2/2017م.

وتعالى منزه عن العبث في أفعاله، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَوْنَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ حَلَقُهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * وَكُلَّاً نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبَّتْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا وَعَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ * وَانْتَظِرُوْا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ * وَلَلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [هود: 123-118].

والاختلاف الذي حدث ويحدث داخل ملة الإسلام هنالك أسباب موضوعية تجعله مبرأً بل وضروريًّا في بعض الأحيان، لأن الشعوب التي يخاطبها دين الإسلام شعوب مختلفة العادات والطبائع والأعراف والتقاليد، وعالمية الإسلام تعني مخاطبته لكل العالمين، وهم يعيشون في بيئات مختلفة، وأحوال مختلفة، وأزمان متعاقبة، فلا بد للدين الخاتم أن يستجيب لهذا الاختلاف وهذا التنوع، فهذه الإستجابة من شروط عالمية الدين وخلوده. والعوامل التي تجعل الاختلاف في الإجتهاد داخل الملة واقعاً حتمياً، ومشروعًا كثيرة؛ أذكر منها الآتي:

أولاً: اللغة:

مصدر التشريع الأول في الإسلام هو القرآن الكريم وقد نزل باللغة العربية الفصيحة، والعربيّة حبلى بالمعاني، فقد تحمل الكلمة الواحدة أكثر من معنى، وتعدد المعاني يؤدى لاختلاف الأحكام، وردت في القرآن الكريم عدّة المطلاقة في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَبَصَّرُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرْادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228] القراءة: جمع قراء، والقرء له معانيان: فالقرء بمعنى الحيض، والقرء بمعنى الطهر من الحيض. فمن أخذ القرء بمعنى الحيض أفتى بأن المرأة المطلاقة تخرج من عدتها بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة. ومن أخذ القرء بمعنى الطهر من الحيض فالحكم

عند أدنى المطلاقة لا تخرج من عدتها إلا بعد ظهورها من الحيبة الثالثة، فهنا نجد أن اختلاف الحكم راجع إلى تعدد المعنى في اللغة.

ثانياً: اختلاف القراءات:

القرآن نزل على عدة قراءات المعتمدة منها عشر قراءات والمشورة سبع قراءات؛ فمثلاً جاء في سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ أَسْتُمُ النِّسَاءَ..﴾ [المائدة: 6]

قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص؛ (وأرجلكم) بفتح اللام عطفاً على الأيدي، فالإيدي تُغسل والأرجل تُغسل على هذه القراءة. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وحمزة وشعبة (وأرجلكم) بجر اللام عطفاً على الرؤوس فالرأس يُمسح والأرجل تمسح على هذه القراءة، وحمزة والكسائي في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ أَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قرأها (أو لست النساء) فالحكم يختلف من اللمس إلى الملامسة.

كذلك قرأ حمزة والكسائي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾ [الحجرات: 6] قرأها (فتبيّنوا) بدال (فتبيّنوا) وهناك فرق في الحكم بين التثبت والتبين، فالأولى تطلب الإنتظار حتى تتضح الحقيقة، والثانية توجب البحث لمعرفة الحقيقة.

ثالثاً: السنة النبوية:

قُسّمت السنة إلى ثلاثة أقسام كبيرة عند الحنفية، تحتها فروع، هي: السنة المتوترة، والسنة المشهورة، وسنة الآحاد. وقد اختلف الأصوليون حول السنة، لأسباب يرجع بعضها إلى الرواية: من حيث الجرح والتعديل، فقد يكون الراوي ثقة عند بعض علماء الحديث، وقد يُجرّحه عالم آخر لعلة ظهرت له، وقد يصح السند عند بعضهم فيقبل، وقد لا يصح عند آخرين فيرد، ومن حيث الدراية فقد يُقبل الحديث من حيث الرواية ويُرد دراية؛ لأنّه يخالف أصلاً أقوى منه، وبعض أسباب الاختلاف ترجع إلى الناسخ والمنسوخ: فقد

يقف أحد الفقهاء على حديث ناسخ لحديث لم يقف عليه غيره، وقد يكون الخلاف حول حجية حديث الأحاداد ونطاق تطبيقه وتوجد أدلة كثيرة في هذا المجال تعرض لها الأصوليون في مظانها، كما أن السنة لم تدون بصفة رسمية إلا في القرن الثاني الهجري، في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، والأحاديث جاءت تصنيفها من حيث الصحة والحسن والضعف والدرجة؛ ففقاً لمناهج علماء الحديث، وهي مناهج من وضع المجتهدين، والسنة ليست على مرتبة واحدة: ففيها القطعي، وأغلبها ظني، والأحاديث جاءت متفرقة حسب الحوادث على مدى ثلاثة وعشرين عاماً، ولم ترتب ترتيباً زمانياً؛ بل حسب موضوعاتها، وبعض الناس سمعوا حديثاً في زمن ما وتفرقوا في الأمصار، وربما أتى حديث لاحق ناسخ للسابق ولم يسمعوا به. وهذا ما دعا الإمام مالك أن يقول للمنصور عندما رأى أن يلزم الناس بالموطأ قال له: (يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت لهم أقوايل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم بما اعتقدوه شديداً، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم).⁽¹⁾ فالإمام مالك بهذا يقر بحق الآخر المختلف ويجد له مسوغاً مشروعاً، ولا يحمل اختلاف البلدان وما يتبعه من إختلاف العادات والطبائع، ويفهم من كلامه أنه يتمتع بسعة أفق وسماحة عرف بها مذهبه رضي الله عنه.

فالسنة النبوية ليست على درجة واحدة: فهناك سنة شرعية؛ وأخرى تُكَيِّفُ ضمن العادات البشرية، وأخرى تُعتبر من الخصوصيات النبوية، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام: وحي، وفتيا، وقضاء، وسياسة شرعية؛ فالوحى والفتيا أحکامها مازمة لأنهما من باب التبليغ الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القضاء فقد أصدره الرسول بحسب حثيات القضية والبيانات التي ظهرت له، ولذلك قال: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنْ بِحُجَّتِهِ

(1) محمد عبد الحفيظ بن محمد بن عبد الحليم الأنصاري الكنوي الهندي، أبوالحسنات. (ت: 1304هـ)، التعليق المجد على موطأ محمد (شرح موطأ مالك برواية محمد بن الحسن)، تعليق وتحقيق: تقى الدين الندوى، دمشق - دار القلم، الطبعة الرابعة (1426هـ - 2005م)، ج 1 ص (13).

مِنْ بَعْضِ، فَأَقْضِي عَلَىٰ نَحْوِ مَا أَسْمَعْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقٍّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذُهُ إِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ⁽¹⁾. والسياسة الشرعية لا إلزام فيها؛ لأن الظروف تتغير، والأحكام تتغير تبعاً للتغير أحوالها وأزمانها، وقد لخص هذا الأمر الإمام المهدي بقوله : ”لكل وقت ومقام حال، ولكل زمان وأوان رجال“⁽²⁾. يقول الإمام القرافي : ”اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، والقاضي للأحكام، والمفتى للأعلم،.. فما من منصب ديني إلا وهو متصرف به في أعلى رتبة، غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لأنَّ وصف الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته صلى الله عليه وسلم منها ما يكون بالتبليغ والفتوى اجتماعاً، ومنها ما يُجْمِعُ الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يُجْمِعُ الناس على أنه بالامامة، ومنها ما يختلف العلماء فيه لترددہ بين رتبتيين فصاعداً، فمنهم من يُغَلِّبُ عليه رتبة، ومنهم من يُغَلِّبُ عليه أخرى، ثم تصرفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة، فكل ماقاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ، كان ذلك حكماً عاماً على الثقلين إلى يوم القيمة، فإن كان مأموراً به أقدم عليه كل أحد بنفسه، وكذلك المباح، وإن كان منهياً عنه اجتنبه كل أحد بنفسه، وكل ما تصرف فيه - عليه السلام - بوصف الإمامة، لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك، وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء، لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن السبب الذي لأجله تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء يقتضي ذلك“⁽³⁾.

هذا التمييز له أهمية كبيرة؛ لأنَّه يوضح الفرق بين السنة التشريعية

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (7169) في كتاب الأحكام، ومسلم (7169) عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها.

(2) محمد إبراهيم أبو سليم: الآثار الكاملة للإمام المهدي، الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الأولى (1990)، الجزء الأول

(3) شهاب الدين أبي العباس القرافى، الفروق الجزء الأول صفحة (221) سابق.

وغيرها، وعدم التمييز هو أحد أسباب الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناس، حيث ينزلون الحكم في غير محله، فلا يتحقق مقصده، وبعضهم يُقدم على فعل الشيء مستنداً على السنة دون معرفة موقعها، مع أن الفعل قد يكون خاصاً بالقضاء، أو بالإمامية، لا يجوز تنفيذه بواسطة الأفراد.

رابعاً: مصادر التشريع:

أجمع المسلمون على أن الكتاب والسنة هما المصدرين الأساسيين للتشريع في الإسلام، واستنبتوا منها المصادر الأخرى؛ كالإجماع والقياس، هذه المصادر تعتبر مصادر أصلية عند أهل السنة، وهناك مصادر فرعية: كعمل أهل المدينة، والإستصحاب، وشرع من قبلنا، والإستحسان، والمصالح المرسلة، وغيرها من المصادر الفرعية المذكورة في علم الأصول. هذه المصادر الفرعية اختلف الفقهاء حولها بين مضيق وواسع ومقدم ومؤخر، وهناك أصول منسوبة لأئمة الفقه هي في الواقع مُخَرَّجَةٌ على أقوالهم تحريراً قام به المتأخرون، هذا الاختلاف حول مصادر التشريع أدى إلى اختلاف في الفتاوى.

خامساً: مشروعية الإجتهاد:

لقد أقر الإسلام الإجتهاد وحث عليه، وورد في الفصل السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر اجتهاد صحابته في حياته في موضع شتى، وقد طبق المسلمون الإجتهاد في مراحل متعددة من تاريخهم، ذكر الشعبي عن شريح أنه قال: قال لي عمر: (اقض بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بما استبان لك من أئمة المهددين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهددين، فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح⁽¹⁾) ففي كلام عمر مرونة شديدة، حيث طلب من شريح

(1) محمد بن أبي بكر بن أبي شمس الدين ابن قيم الجوزية (نـ751هـ). إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، بيروت-دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: (1411هـ-1991م) المجلد الأول ص: (156).

أن يقضي بما استبان له، ومعلوم أن الإستبانة نسبيّة فقد يُستبين الأمر للإنسان في وقت ولا يُستبين له في وقت آخر، وأوضح نص على مشروعية الإجتهداد، قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا حَكَمَ الْحَاكمُ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) ⁽¹⁾ . كذلك يفهم معنى الإجتهداد من قوله تعالى: ﴿فَاغْتَرِبُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2] فمن الطبيعي أن تختلف اجتهادات الفقهاء وفقاً لظروف كل فقيه وقدرته على الإستنباط والبيئة التي عاش فيها؛ خاصة وأن الإسلام أعطى المجتهد أجرين إن أصاب، وأجراً واحداً إن أخطأ ملتزماً بشروط الإجتهداد.

سادساً: اقرار الرسول للخلاف النوعي والمحافظة عليه في إطاره:

فقد كان كثير من الصحابة فقهاء مجتهدون، واختلفوا حتى في حياته صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أقرهم عليها، وأشهر تلك المواقف اختلاف أبي بكر وعمر حول التعامل مع أسرى بدر، واختلافهم في صلح الحديبية، واختلافهم في الخروج من المدينة في غزوة أحد ، واختلافهم في صلاة العصر عندما أمروا لا يصلوا إلا في بني قريظة، كما أن كل واحد منهم تميز بصفة دون غيره حتى اشتهر بها، ومع مرور الزمن صارت الصفات الفردية والإهتمامات الشخصية مدارس داخل الأمة؛ قال صلى الله عليه وسلم : (أَرَحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصَدَّقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، وَأَقْضَاهُمْ عَلَيْيُ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالصَّلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابَتٍ، وَأَفْرَوْهُمْ أَبْيُّ، وَلَكُلُّ أَمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ) ⁽²⁾.

إن المدارس الفقهية تطورت من مناهج فردية حتى أصبحت مذاهباً واشتهر عند الفقهاء تشدد ابن عمر، ووسطية ابن مسعود ورخص ابن عباس.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، رقم: (7352) في كتاب الإعتماد بالكتاب والسنّة.

(2) أخرجه الترمذى (3790)، وابن ماجه (154)، وأحمد (14022) باختلاف يسير

سابعاً: المستجدات:

كما هو معروف فإن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، والممارسة العملية تبرز تحديات تحتاج إلى معالجة، واجهه هذا التحدي الصحابة يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختافوا هل مات الرسول أم لم يمت، وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من أشهر الرافضين للقول بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جرد سيفه قائلاً: إنه سيضرب كل من يقول إن الرسول قد مات، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وتلى الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَذَّلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أُوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عِقَبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 144]. وشرح عمر موقفه ذلك لاحقاً بقوله لابن عباس في خلافته: (يا ابن عباس هل تدرى ما حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله؟ قال: قلت لا أدرى يا أمير المؤمنين، أنت أعلم. قال: فإنه والله ما كان الذي حملني على ذلك إلا أنني كنت أقرأ هذه الآية: ﴿وَكَذِلِكَ جَعْلَنَاكُمْ أَمَمَةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ [البقرة: 143] فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشهد عليهما بأخر أعمالهما، فإنه الذي حملني على أن قلت ماقلت) ⁽¹⁾ إذاً فهو لم يقف موقفه ذاك لأنَّه صدم فحسب؛ ولكنَّه قاله عن فهم واجتهاد، فلما ظهرت له الحقيقة امتنَّل لأمر الله. كذلك اختلفوا في مكان دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حسم ذلك أبو بكر بقوله: (سمعت من الرسول يقول: ما قبضنبي إلا دفن حيث قبض) فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فحفروا له تحته) ⁽²⁾. كذلك اختلفوا في أمر خلافته: (فقال الأنصار أنهم أحق بخلافته؛ لأنَّهم آلوه ونصروه وقبض عندهم، وقال المهاجرون إنهم أحق بها؛ لأنَّهم أهل السبق في الإسلام،

⁽¹⁾ ابن هشام، السيرة النبوية، (2 / 661 – 666)، سابق.

²⁾ ابن كثير، *البداية والنهاية* (5/233) والسيرۃ النبویة لابن هشام الجزء الرابع ص(207)، سابق.

وأنهم هاجروا معه وتركوا أموالهم وديارهم نصرة للدين، وان العرب لا تدين إلا لقريش، وغضب بنو هاشم؛ لأنهم **غُيُّروا** عن الشورى، لانشغالهم بتجهيز جثمانه صلى الله عليه وسلم⁽¹⁾ واختلفوا حول مانعه الزكاة هل يحاربونهم أم لا؟ واختلفوا في تقسيم الخراج. وهكذا فرضت المستجدات واقعاً جديداً اقتضى اجتهاداً لمواجهة تحدياته وقضاياها التي لم تكن موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصة القول: أن هناك أسباباً موضوعية -سبق ذكرها- تجعل الإختلاف أمراً حتمياً وضرورياً. ولهذا الإختلاف فوائد كما يقول الدكتور طه بن جابر العلواني منها: «أنه يتيح التعرف على جميع الإحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل قد رمى إليها بوجهه من وجوه الأدلة. وثانياً: إنه يتيح رياضة للأذهان وتلاقاً للآراء ويفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الإفتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها. وثالثاً: إنه يتيح تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدى إلى الحل المناسب للوضع الذي هو فيه بما يتناسب مع يسر هذا الدين الذي يتعامل معه الناس من واقع حياتهم⁽²⁾. إنها فوائد يؤكدها الإنتاج الفكري والعلمي الذي تذخر به الساحة الإسلامية، ويصدقها الواقع الذي أفرز قضايا معقدة تمكّن الفقهاء من التعامل معها.

إن الإختلاف بهذا الفهم ضرورة، ولكنه يصبح وبالاً عندما يتحول إلى شقاق وفجور في الخصومة، وهذا ما حدث في عصر الخوارج وفي عصرنا هذا، حيث تصدى للفتوى من لا فقه له، ففرض على الناس فهماً قاصراً وحاكمهم على أساسه، وحمل لواء الإسلام الغلاة **فضلوا وأضلوا**.

إن اختلاف الناس حول الحوادث المعاصرة، مثل الأخذ بوسائل العصر، والإستفادة من تجارب الآخرين، والتعامل مع غير المسلمين، والأخذ بالنظم الحديثة التي انتجها العقل البشري كالديمقراطية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الموقف من المرأة، والفن، والرياضة، والنظم الاقتصادية، وأخيراً الإختلاف حول الجهاد؛ كل هذه

(1) السابق: (5/215-222)

(2) طه جابر فياض العلواني: أدب الإختلاف في الإسلام، فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، تاريخ النشر 1987 م ص(25).

الإختلافات وغيرها، ترجع إلى منهج كل جماعة، وطريقة تفكيرها ورؤيتها للخلاف، فمنهم من يضعه في إطاره النوعي، ومنهم من يغالي فيرفع سقفه إلى خلاف بين حق وباطل! والربانيون من الأمة أجبروا على محاربة مخالفיהם، ومع ذلك لم يكفروهم، سأله بعضهم علي بن أبي طالب عن أهل الجمل الذين حاربوا: (أمشركون هم؟ فقال رضي الله عنه: من الشرك فروا. قال: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فقال له من هم إذن؟ قال كرّم الله وجهه: إخواننا بعوا علينا !!⁽¹⁾). فبالرغم من أنه الخليفة المبادع من جمهور الأمة، وقد خرج عليه أهل الجمل وشقوا عصا الطاعة وفرقوا كلمة الأمة، وسالت دماء كثيرة، لكن أمير المؤمنين لم يغب عن ذهنه أنه حامي رسالة وليس منتصراً للذات، ولا منتقماً يجرد خصمه من أي فضيلة، وهذه الروح لم تغب عن عظامه الأمة في عصورها المتعاقبة، فأبو حنيفة يقول: (هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحداً عليه، ولا نقول يجب على أحد قبوله بكرابية، فمن كان عنده أحسن منه فليأت به)⁽²⁾ فالمؤمن دائمًا طالب حق لا يتعصب لرأيه، إن ظهر له الصواب عند غيره، ومعلوم أنه في عصر التابعين ظهرت مدرستان: مدرسة أهل الحديث، التي قامت على فقه الصحابة وآثارهم، وكان على قمتهما سعيد بن المسيب، وعليها اعتمد المالكية والشافعية والحنابلة. ومدرسة أهل الرأي، التي تعتمد على الرأي إن غاب الآخر، وكان على قمتهما إبراهيم النخعي. وعليها سار الأحناف دون أن يكفر بعضهم ببعضًا؛ بل في عصور لاحقة عندما احتك كل فريق ببيئة الفريق الآخر، أدرك أسباب هذا الإختلاف بينه وبين نظيره. وأفة الفتوى عدم الإحاطة بالموضوع محل الحكم، والواقع الذي تتنزل عليه - فعدم الربط بين النص والواقع، وعدم ربط كل ذلك بالمقاصد، يؤدي إلى إصدار أحكام توقع الناس في الحرج.

إن كثيراً من تصدوا للفتوى في عصرنا هذا يمكن وصفهم بحفظة النصوص ولكنهم ليسوا فقهاء، فالفقيه من يمتلك القدرة على استنباط الأحكام من النصوص، مع اعتبار الواقع ومراعاة المقاصد. فاستخراج الحكم مجردًا دون مراعاة الواقع وتعييده، يقع في الانحراف. فلا بد من يتصدى للفتوى أن يدرك طبيعة الواقع

(1) أخرجه البيهقي في السنن (8 / 173)

(2) أبو عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبي (ت 463هـ)، الإنقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (مالك والشافعى وأبى حنيفة رضي الله عنهما) وذكر عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعریف بجلالة أقدارهم. القاهرة - مكتبة القدسية - عام الشر (1350هـ) ص (140)

المعاصر، بتعقيداته وعلاقاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية حتى لا يفرد خارج السرب. والفتوى الفردية في قضايا النوازل غير مجده في هذا العصر، الذي توفرت فيه المعلومة بصورة غير مسبوقة، فهناك ضرورة إلى قيام مؤسسات للفتوى تضم كل التخصصات الشرعية والمدنية، تجمع علماء الشرع وعلماء السياسة والإقتصاد والطب والإجتماع والفلسفة وال العلاقات الدولية والقانون حتى تتمكن من إصدار فتاوى تقل فيها نسبة الخطأ وتكون جامعة مانعة.

إن من المنكرات في هذا العصر إطلاق التهم والأحكام جزافاً: فهذا كافر لأنَّه أدلَّ بتصرِّحٍ يخالف هوى المفتى، وذلك زنديق لأنَّه تبني فكرة لا يعرف المفتى كنهاها، وأخر مرتد لأنَّه اتَّخذ موقعاً يتعارض مع موقف المفتى. هذه الفتوى التكفيرية تدخل في إطار البدعة؛ لأنَّه لم يُعرف عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه أَطلقَ مثل هذه الأحكام بهذه الصورة؛ بل كان نهجه النهي عن التكبير، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) ⁽¹⁾.

إن دراسة سيرة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ب بصيرة ووعي، ستعطي نبراساً يضيء الطريق للسالكين، وتبين سماحة الإسلام، لأنَّها مجسدة لأحكامه ومقاصده، وترشد المسلمين للابتعاد عن نهج التشدد والتکفير والتضييق على الناس ، فالإسلام دين الرحمة والتيسير ورفع الاصر والحرج عن الناس، وهو لا يتصادم مع الفطرة مطلقاً قال تعالى : ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم:30]

إن فهم الرأي الآخر والفكر الآخر والإجتهد المخالف في إطار التنوع؛ يعتبر أول خطوة في منهج الإصلاح الداخلي، وتوفير الطاقات المهدمة في الصراعات لتوظيفها للنهضة في كافة مجالاتها ، علينا أن نسقط من قاموسنا عبارات [كافر وملحد وزنديق وخائن وعميل ومهزوم..الخ] في مجال خلافتنا الفكرية والسياسية . ومطلوب منا أن نجد مساحة في داخلنا لقبول الإجتهد المخالف أو تفهمه على أقل تقدير.

(1) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه (48) ومسلم (116).

المبحث الثاني

الحوار وأهميته بين المسلمين

ينبغي إعطاء الحوار الإسلامي الأولوية في عصرنا الحالي؛ لأن الأمة أُوتِيت من قبل صراعها الداخلي أكثر مما أُوتِيت من قبل صراعها مع الآخر، لقد تعرضت أمة الإسلام لهزات داخلية وخارجية أدت إلى اختلال أوضاعها، وتراجع عطائها، وانحراف سلوكها، على مستوى الفرد والجماعة، وعلى نطاق الدولة والأمة، فغابت الوسطية، وحل محلها التطرف، وانعدم التسامح ليحل مكانه التعصب، وتراجع دور المفكرين والعلماء، ليختطف الشعار الغلاة والحمقى، ومن أكبر العوامل التي أدت إلى انحراف الأمة عن مسارها الصحيح؛ التخل عن روح الإسلام والتمسك بالشكليات والمظاهر؛ ولا مخرج من هذه الحال إلا بإعادة النظر في كثير من المفاهيم وال المسلمات التي قبلناها دون تحقيق .

إن الحوار الداخلي ينبغي أن يؤسس لثقافةٍ تُرْسَخُ منهاً للتعامل مع الآخر المذهبي في الإسلام، يقوم على الإيمان المشترك بالقطعيات، والإعتراف المتبادل بالإجتهادات، على أساس أن التقليد في الإجتهاد غير ملزم. وأن القاعدة السننية من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.

إن عصرنا الحالي يتميز بتقريب المكان عن طريق المواصلات، وتقرير الزمان عن طرق الاتصالات؛ مما يتتيح وسائل أفضل للتعامل مع المستجدات، والأسلوب الأمثل: هو تحديد هيئة أو هيئات فنية ذات معرفة وتحصص في كل المجالات تقوم بدور استشاري. واتخاذ هيئة أو هيئات تشريعية ذات تفویض شعبي للتداول بشأن المستجدات واتخاذ قرار بشأنها. هنالك قضايا تقتضي حواراً داخلياً بين أهل الملة للاتفاق عليها أولاً حتى يختفي التناقض الذي يحدث بين العلماء والمفكريين المسلمين عند تناولها، ليتم التوصل إلى وحدة الخطاب عند التحاور مع الآخر، والقضايا المطلوب الإتفاق عليها هي:

1. تحديد أساس واضح للتعامل مع الآخر الملي في أوطان المسلمين، خاصة وأنهم بحكم المواطننة مواطنون أصيلون وليسوا وافدين، هذا الأساس

يحفظ الحقوق الدينية والثقافية للمجموعات الوطنية المختلفة وبصورة تمنع الإنقاص من حقوق المجموعات التي تتكون منها الدولة، ويستفاد في ذلك بما تم في صحفة المدينة، ومن التجارب التاريخية التي أعطيت فيها عهود لأصحاب الديانات الأخرى في الدولة الإسلامية.

2. كيفية التعامل مع النظام الدولي الحالي الذي يقوم عليه نظام الأمم المتحدة التي تضم دولاً إسلامية وغير إسلامية، فهل تتطبق عليه مبادئ العهد والبر والقسط التي دعا إليها الإسلام أم لا؟ ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلَةً﴾ [الاسراء: 34] و﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المتحدة: 8].

3. الحضارة الغربية الحالية فرضت سلطانها على العالم بوسائلها المتفوقة إقتصادياً وتقنياً وعسكرياً وإعلامياً، وهنالك استحالة لرفضها ، فالمطلوب تحديد المنجزات التي حققها الغرب والتي لا تتعارض مع الأصول والمبادئ الإسلامية ، وتحديد مرابطها في مقاصد الشريعة الإسلامية ، ويمكن استصحابها دون أدنى حرج مثل: المؤسسات التي تكفل : (الحرية الفكرية وحرية البحث العلمي - النظام السياسي الذي يقوم على رضا المحكومين ومساءلة الحكام وتحقيق التداول السلمي للسلطة - الخضوع العسكري للشرعية الدستورية - النظام الاقتصادي الذي يقوم على آلية السوق الحر لا سيما في مجال الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري - الإلتزام بحقوق الإنسان على أساس أن الله كرمه وأوجب له حقوقاً مقدسة).

4. المرأة هي الوالدة والزوجة والأخت والبنت للرجل. والنساء في مفهوم الإسلام شقائق الرجال. والنصوص الإسلامية واضحة في مساواتها إنسانياً وإيمانياً. إن حقوق المرأة في الإسلام تعتبر طفرة تحريرية مقارنة بما كانت عليه المرأة في السابق، وجاءت ظروف انتكاس فيها المسلمين وألقت الجاهلية بظلالها على وضعية المرأة، وعالم اليوم أحدث طفرة في حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص. التحدي الذي يواجه المسلمين

في هذا المجال يتمثل في كيفية تحقيق دور المرأة في ظل الإسلام بحيث لا تضطر للجوء إلى غيره لتحقيق ذلك، خاصة في عصر المعايير الدولية التي تتجاوز السيادة الوطنية.

5. الجهاد هو ذرعة سلام الإسلام. والجهاد هو رهبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة. إن مادة جهد هي أساس الصلاح والفلاح والنجاح في كل مجالات الحياة، ولا يفلح الإنسان في أي مجال إذا لم يبذل الجهد: لا بد لنيل الشهد من إبر النحل؛ الجهاد في هدي الإسلام هو بذل الجهد كله للالتزام بأمر الله. إنه يبدأ دائمًا بـالالتزام النفسي على الفضيلة، وهذا هو الجهاد الأكبر؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم يتجاوز الإنسان نفسه إلى أسرته وإلى مجتمعه، وعليه بذل الجهد كله وبكل الوسائل للالتزام بهدي الله. هذا للالتزام يصير التزاماً قتالياً في حالة فتن الناس عن دينهم أي إكراههم على الخروج من دينهم. وفي حالة الدفاع عن النفس. أي دفاعاً عن العقيدة ودفاعاً عن الحياة :

﴿أَذْنَ اللَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنِ الْبَيْرِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدُمْتُ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39-40]

لقد اختطف الغلاة شعار الجهاد وأعلنوه في مواقف تفتقر إلى شروط الجهاد، بل أعلن الجهاد على المسلمين المخالفين في الرأي . المطلوب تعريف شرعي للجهاد وشروطه ومقتضياته حتى يتم التمييز بينه وبين الإرهاب.

6. وسائل الدعوة: العصر الحالي يختلف عن ما سبقه من عصور، فالعلاقات الدولية محكومة بـمواثيق الأمم المتحدة، وطبيعة التقسيم الحالي للدول تختلف عن تقسيم دار الحرب ودار الإسلام، وال العلاقات صارت توجهها المصالح وليس المبادئ والقيم، وحدثت طفرة تكنولوجية وإعلامية أتاحت ضخ المعلومات بصورة لم يسبق لها مثيل. هذا العصر يحتاج إلى تجديد وسائل الدعوة لتلائم ظروفه المعاصرة. إن اتحاد أهل القبلة حول هذه القضايا يتيح لهم سهولة الحوار مع الآخر ويمكنهم من التواصل الحضاري⁽¹⁾.

(1) نداء المهتدين، إصدار هيئة شئون الأنصار 2000م

تيارات الحوار الداخلي:

إن نجاح الحوار الداخلي يتوقف على تحديد عوامل التوتر، وحصر الجهات التي تقتضي المصلحة إجراء حوار معها على المحيط الداخلي، فعلى المستوى الداخلي هنالك تيارات داخل الأمة المسلمة مشدودة للماضي ومحبوسة في قوالبه، ولا تقبل أي جديد؛ لأنها تعتبره ضلالة مبتدعة، وتعامل مع حقائق الإسلام دون تمييز بين الثابت والمحرك منها، وتعامل مع الآخر بمقاييس ماضوية. وتقابل هذه التيارات تيارات أخرى تأثرت بفعل الإستلاب أو بحسب الحقائق المغلوطة فأصبح إنتماؤها لحضارتها الإسلامية بالصورة والجسد فقط، أما روحها وعقلاها وثقافتها فخارج الحدود؛ هؤلاء وأولئك من المتممين لهذه التيارات ينبغي تحديدهم وتشخيص حالتهم، وحصر شبهاتهم والتحاور معهم حولها ليتبينوا الحق من الباطل، حتى يبطل شغفهم الذي أقعد الأمة وشل حركتها. أيضاً حدث في عصر الإسلام الأول إنقسام تاريخي أدى إلى تصنيف أمة الإسلام إلى سنة وشيعة، هذا الإنقسام كان له أثر كبير على مسيرة الإسلام مما يتطلب إحتواهه وتوجيهه الطاقات المهدرة في الصراعات الداخلية إلى مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه أمتنا ب مختلف تياراتها. عليه يمكن أن نقول إن هنالك ثلاثة تيارات داخل الأمة تستحق التحاور هي:

1. الشيعة

2. تيار الحداثة

3. التيار المتشدد.

(1) الحوار السنوي الشيعي:

لقد انقسم المسلمون تاريخياً إلى مجموعتين كبيرتين هما: السنة والشيعة، ودارت بين الفئتين صراعات كبيرة، أثّرت في علاقة الطرفين، وصدرت فتاوى متبادلة فيها نوع من الغلو، ومع مرور الزمن حَفَتْ حدة الخلافات بعض الشيء، نتيجة لِتقْهُمِ الطرفين لبعضهما بعضاً بسبب الإحتكاك وزوال الظروف المغذية للعداء. وفي العصر الحديث وقعت عدة أحداث قربت الشقة بين السنة والشيعة

منها: إنتصار الثورة الإسلامية في إيران، وتصدي حزب الله لل الاحتلال الإسرائيلي، كما أن عداء الدوائر المتطرفة في الغرب لا يميز بين سني وشيعي، وأيضاً قامت مؤتمرات كثيرة حول التقرير بين المذاهب وحوار الحضارات، وغيرها جمعت بين الطرفين مما ساعد في إزالة كثير من العقبات التي تعرّض وحدة الأمة. ولكن مع هذا الوعي والتفهم إلا أن تعارض المواقف السياسية، ومحاولات إيران تصدير مذهبها للبلدان السنية، والنزاعات الحدودية مع بعض الدول العربية؛ تعيق بناء علاقات أخوية.

ومع تعقيد الموقف إلا هنالك ضرورة لاستكمال الحوار بين الفتنين، فالشيعة لهم وجود كبير في العالم الإسلامي، ولهما تأثير على مجريات الأحداث، والخلاف بينهم وبين أهل السنة يمكن إحتواه بمزيد من الحوار والتعامل بالحكمة، وأهم إشكالات الشيعة الإمامية تاريخياً مع أهل السنة ولا زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين لبطرفين؛ يمكن تلخيصها في الآتي:

- الإمامة هل هي ركن من أركان الدين أم مصلحة شرعية؟
- ما هو الأساس لإثبات السنة الصحيحة؟
- النظر إلى الصحابة وعذالتهم.
- أساس الخلاف هل هو سياسي أم عقدي؟

(2) الحوار مع تيار الحداثة:

أعني بتيار الحداثة ذلك التيار الذي أُعجب بإنجازات الحضارة الغربية، وطالب باتباع نفس النهج للحاج بالعصر، ويرفع هذا التيار شعارات كثيرة أهمها: الدعوة لحرية البحث العلمي، واتباع النهج العلماني في الحكم، وتحرير المرأة، والإلتزام بكل المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولعل العلمنية أبرز شعارات هذا التيار. العلمنية بشكلها التقليدي لم تُعد موجودة حتى في البيئة التي أفرزتها، وقد تخطت الإنسانية مرحلة إنكار الغيب، والدين ثبت أنه عامل مهم في حياة الإنسان، فقط مطلوب إيجاد معادلة توفق بين الإلتزام الديني القائم على الثبات، والنشاط الاجتماعي القائم على الحركة، وهذا التيار

يشكل وجوداً مؤثراً في المجتمع خاصة بين النخب، فالقضايا التي يطرحها ترتبط بواقع الناس المعاش، لا يجوز انكارها أو التقليل من أهميتها، فالحوار مع هذا التيار ضرورة اجتماعية، بقصد تفهم مطالبه التي يمكن الإستجابة لها من داخل الفهم المقاصدي والمنهج الوسطي للإسلام، والقضايا التي يثيرها ليست معقدة ويمكن إجمالها في الآتي:

- العلمانية
- الحريات
- المرأة
- الديمقراطية
- التسامح الديني
- حرية البحث العلمي
- التحفظ من تطبيق الحدود الإسلامية
- حقوق الإنسان

وهي قضايا يمكن الوصول فيها إلى فهم مشترك، يحقق المقاصد دون الارتباط بشعار أيديولوجي، يجر المجتمع إلى اصطدام استقطابي، يهدد التعايش السلمي و يؤثر على الأمن القومي لبلدانا.

(3) الحوار مع التيار المتطرف:

حالة التراجع التي تمر بالأمة أفرزت تيارات كثيرة اتبعت وسائل خاصة بها للتعبير عن رفضها للواقع المريض، والت بشير بعودة الخلافة، ولعل أخطر تلك التيارات: التنظيمات الإسلامية المتشددة، التي اخطفت الشعارات الإسلامية، ومضت تشكل الرأي العام وفق رؤاها، وتطرح أفكاراً تسرى في المجتمع نتيجة لحالة الاحتقان التي تعترى، كما أنها ترفع شعارات تناطب الوجдан وتدعى المشاعر، وتجد من يتبنّاها ويروج لها، وقد حددت هذه الجماعات عدوها

الخارجي، المتمثل في الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت مع هذا العدو الذي حددته في صراع بلغ قمته في قارعة الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة، وما تلاها من أحداث لازالت تُلقي بظلالها على الواقع الإسلامي.

إن هذا التيار بالرغم من تفكير شبكاته، إلا أن أفكاره تجد طريقها إلى عقول الشباب، خاصة في ظل الأخطاء التي ترتكبها الولايات المتحدة بسياساتها المستقرة لشاعر المسلمين، وعجز الأطروحات الإسلامية المائلة في تحقيق تطلعات الأمة، وهذا التيار يمكن إجمال قضاياه في الآتي :

- الإسلام هو الدين الخاتم والمهيمن فلا يقبل معه أي دين آخر.
- كل ما يحتاجه المسلم موجود في الكتاب والسنة فلا حاجة بنا إلى الإقتباس.
- الجهاد فرض عين على كل مسلم لإخضاع غير المسلمين لأحكام الإسلام.
- الخلافة تعتبر نظام الحكم الوحيد في الإسلام وواجبنا أن نقيمه.
- كل من لم يطبق أحكام الإسلام يعتبر كافراً يجب أن يقتل.
- الغرب هو عدو الإسلام فيجب أن يحارب حتى يقضى عليه أو يكف عن عداوته أو يدخل في الإسلام.

هذه القضايا وغيرها لا تحس بعدم الاعتراف ولا بالإهمال، وإنما بالحوار الهادئ للوصول إلى فهم مشترك حولها.

الفصل الرابع

الحوار مع الآخر

- المبحث الأول : مشروعية الحوار مع الآخر
- المبحث الثاني : أهمية الحوار مع الآخر

المبحث الأول

مشروعية الحوار مع الآخر

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَيْرٌ﴾ [الحجرات: 13].

وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبْيَيَّةَ الْجَاهْلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ، لَيَدْعَنَّ رِجَالٌ فَخَرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَانَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفُعُ بِأَنْفُهَا النَّنَّنَ) ⁽¹⁾.

إن تعاليم الإسلام تؤكد على أن الإنسانية مهما اختلفت ألوانها وأعراقتها وأنواعها وأجناسها فإنها ترجع لأصل واحد، وطينة واحدة، فالناس من آدم وآدم من تراب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍّ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1] واختلاف الألسنة والألوان، آية من آيات الله، ومجال للتفكير والتدبر، وليس سبباً للتفاصل والتفاخر: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذِلِّكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: 22] ويعترف الإسلام بصلته بالرسالات السابقة، ويؤكد أنه جاء مكملاً لها، ومصدقاً لها: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقامَةٍ﴾ [آل عمران: 2-3] فالرسالات جاءت من مصدر واحد، وكل رسول الله إخوة قال صلى الله عليه وسلم: (أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ) قالوا: كيف؟ يا رسول الله، قال:

(1) أخرجه أبو داود (5116) واللفظ له، والترمذى (3956)، مختصر باختلاف يسير، وأحمد (8736) باختلاف يسير، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الأنبياء إخوةٌ من علاتٍ، وأمّهاتُهُم شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا نِيَّيْ(١).

