

التواصل البشري والتحاور الثقافي

«إنَّ الإسلام يدعو إلى التعارف، أي: إلى التجمُّع والتساكن وتبادل المنافع والمصالح والتعايش في أخذٍ وعطاء، وفي تأثُّرٍ وتأثيرٍ دائمين، بعيداً عن أية عصبيةٍ جنسية، أو عنصريةٍ إقليمية، أو نعريةٍ ثقافية. وهو بذلك لا يبري فضلاً لأحدٍ على الآخر إلا بالتقوى. يقول عز وجل: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ) (الحجرات/ 13). والتقوى تعني طلب الوقاية التي هي الصيانة من كلِّ ما قد يُصيبك من ضررٍ ومكروه، والحفظ منها والحصانة والمناعة. والتعارف يقتضي القدرة عليه، وأكثر ما تتمثل فيه القدرة هو قبول الاختلاف في الرأي والمخالفة في العقيدة.

إنَّه ينطلق من أنَّ الاختلاف كامنٌ في طبيعة الحياة وجبلة الخلق؛ إذ أنَّ [] تعالى خلق الكون وما فيه، ومن فيه على أساسٍ من الاختلاف البارز في التنوُّع والتعدُّد ممَّا يتجلَّى في مختلف الظواهر والمظاهر.

يقول سبحانه: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ) (آل عمران/ 190).

ويقول: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ) (الرُّوم/ 22).

ويؤكد عز وجل هذه الحقيقة التي لا تبديل فيها، فيقول: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُونَ مُخْتَلِفِينَ) * [] لَمَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (هود/ 118-119).

أي: إنَّ سنَّة [] في الأرض تقوم على تباين البشر، سواء أكان هذا التباين يتعلَّق بالجنس أم اللبغة أم الدين أم بأيِّ مكوِّنٍ من مكوِّنات الحضارة والثقافة.

والإسلام بذلك يرى الأمر خاضعاً لإرادة الله، والسبب في ذلك، والسرُّ كما من فيها، ويؤكد الله تعالى هذه الإرادة وما يترتب عليها من عدم إكراه الناس على الإيمان، فيقول: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا أَفَأَنْزَلْنَا تُكْرَهَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (يونس/ 99).

وإنَّها لآية كريمةٌ تدلُّ على أن الله لو شاء لجعل الناس في مستوى واحدٍ من الفهم والإدراك المفضيين إلى الإيمان، ومن ثمَّ فإنَّ رسوله (ص) لا يستطيع أن يُزيل هذا التفاوت مهما تكن محاولاته.

نعم، إنَّ السرَّ في ترك الاختلاف يرجع إلى أن الإسلام يدعو إلى الإيمان الذي يقوم على النظر والتأمُّل والاختيار، ويرجع كذلك إلى أن الله تبارك وتعالى أتاح الفرصة لمن يؤمن ويعمل الصالحات كي ينال حسن الثواب والجزاء بالقياس إلى ما لا يؤمن ولا يعمل الصالحات وما ينتظره من وعيد؛ لأنَّ الإسلام حين يُبيح الحرِّية الدينية يعتبر أنَّ النظر في الخلاف حولها متروكٌ لله الذي يقول: (فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (البقرة/ 113).

ولعلنا في هذا السياق نفهم معنى: (لا إكراهَ في الدين) (البقرة/ 256). أي: لا ينبغي إلزام أحدٍ بالدِّين في الإسلام عن طريق الإرغام والاضطهاد والتخويف وما إلى ذلك؛ لأنَّه دينٌ يقوم على التفكُّر والتدبُّر. علماً بأنَّ الحرِّية الدينية - في منظور الإسلام - تنطلق من أنَّ الدين عقيدةٌ وإيمان، أي: شعورٌ ذاتيٌ وداخليٌ للإنسان، يقوم على الاقتناع وميل النفس واطمئنانها؛ لأنَّه استسلامٌ وانقيادٌ لله عزَّ وجلَّ.

والذين يعيشون مع المسلمين في المجتمع الإسلامي من غير المسلمين فقد أظهر لهم الدين من التسامح المفضي إلى التعايش، ليس فقط ما يكفله لهم حرِّية ممارسة عقائدهم، ولكن كذلك ما يجعلهم مواطنين في هذا المجتمع مندمجين فيه، موفوري الحرِّية والكرامة، غير منعزلين ولا مهمَّشين.

وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أمور:

الأمر الأوَّل: النهي عن مجادلة المسلمين لغيرهم ولا سيَّما أهل الكتاب، إلاَّ بالتي هي أحسن. يقول الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَلْسِنًا لَّعَلَّ تَتَّقُونَ) (البقرة/ 175). وهو موقفٌ دقيق - لا شك - بحكم دقَّة المسائل العقيدية التي أُثيرت، وما زالت تُثار على مستوى الحوار الإسلامي المسيحي طالما أنَّ الإسلام - على نحو ما مرَّ - دينٌ يُعنى بالفرد والجماعة معاً، ويسعى إلى قيام مجتمعٍ متآخٍ ومتكافل تسوده الحرِّية والتسامح، ويشعر فيه كلٌّ واحدٍ بمسؤولية بنائه، والحفاظ عليه.

الأمر الثاني: حرِّية ممارسة غير المسلمين لعقيدتهم، في طقوسها وشعائرها ومختلف مراسمها ومظاهرها الاحتفالية، مع الإقرار بأيام العطل والأعياد، والسماح بإقامة أماكن العبادة، والسهر عليها بالمحافظة والصيانة والتنظيم، وكذا احترام العادات والأعراف. يصل حرص الإسلام على حرِّية العقيدة مع احترام ممارستها، وعدم الإجبار على تعطيلها أو تغييرها مهما تكن ظروف الضغط متاحة إلى حدٍّ أنَّه إذا طلب أحد المشركين من مسلمٍ أن يؤمنه ويحميه، فعليه أن يستجيب له حتى لا يُصيبه سوء، إلى أن يصل إلى مكان آمنه، وهو منزله، أو مقرِّ قومه. يقول تعالى: (وَإِنِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ) (التوبة/ 6).

الأمر الثالث: إطلاق الإسلام على مخالفه الذي يعيشون مع المسلمين في نفس المجتمع أهل الكتاب، وهي نسبةٌ تنضمُّ اعتراف المسلمين بالكتب السماوية والرسول الذي بعثوا بها.

ويعترف الإسلام بأصحاب الملل والنحل الأخرى التي كانت معروفةً قديماً، وهي المجوسية والسامرية والصابئة.

ويبلغ هذا التسامح مداه عند الممارسة والتطبيق على صعيد المجتمع كلِّه انطلاقاً من توجيهات الرسول الأكرم (ص) وفق ما نقرأ في هذه الأحاديث الشريفة: "مَنْ أذى ذمياً فأنا خصمه، ومَنْ كنتُ خصمه خصمته يوم القيامة".

"مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حَدًّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَسِطَ مِنْ نَارٍ".

"وَمَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرْحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".

وإذا كانت الضرورة في كلِّ عصرٍ تقتضي تقوية هذه الدعائم؛ فإنَّها تبدو اليوم أكثر إلحاحاً؛ بسبب سوء فهم مدلول التعايش الحقِّ - سواء بالنسبة للمسلمين أو لغيرهم - وما ترتب عليه من تفريطٍ في شؤون الدين وابتعادٍ عنه في كثير من جوانب الحياة، وانحراف سلوك الأفراد والجماعات، وما نتج عن ذلك كلاً من ظروفٍ متآزرة يعيشتها المسلمون ومن يُساكنهم بفعل عوامل داخلية وخارجية.

وهي تقتضي البدء بإصلاح الذات ومعالجة مشاكلها بما يقوِّمُ المجتمع بل المجتمعات الإسلامية في بنيانها الداخلي، ويجعلها قادرةً على الصمود ومواجهة كلِّ التحديات والاعتداءات.

إنَّ العصر الحاضر هو عصر التواصل البشري، وعصر التحوُّر الثقافي، ويمكن القول إنَّه قرن التداخُل الثقافي.

وهذا التوجُّه مهمٌّ ومفيد يلزم المسلمين استقباله، والتعامل معه بإيجابية وارتياح؛ لأنَّ منهجية الحوار بالبيان والحكمة منطلقٌ أساسيٌّ في منهج القرآن الكريم وأدبيات الدعوة إلى قيم الإسلام، التزاماً بالتوجيه الرباني جلَّ شأنه: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (النحل/ 125).

المسلمون مطالبون بالسعي للحوار مع الناس بما يُحقِّقُ وضوح الرؤية ويجمع الكلمة على المبادئ والقيم الربانية الخالدة. وهذا قوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ - وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) (آل عمران/ 64).

ولعلَّك تدرك أنَّ هذه الآية الكريمة جاءت لتقرِّر مبادئ إسلامية في علاقات المسلمين بغيرهم:

- مبدأ الاعتراف بالآخرين.

- مبدأ الحوار وأهمِّيته.

- مبدأ استشراق المستقبل في ظلِّ علاقات إنسانية سامية.

