

الحوار

عناصر الموضوع

١٢٤	مفهوم الحوار
١٢٦	الألفاظ ذات الصلة
١٢٩	مقاصد الحوار
١٤٠	أنواع الحوار في القرآن
١٦٤	قواعد الحوار

مفهوم الحوار

أولاً: المعنى اللغوي:

(الحاء والواو والراء) ثلاثة أصول: أحدها لون، والآخر الرجوع، والثالث أن يدور الشيء دوراً، وتعود أصل كلمة الحوار إلى (الحوار) وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، يقال: (حار بعدما كار)^(١)، والحوار النقصان بعد الزيادة؛ لأنه رجوع من حال إلى حال، والتحاور: التجاوب، نقول: كلمته فما حار إلي جواباً، أي: ما رد جواباً^(٢)، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ [الانشقاق: ١٤].

أي: «لن يرجع»^(٣)، وهم يتحاورون أي: يتراجعون الكلام، والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة^(٤).
«تحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم»^(٥).

ويقصد بالمحاورة «المجابهة ومراجعة النطق والكلام في المخاطبة»^(٦).
إذن فالحوار لغة تعني المراجعة في الكلام بين اثنين فأكثر، فمعناه في اللغة واسع يشمل كل مناقشة بين اثنين أو أكثر في أي موضوع.

ثانياً: المعنى الاصطلاحي:

الحوار هو: «نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين، يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب»^(٧).

الحوار هو: «محادثة بين شخصين أو فريقين، حول موضوع محدد، لكل منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى الحقيقة، أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر، بعيداً عن الخصومة أو التعصب، بطريق يعتمد على العلم والعقل، مع استعداد كلا الطرفين

(١) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ١ / ٢٨٧.

(٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور ٥ / ٢٩٧.

(٣) فتح القدير، الشوكاني ٥ / ٥١٥.

(٤) انظر: لسان العرب، ابن منظور ٥ / ٢١٨.

(٥) القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص ٤٨٧.

(٦) تاج العروس، الزبيدي ٦ / ٣١٧.

(٧) الحوار، آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى بن محمد زمزمي ص ٣٢.

لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف الآخر^(١).
ويلاحظ من التعاريف الثلاثة السابقة اتفاقهم على أن الحوار حديث متبادل بين طرفين أو أكثر، ويعجيني التعريف الثالث للدكتور بسام عجبك، فهو تعريف جامع مانع مكتمل الأركان.

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:
هناك علاقة قوية بين معنى الحوار في اللغة والاصطلاح، فالحوار هو نشاط عقلي ولفظي يقدم المتحاورون الأدلة والحجج والبراهين التي تبرر وجهات نظرهم بحرية تامة من أجل الوصول إلى حل لمشكلة أو توضيح لقضية ما، وهذا ما يتفق عليه المعنيون.
ولم يرد لفظ (الحوار) في القرآن الكريم، وإن ورد أصل مادته (حور).

(١) الحوار الإسلامي المسيحي، بسام عجبك، ص ٢٠

الألفاظ ذات الصلة

١ الجدل:

الجدل لغةً:

اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وجادله أي: خاصمه مجادلة وجدالاً، والجدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، والجدال: الخصومة؛ سمي بذلك لشدته^(١).

الجدل اصطلاحاً:

الجدل: «هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره والنظر قد يتم به وحده»^(٢).

وقيل: مقابلة المتنازعين الحجة بالحجة على سبيل التدافع والتخاصم؛ بالعبارة أو ما يقوم مقامها؛ لإلزام الخصم غالباً، وتقرير المذهب، سواء أكان حقاً أم باطلاً.

الصلة بين الحوار والجدل:

كل من الحوار والجدال عبارة عن تبادل للحديث بين أطراف معينة، ولكن القصد مختلف فالجدال كما بين الإمام أبو زهرة الغرض منه بقوله: «والجدل يكون الغرض منه إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام الاستدلال»^(٣)، ومثال ذلك قوله تعالى ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦]

قال تعالى: ﴿هَاتِئِنَّ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٠٩].

٢ المناظرة:

المناظرة لغةً:

المناظرة في اللغة مشتقة من المادة اللغوية (نظر)، ومن معانيها تأمل الشيء بالعين المجردة، وتقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، والتأمل والفحص، وقد يراد بالنظر المعرفة الحاصلة بعد الفحص، والطلب؛ يقال: انظر لي فلاناً، أي: اطلبه، والمقابلة؛ والعرب تقول:

(١) انظر: لسان العرب، ابن منظور ١١ / ١٠٥، مجمل اللغة، ابن فارس ١ / ١٧٩.

(٢) الكليات، الكفوي ص ٣٥٣.

(٣) تاريخ الجدل، ص ٥.

داري تنظر إلى دار فلان، ودورنا تناظر، أي: تقابل، والإمهال والترقب والتوقع واللمحة السريعة^(١).

المناظرة اصطلاحًا:

المحاورة بين طرفين متضادين في الرأي، والقائمة على الأدلة المنطقية والبراهين والإحصائيات الدقيقة، يقصد كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر بأدب رفيع، مع الرغبة في إظهار الحق، والراجع على المرجوح، وتحقيق الفائدة المبنية على المناصحة والحلم^(٢).

الصلة بين الحوار والمناظرة:

وهكذا يتبين أن المناظرة ما هي إلا محاورة من أجل الوصول إلى الصواب.

٣ المحاجة:

المحاجة لغةً:

الحجّ: الغلبة بالحجة، يقال: حجّه يحجّه حجًا، إذا غلبه على حجّته، ومنه الحجّة بالضمّ: الدليل والبرهان، وقيل: ما دفع به الخصم، وإنما سميت حجّة لأنها تحجّ، أي: تقصد؛ لأنّ القصد لها وإليها، وبها يقصد الحقّ المطلوب، وجمع الحجّة حججٌ وحجاجٌ^(٣).

المحاجة اصطلاحًا:

قدرة الفرد على توظيف ما يمتلكه من الأدلة والبراهين العقلانية الموضوعية في قضية خلافية؛ لإثبات دعواه، وأيضًا ح فكرته، مع تفنيد حجج مخالفيه، والوصول بهم إلى الاقتناع بهذه الفكرة، والإيمان بها، دون إلزامهم باتباعها، والسير عليها^(٤).

الصلة بين الحوار والمحاجة:

هناك فرق بين الحوار والمحاجة حيث إن الحوار هو تبادل حديث بقصد الوصول لحل

(١) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٥/ ٤٤٤، لسان العرب، ابن منظور ٥/ ٢١٥، تاج العروس، الزبيدي ١٤/ ٢٤٥، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٢/ ٩٣٢.

(٢) انظر: التعريفات، الجرجاني ص ٢٥٠، آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطي ص ٤، حلية طالب العلم، بكر أبو زيد ص ٦٨، منهج الجدول والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد، عثمان علي حسن ١/ ٣٠.

(٣) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٢/ ٢٩-٣٠، لسان العرب، ابن منظور ٢/ ٢٢٦، تاج العروس، الزبيدي ٥/ ٤٥٩-٤٦٤.

(٤) انظر: المحاجة طرق قياسها وأساليب تنميتها، طريف شوقي محمد ص ٣، الجدول في القرآن الكريم، خصائصه ودلالته دراسة لغوية دلالية، يوسف عمر العساكر ص ٣٠.

مشكلة ما، أما المحاجة ففيها يثبت كل طرف صحة دعواه، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِي نَادَىٰ إِلَىٰ آلِهِ أَنِ اتَّبِعْنِي أَلْبَسْتُمُ الْعِلْمَ ۚ أَنَا نَفَعْتُمُ النِّعَمَ ۖ ذِكْرًا لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُفْسِدُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَّقُوا بِهِمْ ۚ أَتَقُونَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ آيَةُ اللَّهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِيطٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]

قال تعالى: ﴿وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ قَالِ اَنْحُجُّوْنِي فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدَسْنِ﴾ [الأنعام: ٨٠].

٤ المخاصمة:

المخاصمة لغة:

المخاصمة في اللغة مشتقة من المادة اللغوية (خصم)، ويأتي بمعنى الجدل والمنازعة؛ يقال: خاصمه خصامًا وخصومة، أي: جادله ونازعه، وبمعنى الشُّقُّ؛ يقال للخصمين: خصمان؛ لأخذ كل واحد منهما في شق من الحجاج والدَّعوى، والطرف والجانب والزاوية، تلقين الحجة؛ يقال: أخضم صاحبه إذا لقَّنه حجَّته على خصمه ^(١).

المخاصمة اصطلاحًا:

اللجاج في الكلام من أجل المعارضة والمعاندة ابتداءً؛ يستوفي به المخاصم مراده من خصمه، في جو من التشاحن والتباغض ورفض الآخر^(٢).