كما يؤكد الإسلام أن أصل الدين واحد وإن اختلفت الشرائع، قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ [الشورى:13] وال المسلمين مطالبون بالإيمان بكل الرسل دون تفريق : ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة:285] .

أهمية الدين في حياة الإنسان:

الإعتقداد الديني قاسم مشترك بين بني البشر، فلا يخلو مجتمع إنساني من عقيدة دينية، وقد صحب الدين الإنسان على طول تاريخه، إما عن طريق الرسالات المنزلة، التي جاء بها الرسل، وإما عن طريق سعي الإنسان نحو الله، بإنشاء نَحْلٍ من وضع البشر، وحتى أولئك الذين عبدوا الأصنام كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى.

إنَّ تكوين الإنسان القائم على عنصري المادة والروح؛ يجعله عرضة للصراع بين مطالب الروح ومطالب الجسد، فيحتاج للإعتقداد لتفسيير هذا الصراع، ولتحقيق التوازن النفسي، والدين يقوم بهذا الدور، كذلك وجود الإنسان داخل المجتمع البشري، واحتياجه للأخرين بسبب عجزه عن تحقيق مطالبته، ولتقديم ما يفيض عن حاجته للأخرين ، حسب سنة تبادل الحاجات ، يجعل الصراع بين بني البشر أمراً حتمياً ، وعندها ستكون الحياة للأقوى والأقدر، وسوف يضيع الضعفاء، فالدين له دور كبير في تحقيق العدل ومن ناحية ثالثة فإن الكون الذي يضمنا يحتوي على أمم لا تحصى من خلق الله، وتتمكن فيه سنن وقوانين تعجز البشرية عن الإحاطة بها دون إرشاد من قوة أسمى، والإنسان

(١) رواه مسلم (2365) عن أبي هريرة رضي الله عنه

المُسْتَخَلُفُ في سعي مستمر للحصول على المعرفة ولاكتشاف سر هذا الكون ومكانة الإنسان فيه، وما له، ولا شك أن الدين له إسهام كبير في التعريف بهذا الوجود الكوني، عليه يتضح مما سبق أن الدين في حياة الإنسان ليس مهماً فحسب؛ بل هو ضرورة نفسية، وضرورة إجتماعية، وضرورة كونية؛ ومما يؤكد ذلك أن الدراسات الإنسانية أثبتت أن الإنسان حيث ما وجد احتاج إلى دين يعتقد فيه، ولذلك ظل يسعى باحثاً عن عقيدة يطئن إليها إما عن طريق الوحي المنزلي وإما عن طريق السعي البشري نحو المثل الأعلى. وقصة "حي بن يقطان لابن الطفيلي" خير دليل على ذلك. وحتى أولئك الذين أنكروا الأديان واعتبروها مرحلة طفولة فكرية، وجدوا طاقاتهم لهدمها، ما لبثوا أن أقاموا ديانات وضعية حل محل الأديان المُبُعدَة، فكانهم طردوا الدين المنزلي من الباب وأدخلوا ديناً وضعياً من النافذة.

أخطاء المُتَدِّينِينَ:

لقد عالجت الأديان تلك الإشكالات، ولكنها من جانب آخر تحولت إلى عصبية عند كثير من الناس، دفعتهم إلى التطرف والإقصاء، وشهد تاريخ الإنسان حروباً دينية مدمرة، تفانى فيها بني البشر نتيجة للتعصب، ومحاولة إلغاء الآخر (إن قيمة الإعتقداد الدينى، والإنتماء الثقافى للإنسانية، يتبعى ألا تُغْلِقُنَا عن الأضرار التي لحقت بالحياة نتيجة للتعصب الدينى والإنكفاء الثقافى؛ هذان العاملان: التعصب والإنكفاء. أوقعوا أصحاب الإنتماءات الدينية في ثلاثة أخطاء فادحة: الخطأ الأول: حصر المعرفة: كل المعرفة الإنسانية في المصادر الغيبية النقاية، ورفضهم المعرف العقلية والتجريبية. هذا الخطأ جعلهم أعداء لتطور العلوم واكتشافاتها، والأبحاث العلمية واستنتاجاتها. الخطأ الثاني: قاسوا ضرورة الالتزام الديني بالقيم الروحية والخالقية؛ بالتزام مماثل أو جبوا في المعاملات الإجتماعية والسياسية. الخطأ الثالث: اعتبروا أن الإخلاص لعقيدتهم، يوجب نفي العقائد الأخرى، ومواجهتها مواجهة دائمة⁽¹⁾. وقد أدرك الآن معظم أتباع الأديان أهمية التوصل إلى صيغة تعايش سلمي بين الأديان، يحل التسامح فيها محل التعصب والسلام محل الحرب.

(1) الصادق المهدي: نداءات العصر - دار الشمسة للطباعة والنشر 2002م.

الإسلام والتسامح:

الإسلام منذ نزوله كان يحمل مقومات التواصل مع الآخر، بنفيه للإكراه وبسطه للعدل، ومساواته بين الناس رغم اختلاف عقائدهم، كما أنه أعطى موضوع الحوار أهمية كبرى، كما تبين في الفصل السابق. والمسلم مطالب باحترام عقائد الآخرين مهما كانت درجة بطلانها؛ لأن الدين لا يفرض بالإكراه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَّنَ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99] وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ، فلم يُكْرِه أحداً على الدخول في الإسلام، وتسامح مع المخالفين بصورة لم تُعرف عند الآخرين في عصره، عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدبعثة ثلاثة عشر عاماً في مكة، تعرض فيها هو وأصحابه لكل أنواع الأذى والعدوان، فلم يردو على المعتدين؛ بل كان التوجيه الإلهي لهم أن: ﴿كُفُّوْا أَيْدِيْكُمْ وَأَقِيمُوْا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 77] وبالرغم من إنتشار الأصنام حول الكعبة لم يتعرض لها رسول الله ولم يسع لعبادتها، وظلت قائمة حتى فتح مكة، فالعقائد مهما كانت غرابةها وسذاجتها فإنها تشكل لأصحابها أهمية، ولذلك كان التوجيه القرآني للMuslimين واضحاً: ﴿وَلَا تَسْبِّوْا الَّذِينَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوْا اللَّهَ عَدُوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذِلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُبَيَّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ﴾ [الأنعام: 77] وعندما حاور الإسلام عبدة الأصنام، كان حواره هادئاً مناً، يدعوهم لاستعمال عقولهم وأن يتفكروا في عجز آلهتهم التي لا تستطيع أن تدفع الضر عنها، فهي أعجز عن أن تدفعه عن غيرها. روى صاحب كتاب حياة الحيوان الكبرى أن غاوي بن ظالم كان سادناً لصنم فجاء يوماً ووجد الثعلب قد بال على الصنم فقال:

أَرَادُوْا نِرَالًا أَنْ تَكُونَ تُحَارِبُ
وَلَا أَنْتَ دَفَاعٌ إِذَا حَلَّ نَائِبُ
أَرَبُّ يَبْيُولُ التَّغْلِبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ
لَقَدْخَابَ قَوْمٌ أَمْلُوكَ لِشَدَّةِ
فَلَا أَنْتَ تُغْنِي عَنْ أُمُورِ تَوَاتَرَتْ
أَرَبُّ يَبْيُولُ التَّغْلِبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ

ثم كسر الصنم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما اسمك؟) قال: غاوي بن ظالم، قال: (لا؛ بل أنت راشد

بن عبد ربه⁽¹⁾ والقرآن الكريم لفت أنظار عبد الأصنام إلى عجز أصنامهم ودعاهم لاستعمال عقولهم : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْتَالِكُمْ فَإِذْ عُهِمْ فَلَيْسَ تَحْبِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * أَلَّهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَغْيُنْ يُبَصِّرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ إِذْعُوا شَرْكَاءِكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ﴾ [الأعراف: 194-195].

الإسلام والأديان :

الأديان السماوية جاءت من مصدر واحد وهي متفقة في الأصول، وبالرغم من التحريف الذي لحق بها، إلا أن أتباعها ليسوا على نسق واحد في نظر الإسلام، فأهل الكتاب أقرب إلى الإسلام من الوثنين؛ لأنهم ينتمون إلى ديانات سماوية، وهم أنفسهم ليسوا سواسة، فبعضهم أقرب إلى المسلمين من الآخرين قال تعالى : ﴿لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَاتَمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آتَاهُمُ اللَّيْلَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَمَا يَفْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفَّرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 113-115] وهنالك توجيه واضح في التشريع الإسلامي للMuslimين أن يتعاملوا مع أهل الكتاب على أساس أنهم أصحاب ديانات سماوية، وأن هنالك قواسم مشتركة بينهم وبين المسلمين : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136] والإسلام لا يطلب من أهل الكتاب التخل عن دينهم بل يأمرهم بالإلتزام به، فعندما حمل الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى {المقوس} عظيم القبط بمصر ودار بينهما حوار ، بدأ حاطب ، قال للمقوس : (إن لك ديناً لن تدعه إلا لن هو خير منه ، وهو الإسلام الكافي به الله فَقَدْ ما سواه ، وما بشاره موسى بعيسى إلا كبشرة عيسى بمحمد ، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل .. ولسنا ننهاك عن دين المسيح ، ولكننا

(1) كمال الدين الدميري، حياة الحيوان الكبrij، الجزء الأول ص(204) سابق.

نأمرك به..)⁽¹⁾ هذه النظرة التي ينظرونها الإسلام لأهل الكتاب جعلته يطلب من المسلمين أن يعاملوا أهل الكتاب معاملة حسنة، ويجادلواهم بالتي هي أحسن، ويعلنوا إيمانهم بالكتب المنزلة على السابقين، ويفكروا أن الإله المعبد بحق واحد، هو الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 46].

⁽¹⁾ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري (ت ٢٥٧ هـ)، فتوح مصر والمغرب، القاهرة-مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، (١٤١٥ هـ)، ص(66).

المبحث الثاني

أهمية الحوار مع الآخر

منذ مجئ الإسلام تناول القرآن الكريم موضوع الحوار بين أصحاب الديانات السماوية، وذلك لما بينهم من قواسم مشتركة، وقربى دينية، ولا بد من إدراك أن الحوار ليس بالضرورة يهدف إلى حمل الآخر على التخلي عن دينه والدخول في دين هذا الطرف، فقد يكون الحوار للبحث عن الحقيقة المجردة، وما دام الجميع يبحثون على الحقيقة كما يقولون، فإن الحوار ينطلق من أمر أساسي وجوهري جداً: هو البحث عن الحقيقة في وجهة نظر الآخر، بمعنى أن الحقيقة ليست حكراً لأي طرف. إن الإعتقاد بأن أي واحد منا على صواب، لا يعني بالضرورة أن الآخرين على خطأ. إن الحوار هنا يعني عدم إهمال أو تجاهل أو التقليل من أهمية وجهات النظر الأخرى. يقول مونتجمرى وات في كتابه الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر: (إن الحوار كما أرى يتضمن الإستعداد للقبول الإيجابي بمقولات الدين الآخر، رغم عدم التحول إليه، وبدون شيء من الإستعداد ليتعلم أصحاب كل دين من أصحاب الأديان الأخرى، يصبح الحوار نوعاً من الهدایة المعطلة)⁽¹⁾ هذا الفهم الذي ذهب إليه العالم القدير مونتجمرى وات هو عين ما دعا إليه الإسلام إذ أنه يطلب من أهل الكتاب أن يتمسّكوا بكتابهم كما أنزل دون تحرير أو تبديل، فأحكام التوراة والإنجيل جاءت تحمل الهدى والنور كما نص القرآن الكريم، وأن التحرير الذي حدث هو الذي عماهم عن رؤية الحق الذي جاء به الرسول الخاتم، فلإسلام أكّد صحة الأحكام التي جاء بها التوراة، والأحكام التي جاء بها الإنجيل، وأن القرآن جاء مصدقاً لتلك الكتب، ومكملاً لأحكامها، ومن المناسب نقل الآيات بتمامها للتوضيح كيف أن الإسلام جعل التواصل والتكامل مع تلك الرسالات من صميم دعوته قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ

(1) محمد عمارة، الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء، القاهرة، دار الشروق، طبعة (2008م) ص (176).

وَاحْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيَّاتِي ثُمَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسُّنْنَ بِالسُّنْنِ وَالْجُرْوَحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةً لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَاتَّيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ * وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَمِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَيَّنْ أَهْوَاءُهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا كِنْ لَيْبِلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتِقْوْا بِالْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَإِنَّ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَيَّنْ أَهْوَاءُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿

[المائدة: 44-50]

إنه أوضح تأكيد على أن المصدر الذي جاءت منه الأديان السماوية واحد، فالكتاب اللاحق يومٌ على أحكام الكتاب السابق، وكل رسول جاء صدّق من سبقه من الرسل، وأن اختلاف الأحكام ما هو إلا اختلاف في التشريع الذي جاء ليلائم ظروف كل عصر. والإسلام في حواره مع أهل الكتاب بعد كل هذه الحجج يقول: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ لم يحكم عليهم الإسلام بالدمار والهلاك، ولم يقطع منهم الأمل، ويخفف من نقده فيقول ببعض ذنبهم! أي سماحة هذه؟ وأي احترام أبلغ من هذا الحرية للإنسان؟! هذا النهج معناه أن نقدم على الحوار مع الآخر من أجل التوصل إلى الحقيقة، وإذا وضعنا في الإعتبار التحولات التي حدثت في الساحة الكونية، والمستجدات في العلاقات البشرية، فإن ذلك يفرض علينا وعيًا بالواقع

المعاصر، فما عاد اليهود اليوم مجموعة من الناس يتنقلون بين الحاضر بحثاً عن جمع الأموال بوسائل تقليدية، ويقيمون في حصن يُجلُّون منها من وقت لآخر. وما عاد النصارى كيانات مبعثرة في نجران والشام ومصر وغيرها. لقد حدثت تطورات لدى هؤلاء وأولئك فأصبحت لديهم دولٌ يحكمونها، ومؤسسات تعليمية تُدرِّسُ أديانهم، ومفكرون وعلماء في جميع التخصصات، ومؤسسات إقتصادية تمتلك رؤس أموال ضخمة، وهم في مجال التَّفُّوقُ المادي والتقني والعسكري؛ يتقدمون على المسلمين، مما يستوجب إدراك هذا الواقع ونحن نقدم على حوار يتطلب شروطاً معينة، يقول مونتجمرى وات: (وإذا وضعنا في اعتبارنا أن - الحوار - المقصود هنا يكون بين أشخاص ينتمون إلى ثقافات مختلفة، اتضح لنا ضرورة أن يكون المشاركون في هذه الحوارات، أناس على درجة عالية من التَّفَتُّحِ وقبل ما يقوله الآخرون، فلا يمكن أن يكون هناك حوار من أي نوع مالم يتكلم أحد الأطراف بينما يصفي الطرف الآخر لما يقال محاولاً أن يفهم، وهذا ليس بالأمر اليسير بين ثقافات غريب بعضها عن الآخر، لأسباب منها اختلاف المفاهيم والقيم والأفكار، فإذا راح طرفان أحدهما مسيحي والآخر مسلم يبحث كل منهما للآخر عن حجج وبراهين لدعم الخلاف بينهما، فهما سيدان بسهولة كثيراً من العناصر لدعم الخلاف، لكن هذا لن يؤدي إلى قيام حوار حقيقي. فمن شروط الحوار الرغبة في التعلم، وإذا كان الأمر متعلقاً بثقافات مختلفة، فهذا يعني صبراً عظيماً ومحاولة التألف والتعارف بكل جوانب العقلية الأخرى، أو العقلية الغربية؛ والتأرُّب على فهم عقليات الآخرين يجعل المرء أكثر تفتحاً، فإذا تقبل القيم الموجدة في الدين الآخر، فإنه سيدأ بالبحث عن سبيل لإدماجها في دينه)⁽¹⁾.

الحوار مع الآخر الديني والحضاري:

الحضارة الغربية مؤثرة على الحضارات الأخرى، لتفوقها المادي والعلمي والعسكري، ومن خلفها اليهود والنصارى، وهناك تداخل بين المسلمين وبين الحضارة الغربية، وبينهم وبين اليهود والمسيحيين؛ لذلك فإن الحوار معهم مهم للوصول إلى قواسم مشتركة تجنب كوكينا الصراعات والحروب.

(1) محمد عمارة، الإسلام في عيون غربية، ص (176 - 177) سابق.

1) **اليهودية:** فاليهود إشكاليتهم مع العالم الإسلامي تمثل في وجود إسرائيل التي قامت على أساس إحتلال الأرض وإبدال الشعب الفلسطيني بشعب يهودي، هذا الإجراء هل يوافق عليه كل اليهود باعتباره عقيدة دينية؟ أم هو خاص بالحركة الصهيونية التي تستغل الدين لأغراض سياسية؟ وما هو موقفهم من حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المغتصبة؟ أما القضايا الدينية فنحن نؤمن بكل أنبيائهم فليست لدينا مشكلة في التعامل معهم.

2) **المسيحية:** أما المسيحية فيمكن حصر قضايا الحوار معها في الآتي:

- عقيدة الثلث تشكل عقبة أمام علاقة إيمانية بينهم وبين المسلمين.
- الزعم بأن الرسالة الإسلامية انتحال للمسيحية مع تشويها.
- الحروب الصليبية لديها ظروفها وأسبابها التاريخية ينبغي التخلص من آثارها.
- الحرية الدينية في المعتقد، وممارسة العبادة، وإنشاء دور لها في بلدان العالم الإسلامي التي فيها ديانات مسيحية، مع حرية التبشير.
- الإرتباط بين مسيحي الشرق وبين الغرب الذي لديه أجندات سياسية.

3) **المجتمع الغربي:** الغرب إشكالياته معقدة ويمكن إجمالها في الآتي:

- دوره الاستشرافي والإستعماري وما خلفه من آثار سلبية تعيق علاقته بالعالم الإسلامي.
- نظرته للحضارة الإسلامية نظرة غير منصفة.
- دوره في قيام دولة إسرائيل ودعمه لها.
- محاولته المستمرة للهيمنة والسيطرة على العالم الإسلامي وإخضاعه لنفوذه.
- تعريفه للإرهاب ووسائله لمكافحته.
- استنزافه لوارد العالم الإسلامي عن طريق ربط إقتصاده به منذ فترة الإستعمار.

– موافقه من بعض التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمرأة والحدود وتقيد الحرية الشخصية.

– المسلمين في الغرب ماهي أسس التعامل معهم.

هذه القضايا وغيرها يمكن أن تعتبر أساساً للحوار مع هذه الجهات وتلك التيارات، لكي يصبح الحوار ثقافة عامة في العلاقات الإنسانية، وقد بدأت بعض التيارات والجهات حواراً فعلياً كالذى حدث في لبنان بين المسلمين والمسيحيين، ومثله ما حدث في السودان عبر الحوارات التي جرت بين المسلمين والمسيحيين وكان ثمرتها إنشاء مجلس التعايش الديني الذي يتكون من الطرفين كمنبر للحوار ولفض النزاعات وللأنشطة المشتركة، ولكن هذا المجلس أهمل بعد إنفصال الجنوب، ومن المهم إعادةه لأنه وضع منهاجاً ممتازاً للحوار بين المسلمين والمسيحيين في السودان. كذلك أثمر الحوار بين الإسلاميين والقوميين في تكوين المؤتمر القومي الإسلامي الذي وصل إلى مراحل متقدمة في العلاقة بين التيارين، ولكنه تعطل بعد ثورات الربيع العربي، ووصول الإسلاميين للحكم في بعض البلدان العربية، فلم يلتزموا بما اتفق عليه في أدبيات المؤتمر، وكذلك القوميين في بعض بلاد الشام لم يلتزموا.

مصادن الحوار:

الحوار له مصادن كثيرة، فعالم اليوم فرض التعايش المشترك بوجود التعددية الدينية في الوطن الواحد ، ولظروف الهجرة التي جعلت الإنسان ينتقل من مكان إلى آخر بقصد الإقامة الدائمة، مما يعني أنه انتقل إلى وطن جديد يكون خاضعاً لدستوره وقوانينه ، وسيجد نفسه يقيم مع آخرين يوحدهم الوطن الجديد وتخالف أديانهم ، كذلك فإن نسبة الكوارث تزداد يوماً بعد يوم مع ازدياد السكان وتطور العلوم والصناعات التي تترك مخلفات تضر بالبيئة الملاك المشترك للإنسان ، هذه الأوضاع توجب حواراً بين أهل الأديان للبحث عن دور الأديان في ترسیخ ثقافة التعايش الإسلامي، والتعاون على البر، والعمل المشترك لفض النزاعات التي تنشأ بينبني الإنسان ، فالحوار مصادنه كثيرة : [هناك أولاً: حوار الحياة ، وهو يعني الإهتمام بالآخر ، وتفهم خلفياته والإعتراف بتميزاته

، ومن ثم بناء عيش مشترك معه على قاعدتي التفهم والإعتراف. وهناك ثانياً: حوار العمل، وهو يعني العمل معاً إجتماعياً وإنسانياً واقتصادياً، ومن شأن ذلك أن يحقق انصهاراً مجتمعيًّا وتدخلاً في العلاقات وتكاملاً في المصالح. وهناك ثالثاً: حوار النقاش، النقاش الفكري وحتى العقدي، ليست غاية هذا الحوار توحيد الديانات، إنما تفاهماً، وليس الوسيلة إلى ذلك التوقف أمام التباهي؛ بل البحث عن المشترك فيما بينها. وهناك رابعاً: حوار التجارب؛ بما في ذلك التجارب الدينية، وهنا أيضاً ليست الغاية ممارسة العبادة مثل الآخر، ولكن إدراك الحقيقة بأن الآخر يمكن أن يعبد الله بطريقة مختلفة⁽¹⁾. وما تجدر الإشارة إليه أن الآخر أيضاً معنيٌّ بشأن الحوار مثلاً أن المسلمين معنيون به، والواجب التعرف على رؤية الآخرين والوقوف على طريقة تفكيرهم وأبياتهم حتى تسهل عملية الحوار، فقد أقيمت عدد من حلقات النقاش وورش العمل وكذلك مؤتمرات خصصت للحوار شارك فيها مسلمون ومسحيون ويهود وأصحاب ديانات أخرى، وأصدر معهد الدراسات الإسلامية المسيحية التابع لجامعة القديس يوسف بيروت كتاباً جمع البيانات الإسلامية المسيحية المشتركة في الفترة من عام 1954 - 1992م ضمّ [29] بياناً مشتركاً، كما أنه قام بإحصاء للجمعيات والمؤتمرات الخاصة بالحوار الديني في الفترة من عام 1941 - 1992م فكانت حصيلة [251] لقاء ومؤتمراً. الأول كان في القاهرة و موضوعه إنشاء جمعية الإخاء الديني، والأخير كان في جنيف وموضوعه: الدين والشريعة والمجتمع⁽²⁾، وباستعراض هذه المؤتمرات واللقاءات، نجد أن المسلمين والمسحيين شاركوا فيها كلها، بينما كانت اللقاءات التي ضمت مسلمين ومسحيين ويهود [26] واللقاءات متعددة الأديان كانت [41] وقد تناولت جل المواضيع ذات الاهتمام بين أهل الأديان إن لم تكن كلها، كما نلاحظ تطوراً واضحاً في العلاقة بين الديانتين الإسلامية واليسوعية. فقد كان موضوع الحوار الذي عقد في الخرطوم عام 1969م هو [من أجل اللقاء مصادفة] وموضوع اللقاء الذي تم في [سلطان باكستان] عام 1992م كان [العمل معاً في سبيل

(1) محمد السمك: مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي ص (142 - 142) سابق.

(2) جوليت حداد، البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة، إشراف الأب أوغسطين دوبرة لاتور، والدكتور هشام نشابة- بيروت- جامعة القديس يوسف: إصدار معهد الدراسات الإسلامية المسيحية، دار المشرق: الطبعة الأولى (1995).

انسجام العالم المخلوق] هذه اللقاءات والمؤتمرات أثمرت تقدماً في العلاقة بين الأديان وهيأت الأطراف المختلفة للعمل المشترك وللتعاون في أوجه الخير والبر، وباستعراض بعض البيانات المشتركة يتضح مستوى ما وصلت إليه العلاقة في بعض المناطق:

- (أ) إنعقد لقاء إسلامي مسيحي في مدينة هونغ كونغ بتاريخ 10-4-كانون الثاني 1975 الموافق 26- ذو الحجة 1394م نظمه كل من مجلس الكنائس العالمي ولجنة الحوار الإسلامي -المسيحي لجنوب شرق آسيا تحت عنوان [المسلمون والمسيحيون في المجتمع] "لأجل الإدارة الحسنة والتشاور والعمل معاً في جنوب شرق آسيا" وصدر عن اللقاء بيان مشترك وافق عليه المشاركون بالإجماع يعلنون فيه عزمهم على تخطي التعايش السطحي للوصول إلى تعامل وتعاون حقيقي، ويستنكرن النواحي السلبية للتبيشير والدعوة الرامية إلى اجتذاب الآخرين. واشتمل البيان على الآتي:
- الحاجة إلى حوار إسلامي مسيحي في جنوب شرق آسيا: سادت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في جنوب شرق آسيا مواقف وممارسات تتضمن النبذ والعداء. فنحن المسيحيين وال المسلمين الذين دخلنا الحوار في هونغ كونغ آتين من مناطق ذات أوضاع مختلفة بعضها يتجسد بالتعاون والإنسجام والآخر يشوبه التوتر والصراع بين جماعاتنا في جنوب شرق آسيا نعلن أن أيّاً من الموقف أو الممارسات السلبية لا يعكس وجه الإيمان المسيحي أو الإسلامي. فمجتمعاتنا الوطنية المختلفة، برأينا لديها الحق أن تنتظر من الجماعات المؤمنة المسيحية والإسلامية، لا الصراع ومجرد التعايش فحسب؛ بل الإدارة الحسنة والإستعداد للتداول معاً، والحماسة للتعاون في كل اتجاه ممكن. إن المسلمين والمسيحيين بحاجة بعضهم لآخر للتعاون في تخفيف حدة التوتر، وتأمين العدالة، وتحفيض الآلام، وتوفير الحياة الائقة للشعوب كافة على الصعيد الاجتماعي والمادي والروحي.
- الأسس الlahوتية للعلاقات بين المسلمين والمسيحيين ، وبينهم وبين المتمم إلى ديانات أو أيدلوجيات أخرى : دعت هذه الفقرة إلى إنشاء علاقة محبة

مع الكائنات البشرية التي خلقها الله الرحمن الرحيم الذي يحب ويحب ، كما دعت لاستعمال القدرات المالية والسياسية والإجتماعية والثقافية والفكرية والروحية بمسؤولية وتعاطف باعتبارها أمانة إلهية لا يجوز إساءة إستعمالها بهدف إكتساب مصالح أنانية على صعيد الفرد أو الجماعة أو الأيديولوجية ، كذلك تعرضت للتخوف الإسلامي من الموارد التي يتلقاها المسيحيون من الغرب وتخوف المسيحيين في بعض الأمكانة من ميل كفة القدرة السياسية والمالية لصالح المسلمين حيث دعت إلى ضرورة التطمئن المتبادل بعدم إساءة إستعمال القدرات ، ودعت إلى الاعتراف المتبادل بحقوق المواطن ، وأكدت هذه الفقرة على العلاقة الخاصة بين الديانات الثلاثة - اليهودية والمسيحية والإسلام - بانتمائهما للأسرة الإبراهيمية الروحية ، وشددت على تقدير الكتب المقدسة للطرفين باعتبارها كنوزاً ثمينة تأمر بعدم الإكراه ولكن لا تزال طرق الإكراه ، البين والخلفي ، المعلن والمبيت ، تستخدم من أجل اجتذاب الناس من معتقد إلى آخر ، يجب الإقلاع عن اللجوء إلى وسائل كهذه فهي غير جديرة بال المسيحية والإسلام ، كذلك دعت إلى إبراز القيم السامية والفاصلة في الديانتين من خلال السلوك والتعليم .

- حقول الإهتمامات المشتركة في الأوضاع الإجتماعية والسياسية: نحن نؤمن أن لله مقاصد خاصة لكل من جماعاتنا ونؤمن أن علينا أن نتجاوب مع مقاصده في عملنا من أجل مجتمع أخلاقي وعادل. فالإزدهار الحقيقى لا يتم من دون الإلتزام الفردى والشخصى بالأخلاق والعدالة، وإننا نعيش فى عالم يسأء فيه استعمال القدرة، تقع علينا مسؤولية المساعدة على تحقيق الشروط لإقامة حق القدرة. فعلى المسلمين والسيحيين أن يظلوا متبعين للأساليب التي تتمكن الميول الأنانية أن تتغفل بواسطتها ، ويمكن للحرية أن تتفتت وتضيع بسبب تعديات خفية أكثر مما تضيع في تعديات صارخة ومساوية ، ويحدث هذا عندما تطغى المصالح الشخصية أو الفئوية على الخير العام ، لذلك يجب أن يسعى المسلمون والسيحيون بكلوعي للتعاون من أجل الدفاع عن خيرهم المشترك والعمل معاً في خدمة الله وجيرانهم ، علينا الإطلاع بهذه المهام حتى في الحالات التي تكون فيها جماعتنا

السياسية ضعيفة وبدون أي قدرة ، بل عندما تعاني من عدم الأهلية الشرعية أو القانونية ، ومن هذه المهام العمل معاً من أجل المصالحة وإعادة البناء .

واجبات الديانتين تجاه تغير القيم في مجتمعات سريعة النمو: تاريخياً ساهمت المسيحية والإسلام في تنمية المجتمعات البشرية، ولا سيما في التعبير عن القيم الأخلاقية. ولكن داخلتهما نشأة تقاليد وقوانين اجتماعية طفت على هذه القيم فتجمدت في تعبير دوغمائية وتشريعية حتى أنها انغلقت أمام التغيير الضروري الذي اعتمد المجتمع لل التجاوب مع الحاجات الطارئة. بل أكثر من ذلك فإن ديانتنا ظهرت إلى حد ما في بعض قطاعات المجتمع (رجعيتين) تقاومان كل تطور. كثيرون يشعرون أن الديانة يجب أن تكون المرساة الصامدة في حالات التغيير الاجتماعي السريع. ولكننا نشعر أن مجتمعاتنا السريعة التغير هي على حق عندما تنتظر من المسلمين والمسيحيين أن يحلوا بعناية ودقة قيمهما الأخلاقية في ضوء الظروف الجديدة التي تتطلب واجبات جديدة وأجوبة ملائمة الأسس الروحية والأخلاقية لإيمان كل مناهي مصدر النور والهدى، ولكن الحالات والظروف التي يجب أن يشع عليها هذا النور وأن يقودها الهدى هي في تغير مستمر. لذلك فإن واجب جماعتنا عن الحالات المجتمعية السريعة التغير يتطلب تعبئة جميع طاقاتنا لأجل عدة أهداف واهتمامات من بينها: كرامة البشرية، وحقوق الأفراد الأساسية، والعدالة الاجتماعية، ومنحى الوعي الوطني، والحرية في اختيار ديانتنا وممارستها. ومن الأهمية بمكان الکف عن التبشير السئ الذي نحده كجهد واع ومقصود لإرغام مؤمنين کي ينتقلوا من جماعة دينية لأخرى.

التشاور والتعاون بين الجماعتين الدينيتين: دعا البيان للتشاور والتعاون بين الديانتين في مجالات: المحافظة على القانون، والمدافعة عن الصحفة الحرة والمسؤولة، وضمانة الحرية الأكademية، وتأكيد القيم الإنسانية وحمايتها في مجتمع توسيع فيه التكنولوجيا يوماً بعد يوم، السعي في جميع الأصعدة من أجل تأمين المشاركة الملائمة والتمثيل الجيد في اتخاذ القرارات،

وتؤمن الممارسة العادلة للسلطة من خلال القيادة المسئولة. السعي من أجل تخطي الأخطار التي تشكلها القوى الأيديولوجية لإيماننا ومعتقداتنا، التشارك في التحدي والتوقع من أجل إنشاء مجتمع يقيم وزناً لمستوى الحياة المجسدة في واجبات إنسانية وروحية. التعاون على تشجيع التبني المسئول والإجراءات العملية لحفظ البيئة وتأمين التوازن من أجل الأجيال القادمة.

– التعاون على الإسعاف وإعادة التأهيل: دعا البيان لعدم استغلال الظروف المأساوية لربط المساعدات بالتبشير الديني وعدم التمييز في تقديم العون الإنساني على أساس ديني ولضمان تحقيق ذلك دعا البيان لإجراء التشاور بين الجماعتين الدينية الواهبة والآخذه على صعيد التخطيط والإدارة والتنفيذ لبرامج الإسعاف حتى لا تحدث ريبة وسوء تفاهم. كذلك دعا لتطبيق متطلبات عدم التحيز على برامج إعادة التأهيل⁽¹⁾.

(ب) تم لقاء في (كارتيني) بسويسرا بتاريخ: 19 – 22 أكتوبر 1976م الموافق: 25 – 28 شوال 1396هـ شارك فيه إثنا عشر مسلماً وإثنا عشر مسيحياً يمثلون هيئات إسلامية ومسيحية محلية وإقليمية ودولية وبعضهم مدعون بصفتهم الشخصية لمشاركتهم السابقة في الحوار الإسلامي المسيحي وشارك معهم الفريق الإداري لجمع الكنائس الدولي لبحث مراحل الحوار الإسلامي المسيحي المستقبلية وخرج اللقاء بتوصيات جاء فيها:

1. وافق المشاركون على ضرورة التهيئة الدائمة للحوار وتشجيعها على جميع الأصعدة الممكنة داخل كل جماعة دينية. ويمكن أن تمثل هيئات المسيحية والإسلامية الدولية والإقليمية والمحليّة مع الأشخاص ذوي الكفاءة دوراً مهماً في تنظيم هذه [التهيئة]⁽²⁾ ودعمها.

2. وشعر المشاركون أنه بالرغم من تزايد المبادرات من قبل الجانبين الإسلامي والمسيحي على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، لا تزال المشكلة قائمة عند

(1) جولييت حداد، البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة: بيانات مختارة من 1954 – 1992 م 1412-1373هـ الصفحات (73 – 81) بتصريف، السابق.

(2) وردت في النص الهيئة وأظن الصواب: الهيئة

الكثيرين من المسلمين والسيحيين الذين يتخوفون من فكرة الحوار. ولكن الجميع وافقوا على أن الإشراك ذاته في الحوار يتيح فرصة [إِلَزَالَة]⁽¹⁾ التخوفات وإشاعة جو من التفاهم والصداقة والثقة المتبادلة. وشعر المشاركون أن أية مخططات خطوات الحوار القادمة يجب أن تقدم إلى الجانبين الإسلامي والسيحي مع بيان عن أهداف الحوار.

3. كل جانب (إسلامي مسيحي) يجب أن يهدف إلى تحقيق: فهم العناصر المشتركة والعناصر المميزة في إيمان الجانب الآخر وتاريخه وحضارته - إحترام ديانة الجانب الآخر وثقافته - المساهمة في الإنسجام والمصالحة بين الديانتين - الإلتزام المشترك في إحقاق العدالة الاجتماعية والتنمية المسؤولة لموارد الأرض - إغناه روحي متبادل في تحد مستمر للجانبين و(الجيران) العلمانيين.

4. كل جانب يجب أن يهدف إلى تجنب ما يلي: المقارنة السلبية والتشويه - أية محاولة لفرض حل توفيقي - المحاولة المبيتة لكسب عناصر من الجانب الآخر - الإكتفاء القانع بالتعايش الجامد - المواقف الدفاعية أو العدائية للجيران العلمانيين.

5. غالباً ما ينظر إلى الحوار كموضوع محادثة بين متخصصين أو تعاون بين هيئات منظمة. في حين أن الحوار كثيراً ما يبدأ كجزء من الإختبار اليومي بين رجال ونساء شيب وشبان من كلا الجماعتين الدينيتين وقد تباحث المشاركون تفصيلياً في ثلاثة مجالات تلاق وحوار هي: التربية، الحياة العائلية، العبادة والصلة.

6. الحوار في الموضوعات الاجتماعية السياسية: بعض الموضوعات تستدعي التوضيحات في حوارنا على الصعيد الاجتماعي السياسي: الإيمان والسياسة في الفكر الإسلامي والمسيحي - العدالة الاجتماعية والتنمية - الإيمان والسياسة في لبنان - الإيمان والسياسة عند المسيحيين العرب - المسلمين في أوروبا - البلدان النامية - المسيحيون والسلمون في حالات توتر سياسي - اللاهوت والحوار -الوحى - المواقف الدينية المتبادلة - الإيمان والعلم والتكنولوجيا بالنسبة لمستقبل البشرية - الرسالة المسيحية والدعوة الإسلامية⁽²⁾.

(1) هذه العبارة من عددي وأظن أن الجملة لاستقيم بدون هذه الكلمة أوعبارة أخرى شبيهة

(2) المرجع السابق ص: (110 - 118) بتصرف

وبالنظر إلى الواقع نجد أن المسيحيين - وخاصة الغربيين منهم - لديهم باع طويلاً في هذا المجال، وربما نجحوا في ذلك لأنهم اكتووا بنيان الصراعات الدينية أكثر من غيرهم، فانتبهوا إلى أهمية الحوار في وقت مبكر، وبالممارسة استطاعوا التوصل إلى إنشاء آليات لفض النزاعات، وقد نجحوا في ذلك على الأقل في محيطهم الداخلي، وبالنسبة لحوارهم مع أصحاب الديانات الأخرى فقد توصلوا الرؤية واضحة تحدد أهدافهم من الحوار. أصدر مجلس الكنائس العالمي في عام 1979 وثيقة تضمنت المبادئ العامة للحوار مع أهل الأديان الحية تتضمن المبادئ الآتية:

- (1) على الكنائس إيجاد السبل لتمكين الجماعات المسيحية من الدخول في حوار مع جيرانها من المؤمنين بديانات وعقائد مختلفة.
- (2) يجب الإعداد للحوار معاً.
- (3) على المشاركين في الحوار أن يأخذوا بالاعتبار الموروث الديني والثقافي والتنوع العقدي الخاص بكل منهم.
- (4) على المشاركين في الحوار أن يتمتعوا بحرية التعريف عن أنفسهم.
- (5) على الحوار أن يحرك الجهود الثقافية في المجتمع.
- (6) يكون الحوار مهماً للغاية عندما يجعل المتحاورون من حياتهم جزءاً منه.
- (7) يتحتم متابعة الحوار من خلال قيام مؤسسات مشتركة في المجتمع.
- (8) على المشاركين في الحوار التنبه للتزاماتهم العقدية.
- (9) على المشاركين في الحوار التنبه لانتماءاتهم الثقافية.
- (10) على الحوار إثارة مسألة المشاركة في الإحتفالات: الطقوس والعبادة والتأمل.
- (11) يتحتم التخطيط للحوار وتنفيذه بصورة جماعية عندما يكون ذلك ممكناً.

