

لغة الحوار في الإسلام

مِمّا يوحى بعظمة الخالق، وعظيم رُعَامَه على الإنسان، هو تمكينه من اختراع الكلمة المعبّرة عن المعنى. المخزن صوراً وأحاسيس في نفسه.. والتعبير عن تلك الصور بألفاظ كان بداية النقلة النوعية في وجود الإنسان الحضاري.. إزْهَ لفتح إنساني فريد، منح الإنسان أبرز معالم إنسانيته.. وهيّأ له فرص العيش الاجتماعي والتكميل المعرفي ..

فعن طريق الكلمة يتفاهم الناس، ويُعْبَر كلّ منهم عمّا يريد إيصاله إلى الآخرين، أو الحصول عليه منهم، لا سيّما اكتساب المعرفة.. ولذا نجد القرآن الكريم يذكّر الإنسان بهذه الرّعامة العظيمة التي لا يدرك الكثيرون قيمتها.. زَعَمَة (البيان).. والإفصاح عمّا يريد بكلمات يفهمها الآخرون :

(الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) (الرحمن / 4-1).

وعن طريق العقل والكلمة، خاطب الله سبحانه الإنسان وحاوره، وثبتّت منهج الخطاب والتفاهم على أُسس عقلية وعلمية ..

وبذا ارتقى بالإنسان إلى مستوى إنسانيته باستخدام العقل وال الحوار ..

لذا عرّف القرآن بهذا المنهج الحواري حتى عندما تحدّث عن أعتى طاغوت ومستكبر في الأرض، وهو فرعون؛ ليوحى من خلال عرض هذه المفردة بتطبيقات المنهج، ولتكون منهجاً علمياً في التعامل مع الرأي الآخر، ومع مَن يختلف معهم في الفكر والعقيدة، حتى وإن كان فرعون، لإقامة الحجّة، ولئلا يكون للناس حجّة على الله بعد البيان، قال تعالى مصوّراً ذلك من خلال مخاطبته لموسى وأخيه هارون (ع) :

(إِذْ هَبَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيَسْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ

فالقرآن يتحدث عن الأمر الإلهي الذي وجّه إلى موسى وهارون (ع)، ليذهبا إلى فرعون مع ما به من تكدير وطغيان، وأمرهما أن يحاورا فرعون بلين، أملاً في أن يتقدّل دعوة العقل والمنطق، واستطاع النبيّان (ع) أن يسجبا فرعون إلى الحوار، غير أنّ فرعون صُعقَ أمام المعجزة فأخذته العزة بالإثم، وأصرّ على كبرياته الأجوف فكان ضحية خطئه، وبرئ منهجه الدعوة من تحمّل المسؤولية.

ويُثبّت القرآن الخطوط العامّة لمنهج الحوار مع المخالفين مع دعوته وعقيدته، إذ يُبيّن أُسس الحوار العقلي والأخلاقي في الخطاب الموجّه للنبيّ محمدٌ (ص) :

(ادْعُ إِلَي سَبَقْكَ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَ لَهُمْ بِالْأَلْتَقِي أَعْسَانَ) (النحل: 125).

وكما يفسح هذا المنهج المجال أمام العقل والمنطق لينطلق في البحث والتحرّي والاقتناع الراسخ، فإنّه يهيئ الأجزاء النفسية، ويزيل الحاجز المسيقة بين الطرفين. فيما دُلِّد الطريق أمام البحث العقلي دونما حاجز نفسية.

وإذاً فنحن نملك الآن منهجاً حضارياً للحوار والتفاهم مع الرأي الآخر سواء في الدائرة الإسلامية، أو في خارج هذه المساحة.

نبدأ الحوار من منطلقات ومسلّمات يؤمن بها الطرفان، وأوّل تلك الجماع هي مسلّمات العقل، أو ما تسامّم عليه المتناوران خارج تلك الدائرة.

ولذلك دعا القرآن الإنسان إلى استعمال العقل والتفكير، بقوله:

(أوْ لَهُ بَنَفْكَمُوا مَا بِمَالِهِ مِنْ حِلَّةٍ) (الأعراف / 184)

و قوله :

(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَيْهِ قُلْوبٌ أَقْفَالُهَا) (محمد / 24).

و بقوله :

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَيْنَا كَلِمَةٌ سَوْا إِنَّا وَبِئْرَبِّنَا كُمْ أَ لَّا زَعْبُدَ إِلَّا إِنَّا وَلَا زُشْرُكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَأْتِنَا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِنَا (آل عمران/ 64).

و بقوله :

(فُلْ هَاتُوا بِرْ هَازَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة/ 111).

وفي مورد آخر نشاهد القرآن يصطحب الطرف الآخر للبحث عن الحقيقة كما في خطابه للنبي "محمد" (ص) :

(وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّى هُدَىً أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُ لَوْنَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ * قُلْ يَاجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا بِالْحَقِّ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) (سبأ/ 24-26).