الصلة بين الحوار والتخاصم:

هناك فرق واضح بين المعنيين حيث إن الأول المقصود منه إيجاد حل لمشكلة ما بالتوافق، أما الثاني فهو يؤدي للتنازع دون إيجاد حلول ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَعْضُهُمَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْوَطُوا وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: ٢٢].

قال تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ أَخَصِمُوا فِي رِيحِهِمُ فَأَلْزَيْنَا الْكَافِرَ وَكُفْرًا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحج: ١٩].

(١) انظر: تهذيب اللغة، للأزهري ٧/ ١٥٤-١٥٥، مقاييس اللغة، ابن فارس ٢/ ١٥٠، لسان العرب، ابن منظور ١٢/ ١٨٠-١٨١.

(۲) انظر: فن الحوار، فيصل الحاشدي ص ۲۰.

ومسالك إقامة الحجة في إحقاق الحق ودحض الباطل^(٢).

❁ في تقرير التوحيد يقول عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦].

❁ وأيضًا في الرد على المشركين قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَمَعْلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١١ قُلْ لَا تُشْكِرُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُشْكِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ١٣ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَهْكُمُ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبا: ٢٤-٢٧].

❁ وأيضًا في الرد على منكري النبوة قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْفَىٰ وَقُرْدَىٰ ثُمَّ تَنْفَكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٤١ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ

مقاصد الحوار

القرآن الكريم تناول كثيرًا من الأدلة والبراهين التي حاور بها وحاج بها خصومه في صورة واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة، وأبطل كل شبهة فاسدة، فللحوار في القرآن الكريم مقاصد عدة، منها: إقامة الحجة على البشر والهداية إلى الحق وحل الخلافات، ويبان ذلك فيما يأتي:

أولاً: إقامة الحجة:

إن من الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم من أجل إقامة الحجة على العباد، والدلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى صدق ما جاؤوا به من رسالات، وبلغوا به دين الله في الأرض، هو الحوار فالغاية من الحوار إقامة الحجة ودفع الشبهة والفساد من القول والرأي، والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق.

من أجل ذلك ورد السياق القرآني الجليل مصدرًا بصيغة الأمر (قل) المشعرة بأن الداعية ينبغي أن يتخذ من القول المبين والحجة البالغة منهاجًا وغاية، ونجد فعل الأمر: (قل) وردت (٣٣٢) مرة في القرآن الكريم،^(١) من تأملها وتدبرها وقف على منهاج متكامل في صيغ البيان وطرائق الأداء

(٢) انظر: وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار، عبد الرب آل نواب، ص ٣٤.

(١) انظر: المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي، ص ٥٧١.

كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فهذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكراً لوجود الله أصلاً إنما كان منكراً لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتديره لما يجري فيه وحده، وهذا شأن الكثير من الناس في الجاهلية يعترفون بوجود الله، ولكنهم يجعلون له انداداً ينسبون إليها الأعمال، وسبب هذه المحاجة لأنه أعطاه جل جلاله الملك فبطر وتكبر ولم يشكره سبحانه على هذه النعمة، بل استعملها في غير ما خلقت له فنسب لنفسه الإحياء والإماتة بطريقة سخيفة غير منطقية^(١).

وكان رد سيدنا إبراهيم عليه السلام على ذلك الملك في مقام التدليل على وحدانية الله أنه عز وجل هو المستحق للعبادة، ربي وحده هو الذي ينشئ الحياة ويوجد لها، ويميت الأرواح ويفقد لها حياتها، ولا يوجد أحد سواه يستطيع أن يفعل ذلك، فالتحدي قائم، والأمر ظاهر، ولا سبيل إلى سوء الفهم، أو الجدال والمراء، وكان التسليم أولى والإيمان أجدر، ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر، فيبته ويبلس ويتحير، ولا يهديه الله إلى

إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٧﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿٥٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٦٠﴾ [سبأ: ٥٦-٥٠].

نلاحظ من الآيات السابقة كيف أقام القرآن الكريم الحجة على الناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم، وأظهرت قدرة الله عز وجل وعظيم شأنه جل جلاله.

وإذا نظرنا في المحاورات التي أثبتها الله في كتابه العزيز، فسنلاحظ صنفين منها: صنف يبتدئ فيه المتحاورون بالتخاصم من أول الأمر، كل يريد إثبات دعواه فيما ذهب إليه، وهذا الصنف نستطيع تسميته «مناظرة أو جدل».

ومثال ذلك: عندما حاور سيدنا إبراهيم عليه السلام النمرود في المناظرة التي أثبتها الله عز وجل في آياته الكريمة.

ومن الواضح من خلال هذه الآية، أن النمرود بدأ مخاصماً لإبراهيم عليه السلام من أول الأمر، وهذه مناظرة.

قال سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِي تَرَىٰ إِلَيَّ الْحَاجَّ إِبرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبرَهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُبْعَثُ وَأَمِيتُ قَالَ أَنَا أُمِيتُ وَأَمِيتُ قَالَ إِبرَهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمَسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب / ١ / ٢٩٧ التفسير الوسيط، طنطاوي / ١ / ٥٩٣.

العبادة، ولكنه نصَّب نفسه في أول الأمر شريكاً لقومه فيها، استدراجاً لهم واستهواء لقلوبهم، حتى إذا أحس منهم الإصغاء راح ينقض هذه العبادة شيئاً فشيئاً، وقومه لا يدون التخاصم معه، حتى إذا أعلن انصرافه عن آلهتهم وبراءته من عبادتهم، عندها حاجوه في ذلك الذي فاجأهم به حيث لا يتوقعونه، وفي هذه المرحلة بدأت المناظرة. فيلاحظ هنا أنه بدأ معهم شريكاً في الاعتقاد، وهو يحاورهم ويحاورونه في جو من الهدوء حتى إذا أعلن مخالفته لهم انقلب الحوار إلى مناظرة بينه وبينهم كل يريد إثبات رأيه^(٣).

فلما ستره الليل بظلامه، أبصر كوكباً ظاهراً في السماء فقال عليه السلام مستعظماً شأن هذا الكوكب: هذا ربي، مجارة لقومه وتأليفاً لقلوبهم، حتى بلغوا بقلوبهم إلى التأمل في موضع الحجة، فلما غاب هذا الكوكب وأفل قال: لا أحب اتخاذ الأفلين أرباباً، لأن الرب الحقيقي، الجدير بالربوبية، يستحيل عليه التغير والانتقال من حال إلى حال؛ لأن ذلك من شأن الحوادث فلم يتفنعوا بهذا الاستدلال^(٤).

فانتقل إلى الاستدلال التالي حين أبصر

(٣) انظر: التفسير الوسيط، مجمع البحوث

١٢٧٥/٣.

(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٧/

٢٦.

الحق؛ لأنه لم يتلمس الهداية، ولم يرغب في الحق ولم يلتزم القصد والعدل^(١).

صنف ثان يبتدئ فيه الطرفان لا على أنهما خصمان يختلفان في الاعتقاد والمذهب، بل هما شريكان فيه، وهذا ما نستطيع تسميته بالحوار.

حوار آخر في القرآن لإبراهيم عليه السلام أيضاً وهو يحاور قومه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُنْقَرُونَ إِلَيَّ يَوْمَ يُنْمَأُ تُشْرَكُونَ ﴿٧٨﴾ إِلَيَّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾﴾ [الأنعام: ٧٥ - ٧٩].

فسيدنا إبراهيم عليه السلام يحاكي قومه في اعتقادهم، ولا يعلن مخالفته لهم، ولم يسفه أحلامهم، فذلك أدعى إلى إنصاتهم لقوله، وتفهمهم لحجته، ثم لم يلبث أن كثر على قولهم ينقضه، ولكن من طرف خفي ينبي عن سداد في الرأي ونفاذ للبصيرة^(٢).

ولم يكن إبراهيم عليه السلام يعتقد هذه

(١) انظر: منهج القرآن الكريم في إقامة الدليل والحجة، مجاهد محمود ص ١٠٢.

(٢) انظر: قصص القرآن، جاد المولى، ص ١٣٢.

إبراهيم القمر قال مستعظماً شأنه: إنه ربه، مجاراةً لقومه أيضاً، فلما أفل وغاب قال إبراهيم: ﴿لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: ٧٧]، قصد به تنبيه قومه للنظر في معرفة الرب الحق وأنه واحد، وأن الكوكب والقمر كليهما لا يستحقان ذلك، مع أنه عرّض في كلامه بأن له رباً يهديه وهم لا ينكرون عليه ذلك؛ لأنهم قائلون بعدة أرباب، وفي هذا تهيئة لنفوس قومه لما عزم عليه من التصريح بأن له رباً غير الكواكب.

ثم عرّض بقومه أنهم ضالون وهياهم قبل المصارحة للعلم بأنهم ضالون. وإنما تريث إلى أفول القمر فاستدل به على انتفاء إلهيته، ولم ينفها عنه بمجرد رؤيته بازغاً، مع أن أفوله محقق بحسب المعتاد؛ لأنه أراد أن يقيم الاستدلال على أساس المشاهدة على ما هو المعروف في العقول؛ لأن المشاهدة أقوى.