- (12) يتطلب التخطيط للحوار وضع أسس عامة له، محلية وإقليمية.
- (13) يمكن دعم الحوار من خلال المشاركة الإنقائية في اللقاءات والمنظمات المتعددة الأديان⁽¹⁾.

هذا التوجه يساعد في تحقيق التعايش المشترك والتعاون بين الأديان ، فالطرف المسيحي ممثلاً في مجلس الكنائس العالمي - كما يتضح من هذه الوثيقة - لديه تفهّم للواقع العالمي القائم على التعدد ، ولديه استعداد للتحاور مع الآخر الديني ، وهو لا يغفل منطّقاته العقدية والثقافية؛ بل يؤكد على الإلتزام بها ، مع استعداده للمشاركة في الطقوس الدينية والمناسبات الإجتماعية للآخرين ، بل لديه استعداد للعمل مع الآخرين ضمن آليات ومؤسسات مشتركة يتفق على أهدافها ، ويتعلّم لأن يجعل من الحوار ثقافة تترسّخ في حياة المسيحيين ، هذا الإستعداد ينبغي أن يقابله استعداد مماثل من المسلمين ، مما يفتح الباب للتفاؤل بمستقبل زاهر ينتظر الإنسانية توارى فيه ثقافة العنف ، وتحل محلها ثقافة التسامح إذا اتبّع القول بالعمل بإنشاء آليات لهذا الموضوع تجد دعماً مادياً ومعنوياً من أتباع الديانات كافة .

علينا أن ندرك أن الصراع التاريخي أملته ظروف خاصة بتلك المرحلة لا يجوز إسقاطها على الحاضر ، فالإنسانية عبر مسیرتها عاشت تجارب كثيرة أفادتها ، وبالترافق المعرفي ، وعبر التاريخ ، وضرورات الواقع؛ ففزع وعي الإنسان لأهمية التعايش السلمي على كوكب الأرض ، وذلك بالعمل على تجاوز نزعة الإقصاء والتحرر من عبئ الماضي تطلعًاً لمستقبل أفضل.

إن ضمير الإنسان الحالي كونته العقائد الدينية . والعقائد الدينية تفاعلت مع العطاء الإنساني لتحتف الإنسانية بعشرين حضارة وبعشرة ألف ثقافة إنسانية .

إن العقائد الدينية قد أعطت الإنسانية الطمأنينة النفسية ، والرقابة الذاتية ، والتحصين الأخلاقي ، والهوية الجماعية .

(1) محمدالسمّاك، مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي، السابق.

إننا في هذا المنحنى التاريخي من تطور الإنسانية جدير بنا أن نؤكد مرة أخرى أن الدين هام للحياة البشرية، وأن الهوية الثقافية جزء من تركيب المجتمعات الإنسانية. كذلك جدير بنا أن ندرك أن الإنسانية تخطت مرحلة الحداثة في حركة تطور لا رجعة منها إلى الوراء، بل تفاز عبر العولمة إلى عالم جديد لا يسعد إنسانه ولا يستقر حاله إذا لم يوازن بين مطالب الأصل ومطالب العصر.

مطلوب من أصحاب الديانات كافة من منطلق الحرص على وفاء له مستقبل، ومستقبل له وفاء، أن يؤكدوا تمسكهم بمبادئ تحقق تعايشاً سلماً على كافة الأصعدة العالمية، والإنسانية، والإقليمية، والوطنية، تهدي الإنسانية سواء السبيل، وتجنبها التدين المتعصب والإنتقام الثقافي المنكفي، والإندفاع في حداثة مستلبة وعولمة عمياء.

تلك المبادئ هي:

أولاً: الإعتقاد الديني ضرورة للإنسان: ضرورة للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية ولتحصين الأخلاق وللتماسك الاجتماعي وللهوية الجماعية. الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إكراه الإنسان عليه ولا حرمانه منه. إن الحياة معنى روحياً، وكذلك لها معنى خلقياً، وهي معاني نزلت بها رسالات الوحي أو تفاقت عنها الفطرة الإنسانية المتعلقة دائمًا لاكتشاف معاني الحياة الروحية والخلاقية.

إن الأديان هي المسئولة عن تعريف عقائدها. وإن عقائدها كما تعرفها ينبغي أن تجد الإعتراف والإحترام. إن على المجتمع كفالة حرية العقيدة لأصحابها على أن يتزموا بالإمتناع عن فرضها بالإكراه أو نشرها بالقوة بل أن يتزموا بالتعايش مع العقائد الأخرى ونشر العقيدة بالتي هي أحسن.

ثانياً: إن الهوية الحضارية والثقافية حق للإنسانية يجب إحترامه وكفالته على أن تعرف الحضارات والثقافات ببعضها بعضاً، وتسعى للقاح اختياري للإثراء المتبادل، والتواصل النافع لأطرافه.

ثالثاً: حرية الفكر والبحث العلمي أساس لتقديم الإنسانية. إن على الإيمانيين إحترام العقل الإنساني والحقائق التجريبية.

رابعاً: إن للإنسان ضرورات ينبغي إشباعها بمعادلة متوازنة وإلا احتل مزاج الإنسان وقلّ عطاؤه. إن الالتزام الديني السوي يتخد موقفاً محيطاً مدركاً أن هذه الضرورات مرتبطة بفطرة الإنسان وينبغي توافرها في تربية الإنسان وفي حياته.

خامساً: إن النظام السياسي الذي يليق بكرامة الإنسان، هو النظام الذي يكفل حقوق الإنسان كما نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -بعد أن تتم تكملته بإضافة الحقوق الدينية والثقافية- ويكفل حريات الإنسان الأساسية. ويقيم السلطة السياسية على أساس إنتخابي حر ومسئلة الحكم بواسطة المواطنين.

سادساً: إن إقتصاد السوق الحر هو الذي يحقق أعلى درجات التنمية الإقتصادية. على أن يراعى إقتصاد السوق الحر الرعائية الإجتماعية المطلوبة للسلام الإجتماعي والرعائية البيئوية المطلوبة للايكولوجية المستدامة.

سابعاً: لقد صيغت وثائق حقوق الإنسان العالمية في وقت لم تبرز فيه أهمية حقوقه الروحية والخلقية والثقافية مما يوجب أن تراجع لتكملاً النص.

ثامناً: مسيرة الإنسانية أوقعت ظلماً على بعض الشرائح الإنسانية: إضطهاداً لونياً ونوعياً. وشرائح إنسانية مستضعفة لصغر سنها، أو لكبر سنها، أو لأنها معاقة. إن الضمير الديني والخالي يتبني إنصاف هذه الشرائح الإنسانية دعماً للإخاء الإنساني. كذلك يتعرض العالم لکوارث طبيعية أو من صنع الإنسان. إن على المنظمات الدينية أن تستعد دائماً لاحتواء الكوارث والنكبات.

تاسعاً: الأديان العالمية تدرك أهمية البيئة الطبيعية وضرورة رعايتها. والأديان الأفريقية تركز على التواصل بين أجيال الإنسان حاضرها وماضيها ومستقبلها، كما تركز على التواصل الوثيق بين الإنسان والبيئة الطبيعية. ينبغي إعطاء إهتمام بالبيئة الطبيعية بعداً روحياً وخلقياً لتقديس المحافظة على كوكب الأرض وإعطاء البيئة الطبيعية عافية مستدامة.

عاشرًا: لقد تعولت أنشطة الإنسان المختلفة مواكبة لمقتضيات العولمة الحميدة. إن الحاجة ملحة لمؤسسة عالمية تكون منبراً للدراسات المشتركة والباحثات في الأديان المقارنة والإحصاء والتوثيق، مما يثيري أدب الأديان المقارنة لا من زاوية أكاديمية ولكن من زاوية إيمانية مشغولة ببناء البعد الروحي والخلقي للعولمة وساعية لعمارة الكون بصورة موزونة⁽¹⁾.

هذا الفصل تناول الحوار الداخلي وال الحوار الخارجي واتضح مما سبق أن الحوار هو أفضل الوسائل للوصول للأهداف بدون خسائر تذكر، فالحوار يتم استجلاء المعانى الغامضة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وسيكتشف المحتاورون أن عناصر الاتفاق بينهم تفوق عناصر الصدام، فمن الأجدى أن يترجم التنظير والتوجيه لواقع ملموس، لتجنيب كوكبنا الصدامات الدامية التي يردها التعصب بعناصر التغذية، وسوء الفهم يغرس الكراهية مما يجعل الصدام أمراً محتملاً، إن مغذيات البغض والكراهية لا يمكن مواجهتها إلا بالوعي بالقواسم المشتركة التي ينبغي أن تحل محل عوامل الصدام ، بهذا تنتشر في ثقافة المجتمع معانى التسامح والتواصل والتعاون، ليتشكل الرأى العام الذي يؤثر على متذذى القرارات وعندها سيراعون تطلعات المجتمع ويسعون للإستجابة لها .

(1) الصادق المهدى: نداءات العصر - دار الشمسة للطباعة والنشر 2002 م سابق.

الفصل الخامس

الإسلام بين الحوار والمواجهة

- المبحث الأول : عوامل الصراع بين الإسلام والآخر
- المبحث الثاني : التواصل الإسلامي مع الآخر
- المبحث الثالث : منهجية جديدة للتفكير

المبحث الأول

عوامل الصراع بين الإسلام والآخر

عندما جاء الإسلام كانت قريش تسيطر على مكة سلطويًا، وعلى كل أرض الحجاز معنوياً، فقد اكتسبت مكانة في نفوس العرب لسلطانتها للكعبة وإشرافها على شئون البيت الحرام، وفي يثرب كان لليهود نفوذ على الأوس والخزرج بسيطرتهم على التجارة والصناعة المتأحة في ذلك الزمان، وتفردهم بابتاع شريعة موسى، وكانت إمبراطوريتان الرومانية والفارسية تمثلان القوى العظمى في ذلك التاريخ، وكانت المفارقة أن الدعوة الجديدة استطاعت أن تهدم المفاهيم الجاهلية في جزيرة العرب، وتتهاوى أمام جحافلها الفاتحة معاقل الإمبراطوريتين، وبسطت سلطانها في أقل من قرن على مناطق نفوذهما، هذا النجاح أثار حفيظة المستفيدين من النظام العالمي القديم بجاهليته وأمبراطورياته، فسعوا لاستئصال الدعوة منذ البداية والقضاء عليها في مهدها؛ فأهل مكة ما تركوا وسيلة إلا واستعملوها ضد الإسلام وال المسلمين مثل : [التشكيك، والتشويه، والتهديد، والإغراء، والتعذيب، والقتل، والإبعاد، وال الحرب،] واليهود لم يراعوا عهود المواطننة التي قام عليها المجتمع الجديد في المدينة، فغدروا بال المسلمين وانتهكوا عرضهم، وتحالفوا مع أعدائهم، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم تسمياً وغدرًا، والغربيون قادوا الحملة الصليبية للقضاء على المسلمين ، وعندما تمكناً منهم في الأندلس انتقموا منهم فهدموا حضارتهم وأبادوا من تمكناً منهم، تلك هي الخلفية التاريخية لصراع المسلمين مع الآخر، وبالبحث التاريخي المجرد، نجد أن الإسلام كان هو الضحية والآخر هو المعتدي، فحروب المسلمين كانت دفاعية وليس هجومية، فالآخر عجز عن مواجهة الدعوة الجديدة بالحجفة فسعى لاستئصالها والقضاء عليها قضاء مبرماً، وهكذا وُجدت الظروف التي تشكلت في ظلها ثقافة العلاقة مع الآخر، وهي ظروف استثنائية بزوالها يعود الأصل لتنظيم العلاقة بالآخر وهو [عدم الإكراه، والتسامح، والوفاء بالعهد، والتعاون على البر.] كما اتضح في المبحث السابق، والواقع أن المجتمع البشري لم يخلُ من الصراعات في أي عصر

من عصوره - فالصراع هو أحد ظواهر التاريخ الذي لم يتضائل أمام تقدم المدنية وانتشار الديمقراطية في المجتمعات.

الصراع ينشأ من تنازع على مال أو جاه أو سلطة أو نفوذ، أو أي شيء وراءه مطامع. فإذا ترك ليتفاهم، فإنه سيقود إلى حروب مهلكة، تستنفد طاقات أطراف الصراع، بل تتعادهم إلى الآخرين. والحروب لن تنهي الصراع، ولن تزيل ما وراءه من أسباب، وقد يتعمق الصراع فيتفجر بعنف أكبر بعد حين.

على الجانب الأرشد في المسلوك البشري نجد ظاهرة التنافس و - التنافس - خلاف الصراع، يخضع لمستلزمات التعايش السلمي، ود الواقع التفاهم والتعاون لأجل المصلحة المشتركة، ولتقديم أفضل ما هو متاح، فيختار الإنسان ما يريد بين البدائل.

إن النزعة التَّحْكُمِيَّةُ المسيطرة هي التي تدفع أصحابها للتصادم مع المخالفين، وتغذيها عوامل كثيرة منها: الطمع والخوف والغيرة والحسد، إلى غير ذلك من الأمراض التي ما أصبت بها أمة من الأمم إلا وجعلتها مهيأة للعنف. وفي العصر الحديث تجدد الصراع بين الإسلام والغرب على وجه الخصوص لأسباب عديدة، منها الإستشراق المشوه للإسلام، والمهد للإستعمار، الذي أذل أمّة الإسلام ونهب مواردها وزرع في بلدانها عوامل نزاع مستديمة.

إن رد الفعل الذي ظهر في شكل أعمال العنف الموجهة ضد الغربيين، ومظاهر الرفض لكل ماله صلة بالغرب؛ بالشعور الكامن في وجдан الشعوب تجاه مافعله الإستعمار في بلدانهم.

والصحيح أن الأسباب مشتركة فهناك عوامل غربية تساهم في نشر الكراهية لكل ما هو غربي في العالم الإسلامي، وهناك تصرفات طائشة يقوم بها المتطرفون المسلمين تجاه الإسلام والمسلمين وتغذي تيارات التطرف الراضة لكل ما هو إسلامي في الغرب.

ومع زوال المعسكر الشرقي إنبرى المفكرون والكتاب الغربيون - أو بعضهم على وجه الدقة - يشكلون عقلية الرأي العام في بلدانهم بأن العدو القادم هو

الإسلام؛ لأن مبادئه تتعارض مع القيم والقواعد التي قامت عليها الرأسمالية، وقد صاغ هذا المفهوم هانتنجرتون⁽¹⁾ في أطروحته «الإسلام والغرب آفاق الصدام» وهي في الواقع توصيف لطبيعة الحضارة الغربية على النمط الامريكي، وتحليل لآلات الوضع من وجهة نظر غربية، وتتبؤ بما هو متوقع، وإحساس بآلات الأمور، وتساءل: (لماذا سيقع الصدام بين الحضارات؟ وأجاب عن هذا السؤال بسبب ستة عوامل هي فرضيات الصراع الحتمي بين الحضارات على حد قوله، تلك العوامل هي:

الأولى: أن التباين والإختلاف الحضاري ليس حقيقة فحسب؛ بل هو الأساس، فالحضارات تختلف عن بعضها بعضاً بفعل التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد، والأكثر أهمية عامل الدين؛ فأصحاب الحضارات المختلفة يعتقدون معتقدات مختلفة عن العلاقة بين الله والإنسان، والفرد والجماعة، وبين المواطنين والدولة، وبين الآباء والأباء، وبين الزوج والزوجة، وذلك بالإضافة إلى رؤى مختلفة عن الأهمية النسبية للحقوق والمسؤوليات والحرية والسلطة والمساواة ...

الثانية: التقارب بين أجزاء العالم، وتزايد التفاعل بين أصحاب الحضارات المختلفة، هذا التفاعل المتزايد يكشف الوعي والإدراك الحضاري للإختلاف بين الحضارات والجماعات الداخلية على هذه الحضارات. مما ينشط بدوره اختلافات وتبينات تعود أو يعتقد أنها تعود لتضرب في أعماق التاريخ.

الثالثة: إن عملية التحديث الاقتصادي والتغيير الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم تتزع الناس من هوياتهم المحلية طويلة الأمد، كما أنها تضعف الدولة القومية كمصدر للهوية وفي معظم أرجاء العالم تقدم الدين ليسد هذه الفجوة غالباً في شكل حركات توصف «بالأصولية» وتوجد مثل هذه الحركات في المسيحية الغربية واليهودية والبوذية والهندوسية والإسلام. وفي معظم الدول ومعظم الديانات فإن النشطاء في الحركات الأصولية هم من الشباب الحاصل على شهادات جامعية ومن الفنيين والحرفيين والتجار المنتسبين إلى الطبقة المتوسطة.

(1) نشر صامويل. ب. هانتنجرتون - وهو مفكر استراتيجي-يهودي الديانة، أمريكي الجنسية - يعمل مديرًا لمعهد «جون. م. أولين» للدراسات الاستراتيجية بجامعة هارفارد الأمريكية - نشر هذا المقال بمجلة الشؤون الخارجية الأمريكية - وهي دورية متخصصة عالية المستوى بعنوان: The Clash of Civilization سنة 1993م

الرابعة: إن الدور المزدوج للغرب عزّزَ زيادة الوعي الحضاري. فمن ناحية يعيش الغرب أوج قوته وفي الوقت نفسه، ومع ذلك وربما نتيجة لذلك تحدث ظاهرة العودة إلى الجذور بين الحضارات غير الغربية. فالغرب في ذروة قوته يواجه غير الغرب الذي بات وبشكل متزايد يملк الرغبة والإرادة والموارد لتشكيل العالم بأساليب غير غربية.

الخامسة: إن الإختلافات والخصائص الثقافية أقل قابلية للتغير ومن ثم فإنها أقل سهولة في تسويتها وحلها عن الخلافات السياسية والاقتصادية.

السادسة: إن الإقليمية الاقتصادية آخرة في التزايد. ومن المرجح أن تتواصل زيادة أهمية التكتلات الاقتصادية الإقليمية في المستقبل فمن ناحية فإن الإقليمية الاقتصادية الناجحة ستعزز الوعي الحضاري. ومن ناحية أخرى فإن الإقليمية الاقتصادية ربما تنجح فقط عندما تنمو جذورها في حضارة مشتركة. وإذا كانت الثقافة المشتركة تمثل شرطاً مسبقاً للإندماج الاقتصادي فمن المهم أن يتركز محور الكتلة الاقتصادية الأساسية لشرق آسيا في الصين. وتشكل الثقافة والدين أيضاً أساس منظمة التعاون الاقتصادي التي تضم عشر دول إسلامية غير عربية هي: إيران وباكستان وتركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان. وكما يحدد الناس هويتهم وفقاً لمعايير عرقية ودينية فمن المرجح أن ينظروا إلى علاقة «نحن» مقابل «هم» تقوم بينهم وبين أصحاب ديانة أو عرق مختلف، وسمح انتهاء الدول الأيديولوجية في شرق أوروبا والإتحاد السوفيتي السابق بأن تحتل العادات والهويات العرقية صفوف المقدمة وتخلق الإختلافات في الثقافات والدين خلافات حول قضايا السياسة تتراوح من حقوق الإنسان إلى الهجرة إلى التجارة والبيئة. والأهم أن مساعي الغرب لترويج قيمه في الديمقراطية واللبرالية كقيم عالمية لحفظ على هيمنته العسكرية وتعزيز مصالحه الاقتصادية قد خلقت ردوداً مضادة من جانب الحضارات الأخرى. ومع تضاؤل القدرة على حشد التأييد وتشكيل التحالفات والإئتلافات على أساس أيديولوجي ستحاول الحكومات والجماعات بصورة متزايدة حشد التأييد باللعب على وتر الدين والهوية الحضارية المشتركة. وهكذا فإن صدام الحضارات يقع على مستويين:

على مستوى صراعات جماعات التخوم على طول حدود الهوة الفاصلة بين الحضارات الذي غالباً ما يتخذ شكلًا عنيفاً حول السيطرة على الأرض وكل منها على الآخر. وعلى مستوى المؤسسات الدولية فإن الدول صاحبة الحضارات المختلفة التي تتنافس على قوة إقتصادية وعسكرية نسبية تتصارع حول السيطرة على المؤسسات الدولية والأطراف الثالثة كما تتنافس في ترويج قيمها الدينية والسياسية⁽¹⁾ [انتهى بتصرف].

تلك هي الإفتراضات التي بني عليها المفكر الأمريكي الياباني الأصل «هنتينجتون» أطروحته، وغذى هذا الشعور بل أكده زلزال الحادي عشر من سبتمبر، الذي قلب الموازين وأدى إلى تغيير في السياسة الدولية قادت كبره الولايات المتحدة الأمريكية. إن قراءة هنتينجتون فيها جانب من الصواب، باعتبار أن الدولة التي يعيش فيها قاتمت على خلفية صراع دموي، أبادت بموجبه السكان الأصليين أو كادت، وظلت عقلية الصراع تصبح سياستها وموافقها، ولكن إن صحت هذه الإفتراضات في نهج الغرب الحضاري على النمط الأمريكي؛ فإنه لا يصح على الحضارات الأخرى وخاصة الحضارة الإسلامية. فالإسلام منذ نزوله نشر وسط المؤمنين به وعيًا بالتباهي والإختلاف بين القوميات والثقافات والعوائد، ووضع تشريعًا ينظم التعامل مع هذا التباين يقوم على العدل والمساواة والبر والتعاون، فالوعي بالإختلاف الحضاري عند المسلمين ليس جيداً، وإن كان التقارب الكوني قد ساعد في تأكيد ما نطق به القرآن وصار مشاهداً رأي العين، أما نزعة الهيمنة والسعى لفرض القيم بالقوة، فهو نهج غربي، واستعمار الشعوب خير دليل على ذلك، ومحاولة فرض المفاهيم والنظم الغربية في الحقبة الراهنة شاهد آخر، وأبلغ دليل واقعي على ذلك هو قيام إسرائيل على أرض عربية بعد تهجير أهلها والسعى لاستصال الباقيين منهم . ومما لا ريب فيه أن محاولة الغرب فرض قيمه على الآخرين، دون أن يكون لهم الحق في الإنقاء، أو التوليف، أو التكييف، لتلك القيم كي لا تتعارض مع معتقداتهم وثقافاتهم؛ خلق صراعاً في كثير من أنحاء العالم، كما أن محاولات السيطرة والهيمنة من قبل الغرب، أدت إلى ردود فعل عنيفة في كثير من أنحاء العالم.

(1) صموئيل بي. هنتينجتون، الإسلام والغرب - آفاق الصدام: ترجمة مجدي شرشر، القاهرة-مكتبة مدبولي الطبيعة الأولى 1411هـ-1995م) ص (20-11).

إنَّ علاقَةَ الغَربِ بِالإِسْلَامِ تَوَاجَهُ تحديَّاتٍ كَبِيرَةً، فَهَنالِكَ عوَامِلٌ تَجْعَلُ مفهومَ الصراعِ الحضاريِّ مهيمناً عَلَى العُقُولِيَّتَيْنِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالغَرْبِيَّةِ، وَبِالرَّغْمِ مِنَ الْمَحَاوِلَاتِ الَّتِي يَقْوِمُ بِهَا الْمُنْصَفُونَ هُنَّا وَهُنَّاكَ لِاحْتِوَاءِ الْأَمْرِ، إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ يَحْتَاجُ إِلَى جَهْدٍ وَوْقَتٍ، فَالْغَربُ يَنْظَرُ إِلَى الْعَالَمِ الإِسْلَامِيِّ مِنْ خَلَالِ اسْتِدْعَاهُ لِلْمَخْزُونِ التَّارِيْخِيِّ فِي عَلَاقَتِهِ بِالإِسْلَامِ، وَمِنْ خَلَالِ الْأَحْدَاثِ الْمُعاَصِرَةِ الَّتِي حَمَلَ فِيهَا الْمُتَطَرِّفُونَ الرَّايَةَ وَشَوَّهُوا صُورَةَ الإِسْلَامِ. وَالْمُسْلِمُونَ لَا تَزَالُ ذَاكِرَتُهُمْ تَخْتَزِنُ تَارِيْخَ الإِسْتِعْمَارِ وَمَمَارِسَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، كَذَلِكَ وَجُودُ الْكِيَانِ الصَّهِيُّونِيِّ-الصَّنَاعَةِ الإِسْتِعْمَارِيِّ- فِي قَلْبِ الْأَمْمَةِ يَنْمِي بِذَرَّةِ الْصَّرَاعِ، إِضَافَةً إِلَى أَحْدَاثٍ تَنْتَجُ يَوْمِيًّا تَسْعَ لِكُلِّ مَنْ لَهُ صَلَةٌ بِالإِسْلَامِ وَتَحْتَقِرُهُ، هَذِهِ الْعوَامِلُ وَغَيْرُهَا تَعْتَبِرُ مِنْ مَغْذِيَّاتِ النَّزَعَةِ الصَّدَامِيَّةِ.

لَقَدْ أَدْرَكَتْ جَهَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي الْغَربِ وَفِي الْعَالَمِ الإِسْلَامِيِّ خَطُورَةَ الإِتْجَاهِ الصَّدَامِيِّ، وَسَعَتْ لِاحْتِوَاءِ الْمَوْقِفِ بَعْدَةِ وَسَائِلٍ، وَحَتَّى الْمُنْظَمَةُ الدُّولِيَّةُ -الْأَمْمُ الْمُتَحَدَّةُ- أَدْلَتْ بِدُلُوهَا فِي هَذَا الْخُصُوصِ. فَفِي كَلْمَةِ الْأَمْمِ الْمُتَحَدَّةِ الْأَسْبِقِ -كَوْفِيُّ أَنَّانَ- خَلَالِ مُنْتَدِيِّ بِعْنَوَانِ «مَجَابِهَةِ التَّعَصُّبِ ضِدَّ الإِسْلَامِ: التَّثْقِيفُ مِنْ أَجْلِ التَّسَامُحِ وَالْتَّفَاهُمْ»، نَظَمَهُ قَسْمُ شَؤُونِ الْإِعْلَامِ التَّابِعُ لِلْمُنْظَمَةِ الدُّولِيَّةِ. فِي دِيَسْمَبِرِ 2004م شَدَّ أَنَّانَ فِي كَلْمَتَهُ عَلَى ضَرُورَةِ «عَدْمِ إِغْفَالِ السَّيَّاقِ السِّيَاسِيِّ فِي أَيِّ نَظَرَةِ أَمِينَةِ مُعَاوَدَةِ الإِسْلَامِ»، مُشِيرًا إِلَى «الْإِسْتِيَاءِ [الَّذِي] يَعْزِزُهُ عَدْمُ حلِّ الْمُرَاجِعَاتِ فِي الشَّرْقِ الْأَوْسَطِ، وَالْوَضْعِ الْقَائِمِ فِي الشِّيشَانِ، وَالْفَظَائِعِ الَّتِي ارْتَكَبَتْ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ فِي يُوْغُوسْلَافِيَا السَّابِقَةِ». وَأَضَافَ أَنَّانَ إِنَّ «رَدَّ الْفَعْلِ إِزَاءِ تَلْكَ الأَحْدَاثِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَمِيقًا وَعَفْوِيًّا، إِذْ يَكَادُ يُثِيرُ إِحْسَاسًا شَخْصِيًّا بِالْإِهَانَةِ». وَأَوْضَحَ الْأَمِينُ الْعَامَ أَنَّ «رَدَّوْنَ الْفَعْلِ هَذِهِ سِيَاسِيَّةً، إِذْ أَنَّهَا خَلَفَاتٌ مَعِينَةٌ، وَغَالِبًا مَا يَسَاءُ فَهُنَّا فَيَنْظَرُ لَهَا بِاعتِبَارِهَا رَدَّ فَعْلِ إِسْلَامِيِّ مَنَاهِضٍ لِلْقِيمِ الغَرْبِيَّةِ، مَا يَؤْدِي إِلَى فَعْلِ مَعَادِلِ الإِسْلَامِ». وَاعْتَبَرَ الْأَمِينُ الْعَامُ لِلْأَمْمِ الْمُتَحَدَّةِ أَنَّهُ «لَا بُدُّ لِأَيِّ اسْتِرَاتِيْجِيَّةٍ لِمُكافَحةِ مُعَاوَدَةِ الإِسْلَامِ أَنْ تَعْتَمِدْ بِقُوَّةٍ عَلَى التَّثْقِيفِ، لِيُسَبَّحَ بِشَأنِ الإِسْلَامِ فَقْطَ فَحْسَبَ، بَلْ بِشَأنِ جَمِيعِ الْأَدِيَانِ وَالْتَّقَالِيدِ، بِحِيثِ تَرَاءَتِ وَتَتَضَحَّقَ الْأَبَاطِيلُ وَالْأَكَاذِيبُ». وَأَشَارَ إِلَى ضَرُورَةِ الْحِيلَوَةِ دُونَ اسْتِخْدَامِ وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ وَالْإِنْتِرَنَتِ لِنَشْرِ الْكَرَاهِيَّةِ، مَعَ الْقِيَامِ بِحُمَايَةِ حَرِيَّةِ الرَّأْيِ وَالْتَّعْبِيرِ. انتهى⁽¹⁾.

(1) جريدة الشرق الأوسط العدد (9507) بتاريخ 8 ديسمبر 2004م

هذا الحديث ينم عن إلمام واسع للأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية بما يحدث في العالم، كما يوضح معرفته بقضايا العالم الإسلامي وتعقيداتها، ويؤكد من ناحية أخرى ما ذهب إليه البحث من أهمية التسامح لدى الجميع، أما الصورة الثانية فنراها في تصورات كاردينال كاثوليكي بارز، وفي مفاهيمه ومقترحاته، وهو الكاردينال “جود فرايد دانييلز” كاردينال بلجيكي، وكبير أساقفة بروكسل، ميشلان، لقد قال هذا الكاردينال: (إن على المسلمين أن يستعدوا لتقسير القرآن بقدر أكبر من المرونة. وأنه يجب على المسلم الأوروبي: إلا يرى تنافضاً بين اعتناق الإسلام وبين الاندماج في الثقافة الأوروبية. من جهة أخرى: يجب أن يتخلى الجانبان [المسيحي والمسلم] عن أفكار الماضي، وأن يتوصلا إلى أفكار يقبلها الطرفان، فهناك الكثير من الأشياء الملتبسة بالذاكرة، وعلى سبيل المثال: لدى الطوائف المسلمة ذكرى الصليبيين التي ما زالت حية في الأذهان) ⁽¹⁾. هذا الإهتمام الدولي يُبيّن أن الجميع يتطلعون إلى تجاوز مناخ الصراع والبحث عن صيغة تساعد على التسامح والتعايش.

(1) زين العابدين الركابي: الشرق الأوسط العدد (9510) بتاريخ 11 ديسمبر 2004

المبحث الثاني

منهجية جديدة للتفكير

إعجاز الإسلام يتمثل القرآن الكريم، الذي اشتمل على المبادئ العامة التي تضمنها، وال تعاليم المرنة التي جاء به التشريع، والرؤية المحيطة بالكون والحياة والأحياء؛ إن إعجاز القرآن باقٍ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 41-42] أما الإسلام كتطبيق وتنزيل على أرض الواقع؛ فهو عمل بشري، يعتريه ما يعتري البشرية من نقص وقصور، ونجاح التجربة البشرية محكوم بتوفير شروط النجاح، قال تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. ﴾ [آل عمران: 110] ولكن واقع المسلمين يقول إن كثيراً من المسلمين يرتكبون إلى هذه الخيرية دون أن يتزموا بشروطها، وهذا يدخل في باب الأمانى.

إن بعض أوجه القصور التي صاحبت المسلمين سببها : تضييم الذات، والتطلع إلى النصر دون بذل مجهود، وتحميل الغير مسؤولية الإخفاقات، هذه النظرة إن لم تتغير سوف تتواتى الكوارث علينا ونسلم قيادنا لأعدائنا، فيربما أمرنا دون أن نستشาร قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيرُ مَا يُقْرُمُ حَتَّىٰ يُعِيرِوا مَا بِأَنفُسِهِمْ .. ﴾ [الرعد: 11]، إن الفهم الخاطئ لرسالة الإسلام يعود إلى مناهج التربية والتعليم؛ فهي في الغالب مناهج تعتمد على الرواية، والتحفيظ، والتخويف، فهي تخرج نسخاً متكررة تحفظ ولا تعي، وتروي ولا تجسّد القيم في سلوكها؛ لذلك هنالك ضرورة لإعادة النظر في هذه المناهج.

الدعوة لإعادة النظر في المناهج التعليمية والتربوية، رفضها بعض دول العالم الإسلامي، والفضائيات العربية تستضيف من تعتبرهم قادة الرأي والفكر لعرفة آرائهم في هذا الموضوع، وكالعادة بعضهم رفض ذلك بشدة واعتبره استعماراً جديداً، وبعضهم أيدى على أساس أن المشروع

الإسلامي قد فشل في إيجاد حلول لمشاكل الأمة، وأخرون تحفظوا !! فما هو الموقف الصائب؟

إن مراجعة مناهجنا التربوية والتعليمية ضرورية للأسباب الآتية:

أولاً : العالم الإسلامي تهيمن عليه عدة مناهج : فالمنهج الرسمي في الغالب منهج مذهبي تقليدي، يعتمد آراء صاحب المذهب الذي تتبعه الدولة في التعليم والقضاء الشرعي، وبعض الدول تتبع أكثر من مذهب، وهناك المنهج الذي تتبعه حلقات الدراسات التقليدية في المساجد، والحووزات، والجامعات العلمية، وكل المنهجين يعتمد على الحفظ، والرواية، والتقاليد، والالتزام الحرفي بآراء السلف، في التفسير والفقه والسيرة وفهم السنة دون اجتهاد، وهناك مناهج الحركات الإسلامية الحديثة: التي ثارت على الأوضاع القائمة، وادعت التجديد والاجتهاد، ولكنها مالبثت أن لجأت إلى التقليد، وفرضت على عضويتها دراسة كتب بعينها، وحرمت عليها الانفتاح على اجتهاد الآخرين، هذه المناهج تخلو من التحليل والنقد والمقارنة، وأهم الأخطاء التي لازمتها هي :

الخطأ الأول: إعطاء قدسية لآراء المجتهدين السابقين فأصبحوا هم مراجع الماضي والحاضر والمستقبل.

والخطأ الثاني: هو عدم التمييز بين النصوص القطعية الورود والدلالة، والنصوص الظنية. وبالتالي عدم التمييز بين الثابت والتغيير من أحكام الإسلام.

والخطأ الثالث: هو إسقاط مشاكل الماضي على الحاضر، فالخلاف التاريخي بين السنة والشيعة، لا زال يُلقي بظلاله على علاقات الطرفين، وفقه الصراع مع الآخر الملي، الذي يقسم العالم إلى دولة سلم ودولة حرب، لا زال يُدرّس بالرغم من أن كل الدول الإسلامية موقعة على ميثاق الأمم المتحدة! وبالرغم من أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قطعت شوطاً بعيداً حتى أنه في فبراير 2004م عقد اتفاق بين السنة والشيعة في العراق، رعته الكنيسة الأنجليلكانية وأشرف على إيه! وما زالت حلقات العلم والمعاهد والجامعات الإسلامية تدرس أحكام الرق وملك اليمين، وأم الولد والمكاتب والمدبر؛ بالرغم من إلغاء الرق وزواله منذ عدة عقود.

والخطأ الرابع: هو تبرير الاستبداد السياسي، واعتبار أي دعوة للتغيير هي دعوة إلى الفتنة، هذا النهج غيب فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأسقط النصوح الذي هو فريضة إسلامية، ووسيلة لحماية السلطة من الانحراف.

إن هذه المنهاج هي التي شَكَّلت عقلاً غالباً المسلمين وهي المسئولة - مع عوامل أخرى - عن أوضاعنا الراهنة التي تقودها أفكار عاجزة عن مواجهة تحديات الحاضر، وفشلت في استئناف الأمة فأسلمتها إلى أعدائها ليقرروا مصيرها.

ثانياً: الولايات المتحدة طعنت في عقر دارها في الحادي عشر من سبتمبر 2001م فتحركت بأساطيلها البحرية والجوية وجندوها للتغيير النظم السياسية التي تعمل ضد مصالحها وتهندس الآن - في عهد الرئيس بوش الابن - مشروعأً ثقافياً وسياسياً للتغيير المنهاج التي تفرخ الإرهاب فكما أنها غزت أفغانستان والعراق دون اعتبار للشرعية الدولية فهي تتشاور مع حلفائها الغربيين لصياغة مشروعها السياسي والثقافي الذي تسعى لتطبيقه في منطقة الشرق الأوسط دون أن تستشير أصحاب الشأن، وجاء الرئيس ترامب فقلب الطاولة على الجميع، وأعلن رؤية الرأسمالية الأمريكية للعالم بوجهها الحقيقي الساعي للهيمنة دون اعتبار الآخرين.