إنَّ الإسلام الذي نعتقده ونفهمه وفق النصوص الثابتة القاطعة من القرآن والسنة النبوية المطهَّرة، هو دين تعالَى الذي أرسل به الرسل جميعاً، منذ أبينا آدم (ع) وحتى سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وفق مسمِّياتٍ ومعانٍ تناسب الزمان والمكان لكلِّ قومٍ على حسب مقتضى حالهم وحياتهم التي كانوا يعيشون، وأنَّ سيدنا محمد (ص) بُعث لتختم به دعوة الله تعالى ورسالاته، ولتكتمل بما جاء به دعوة الأنبياء والرسل من قبله، في ظروفٍ من الزمان والمكان تحقِّق للناس بها من أسباب التعارف والتعايش، ما يصلح معها مخاطبتهم جميعاً بتمام ما أراد لهم ربهم وخالقهم من مبادئ وقيم ومنطلقات، تستقيم معها حياتهم، ويتحقَّق لهم بها الخير كلُّ الخير، وهذا واضحٌ في قوله تعالى: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَآلِيسَى وَمَا آتَاكَ اللَّهُ خَبَرًا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْمِكَ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَلِمَتُكَ وَلَئِنْ لَمْ يَرْسُلْنَا مِنْكَ آيَاتٍ لَآتَيْنَاكَ آيَاتٍ كَثِيرًا مِنْكَ وَلَئِنْ لَمْ يَرْسُلْنَا مِنْكَ آيَاتٍ لَآتَيْنَاكَ آيَاتٍ كَثِيرًا مِنْكَ وَلَئِنْ لَمْ يَرْسُلْنَا مِنْكَ آيَاتٍ لَآتَيْنَاكَ آيَاتٍ كَثِيرًا مِنْكَ وَلَئِنْ لَمْ يَرْسُلْنَا مِنْكَ آيَاتٍ لَآتَيْنَاكَ آيَاتٍ كَثِيرًا مِنْكَ) (البقرة/ 136).

الأُمَّة الإسلامية تحكم علاقاتها وتحواراتها مع الآخرين قاعدةً أساسيةً تقوم على أساس صحَّة كلِّ علاقة، وسلامة كلِّ حوار.

إنَّ مبدأ المسلمين وهم يعرضون مبادئ وتعاليم الإسلام على الناس تحكمه قيمٌ وآدابٌ لا ينبغي للمسلمين تجاوزها ومخالفتها ولا يصحُّ معها تجريحٌ وسبابٌ معتقدات الآخرين، وهذا صريحٌ في قوله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا

والمجتمعات الإسلامية وفق تعاليم الإسلام وقيمه، مأمورةٌ بالتزام العدل وإنصاف الناس مع وجود الاختلاف في العقيدة وقيام الخصومة والشحناء معهم؛ حيث يأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هَوًّا أَوْ قُرْبًا لِلتَّقْوَىٰ) (المائدة / 8).

إنَّ منهج القرآن يُعلِّم المسلمين ويؤكد عليهم: أنَّ البشرية مدعوةٌ بأمر ربها جلَّ شأنها للتعارف والتعايش وفق القيم والمعايير الربانية على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم وألوانهم، وأنَّ إتيان الحقِّ ومجانبة الباطل هو أساس التنافس بينهم، وهو أساس معيار القرب والبعد من تقوى الله ومريضاته، وهذا في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُكُمْ) (الحجرات / 13).

مجتمعات الأمة الإسلامية يحددها - وهي تتعامل مع غيرها من الناس - تعاليم الله وتوجيهات الرسول (ص)، التي تطالبها وتؤكد عليها السعي في تحقيق مصالح العباد، وجلب النفع العام لهم، وأنَّ ذلك السعي الصادق هو السبيل لنيل محبة الله تعالى والفوز بمريضاته؛ حيث جاء في الأثر: "الخلق عيال الله، وأحبُّهم إلى الله أنفعهم لعياله".

إنَّ الإسلام يؤكد: أنَّ أساس دين الله تعالى يقوم على إقامة العدل بين الناس، وشيوع قيم الإحسان بينهم، والعمل على مكافحة الفحشاء والمنكر، ومجاربة البغي في حياتهم، وقد عظم فقهاء الإسلام قيم العدل حتى جعلوه معياراً لنصرة الله وتأييده لأيِّ ملةٍ تقيمه، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي مُرَبِّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِلَىٰ إِلَهِنَا يَتَوَكَّلُ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالرَّيْبِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل / 90).