فلما طلعت الشمس قال: ﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾، فعمل ربوبية الشمس بكونها أكبر من الكوكب والقمر، وهي أكثر إضاءة، فأولى باستحقاق الإلهية^(١).

فلما غابت الشمس أعلن براءته مما كانوا يعبدون من دون الله، وأعلن الإيمان

الذي استقر في قلبه حقاً ويقيناً و بين عليه السلام بالحجة الدامغة على أن لا إله إلا الله عز وجل، والذي يستحق العبادة الذي أنشأ السموات والأرض وما فيهما مائلاً عن الاعتقادات الباطلة، إلى عقيدة التوحيد المؤيدة بالدلائل^(٢).

وعن هذا يقول الزمخشري رحمه الله تعالى: «فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم، وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدّ إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلهاً، لقيام دليل الحدوث فيها، وأن وراءها محدثاً أحدثها، وصانعاً صنعها، ومديراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها، هذا ربّي، قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأنّ ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكرّر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة أنه لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال»^(٣).

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن القرآن الكريم قد أقام الحجة على المشركين بالله بالحوار بطريق الاستدلال العقلي للوصول إلى الحقيقة الكامنة بأن لا إله يستحق العبادة سوى الله جل جلاله.

(٢) انظر: جامع البيان، الطبري ١١ / ٤٨٠، في ظلال القرآن، سيد قطب ٢ / ١١٣٩.
(٣) الكشف ٢ / ٤٠.

(١) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ٧ / ٣٢١-٣٢٢.

ثانيًا: الهداية إلى الحق:

كشف الشبهات والرد على الأباطيل، لإظهار الحق وإزهاق الباطل هو واحد من مقاصد الحوار في القرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا تَسْتَعِينُ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٥]، ومن أمثلة هذه الحوارات الهداية للحق في القرآن الكريم:

١. حوار الرجل المؤمن مع صاحبه الكافر.

والحوار في الآيات التالية ينحو نحوًا إيجابيًا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، والآيات تقرر أن الطرفين المتحاورين ليسا عدوين ابتداءً.

قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۖ لَيْكَأَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَبُّنًا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۚ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَنُصِصَ صَعِيدًا زَلَقًا ۚ أَوْ يُصِصَ مَآؤَهَا غُورًا ۚ فَلَن يَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٧ - ٤١].

وفي هذه الرؤية العاقلة، والحوار البناء نرى بصيصًا من نور في قلب وفكر يعرف طريق الحق، فينصح ويبدل الخير لغيره حتى

يهتدى، يصور هذا كله في صورة رجلين: أحدهما: له جنتان مشمستان، وقد حوتا ألوان الثمار، وزخرتا بكل ألوان الجمال البادي في المياه الجارية، والزروع، والنخيل، والأعنان، مما كان دافعًا بصاحبها إلى الغرور، والتباهي على الآخر بكثرة ما لديه، وأنه لن يفنى أبدًا، وأن حظه في الآخرة، إن كانت هناك آخرة، سيكون أوفر ثراء، وأكثر رزقًا، ظلم نفسه بهذا التفكير الأخرق، وبكفره، وضعف يقينه بالله، وإعجابه بالحياة الدنيا، ونسيانه للآخرة، وبذلك عرضها للعقاب يوم القيامة^(١).

والثاني: المؤمن الواعظ لأخيه الناصح له بالحوار الهادئ الزاجر عما هو فيه الآخر من الكفر الراضي عن الله عز وجل والذي ادخر ما عنده للآخرة التي هي خير وأبقى^(٢). هذه صورة مؤلمة لمن يخدع بالمظاهر البراقة التي قد تخدع، وتغري بما لا تحمل في طياتها من القيم الرفيعة التي يعتز بها الإنسان، يخدع بمتاع زائل، وجاه عريض، وسلطان مزيف، ولذائذ رخيصة، وينسى تلك القيم التي تعلي من شأن الإنسان، وإن كان فقيرًا مجردًا من المال والسلطان، من جهاد النفس، والزهد في الحياة، والعلم، والعمل، والبذل في سبيل الدعوة فالحق

(١) السراج المنير، الشربيني ٢ / ٣٧٥.

(٢) انظر: محاسن التأويل، القاسمي ٧ / ٣٢.

بين وإن كان الباطل الخبيث أوفر حظاً من الطيب^(١).

وصيغة (يحاورة) و(تحاوركما) تقتضي المشاركة من الطرفين في هذا النقاش والحوار وأن كلا منهما يسمع للآخر دون مصادرة للرأي أو قصيد لمجرد الإفحام، والملاحظ أن الطرف المؤمن في هذا الحوار على درجة من الوعي الديني والثبات والعلم، فكان الهدف من هذا الحوار أن يرجع الكافر الضال عما هو فيه من الغي والظلم لنفسه ويعود للحق الذي لا مرأى فيه، وأخيراً اتضحت هذه الحقائق أمام عينيه وتكشفت الحقائق، فأصبح يقرب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول ﴿يَلْتَمِزْ لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٢].

٢. حوار موسى عليه السلام وفرعون.

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَهُوسُفُ ۖ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ۖ ثُمَّ هَدَى ۖ ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۖ ﴿٥١﴾ قَالَ عَلِمْنَا مِنْ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۖ﴾ [طه: ٤٩-٥٢].

أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام بالتوجه إلى فرعون وإخباره أنهما رسولان من ربه، وأن يطلبنا منه رفع العذاب

عن بني إسرائيل، ويخبراه أن السلام على من اتبع الهدى، والعذاب على من كذب وتولى فتوجها إليه وأبلغاه، فبدأ يناقشهما فيما جاء به.

وأول ما بدأ به مناقشته أن قال: إذا كنتما رسولي ربكما الذي أرسلكما فأخبراني من ربكما الذي تدعوني إلى الإيمان به يا موسى.

فكان جواب موسى عليه السلام لفرعون: ربنا يعرف بصفاته، ولا يدرك بذاته، فهو الذي أعطى كل شيء ما خلقه عليه من المادة والصورة والوظيفة، وأعطاه ما يحقق به ما خلق له، وهذه إلى تحقيقه^(٢).

فلما وضح الحق في جانب موسى عليه السلام وظهر جلياً للعيان، خاف فرعون أن يتأثر الناس بما قاله موسى عليه السلام، فيكفوا عن القول بألوهيته، والاندماج في عبوديته، فلماذا وجه إليه سؤالاً يريد أن يخرجه به، ويظهر ضعفه أمام سامعيه، فقال له: إن كنت رسولاً يا موسى فأخبرني: ما حال أهل القرون الماضية، وماذا جرى عليهم من الحوادث مفصلة؟ فقال موسى عليه السلام ﴿عَلِمْنَا مِنْ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۖ﴾ [طه: ٥٢].

فعلم أحوال القرون الماضية يختص به

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٥/ ٢٦٢.

(١) انظر: عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن، الطهطاوي ص ٢٦٠.

الذين هموا برسولهم ليأخذوه بالعذاب، فأهلكهم وجعلهم للخلق عبرة، ولمن بعدهم عظة^(٢).

ونظير ذلك من قبيل المناظرة التي تهدف إلى إظهار الحق، وإقامة البرهان على صحته، وهي الطريقة التي يشتمل عليها جدل القرآن في هداية الكافرين وإلزام المعاندين، بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة، قوله عز وجل: ﴿وَمَا تَرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْذَرُوا هُزُوًا﴾ [الكهف: ٥٦].

فهنا أيضًا يجادل الذين كفروا رسلهم بالجدال الباطل، ليزيلوا به الحق الذي جاء به هؤلاء الرسل ويدحضوه ويبطلوه، والله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون، فإن الباطل مهما طال فإن مصيره إلى الاضمحلال والزوال^(٣).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «ويستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق فإن له نصيبًا من هذه الآية، يعني: أن فيه نصيبًا من الكفر والعياذ بالله؛ لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق»^(٤).

ربّي الذي أرسلني وما أنا إلا عبد له تعالى، فلا علم لي إلا بما أخبرني من شئون الرسالة، وقد بلغ من علم الله أنه سبحانه وتعالى لا يضل ولا يغيب عنه شيء في الوجود، فلا يفوته علم شيء منه ابتداءً، ولا ينسى معلومًا دخل دائرة علمه، فقد أحصى وأحاط بكل شيء علمًا أزلاً وأبدًا^(١).

هذا هو ديدن الكفار والظالمين على مر الزمان، جدال عقيم من أجل إضلال الناس، وغطوا أعينهم عن الحق وأبوا إلا المشي في طريق الضلال وكذبوا الرسل بما جاؤوا به من عند الله، فقال الحق سبحانه وتعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَيَجْعَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ [غافر: ٥].