إن المشروع الأمريكي يحمل في باطنه الخير والشر: فالتغيير مطلوب ولكن الوسائل غير شرعية والأهداف غير نبيلة (إنها كلمة حق يراد بها باطل). فإن لم نبادر للتغيير المنهاج بالصورة التي تحقق لنا التمسك بالأصل ومسايرة العصر، فإن التغيير سيفرض علينا، وسيكون تغييراً لخدمة المصالح الأجنبية وليس لمصلحة الإسلام والمسلمين، والمكابرة غير مجده في هذه المرحلة، فالآخرون يفعلون ما يريدون، ونحن نكثرون من الإحتجاج بوسائل عقيدة لا تثبت أن تتلاشى؛ والشاهد أكثر من أن تحصى، فالقضية الفلسطينية تراجعت عما كانت عليه عندما رُفض التقسيم، والوحدة الإسلامية تتصدع كل يوم، والخطاب الديني لم يكن تأثيره كما كان؛ لا بد من إدراك الواقع للتعامل معه بوعي.

ثالثاً: المفاهيم الخاطئة لا تجد وسائل مقاومة تتصدى لها بفاعلية، فوسائل نشرها متقدمة على وسائل كبحها، فلا بد من إعادة النظر في وسائل المقاومة وأدواتها.

إن تغيير المفاهيم الخاطئة لن يتم مالما نجف المنابع التي تغذيها، والمناهج القائمة واحدة من عوامل تفريخ المفاهيم والمواقف الخاطئة. كنت أتناقش مع أحد الأساتذة، فوجدته مشبعاً بأفكار خلاصتها: أن الجهاد واجب علينا ضد الكفار إما أن يسلمو أو نقتلهم، وأن النصارى هم أهل ذمة وموطنون من الدرجة الثانية، وواجبنا أن نضايقهم في الطرقات فيسيروا في أطراف الطريق!! وأن الحديث عن المواطنة والدولة المدنية هو تطويق للإسلام من أجل إرضاء الكفار، وهذا الأستاذ ملتزم بتدریس هذه الأفكار لتلاميذه، وهو مسلم من عامة المسلمين، لا ينتمي لأي جماعة إسلامية، حتى نقول إنها جندته وغرست في ذهنه هذه الأفكار، إنه استقى هذه المفاهيم من المناهج الدراسية ومن خطب الجمعة، وأمثاله كثُر في مجتمعاتنا !!.

إن التغيير مطلوب، ولكن يجب أن يكون بأيديينا وإرادتنا لأن يفرض علينا، فالتغيير على الطريقة الأمريكية استبدال لباطل بباطل؛ لأن المشروع الأمريكي يهدف للقبول بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها، واعتبار حركات المقاومة حركات إرهابية؛ أما مشروعها الديمقراطي، فقد رأينا نموذجه في العراق؛ فحاكم العراق الأسبق (بريمير) رفض نتائج الانتخابات العراقية الأولى؛ لأنها أتت بأحزاب تبني الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، وقال نرفض أن يكون الإسلام مصدراً للتشريع في الدستور العراقي المقترن، ومعاقبة الشعب الفلسطيني على قراره الحر في اختيار من يمثله، يوضح لنا أن الغرب الرسمي لا يقبل الإصلاح إلا وفق رؤيته فالمشروع الأمريكي مشروع تدجين وتطويق وحماية للمصالح الأمريكية، لا مشروع تغيير لمصلحة شعوب المنطقة، وإذا كان الحكم في عالمنا لا يستجيبون لإرادة الجماهير إلا بالضغوط الخارجية فإنهم سيرتكبون خطأين :

الأول: إنعدم الاستجابة لطلبات شعوبهم تفقد هذه الشعوب الثقة، وفقدان الثقة أحد عوامل الإنحطاط الحضاري.

والثاني: دفع شعوبهم للاستعنة بالأجنبي ليحقق لهم أهدافهم، وهذا يفتح الباب للانبهار بالأخر ويدفع الشعوب للاستتاب. والإنصاف يقتضي عدم التعميم فال موقف الأمريكي لا ينطبق على كل الغربيين؛ بل لا ينطبق على كل الأمريكيين، فهناك تيارات عديدة أمريكية تعارض نهج الهيمنة، الذي ينزع نحو العنف، وبعض الدول الأوربية موقفها إيجابي، حيث تسعى إلى تحقيق الإصلاح بالتعاون مع أهل المنطقة ففي مؤتمر ميونيخ الأربعين الذي عقد في: 17 فبراير 2004 م قدم وزير خارجية ألمانيا - آنذاك - السيد: يوشكا فيشر مقترحاً دعا فيه إلى توقيع إعلان من أجل مستقبل مشترك يقوم على ثلاثة مبادئ هي:

المبدأ الأول: يعلن الموقعون إيمانهم بالأمن ونبذ العنف، وبالديمقراطية والتعاون الاقتصادي، وبالحد من التسلح ونزع السلاح، ونظام الأمن التعاوني ويلتزم كل الموقعين بالمشاركة في مكافحة الإرهاب معاً.

المبدأ الثاني: يرى الموقعون في سياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة والمجتمع الرد الحاسم على تحديات القرن الحادي والعشرين ويدعمون دمج اقتصاداتهم الوطنية كما يسعون إلى الحكم الرشيد الذي يلتزم حقوق الإنسان والحق والقانون والمشاركة المواطنات والمواطنين في عملية صنع القرار السياسي والمجتمع مدني قوي ومستقل ومساواة المرأة ودمجها في الحياة العامة.

المبدأ الثالث: يلتزم الموقعون بإتاحة فرصة المعرفة والتعليم للجميع من نساء ورجال على قدم المساواة، والهدف من ذلك بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة. ويتفق هذا الهدف والمهمة الاستراتيجية المحورية التي عرفها تقرير التنمية الاستراتيجية العربية. إن ما يميز المشروع الألماني هو أنه يدعم التطلعات الشعبية في المنطقة بالتعاون مع أهلها ولا يؤيد فرض إصلاحات خارجية.

رابعاً: التغيير الذي ننشده هو تغيير للمناهج المنتجة للمفاهيم الخاطئة والتي أقعدت أمتنا عن النهضة، وتغيير للنظم السياسية القائمة على الاستبداد والتي قتلت في شعوبنا روح المقاومة بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وغياب

الحريات، وتغيير للوسائل التي نُفِّرت ولم تبشر، وعَسَّرت ولم تيسر، حيث غابت الحكمة والرحمة والتدرج، وسادت وسائل الحماقة والتطرف والغلو.

خامساً: لكي تصحو أمتنا من غفوتها وتقوم بأداء رسالتها فإننا محتاجون لثورة معرفية تنقض عن معارفنا غبار السنين، وتضع مناهج تستند على مصادر المعرفة الأربع: (الوحي والإلهام والعقل والتجربة) ومحاجون لمناهج تأصيلية تُميّز بين الثابت والمتغير من أحكام الإسلام، وتوفّق بين الأصل والعاصر، وتسوّع المستجدات في الساحة العالمية، وتحدد مرابطها في الفقه الإسلامي مقاصد الشرع الحنيف. ومحاجون لمؤسسة الاجتهداد تضم أهل التخصص في شتى العلوم والمعارف؛ لتقوم بواجب الاجتهداد العصري، حتى نكتب لأمتنا عمراً جديداً، ونحقق عالمية هذا الدين، الذي جاء لكل الناس قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾ [الأنباء: 105].

هذا المنهج الذي تطلع إليه، يؤسس لقواعد ضرورية لإدارة الحوار تعالج مثالب المنهج الإعتذاري الدفاعي منها:

1. الإهتمام بالحوار البيني ومنه الحوار السنوي الشيعي والحوار الداخلي، فمن الضروري ألا يستأثر الحوار بين الحضارات على الاهتمام، فهناك أهمية للحوار الداخلي بين الشعوب وحكوماتها، وبين التيارات الفكرية والحركية المتنوعة. ورغم أن هناك توجساً من إمكانية نجاح مثل هذا الحوار، إلا أن المهتمين به يؤكدون أنه لا بد من التعويل على عنصر الوقت، لإنجاح هذا الحوار على المدى المتوسط والطويل.

2. المطلوب في الحوار ليس الدفاع عن الأصل فقط، ولكن إدراك أن الهجوم على الأصل -الإسلام- ليس إلا وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، ومن ثم ضرورة أن نتصدى لسيل تشويه صورة المسلمين في كل القنوات الممكنة، وبكل السبل المتاحة، وفق إستراتيجية مخططة للحركة المنظمة.

3. ومن أهم أسس هذه الإستراتيجية: نقد الذات أولاً، ثم العمل المؤسسي، ومن خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الإسلامية سعياً نحو تفعيل الموارد المادية البشرية المحدودة القادرة على الحوار بفعالية.

4. التنسيق وتوزيع الأدوار يجب ألا يقتصر على المؤسسات الرسمية ولكنه يجب أن يمتد إلى المستوى المدنى والأكاديمى والشعبي، فالحوار الحضاري متعدد المستويات. فمن يُحاور من وأين؟ هذا سؤال مهم، يتوقف عليه تحديد أطراف الحوار وموضوعاته وأهدافه. والإجابة عن هذا السؤال تمثل جوهر الإستراتيجية التي يلزم أن تضعها وتنفذها مؤسسة فاعلة تخطط وتنسق وتنفذ.

5. الحاجة إلى اجتهداد فكري معاصر قوى وفاعل؛ لأن الإسلام - وإن كان يتضمن تنظيرات ورؤى تأصيلية حول وحدة الإنسانية والإختلاف والعمaran والتوازن في الكون وغيرها - إلا أن الممارسات في تاريخ المسلمين وواقع المسلمين، تشير أكثر من علامة استفهام حول الفجوة بين الأصل والعصر وبين الواقع، مروراً بخبرة التاريخ⁽¹⁾.

إن مشاكل الأمة تزداد كل يوم وتحول إلى أزمات، والمنهجية المتبعة غير قادرة على إيجاد حلول لها؛ لأنها منهجية وُضعت لزمان غير زماننا، ولظروف تختلف عن الظروف المعاصرة، فكما أن المصلحين من فقهاء وعلماء الأمة قد يمّاً قد اجتهدوا بالتصدي للمستجدات في زمانهم ووجدوا تكييفاً شرعياً للتعامل معها؛ فإن واجب المصلحين من الخلف لا يقل عن واجب من سبّقهم، وعطاء القرآن لم يتوقف، فقط يحتاج إلى من يسّتنطقه.

(1) نادية مصطفى وعلاء أبو زيد، خطابات عربية وغربية في حوار الحضارات ص (10 - 11) سابق.

المبحث الثالث

التواصل الإسلامي مع الآخر

النقطة الكبرى التي أحدثها الإسلام في المجتمع الإنساني؛ تتمثل في المفاهيم الجديدة التي جاء بها، والمبادئ التي دعا إليها، والقواعد التي رسمها، وهي جديدة على المجتمع الإنساني، الذي كانت تسيطر عليه مفاهيم سائدة، وعوائق وثنية في الغالب، وفوارق إجتماعية، بسبب اللون أو العرق أو النوع؛ ومن أبرز ما جاء به الإسلام: أن العقيدة جاءت بتوحيد الله وكرامة الإنسان، والعبادة ليست علاقة روحية بين العبد وربه فحسب؛ بل لديها بعد إجتماعي، والعلاقات الإجتماعية تقوم على المساواة والعدل والرحمة والبر. لقد ألغى الإسلام التمييز الطبقي بين الناس، وأكَّدَ وحدة الأصل الإنساني، وشرع لإلغاء الرق الذي كان سائداً في المجتمع البشري، وكما حرر الإسلام الإنسان من إستعباد أخيه الإنسان، حرره أيضاً من رق آخر هو أسوأ من الإستعباد: ألا وهو خضوع العقل للخرافة والتخييل المعرفي؛ فقد (كان الناس يتعاملون مع الكون بحشد من المخاوف والأساطير، وكانوا يخشون أنهم لو فشلوا في ممارسة السحر والطقوس والترانيم الوثنية في اتصالهم بالكون، فإنهم سيباغتون بانقلاب في نظام الطبيعة كلها. وكانوا يفسرون الكون تفسيراً خرافياً عجيباً. فمنهم من يفسر حركة الكسوف والخسوف بأن وحشاً ضخماً قد قضى الشمس أو القمر. ومنهم من يقول بأن الأرض محمولة على قرن ثور، وأن حركة المد والجزر ليست سوى أثر من آثار شهيق الثور وزفيره. ومنهم من جزم بأن السماء «قبة» من نحاس، وإن من يزعم غير ذلك فهو ملحد مهرطق يجب قتله. ولم يكن العرب استثناء من هذه الأساطير والأوهام فيما يتعلق بالكون. فقد كانوا ملوففين في ظلمة التنجيم والتكمُّن والتغيير. وخرافات الهمامة والصفر والغراب الأسود:

يَا عَبْلُ كَمْ يَشْجَى فُؤَدِي بِالنَّوَى
وَيَرُوْعِنِي صَوْتُ الْفُرَابِ الْأَسْوَدِ⁽²⁾

(2) إبراهيم محمد قاسم، شاعرالحب وال الحرب عنترة بن شداد، الزقازيق - مصر-مطبع الإشعاع ص(60).

هذه - ونظائرها - هي: «مفاهيم» الناس في العالم - بوجهه عام - عن الكون: تصوراً وتقسيراً و موقفاً و تعلماً⁽¹⁾. هذه الأوهام نتاج طبيعي لنهج العقائد المتبعة في ذلك الزمن، ومصادر المعرفة قائمة على الظنون والتخمين، وليس على التفكير واستنتاج العقل، وقد حارب الإسلام هذا النهج بقوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [النجم: 23].

ويمكن أن نلخص مبادئ الإسلام العامة المؤصلة لعلاقات إنسانية أخوية تشمل جميع بني البشر في النقاط الآتية:

النقطة الأولى: البعد المعرفي: لقد كانت الدعوة للقراءة أول كلمات الوحي نزولاً: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَقْرَأْ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمِ * عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 1-5] والدعوة للتفكير والتدبر والتعقل، ميّزت الإسلام عن غيره من الأديان، ونقلت الإنسان من العقلية الخرافية إلى العقلية العلمية. فالقرآن الكريم يحث على التفكير في الكون؛ سماء وأرضاً، وفي المخلوقات المبثوثة في الأرض، وفي النفس البشرية، وهذه الكونيات واحدة من قضايا الإسلام الكبرى، التي ينبغي للإنسان إدراك سennها وقوانينها ليستفيد من تسخيرها في تحقيق مصالحه، وبذكر بعض النصوص القرآنية في هذا الجانب يتضح هذا المعنى:

قال تعالى: ﴿فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقْقَا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا * وَعَنْبَا وَقَضْبَا * وَرَزَيْتُنَا وَنَحْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبَا * وَفَاقِهَةَ وَأَبَا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَامُكُمْ﴾ [عبس: 24-32] هذه الآيات تحت الإنسان على عدم تغيب تفكيره حتى في الأمور التي تعتبر بدھية، كالطعام والشراب، وما يحيط به من خضرة وحيوان. إن الإسلام بدعوته لهذا النوع من التفكير يؤكد أهمية الجدية للحياة، فكل نشاط فيها يجب أن يخلو من العبث واللامبالاة.

وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ *

(1) زين العابدين الركابي: الشرق الأوسط. سابق.

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّسَاءَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ * أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَنَّتُمْ تَزَرَّعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الظَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَالَتْمُ تَفَكَّهُونَ * إِنَّا لِمُغَرِّمِينَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَنَّتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُرْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزَلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * أَنَّتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشَوْنَ ﴿58-72﴾ هذه النعم لارتباطها بالإنسان يتعامل معها بتلقائية تكاد تنسيه الربط بينها وبين مصدرها، مع أنها عناصر الحياة البشرية إذا فقد واحدة منها لتعذر حياته، إن الخالق يذكرنا بهذه النعم حتى يكون حاضراً دائماً معنا في ذكره وشكره، نحافظ على استمرار الحياة وننال بركتها.

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَيْلِ كَيْفَ حُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: 17-20] إذا تدبرنا هذه الآيات، وجدناها تمثل أصول العلوم الباليولوجية، والفالكية، والجيويولوجية، والطبيعة، والجغرافيا؛ وهي ملك عام للإنسانية، فالإسلام عن طريق المعرفة؛ خلق جسور تواصل بين بني البشر، وأصل لعلاقات إنسانية هادفة لتحقيق المصالح المشتركة للإنسانية. وللأستاذ: زين العابدين الركابي مقال رائع بهذا الخصوص نشر في جريدة الشرق الأوسط نقبس منه الآتي: {ثبت -بالاستقراء العلمي-: أن نهضة «التنوير» التي بثها القرآن، قد شملت كل مجال. وكل مستوى. وكل قضية. وكل دائرة من دوائر الحياة والكون. ذلك أن القرآن قد جعل «الكونيات» واحدة من قضيائـ الكـبرـى: تجـديـداً للإحساس والوعي بها. وتصـحيـحاً لـفهمـها. وحـفـزاً عـلـى التـفـكـرـ الذـكـيـ فيهاـ، والـنـظـرـ الفـطـنـ إـلـيـهاـ، والـتـعـالـمـ المتـقـنـ معـهاـ. وحـرـصـاً عـلـى الـانتـفاعـ بهاـ:}

1. جدد القرآن: الإحساس بالكون بـإـلـاـلـةـ الغـفـلـةـ المـعـطـلـةـ لـرـؤـيـةـ الأـشـيـاءـ بـسـبـبـ الإـلـفـ الطـوـيـلـ الـذـيـ يـحـرـمـ العـيـنـ مـنـ التـحـدـيقـ فـيـماـ حـولـهـ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَمِيرٌ﴾ [الحج: 63].

2. واقتربن تجديد الاحساس بأشياء الكون ووحداته: بالتحريض على النظر في الكون: ﴿فُلِّ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: 101].

3. وبتجديد الاحساس، وبالنظر: يحضر القرآن على التفكير في الكون: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْتَيْنِ يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: 3].

4. وبتجديد الاحساس بالكون، وبالنظر السديد إليه، وبالتفكير النابه فيه: يتهيأ الإنسان القوي للتعامل المنهجي الموضوعي العلمي مع الكون «المسر» له «ومن أجله». فوحدات الكون وأشياؤه ليست «آلهة» « تخاف فتعبد، ولا «قدسات» خرافية يؤدي المساس بها إلى انقلاب في نظام الطبيعة !! بل إن هذه الوحدات والأشياء الكونية «مسخرة» للإنسان: بشروط التسخير بداهة وهي: العلم الصحيح ب السن الكون وقوانينه وطاقاته ومحفظه ⁽¹⁾.

فتتحرير العقل من الخرافية، وتسخير الكون للناس، خلق الإسلام تواصلاً معرفياً بين الإنسانية، إن نتائج العلوم التجريبية لا تخضع للهوى ولا هوية لها، فكل من امتلك أدواتها وصل إلى نفس النتيجة، لذلك كان التنوير القرآني في مجال الكونيات ليس محتكراً للمسلمين، وإنما هو متاح لكل الإنسانية وهي مدعوة له، وكان لهذا «التنوير القرآني» بالكونيات: أثره العميق الواسع في الواقع البشري: في الحضارة الإسلامية وفي الحضارة الغربية.

هذه المعرفة متاحة لكل الناس وليس مقتصرة على المسلمين، وبقانون التبادل كان المسلمون ينقلون ما عندهم لآخرين ويقتبسون منهم ما لم يعرفوه، وبقدر معرفة الإنسان بعناصر الأشياء وقدرته على الربط بينها يحقق كسباً معرفياً بغض النظر عن معتقده؛ قال تعالى: ﴿كَلَّا نَمْدُهُؤَلَاءِ وَهُؤَلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الاسراء: 20].

النقطة الثانية: الوحدة الإنسانية: التمييز الطبقي، والتفاصل العرقية، واسترقاق الإنسان لأخيه الإنسان؛ كانت من المفاهيم السائدة في العلاقات

(1) الشرق الأوسط (9468) بتاريخ: 30 أكتوبر 2004م سابق.

الإنسانية في الحقبة التي سبقت مجيء الإسلام، وتعاليم الإسلام جاءت مُلْغيَّةً لتلك المفاهيم الظالمة، وقد تبين في فصل سابق رياضة الإسلام وسبقه في هذا المجال، وفي هذا العصر تجددت الدعوة إلى (إحياء كل ما هو إنساني) في عالمنا هذا، وإلى إقامة العلاقات على أساسه، وفي ضوئه. لأن هناك وعيًا عاليًا بالقرية الكونية التي سيتأثر أي ركن فيها بما يحدث في أي جزء من أجزاءها، مما يتطلب تعاونًاً بين عمّارها للمحافظة عليها أولاً من الممارسات السيئة المضرة: مثل تلوث البيئة، وانتشار المخدرات، ونقل الأمراض الفتاك، والهجرة غير الشرعية، وغيرها من أمراض العصر التي سماها أحد الإمام الصادق المهدي رحمة الله بأسلحة الضرار الشامل، وثانياً للتعاون الإيجابي بين شعوبها لتحقيق الوحدة الإنسانية في ظل التنوع.

لقد دعا الإسلام دعوة واضحة لمنع الضرر في أكثر من موضع؛ ولذلك نجد أن خليفة المسلمين أبو بكر الصديق يوصي يزيد بن أبي سفيان عندما بعثه على رأس جيش للشام قائلاً: (وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ لَا تَقْتُلْنَ امْرَأً، وَلَا صَيْبَّاً، وَلَا كَبِيرًا هَرِمَّا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخْرِبَنَّ عَالِمَرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاهَةً، وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَا كَلَّةٌ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلَا تَغْلِلُ وَلَا تَجْبِنُ).⁽¹⁾ والسنة النبوية دعت إلى منع من يسعى للضرر؛ بل أكدت أن الناس إذا لم يمنعوا المفسدين فسوف تحل الكارثة عليهم جميعاً، كما وضح ذلك حديث السفينة حَدَثَنَا أَبُو نُعِيمٌ حَدَثَنَا زَكْرِيَاً قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَثُلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثُلَ قَوْمًا اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَهُمْ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقُهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَا حَرَقْتَنَا فِي نَصِيبِنَا حَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِنْ مِنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتُرْكُوكُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلْكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخْذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَّوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا).⁽²⁾ إن الالتزام بهذه التوجيهات يحقق الإصلاح في الأرض ويعنِّي منع الفساد، ويحقق المحافظة على البيئة المُشتركة للعنصر

(1) الإمام مالك بن أنس، الموطأ، صححه ورقمته وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت لبنان، دار إحياء التراث العربي عام النشر 1406 هـ—1985 م) الجزء الثاني ص(447).

(2) أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برذبيه البخاري الجعفي، صحيح البخاري، رقم الحديث: (2493) تحقيق: جماعة من العلماء، مصر، الطبيعة السلطانية، بالطبعة الكبرى المغربية، ببلاط مصر (1311 هـ) بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، ثم صورها بعنایته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى: (1422 هـ) لدى دار طوق النجاة - بيروت.

البشرى قال تعالى : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الأعراف: 56] وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ كَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلْدُ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: 204-205] فالتواصل الانساني دينياً وثقافياً وحضارياً تبادلاً للمصالح والمعارف أمراً بدبيهياً في الإسلام ، ولم يكن من القضايا التي يختار فيها المسلمون في السابق ، لأنهم كانوا معافين من العلل المقدعة التي لحقت بالخلف ، وعاشو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه روح الإسلام فرأوا كيف أنهم تسامحوا حتى مع الذين سعوا لاستئصالهم فعفوا عنهم عند المقدرة وتجاوزوا عند التمكّن فرفدوا الإنسانية لأول مرة بمنظومة قيم لا تعرف التأثير ولا الإنقاص بل إنهم أقرّوا للذين آذوهם بالأخوة ، فعندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة منتصراً وتمكن من خصومه قال لهم : (يا معاشر قريش، ما ترون أنني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تُثْرِيَنَّ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الظَّلَاقَاءِ^(١) !! ولم تمنعهم مخالفة الآخرين لهم في الدين أن يقتبسوا من تجاربهم، وجاء التشريع الإسلامي داعياً لبسط العدل مع كل الناس، ونهى عن الظلم والعدوان، ودافع القرآن عن اليهودي وبرأه وأدان المسلمين: لأن معيار العدل واحد يطبق على كل الناس؛ فعندما سرق طعمة بن أبيرق - أحد بني ظفر من الأنصار- درعاً وانكشف أمره، فجاءت عشيرته إلى رسول الله تطلب إلحاقة التهمة باليهودي وتبرئة المسلمين، أنزل الله سبحانه وتعالى تسع آيات تبرئ اليهودي وتدين المسلمين، وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله لاستماعه إلى عشيرة طعمة، ولاعتقاده أن يكون المسلم صادقاً، مبيناً للعالم كله أن من اكتسب إنما يكسبه على نفسه، وأنه لا ربط بين الإسلام وبين تجاوزات المنتدين إليه. قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا * وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَانًا أَثِيمًا * يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِنْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا * هَآئُنْتُمْ

(١) صفي الرحمن المباركفوري [ت ١٤٢٧ هـ]، الرحيق المختوم -بيروت- دار الفكر (طبعة خاصة بدار ومكتبة الهلال) -عام النشر: ٢٠٠٢ م)، ص(372).

هَوْلَاءِ جَادَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا * وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَعِدُ اللَّهُ عَفْوًا رَّحِيمًا * وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَكْسِبْ حَطَبَيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّنَا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمْتَ طَائِفَةً مُّنْهُمْ أَنْ يُخْلُوكَ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِمْتَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

[النساء: 105-113] فهذه دعوة صريحة بأن الإختلاف مع الآخر لا يسقط حقه في العدالة، والإنتقام للإسلام لا يعطي حصانة للمسلم عندما يتجاوز الحدود، لا بد من تصحيح النظرة التي تحرم المخالف من أي فضيلة، وتضخم الذات بدون جهد، لا بد من معرفة الآخر ووصفه على حقيقته لا كما نود.

النقطة الثالثة: اعتبار الفوارق والاختلافات دافعاً للتلاقي والتعارف: إن الفوارق لا تمنع التواصل فالإسلام بين أن الفوارق للتعارف ولل اعتبار، وليس للتصادم والتقاطع، فالآفكار تتلاقي، والمنافع يتبادلها الناس، والمعارف تتتكامل، والأديان تتعايشه، والحضارات تتواصل، وتلمح في كثير من أفكار المسلمين وممارساتهم، آثار الديانات والنحل التي كانت سائدة في الأمسكار التي اففتحها المسلمين، فالتأثير الروماني في الإدارة والقوانين والمدنية ملحوظ، وأثر الزرادشتية والمانوية والمزدكية بارز يقول :أحمد أمين (وإذا كانت هذه الأمم المفتوحة أرقى من العرب مدنية وحضارة وأقوى نظماً إجتماعية كان من الطبيعي أن تسود مدنيتهم وحضارتهم ونظمهم ، وإذا كان العرب هم العنصر القوي الفاتح عدلو هذه النظم بما يتفق وعقليتهم ، فسادت في البلاد المفتوحة النظم التي كانت متبعة من قبل الفتح ، كنظام الدواوين ونحوه، وأقرَّ على ما كان عليه، حتى لغة الدواوين نفسها ظلت باللغة الأصلية إلى عهد عبد الملك بن مروان)⁽¹⁾

إن مرونة الإسلام استصحبت كثيراً من القيم النافعة والمبادئ العامة التي لا تتعارض مع أصول الدين الحق، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء متمماً لكارم الأخلاق، وكثير من تعاليم زرادشت وجدت طريقها للإسلام إما لأنها

(1))أحمد أمين، موسوعة الحضارة الإسلامية - فجر الإسلام - (الجزء الأول ص: 108) سابق.

لا تتعارض مع مبادئه، وإنما بحسب تأثر بعض المسلمين بها فظنوا مبادئ إسلامية ، مع ملاحظة أن كثيراً من الذين أسلموا و كانوا يدينون بهذه النحل قد استصحبوا معهم كثيراً من أفكارهم السابقة التي من الصعب أن يتخلصوا منها بين عشية وضحاها، فتعاليم زرادشت تقول : (أن الماء والهواء والنار والتراب عناصر طاهرة يجب ألا تنجس .. وللإنسان حياتان: حياة أولى في الدنيا، وحياة أخرى بعد الموت، ونصيبه في حياته الآخرة نتيجة لأعماله في حياته الأولى، قد أحصيت أعماله في كتاب، وعدت سيئاته ديونا عليه، وفي الأيام الثلاثة الأولى التي تعقب الموت، تحلق نفس الإنسان فوق جسده، وتنعم أو تشقي تبعاً لأعماله، ومن أجل هذا تقام الشعائر الدينية في هذه الأيام إيناساً للنفس، وعند الحساب تمر النفس على صراط ممدوح على شفير جهنم، وهو للمؤمن عريض سهل المجاز، وللكافر أرق من الشعرة، فمن آمن وعمل صالحاً جاز الصراط بسلام، ولقى "أهوراً" فأحسن لقاءه وأنزله منزلاً كريماً، وإلا سقط في الجحيم وصار عبداً "لأهermen" وإن تعادلت سيئاته وحسناته ذهب الروح إلى الأعراف إلى يوم الفصل . وقد عُيّبَ على الإنسان في حياته الدنيا ما أَعْدَ له بعد موته، ولم يعلم الخير من الشر فكان من رحمة الله أن أرسل رسولاً يهدي به الناس، ويعلم زرادشت أن يوم القيمة قريب، وأن نهاية هذه الحياة ليست بعيدة وسيستجمع "مزدا" قوته ويضرب إله الشر ضربة قاضية، ويعذبه بالجحيم هو ومن أطاعه⁽¹⁾.

واضح أنها نفس التعاليم التي جاء بها الإسلام، اللهم إلا الاختلاف في اسم الله واسم إبليس. وأيام المأتم الثلاثة شائعة عند المسلمين في بلدان كثيرة، إن تواصل المسلمين مع الآخر أثمر حضارة إسلامية إنسانية استصحبت النافع من عطاء الإنسان، حتى ذلك التواصل الخشن فإن فيه مظاهر إيجابية، فالحروب الصليبية أتاحت للغربيين الوقوف على تجارب المسلمين وعرفوا منها أن الإسلام لا توجهه سلطة دينية بابوية، كذلك نقلوا المعارف اليونانية التي ترجمها المسلمون ونحوها، والمغول بالرغم من تفوقهم العسكري ونزعتهم التوحشة وانتصارتهم على المسلمين، إلا أنهم ما لبثوا أن اعتنقوا الإسلام وأصبحوا من حماته.

(1) موسوعة الحضارة الإسلامية: ص (116)، سابق:

إن عالمية الإسلام تؤكدتها تعاليمه، وتصدقها وقائع التاريخ، واليوم نعيش عالماً جديداً تديره حكومة عالمية، وتعولت كل مظاهر نشاطه فتزداد أهمية التواصل بين الإسلام وبين الديانات والحضارات والثقافات المنتشرة في ربوع الدنيا وذلك لاعتبارات كثيرة : فإضافة ل موقفه المبدئي من الدعوة للتعاون بين بنى البشر، فإن هنالك مصلحة حقيقية لل المسلمين من التواصل الإيجابي مع الأديان والحضارات والثقافات، فالعالم الإسلامي محتاج لنقل التكنولوجيا وتوطينها في بيئته، ومحاج للخبرات العلمية والمعرفية في معظم مجالات النشاط الإنساني، كما أن هنالك عدد لا يستهان به من المسلمين يقيمون في هذه العوالم الحضارية، فإن أحسنا التعامل فيمكن أن يتحول هؤلاء المسلمين إلى سفراء يبرزون الجانب الإيجابي المغيب لل المسلمين.

إن تصدر الحضارة الغربية للريادة حجب الرؤية عن حضارات أخرى لا تقل أهمية عن الحضارة الغربية، فهنالك الحضارة الصينية، والحضارة اليابانية، والحضارة الهندية، والحضارة الأفريقية، وغيرها من الحضارات التي يمكن أن ينفتح عليها المسلمين، خاصة وأنها حضارات غير ملغومة بأهداف سياسية حاجبة من الرؤية المستبصرة، وغير مشدودة لاض صراعي مع الحضارة الإسلامية يعطلها من الإنفتاح والتواصل المتبادل. فالمطلوب تأكيد إنحياز الإسلام لمبادئ التواصل والتعايش والتعاون مع الآخر المنصوص عليه في مراجعه الثابتة، وهذا التأكيد يكون أبلغ بالمارسة وإيجاد الآليات التي تتبناه أكثر من الكلام النظري، وهو ما يتطلب جهوداً مضنية يقوم بها أهل التخصص في كل المجالات لبلورة هذا المشروع وتنزيله لأرض الواقع.

إن مبدأ التواصل الحضاري عند المسلمين يقابله حماس مماثل من تيارات في الحضارات الأخرى التي استهجنت فكرة صراع الحضارات، المطلوب التواصل بين هذه التيارات المؤمنة بالعلاقة السلمية بين الطرفين، وتنمية العلاقة بينها، والاتفاق على القيام بعمل مشترك يتصدى لتيارات الصدام هنا وهناك وتجفيف منابعها، وبالتالي هذه التيارات المستنيرة والتواصل معها، يمكن إحداث نقلة من العقلية الصدامية إلى مفهوم التواصل والتحاور وهو ما دعا إليه الإسلام كما اتضح مما سبق.

إن تقديم بديل إسلامي لصراع الحضارات يقتضي عقلية قادرة على استنطاق القرآن وقراءة عميقة للسيرة النبوية ووعي حضاري وإحاطة بالواقع المعاصر وتعقيدياته وتشابك مصالحه ، وهذا لا يتم إلا عبر مؤسسة تضم ممثلين لكل ذوي الإختصاص في كافة العلوم لتأتي بمفاهيم منضبطة متحركة من العفوية والنقلائية وردود الأفعال ، لا شك أن الإسلام منحاز لحوار الحضارات لا لتصادها فكما ثبت من عقائده وتعاليمه وأحكامه أنه دين التسامح والتعايش السلمي والتعاون الإيجابي ، مطلوب صياغة نظرية معرفية تتضمن تلك المبادئ والمفاهيم لتكون بديلاً لأطروحة الصدام وتصلح لتحويلها إلى ثقافة مجتمعية تسامحية ترسخ مبدأ الحوار الحضاري .

الفصل السادس

وسائل بناء ثقافة الحوار

- الوسيلة الأولى : معرفة أسباب التوتر والتخلص منها
- الوسيلة الثانية : معرفة الذات ومعرفة الآخر
- الوسيلة الثالثة : التربية
- الوسيلة الرابعة : الإعلام الهداف
- الوسيلة الخامسة : تبادل الزيارات
- الوسيلة السادسة : الأنشطة المشتركة

تمهيد

مع بروز ظاهرة العولمة خرجت أصوات تتنبأ بصدام الحضارات، مقروءة بقارعة الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من أحداث، أدت إلى منطق جديد في العلاقات الدولية، ولكن العقلاء هنا وهناك قدموا أطروحات بديلة لصدام الحضارات تتمثل في حوار الحضارات، وقدّمت أبحاث كثيرة في هذا المجال، وعقدت مؤتمرات، وكتبت مقالات تفنّد دعوى صدام الحضارات وترجح الحوار الحضاري، إنَّ التّنظير للحوار مجهود مقدر ولكنه سيصبح ترفاً فكريًّا إن لم يجد طريقه للتطبيق، ويصبح ثقافة ممارسة في المجتمع.

التجربة الإنسانية على طولها آمنت ببيانات منزلة وأخرى وضعية، وشهدت ممارسات صارت مع طول المدة أعرافاً لصيقة، وأفرزت هذه الممارسة ثقافات متعددة بتعدد البيئات والصور، ثم أحكمتها التجربة وهذبتها الأديان؛ فتطورت إلى حضارات كاتبة حاسبة صانعة، وبسنن التقادم تأكلت الحضارات القديمة لتحل محلها حضارات جديدة، تأخذ من المندثرة ما يلائمها وتضيف إليها جديدها، وبهذا تكون الحضارات متكاملة ومتداخلة : (والحضارات الحية اليوم ثمانية هي : الحضارة الإسلامية؛ والحضارة الغربية؛ والحضارة الصينية؛ والحضارة اليابانية؛ والحضارة السلافية الأوروبية؛ والحضارة الأمريكية الجنوبية؛ والحضارة الهندية؛ والحضارة الأفريقية . هناك تشک لدى بعض الناس حول حقيقة الحضارة الأفريقية. إن في أفريقيا جنوب الصحراء ثقافات عديدة وقد تناول الأستاذ علي مزروعي تراث أفريقيا فسماه تراثاً ثالثاً مكوناً من: الإسلام - الغرب - الموروث الأفريقي . هذا الموروث الأفريقي فيه مؤثرات مشتركة كونت الذهنية الأفريقية ولوّنت تأثر أفريقيا بالمؤثرات الوافدة. هذه الذهنية الأفريقية انفردت بالتركيز على العلاقة بين البشر والطبيعة، وبين المادي وغير المادي، وبين العقلاني والفطري، وبين الأجيال الحاضرة والماضية. هذه الذهنية يمكن أن تساعده في حل مشاكل معاصرة، وإنقاذ البيئة، وتحقيق توزيع عادل للحقوق والواجبات بين الأجيال⁽¹⁾ والحضارات التي عاشت في عصر واحد كانت العلاقات بينها غالباً تنافسية، وأحياناً كثيرة عدائية . وكما سلف فإن البشرية بعد تجارب مريمة مع الصراع، أفرزت إتجاههاً عاماً ينزع

(1) الصادق المهدي: نداءات العصر ص (45) سابق.

نحو التعايش السلمي والحوار الإيجابي، وفي عصرنا هذا تجلت هذه الدعوة في أبلغ صورها، فالوعي العالمي بالملائكة الإنسانية المشتركة يزداد باضطراد، والتعصب الديني جلب كوارث طالت الجميع حتى المتعصبين منهم، والعالم صار يوجه جل موارده للسلح وأثار الحروب، مما يتطلب معه تفكيراً جاداً للخروج من هذا المأزق المدمر، يقول الإمام الصادق المهدي (عليه السلام) نتناول بحث العلاقات بين الحضارات في هذا العصر على ضوء حقيقتين جديدين هما:

الحقيقة الأولى: وجود عوامل كثيرة توجب الوفاق العالمي. تلك العوامل هي: تكنولوجيا الإتصالات والمواصلات كفكت أطراف العالم وجعلته متاخلاً. المصلحة الأيكولوجية لكوكب الأرض توجب إيجاد خطة مشتركة لبيئة صالحة. تقريب وجهات النظر عالمياً وإصدار مواثيق عالمية حول القضايا البيئية - النسوية - السكانية - والاجتماعية. علامة على إجراء حوارات كثيرة ثنائية وجماعية عبر مؤتمرات جمعت الأديان وهي كلها تهدف إلى التوصل للتسامح والتعايش المشترك.