المسلمون يعتقدون بمشروعية التدافع الإنساني، ويؤمنون بأنَّ منهجية التدافع بين الناس القائمة على أساس التنافس في جلب المنافع ودرء المفسدات كفيلاً بتحقيق الحياة الأفضل لهم جميعاً، وتوفير الأمن والاستقرار، وصرْف الفساد عن الأرض، وهذا مؤكداً في قول الله تعالى: (وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ) (البقرة / 251).

ومن جهةٍ أخرى فإنَّ التدافع بين الناس لجديرٌ بحماية حرية الإنسان في معتقداتهم وأنماط حياتهم، وصيانة معابدهم على اختلاف مللهم، وهذا في قوله تعالى: (وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ) (الحج / 40).

ومن مفاخر الفقه السياسي في الإسلام أنَّ الشرائع جاءت لتحقيق مصالح العباد؛ حيث إنَّ مبناهما يقوم على تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين.

الأمة الإسلامية تعتقد وتؤمن بأنَّها شريكةٌ مع غيرها في منهج الاستخلاف لعمارة الأرض، وليست محتكرةً لهذا المنهج، وأنَّ غياب المسلمين أو تغييرُ بهم عن المشاركة في منهج الاستخلاف، أو تجريد هذا المنهج من القيم الربانية سيؤدِّي - لا محالة - إلى فساد الأرض، ودمار حياة الإنسان عليها، وهذا مؤكداً في قول الله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ كَفَرْتُمْ كَفَرْتُمْ أَنْ تَزِلَّ اللَّهُ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَوْلَىٰ ذِي الْأَرْحَامِ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ) (محمد / 10-9).

إنَّ مبادئ الإسلام وقيمه تعلِّم المسلمين وتؤكد عليهم ألاَّ يبغسوا الناس أشياءهم، وألاَّ يحتقروا كدحهم وجهدهم في كلِّ عملٍ بنَّاء، يُحقِّق الإعمار والإبداع الحضاري. وتُلزم تعاليم الإسلام المسلمين احترام وتقدير كلِّ عطاء خيريٍّ في ميادين القيم والسلوكيات، وفي ميادين الماديات والوسائل والمهارات، يلتقي ذلك مع قيم وتوجيهات منهج الاستخلاف الرباني في عمارة الأرض، بل إنَّ القرآن الكريم يعتبر احتقار سعي الناس وبخس مشيهم الإيجابي الفعَّال المثمر في الأرض من العبث والإفساد، الذي يمحِّته الإسلام، ونهى عنه، وهذا في قوله تعالى: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ) (هود / 85).

إنّ الإسلام مثلما وضع ثوابت ومنطلقات، وقدّم قيماً ومبادئ كـليّةً لضبط أدبيات ومقوّمات التعايش البشري والتعارف الإنساني، فإنّه - أيضاً - وضع ثوابت ومنطلقات وقدّم قواعد وأسساً لضبط حركة مصالح الناس، وقدّم قيماً وأدبيات لإحكام سيولة تبادل المنافع بين المجتمعات في إطار التعايش والتعارف بينهم.

وبعد، فإنّ المسلمين وفق هذا المنهج الرياني العادل، وموروثه القيمي والتشريعي، وفي ضوء قدراتهم المادية والسياسية، ليجدون أنفسهم مؤهّلين كلّ التّأهيل لأداء مهمّتهم ومساهماتهم الإيجابية الفعّالة في معترك التدافع الإنساني البشري؛ لإقامة نظامٍ عالميٍّ عادل، يُنهي حالة القلق والذُّعر التي تحيق بالناس، ويصرف أسباب الفساد عن الأرض، ويضع حدّاً لتدهور العلاقات الدولية في أكثر من موقع. ويزيل عوامل الاضطراب والجشع والاصطراع السياسي والاقتصادي بين الأمم. ويضبط حركة التدافع الإنساني، ويقيم موازين القسط للتعايش والتعاون البشري. ويرتقي بمنهج التبادل والتكامل الثقافي، بما يحقق للناس تطلعاتهم لحياةٍ إنسانية آمنة مطمئنّة تنعم بالأمن والاستقرار والعدل والسلام.

والمسلمون من أجل هذه المهمّة الجليلة النبيلة على استعدادٍ لكلِّ حوارٍ بنّاءٍ مع أيّ جهةٍ معيّنة، وفعّالة شعبيّاً ورسميّاً للسير بالإنسانية نحو الخير والفلاح.

وقد لا يخفى على أحدٍ أنّ الأُمَّة الإسلامية تمتلك رصيذاً ضخماً من القيم الهادفة يمكن استثماره فيما يُفيد الإنسانية. ►