يجادلون في آيات الله جل جلاله الواضحة البيان، المؤيدة بالبرهان، ويكفرون بالحق مع وضوحه، فهمت كل أمة برسولهم ليقتلوه، وخاصموا رسولهم بالباطل ليبطلوا بجدالهم إياه وخصومتهم له الحق الذي جاءهم به من عند الله، من الدخول في طاعته، والإقرار بتوحيده، والبراءة من عبادة ما سواه.

فما كان عقابهم إلا أن أخذ الله عز وجل

(٢) انظر: جامع البيان، الطبري ٣٥٣ / ٢١.

(٣) انظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص ٣١٠.

(٤) تفسير القرآن الكريم، سورة الكهف، ابن

(١) انظر: التفسير الوسيط، مجمع البحوث ٦ / ١٠٣٠.

ثالثاً: حل الخلافات:

والتناحر.

الحوار الهادئ مفتاح للقلوب وطريق إلى النفوس الطيبة وسبيل مضمون لحل الخلافات.

قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

فالحوار المشتمل على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع، وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها والتي تساعد في حل المشكلات، ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم الألد إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من الجدل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، أي: بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة، وإنما أمر الله عز وجل بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محققاً وغرضه صحيحاً، وكان خصمه مبطلاً وغرضه فاسداً، والغرض الرئيس من ذلك الجدال الحسن هو السير قدماً نحو الأفضل^(١).

فمن ثمرات الحوار تضيق هوة الخلاف، وتقريب وجهات النظر، وإيجاد حل وسط يرضي الأطراف في زمن كثر فيه التباغض

عثيمين ص ١٠٠.

(١) انظر: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، القنوجي، ص ٣٦٣.

ومن ضمن المشكلات التي تحل بالحوار من أجل تقارب وجهات النظر ومحاولة إيجاد حلول مرضية المشاكل الزوجية، ولنا في القرآن الكريم أسوة حسنة في الحوار الجاد من أجل إنقاذ بيت الزوجية. فعن عروة، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: (تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِينَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١]، قال: وزوجها أوس بن الصامت^(٢).

نلاحظ هنا:

❁ «أن المرأة المسلمة وقفت أمام رسول

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب الظهار، ١/٦٦٦، رقم ٢٠٦٣، والحاكم في المستدرک على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة المجادلة ٢/٥٢٣، رقم ٣٧٩١. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وصححه الألباني في إرواء الغلیل، ٧/١٧٥، رقم ٢٠٨٧.

الله صلى الله عليه وتعالى مع الناس، وما يصيبهم من مشكلات، وتدّل على رعايته وتوجيهه لكل حدث في الأرض، صغير أو كبير، وأن تشعر جماعة من الناس أن الله هكذا معها، حاضر شؤونها، جليلها وصغيرها، معني بمشكلاتها اليومية، مستجيب لأزماتها العادية، فالحوار من أمثل الطرق التي تؤدي إلى حل لهذه المشاكل بين الناس^(٤).

ثم يقرر أصل القضية، وحقيقة الوضع فيها والحل الجذري لمثل هذه المشاكل، فالحوار البناء الهادف هو الذي تنتج عنه الحلول، فكان الحل من رب السموات والأرض.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِّرْ رَقَبَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعَلْتُمْ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٢٠ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٣-٤].

فهو علاج للقضية من أساسها إن هذا الظهار قائم على غير أصل، فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة كالأم، فالأم هي

الله صلى الله عليه وسلم تجادله وتحاورة وتبادلته الحجة بالحجة، حتى إن القرآن يستدل في شأنها، ويستجيب الحق لندائها، وتكون قضيتها صدر سورة من كتاب الله خالدة ما بقيت السماوات والأرض^(١).

❁ بيان لما جبلت عليه المرأة المسلمة من شريف الخلال، ونبل الخصال، وكريم الأخلاق، فهي في هذه القصة: مؤمنة تقية قوية الإيمان، عظيمة التقوى لله، تمنع نفسها زوجها حتى تعلم حكم الله ورسوله، وتلجأ إلى الله وحده في حرارة ورجاء أمل؛ تسأله أن ينزل تفريج كربها وحل لمشكلتها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم^(٢).

❁ وهي فقيهة ذكية الفؤاد تقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، وتراها وفيّة لزوجها، أمينة على صحبتها، حفيظة على حقوق عثرته، وتراها مربية فاضلة تقدر حياة الأسرة قدرها وتحافظ على كيانه، وتعلم أن الأسرة المبتورة لا خير فيها^(٣).

❁ هذه الصورة للجدال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على حضور

(١) نظرات في كتاب الله، الساعاتي، ص ٤٨٥.

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٨/ ٣٧.

(٣) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٦/ ٣٥٠٥.

(٤) انظر: نظرات في كتاب الله، الساعاتي، ص ٤٨٦.

التي ولدت، ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال، إنها كلمة منكورة ينكرها الواقع^(١).

ونلاحظ أن الخلافات بين الناس قد لا تحل نهائياً ولا تحسم القضية فيها، لكن الحوار على الأقل قد يزيل بعض ما في الصدور، حتى تجمع بين المختلفين على الأقل ليخف شيء من الشحناء إذن قد تكون غاية الحوار ليست بالضرورة أن تصل إلى ما تريد في هذه المرحلة، إنما تكون الغاية إيجاد حل وسط يرضي الأطراف، فأحياناً يكون مقصود المحاور التعرف على وجهات نظر الأطراف الأخرى.

أما وقوع الخلاف بين الناس فقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الخلاف موجود، كما أن الله جعل الناس مختلفين في صورهم ومختلفين في أشكالهم؛ قال جل جلاله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ لِسِنِّكُمْ وَأَلْوَنَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢].

نبه سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض واختلاف اللغات والألوان واختلاف ضروب بني آدم وأنواعهم^(٢). هذا الاختلاف الخلقي يترتب عليه اختلاف في الرؤى، واختلاف في

التصورات، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٣٨) ﴿إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩]، فالخلاف موجود، ولا يمكن أن تنفك الدنيا عن الخلاف، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس جماعة واحدة في دينها وتقواها واتزان عقولها، بحيث لا يقع من أحد منهم كفر ولا إفساد، لو أراد الله عز وجل ذلك لوقع، ولكنه لم ولا يزال الناس مختلفين، بعضهم على الحق، وبعضهم على الباطل، بعضهم يستعمل عقله، ويسترشد مما رسمه له الرسل فيهدى، وبعضهم لا يتفهم بذلك، بل يتبع هواه فيضل ويغوى^(٣).

ومن أروع نماذج الحوار الهادف لحل المشكلات في السنة المطهرة حوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على الحوار حتى في أحلك الظروف وفي المواقف التي تستدعي أناة وتروياً، ومثاله ما كان يوم الحديبية لما كتب الصلح ورأى بعض المسلمين فيها إجحافاً، وقع حوار بين بعضهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم،

(١) انظر: تفسير القرآن، السمعاني ٥ / ٣٨٣.

(٢) انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ٤ / ٣٣٣.

(٣) انظر: فتح القدير، الشوكاني ٢ / ٦٠٥.

قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟
قال: بلى، فأخبرك أنك تأتيه العام؟
قلت: لا.
قال: فإنك آتية ومطوف به^(٢).

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألسنت نبي الله حقاً.
قال: (بلى).
قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل.

قال: (بلى).
قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟
قال: (إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري).

قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟
قال: (بلى، فأخبرتك أنا تأتيه العام).
قلت: لا.

قال: (فإنك آتية ومطوف به).
قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟
قال: بلى.

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟
قال: بلى.

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟
قال: أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعصبي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه^(١)، فوالله إنه على الحق.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ٣ / ١٩٦، رقم ٢٧٣١.

(١) بغرزه: «أي: أمسكه وأتبع قوله وفعله، كمن يمسك بركاب راكب ويسير بسيره»، مجمع بحار الأنوار ٤ / ٢٧.

أنواع الحوار في القرآن

لقد استخدم القرآن الكريم أسلوب الحوار، كأحد أهم الأساليب لإيصال دعوة التوحيد لكافة المكلفين، فكان منها الحوار العقدي، والذي يهدف لترسيخ العقيدة الصحيحة، والحوار الدعوي، والحوار العتابي، والحوار الإصلاحي، والحوار العلمي، وفيما يأتي تفصيل ذلك.

أولاً: الحوار العقدي:

إرساء العقيدة الصحيحة هو الأساس المتين الذي يقوم عليه صرح الإسلام العظيم؛ لذا فقد اهتم القرآن الكريم في إرساء تلك القواعد والمفاهيم من خلال أساليب كثيرة، والتي كان أبرزها أسلوب الحوار العقدي، والذي كان فيه الأنبياء وأقوامهم هم طرفي الحوار، وفيما يأتي بعضاً من تلك النماذج.