إن في الإسلام ولدى كثير من المسلمين؛ بل غالبية المسلمين توجههاً تسامحياً يحترم كرامة وحقوق الإنسان، ويسعى للتعامل مع الآخر الملي والدولي بالحسنى. كما أن في الحضارة الغربية كثيرون يدركون مخاطر الهيمنة، ويدركون أن مصلحتهم ومصلحة الإنسانية توجب التعايش من أجل مصير إنساني مشترك.

الحقيقة الثانية: لأول مرة في التاريخ صار الإنسان يمتلك أسلحة دمار شامل قادر على تحطيم العالم، بحيث لن يكون في نهاية النزاع غالب ومحظوظ كالمعهود في الحروب الماضية. لذلك صار التعايش والتوافق والحوار بين الحضارات اليوم واجباً (1).

إن الحوار يعتبر وسيلة من وسائل التواصل بين البشر، وهو كغيره من وسائل التفاعل في المجتمع يحتاج إلى شروط خاصة لكي يكون صفة غالبة في العلاقات البينية الاجتماعية، فالعنف والغضب والسيطرة والتصادم ومثيلاتها، نزعات سهلة الحضور في علاقات الناس ، ولا تحتاج إلا للمثيرات كالاستفزاز والإساءة والتحدي، وقد نهى الإسلام عن ذلك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلطته

(1) أداءات العصر السماوي ص (49 - 50)

أُعْطِيَ بِهَا شَيْئاً كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي أَصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي أَصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهَرِنَا، فَذَهَبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَمَا بِالْفُلَانِ لَطَمَ وَجْهِي؟ فَقَالَ: لَمْ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ فَذَكَرَهُ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُفْضِلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُبَعَّثُ، فَإِذَا مُوسَى أَخِذَ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُو سَبَبَ بَصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعْثَ قَبْلِي⁽¹⁾. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوضح أن التفاضل بين أنبياء الله لا يجوز، خاصة في وجود أتباع ديانات متعددة؛ لأن ذلك يدعو لإثارة العصبية وحمية الجاهلية التي تؤدي إلى التباغض والتنافر والإحتراط، أما الحوار فيحتاج إلى الهدوء وتحكيم العقل وعدم التسرع. إلخ.

ولكي تترسخ ثقافة الحوار في المجتمع فإن هناك وسائل بتكاملها في المجتمع الإنساني سيفسر الميل نحو العنف، ويحل محله التسامح وبالتالي سيكون الحوار ركيزة من ركائز الثقافة الاجتماعية. تلك الوسائل هي:

الوسيلة الأولى: معرفة أسباب التوتر والخلاص منها:

العلاقات بين الأديان والحضارات شهدت صراعات وحروبًا عبر تاريخها، خلفت مارات كثيرة وخلقـت حواجز تمنع التـواصل بين كثـيرـ منها، وبالرغم من التـوجه العـالـيـ المـتصـاعـدـ نحوـ عـلـاقـةـ لاـ تـشـوـبـهاـ نـزـاعـاتـ، إـلـاـ أـشـارـ المـاضـيـ تـلـقـيـ بـظـلـالـهاـ عـلـىـ الـحـاضـرـ وـتـعـرـقـلـ مـسـتـقـبـلـ الـعـلـاقـاتـ إـلـاـنـيـةـ، عـلـيـهـ يـكـونـ مـنـ ضـرـورـاتـ تـرـسـيـخـ ثـقـافـةـ الـحـوارـ، مـعـرـفـةـ عـوـاـمـلـ الـصـرـاعـ، وـمـسـبـبـاتـ النـزـاعـ، وـالـخـلـصـ منـهاـ، ليـكـونـ الـطـرـيقـ سـالـكـاـ نـحـوـ عـلـاقـاتـ قـائـمـةـ عـلـىـ الثـقـةـ وـالـإـسـتـدـامـةـ، فـفـيـ الإـطـارـ الدـاخـلـيـ لـاـ بـدـ مـنـ حـصـرـ الـخـلـافـ السـنـيـ الشـيـعـيـ فـيـ طـبـيـعـتـهـ السـيـاسـيـةـ، وـتـحـرـيرـهـ مـنـ الـعـوـامـلـ الـعـقـائـدـيـةـ الـتـيـ أـقـحـمـتـ فـيـ تـلـكـ المـرـحلـةـ لـخـدـمـةـ أـهـدـافـ سـيـاسـيـةـ لـلـطـرـفـيـنـ، وـالـصـرـاعـاتـ الـمـذـهـبـيـةـ تـفـهـمـ فـيـ إـطـارـ إـخـلـافـ الـمـناـهـجـ وـالـخـلـفـيـاتـ الـبـيـئـيـةـ وـهـيـ إـجـهـادـاتـ مـسـمـوـحـ بـهـاـ فـيـ ظـلـ إـلـاسـلـامـ، وـالـخـلـافـ إـلـاسـلـامـيـ الـعـلـمـانـيـ

(1) رواه البخاري في صحيحه (3414) سابق.

ينبغي تفسيره على أساس إختلاف التصور للأشياء، واستخدام مصطلحات يختلف فهم كل طرف عن فهم الطرف الآخر لها، هذه المصطلحات عندما تُحرر وتضبط سُتُّقِرُّ الشُّفَقَةَ ، والصراع الإسلامي المسيحي يُبيّن أن ظروفاً تاريخية مرحلية أوجبته، وبزوالها سقطت مبررات الصراع، والصراع الإسلامي اليهودي تاريخياً انحصر في أحداث المدينة الثلاثة، وهي وقائع لا تُورث، وقد انتهت مع أصحابها، وأما الصراع الحالي؛ فليس بين الإسلام واليهودية، بقدر ما هو صراع بين الإسلام والصهيونية؛ التي هي حركة سياسية استغلت الدين لأغراض سياسية . وأما علاقة الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية فإنها من أكثر العلاقات حساسية، بسبب الصراعات التاريخية والحديثة، وأي كلام عن حوار حضاري بينهما لا يحقق أهدافه مالم يتخلصا من تلك العوائق ويتوجهما لإقامة علاقات جديدة غير مشدودة بحالي الماضي.

يقول الإمام الصادق المهدي رحمه الله: إن علاقة الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية معقدة لأسباب أهمها:

1. الحضارة الإسلامية تكمن فيها تيارات مشدودة إلى نجاحها القديم لدرجة يجعلها تظن أن استنساخ ما حدث تاريخياً ممكناً. هؤلاء يسقطون نجاح الماضي على الحاضر فيشلون حركته.
2. الحضارة الغربية الحديثة تعاملت مع الحضارة الإسلامية بدرجة عالية من الذعر؛ لأنها الحضارة الوحيدة التي كانت تمتصها بسبب تفوقها الفكري والتكنولوجي والثقافي عليها في الماضي. كما كانت الحضارة الوحيدة التي هددت الحضارة الغربية في وجودها أكثر من مرة. لذلك صار التخوف من الإسلام وال المسلمين شيئاً عادياً في النفوس الغربية.

الحضارة الغربية الحديثة تعاملت مع الحضارات الأخرى بدرجة كبيرة من التعالي وافتراض الدونية. وكان تعاملها مع المسلمين ظالماً مهيناً غَدَاراً لم تراع فيهم إلا ولا ذمة. لذلك صار بغض الغرب وأهله في نفوس كثير من المسلمين. كذلك فإن ظاهرة التشدد الإسلامي في مجتمعاتنا. والتشدد الأصولي في غيرها من المجتمعات، وظاهرة الهيمنة الحضارية في الغرب تيارات تبرر العنف وتدفع

بالإنسانية نحو الخصم والصدام. وظاهرة الإستنارة الإسلامية - والإستنارة عند أهل الحضارات المختلفة - وظاهرة الإنعدال الغربي تشكل تيارات تغذية للسلم وتبعد التواصل الحضاري. فإن تغلباً فإنهما يفتحان أبواب التواصل والحوار البناء ويمهدان لتنوير عالمي يبشر بمستقبل إنساني أفضل. إن شروط ذلك التواصل تتمثل في الآتي:

أولاً: أن يدرك الغرب ويعرف بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة مركبة، ساهمت كل حضارات الإنسان السابقة لاسيما الحضارة الإسلامية في تكوينها.

ثانياً: الإعتراف بأن الحضارات الإنسانية والثقافات الأخرى لها دورها في بناء حاضر ومستقبل الإنسانية، ولا يجوز التعامل معها ككيانات منقرضة أو في طريقها للانقراض الوشيك.

ثالثاً: التسليم بأن منجزات الحضارة الغربية الحديثة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية والتكنولوجية التي نضج عودها في الغرب والصالحة لاستصحاب البشر لها في كافة البلدان، سيتم استصحابها برؤية ذاتية لا بالإكراه. والرؤية الذاتية هذه تشمل على إقامة ثقافية واجتماعية تحددها الشعوب المعنية باختيارها.

رابعاً: إدراك أن الظلم الاجتماعي على صعيد الدولة الواحدة مثل الظلم الاجتماعي على الصعيد العالمي. كلما يقوض الإستقرار والسلام، إن إزالة الغبن التنموي عن عالم الجنوب والسعى الحثيث لدعم التنمية في عالم الجنوب المتخلف ضرورات لحفظ السلام العالمي.

خامساً: إقامة علاقات حوار إيجابية بالحضارات الأخرى على أساس التعلم المتبادل.

سادساً: التوصل عن طريق حوار متكافئ قدر المستطاع للاتفاق على غايات إنسانية وأيكولوجية مشتركة.

سابعاً: إدراك أن الغرب قد كان سبباً أساسياً في تكوين عدد من بؤر النزاع الساخنة، ومهما كانت مسؤولية الأطراف المحلية عن إستمرار تلك البؤر

المتهبة، فإن اعتراف الغرب بدوره في تكوينها واستعداده للقيام بدور تكفيري في علاجها أمر هام وعتبة نحو علاقات دولية سلمية وسوية⁽¹⁾.

الوسيلة الثانية: معرفة الذات ومعرفة الآخر:

الإنسان عدو ما جهل ، وقلة المعرفة تجعل المرء متعصباً سريعاً الإنفعال ، والمعرفة لا تتعلق بالآخر وحده ، بل معرفة الذات أولًا ثم تتكامل بمعرفة الآخر ، لقد وقعت كوارث كثيرة بسبب سوء تقدير الموقف [تضخيم الذات والإستخفاف بالآخر] فانتصار المسلمين في بدر كان معجزة ، ولكن كثيراً منهم اعتبروه قانوناً عاماً فلم يقدروا الموقف تقديرأً صحيحاً فهُزموا أول الأمر في أحد ، وفي حنين غرتهم كثرةم فكان الغرور سبباً للهزيمة : ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُفْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُذْبِرِينَ﴾ [التوبه:25]

وكلير من الحوادث التاريخية والمعاصرة أقدم عليها أصحابها دون معرفة لقدراتهم ولا لقدرات خصومهم فجروا عاقبة فعلهم خسراً ، والشاهد أكثر من أن تحصى لعل أبرزها حرب الخليج الثانية ، وما أقدم عليه مرتكبوا حوادث الحادي عشر من سبتمبر ضد الولايات المتحدة الأمريكية ، وحرب غزة ولبنان مؤخراً - بالرغم من مشروعية المقاومة للاحتلال - إلا أن الإقدام على عمل عسكري يتطلب معرفة قدرات الخصم وأساليبه حتى لا يؤدي الإقدام إلى ضرر أكبر إعمالاً لقاعدة: «الضرر يزال ولكن ليس بضرر أكبر». إن ما يعني هنا بعد الفكري والجانب النظري، فمعرفة الإسلام بعمق تُظْهِرُ للمرء الجذور المتداة لهذا الدين، والتي تربط بينه وبين الرسالات الإلهية التي سبقته ، والصلات الإنسانية بينه وبين بنى البشر أين ما وجدوا، مما يؤكّد أصالة هذا الدين من ناحية وعلميته من الناحية الأخرى ، والأصالة هنا أعني بها استيعابه لأصول الرسالات السماوية وتكامله معها ، هذا الفهم يسهل على المرء إمكانية التواصل مع الآخر الديني والتحاور معه؛ لأنّه يعلم أن كل ديانة سماوية صحيحة لديها صلة بالإسلام ، وكل نحلة وضعية حَرَّية فيها إشراقة إيجابية ، وكل عطاء إنساني مفيد يدخل ضمن المعروف الذي هو أحد أركان

(1) الصادق المهدي: نداءات العصر - دار الشمامسة للطباعة والنشر، (2000م)

الأخلاق المتفق عليها من جل علماء العلوم الإنسانية ، فالأخلاق الإجتماعية اتفقت عليها جميع الأديان السماوية ، ورحب بها كثير من الفلسفات البشرية وهي مفصلة في سورة الإسراء ، ومفهوم البر في الإسلام ليس قاصرًا على المسلمين بل يمتد ليشمل جميع بنى البشر : **﴿لَيَسِ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلِوْا وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذُوِي الْقُرْبَىِ وَالْيَتَامَىِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾** [البقرة: 177] فإذا علم المرء ذلك كان مهيئاً للتواصل مع كل البشر عبر الحوار وليس عبر العنف الذي هو وسيلة العاجزين عن الحجة.

إن معرفة الآخر تعتبر عاملًا مهمًا في ترسیخ ثقافة التعايش السلمي والتواصل الإيجابي، فربما تكون الأهداف متقاربة، والمعانی متشابهة، ولكن غيّبها الجهل أو اختلاف الصيغ ، فسهيل بن عمرو عندما رفض أن تصدر وثيقة صلح الحديبية بعبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) مفضلاً صيغة (باسم الله) لم يتردد الرسول صلى الله عليه وسلم في قبولها؛ لأن المعنى متقارب إن لم يكن واحداً، مع أن صيغة البسمة تشتمل على معنى الصيغة المقترحة مع زيادة الثناء على الله بما هو أهله، لكن أهل مكة كانوا يستغربون من اسم الرحمن كما ذكر القرآن: **﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِرَحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسَجَدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَرَأَدُهُمْ نُفُورًا﴾** [الفرقان: 60] والصيغة الجديدة التي يفتح بها المسيحيون الأقباط حديثهم تسقط مفهوم التثليث وتقربهم من المسلمين ، حيث يقولون: (باسم الإله الواحد الذي نعبده جمیعاً) وهي صيغة من ابتكارات الأنبا شنودة السابق كما ذكر الدكتور محمد سليم العوا ، في محاضرة قدمها في ملتقى الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي ، الذي انعقد في القاهرة في الفترة من 30-31 أبريل 2006 م

إن من أهم طرق معرفة الآخر، أن يتم التعرف عليه من مصادره، ولا نكتفي بما نعلمه عنه من مصادرنا وحدها، كما ينبغي وصفه على حقيقته لا كما

نتمنى ، وأن يتم التعامل معه حسب تعريفه هو لنفسه لا كما نعرفه نحن ، فأهل الكتاباليوم ليسوا مثل أسلافهم ، فقد أحدثوا تغييرات كبيرة في عقائدهم وأفكارهم وتنظيماتهم ، وإذا استثنينا الصهيونية اليهودية ، والمسيحية المتصهينة؛ فإن أغلبهم يميلون إلى التسامح وإلى إقامة علاقات ودية مع المسلمين ، وكثير منهم لا يؤيدون دولهم في سياساتها تجاه العالم الإسلامي والمظاهرات التي قامت في الغرب ضد الغزو الأمريكي للعراق كانت أكثر من تلك التي قامت في العالم الإسلامي ، أيضاً من التحولات التي حدثت أن النصارى يفضلون أن يسموا مسيحيين لا نصارى . وقد جمعتني ملتقيات كثيرة خاصة بالحوار الديني مع مسيحيين فأدركت أننا لا نفهم بعضنا بعضاً كما ينبغي ، فنحن نتعامل معهم على أساس ما نعرفه عنهم من كتاباً بينما حدثت تطورات كثيرة في أفكارهم ومعتقداتهم ، وحتى أولئك الذين كانوا من موطنينا من مسيحيي جنوب السودان ، فإن سوء التفاهم بيننا كان سبباً في تعقيد الأزمة وتوسيع الشقة مما أدى لانفصال السودان ضمن عوامل أخرى.

وتوالياً لمعونة الآخرين فإن كثيراً من المواقف التي تتخذ من المسلمين والغربيين تجاه بعضهم بعضاً ، سببها الجهل المتبادل والمعلومات الخاطئة التي هي عبارة عن إنطباعات أكثر منها معلومات واقعية ، فكثيراً ما نسمع تصريحات بعض المسلمين تصف الغرب بأنه على حافة الإنهيار ، وأنه يعيش حالة من الفوضى ، وفي نقدهم للسياسات الغربية تجدهم يوجهون نقدهم للأشخاص لا للمؤسسات ، وهكذا فإن سقط واقعنا على الآخرين هو الذي يوقعنا في أخطاء منهجة نتيجتها أخطاء استراتيجية قال تعالى : **﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾** [الإسراء: 36] وما يجدر الإنتباه إليه أن الحضارة الغربية الحديثة ليست صناعة غربية خالصة وإنما هي نتاج تراكم معرفي وتجارب إنسانية كان للحضارة الإسلامية فضل كبير فيها ، فإذا بحثنا نجد أن كثيراً من القواعد القانونية ، والمفاهيم الفكرية ، لها جذور إسلامية ، فهى ليست غربية في الأصل وإنما هي بضاعتنا ردت إلينا . والغربيون أيضاً لدى كثير منهم جهل بالإسلام وبالشعوب الإسلامية ، فيحكمون علينا بما منظار الإستعمار والإستشراق غير المنصف أو من خلال ممارسات بعض المتطرفين الذين اختطفوا الشعار الإسلامي وشوهوه.

وأتصالاً بمعرفة الذات ومعرفة الآخر فإن هنالك أهمية لمعرفة الواقع، فالجهل بالواقع يوقع أيضاً في أخطاء منهجية وسلوكية، ويلاحظ ذلك في تعامل بعض المسلمين مع الآخر حتى الآن بوسائل العصر الأموي والعصر العباسي، حيث كانت الإمبراطورية الإسلامية -إذا جاز التعبير- يمتد سلطانها من السند إلى المغرب ومن سمرقند إلى السودان، حيث كان الرشيد يقول للسحابة: أمطري حيثما شئت فسيحمل إلينا خراجك. في تلك الفترة أسست الدولة الإسلامية على أنقاض الإمبراطورية البيزنطية والفارسية، والآخر بادر بالعدوان -كما أسلفنا- ولذلك عومل بموجب السياسة الشرعية بالأسلوب الذي يتلاءم مع تلك المرحلة. أما الآن فنحن نعيش واقعاً مغايراً فعلى مستوى الذات تفككت الخلافة الإسلامية إلى أقطار صغيرة تحكمها دساتير وطنية جعلت المواطن أساساً للحقوق والواجبات ، والقيادة الإسلامية الموحدة غابت عن عالم المسلمين وحل محلها حكام الدول وأمراء الجماعات الدينية ، والمرجعية الفقهية ليست واحدة فكل دولة وكل جماعة - وإن أعلنت أن الكتاب والسنة مرجعيتها - إلا أنها تتبع مذهباً ومنهجاً خاصاً بها، ولا توجد جهة تملك فرض سلطة دينية على الجميع، ومعظم الأحكام السائدة في الأقطار الإسلامية هي من إنجهادات السلف من أئمة المذاهب. وعلى المستوى الدولي فإن تقسيم العالم الذي كان سائداً - دولة الإسلام ودولة الكفر الحربية، والمعاهدة- قد احتفى وحل محله نظام جديد تديره الأمم المتحدة بمواثيقها الدولية ومنظماتها المنبثقة عنها إضافة إلى المنظمات الإقليمية التي تضم الدول التي تقع في الإقليم المعنى كمنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي وغير ذلك.

إن الأمم المتحدة تضم دولاً تنتمي لجميع الديانات على وجه الأرض، وهي جميعها ملتزمة بمواثيق الأمم المتحدة الداعية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وأي دولة تخرق هذه المواثيق ستفرض عليها عقوبات دولية تلتزم الدول بتنفيذها دون أي اعتبار للعقيدة التي يدين بها أهل البلد المعنى، كما فعلت الدول الإسلامية مع عراق صدام ومع أفغانستان طالبان، حيث التزمت بقرارات الأمم المتحدة ولم تخالفها بحجية أنها صادرة من جهة كافرة ضد دولة

مسلمة! أيضاً من مستجدات العلاقات الدولية أن بلدان إسلامية كثيرة تضم ديانات متعددة مسلمة وغير مسلمة ومواطنو تلك الدول هم أصحاب حق في بلدانهم دون إعتبار لعقائدهم، ولا يحق لأي مسلم ليس مواطناً في البلدان المعنية أن يتدخل في شؤونها بحجة الولاء الإسلامي. والأمر اللافت للنظر أن كثيراً من المسلمين هاجروا إلى بلدان غربية مسيحية، ونالوا جنسياتها وأصبحوا ملتزمين بدساتيرها وانخرطوا في قواتها المسلحة وينفذون أوامر قيادة دولتهم الجديدة في شن الحرب على أي دولة تصنف من أعدائها، وربما تكون الدولة المعادية هي الدولة الإسلامية التي هاجر منها الجندي! ومن مستجدات العلاقات الدولية أن السيادة الوطنية لا معنى لها في ظل انتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، هذه المستجدات لا بد من إدراكتها والوعي بها، لتبين طبيعة الواقع الذي نعيش في عصرنا هذا. إن المعرفة الوعية بالذات وبالآخر وبالواقع الدولي، سوف تجعل الحوار خياراً إرادياً للعقلاء وخياراً جرياً للحمقى!

الوسيلة الثالثة: التربية:

الإنسان ابن بيئته أي أنه يتأثر بالبيئة الذي يعيش فيه سلباً كان أو إيجاباً، فالبداوة تعكس على سلوك أصحابها فتجد البدوي (عصبي المزاج، سريع الغضب، يهيج للشئ التافه، ثم لا يقف في هياجته عند حد، وهو أشد هياجاً إذا جرحت كرامته، أو انتهكت حرمة قبيلته، وإذا احتاج أسرع إلى السيف وأحلكم إليه)⁽¹⁾ وعكس ذلك تماماً البيئة الحضرية فإنها تجعل الإنسان أميل إلى التسامح والتجاوز والتريث وتقدير العواقب قبل الإقدام على الفعل، فالبيئة إذن تعتبر أحد عوامل تكوين الشخصية البشرية بل أهمها، وما يتعلم الإنسان ويتربى عليه في مرحلة تكوين شخصيته سيصاحبه طيلة فترة حياته، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الأنبياء والمرسلين والمصلحين يولون إهتماماً كبيراً للتربية إعداداً لحملة الرسالة والفكرة، واللحاظة تتجلى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه: إذ كان يعدهم لحمل الرسالة للعالمين، فحرص على إزالة ما تراكم في أذهانهم من آثار الجاهلية أولاً ثم غرس المعاني والقيم والمفاهيم التي جاء بها الإسلام، وأكددت تعاليمه أثر التربية على حياة الإنسان

(1) أحمد أمين: موسوعة الحضارة الإسلامية ج / 1 ص (53) سابق.

، وأن كل مولود يولد على الفطرة الصافية النقية ، والتغيير يحدث تبعاً للأسلوب الذي يتبّعه الوالدان في تربية الأبناء .

إن وسائل التربية التي اعتمد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل في القدوة والتعليم والتجربة والمقارنة. فمن طبع الإنسان أن يرد على العنف بمثله وربما بصورة أقسى ، ولكن الإسلام عمل جاهداً على تغيير هذه الطبيعة في المسلم فدعا إلى العفو والإيثار والإحسان ، روى البخاري عن خباب أنه قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [وهو متود ببردة له في ظل الكعبة] قلنا له: ألا تستنصر لنا ألا تدعوا الله لنا؟ قال: (كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقِّ بِاثْنَيْنِ وَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَرَى الرَّأْكِبُ مِنْ صَنْعَاءٍ إِلَى حَضَرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ وَالدُّجَى عَلَى غَنِمَةِ، وَلَكِنْكُمْ شَتَّاعْلُونَ⁽¹⁾] فهو هنا يروض النفس على الصبر وتحمل الأذى والتحرر من نزعة الإنتقام ، فالرسالة ستنصر حسب سنن الله في خلقه ، لا حسب أمني الناس ، والتضحيات مهر الإنتصار ، فنبي الرحمة لم يكن يوماً ميالاً للإنتقام ، وحتى في أحلك الظروف التي يتعرض فيها للأذى والظلم حيث تكون النفس مشحونة بالغضب فإن الرحمة تتغلب على الإنتقام . عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: (لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا لِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَّالٍ فَلَمْ يُحِبِّنِي إِلَى مَا أَرْدَتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَقْفُ إِلَّا بَقِرْنِ التَّعَالِيِّ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِنَّا أَنَا بَسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتِنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمَكَ لَكَ، وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمَكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثْتِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ

(1) رواه البخاري في صحيحه (3612) سابق.

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا⁽¹⁾.

والله سبحانه وتعالى يرشد رسوله بالعفو عن المسئ ويأمره باتباع المعروف حتى مع من جهل ، وعلمه الكيفية التي يرد بها نزغات الشيطان التي تدفع الإنسان دفعاً نحو الإنقمام قال تعالى : ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّنَ * وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْزُغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ﴾ [الأعراف:99-100] بل يذهب الإسلام أكثر من ذلك عندما يأمر المسلم أن يقابل السيئة بالحسنة عندها يتتحول العدو إلى حمي، قال تعالى : ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ * وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْزُغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْغَلِيمُ﴾ [فصلت:34-36] هذا النهج التربوي يخلص المرء من نزعات الغضب والإنتقام والتسريع وهي عوامل تتصادم مع الحوار ، وفي مجال التربية هنالك عامل مهم في ترسیخ ثقافة الحوار: ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد جعله الإسلام من أساسيات الدين بل إنه يحافظ على الدين كله، لأنه يشكل الرأي العام فيحافظ على مبادئ الدين وقيمته ويحاصر كل اتجاه نحو الإنحراف والميل عن الصواب. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الدين النصيحة) قلنا له ؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) ⁽²⁾ ولم يكتف الإسلام بالنصيحة الفردية بل دعا لتكوين جماعة تتخصص في هذا الأمر قال تعالى : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمرن:104] وكذلك الشورى فهي صفة من صفات المؤمنين ففي قضايا الأسرة تدخل الشورى : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفْ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالْإِذَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذِلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ

⁽¹⁾ متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه (3231) ومسلم (2327) سابق.

⁽²⁾ رواه مسلم ح (1336).

مِنْهُمَا وَتَشَاءُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا..» [البقرة: 233] وقضايا المجتمع يتشاروّر حولها : ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ..﴾ [الشورى: 38] حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسدّد بالوحي أمر باستشارة أصحابه ، وحدوث النكسة الواحدة لا يجعله يتخلّى عن الشوري ، بحجة أنها عندما مورست واستجيب لرأي الأغلبية القاضي بالخروج للاقتال العدو خارج المدينة كانت النتيجة سلبية ، حيث هزم المسلمون أول الأمر في أحد بسبب مخالفة الرماة للأوامر ، فمع ذلك أمر الله رسوله أن يستشيرهم ، قال تعالى : ﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلَكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَارِزْهُمْ فِي الْأَمْرِ..﴾ [آل عمران: 159] لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على مبادئ وقيم جعلتهم حملة حضارة دينية إنسانية في وقت تراجعت فيه الإمبراطوريات القديمة ، وكان مجتمع الصحابة يضم رموزاً برعوا في ثقافة الحوار ، وكانوا يتحاورون على السليقة دون تكلف . لاتواجه جيش المسلمين مع جيش الفرس في القادسية طلب رستم قائد جيش الفرس من قائد جيش المسلمين: سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما يسأل عنه. فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: (إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكافل الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. فقال له المغيرة: إننا ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا وطلبنا الآخرة، وقد بعث الله إلينا رسولًا قال له: إنني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدين بيديني فأنا منتقم بهم منهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق، لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به إلا عز، فقال رستم: فما هو؟ فقال: أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله، فقال: ما أحسن هذا؟ وأي شيء أيضاً؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. قال: وحسن أيضاً وأي شيء أيضاً؟ قال: والناس بنو آدم، فهم إخوة لأب وأم، قال: وحسن أيضاً. ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا؟ قال: إني والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال: وحسن أيضاً. قال: ولما خرج المغيرة من عنده ذاكر

رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه. ثم بعث سعد رسول آخر هو ربعي بن عامر فدخل عليه وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: إئذنوا له، فلما أقبل قالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لدعوههم إليه، فمن قبل ذلك قبلناه منه ورجعنا عنه، ومن أبي قاتلناه أبداً حتى نفسي إلى موعد الله. قالوا: وما موعد الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبي، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخرها هذا الأمر حتى ننظر فيه ونتظروا؟ قال: نعم! كم أحب إليكم؟ يوماً أو يومين؟ قال: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاثة، فانظر في أمرك وأمرهم واختار واحدة من ثلاثة بعد الأجل، فقال: أسيدهم أنت؟ قال: لا: ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أنناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك. أما ترى إلى ثيابه، فقال: ويلكم لا تنتظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون بالثياب والماكل، ويصونون الأحساب. ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلاً فبعث إليهم حذيفه بن محسن فتكلم نحو ما قال ربعي⁽¹⁾.

إن الأشخاص الثلاثة كأنهم سفراء هذا العصر، ينقلون رغبة الدولة التي يمثلونها دون تنازل وبأسلوب دقيق وحصيف، وتعجب رستم واندهاشه يؤكّد أن هذا النهج جديد عليه، فقد كان العرب في إمارة الحيرة يدينون للفرس بالولاء، وما شهدوا منهم مثل هذا الكلام، مما يوضح أن نقلةً جديدةً حدثت لهم مع هذا الدين الجديد وبراعة الثلاثة توضح من جانب آخر أن التربية الإسلامية قد رسخت ثقافة الحوار في المجتمع الإسلامي عبر الشورى والنصيحة

(1) ابن كثير، البداية والنهاية الجزء الرابع ص (39 – 40) سابق.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرية الرأي؛ هذه البيئة الإسلامية رسمت ثقافة التعبير عن الرأي وبالتالي جعلت الحوار ثقافة مجتمعية راسخة، طابعها التقائية والبداهة. ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود، فإذا فيهم وفد الحجاز، فنظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم فقال: ليتكلم من هو أحسن منك، فإنه أحق بالكلام منك، فقال الصبي: يا أمير المؤمنين، لو كان القول كما أقلت لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك! قال: صدقت، فتكلم فقال: يا أمير المؤمنين، إننا قدمنا عليك من بلد نحمد الله الذي من علينا بك، ما قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منك، أما عدم الرغبة، فقد أمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة، فقد أمنا جورك بعدلك، فنحن وفد الشكر والسلام. فقال له عمر رضي الله عنه: عظني يا غلام؛ فقال: يا أمير المؤمنين إن أناساً غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم، فلا تكن من يغره حلم الله وثناء الناس عليه، فتزل قدمك وتكون من الذين قال الله فيهم: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: 21] فنظر عمر في سن الغلام فإذا له اشتراط عشرة سنة، فأناشدتهم عمر رضي الله عنه:

تَعْلَمْ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُوَلِّدُ عَالِمًا
وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمَ لَا يَعْلَمُ عِنْدَهُ
وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ
صَغِيرٌ إِذَا التَّفَتَ عَلَيْهِ الْمَحَافِلُ⁽¹⁾

إن مجتمع الإسلام الذي تحكمه الخلافة الراشدة، لا يعرف النفاق ولا التملق، فهما محاصران بوعي الجمهور وحكماء الخلفاء الذين يستجيبون للنصائح ويمثلون للحق مهما كان مصدره، فمثل هذه البيئة تحفي بالبنوغ وتحترم أهل العلم والفضل، وتسود فيها ثقافة الحوار، لأن التربية تهدف لترسيخ القيم التي جاء بها الإسلام، والمجتمع بكل فئاته يراعي هذه القيم ويتشربها ثقافة وسلوكاً.

قطعت البداية في أيام «هشام بن عبد الملك» فقدمت عليه العرب فهابوا أن يتكلموا

(1) شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأشبيلي، المستطرف في كل فن مستظرف، بيروت -لبنان -دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1423هـ (2002م)، الجزء الأول، ص (54).

وكان فيهم «درواس بن حبيب» وهو [صبي] فوقيت عليه عين هشام، فقال لحاجبه: (ما يشاء أحد أن يدخل على إلا دخل حتى الصبيان؟! فوثب درواس حتى وقف بين يديه مطرقاً فقال: يا أمير المؤمنين إن للكلام نشرأ وطياً، وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره، فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشره، فأعجبه كلامه وقال له: أنشره لله درك، فقال يا أمير المؤمنين: إنه أصابتنا سنون ثلاثة: سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم؟ وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين. فقال هشام: ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرًا، فأمر للبوازي بمائة ألف دينار، وله بمائة ألف درهم ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين، فخرج من عنده وهو من أجل القوم⁽¹⁾، فالعهد الأموى [على علاته] كان لا يخلو من إشراقات ومن بينها حلم الخلفاء واعتزازهم بعروبتهم وتجاوبيهم مع رعيتهم في ساعات الصفاء والرضا.

هناك عامل مساعد في انتهاج التربية المراهقة لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، يتمثل هذا العامل في التعدد، فكل ما كان المجتمع متعدد الأديان ومتتنوع الثقافات ومتباين الأفكار، مع قبوله لهذه المكونات سهلت التربية المؤسسة لثقافة الحوار. لأن الناشئ يعيش الواقع عملياً، إضافة للتربية النظرية، ووعي المجتمع بطبيعة التعدد يرسخ ثقافة الحوار، خاصة وأنه من الطبيعي أن تحدث تساؤلات بين الأطفال والشباب المتعدد الإنتماءات عن الممارسات التي يقوم بها نظارتهم، والواقف التي تحدث من حين آخر فإن أجيبوا إجابة واعية تشرح الإختلاف والتباين وتوضح الطرق المثلية للتعامل مع هذا الإختلاف فسوف توضع لبنة في بناء العقلية المعتدلة القابلة للتسامح وقبول الآخر، وبالتالي ترسخ ثقافة الحوار في المجتمع، وأما المجتمعات أحادية الثقافة، أحادية الدين، أحادية العرق، فيصعب عليها قبول الآخر أو تفهمه؛ لأنها عاشت نمطاً واحداً من الحياة لم تعرف فيه الغيرية، ولهذا فإن أكثر المتطرفين ينحدرون من مجتمعات أحادية التوجه أو تعدديّة تسودها العصبية.

(1) المستطرف في كل فن مستطرف: ص (54) سابق.

الوسيلة الرابعة: الإعلام الهداف:

الإعلام له تأثير كبير على الرأي العام، فهو يشكل ثقافته ويعبوه للتفاعل مع الأحداث سلباً أو إيجاباً، وعالم اليوم تعددت فيه وسائل الإعلام المقرءة والمسمعة والمرئية بصورة لم يسبق لها مثيل، وأضحت المعلومات متاحة لكل راغب بأيسر السبيل، ولا شك أن المعلومة واحدة من العناصر التي يعتمد عليها الإنسان في اتخاذ قراراته وموافقه؛ لأنك بالعلوم تعرف قدراتك وقدرات الآخرين، وتحدد أهدافك حسب طاقتك متفاعلاً مع معطيات الواقع، فالإعلام إذاً وسيلة من وسائل نشر الثقافة وترسيخها، بل وسيلة تتجلى أهميتها في هذا العصر، ويؤكد ذلك كثرة وسائل الإعلام، والقدرات الهائلة لوكالات الأنباء العالمية المسيطرة على قدر كبير من المعلومات.

إن الإعلام هو أيقونة العصر المعلوماتية، فإذا استخدم إسخداماً هادفاً سيساهم في ترسيخ ثقافة الحوار، وذلك عن طريق نشر مواضيع تدعو للتسامح، وتبين حتمية الإختلاف وضرورته وكيفية التعامل معه، وأن تتجنب وسائل الإعلام المواضيع التي من شأنها أن تثير الفتنة وتدعوا للتعصب وتنشر الكراهية، والمؤثرات في هذا العصر أصبحت متعددة، إضافة إلى وسائل الأخبار التقليدية؛ نجد هنالك المسرح والسينما والأفلام التلفزيونية المؤثرة والإنترن特 ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أخطر وسائل تشكيل الرأي العام، فإذا اتبعت هذه الوسائل نهجاً تسامحياً فإنها ستساهم في نشر ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي معه واتخاذ الحوار وسيلة لفض النزاعات. مع أن هذا صعب المنال في ظل وسائل التواصل المفتوحة التي يستطيع كل شخص استخدامها، وفي الغالب إن دعاء الشر أكثر نشاطاً من دعاء الخير.

سيظل الإعلام مؤثراً فليجتهد الخيرون في توظيفه لترسيخ ثقافة الحوار.