وهكذا يثبت القرآن منهجاً للحوار على أساس البرهان والعقل والتدبر والتفكير والمسلمات الثابتة لدى الطرفين، بعيداً عن العصبية والتجسس الانتمازي الذي لا يملك دليلاً، ولا يقوم على أساس الوعي .

وكما دعا الطرف الآخر إلى ذلك، دعا الإنسان المسلم أن ينطلق في هدفه الرسالي على بصيرة ووعي علمي، وفهم اجتماعي رصين .

جاءت هذه الدعوة بقوله تعالى :

(فُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى أَنْتَ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنْ أَتَّبَعَنِي وَسُبْدُ حَانَ أَمْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف/ 108).

كما دعا القرآن إلى مخاطبة الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة والجادل بأفضل الوسائل وأجدى الطرق المقبولة :

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِي رَبِّي بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِقْيَةِ هِيَ أَحْسَنَ) (النحل/ 125).

وكما ينطلق منهج الحوار القرآني من العقل، ومراعاة الجانب النفسي والعاطفي عند الإنسان، فإنّه يُراعي مستوى التلقّي، والتقبّل عند الإنسان المخاطب؛ ليوفّر الأجراء الالازمة للتدبر والتعقل. جاء ذلك في قول الرسول الكريم (ص) :

"أُمرنا معاشر الأنبياء أنْ زُكَّلَ مِنَ الذَّاسِ عَلَى قَدَرِ عُقُولِهِمْ".

وإذاً فالقرآن يضع بين أيدينا منهجاً علمياً وحضارياً لحمل الدعوة، يقوم على أساس عقلية ونفسية وأخلاقية سامية .

وذلك من أبرز الأدلة على م坦ة هذه المبادئ وعلميّتها. فالداعي إلى الحوار مطمئن إلى ما بيده من حجج وأدلة، وواثق من أفكاره، وذلك يفتح الأفق لحوار الحضارات، والتعارف المعرفي، والتبادل الثقافي المُلْتَزِم، وتعزيز منجزات الفكر الإنساني، وتصحيح المسار الفكري، وبحول دون العزلة والانطواء .

وتجدر ذكره فإنّ العالم المحيط بنا اليوم عالم مُنفتح الأطراف والحدود والمسافات والزمن، كما أنّ الحواجز السياسية والقانونية وسلطة البوليس لم تعد تمنع من الاطلاع على الرأي الآخر، سلبياً كان ذلك الرأي أو إيجابياً. فعالم الإنترنت والبث التلفزيوني العالمي والراديو والفاكس، يصل إلى كلّ إنسان في بيته، ومن مختلف أنحاء العالم خلال جزء الثانية؛ لذا فإنّ الانغلاق الثقافي لم يعد

مسألة ممكناة .

ومع افتتاح هذا الأفق التقني لنقل المعلومات، نجد الانفتاح المنهجي المُبَرِّمَج في المبادئ الإسلامية الذي يقوم على أساس الحوار، والنقد العلمي البناء، واحترام عقل الإنسان المخاطب.

وذلك يعني أنّ الحركة الفكرية الإسلامية قد فتحت أمامها أبواب واسعة للتبشير بمبادئها والدعوة إليها، والتفاعل الفكري الحماري مع العالم .

لقد كان الإنسان الغربي مثلاً تضليله وسائل الإعلام الرسمية في بلاده، وترسم أمامه صورة مشوّهة للإسلام والمسلمين. وتتبين ذلك الدول هذه المعلومات كمادّة دراسية في المناهج المدرسية، وليس لدى المسلمين من وسائل متکافئة، أو حتى متقاربة للردّ والتعریف إلا في حدود ضيّقة.

أما بعد تلك الثورة التقنية الواسعة في نقل المعلومات، واعتماد الأسلوب الإسلامي، أسلوب الحوار والدليل العلمي والمنهج العقلي. فسيحقق الفكر الإسلامي نجازات عظيمة، إذا ما أحسن استخدامها.

و تلك التحوّلات تلقي مسؤولية كبرى على الكتاب والمفكّرين الإسلاميين في وضع الفكر الإسلامي موضع التناول للجميع .

وكما يتحمّلون مسؤولية التعريف بالفكر الإسلامي والدفاع عنه يتحمّلون مسؤولية نقد الحضارات الأخرى والفكر الآخر وغربلته والاستفادة منه. فإن طبيعة الحضارات طبيعة أخذ وعطاء. ونحن كما نعطي نأخذ من الآخرين ما نجده متّسقاً مع الأُسس والمبادئ الإسلامية، أو غير متعارض معها. وذلك الشرط المنطلق من الإيمان بعلمية المبادئ الإسلامية وواقعيتها، فهي كلمة الحق التي أوحى بها الرحمن لهدایة الإنسان، وذلك ما يثبته الحوار والدليل العلمي.