١. حوار نوح عليه السلام مع قومه. أخبرنا الله عز وجل أنه بعث نوحاً رسولاً إلى قومه، حيث قال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ٥٩].

ونرى بأن حوارهِ صيغ بصياغة واضحة بالفاظ دقيقة ومحددة الدلالات؛ لأن

الكلمات الفضفاضة والتعابير المطاطة تلقى بالناس في متاهات لا صلة لها بالواقع.

قال تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْزُكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْزُكَ أَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا نَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٢٧) قَالَ يَتَقَوَّمُوا أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنْتَوِي مِنْ رَبِّي وَهَ انْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُمْ مَّا أَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ (٢٨) وَيَتَقَوَّمُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّلتَقُوا رَبَّهُمْ وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ [هود: ٢٧ - ٢٩].

فلما دعا سيدنا نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله كان ردّهم: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْزُكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْزُكَ أَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا نَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ [هود: ٢٧]، قال الطبري: قال الكبراء من قوم نوح وأشرفهم الذين كفروا بالله وجحدوا نبوة نبيهم نوح عليه السلام: ما نراك يا نوح إلا بشراً مثلنا، يعنون بذلك أنه آدمي مثلهم في الخلق والصورة والجنس، كأنهم كانوا منكبين أن يكون الله يرسل من البشر رسولاً إلى خلقه (١).

بعد أن سمعهم سيدنا نوح عليه السلام وتأمل في أدلتهم وما اشتملت عليه من

(١) انظر: جامع البيان، الطبري ١٥ / ٢٩٥.

الصحيحة، وكانت حواراته كلها مفعمة بأدب الحوار، وتبين ذلك فيما يلي:

أولاً: في كلامه الموجه إلى رب العالمين والذي يظهر في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِي﴾ (٢٨) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي [الشعراء: ٧٩ - ٨٠]، أسند المرض إلى نفسه تأدباً في كلامه الموجه إلى الله، وأسند الشفاء إلى الله، وإلا فالمرضى والشافي هو الله تعالى بإجماع أهل الدين (٣).

ثانياً: في حوارهِ مع أبيه آزر حينما قال له: ﴿قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَتَّبِعُهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦]، تهديد من الأب بالرجم والهجر الطويل، فما كان من نوح إلا أن قال: ﴿قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧]، إنه أدب الحوار، وردّ نية الإساءة بالإحسان، قال الرازي: «واعلم أن إبراهيم عليه السلام رتب هذا الكلام في غاية الحسن؛ لأنه نبه أولاً على ما يدل على المنع من عبادة الأوثان، ثم أمره باتباعه في النظر والاستدلال وترك التقليد، ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول، ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على ما لا ينبغي، ثم إنه عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقرونًا باللفظ والرفق،

(٣) انظر: تفسير القرآن، السمعاني ٤/ ٥٣.

شبهات، رد عليهم بأسلوب رقيق وجذاب بأدلة تفند مزاعمهم: ﴿قَالَ يَقُولُ آرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ مِنْ رَبِّي وَإِنِّي رَحِمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ فَغَيَّبَتْ عَلَيْكُمْ أَنْزِلُكُمْ مَكُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ﴾ (٢٨) وَيَقُولُ لَا أَشْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَأَنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُؤَارِيهِمْ وَلِنَكْفِيَنَّ أَنْزِلُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾ [هود: ٢٨ - ٢٩] (١).

قال المراغي: بعد أن ذكر مقالتهن وطعنهم في نوح عليه السلام بتلك الشبه السالفة، قفى على ذلك بدحض نوح لها، ورد شبهات أخرى قد تكون صدرت منهم ولم يحكمها، لعلها من الرد عليها، وربما لم يقولوها وإن كان كلامهم يستلزمها، وهذا من خواص أسلوب الكتاب الكريم، وسر من أسرار بلاغته (٢).

فلقد ردّ نوح على كل شبهة على حده، وحاول أن يرجعهم إلى الموضوع الرئيسي وهو عبادة الله.

٢. حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه.

حاور إبراهيم عليه السلام أبيه وقومه وعلى رأسهم الطاغية النمروذ حوارات متعددة، وذلك لإرساء قواعد العقيدة

(١) انظر: دراسة عن أسلوب الحوار في القرآن الكريم، إسحاق رحمانى على موقع النور للدراسات الحضارية والفكرية.

(٢) انظر: تفسير المراغي ١٢/ ٢٦.

فإن قوله في مقدمة كل كلام: ﴿يَتَأْتِ﴾ دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب، وختم الكلام بقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ وذلك يدل على شدة تعلق قلبه بمصالحه^(١).

ثالثاً: حتى في حوارهِ مع الملائكة مع جهله بحقيقتهم في بداية الأمر فقد ظنهم ضيوفاً، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [هود: ٦٩].

يبين أدب المعاملة وكرم الضيافة حتى مع الأعراب فقد قالوا له سلاماً، فرد عليهم بقوله: سلامٌ، أي: عليكم، قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيّوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام^(٢).

رابعاً: في حوارهِ مع أبنائه عندما وصّاهم بالتمسك بالدين في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَنْبَغِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا نَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

ويظهر ما في لهجته مع أبنائه من تحبب وتقرب يدلان على أدب رفيع في الحوار مع الآخرين، متلازماً مع غرز عقيدة الإسلام الصحيحة؛ والتي تمثلت بالتمسك بالإسلام

الذي هو الشق العقدي من رسالة الأنبياء جميعاً، وقضية الموت عليه؛ فقوله: ﴿فَلَا نَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾: إيجاز بليغ، وذلك أنَّ المقصود من أمرهم بالإسلام الدوام عليه، فأتى بلفظ موجز يقتضي المقصود، ويتضمن وعظاً وتذكيراً بالموت، وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت، ولا يدري متى، فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه، فقد توجه من وقت الأمر دائماً لازماً.

خامساً: في حوارهِ مع الكفار والنمرود الذي ادّعى الألوهية وهو واحد منهم؛ ويتضح ذلك في قوله تعالى: ﴿الَّذِي تَرَىٰ إِلَىٰ الْغَيْبِ كَاجٍ مُّشْرِبٍ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُبْعِثُ قَالَ أَنَا أُبْعِثُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَأَنْتَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَنْتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قَبُضَتْ الْأَرْضُ كَفَرٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

وفي هذا الحوار أيضاً تناول قضية الربوبية والتي تمثلت في قضية الإحياء والإماتة، وقضية التحكم بالشمس التي جزء من الكون الفسيح؛ قال السمعاني: «كانت تلك المحاجة في الربوبية من نظر الملك وطغيانه»^(٣).

وبعد هذا، فليس غريباً أن يقول الله سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم عليه

(١) انظر: مفاتيح الغيب ٢١ / ٥٤٥.

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤ / ٣٣٢.

(٣) تفسير القرآن، السمعاني ١ / ٢٦١.

الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ
آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ
قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِكَ كَافِرِينَ
﴿٨٨﴾ قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ
بَعْدَ إِذْ بَخَّشَنَا اللَّهُ مِنهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿الأعراف: ٨٥ - ٨٩﴾.

عند تحليل حوار شعيب مع قومه نقف
على براعة الحوار وقوة الأسلوب لتحقيق
الأهداف، ويظهر ذلك فيما يأتي (١):

١. بدأ شعيب عليه السلام دعوة قومه
بالتوحيد، وهي الدعوة التي جاء بها
جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام؛
لأن الخصم إذا آمن بالله وحده،
واستسلم له، فإنه يمثل لكل ما أمر الله
به ونهى عنه، ﴿قَالَ يَنْقُورُ أَعْبُدُوا
اللَّهَ﴾، وفي العنكبوت: ﴿وَإِلَى مَدِينِ
أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُورُ أَعْبُدُوا اللَّهَ
وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْبُدُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٦]؛ فوحداية
الله هي القاعدة التي يعلم أن منها تنبت

(١) انظر: دراسة بعنوان: حوار شعيب عليه
السلام مع قومه في القرآن الكريم، محمد
أحمد الكردي، على موقع حيران انقوا.

السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ
حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]،
وقد امتزج إرساء قواعد العقيدة بالأدب
الحواري الجم.

٣. حوار شعيب عليه السلام مع
قومه.

أرسل الله تعالى نبيه شعيباً عليه السلام
إلى أصحاب الأيكة، وهم مدين؛ ﴿وَإِلَى
مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ [الأعراف: ٨٥].