الوسيلة الخامسة: تبادل الزيارات:

التعرف على الآخر لا يتم بالقراءة عنه وحدها، وإنما تتعمق المعرفة بالمعايشة والتواصل، لأن الواقع الملموس أبلغ من التنظير، إن كثيراً من الناس يتخذون مواقفهم بناء على معلومات ناقصة **فَيَظْلِمُونَ** غيرهم **وَيَظْلِمُونَ** أنفسهم، وربما يدلون بشهادتهم مستندين إلى تلك المعلومات التي تمثل جزءاً من الحقيقة، لا كلها. فأجهزة الإعلام مثلاً تنقل المعلومة من الزاوية المتاحة لكاميرا المصور أو قلم المشاهد، ولكن تظل هنالك زوايا أخرى لم يتمكن الناقل من الوصول إليها. فالمعرفة تقتضي الإحتكاك بالآخر للتعرف عليه عن قرب وللإلمام بكل مكوناته الثقافية، والاجتماعية، والبيئية، عليه فإن من وسائل ترسيخ ثقافة الحوار تبادل الزيارات والدخول في المجتمع المعنى لمعرفة القواعد التي يقوم عليها، والنظم التي يدير بها أموره، ولعل النص القرآني يهدف إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: 20] فالمعرفة المأخوذة من وسائل الإعلام السيارة معرفة ناقصة؛ لأنها تنقل جانباً محدوداً من الحقيقة، وكثير من الذين زاروا المجتمعات الغربية دُهشوا مما رأوا كما شرح ذلك الشيخ محمد عبده عندما زار أوروبا، فالواقع مغايراً للصورة الموجدة في الأذهان، لأن عدسة المصور وقلم الصحفى ورواية الراوى؛ تنتزع الجوانب التي تشكل إهتماماً لدى كل واحد منهم، وبعض الذين يعممون حكمتهم على الغربيين لم يدركوا أن المجتمعات الغربية مجتمعات مفتوحة، وحرية التعبير فيها مكفولة، والتنظيم مسموح به لأى جماعة، وكل الحريات المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ملزمة للدول، وتوجد منظمات محلية تراقبها وتتأكد من أن الإلتزام بها واقعاً وليس تنظيراً، وحرية الإنسان لا تنتهي إلا حيث تبدأ حرية الآخرين، ومواقف الحكومات لا تعبر إلا عن السلطة الرسمية في الغالب وهي قابلة للتغيير عبر وسائل الضغط الكثيرة، كذلك توجد تيارات كثيرة تتطلع لتعايش سلمي مع الحضارات الأخرى وانفتاح على ثقافات الآخرين، إن التواصل مع هذه التيارات يفتح الباب لعلاقات تسامحية ومحوارت هادفة، تردد العلاقات الإنسانية بمفاهيم تنظر بإيجابية للتعدد الديني والتنوع الثقافي .

الوسيلة السادسة: الأنشطة المشتركة:

هناك مجالات متعددة تتيح العمل المشترك بين بني البشر، دون أن تشكل عقائدهم وثقافاتهم وإثنياتهم عائقاً يحول بينهم وبينها، كالمعارف الإنسانية، والأنشطة الاقتصادية، والمعونات الإنسانية لضحايا الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، إن تنفيذ برامج مشتركة يقوم بها المتمون لديانات متعددة، وثقافات متباعدة، وحضارات متنوعة، من شأنه أن يعطي نموذجاً عملياً للتعايش المشترك؛ بل للتعاون المشترك في البر والخير، ولا توجد حساسية في هذا العصر من قيام أنشطة وبرامج مشتركة، فقد كسرت حواجز كثيرة، وتم تخطي عقبات كبيرة، وهناك أكثر من منبر يجمع أشخاصاً ينتمون إلى ديانات متعددة والأمم المتحدة ومنظوماتها الفرعية خير نموذج لذلك، كذلك عقدت ملتقيات كثيرة للحوار في مجالات كثيرة وتكونت ثقافة نظرية لا حدود لها حول هذا الموضوع، والمطلوب أن تخطو البشرية خطوات عملية لاختبار هذه الثقافة التراكمية.

إن أكثر المجالات إلهاحاً لهذه الأنشطة المشتركة المجال الديني والمجال الحضاري، فالتعصب الديني من أخطر عوامل النزاعات البشرية، والفوارق الحضارية تشجع العنف، ولعل بعض الجهات قد سعت لتحقيق ذلك، وكالعادة فإن الغربيين لهم السبق دائماً في مثل هذه القضايا والسبب في ذلك هو أنهم حقوا ضروراتهم المعيشية، وحلوا قضاياهم الأساسية، فصاروا يخططون كيف يواجهون ما يستجد في حياتهم، ففي ملتقى الحوار الأوروبي المتوسطي الذي عقد بمدينة «خافيا الأسبانية»⁽¹⁾ في الأسبوع الثالث من مايو 2006م وشارك فيه مسؤولون أوروبيون إضافة لأمين عام جامعة الدول العربية، ووزير خارجية المغرب، ومدراء مؤسسات معنية بالحوار الحضاري، وأخرين من ذوي الاهتمام فقد تمخض الاجتماع عن {التفكير في إقامة مؤسسة يكون مقرها في مدينة «خافيا»، تضاف إلى الجسور التي يجري بناؤها باسم حوار الحضارات، أو حوار الأديان، أو علاقات حسن الجوار، غير أنه تم الاتفاق على أن تكون تلك المؤسسة الجديدة موجهة بصفة خاصة إلى الشباب باعتبارهم

(1) خافيا: بالأسبانية (javea) هي بلدية تقع في مقاطعة لقنت، جنوب شرق إسبانيا، سكانها حوالي ثلاثة ألف نسمة.

المستقبل الذي يمكن بناؤه على أساس تبادل المعرفة والفهم المتبادل والابتعاد عن التطرف الذي ينبع غالباً من الجهل وتبني الصورة الأحادية والرمادية للعالم ، وقد تركزت المقترنات في نقاط محددة :

1. التركيز على الشباب المتميزين وقيادة المستقبل من مختلف الأوساط الاجتماعية ومتنوعي الخبرات والتخصصات، وعقد لقاءات بينهم حول موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لتعزيز المعرفة المتبادلة والفهم والتقدير وتنظيم معسكرات صيفية.
2. تشجيع المنح الدراسية وتبادل الطلبة والباحثين.
3. تشجيع تبادل الآراء حول الحكم الصالح وسيادة القانون.
4. تشجيع الاتصالات بين أصحاب الأعمال والعمال، وخلق فرص عمل عن طريق دورات تدريبية مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5. تشجيع الاتصالات عن طريق وسائل الإعلام.
6. الاستفادة من المؤسسات والمبادرات القائمة في هذا الشأن، مثل: مؤسسة أنا ليند، ومهرجان أصيلة الثقافية بالغرب، ومؤسسة «بروكنجز»، واللجنة الدولية للأزمات، مع تنظيم ورش عمل للشباب حول موضوعات الحوار، والموضوعات المتنوعة، منها فرص العمل للشباب.

وتم الاتفاق على أن يتم تعزيز دراسة النقاط سالفة الذكر لتشكل منظومة متكاملة في إطار مؤسسة صغيرة يكون مقرها في تلك المدينة الإسبانية الصغيرة والمضيافة⁽¹⁾.

ذلك فإن التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية وتحصيص مقاعد في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث من شأنه أن يعهدد الإنفتاح ويشجع الحوار، ولعل هذا المجال قد طرق بالفعل ولكن المطلوب التوسيع فيه حتى يتواصل ويصبح هدفاً مقصوداً ليثمر تلاقحاً حضارياً وتعاوناً إنسانياً على مستوى القرية الكوكبية.

(1) أحمد ماهر، وزير الخارجية المصري الأسبق: مقال نشر في الشرق الأوسط: 26 مايو 2006 م

إن مثل هذه الأنشطة المتبادلة ينبغي ألا تأتي عفو الخاطر؛ بل يتم التخطيط لها وفق برمجة مدروسية وهادفة لأنها من أنجح وسائل ترسيخ ثقافة الحوار، ومن وجد الإحسان قيداً تقييد.

فكما أن علينا أن نعيid النظر في كثير من المواقف فعلى الطرف الآخر فعل الشيء نفسه ليصحح معلوماته عن ديننا وثقافتنا ليكون قادراً على تفهم كثير من المواقف التي قد لا تتفق مع ما هو سائد في بيئتهم ولا تقره قيمهم. إن ترسيخ ثقافة الحوار يحتاج إلى إرادة من المعنيين بالأمر وقناعة تترجم إلى آليات تعنى بهذا الأمر، وإذا اتبعت الوسائل السابقة بدقة سوف تؤتى أكملها رغم العوائق العقائدية والفكريّة والسياسيّة، فالعنف أفسد كل شئ ومع ذلك فإن الإصلاح ممكن.

الفصل السابع

من ثمرات الحوار

- المبحث الأول : ثمرات الحوار في الدعوة
- المبحث الثاني : ثمرات الحوار في التربية
- المبحث الثالث : ثمرات الحوار في الثقافة والإعلام

المبحث الأول

ثمرات الحوار في الدعوة

باستعراض الفصول السابقة يتضح لنا أن الإسلام هو دين الحوار، والمجادلة بالحسنى ، وإقامة الحجة ، فالحوار كان وسيلة التخاطب بين الله سبحانه وتعالى وملائكته ، وكان حاضراً في مخاطبة إبليس ، وكان الوسيلة الغالبة في العلاقة بين الله ورسله ، ودراسة مسيرة الرسل الطويلة مع قومهم نجد أن الحوار كان هو الأساس في التخاطب معهم وشرح مراد الله لهم ، وأكثر القصص القرآنية اشتراكاً للحوار قصة موسى مع فرعون من ناحية ومع قومه من الناحية الأخرى ، كما أن قصص الأنبياء الأخرى ، تخللتها حوارات كثيرة بينهم وبين قومهم ، وسبق أن ذكرنا أن نبي الله شعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء . ومن المناسب أن نتعرض في فصل الثمرات التي تحققت من الحوار إلى قصة بلقيس ملكة سبأ مع نبي الله سليمان والتي وردت مفصلاً في سورة النمل هذه القصة اشتغلت على حوارات متعددة : حوار النملة مع بقية النمل وتحذيرهم من موكب سليمان ، وحوار نبي الله سليمان مع النملة عن طريق التبسم ، حيث هو الوحيد الذي عرف لغتها ، ثم افتقاده للهدى وتساؤله عنه وتهديده بالعذاب أو الذبح ، ولا ينجيه إلا الإتيان بسلطان مبين - أي سبب مقنع للعفو - وجاء الهدى ف قال لسليمان عليه السلام : ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحْطِ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَّاً بِنْبَأِ يَقِينٍ﴾ [النمل: 22] وهي كلمة في غاية الجمال تعنى : إننى أنا الهدى الضعيف الذي لا يكاد يكون شيئاً بجوار النبي الملك سليمان العظيم ، قد أحاطت من العلم بما لم يحط به نبي الله ، وذلك أن العلم لا نهاية له وأن الإحاطة المطلقة به مستحيلة ، والناس يتتقاسمون بعضه ، يحيط فريق منهم بما لم يحط به الآخر ، وهم جميعاً لا يحيطون إلا بالبعض الضئيل : ﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85] ويستمر الهدى في حديثه : ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلَكُهُمْ وَأُوتِيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا

يَهْتَدُونَ》 واستمرت الآيات المتعلقة بالقصة حتى قوله تعالى : ﴿قَالَتْ رَبِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44-20] ونستخلص من القصة الفوائد الآتية :

1. أن المخلوقات الأخرى لديها لغات تتحاطب عبرها كما لديها معارف ربما تتفوق على البشر: ﴿وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأنعام: 38].
2. أن نبى الله سليمان قبل أن يصدر حكمًا حرص على التأكد من رواية الهدى أولاً، مما يشير إلى أهمية التدقيق في المعلومات قبل اتخاذ المواقف وإصدار الأحكام، وهو ما ينبغي للدعاة ولكل من يتعامل مع المخلوقات أن يسلكه: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ [النمل: 27-28].
3. أن بلقيس كانت امرأة حكيمة تتمتع برجاحة عقل وبعد نظر ، فنقلت إلى قومها رسالة سليمان بأسلوب رقيق لا يشتم منه رائحة الإستفزاز، حيث : ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أَقِيَ إِلَيْكِ تَابُ كَرِيمُ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَا تَغْلُوا عَلَيَّ وَأَتُوْنِي مُسْلِمِينَ﴾ ثم استشارتهم كيف يتصرفون مع هذا الموقف، فلما فوّضوا الأمر إليها مع الإعتزاز بأنفسهم وقوتهم لم تستجب لاندفاع قومها، وإنما تريثت لتتبين حقيقة الأمر ورددت ردًا مختلفاً عن منطق القوة والتحدي : ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنِّي مُرِسَّلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: 29-35].
4. وأخيراً فإن التفاوض كتابة وشفاهاة وعبر التقنيات الحضارية التي بهرتها قادها للإسلام والإيمان بالله : ﴿قِيلَ لَهَا اذْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44].

أما الرسالة الخاتمة فهي رسالة الحجة والإقناع والبراهين وهي لا تتحقق إلا بالحوار والنقاش والجدال والتي هي أحسن. فقد كان الحوار منهجاً في الدعوة

الإسلامية غطى كل مساحات المجتمع الأسرية، المجتمعية، وعلى نطاق الدولة، وال العلاقات الدولية فتحقق نتيبة لهذا المنهج ثمار كثيرة.

إن الثمار التي تحققت للدعوة عن طريق التفاوض والحوار كثيرة لا تحصى ودراسة سير الأنبياء والمرسلين تقنع كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإذا دققنا في الرسالة الخاتمة سنجد أن الحوار حقق ثمرات كثيرة في مجال الدعوة، نشاهدها في التحولات الكبيرة التي حدثت في جزيرة العرب، ومن ثم في عالم المعمورة، وهي تحولات تتأكد أهميتها بمعرفة ما كان عليه الحال في عصر الجahلية من انتشار للوثنية، وتمسك بالعصبية، وتمايز بالألوان والأعراق، وحروب مدمرة لأتفه الأشياء، فلا شك أن الإسلام قد أحدث تحولاً كبيراً نحو الأحسن، مقارنة بما كان عليه الحال قبل مجئه، ويحسن كمدخل لهذا الموضوع أن نتناول الحوار الذي حدث في بلاط الروم بين أبي سفيان - وكان وقتها على شركه - وبين هرقل عظيم الروم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو حوار مهم يبين أن أهل الكتاب كانوا على علم بأن زمان النبي الخاتم قد أطل ، ولكن منعهم الجحود من التصديق والإتباع ، والحوار قد ورد في صحيح البخاري الذي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره (أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانتوا تجارةً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلاء ، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنهنبي ؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً، فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إنني سأئل هذا عن هذا الرجل فإن كذبوني فكذبواه، فوالله لولا الحياة من أن يأشروا على كذباً لكذبت عنه، ثم كان أول ما سأله عن ذلك قال: كيف نسبة فيكم ؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعاؤهم ؟ فقلت: بل ضعاؤهم، قال: أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمنه بالكذب قبل

أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها، قال: ولم تمكنى كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلة والصدق والعفاف والصلة، فقال للترجمان: قل له: سألك عن نسبة فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه، وسألك هل كنتم تتهمنه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويذب على الله. وسألك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاً لهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل وسألك أينزدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تختلط بشاشته القلوب، وسألك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألك بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أنني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم.

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعائية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، و﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكَ

إِنْ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضًا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
اَشْهَدُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ [آل عمران: 64].

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أَمْرَ أَبْنَ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلْكُ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَمَا زَلْتُ مَوْقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخُلَ اللَّهَ عَلَى الْإِسْلَامِ^(١) هَذَا الْحَوَارُ يَسْتَفَادُ مِنْهُ عَدَةُ أَمْرَوْرَ:

أولها: أن أهل مكة كانوا على دراية تامة بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، بدليل ما ورد على لسان أبي سفيان في هذا الحوار، وأن المعاني والقيم التي يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيم نبيلة، وأكد لهم هرقل أن كل ما ذكر يؤكد صدق الدعوة، ومع ذلك لم يزدهم الأمر إلا ضلالاًً ونفوراً مما يفهم معه تحكم العناد عليهم فأوردهم المهالك.

ثانيها: أن هرقل موقن في قراره نفسه بصدق الدعوة، ولكن سطوة السلطة وبهرجة الملك ونفرة أعوانه جعلته ينحاز إلى الفانية، ويؤكد ذلك مارواه البخاري: (أن هرقل كتب إلى صاحب له بروميا، وكان نظيره في العلم. فأتاه كتاب من صاحبه يوافق رأيه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهنبي، فلأنه هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال: يا معاشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ما لكم فتباعوا هذا النبي فحاصلوا حيصة^(٢) حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علىي، وقال: إني قلت مقالتي آنفًا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه)^(٣) فشهوة السلطة تحول من اتباع الحق.

وثالثها: أن هذا الحوار بين شخصين لم يكونا مسلمين، ولكن الله أجرى الحق على لسانهما فأبرزا الدعوة على حقيقتها، مما يثبت شهادة أخرى على صدق دعوة الإسلام، والحق ما شهدت به الأعداء.

(١) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه (٧) ومسلم في صحيحه (١٧٧٣) سابق.

(٢) حاص: عبد وحاد: مختار الصحاح

(٣) رواه البخاري في صحيحه (٧) سابق.

إن الثمرات التي تتحقق وتتحقق للدعوة بفضل الحوار كثيرة لا يتسع لها هذا البحث ولكن يمكن الإشارة إلى بعضها بما يلي:

أولاً: تحول أفراد وجماعات للإسلام عن طريق الحوار:

بِيَنَ اللَّهِ سَبَّانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَتَجَلَّتْ هَذِهِ الرَّحْمَةُ فِي سِيرَتِهِ الْعَطِّرَةِ، الَّتِي كَانَتْ تَمِيلُ إِلَى الْلَّذِينَ وَالْتَّسَامِحِ، قَالَ مَالِكُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: (مَا خَيْرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا)، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدُ النَّاسَ مِنْهُ؛ وَمَا انتَقَمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تَنْتَهِكَ حَرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا) ⁽¹⁾ وَمَنْ شَفَقَتْهُ عَلَى النَّاسِ وَرَحْمَتْهُ بِهِمْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْهُقُ نَفْسَهُ عِنْدَمَا يَرْفُضُ النَّاسُ دُعَوَتَهُ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَأْخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا﴾ [الكهف:6]. لَقَدْ كَانَتْ صَفَاتُ الرَّحْمَةِ وَالْتَّسَامِحِ وَالْتَّيسِيرِ مُلَازِمَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَكُنْ وَلِيَّدَةً ظَرْفَ عَابِرَةً، وَمِنْذَ فَجَرَ الدُّعَوَةِ كَانَ مُتَبَعًا لِنَهْجِ التَّفَاوُضِ وَالْحَوَارِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، حَرِيصًا عَلَى إِخْرَجِهِمْ مِنَ الظَّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ، فَلَمْ يَتَرَكْ سَبِيلًا إِلَّا سَلَكَهُ، وَلَا فَرْصَةً إِلَّا اسْتَغْلَلَهَا لِخَاطِبَةِ قَوْمِهِ بِمَا يَكُونُ بِهِ صَلَاحَهُمْ وَفَلَاحَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فِي الْحَوَارِ مَعَ أَهْلِ مَكَةَ الَّذِي أَشْرَنَا إِلَيْهِ سَابِقًا، وَرَفَضُوا الْاسْتِجَابَةَ قَائِلِينَ: «إِنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً» بَعْدَ هَذَا الْحَوَارِ هَبَطَ جَبْرِيلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدًا، إِنَّ اللَّهَ يَقْرَئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: (أَلَيْسَ يَزْعُمُ هَؤُلَاءِ أَنَّ: ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَاءً﴾ [الإِسْرَاءِ:46] فَلَيْسَ يَسْمَعُونَ قَوْلَكَ، كَيْفَ: ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخَدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ [الإِسْرَاءِ:46] لَوْ كَانُوا كَمَا زَعَمُوا لَمْ يَنْفِرُوا، وَلَكِنَّهُمْ كَاذِبُونَ يَسْمَعُونَ وَلَا يَتَنَفَّعُونَ بِذَلِكَ كَرَاهِيَّةَ لَهُ) قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدَرُ أَفْبَلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدًا، اعْرَضْ عَلَيْنَا إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا عَرَضْ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ أَسْلَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ، فَتَبَسَّمَ مِنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ، بِالْأَمْسِ تَزْعَمُونَ أَنَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ غَلْفًا، وَقُلُوبِكُمْ أَكْنَةٌ مَا نَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، وَفِي آذَانِكُمْ وَقْرٌ وَأَصْبَحْتُمْ

(1) رواه البخاري في صحيحه (3560)

اليوم مسلمين) فقالوا : يا رسول الله ، كذبنا والله بالأمس ، لو كان كذلك ما اهتدينا أبداً ولكن الله الصادق ، والعباد الكاذبون عليه ، وهو الغني ونحن الفقراء }⁽¹⁾ بهذا النهج المتسامح استقطب الناس للإسلام وغرس في نفوس المؤمنين به العفو عند المقدرة والتجاوز عن الإساءة والرفق بالعباد وقد حقق أهم ثلاثة إنجازات بالوسائل السلمية :

1. إقامة الدولة في المدينة.

2. واستئمالة القبائل العربية في فترة صلح الحديبية.

3. فتح مكة.

وبالرغم من أن المشركين بادروه بالعنف إلا أنه لم يرد عليهم وأمر أصحابه بالكف ، ولم يرد على العدوan إلا عندما أذن له في العام الثاني للهجرة ، وما كان راغباً فيه ، وكل الذين قُتلوا في المعركة في حياته صلى الله عليه وسلم من شهداء المسلمين ، وقتلى المشركين كان عددهم : 1018 شخصاً . فالدعوة جاءت سلمية وكان الحوار ديدنها كما اتضح في الفصول السابقة ، كان العصر الجاهلي تسوده الوثنية وعبادة الأصنام ، وخرافات مسيطرة على عقلية البشر كالطيرة والهامة والصغر ، وهي عقائد مكثت دهراً طويلاً حتى استقرت ، ومحوها يحتاج إلى إثبات بطلانها وتقديم حجج دامغة تقوض أركانها ، ولا يتم ذلك إلا بالحوار والنقاش والمقارنة وهذا ما ركز عليه الإسلام :

– كان أهل مكة يدركون قوة منطق الرسول صلى الله عليه وسلم ووضوح حجته فاجتهدوا على منع الناس من السماع إليه ، وكانوا يتلقون الركبان القادمين لمة للحج وللزيارة أو للتجارة فيحذرونهم من رجل في مكة يدّعى النبوة ويطلبون منهم ألا يستمعوا إليه . ذكر ابن إسحاق : {أن الطفيلي بن عمرو الدوسي قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحضره من رسول الله ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه قال : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعوا ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه ، حتى حشوت أذني كرسفاً – قطناً – فرقاً من أني يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه ، قال : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول

(1) آخرجه السيوطي في الدر المنثور 5 / 360 موسوعة أصول الفكر السياسي والإجتماعي والإقتصادي الجزء الأول ص سابق . (433)

الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال : فقمت منه قريباً فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال : فسمعت كلاماً حسناً، فقلت في نفسي واشك أمي والله إنني لرجل لبيب شاعر ما يخفي على الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته، قال : فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته دخلت عليه فقلت : يا محمد إنّ قومك قالوا لي كذا وكذا [الذى قالوا] قال : فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سدت أذني بكرسف لثلا اسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قوله حسناً فأعراض علي أمرك؛ قال : فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا على القرآن فلا والله ما سمعت قوله قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه، قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت : يا نبى الله إني أمرت مطاع في قومي، وإنني راجع إليهم وداعيهم للإسلام فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه؛ قال فقال : (اللهم اجعل له آية) ولما وصل الطفيل إلى بلده دعا أبااه وزوجته إلى الإسلام فأسلمما، وأبطأه دوس فجاء إلى مكة وطلب من رسول الله أن يدعو عليهم فدعاه لهم وقال : (اللهم اهد دوساً وأت بهم)⁽¹⁾، (ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم) قال : فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخير حتى نزلت المدينة بسبعين- أو ثمانين بيتاً - من دوس فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فأسلمهم لنا مع المسلمين⁽²⁾ . نلاحظ هنا أثر الحوار وقوة الحجة، فالطفيل كان عاقلاً ومبصراً فلما تسلل القرآن إلى سمعه رغمأ عنده حمله ذلك على مراجعة موقفه فلم يستجب لطلب قريش بعدم الاستماع للنبي وعندما استمع إلى رسول الله ميّز منذ اللحظة الأولى قوة حجته وأدرك أنه نبى ثم حمل معه الدين الجديد لقومه وأقنع من منهم بالحوار حتى قادهم للإسلام.

— بيعة العقبة كانت حدثاً مهماً في مسيرة الدعوة، فعبرها فتحت أمام الدعوة أفاق جديدة، وبها استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع

(1) رواه البخاري في صحيحه (4392) في كتاب المغازي

(2) ابن هشام، السيرة النبوية، الجزء الثاني ص (22-24). وابن كثير: البداية والنهاية، الجزء الثاني، ص (97-98) سابق.

الحصار الذي فرض عليه وعلى أصحابه، وتعتبر أول عهد وقع في الإسلام، إذ بموجب هذه البيعة أسس مجتمع إسلامي جديد في المدينة، كان اللبننة الأولى في بناء الدولة الإسلامية التي ستسطع سلطانها وتعاليمها في أركان الدنيا الأربع .. قال ابن إسحاق : { لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز بيته، وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي يصنع فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبینا هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً . فحدثني عاصم بن عمر عن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج قال: (أمن موالي يهود؟) قالوا: نعم! قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالوا: بلى، فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانتوا أهل كتاب وعلم، وكانتوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانتوا قد غزوهم في بلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا إن نبياً مبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يصدقكم إليه، فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له: إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوه إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم ، آمنوا وصدقوا⁽¹⁾ ففي هذه العقبة دار حوار حول الأسس التي تمت عليها البيعة، والإلتزامات المتعلقة بها، والواجبات التي تفرضها، والحقوق التي تكفلها: { عن أبي إسحاق السبيبي عن الشعبي وعن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن عمر عن عقيل بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن الزهري، أن العباس بن عبد المطلب مرّ بالنبي

(1) السيرة النبوية لابن هشام الجزء الثاني ص(54) و البداية والنهاية : ج 3 ص (46 - 47)

صلى الله عليه وسلم وهو يكلم النقباء ويكلمونه، فعرف صوته صلى الله عليه وسلم فنزل عقل راحلته، ثم قال لهم : (يا معاشر الأوس والخزرج ، هذا ابن أخي وهو أحب الناس إلي ، فإن كنتم صدقتموه، وأمنتتم به وأردتم إخراجه معكم ، فإني أريد أن آخذ عليكم موثقاً تطمئن به نفسي ، ولا تخذلوه ولا تغروه ، فإن جيرانكم اليهود ، وهم لكم عدو ولا آمن مكرهم عليه) فقال أسد بن زرارة - وشق عليه قول العباس حين اتهم عليه أسد وأصحابه - يا رسول الله إئذن لي فلنجلبه غير مخشين لصدرك ، ولا متعرضين لشيء مما تكره إلا تصدقأً لإجابتني إياك وإيماناً بك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أجيبوه غير متهمين) فقال أسد بن زرارة وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنّ لكل دعوة سبيلاً إن لين وإن شدة ، وقد دعوتنا اليوم إلى دعوة متوجهة للناس متوعرة عليهم ، دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك إلى دينك وتلك مرتبة صعبة ، فأجبناك إلى ذلك ، ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام والقريب والبعيد وتلك رتبة صعبة ، فأجبناك إلى ذلك ، ودعوتنا ونحن جماعة في عز ومنعة لا يطمع فينا أحد أن يرأس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه ، وتلك رتبة صعبة ، فأجبناك إلى ذلك وكل هؤلاء الرتب مكرهة عند الناس إلا من عزم الله على رشده والتمس الخير في عواقبها ، وقد أجبناك إلى ذلك بأسنتنا وصدرنا إيماناً بما جئت به وتصديقاً بمعرفة ثبتت في قلوبنا نبأيك على ذلك ونبأيع الله ربنا وربك ، يد الله فوق أيدينا ودماؤنا دون دمك وأيدينا دون يدك نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا ، فإن نف بذلك فبالله نفي ونحن به أسد ، وإن نغدر ، فبالله نغدر ونحن به أشقي ، هذا الصدق منا يا رسول الله والله المستعان ، ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه ، وأما أنت أيها المعترض لنا القول دون النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم بما أردت بذلك ، ذكرت أنه ابن أخيك وأنه أحب الناس إليك فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا الرحم ونشهد أنه رسول الله أرسله من عنده ليس بذات ، وإن ما جاء به لا يشبه كلام البشر ، وأما ما ذكرت أنه لا تطمئن إلينا في أمره حتى تأخذ مواثيقنا فهذه خصلة لا نردها على أحد

رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ ما شئت، ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله خذ لنفسك ما شئت، واشترط لربك ما شئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم) وقالوا : فذلك لك يا رسول الله ⁽¹⁾ أعتقد أن التاريخ يشهد بأن هذا الحوار كان فتحاً بموجبه اكتسبت الدعوة أرضاً جديدة احتضنت نواة المجتمع الإسلامي الذي أفاض على الإنسانية خيراً وعسلاً ولبناً، بهذا الصدق وهذا الوضوح وهذا الالتزام خطت الدعوة بخطى ثابتة نحو آفاق لا تحدوها قيود المشركين ولا عقباتهم .

كان رسول الله يختار خيرة أصحابه ويبعث بهم لينشروا الإسلام ويعلموا القرآن، وكان مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام؛ حيث بعثه رسول الله مع أهل المدينة ليعلّمهم الإسلام، وكان مصعب مفاوضاً بارعاً ومحدثاً لبقاً ويتمتع بهدوء مكنه من تحويل غلظة من يفاوضهم إلى لين وتجاب، ذكر ابن إسحاق {أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به داربني عبد الأشهل وداربني ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطاً من حوائطبني ظفر على بئر مرق، فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيداً قومهما منبني عبد الأشهل وكلهما مشرك على دين قومه، فلما سمعا به قال سعد لأسيد : لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليس فيها ضعفاءنا فازجرهما، وانههما أن يأتيا دارينا فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدماً، قال : فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رأه أسعد بن زرارة قال لمصعب : هذا سيد قومه وقد جاءك فأصدق الله فيه، قال مصعب : إن يجلس أكلمه، قال : فوقف عليهما متشتماً فقال : ما جاء بكما إلىنا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعزلا إن كانت لكم بأنفسكم حاجة، فقال له مصعب : أوتجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره ؟ قال : أني أصفت، قال : ثم ركز حربته وجلس إليهما

(1) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (106) موسوعة أصول الفكر : ج / 5 ص (2820 – 2821)

فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهم: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغسل فتطهر وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي، فقام فاغسل وطهر ثوبه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهم: إن ورائي رجلًا إن اتبعكم لم يتخلف عنكم أحد من قومه وسأرسله إليكم الآ، سعد بن معاذ.. فلما جاء إليهم وقف متشتماً ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال وقد قال أسد لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم إثنان، قال فقال له مصعب: أتقعد فتسمع، فإن رضيت أمراً رغبت فيه قبله وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أني أصفت، ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. فأسلم ثم أخذ حربته وأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الحضير، فلما رأاه قومه مقبلًا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمتنا نقيبة (قيادة) قال: فإن كلام رجالكم ونسائهم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، قال: فوالله ما أمسى في داربني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة⁽¹⁾ فثمرة الحوار هنا أبلغ من أي بيان، والشاهد أن مصعب كان بحق مثالاً للداعية الذي يستطيع بالحكمة أن يمتص غضب الناس، ويحول مجرى الحديث إلى جانب موضوعي يتمكن به من كسب المحاور إلى جانبه.

ثانياً: الحوار وسيلة للتوضيح للأحكام الشرعية:

– عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسن ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله

(1) ابن هشام، السيرة النبوية، الجزء الثاني الصفحات (159-161) سابق.

عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتوتّي الزكاة وتصوم رمضان وتحجج البيت إن استطعت إلىه سبيلاً، قال : صدقت ؛ فعجبنا له يسأله ويصدقه ! قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت؛ قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربّتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت ملياً، ثم قال: يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم⁽¹⁾ فثمرة هذا الحوار بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة علموا الأركان والقواعد التي يقوم عليها الإسلام، وعلموا أن الساعة علمها عند الله ولكن لديها علامات ذكرها رسول الله.

— وهذا حوار آخر بين رسول الله ووفد من الذين أسلموا. فيه ثمرات كثيرة تظهر من خلال الحوار: عن علقة عن أبي سليمان الداراني قال: سمعت علقة بن سويد بن علقة بن الحارث يقول: سمعت جدي علقة بن الحارث يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سبع سبعة من قومي، فسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد علينا فكلمناه فأعجبه كلامنا، وقال: (ما أنتم؟) قلنا: مؤمنون، قال: (لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم؟) قلنا: خمس عشرة خصلة، خمس أمرتنا بها، وخمس أمرتنا بها رسلك، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية، ونحن عليها إلى الآن إلا أن تنهانا يا رسول الله، قال: (وما الخمس التي أمرتكم بها؟) قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، قال: (وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي؟) قلنا: أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، ونقيم الصلاة المكتوبة، ونؤدي الزكاة المفروضة، ونصوم شهر رمضان، ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل، قال: (وما الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية؟)

(1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: (8) سابق.

قلنا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والصدق في مواطن اللقاء، والرضا بمر القضاء، وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقهاء، أدباء، كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها) وتبسم إلينا ثم قال: (أوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم خصال الخير، لا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا فيما غداً عنه تزولون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعليه تقدمون، وارغبوا فيما إليه تصيرون وفيه تخلدون) ^(١).

هذا الحوار بين الرسول وال المسلمين القادمين بين عدة حقائق أولها: وعي المسلمين بالأسس والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام. وثانيها: استصحاب الإسلام للقيم النافعة من تجارب الإنسانية وقد أقرهم الرسول على ذلك. وثالثها: أن الرسول أشاد بعلمهم وأدبهم وخصالهم التي ذكروها مما يوضح أنه صلى الله عليه وسلم كان لصيقاً بأصحابه ويسره نبوغهم ومن إعجابه ببلغتهم وفقهم زادهم خصالاً أخرى لتكمل لهم خصال الخير.

ثالثاً: المحافظة على وحدة الجماعة في أحوال الظروف:

كثير من الإنجازات الحاسمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت نتيجة لحوارات بين كبار الصحابة من أهل الرأي والعلم، منها: بيعة أبي بكر والتي تمت بعد حوار مستفيض بين الأنصار والهاجريين، وبالرغم من أن عمر قد حسم الأمر بالمبادرة، إلا أنَّ الحوار الذي تم قد بين وجهة نظر الطرفين، ومن ثم كان التأييد لرأي المهاجرين، بدليل أنَّ الأغلبية بايعت أبي بكر ما عدا سعد بن عبادة، وقضية الردة التي حدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من القواسم التي عصم منها موقف الخليفة أبي بكر الحاسم الذي لولاه لا نهار البنيان، ورُقَّ الدين . فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت وفود العرب تُقدِّم إلى المدينة يقررون بالصلوة ويمتنعون عن أداء الزكاة، ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق، محتاجين بقوله تعالى: ﴿

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤ / ٢٥٧، ٤٠٩) موسوعة أصول الفكر السياسي والإجتماعي والإقتصادي، إعداد خديجة النبراوي المجلد الخامس ص (٢٨١٩ - ٢٨٢٠) سابق.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ [التوبه: 103] قالوا: فلساننا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، وأنشد بعضهم:

أَطْغَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِذْ كَانَ يَبْيَنُّا فَوَأَجَبَّا مَا بَأَلُّ مُلْكِ أَبِي بَكْرٍ¹

وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم: ثم هم بعد ذلك يذكرون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: علام تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنَّا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا، وفي رواية: عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلتهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق⁽²⁾.

فالحوار أثمر قناعة بضرورة الحسم مع هؤلاء الذين شقوا عصا الطاعة، فلو تركوا دون عقاب لشجعوا غيرهم لانتقاض عرى الإسلام عروة عروة، والذي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى زوال دولة الإسلام الوليدة. (إن موقف الصحابة رضي الله عنهم في قضية الردة والمعالجة الصديقية لها، كان منهجاً يدل على مدىوعي، والفهم للطبيعة البشرية، وطبيعة النظم والعلاقات في جوانبها المتعددة، وضبط النسب عند المعالجة. فحين يختل الفهم في حلقة منها، فإن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لجميعها. فاختلاط الفهم لدى حديثي الإسلام بين دوري النبوة والخلافة، والتفريق المرفوض بين فرائض المال وفرائض البدن، كان دليلاً خروج على الجماعة، وتدمير لنواة الأمة، ومصادرة لدور الأمة المنتظر في الشهود الحضاري. ومن هنا كان الموقف الصديقي: الرفض الواعي المطلق لهذا الموقف. ولم يلتفت الصديق رضي الله عنه إلى المسوغات الواهية التي احتج

(1) ابن كثير، البداية والنهاية الجزء السادس ص(311) سابق.

(2) ابن كثير، البداية والنهاية:الجزء الثالث (315) سابق.

الأعراب بها لوقفهم؛ لأن تأصيل المنهج مقدم على الكسب السياسي المؤقت، والمعالجات الجزئية هي أقرب إلى التأزيم منها إلى الحل⁽¹⁾ ومن أهم حوارات هذا العصر ذاك الحوار الذي حدث بين عمر وأبي بكر حول جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد ما كثر القتل في القراء، مما يخشى معه ضياع أهم مصدر للتشريع، وكان ما اهتدوا إليه تأكيداً لقول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 10].

رابعاً: إجلاء الحقيقة التي تغطيها الشبهات مع إقامة الحجة:

عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان اليهود هم المجموعة الوحيدة التي تدين بدين سماوي، وكانوا أهل علم ومعرفة، وقد سبق أنهم كانوا يهددون الأوس والخزرج بأنه قد دنا وقت ظهورنبي آخر في الزمان الذي سيتبعونه ويقتلونهم قتل عاد وإرم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ومع ذلك اعتبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمة مكونة للدولة الجديدة، لهم كافة الحقوق وعليهم جل الواجبات، وكان كلما يجد فرصة يناظرهم ويجادلهم بالحسنى، عن عوف بن مالك قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وأنا معه، حتى دخلنا كنيسة اليهود، بالمدينة يوم عيدهم، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عشر اليهود أروني اثني عشر رجلاً منكم يشهدون أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضبه عليه) فامسکوا، ما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلث فلم يجبه أحد، فقال: (أبئتُم فوالله إني لأننا الحasher والعاقب وأنا المفدي النبي المصطفى، آمنتُم أو كذبتم) ثم انصرف وأنا معه، حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفنا، فقال: كما أنت يا محمد، فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا عشر يهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا رجل أعلم بكتاب الله، ولا أفقه منهك، ولا من أبيك من قبلك، ولا من جدك قبل أبيك، قال: فإني أشهد بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة، قالوا له

(1) طه جابر العلواني: إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات، مصر-مكتبة المنار، الطبعة الثانية (1412هـ- 1992م)، ص (37) بتصرف.