وقد اشتملت قصته مع قومه على أفضل
الأساليب في الحوار مع الطرف الآخر،
لتبليغ دعوة الله، حيث اشتمل حوارهِ على
الجانبيين: جانب العقيدة، وجانب الحياة،
وقد برع وأبدع في حوارهِ حيث لون في
الخطاب، ورغب ورهب، وفيما يلي بيان
ذلك:

قال تعالى: ﴿وَإِلَى مَدِينِ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ
رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا
تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا
عِوَجًا وَآذَكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا
فَكَثَرَكُمُ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

كل مناهج الحياة، وكل أوضاعها، كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل، ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه العقيدة. ولقد جرت سنة الأنبياء أن يبدأوا بدعوة أقوامهم إلى التوحيد، ثم علاج المشكلات القائمة عندهم^(١).

٢. استعمال الألفاظ المحببة: ﴿قَالَ يَنْقُورُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٦٥].

٣. استعمال الفصاحة والبيان والبلاغة: فشعيب عليه السلام هو خطيب الأنبياء، وحواره مع قومه كان حواراً فصيحاً بليغاً، بعيداً عن الغموض والتشويق، والمقصود أن يتكلم المحاور عندما يحاور الآخرين، بكلام واضح مفهوم، ليس فيه غموض ولا لبس.

٤. تلوين الخطاب في الحوار: للنهي عن المخالفات الخطيرة التي يفعلها قومه بأكثر من أسلوب، فبعد أن نهى شعيب عليه السلام قومه عن الشرك، ودعاهم للتوحيد، وجههم إلى الالتزام بطاعة الله، حذرهم من معاصي خطيرة تهدد وجودهم ومصيرهم، ومن أبرز ذلك: لا شك أن أعظم مخالفة كان يفعلها قوم شعيب بعد الشرك، هي: التطفيف

في الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم.

٥. ضبط النفس: فقد اتهموه بالسحر والكذب، فلم يفعل، ولم يغضب، بل تحلى بسعة الصدر، وهكذا الداعية المسلم المحاور، ﴿قَالُوا يَنْشَعِيبُ أَصْلُكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧]^(٢).

٦. الإقناع بالأدلة والبراهين والحجج الدامغة: فقد ردّ شعيب عليه السلام على قومه بالأدلة المقنعة، فبهتهم، ﴿قَالَ يَنْقُورُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَيَّ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]،

هذا تُلطف معهم في العبارة ودعوة لهم إلى الحق بآبين إشارة. يقول لهم: رأيتم إن كنت على أمر بين من الله تعالى، وأنه أرسلني إليكم، ورزقني النبوة والرسالة، وعمي عليكم معرفتها، فأني حيلة لي فيكم^(٣)، وهكذا يبين المحاور أنه يمتلك الحجة والدليل، وأن رأيه

(٢) انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ٣ / ٢٠١.
(٣) انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود ٤ / ٢٣٤.

(١) انظر تفسير المراغي ٨ / ٢١٠.

ثانيًا: الحوار العلمي:

هذا النوع من الحوار الذي يكون موضوعه التعليم والتلقين ظهر واضحًا جليًا في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، والتي حملت في ثناياها دروسًا كثيرة في التواضع وأدب المتعلم واحترام العلماء.

قال تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝١٥ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝١٦ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝١٧ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا أُرْسِلُ بِهِ خَبْرًا ۝١٨ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝١٩ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٦٥ - ٧٠].

هذه رحلة موسى بن عمران نبي بني إسرائيل مع فتاه يوشع عليهما السلام للقاء العبد الصالح، وهو الخضر عليه السلام، لتعليمه التواضع في العلم، وأنه وإن كان نبيًا مرسلاً، فقد يكون بعض العباد أعلم منه، وفي هذا من الفقه: رحلة العالم لطلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخدام والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء، وإن بعدت أقطارهم، كما كان دأب السلف الصالح^(٢).

وقد اشتمل ذلك الحوار على مجموعة

ليس مبنياً على الهوى والمزاج.

٧. الثبات عند الخلاف على العقيدة: «لقد وقف شعيب عليه السلام عند النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة، إنها عقيدة الوجدانية التي لا يملك أي محاور التنازل عنها، تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت وإلا لتنازل كلية عن الحق الذي يمثله؛ ﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعِزِيزٍ ۝١١ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذُوا مَوْءِرًا وَمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ مِنَ الْجِبَالِ يَخَرِّجُ مِنْهَا بَرَقًا وَيَنْفِثُ مِنْ حَتَاةٍ مُقَبَّلَةٍ تَوَلَّىٰ هَارٍ وَنَمِرًا ۝١٢﴾ [هود: ٩١ - ٩٢].

٨. طلب النصرة من الله: فشعيب عليه السلام استفتح على قومه، واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه إليهم فقال: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩]، إنه يعرف مصدر القوة، وملجأ الأمان، ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الإيمان والطغيان، ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه، والتي ليس منها مفر، إلا بفتح من ربه ونصر^(١).

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٣/ ١٣٢٢.

(٢) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ١٥/ ٢٩٦.

٥. إن قول موسى: ﴿مِمَّا عَلَّمْتَ﴾ اعتراف

بأن الله علمه ذلك العلم.

٦. إن قوله: ﴿رُشْدًا﴾ فيه طلب للإرشاد

والهداية، والإرشاد هو الأمر الذي لو

لم يحصل لحصلت الغواية.

٧. إن قوله: ﴿أَنْ تَعْلَمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾

معناه: أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما

عامل الله به، وفيه إشعار بأنه يكون

إنعامك عليّ عند هذا التعليم شبيهًا

بإنعام الله عليك في هذا التعليم^(٢).

٨. وفي قول العبد الصالح لموسى عليه

السلام: ﴿وَكَيْفَ نَصِيرُ عَلَى مَا لَمْ نَحْطُ بِهِ

خَيْرًا﴾ [الكهف: ٦٨]، احترام للعقل

الذي يؤمن بالأمور الظاهرة، وقد ينكر

الأمور الغائبة؛ قال الطبري: «وكيف

تصبر يا موسى على ما ترى مني

من الأفعال التي لا علم لك بوجوه

صوابها، وتقيم معي عليها، وأنت إنما

تحكم على صواب المصيب وخطأ

المخطئ بالظاهر الذي عندك، وبمبلغ

علمك، وأفعالي تقع بغير دليل ظاهر

لرأي عينك على صوابها، لأنها تبتدئ

لأسباب تحدث آجلة غير عاجلة، لا

علم لك بالحدث عنها، لأنها غيب،

ولا تحيط بعلم الغيب خبرًا^(٣).

كبيرة من آداب المتعلم والتي منها:

١. لقد جعل موسى عليه السلام نفسه

تبعًا للعبد الصالح رغم كونه هو

النبي وقال: ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ﴾، وفي هذا

دليل على التواضع للعالم، وفي هذه

القصة دليل على الحث على الرحلة

في طلب العلم، وعلى حسن التلطف

والاستئصال والأدب في طلب العلم،

بقوله: ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ﴾، وفيه المسافرة

مع العالم لاقتباس فوائده^(١).

٢. أنه استأذن في إثبات هذه التبعية، فقال:

هل تأذن لي أن أجعل نفسي تابعًا لك؛

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ﴾، وهذه

مبالغة عظيمة في التواضع.

٣. أنه قال: ﴿عَلَى أَنْ تَعْلَمَ﴾، وهذا إقرار

منه على نفسه بعدم المعرفة، وعلى

أستاذه بالعلم.

٤. أنه قال: ﴿مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾، وصيغة

ما للتبعيض، فطلب منه تعليم بعض ما

علمه الله، وهذا أيضًا يشعر بالتواضع،

كأنه يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني

مساويًا في العلم لك، بل أطلب منك

أن تعطيني جزءًا من أجزاء علمك، كما

يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه

جزءًا من أجزاء ماله.

(٢) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ٢١ / ٤٨٣.

(٣) جامع البيان، الطبري ١٨ / ٧١.

(١) انظر: البحر المحيط في التفسير، ابن حيان ٧ /

٢٠٥.

يطاق^(٣).

ثالثاً: الحوار الدعوي:

الحوار الدعوي من الأساليب الناجعة لتبليغ دعوة الله واقناع الآخرين، وإبراز الصورة واضحة جلية، وقد استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب كثيراً، ومثاله: قصة صاحب الجنتين حيث تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعترزة بزينة الحياة، والنفس المعترزة بالله، وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس، صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فينسى القوة الكبر التي تسيطر على أقدار الناس والحياة، ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن نخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعترز بإيمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلاً على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا لجحوده وكفره^(٤).

قال تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۚ ﴿٢٢﴾ كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ آتَاتٍ أَكْلَهَا وَلَمْ نُظْهِرْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ۚ ﴿٢٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۚ ﴿٢٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ

٩. ويظهر في توجيهات العبد الصالح لموسى عليه السلام أدب المتعلم حيث علمه تلك القاعدة الأدبية: ﴿قَالَ فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٧٠]، ﴿قَالَ فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي﴾ أي: إذا رأيت مني شيئاً خفي عليك وجه صحته، فأنكرت في نفسك فلا تفتاحني بالسؤال حتى أكون أنا الفاتح عليك، وهذا من أدب المتعلم مع العالم المتبوع^(١)، وقال أبو السعود: وفي قوله: ﴿فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ التزام موسى عليه السلام للصبر والطاعة، وهذا من أدب المتعلم من العالم والتابع مع المتبوع^(٢).