كذبت، ثم ردوا عليه وقالوا فيه شرًّا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كذبتم ، لم يقبل قولكم ، أما آنفًا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم ، وأما إذا آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم) فخرجنا ونحن ثلاثة، رسول الله، وأنا، وبعد الله بن سلام، فأنزل الله فيه **﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾** إلى قوله **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾** [الأحقاف:10].⁽¹⁾

كان الخوارج من أوائل الفرق الإسلامية التي خالفت الجماعة، مستندة إلى فكرة، ومتأولة للنصوص في دعم موقفها، وقد أثارت هذه الفرقة أسئلة عقدية خلقت بلبلة في المجتمع الإسلامي، خاصة وأن أصحابها كانوا أهل صلاح وعبادة وإخلاص لمعتقدهم، وقد حاربهم خلفاء المسلمين في عهود مختلفة حيناً وحاوروهم حيناً آخر، وقد أثمرت بعض الحوارات وآتت أكلها، وأقنعت بعضهم ببطلان موقفهم، مما ترتب عليه رجوعهم إلى صفوف الجماعة { فهذا ابن عباس يطلب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يذهب إليهم ويحاورهم، فقال له: إني أتخوف عليك منهم، فقال: كلا إن شاء الله، فدخل عليهم فلم ير قوماً أشدّ اجتهاداً منهم في العبادة ! فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس. ماجاء بك؟! فقال: جئت أحدثكم، فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: قل نسمع منك، فقال: أخبروني ما تنتقمون عليه (ابن عم رسول الله) وزوج ابنته، وأول من آمن به؟! قالوا: ننتقم عليه لثلاثة أمور، قال: وما هي؟ قالوا: أولها: أنه حَكَمَ الرجال في دين الله. وثانيها: أنه قاتل (عائشة) و(معاوية) ولم يأخذ غنائم ولا سبايا. وثالثها: أنه محا عن نفسه لقب (أمير المؤمنين) مع أن المسلمين قد بايعوه وأمروه، فقال أرأيت إن أسمعكم من (كتاب الله) وحدثكم من حديث (رسول الله) ما لا تنكرونه، أترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا: نعم، قال: أما قولكم: إنه حَكَمَ الرجال في دين الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مُثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ دَوَا عَذْلٍ مُنْكُمْ﴾** [المائدة:95] أنسدكم الله. أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3 / 425) والطبراني في تفسيره (8 / 26) والهيثمي في مجمع الزوائد (7 / 105) راجع: موسوعة أصول الفكر (ج:1/ 431 – 432) سابق.

ذات بينهم أحق أهـم حكمـهم في أربـب ثمنـها ربـع درـهم ؟ ! فـقالـوا: بلـ في حقـن دـماءـ المـسـلـمـينـ وـصـلـاحـ ذاتـ بـيـنـهـمـ، فـقالـ: أـخـرـجـناـ مـنـ هـذـهـ ؟ فـقالـوا: اللـهـمـ نـعـمـ. قـالـ: وأـمـاـ قـوـلـكـمـ: إـنـ (ـعـلـيـاـ)ـ قـاتـلـ وـلـمـ يـسـبـ كـمـاـ سـبـيـ (ـرـسـوـلـ اللـهـ)ـ أـفـكـنـتـمـ تـرـيـدـونـ أـنـ تـسـبـواـ أـمـكـمـ (ـعـاـشـةـ)ـ وـتـسـتـحـلـونـ مـاـ تـسـتـحـلـ السـبـاـيـاـ ؟ فـإـنـ قـلـتـمـ نـعـمـ، فـقـدـ كـفـرـتـمـ، وـإـنـ قـلـتـمـ: أـنـهـاـ لـيـسـتـ بـأـمـكـمـ: كـفـرـتـمـ أـيـضاـ، فـالـلـهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ يـقـولـ: ﴿الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزَّوْجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب:6] فـاـخـتـارـوـاـ لـأـنـفـسـكـمـ مـاـ شـئـتـمـ، ثـمـ قـالـ: أـخـرـجـناـ مـنـ هـذـهـ أـيـضاـ ؟ قـالـوا: اللـهـمـ نـعـمـ. قـالـ: وأـمـاـ قـوـلـكـمـ: إـنـ (ـعـلـيـاـ)ـ قـدـ مـحـاـعـنـ نـفـسـهـ إـمـرـةـ أـمـيرـ المـؤـمـنـينـ، فـإـنـ (ـرـسـوـلـ اللـهـ)ـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ حـيـنـ طـلـبـ مـنـ الـمـشـرـكـينـ يـوـمـ الـحـدـيـبـيـةـ أـنـ يـكـتـبـوـ فـيـ الـصـلـحـ الـذـيـ عـقـدـهـ مـعـهـمـ: (ـهـذـاـ مـاـ عـاهـدـ عـلـيـهـ مـحـمـدـ رـسـوـلـ اللـهـ)ـ قـالـوا: لـوـ كـنـاـ نـؤـمـنـ أـنـكـ رـسـوـلـ اللـهـ مـاـ صـدـدـنـاـكـ عـنـ الـبـيـتـ وـلـاـ قـاتـلـنـاـكـ، وـلـكـنـ اـكـتـبـ (ـمـحـمـدـ بـنـ عـبـدـ اللـهـ)ـ فـنـزـلـ عـنـ طـلـبـهـمـ وـهـوـ يـقـولـ: (ـوـالـلـهـ إـنـيـ لـرـسـوـلـ اللـهـ وـإـنـ كـذـبـتـمـنـيـ)ـ فـهـلـ خـرـجـنـاـ مـنـ هـذـهـ ؟ فـقـالـواـ اللـهـمـ نـعـمـ. وـكـانـ مـنـ ثـمـرـةـ هـذـاـ الـلـقـاءـ، وـمـاـ أـظـهـرـهـ فـيـهـ (ـعـبـدـ اللـهـ بـنـ عـبـاسـ)ـ مـنـ حـكـمـةـ بـالـغـةـ وـحـجـةـ دـامـغـةـ، أـنـ عـادـ مـنـهـمـ عـشـرـونـ أـلـفـاـ إـلـىـ صـفـوـفـ (ـعـلـيـ)ـ وـأـصـرـ أـرـبـعـةـ أـلـافـ عـلـىـ خـصـوـمـهـمـ لـهـ عـنـادـاـ وـإـعـرـاضـاـ عـنـ الـحـقـ}ـ⁽¹⁾ـ. مـاـ سـبـقـ يـتـضـحـ أـنـ الـأـفـكـارـ تـدـفـعـ بـالـأـفـكـارـ وـالـمـفـاهـيمـ الـخـاطـئـةـ تـزـالـ عـبـرـ الـحـوـارـ، فـكـثـيرـ مـنـ الـمـتـرـفـينـ مـخـلـصـوـنـ لـعـقـائـدـهـمـ وـيـظـنـوـنـ أـنـ مـاـ يـقـومـوـنـ بـهـ هـوـ الـحـقـ الـذـيـ لـاـ حـقـ سـوـاـهـ، فـمـثـلـ هـؤـلـاءـ لـاـ يـمـكـنـ اـسـتـئـصالـهـمـ بـالـإـجـرـاءـاتـ الـأـمـنـيـةـ وـحـدـهـاـ؛ بـلـ رـبـمـاـ يـسـاـهـمـ اـسـتـعـمـالـ الـعـنـفـ مـعـهـمـ أـحـيـانـاـ فـيـ نـشـرـ أـفـكـارـهـمـ، وـيـعـتـبـرـهـمـ بـعـضـ الـشـبـابـ الـمـتـحـمـسـيـنـ أـبـطـالـاـ!ـ فـمـعـ أـهـمـيـةـ الـرـدـ لـحـمـاـيـةـ أـرـوـاحـ النـاسـ وـمـمـتـكـاتـهـمـ،ـ إـلـاـ أـنـ الـحـوـارـ يـنـبـغـيـ أـلـاـ يـهـمـلـ،ـ فـالـحـوـارـ مـنـهـجـ إـسـلـامـيـ أـصـيـلـ كـمـاـ اـتـضـحـ مـمـاـ سـبـقـ،ـ وـيـجـبـ أـنـ يـقـومـ بـالـحـوـارـ عـلـمـاءـ يـجـمـعـونـ بـيـنـ الـعـرـفـةـ وـالـحـكـمـةـ،ـ وـأـنـ يـكـونـوـنـاـ مـحـلـ ثـقـةـ حـتـىـ يـتـمـكـنـوـنـاـ مـنـ تـصـحـيـحـ الـمـفـاهـيمـ الـخـاطـئـةـ فـيـ أـذـهـانـ الـشـبـابــ.

كان الإمام أبو الحسن الأشعري ربيـبـ المـعـتـزـلـةـ،ـ فـقـدـ تـرـبـىـ عـنـهـمـ وـأـخـذـ الـكـلـامـ مـنـهـمـ،ـ وـقـدـ روـيـ السـبـكـيـ فـيـ طـبـقـاتـ الشـافـعـيـةـ (ـأـنـهـ أـقـامـ عـلـىـ الإـعـتـزـالـ أـرـبـعـينـ

⁽¹⁾ سـيدـ صـدـيقـ عـبـدـ الـفـتـاحـ،ـ مـوـسـوعـةـ مـنـاظـرـاتـ الـأـذـكـيـاءـ وـمـحـاـوـرـاتـ الـبـلـغـاءـ،ـ مـصـرــ مـكـتـبـةـ الدـارـ الـعـرـبـيـةـ لـلـكـتـابـ،ـ طـبـعـةـ 1999ـمـ)ـ جـ /ـ 1ـ صـ (109ـ ـ113ـ).

سنة، حتى صار للمعتزلة إماماً) وأول ما بلغنا من شكه وخروجه عن الإعتزال أنه ناظر أستاذ الجبائي، فقال الأشعري له: ما قولك في ثلاثة: مؤمن وكافر وصبي؟ فقال الجبائي : المؤمن من أهل الدرجات، والكافر من أهل الهمم، والصبي من أهل النجا ، فقال الأشعري : فإذا أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن ؟ قال الجبائي : لا، يقال له : إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة، وليس لك مثلها، قال الأشعري : فإن قال : التقصير ليس مني، فلو أحبيتني كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن، قال الجبائي يقول الله : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ولعوقبت، فراعيت مصلحتك، وأمْتُك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف .. قال الأشعري : فلو قال الكافر : يا رب علمت حاله كما علمت حالى، فهلا راعيت مصلحتي مثله ؟ فانقطع الجبائي⁽¹⁾.

شهد المجتمع الإسلامي إنتشار الأفكار، وتنامي علم الكلام، ومجالس الجدل؛ نتيجة للإنفتاح الكبير الذي حدث لل المسلمين بدخول قوميات كثيرة، فارسية، وهندية، وصينية، وغيرها في الإسلام، كذلك ظهرت الفرق الإسلامية بقوة؛ كالسنة، والشيعة، والخوارج، والمعزلة، والمرجئة؛ وهي فرق تقوم على مناهج تختلف كل واحدة فيها الأخرى، مما يجعل النقاش محتدماً، إضافة إلى ظهور المذاهب الإسلامية الفقهية، التي قامت على مناهج وقواعد متنوعة، مما يخلق جدلاً بين أتباع هذه المذاهب، والحق يقال أن هذا العصر هو عصر نمو الحضارة الإسلامية، فقد وضع قواعد العلوم، وترجمت المعارف، ودُونت السنة؛ فأصبح العالم الإسلامي شعلة متقدة، وساحة تفيض بالمعارف والعلوم، ودارت حوارات كثيرة بين الفقهاء والعلماء، وبينهم وبين الحكام، كما دارت حوارات بين الجماعات الإسلامية، وبين علماء الدي وعلماء الفنون الأخرى [خاصة الفلسفه] نختار منها نماذج متفرقة بحسب ما يسمح به البحث :

– في عهدبني أمية؛ جرت حوارات كثيرة بين الولاة والخارجين عليهم، وبينهم وبين العلماء الذين يخالفونهم الرأي، وقصة مناظرة الحاج لسعيد بن جبير من أشهر القصص، لكنني أذكر هنا مناظرة دارت بين عمر بن عبد العزيز وبعض الخوارج، كما وردت في موسوعة مناظرات الأذكياء لسيد

(1) أحمد أمين، موسوعة الحضارة الإسلامية، الجزء / 8 ص (752 – 753) سابق.

صديق عبدالفتاح : (بعث عمر بن عبد العزيز محمد بن الزبير الحنظلي إلى (شوبن الحروري) وأصحابه حين خرجوا بالجزيرة، قال : فكتب معنا إليهم كتاباً، فأتيناهم فأبلغناهم رسالته وكتابه، فبعثوا معنا رجلين منهم، أحدهما منبني (شيبان) والآخر في (حبشة) وهو أسد الرجلين حجة ولساناً، فقدمنا بهما إلى (عمر بن عبد العزيز) وهو بخاصرة، فصعدنا إليه في غرفة فيها ابنه (عبد الملك) وكاتبته مزاحم، فأعلمناه مكانهما، فقال : ابحثوهما أن لا يكون معهما حديدة، ثم أدخلوهما ففعلنا، فلما دخلنا .. قالا : السلام عليكم ثم (جلسا) فقال لهما عمر : أخبراني .. ما أخرجكم مخرجكم هذا؟ وأي شيء نقمتم علينا؟ فقال الذي في حبشة : والله ما نقمنا عليك في سيرتك، فإنك لتجري العدل والإحسان، ولكن بيننا وبينك أمر. إن أعطيتناه، فأنت منا، ونحن منك. وإن منعتناه، فلست منا ولسنا منك، قال : عمر وما هو؟ قال :رأيتك خالفت أعمال أهل بيتك، وسلكت غير طريقهم، وسميتها مظالم، فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال. فابرأ منهم والعنهم، فهو الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق، قال : فتكلم (عمر) عند ذلك فقال : إنني قد عرفت أو ظننت أنكم لم تخرجوا لطلب الدنيا، ولكنكم أردتم الآخرة، فأخطأتم سبيلاها. وأنا سأئلكم عن أمر، فبالله لتصدقاني عنه فيما بلغه علمكم. قالا : نفعل.

قال : أرأيت (أبا بكر) و (عمر) أليس من أسلافكم، وممن تولون، وتشهدون لها بالنجاة؟

قالا : بلى.

قال : هل تعلمون أن العرب ارتدت بعد (رسول الله) صلى الله عليه وسلم فقاتلهم (أبو بكر) فسفك الدماء، وسبى الذاري، وأخذ الأموال؟

قالا : قد كان ذلك.

قال : فهل تعلم أن (عمر) لما قام بعده رد تلك السبايا إلى عشائرهم؟

قالا : قد كان ذلك.

قال: فهل بريء (أبو بكر) من (عمر) أو (عمر) من (أبي بكر)؟

قالا: لا.

قال: فهل تبرأون من واحد منهما؟ .

قالا: لا.

قال: أخبراني عن أهل النهروان، أليسوا من أسلافكم؟ وممن تتولون وتشهدون لهم بالنجاة؟

قالا: بلى.

قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا إليهم، كفوا أيديهم، فلم يخيفوا آمناً، ولم يسفكوا دماً، ولم يأخذوا مالاً؟

قالا: قد كان ذلك.

قال: فهل تعلمون أن أهل البصرة حين خرجوا إليهم مع (عبد الله بن وهب الراسبي) استعرضوا الناس، فقتلوا هم، وعرضوا (عبد الله بن خباب) صاحب (النبي) صلى الله عليه وسلم، فقتلواه وقتلوا جاريته، ثم صبحوا حياءً من العرب يقال لهم (بنو قطبيعة). فاستعرضوا هم، فقتلوا الرجال والنساء والولدان، حتى جعلوا يلقون الأطفال في قدور الأقط و هي تفربهم.

قالا: قد كان ذلك.

قال: فهل بريء أهل الكوفة من أهل البصرة، وأهل البصرة من أهل الكوفة؟

قالا: لا.

قال: فهل تبرأون من طائفة منهما؟

قالا: لا.

قال عمر: أخبراني أرأيتم الدين واحداً أم إثنين؟

قالا: بل واحد.

قال: فهل يسعكم فيه شيء يعجز عنني؟

قالا: لا.

قال: فكيف وسعكم أن توليتهم (أبا بكر) و (عمر) وتولى كل واحد منها صاحبه، وقد اختلفت سيرتهما؟ أم كيف وسع أهل الكوفة أن تولوا أهل البصرة، وأهل البصرة أهل الكوفة وقد اختلفوا؟ وكيف وسعكم أن توليتهم جميعاً وقد اختلفوا في أعظم الأشياء: في الدماء والفروج والأموال. ولا يسعني بزعمكم إلا لعن أهل بيتي والبراءة منهم، فإن كان لعن الذنوب فريضة مفروضة لا بد منها، فأخبرني عنك أيها المتكلم متى عهدك بلعن أهل فرعون؟ ويقال بلعن هامان.

قال: ما أذكر متى لعنته!

قال: ويحك، فيسعك ترك لعن فرعون، ولا يسعني بزعمك إلا لعن أهل بيتي والبراءة منهم؟ وَيَحْكُمْ إِنْكُمْ قوم جهال، أردتم أمراً فأخذتموه، فأنتم تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتردون عليهم ما قبل منهم، ويؤمنون عندكم من خاف عنده، ويختلفون عندكم من أمن عنده.

قالا: ما نحن كذلك.

قال: بل تقررون بذلك الآن، هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس وهم عبادة أواثان، فدعاهم إلى أن يخلعوا الأوثان، وأن يشهدوا أن: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فمن فعل ذلك حقن دمه، وأمن عنده، وكان أسوة المسلمين، ومن أبى ذلك جاهده؟ قالا: بلى.

قال: أفلستم أنتم اليوم تبرأون من يخلع الأوثان، وممن يشهد أن: لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وتلعنونه وتقتلونه، وتستحلون دمه، وتتقرون من يأبى ذلك من سائر الأمم من اليهود والنصارى فتحرمون دمه ويؤمنون عندكم؟

فقال الذي في حبشيّة: ما رأيت حجة أبین ولا أقرب مأخذًا من حجتك، أما أنا فأشهد أنك على الحق، وإنني بريء ممن خالفك.

وقال للشيباني: فأنت ما تقول؟

قال: ما أحسن ما قلت وأحسن ما وصفت. ولكن أكره أن أفتات على المسلمين بأمر لا أدرى ما حجتهم فيه حتى أرجع إليهم، فلعل عندهم حجة لا أعرفها.

قال: فأنت أعلم.

قال: فأمر للحبيبي بعطائه، وأقام عنده خمس عشرة ليلة ثم مات.

ولحق الشيباني بقومه. فقتل معهم⁽¹⁾. هذا الحوار أوضح من أن يعلق عليه.

— أورد أهل العلم أن (أبا حنيفة) كان جالسًا في المسجد ذات يوم فدخل عليه طائفة من مقدمي الخوارج، شاهرين سيفهم فقالوا له: يا أبا حنيفة نسألك عن مسالٍتين، فإذا أجبت نجوت، وإن قتلناك! قال: أغدوا سيفكم فإن برأيٍّ يشتغل قلبي. قالوا كيف نعمدك، ونحن نحسب الأجر الجزيء بإغماضها في رقبتك؟! فقال: سلو إذن، قالوا: جنازتان على الباب: إدحاماً: رجل شرب الخمر فغمض فمات سكران. والأخرى امرأة حملت من الزنا فماتت في ولادتها قبل التوبة. أهـما كافران أم مؤمنان؟ فقال: من أي فرقة كانا، من اليهود؟ قالوا: لا. قال: من النصارى؟ قالوا: لا. قال: من عبدة الأوثان؟ قالوا: لا. قال: ممن كانوا؟ قالوا من المسلمين. قال قد أجبتم قالوا وكيف؟ قال قد اعترفتم أنهما كانوا من المسلمين، ومن كان من المسلمين كيف تجعلونهما من الكافرين؟ قالوا: هما في الجنة أم في النار؟ قال: أقول فيهما ما قال إبراهيم - خليل الرحمن - صلى الله عليه وسلم في حق من هو شرٌّ منها: ﴿فَمَنْ تَبْعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [ابراهيم: 36] وأقول ما قال عيسى - صلى الله عليه وسلم - فيمن هو شرٌّ منها: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ

(1) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ص(222) سابق

تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ [المائدة: 118] فتابوا واعتذروا^(١) وصدق الله القائل ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269] فالخيط رفيع بين السلم وال الحرب، وبين الحوار والعنف، فهؤلاء قد تملّكهم الغضب وسيوفهم مشهورة لقطع الرؤوس، وهو أمر متوقف على إجابة غير حكيم، ولكن أبا حنيفة رضي الله عنه عرف كيف يستدرجهم ليقولوا بأنفسهم ما يعتقد، إنه موقف يفسر لنا لماذا انتشر العنف في عصرنا الحاضر، إنه ببساطة يرجع إلى قلة الحكماء الذين يستطيعون أن ينقلوا أصحاب المفاهيم الخاطئة لواقف صحيحة.

كانت فرقة المعتزلة من أكثر الفرق الإسلامية استخداماً للعقل، وقد قام مذهبهم على أساس تجعل العقل حاكماً في كل شيء تقريباً، غير أن فرقاً منهم اشتطرت كما فعلت الجهمية التي كان ينتمي إليها: أحمد بن أبي دؤاد، الذي ولي القضاء للمعتصم ثم الواثق في فترة ارتباط مذهبهم بالدولة، وقد أدخلوا المسلمين في فتنة القول بأن القرآن مخلوق، والتي تصدى لها الإمام أحمد بن حنبل حتى أنه فقد حياته نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، والشاهد أن ابن أبي دؤاد تعرض لوقف أفحى فيه وبطلت حجته؛ عن محمد بن المهدي بن الواثق أن شيخاً دخل يوماً على الواثق فسلم فلم يرد عليه الواثق؛ بل قال: لا سلم الله عليك، فقال: يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك به معلمك، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُبِيَّتُمْ بِتَحْيَيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86] فلا حيّتني بأحسن منها ولا ردتها، فقال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين الرجل متكلم، فقال: ناظره، فقال ابن أبي دؤاد: ما تقول يا شيخ في القرآن أمخلوق هو؟ فقال الشيخ: لم تنصفني، المسألة لي، فقال: قل، فقال: هذا الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علمنوه؟ فقال: ابن أبي دؤاد: لم يعلمنوه. قال: فأنت علمت ما لم يعلموا؟ فخجل وسكت، ثم قال أقلني بل علموه، قال: فلم لم يدعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت

(١) أحمد أمين، موسوعة الحضارة الإسلامية، الجزء الثامن ص (177 – 178) سابق.

أما يسعك ما وسعهم؟ فخجل وسكت. قال المهدى: فدخل أبي المنزل فاستلقى على ظهره وجعل يكرر قول الشيخ على نفسه ويقول: أما وسعك ما وسعهم؟ ثم أطلق الشيخ وأعطاه أربعينية دينار ورده إلى بلاده، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعده أحد⁽¹⁾ سبحان الله أرواح تُزهق وأبراء يُحبسون، والحرمات الإنسانية تُنتهك من أجل نهج تبنّه الدولة عبر ثلات حقب، ثم يبطل هذا النهج بموقف لم يستغرق إلا بضع دقائق!

خامساً: ثمرات الحوار في العصر الحديث:

القرية الكونية التي تشكلت في عصرنا هذا بفضل التطور التقني والإعلامي؛ أتاحت للإنسان الإطلاع على معلومات كثيرة حول الأديان والأفكار والآراء، كذلك الوعي العالمي بأهمية حقوق الإنسان، والمحافظة على البيئة، وضرورة إحلال السلام محل الحروب؛ دفع المجتمع الدولي لوضع مواثيق ومعاهدات، وإنشاء منظمات متخصصة لهذه الأغراض، هذه الطفرة في العلاقات الإنسانية، تتيح لنا فرصة إيصال الصورة الحقيقية للإسلام، والتي تعرضت لتشويه ساهم في نشره الغلة والغزارة والطغاة، هذا الفريق الثلاثي هو ما ينبغي أن يطلق عليه محور الشر؛ لأن التغذية متبادلة بين أطراقه الثلاثة، فالطغاة بمارساتهم القمعية وانتهاكهم لحقوق الإنسان، يدفعون الغلة نحو العنف الذي لا يميز بين مخطئ وبريء، ولا بين محارب ومستأمن، ثم يأتي الغزاة بحجة مكافحة الإرهاب، فيجد الغلة الحجة للمقاومة، وهكذا ندخل في دوامة الدور والتسلسل كما يقول علماء الكلام، وتقع الإنسانية ضحية لحمّاقات محور الشر، إن البديل يتمثل في طريق ثالث: يُسقط العنف من قاموسه في علاقته بالآخر، والدعوة الإسلامية يلائمها مناخ السلام والإعتدال، وبنهج الحوار تستطيع تحقيق فوائد كثرة أهما الآتي :

(1) الحوار يتيح فرصة للمقارنة بين الأديان، ومما لا شك فيه أنَّ ما يقدمه الإسلام للإنسانية في مجال العقيدة والعبادة ورؤيته للإنسان، سيجد القبول من المنصفين عند المقارنة بينه وبين ما تقدمه الأديان الأخرى، كما حدث لكثير من المفكرين والعلماء؛ أمثال: موريس بوكاي، ورجاء جارودي، ومراد هوفمان؛ وغيرهم كثير. فالعقيدة الإسلامية

(1) ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء العاشر ص (335) سابق.

-كما سبق -خالية من الغموض والإضطراب، والعبادة صلة بين الإنسان والله، وسكينة للنفس، وهي في نفس الوقت ذات أبعاد إجتماعية، والإنسان ليس محترقاً ولا مؤلهاً؛ بل هو بشر فيه قبضة من الطين وقبس من روح الله، ومكرم مجرد إنسانيته.

(2) التطرف والعنف والتعصب، ممارسات أدت إلى تشويه صورة الإسلام، وغطت على قيمه وتعاليمه المتسامحة، فأصبح الحكم على الإسلام يتم من خلال المظاهر السلبية التي يقوم بها الغلاة، فالحوار يزيل الغشاوة عن أبصار أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة والتي حجبتها عنهم تلك الممارسات.

(3) الحوار مع الغلاة إذا أدير بصورة منهجية وحكيمة، يمكن أن يصحح مفاهيمهم المنحرفة كما رأينا ذلك في حوار ابن عباس وعمر بن عبد العزيز مع الخارج، ولا شك أن تصحيح مفاهيم هؤلاء وتحويلهم إلى شريحة صالحة في المجتمع، فيه أكبر الثمرات: فإضافة إلى إيقاف حمامات الدم، فإن فيه إنقاذاً لهم من هاوية الإنحراف وأخذًا بأيديهم من طريق الضلال.

(4) المجتمع الغربي مجتمع حر، تنتهي حرية المرأة فيه حيث تبدأ حرية الآخرين، فهو يوفر بيئة صالحة للحوار يمكن استغلالها لتوضيح تعاليم الإسلام ومبادئه عبر الحوار، وسيكون العائد كبيراً للدعوة الإسلامية.

(5) لقد عاش العالم الإسلامي في دوامة العنف والعنف المضاد منذ زمن بعيد، والنتيجة لا تحتاج إلى بيان، ومعظم مظاهر العنف ترکزت حول السلطة بين الحكومة والمعارضة: إذ ما سُلَّ سيفُ في الإسلام مثل ما سُلَّ في الإمامة العظمى كما قال الشهريستاني! فهل نطبع في تغيير هذا المناخ، بأن يسعى الطرفان لتجربة أسلوب جديد، يتمثل في الحوار لفض النزاعات، واعتماد الشورى سبيلاً للوصول إلى الحكم وممارسته؟ لا شك أنه إذا حدث ذلك فستتحقق الدعوة الإسلامية مكاسب كثيرة منها؛ بسط الحريات، وكفالة حقوق الإنسان، وحرية البحث العلمي، وتوظيف الطاقات المهدرة في الصراع لخدمة الدعوة، فضلاً عن حقن الدماء ومسح الدموع.

المبحث الثاني

ثمرات الحوار في التربية

المرحلة المكية كانت من المراحل المهمة في مسيرة الدعوة، ففيها تم تكوين الطبيعة الإيمانية التي ستحمل هدي الإسلام قدوة وسلوكاً لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فقد كرّست تلك المرحلة لغرس مبادئ الدعوة في أذهان أفراد الطبيعة الإيمانية، عن طريق التعليم والممارسة والقيادة، وقد شهدت تلك الفترة حوارات كثيرة جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كما سلفت الإشارة، ورأى الصحابة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل جاهداً لنقل المجتمع للنهج السلمي، وسورة القرآن وأياته المكية ركزت على توضيح أسس العقيدة والمبادئ المغايرة لما عليه المجتمع الجاهلي، والأساليب القرآنية جاءت منشطة للعقل، ومحفزة للذهن، لما اشتملت عليه من مقارنات وإشارات لمجالات لم يلتفت إليها العقل الجاهلي المحبوس في قيود الخرافية والوثنية، وقد اعترض المشركون على المفاهيم الجديدة التي جاء بها الإسلام، ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون واتباع أساطير الأولين وغيرها من الأوصاف المنقصة من قدر الإنسان، وكان القرآن يجيب عن كل تساؤل ويرد كل تهمة بأبلغ حجة وأوضح بيان، وهذا الأسلوب في الواقع كان أسلوباً تربوياً يلفت نظر المسلمين إلى ما ينبغي أن يسلكونه في مواجهة الخصوم، وهو منهج مقارعة الحجة بالحجية، ودحض الشبهات بالدليل المقنع، وهذا المشهد الذي تناولته سورة الطور يبيّن جانباً من ردود القرآن على الشبهات المثارة من قبل المشركين. قال تعالى : ﴿فَذَكَرَ مَا أَنْتَ بِنْعَمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَلَا مَجْنُونٍ * أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصٌ بِهِ رَبِّ الْمَنْوَنِ * قُلْ تَرَبَّصُوا فِي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ * أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ * فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مُثِلِّهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ * أَمْ خُلُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ * أَمْ لَهُمْ سُلْطَنٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتُ مُسْتَمْعُهُمْ

بِسْلَطَانٍ مُّبِينٍ * أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنْوَنَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَغْرِمٍ مُّتَّقْلُونَ * أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ * أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ * أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

[الطور: 43]

من هذا علم المسلمين أدوات التعامل مع ما يثيره المشركون من شبّهات، فالكلمة تواجه بالكلمة، والشبّهة تُستَجَّلَى واللحجة تُذَحَّلُ، والسيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم اهتمت بتربية الصحابة على الحوار في تلك المرحلة المبكرة، وقصة إسلام عمر تؤكد أن الحوار كان في حياة الصحابة سلوكاً مشاعاً في مقابل العنف الذي سلكه المشركون، ذكر ابن هشام عن ابن إسحاق (أن نعيم بن عبد الله لقي عمر بن الخطاب متواشحاً سيفه فسأله أين تريد؟ فقال: أريد محمدًا هذا الصابئ، الذي فرق أمر قريش، وسفَهَ أحلامها، وعبَّ دينها، وسبَّ آهتها، فأقتلته. فقال له نعيم: والله لقد غرت نفسك من نفسك يا عمر! أترىبني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدًا؟! أفلأ ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلماً وتابعاً محمدًا على دينه، فعليك بهما، قال: فرجع عمر عامدًا إلى أخته وَخَتِّهِ، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه ﴿يُقْرِئُهُمَا إِيَاهَا﴾، فلما سمعوا حس عمر، تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما. فلما دخل عمر قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئاً قال: بلى والله لقد أخْبِرْتُ أنكم تابعتماً محمدًا على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكلفه عن زوجها، فضربها فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وأمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع، فارعنى وقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتم تقرءون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. فخشيت عليها منه ولكنه أقسم ليزدتها، فأمرته بالإغتسال

فـلما فعل وقرأ الصحيفة من سورة طه قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فـلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خـصـك بـدـعـوـةـ نـبـيـهـ، فإـنـيـ سـمـعـتـهـ أـمـسـ وـهـوـ يـقـولـ: اللـهـمـ أـيـدـ إـلـسـلـامـ بـأـبـيـ الـحـكـمـ بـنـ هـشـامـ أـوـ بـعـمـرـ بـنـ الـخـطـابـ، فـالـلـهـ اللـهـ يـاـ عـمـرـ. فـقـالـ لـهـ عـمـرـ عـنـدـ ذـلـكـ: فـدـلـنـيـ يـاـ خـبـابـ عـلـىـ مـحـمـدـ حـتـىـ آـتـيـهـ فـأـسـلـمـ، فـدـلـهـ فـأـتـاهـ فـدـخـلـ إـلـسـلـامـ) (¹) الشـاهـدـ أـنـ اـبـنـ الـخـطـابـ جـاءـ مـشـحـونـاـ بـالـغـضـبـ الـذـيـ تـفـجـرـ إـلـىـ عـنـفـ ضـدـ زـوـجـ أـخـتـهـ وـأـخـتـهـ، وـلـكـنـهـماـ اـسـتـطـاعـاـ بـمـوـقـفـهـاـ الـجـرـيـ وـهـوـ اـعـتـرـافـهـماـ بـإـسـلـامـهـاـ فـيـ وـجـهـ عـمـرـ الـذـيـ كـانـ مـهـابـاـ - أـنـ يـحـوـلـ الـمـنـاخـ إـلـىـ مـنـاخـ حـوـارـيـ كـانـتـ نـتـيـجـتـهـ إـسـلـامـ رـجـلـ كـانـ لـهـ أـثـرـ كـبـيرـ فـيـ مـسـيـرـةـ الـدـعـوـةـ إـلـسـلـامـيـةـ.

ونجد القرآن الكريم - المرجع الأول للتشريع في الإسلام - قد تضمن نماذج تربوية كان الحوار وسـيلـتهاـ، وـمـعـ مـعـاـيـشـةـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ تـطـبـعـتـ حـيـاةـ الـمـسـلـمـينـ بـأـحـكـامـهـ وـتـوـجـيـهـاتـهـ، فـإـبـرـاهـيمـ عـلـيـهـ الـسـلـامـ تـحـاـوـرـ مـعـ اـبـنـهـ إـسـمـاعـيلـ بـشـأنـ تـتـفـيـذـ حـكـمـ اللـهـ الـقـاضـيـ بـذـبـحـهـ، وـهـوـ أـمـرـ يـصـعـبـ عـلـىـ النـفـسـ تـقـبـلـهـ، وـلـكـنـ الـنـبـوـةـ شـأـنـهـاـ مـخـتـلـفـ. قـالـ تـعـالـىـ: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنْيَيْ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعُلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102] وـرـؤـيـاـ الـأـنـبـيـاءـ وـحـيـ. ولـقـمانـ الـحـكـيمـ غـرـسـ الـقـيـمـ الـتـرـبـوـيـةـ عـنـ طـرـيـقـ الـحـوـارـ مـعـ إـبـنـهـ: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظِهُ يَا بُنْيَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لـقـمانـ: 13] وـقـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿يَا بُنْيَيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ * يَا بُنْيَيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمْوَرِ * وَلَا تُصْعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْبِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لـقـمانـ: 16-19]..

وـكـانـتـ تـوـجـيـهـاتـ الرـسـوـلـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ تـأـخـذـ مـنـحـيـ حـوـارـيـاـ فـيـ الـغـالـبـ؛ لـأـنـهـاـ أـبـلـغـ فـيـ شـرـحـ الـأـحـكـامـ وـتـرـسـيـخـهـ؛ عـنـ سـهـلـ بـنـ سـعـدـ السـاعـدـيـ أـنـهـ قـالـ:

(¹) ابن هشام، السيرة النبوية، الجزء الأول ص (212 - 213) بتصرف. سابق.

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ: (مَا رَأَيْتَ فِي هَذِهِ؟) فَقَالَ: رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهُ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشْفَعَ، قَالَ: فَسَكَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا رَأَيْتَ فِي هَذِهِ؟) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِّنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَلَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَلَا يُشْفَعَ، وَإِنْ قَالَ أَنَّ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَذَا خَيْرٌ مِّنْ مَلِءِ الْأَرْضِ مِنْ مُثْلِ هَذَا)⁽¹⁾. فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ التَّفَاضُلَ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بِالْحَسْبِ وَلَا بِالْمَالِ؛ وَإِنَّمَا بِالْتَّقْوَى. وَالشَّاهِدُ أَنَّ بِيَانِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَانَتْ وَسِيلَتُهُ الْحَوَارُ. وَهَذَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُجْسِدَ الْحَوَارَ عَمَلِيًّا فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَشْهُدُ آخَرٍ يُوضَحُ فِيهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْمَى الْعَلَاقَاتِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى حَسْنِ الْمَعْامِلَةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَالتَّنْفِيرُ مِنْ سُوءِ الْمَعْامِلَةِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مِنْ الْمُفْلِسِ؟) قَلَّا: الْمُفْلِسُ فِينَا مِنْ لَا دَرْهَمٌ لَّهُ وَلَا مَتَاعٌ، قَالَ: (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أَمْتِي مِنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةً، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أَخِذًا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرَحَ فِي النَّارِ)⁽²⁾.

هَذِهِ الْأَسَالِيبُ النَّبُوِيَّةُ وَتُلَكُ الْطُّرُقُ الْقُرَآنِيَّةُ، جَعَلَتْ أَسْلُوبَ الْحَوَارِ جِلَّةً فِي طِبَاعِ الصَّحَابَةِ كَمَا شَهَدْنَا ذَلِكَ فِي مَوَاقِفِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَمَصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَالْمَغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ، وَرَبِيعَيِّ بْنِ عَامِرٍ، وَحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْعَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَبُوا الْحَوَارَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَعِنْدَمَا تَجْنَحُ بِهِمْ نَزَعَاتُ الْغَضَبِ نَحْوُ الْعَنْفِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْدِهِمْ إِلَى الرَّفِقِ وَاللَّيْلِ، وَيَبْيَنُ لَهُمْ ثَمَرَةَ الْحَوَارِ وَالسَّمَاحَةَ. فَقَصَّةُ الْيَهُودِيِّ الَّذِي جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَطْلَبُ دِينَهُ فَمَا لَبِثَ أَنْ أَسْلَمَ بِفَضْلِ حَلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَكَّدُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ. عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُودِيًّا كَانَ يُقَالُ لَهُ جَرِيْرَةً، وَكَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁽¹⁾ رواه البخاري في صحيحه (6447)

⁽²⁾ رواه مسلم في صحيحه (2581) في كتاب البر والصلة والأدب

وسلم دنانير، فتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (يا يهودي ما عندي ما أعطيك) قال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذاً أجلس معك) فجلس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما الذي تصنعون به؟) فقالوا: يا رسول الله يهودي يحبسك؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (منعني ربى أن أظلم معاهاً ولا غيره) فلما ترجل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله! ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعمتك في التوراة: محمد بن عبد الله، مولده بمكة، ومهاجرته بطيبة، وملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا مُتَزَّيِّي بالفحش، ولا قُولَّ الخنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي كثير المال⁽¹⁾.

لقد أقام الإسلام مجتمعاً جديداً حلّ فيه التسامح محل التتعصب، ونتيجة لذلك أصبح الحوار سلوكاً مجتمعياً، وعنصراً من عناصر التربية الإسلامية، وقد ساهمت في ذلك العوامل الآتية:

أولاً: دعوة الإسلام للإنسان لإعمال النظر بالتفكير والتدبر في الكون والحياة والآحیاء؛ مما خلق حواراً صامتاً أحياناً، وناطقاً أحياناً أخرى بين الإنسان وبين هذا الفضاء الكوني الفسيح.

ثانياً: إتباع الإسلام أسلوب التفاوض مع الذين يعترضون طريق الدعوة ويثيرون قضايا تخلق تساؤلات في المجتمع تحتاج إلى إجابات شافية، وقد تميز القرآن الكريم بأنه يذكر تلك القضايا ويجيب عليها، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنَّ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّنَ الْخَيْلِ وَعَنِيبٍ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُشْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 622) والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 76) المصدر: خديجة النبراوي، موسوعة أصول الفكر السياسي والإجتماعي والإقتصادي من نبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين المجلد الثاني ص (1051- 1052) سابق.

زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقْبِكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ هُقْلٌ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولاً ﴿الإِسْرَاءٌ: 93-90﴾.

ثالثاً: إعلاء الإسلام من قيمة الشورى وجعلها صفة ملزمة للمؤمنين، تدخل في معظم علاقاتهم الأسرية والإجتماعية كما أنها جعلت فريضة من فرائض الإسلام السياسية: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: 38].

رابعاً: مطالبة الإسلام للمسلمين بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن تكون جماعة تتخصص لهذا الأمر، حتى يحافظ المجتمع على الفضيلة ويستنكر الرذيلة؛ لأن ذلك وحده يحافظ على النظام العام للمجتمع الإسلامي، ومن الطبيعي أن يتم ذلك عبر حوار يدعوا للمعروف أو ينهى عن المنكر.

خامساً: تأكيد الإسلام على حتمية الواقع الإجتماعي القائم على الإختلاف، واعتباره ضرورة من ضرورات المجتمع البشري : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلَذِلِكَ خَلَقُهُمْ ..﴾ [هود: 119-118] مع توضيح أن هذا الإختلاف لا يعني التفاضل بقدر ما هو سبب للتعارف والتعاون والإعتبار.

والى يوم فإن اتباع نهج تربوي يغرس الحوار في حياة المسلمين منذ التنشئة، من شأنه أن يغير من السلوك العدوانى في معاملة المخالف، ويوسّس لعلاقات تقوم على التسامح والتواصل والتعاون والتحاور، وينبغي أن نشير إلى الوعي بأهمية العامل التربوي المتسامح على نطاق الأسر، حتى يُنشئُوا أبناءهم تنشئة تغرس فيهم الثقة بالنفس، عن طريق تحاورهم مع والديهم، ومناقشتهم في كل ما يهمهم بكل حرية دون خوف من العقاب أو القمع، وينبغي أن نغرس فيهم معرفة حقوقهم وواجباتهم حتى لا يظلموا ولا يسكتوا عن ظلم يصيّبهم (جاءَ رَجُلٌ إِلَى عَمِّ بْنِ الْخَطَّابِ يَشْكُوا إِلَيْهِ عَقُوقَ ابْنِهِ، فَأَحْضَرَ عَمِّ الْوَلَدِ وَأَنْبَبَهُ عَلَى عَقُوقِهِ لِحَقْوَقِهِ، فَقَالَ الْوَلَدُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيَسَ لِلْوَلَدِ حَقُوقٌ عَلَى أَبِيهِ ؟ قَالَ : بَلِي . قَالَ فَمَا هِيَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ عَمِّ

: أن ينتقي أمه، ويحسن إسمه، ويعلمه [القرآن] قال الولد : يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك ، أما أمري فإنها زنجبية كانت لجوسي ، وقد سماني جعلاً [خنفساء] ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً، فالتفت عمر إلى الرجل وقال له : إنك قد عققت ابنك قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسأء إليك !⁽¹⁾. فأنت تلاحظ من هذه القصة وغيرها أن المجتمع في ضحى الإسلام كان متقدماً على عصرنا هذا، فالحوار كان صريحاً على كافة المستويات، ومكفول لكافة الأعمار، ومرجع ذلك إلى البيئة التربوية التي رسخها الإسلام، وحافظ عليها بنهجه المعتمد المتسامح.

(1) عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأربعون (1426هـ)، المجلد الأول ص(101).

المبحث الثالث

ثمرات الحوار في الثقافة والإعلام

أولاً: الثقافة:

ثقافة المسلم تنبع من العقيدة الإسلامية، والأصول الشرعية، والقواعد الكلية، والأخلاق الحميدة، وهي تميّز بخصائص تمثل في أنها تعبّر أن وحدة الأمة هي الأصل: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92] وهي تعبّر عن هوية الأمة وتقاليدها في المأكل والمشرب واللبس وطريقة المشي، وهي أشياء يشارك فيها كل الناس، غير أن المسلمين يَتَّحَرّرُونَ في هذه العادات الأحكام الشرعية، ويمارسونها مقرنة بأهداف سامية: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابِ﴾ [الأعراف: 157] ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَأَغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ [لقمان: 19] ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15] وفي ظروف معينة يؤثّر المسلم غيره على نفسه، تطعّماً لهدف أسمى: ﴿وَيُطِعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: 8-9] ومن خصائص الثقافة الإسلامية، أنها ركيانة المصدر والغاية: ﴿وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى * وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: 39-42].

ومن خصائصها أنها ثقافة عربية إسلامية؛ وهمّ فرعان متصلان في جذورهما، وملتقيان في غصونهما وفي ثمرهما، وهي ثقافة عربية؛ لأنّها باللسان العربي بدأت، وبه استمرّت، وعلى أساسه ستُدوم إلى يوم القيمة، والعروبة في الإسلام تتجاوز المفهوم العرقي الضيق، إلى المفهوم الثقافي العام، وهي كما يقول الشاعر محمد غنيم:

سَلِ الْمَعَانِي عَنَّا إِنَّا عَرَبُ
هِيَ الْعُرُوبَةُ لَفْظٌ إِنْ نَطَقْتَ بِهِ
شِعَارُنَا الْمَجْدُ يَهْوَانَا وَنَهْوَاهُ
فَالشَّرْقُ وَالضَّدُّ وَالإِسْلَامُ مَعْنَاهُ⁽¹⁾

(1) محمود غنيم، ديوان رجع الصدى، القاهرة، دار الشعب، طبعة (1399هـ-1979م)

والثقافة الإسلامية ثقافة أخلاقية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مَنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرِبَكُمْ مِنِّي مِنْيٌ مِنْيٌ مِنْيٌ مِنْيٌ) مجلساً يوم القيمة أحسّنكم أخلاقاً، وإنَّ أبغضكم إليَّ، وأبعدكم منِّي مجلساً يوم القيمة التُّرَاثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَهِّمُونَ قالوا: يارسول الله قد علمنا التُّرَاثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَهِّمُونَ؟ قال: الْمُتَكَبِّرُونَ⁽¹⁾).

ومن خصائص الثقافة الإسلامية أنها عالمية تناطِب الكون كله، يقول العالمة محمد مهدي شمس الدين: إن سورة الكافرون من أعقد السور في القرآن الكريم؛ لأنها جمعت بين منتهي التشدد: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: 2-3] ثم منتهي اليسر: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ﴾ [سورة الكافرون: 6] فلكلم أيها المشركون من آل مكة عبادة الأوّلَانِ دين، وسماه ديناً وجعل الإسلام بإزاره ديناً لمحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه، فهي إذن ثقافة إنسانية⁽²⁾.

هذه الخصائص نتجلّتها الطبيعية إيجاد ثقافة تسامحية تتعايش مع الثقافات المختلفة، ومرنة تواكب التطور في المجتمع الإنساني، ومنفتحة تتجاوز مع المفید من العطاء الإنساني وتقبّس منه وتستصبه. خصائص الثقافة الإسلامية ونتائجها رسمت ثقافة الحوار في كثير من المجتمعات الإسلامية تتبدى في المظاهر الآتية:

– النصوص الشرعية في القرآن والسنّة الداعية للشورى والبر والتعاون والجادلة بالتي هي أحسن والعفو وكظم الغيظ وكبح جماح الأنفس الميالة للانتقام والعنف، ونشر ثقافة الرفق واللين وفض النزاعات عن طريق التفاوض، بل حتى عندما يتجاوز بعض الناس الحدود لضعف يعتريهم فإن رسول الإسلام يترفق بهم ليعلم أمته أن الدين مع الدعوة للالتزام الصارم بأحكامه إلا أن الطبيعة البشرية لا تهمل، عن سلمة بن صخر البياضي: أنه جعل امرأته عليه كظهر رأمه حتى يمضى رمضان، فسمّنت وتربعت فوقع عليها في النصف من رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه

(1) أخرجه الترمذى (2018)، وابن المقرئ في (معجمه) (419)، وأبو علي القالى في (الأمالي) (295 / 2) جميعاً بلفظه، والطبراني في (مكارم الأخلاق) (6)، والخرائطي في (مكارم الأخلاق) (24) عن جابر بن عبد الله.

(2) خصائص الثقافة العربية والإسلامية، ص (56 – 68) سابق.

يعظم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (أَتَسْتَطِعُ أَنْ تَعْتَقَ رَقْبَةً) فقال : لا ، قال : (أَوْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ) فقال : لا ، قال : (أَفَتَسْتَطِعُ أَنْ تَطْعَمَ سَتِينَ مَسْكِيْنًا) فقال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (يَا فَرْوَةَ بْنَ عُمَرَ أَعْطِهِ ذَلِكَ الْفَرْقَ - وَهُوَ مَكْتُلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًاً أَوْ سَتَةَ عَشَرَ صَاعًاً - فَلِيَطْعَمْهُ سَتِينَ مَسْكِيْنًا) فقال : عَلَى أَفْقَرِ مَنِيْ فَوْالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَبْتِهَا أَهْلَ بَيْتِ أَحْوَجِ مَنَا فَضَحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : (اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ) ⁽¹⁾.

السيرة العملية التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه في معاملتهم مع أصحاب الديانات الأخرى من إحترام العقائد وكفالة الحقوق والحرمات وصيانة أماكن العبادة وحماية الأنفس والممتلكات، كان لها أثر كبير في تحقيق ثقافة التسامح على أرض الواقع، ومن الطبيعي أن يسود الحوار في العلاقات الإنسانية لأنّه عنصر من عناصر التسامح.

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج كثيراً من القضايا بأسلوب الحوار، وينقل أصحابه من الإنفعال الغاضب إلى الحوار الهادئ، وقد اشتمل البحث على نماذج كثيرة من هذا الأسلوب، وأشير هنا إلى واحد من هذه النماذج، جاء شاب إلى رسول الله وقال له: أريد منك أن تأذن لي في الزنا! فغضب الصحابة وكادوا أن يفتكوا به، فقال لهم رسول الله: (عَلَى رَسُولِكُمْ، أَدْنِ مِنِيْ) فلما دنا الشاب قال له رسول الله: (أَتَحْبُهُ لَأَمْكَ؟) قال لا، قال: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَمْهَاتِهِمْ) (أَتَحْبُهُ لَبِنْتَكَ؟) قال: لا، قال: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبِنَاتِهِمْ) ثم أخذ يعدد عليه: أفتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك ... والشاب يقول: « لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَكَ » فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة عليه وقال: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِهِ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ) ⁽²⁾.

نهج الحوار أثمر ثقافة التسامح وقبول الآخر بصورة كبيرة في الماضي، ولم يخل الحاضر من فوائد وثمرات، إن مجرد الوعي بخطورة التتعصب والإقصاء والعنف وغيرها من مظاهر التطرف، يعتبر ثمرة معتبرة، لأن إدراك خطورة الشيء خطوة في

(1) ابن سعد، الطبقات الكبرى (4 / 117) سابق.

(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5 / 256) بساند صحيح.

طريق التخلص منه، ويلاحظ أن القاموس الثقافي تنتشر فيه مصطلحات - التسامح والتعايش والرأي الآخر والتحاور والإعتدال - بصورة كبيرة مما يشير إلى إهتمام المجتمع بهذه الأمور حتى أصبحت ثقافة راسخة فيه، ولم تتوقف الثقافة عند حد التظير؛ بل خطت خطوات عملية في بعض البلدان بقيام برامج مشتركة تساهُم في تنفيذها جماعات تنتهي إلى ديانات مختلفة وثقافات مختلفة، ففي بعض المناطق ترسخت ثقافة التسامح لتعودي التعايش إلى قيام مؤسسات مشتركة تضم منتمين إلى الإسلام والمسيحية يعملون سوياً لتنفيذ برامج مشتركة (ففي أندونيسيا توجد هيئة تدعى : التعاون المشترك دينياً من أجل تنظيم الجماعة ، وهي هيئة يديرها مسلمون ومسيحيون دافعها المواجهة المباشرة للحاجات الإنسانية . تعمل في المدن الكبرى مثل جاكرتا، وسورابايا، وسمارانغ، ومن الحاجات التي تحاول تلبيتها نجد: تنظيم الأسرة والمشاكل السكنية، والصحة وتعليم المهارات المختلفة لسائقى العربات العاطلين عن العمل بسبب وسائل النقل العصرية التي عمت المدينة، وفي ماليزيا هناك منظمة تسمى - المنظمة الماليزية المتعددة الديانات - أهدافها: العمل لأجل السلام في ماليزيا خاصة وفي العالم عامة. وممارسة إحترام القيمة الإنسانية والأخوة ونشرها بين الشعوب، في تجاوز الإختلافات على صعيد العرق والقوميات والجنس واللغة والمعتقد. وممارسة التفاهم والتعاون ونشرهما بين جميع الديانات. وفي سنغافورة توجد منظمات مشتركة مثل: المنظمة المشتركة السنغافورية، والجمعية السنغافورية للثقافة الروحية⁽¹⁾ . وفي السودان يوجد مجلس التعايش الديني الذي يضم مسلمين ومسيحيين كما أسلفنا، ولكنه يحتاج إلى إعادة تأسيس يستحب المستجدات. هذا التطور في العلاقات لا شك أنه جاء نتيجة لحوارات متكررة ومستفيضة، أدت لهذه الثمار ولو لأن ثقافة المجتمع تتقبل مثل هذا النشاط لتعذر قيامه.

ثانياً: في مجال الإعلام:

مع التطورات الكبيرة التي حدثت في حياة البشرية صار العالم يوصف بأنه أشبه بالقرية الكونية الواحدة، بسبب علاقاته المتشابكة ومصالحه المتداخلة وأنشطته المشتركة، ونتيجة لذلك أصبحت المعلومة تلعب دوراً كبيراً في العلاقات الإنسانية؛ لأن معظم القرارات والموافقات تتخذ بناء على

(1) البيانات المسيحية المشتركة، صفحة (82-81) سابق.

المعلومات المتوفرة، في هذا المناخ الكوني الجديد وجذب الإعلام اهتماماً كبيراً فعبره تروج السلع، وعن طريقه تنشر الأخبار، وعنده توفر المعلومات، وتفنن الناس في تطوير وسائل الإعلام وتنوع برامجها لاستقطاب المشاهد والقارئ والسامع، متعلماً أو باحثاً أو مستفتيً أو مستمتعاً؛ فالكل يجد ضالتَه في وسائل الإعلام.

وفيما يتعلق بموضوع البحث فإن الحوار وجده مساحة مقدرة في أجهزة الإعلام ووسائله؛ بل هنالك قنوات فضائية ومواقع على الشبكة العنكبوتية متخصصة في الحوار، مما أتاح لكل مهتم التعرف على الأفكار المتباعدة والعقائد المختلفة والثقافات المتعددة، وتحقق عبر الحوار فوائد كثيرة في مجال الإعلام منها:

أولاً: التعرف على مختلف الآراء وعناصر تماسِكها ونقاط قوتها وضعفها، بفضل إتاحة الفرصة لكافة الأطراف للتعبير عن رأيها بكل حرية مع دعمه بالأدلة التي يعتقد أنها تسندها، وفي نفس الوقت نقد الرأي المخالف ودحضه بحجج يتصور صاحبها أنها تهدم الفكرة التي هو ضدها، مع توفر الفرصة لصاحب الرأي المُنتَقد أن يرد على نقاده، وبهذا تعطي وسائل الإعلام رؤية متكاملة للمهتمين عن كل الأفكار والآراء ليحكموا بها أو عليهَا بناءً على ما تتوفر له من معلومات تتعلق بالموضوع.

ثانياً: إمتصاص النزعة العصبية القائمة على تضخيم الذات وتمييزها على الآخر بسبب الجهل المتبادل، هذا الجهل ساهمت أجهزة الإعلام في إزالتَه، بإتاحة الفرصة للمعرفة المتبادلة عن طريق الحوار المباشر بين المتناقضين أو من يعتقدون أنهم كذلك مما ساهم في تقليل حدة التصub والتفضيل بين الناس.

ثالثاً: إيجاد مساحة في المجتمع لقيم التسامح والإعتدال والتعاون المشترك، مع محاصرة تيارات الغلو والتطرف التي كان موقعها، فأصبحت شبه منبوذة في كثير من أنحاء العالم، مما يبشر بمستقبل أفضل للبشرية

وللعالم الأخرى إذا سارت الأوضاع على هذا النحو.

رابعاً: نشر مبادئ الشفافية وحقوق الإنسان، وأهمية الحريات العامة التي كانت مغيبة في كثير من المجتمعات، وتسليط الضوء على أي حدث فيه تجاوز لهذه القيم في أي نقطة في أركان المعمورة، وذلك بتوفير مناخ يسمح بتبادل الآراء بين كافة الأطراف في هذا الخصوص.

خامساً: تغطية المؤتمرات والمنتديات واللتقيات المتعلقة بالحوار ونشر الأوراق والوثائق المقدمة، مما ساهم في نشر الثقافة بأقل تكاليف وبأسرع وقت ممكن، بصورة لم تكن متوفرة من قبل.

سادساً: إن إنشاء قنوات فضائية متخصصة في الحوار، أو معطية مساحة كبيرة للحوار في برامجها يعتبر من أكبر الثمرات في مجال الإعلام، فهناك قنوات يرجع لها الفضل في ولوج هذا الباب بصورة لم تكن معهودة في إعلامنا العربي، حيث استطاعت أن تطرق مواضيع كانت محرمة، وابتكرت أساليب الجمع بين النقيضين والمقابلين والمعاكسين في لقاء مفتوح، فأزال التحواجز وشجعت على الإقتداء.

يتضح مما سبق أن الحوار حقق وتحقق ثماراً كثيرة في مجالات الدعوة والتربية والثقافة والإعلام.

خاتمة

نخلص مما تقدم إلى أن الإسلام هو دين التسامح والإعتدال واحترام الآخر، كما ثبت ذلك في ثنايا هذا البحث، وأن الحوار يعتبر منهجاً إسلامياً أصيلاً، وأسلوباً من أساليب الدعوة الإسلامية في إدارة العلاقات الإنسانية على كافة مستوياتها الداخلية والخارجية، وأن حملة الدعوة الإسلامية مطالبون بالآتي:

أولاً: الإتفاق على منهج يركز على القواسم المشتركة بين الجماعات والمذاهب الإسلامية، وبين الأديان السماوية، وبين الشعوب على مستوى الإنسانية، لأن هذا هو ما يصلح لتحقيق عالمية الإسلام في هذا العصر.

ثانياً: ترسیخ فقه الأولويات والقواعد الكلية والمبادئ المقادسية؛ لتنشيط ملكة النظر الشاملة التي تتكامل فيها النصوص والمقاصد، مع مراعات الواقع بكل تعقيداته وتشابكه.

ثالثاً: تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الخطاب الإسلامي للآخر المختلف داخل الإسلام، والخطاب الإسلامي للآخر الملي والآخر الحضاري، لإزالة التناقضات في التعامل الإسلامي مع الآخر من جماعة إلى أخرى.

رابعاً: العمل على بسط ثقافة الحوار في المجتمع، وذلك بالتركيز على سيرة الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، فهي تتضمن منهجاً مفصلاً عن طبيعة التعامل الإسلامي مع المجتمع الإنساني بكل تناقضاته.

خامساً: الامتناع عن كل ما من شأنه أن يستدعي النزعة العصبية الإقصائية، من أفكار ومواقف وتصريحات لا تراعي النظام الكوني القائم على الإختلاف.

لا شك أن دعوة الإسلام إذا اتبعوا الوسائل السابقة وغيرها من الوسائل المشابهة والمكملة؛ لحققوا للإسلام بعثاً جديداً، خاصة وأن التقدم المادي والتقني والتفوق الاقتصادي والعسكري الذي وصلته البشرية؛ قد لفت نظرها إلى ضرورة تقييد القوة بالعدل، وضبط التفوق بالأخلاق، حتى لا يؤدي ذلك إلى كوارث شوهدت بعض مظاهرها أثناء سير الإنسانية الراکض نحو مستقبل متسامح يعيش في

سلام وسعادة، فالإسلام فيه ما يحقق هذا المأمول، ولكن أدوات الدعوة تحتاج إلى مراجعة قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتَيِ أُكُلَّهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [ابراهيم: 24-25].

المصادر والمراجع

- (1) إبراهيم محمد قاسم، شاعر الحب وال الحرب عنترة بن شداد، الزقازيق - مصر- مطابع الإشاع.
- (2) ابن أبي شيبة، أبو يكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، (ت 235هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، لبنان - دار التاج - الرياض - مكتبة الرشد - المدينة المنورة- مكتبة العلوم والحكم: الطبعة الأولى (1409هـ- 1989م).
- (3) ابن العربي القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعاكري الإشبييلي، المالكي: (ت 543هـ)، قانون التأويل، بيروت- دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة- مؤسسة علوم القرآن. الطبعة الأولى: 1406هـ- 1986م).
- (4) ابن القيم، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية (691- 751هـ)، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد عيون، دمشق - الجمهورية العربية السورية- مكتبة دار البيان. الطائف - المملكة العربية السعودية- مكتبة المؤيد، الطبعة الأولى: (1410هـ- 1989م).
- (5) ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ن 751هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم بيروت- دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: (1411هـ- 1991م).
- (6) ابن المففع، أبو محمد عبد الله بن المففع، (ت 142هـ)، الأدب الصغير والأدب الكبير، بيروت - دار صادر، الطبعة الرابعة: (2019م).
- (7) ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن رجب بن الحسن السالمي البغدادي، ثم الدمشقي الحنفي (ت 795هـ)، الفرق بين النصيحة والتعبير، علق عليه وخرج أحاديثه: علي حسن علي عبد الحميد، عمان الأردن - دار عمان للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: (1409هـ- 1988م).

- (8) ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد، *الطبقات الكبرى*، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت - دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: (1410هـ - 1990م).
- (9) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف النمرى القرطبى (ت 463هـ)، *الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء* (مالك والشافعى وأبى حنيفة رضى الله عنهم) وذكر عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعریف بجلاة أقدارهم. القاهرة - مكتبة القديسى - عام النشر (1350هـ).
- (10) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطبى (ت 463هـ) بهجة المجالس وأنس المجالس، دار الكتب العلمية، سنة الطبع: (2008م).
- (11) ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصرى (ت 257هـ)، *فتوح مصر والمغرب*، القاهرة-مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، (1410هـ).
- (12) ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى، (ت 328هـ) *العقد الفريد*، بيروت - دار الكتب العلمية الطبعة الأولى: (1404هـ).
- (13) ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازى، أبو الحسين (ت 395هـ)؛ *معجم مقاييس اللغة*، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت - دار الفكر، طبعة (1399هـ - 1979م).
- (14) ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقى المعروف بـ (ابن كثير)، (ت 774هـ)، *البداية والنهاية*، القاهرة - مطبعة السعادة، الطبعة الأولى: (1348هـ - 1358هـ).
- (15) ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ)، *الشعر والشعراء*، القاهرة-دار الحديث طبعة: (1423هـ)

- (16) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، بيروت - دار الكتب العلمية: سنة النشر (1418هـ).
- (17) ابن مفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، (712-763هـ)، أصول الفقه، تحقيق وتعليق وتقديم: د. فهد بن محمد السدحان، السعودية-مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى: (1420هـ-1999م).
- (18) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصارى الرويفعى الإفريقي (ت711هـ)، لسان العرب - بيروت - دار صادر: الطبعة الثالثة (1414هـ).
- (19) ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعاقرى، أبو محمد جمال الدين (ت213هـ)، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وأخرين، القاهرة - مصر - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، الطبعة الثانية: (1375هـ-1955م).
- (20) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادى، الشهير بالماوردي (450-474هـ)، الأحكام السلطانية، تحقيق: أحمد جاد - القاهرة، دار الحديث: سنة الطبع: (1427هـ-2006م).
- (21) أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد بن عبد الحليم الأنصارى الكنوى الهند. (ت1304هـ)، التعليق المجد على موطأ محمد (شرح موطأ مالك برواية محمد بن الحسن)، تحقيق: تقي الدين الندوى، دمشق - دار القلم، الطبعة الرابعة (1426هـ-2005م).
- (22) أبو الحسين مسلم بن الحاج القشيري النيسابوري، (ت261هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (ت1388هـ) القاهرة-مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه، تصوير دار إحياء التراث العربى - بيروت - عام النشر (1374هـ-1955م).
- (23) أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برديبه البخاري الجعفي، صحيح البخاري، رقم الحديث: (2493) تحقيق:

جماعة من العلماء، مصر، الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر (1311 هـ)، بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، ثم صورها بعنایته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى: (1422 هـ) لدى دار طوق النجا - بيروت.

(24) أحمد أمين إبراهيم الطباخ (ت 1373 هـ)، موسوعة الحضارة الإسلامية، لبنان - دار نوبليس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى (2006 م).

(25) الأ بشيهي شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح الأ بشيهي، المستطرف في كل فن مستطرف، لبنان - دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: (1423 هـ 2002 م).

(26) الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، (ت 430 هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأولياء، مصر - مطبعة السعادة، عام النشر (1394 هـ - 1974 م).

(27) الإمام الصادق المهدي: نداءات العصر - دار الشمامسة للطباعة والنشر 2002 م.

(28) الإمام الصادق المهدي: العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي - القاهرة منشورات الأمة - (1987 م).

(29) الإمام الصادق المهدي؛ العلمانية جذورها وأبعادها؛ محاضرة قدمها في دار جامعة أم درمان الإسلامية سنة 1979 م.

(30) الإمام الصادق المهدي: نحو ثورة ثقافية، القاهرة - مكتبة الشروق الدولية الطبعة الأولى 2006 م.

(31) الإمام مالك بن أنس، الموطأ، صصحه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، لبنان، دار إحياء التراث العربي عام النشر (1406 هـ - 1985 م).

- (32) الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشري夫 الجرجاني (ت816هـ)، كتاب التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: (1403هـ - 1983م).
- (33) الدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء، كمال الدين الشافعي المتوفى (808هـ)، حياة الحيوان الكبرى، بيروت - لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى (1425هـ).
- (34) الرازى، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفى الرازى (ت666هـ) مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، بيروت - المكتبة العصرية - الدار النموذجية الطبعة الخامسة (1420هـ - 1999م).
- (35) الراغب الأصفهانى، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق-دار القلم-طبعة (1412هـ - 1992م).
- (36) السيوطي، عبد الرحمن بن أبو بكر جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، الدر المنثور في التفسير بالتأثر، بيروت - دار الفكر: طبعة (1432هـ - 2011م) (1433هـ - 2011م).
- (37) الشاطبى، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الخمي الشاطبى (ت790هـ) المواقفات، تعلیقات الشیخ عبد الله دراز، القاهرة-دار ابن عفان، الطبعة الأولى (1417هـ - 1979).
- (38) الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسين الرضي العلوى الحسیني الموسوی، دیوان الشریف الرضی، شرح د. یوسف شکری فرحتات: بیروت-دار الجیل الطبعة الأولى (1995م).
- (39) الشهريستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهريستاني (ت548هـ) الملل والنحل، القاهرة، مؤسسة الحلبي وشركاه: سنة النشر (1387هـ - 1968م).

- (40) الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسي (ت505هـ)، إحياء علوم الدين، بيروت - دار المعرفة-طبعة: (1402هـ-1982م).
- (41) الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسي، مجموعة رسائل الإمام الغزالى، بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع طبعة: (2006م).
- (42) الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسي (ت505هـ)، ميزان العمل، حققه: الدكتور سليمان دنيا، مصر-دار المعارف: الطبعة الأولى (1964م).
- (43) القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى القرافي المالكى، الفروق-أنوار البروق في أنواع الفروق، تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة، القاهرة - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية (2007م).
- (44) النووي، أبو كرياء محيى الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، الأذكار، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط (ت1425هـ)، بيروت - لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة: (1414هـ-1994م).
- (45) النووي، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف الدين النووي (ت676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت - دار إحياء التراث العربي: (الطبعة الثانية 1392هـ).
- (46) النووي، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت-لبنان دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- (47) السيد الهاشمى، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، بيروت - لبنان-دار المعرفة: الطبعة الأولى: (1426هـ-2005م).
- (48) السيوطى، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت911هـ)، الدر المنشور، بيروت-دار الفكر.

- (49) الكواكبى، عبد الرحمن الكواكبى، الأعمال الكاملة، تحقيق: الدكتور محمد عمارة، القاهرة-دار الشروق، سنة النشر(2007م).
- (50) الهيثمى، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمى (ت807هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين القىسى، القاهرة-مكتبة القىسى عام النشر (1414هـ-1994م).
- (51) جوليت حداد، البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة، إشراف الأب أوغسطين دوبرة لاتور، والدكتور هشام نشابة-بيروت-جامعة القديس يوسف: إصدار معهد الدراسات الإسلامية المسيحية، دار المشرق: الطبعة الأولى: (1995).
- (52) حمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، بيروت - لبنان- دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: (1425هـ-2004م).
- (53) خديجة النبراوى، موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي من نبع السنة الشريفة وهدى الخلفاء الراشدين، القاهرة-دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، سنة الطبعة: (2008م).
- (54) راتب الإمام المهدى عليه السلام: كتاب أدعية مأثورة وتضرع ومناجاة: **أَلْهَمَهُ الْإِمَامُ الْمَهْدَى، فَجَعَلَهُ وَرَدًا لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ، يُقْرَأُ بَعْدَ صَلَةِ الْفَجْرِ إِلَى طَلَوْعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ صَلَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْبِيِّ الشَّمْسِ، مَعَ حَزْبِ مِنَ الْقُرْآنِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، بِحِيثُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كُلَّ شَهْرٍ.**
- (55) سفر العدد: الإصلاح (31).
- (56) سفر الثنوية. الإصلاح: (16:7 / 14:7 / 6:7).
- (57) سمير مثنى على الأبارىء، تعريف الخلاف والاختلاف، مقال منشور في شبكة الألوكة بتاريخ: 2017/2/4م.
- (58) سيد صديق عبد الفتاح، موسوعة مناظرات الأذكياء ومحاورات البلغاء، مصر -مكتبة الدار العربية للكتاب، طبعة (1999م) -

- (59) صفي الرحمن المباركفوري [ت ١٤٢٧ هـ]، الرحيق المختوم -دار الفكر (طبعة خاصة بدار ومكتبة الهلال) -عام النشر: ٢٠٠٢ م).
- (60) صموئيل بي. هانتنجلتون، الإسلام والغرب - آفاق الصدام: ترجمة مجدي شرشر، القاهرة-مكتبة مدبولي الطبعة الأولى (١٤١٥-١٩٩٥م).
- (61) طه جابر العلواني: أدب الاختلاف في الإسلام، فرجينيا -الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، تاريخ النشر ١٩٨٧ م
- (62) طه جابر العلواني: إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات، مصر-مكتبة المنار، الطبعة الثانية (١٤١٢هـ - ١٩٩٢م).
- (63) عبد الله بن بيته رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ورئيس منتدى تعزيز السلام في المجتمعات المسلمة؛ ووزير العدل الموريتاني الأسبق، صحيفة الشرق الأوسط ٣٠ مارس ٢٠٠٦م
- (64) عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأربعون (١٤٢٦هـ)، المجلد الأول ص(١٠١).
- (65) علي جمعة، خصائص الثقافة العربية والإسلامية، إعداد ناديه مصطفى، القاهرة -دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى: (2006).
- (66) فيصل بن عبده قائد الحاشري، فن الحوار - أصوله آدابه صفات المحاور، الإسكندرية-جمهورية مصر العربية: دار الإيمان للنشر والتوزيع، طبعة (2003م).
- (67) لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري، الشاعر؛ معدود من الصحابة (ت ٤١هـ)؛ ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به: حمدو طمس، القاهرة - دار المعرفة: الطبعة الأولى: (١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م).
- (68) محمد إبراهيم أبو سليم: الآثار الكاملة للإمام المهدى، الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الأولى (1990).

- (69) محمد أبو زهرة تاريخ الجدل، القاهرة - مصر - دار الفكر العربي، طبعة (2010م).
- (70) محمد السماك، مقدمة الى الحوار الإسلامي المسيحي، بيروت - لبنان، دار النفائس، طبعة: (1988م)
- (71) محمد حميد الله الحيدر آبادي الهندي (ت1424هـ) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة، بيروت-دار النفائس، الطبعة السادسة: (1407هـ).
- (72) محمد عمارة، الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء، القاهرة، دار الشروق، طبعة(2008م).
- (73) محمد عوامة، أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، بيروت - دار البشائر، الطبعة الثانية (1418هـ - 1998م).
- (74) محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، بيروت - دار الجيل الجديد، الطبعة العاشرة (1413هـ).
- (75) محمود غنيم، ديوان رجع الصدى، القاهرة، دار الشعب، طبعة (1399هـ - 1979م)
- (76) موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ترجمة الشيخ حسن خالد-مفنى الجمهورية اللبنانية الأسبق-المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة: (1411هـ 1990م).
- (77) نبيل خليفة؛ مفهوم الحوار بين الزعامات القبلية وفقه اللغة العربية؛ صحيفة نداء الوطن اللبنانية، بتاريخ (14/9/2023).
- (78) نداء المهددين، إصدار هيئة شئون الأنصار 2000م
- (79) وائل حافظ خلف، كتاب المنتخب من وصايا الآباء للأبناء، الإسكندرية، طبع بدار جنا-ودار الدعوة بمحرم بك-ودار ابن القيم بالإسكندرية، بدون تاريخ

(80) يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنّة، مكة المكرمة - دار التربية والتّراث الدّمام - رمادي للنشر، الطبعة الأولى: (1414هـ - 1994م).

الصحف:

(81) جريدة الشرق الأوسط العدد (9507) بتاريخ 8 ديسمبر 2004م

(82) جريدة الشرق الأوسط العدد (9510) بتاريخ 11 ديسمبر 2004م

(83) جريدة الشرق الأوسط (9468) بتاريخ: 30 أكتوبر 2004م سابق.

(84) جريدة الشرق الأوسط: 26 مايو 2006م

(85) صحيفة الأهرام بتاريخ 28 أبريل 2006م

دار آريثريا للنشر والتوزيع
Arrythria for Publishing and Distribution

الناشر

دار آريثريا للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان
جوال: 00249122094856 - 121566207
البريد الإلكتروني: arithriaforpublishing@gmail.com

عبد الحمود أبو إبراهيم عبد الحمود

الميلاد: غبيش، غرب كردفان، السودان: 1964 م

دكتوراة في الفقه المقارن (فقه التنوع - تأصيل التعايش)

ماجستير في الفقه المقارن - التنوع في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ودور الشورى في إدارته
الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار ورئيس المنتدى العالمي للوسطية - فرع السودان ورئيس مجلس إدارة مركز
المقاصد للتأهيل.

شارك في مؤتمرات دولية في مصر وال سعودية، والأردن، وتركيا، وإيران، والجزائر، ولبنان، وبريطانيا، وقطر،
والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وكينيا، وجيبوتي، ونيجيريا، وموريتانيا، وجنوب السودان، والمغرب.
عضو مجمع الفقه الإسلامي - السودان

صدر له عدد من الكتب منها:

الأنصارية عقيدة ومنهجاً وفكرة (يسألونك عن الأنصارية)
الحوار في الإسلام حقائق ونتائج (هذا الكتاب)
الوسطية في فكر الإمام الصادق المهدي.

قراءات و خواطر في الفكر الإسلامي
رؤى و دراسات في الفكر الإسلامي والتواصل الحضاري
الإسلام والدولة المدنية - جدل الدين والدولة.

المنهج الإسلامي وإدارة التنوع
فقه إدارة التنوع في الشريعة الإسلامية - التأصيل والتطبيق.

وله عدد من البحوث منها:

الوحدة الإسلامية التحديات والفرص.
مقاومة الظلم المشروعية والوسائل.

تأملات فكرية لتجفيف منابع الغلو والتطرف.

الخطاب الإسلامي بين الأصول الجامحة والتنوع الاجتهادي.

امتلاك أسلحة الدمار الشامل للأفراد والجماعات في ميزان السياسة الشرعية.
الحرية الدينية وتعزيز مبدأ السلم والحوار.

دار آريثريا للنشر والتوزيع
Arrithria for Publishing and Distribution