١٠. وقد ظهر الحرص على التعلم مقروناً بالاستعانة بالله، وذلك في قول موسى عليه السلام: ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف: ٦٩]، فقد طلب موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده، أن يستطيع معه صبراً بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر، فوعده بالصبر معلقاً بمشيئة الله، علماً منه بشدة الأمر وصعوبته، وأن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شيء لا

(١) انظر: البحر المحيط في التفسير، ابن حيان

٢٠٦ / ٧.

(٢) انظر: إرشاد العقل السليم ٥ / ٢٣٥.

(٣) انظر: الكشف، الزمخشري ٢ / ٧٣٤.

(٤) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٤ / ٢٢٧٠.

لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ يَبِيدَ هَٰذَا أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَيْكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَهًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَلَحِيطَ بِشَمْرِهِ فَاصْبِرْ يَقُلُّبُ كَفَيْتُ عَلَىٰ مَا اتَّفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾

[الكهف: ٣٢ - ٤٢].

تخبرنا آيات القصة عن وجود رجلين في الماضي، كان بينهما صلة وصحبة، أحدهما مؤمن، والآخر كافر، وقد أبهمت الآيات اسمي الرجلين، كما أبهمت تحديد زمانهما ومكانهما وقومهما، فلا نعرف من هما، ولا أين عاشا، ولا في أي زمان وجدا، وقد ابتلى الله الرجل المؤمن بضيق ذات اليد، وقلة الرزق والمال والمتاع، لكنه أنعم عليه بأعظم نعمة، وهي نعمة الإيمان واليقين والرضا بقدر الله وابتغاء ما عند الله، وهي نعم تفوق المال والمتاع الزائل، أما صاحبه الكافر فقد ابتلاه الله بأن بسط له الرزق، ووسّع عليه في الدنيا، وآتاه الكثير من المال والمتاع، ليلوّه

هل يشكر أم يكفر؟ وهل يطغى أم يتواضع؟ وقد دار بينهما حوار دعوي مفعم باللفتات الدعوية التربوية والتي نذكر منها ما يأتي:

١. في قوله: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾.

✽ قال الرازي: اعلم أن المقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين فبين الله تعالى أن ذلك مما لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير غنياً والغني فقيراً، أما الذي يجب حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهي حاصلة لفقراء المؤمنين، وبين ذلك بضرب هذا المثل المذكور في الآية (١).

✽ وقال السعدي: الافتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية، ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأمان، التي لا حقائق تحتها، ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه، حتى حكم، بجهله وظلمه (٢).

٢. وفي قوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ يَبِيدَ هَٰذَا أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾﴾

[الكهف: ٣٥ - ٣٦].

(١) انظر: مفاتيح الغيب ٢١ / ٤٦٢.
(٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٤٧٧.

أعراض الحياة، وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله، وأن نقمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب الغافلين المتبشرين.

❖ نصح صاحبه المؤمن له وتذكيره بنعم الله عليه، وكيف خلقه ونقله من طور إلى طور، ويسر له الأسباب، فكيف يليق بك أن تكفر بالله؟!.

❖ أن منكر البعث كافر، وفي قول المؤمن ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ دليل على أن صاحب الجنتين قد أشرك.

❖ أن في تذكر الإنسان مبدأ أمره وخلقته موعظة عظيمة وذكرى^(٢).

٤. وفي قوله: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنَّا أَقْلَ مِنَّا مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف: ٣٩].

❖ أن نعمة الله على الإنسان بالإيمان والإسلام ولو مع قلة المال والولد هي النعمة الحقيقية، وما عداها معرض للزوال والعقوبة.

❖ ينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء أن يقول: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ حتى يفوض الأمر إلى الله لا إلى حوله وقوته.

❖ من اعترف بفضل الله عليه، فإنه يبارك

(٢) انظر: فتح القدير، الشوكاني ٣/ ٣٣٩، في ظلال القرآن، سيد قطب ٤/ ٢٢٧١، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٤٧٧.

❖ اطمئنان الرجل إلى الدنيا ورضاه بها وإعجابه بجنتيه حتى نسي أن الدنيا لا تبقى لأحد.

❖ القياس الفاسد وإنكار البعث؛ حيث ظن أن الله لما أنعم عليه في الدنيا فلا بد أن ينعم عليه في الآخرة، ولا تلازم بين هذا وذاك، بل إن الكفار ينعمون في الدنيا وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولكنهم في الآخرة يعذبون.

❖ تمرده وعناده؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ زُودَتْ إِيَّائِي﴾ قاله على وجه التهكم والاستهزاء!

❖ الغالب أن الله يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه، ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة من نصيب^(١).

٣. وفي قوله: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ [٣٧] ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: ٣٧ - ٣٨].

❖ إن عزة الإيمان في النفس المؤمنة تتفرض، فلا تبالي المال والنفر، ولا تداري الغنى والبطر، ولا تتلثم في الحق، ولا تجامل فيه الأصحاب. وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال، وأن ما عند الله خير من

(١) انظر: المصدر السابق.

الله له فيما أعطاه، وأما من أشر وبطر، فلا يبارك الله له فيما آتاه ولا ينتفع به.

❖ أن ما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون^(١).

٥. وفي قوله: ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠]:

❖ الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير.

❖ الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصاً إن فضل نفسه بسبب ماله على المؤمنين وفخر عليهم.

❖ أن دعاء المؤمن على جنتي الكافر كان غضباً لله ؛ لكونها غرته وأطغته، لعله ينب ويراجع رشده ويصبر في أمره.

❖ لا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه.

❖ في قوله: ﴿حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾، خص السماء لأن ما جاء من الأرض قد يدافع، لكن ما نزل من السماء يصعب

(١) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ٤٦٢/١٢، فتح القدير، الشوكاني ٣/ ٣٣٩، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٤٧٨، في ظلال القرآن، سيد قطب ٤/ ٢٢٧٢، التفسير المنير، الزحيلي ١٥/ ٢٥٦.

دفعه ويتعذر. ابن عثيمين

❖ قوله: ﴿خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾، أي: أفضل منها، وهي جنة الآخرة، وجنة الدنيا هي الفرح بفضل الله والالتذاذ بطاعته، والاعتباط بالأعمال الصالحة، والأنس بذكر الله وشكره، فهذا خير من متاع الدنيا متاع الغرور^(٢).

٦. وفي قوله: ﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفْتَهُ عَلَىٰ مَا أَفْتَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا بَلِيَّةَ لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٢]:

❖ استجابة الله لدعاء من دعاه.

❖ كان مآل الجنتين الانقطاع والاضمحلال، وكأنه لم يتمتع بها.

❖ الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، إنما ينتفع من سمع القصة واعتبر بها.

❖ أن ما افتخر به لم يدفع عنه من العذاب شيئاً.

❖ أن سبب عقوبته لأنه أشرك بالله، ونسب نعمة الله إلى غيره، وفضل الله إلى نفسه وقوته وحيلته، وتناسى عطاء الله له^(٣).

(٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ٤٧٨، في ظلال القرآن، سيد قطب ٤/ ٢٢٧٢، التفسير المنير، الزحيلي ١٥/ ٢٥٦.

(٣) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ٤٦٢/١٢، فتح القدير، الشوكاني ٣/ ٣٣٩، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ٤٧٨، في ظلال القرآن، سيد قطب ٤/ ٢٢٧٢، التفسير المنير،

رابعاً: الحوار العتابي:

أن تعيش، وأن تصان، وأن تأمن في ظل
شريعة عادلة رادعة^(١).

قال تعالى: ﴿وَأَقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ
يَالْحَقُّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ
يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ
اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي
مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بِأِيْمِي وَإِيْمِكَ
فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ
﴿٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي
الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ
يَتَوَلَّى أَعِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
فَأُورِي سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿١١﴾
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٢﴾

[المائدة: ٢٧ - ٣٢].

ولقد ظهر في الحوار بعض اللطائف
واللفتات والتي نذكر منها ما يأتي:

✽ العبرة في قصة ابني آدم عليه السلام
أن الحسد كان سبب أول جريمة
قتل في البشر، وأنه هو أس المفسد

الحوار العتابي نوع من أنواع الحوارات
المختلفة، يتعاتب الفرقاء فيما اختلفوا
فيه، وقد يتعاتب الرؤساء والمرؤوسين فيه
يوم يكونون سواء أمام رب العالمين، كما
ويتعاتب أهل النار وهم في النار وكل منهم
يلقي المسؤولية على الآخر، ويكون نقاشهم
عقياً لا فائدة ترجى منه، وفيما يأتي بعض
النماذج لذلك الحوار:

١. حوار ابني آدم عليه السلام.

يقدم هذا الحوار نموذجاً لطبيعة الشر
والعدوان ونموذجاً كذلك من العدوان
الصارخ الذي لا مبرر له. كما تقدم نموذجاً
لطبيعة الخير والسماحة ونموذجاً كذلك من
الطيبة والوداعة. وتقفهما وجهاً لوجه، كل
منهما يتصرف وفق طبيعته، وترسم الجريمة
المنكرة التي يرتكبها الشر، والعدوان
الصارخ الذي يثير الضمير ويثير الشعور
بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل،
تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء
وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام
عن الجريمة فإذا ارتكبها- على الرغم من
ذلك- وجد الجزاء العادل، المكافئ للفعل
المنكرة، كما تصون النموذج الطيب الخير
وتحفظ حرمة دمه، فمثل هذه النفوس يجب

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٢ / ٨٧٤.

والمعائب والرزائل في المجتمع، فالأمة المتحاسدة متمزقة متعادية متباغضة، لا تجتمع على خير، ولا تلتقي على فضيلة، ولا تتعاون على بر وصلاح وتقدم، مما يؤدي إلى الضعف والذل والهوان وعبودية أفرادها لمن سواهم^(١).

❖ إن ابني آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة، فهما في موقف طاعة بين يدي الله^(٢).

❖ إن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متق^(٣).

❖ لم يسم الله سبحانه وتعالى المتقبل منه والذي لم يتقبل منه إذ لا جدوى لذلك في موقع العبرة، وإنما حملة على قتل أخيه حسده على مزية القبول، والحسد أول جريمة ظهرت في الأرض^(٤).

❖ وقوله: ﴿لَيْنًا بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي﴾ إلخ موعظة لأخيه ليذكره خطر هذا الجرم الذي أقدم عليه، وفيه إشعار بأنه يستطيع دفاعه ولكنه منعه منه خوف الله تعالى^(٥).

❖ ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا﴾ دليل على الاستفادة

من تجارب الآخرين.
❖ قال ابن القيم: تأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغربته هو من رحمة الله وغربته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه. والغراب أحد الفواسق الخمسة، وفعل ابن آدم وهو القتل من أعظم الفسق فناسب ما بعث إليه هذا الفعل، والله أعلم بمراد كتابه^(٦).

❖ ودلت آية: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ على تشريع القصاص في حق القاتل على بني إسرائيل. وقوله: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ ليس إشارة إلى قصة قابيل وهابيل، بل هو إشارة إلى ما ذكر في هذه القصة من أنواع المفاصد الحاصلة بسبب القتل الحرام وهو القتل العمد العدوان^(٧).

٢. الحوار بين الأتباع والمتبوعين.
هذا الحوار من الحوارات العقيمة بالنسبة لجدواها للمتحاورين، حيث لا تجلب لهم نفعاً، فهم يتعاطبون بعد انقضاء وقت العمل، ويتمنوا لو تكون لهم كرة ليتبرأوا منهم، وتكون عاقبة أمرهم خسرًا، ويربهم الله أعمالهم حسرات.

❖ قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ

(١) التفسير المنير، الزحيلي ٦/ ١٥٧.

(٢) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٢/ ٨٧٥.

(٣) انظر: الكشف، الزمخشري ١/ ٦٢٤.

(٤) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ٦/ ١٧٠.

(٥) انظر: المصدر السابق.

(٦) انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم ١/ ٢٣٩.

(٧) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ٦/ ١٥٩.

الْقَوْلُ ﴿الرعد: ٣٣﴾ (٢).

٢. من أسباب الحب: اعتقاد المحب أن في المحبوب قدرة فوق قدرته، ونفوذاً يعلو نفوذه، مع ثقته بأنه يهتم لأمره، ويعطف عليه بحيث يمكنه اللجأ إليه عند الحاجة فيستعين به على ما لا سبيل له إليه بدونه، فهذا الاعتقاد يحدث انجذاباً من المعتقد يصحبه شعور خفي بأن له قوة عالية مستمدة ممن يحب، ويعظم هذا النوع من الحب بمقدار ما يعتقد في المحبوب من الصفات والمزايا التي بها كان مصدر المنافع وركن اللجوء، وكل ما للمخلوق من ذلك فهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات والأعمال الكسبية (٣).

٣. وفي قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ حباً مطلقاً من كل موازنة، ومن كل قيد، أشد حباً لله من كل حب يتجهون به إلى سواه، والتعبير هنا بالحب تعبير جميل، فوق أنه تعبير صادق، فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب، صلة الوشيجة القلبية، والتجاذب الروحي، صلة الوجدان المشدود والقربى، صلة الوجدان المشدود

مِنْ دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٥٠﴾ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٥١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ قَدْ تَبَرَأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿البقرة: ١٦٥-١٦٧﴾.

لقد تضمنت الآيات السابقة مجموعة من الفوائد والدروس والعبر والتي نذكر منها:

١. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أنداداً، أي: أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له، ولا شريك معه (١). وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله، لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة، فيعبدونهم، ليقرّبوهم إليه، وفي قوله: ﴿يَتَّخِذُوا﴾ دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أنداداً له، تسمية مجردة، ولفظاً فارغاً من المعنى، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ آم يَطَّهِّرِينَ﴾

(٢) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٧٩.

(٣) انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا ٥٥/٢ - ٥٦.

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤٧٦/١.

بعاطفة الحب المشرق الودود^(١).

٤. موقف المشركين يوم القيامة عندما يرون جزاء أعمالهم وجزاء إتباعهم لرؤسائهم على معصية الله تعالى، حينما يرون العذاب هو التخلي، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ١٦٥]. قال ابن كثير: «لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًا، أي: إن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره، وغلبته، وسلطانه»^(٢)، ثم يبدأ المتبوعون بالتخلي عن أتباعهم^(٣).
٥. إن أعظم جريمة عند الله هي: الشرك به قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله نداً وهو

خالقك)^(٤).

٦. تحذير العلماء من أن يتخذوا السلاطين أنداداً من دون الله، و«هم علماء الدنيا فإنهم يحلون لمرضاتهم ويحرمون، ويخالفون النصوص الصريحة بضروب سخيفة من التأويل لموافقة أهوائهم، فإن لم يفتوهم بخلاف النص التماساً لخيرهم، أو هرباً من سخطهم كتموا حكم الله من أجل ذلك، فترى أحدهم إذا سئل: أهذا حق أم باطل وحلال أم حرام؟ يغض من صوته بالجواب، ولا يجهر بالقول مداراةً للعوام، إذا كان الجواب على غير ما هم عليه، ولا سيما إذا كان هؤلاء العامة من الأغنياء وأصحاب السلطة»^(٥).
٧. «يتبرأ العابدون أيضًا من معبوديهم، ويتمنون الرجوع إلى الدنيا حتى يعملوا صالحًا ويتبرأوا من الآلهة المزعومة، بل إنهم يطلبون من الله مضاعفة العذاب لهم، كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾^(٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا

(٤) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ٦ / ١٨، رقم ٤٤٧٧.

(٥) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ١ / ٤٣٢.

(٦) تفسير المنار، محمد رشيد رضا ٢ / ٦٣.

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ١ / ٢١٦-٢١٧.

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٧.

(٣) انظر: جامع البيان، الطبري ٣ / ٢٩٤.

فِي سَرِّ الْفَيْلِطِ ﴿[الأعراف: ٤٠]﴾^(٤)، وهذا
الخلود والاشتراك في العذاب إنما يعم
الأتباع والمتبوعين.
٣. التحاور بين أهل النار.

كما في الجنة نعيمٌ مادي ونيعمٌ معنوي،
هناك في النار أيضًا عذاب مادي وآخر نفسي
معنوي، والذي يتمثل في التشقي والانتقام
من بعضهم البعض، ولقد ظهر واضحًا جليًا
في محاورة أهل النار لبعضهم وتعاتبهم
الذي أفضى لطلب المزيد من العذاب،
وفيما يلي توضيح ذلك:

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَقَرَّرَى عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ
مِّنَ الْعَذَابِ حَقًّا إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُنذِرُونَهُمْ قَالُوا
أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا
عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٧﴾
قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ
إِذَا آدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِيَهُمْ لِأُولَٰئِهِمْ
رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَاتِنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ
قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَتْ
أُولَٰئِهِمْ لِأُخْرِيَهُمْ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن
فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

[الأعراف: ٣٧-٣٩].

أخبر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات

(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي
٢٠٧/٢.

أَطْمَعَنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَانَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ﴿[الأحزاب: ٦٦-٦٧]، وهم في هذا
التمني كاذبون، بل ولو رودوا لعادوا
لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون^(١).

٨. دلت الآيات على أن الاتباع في غير
طريق الله شرك يعقب ندامة يوم القيامة
فليُنظر الإنسان مت يتبع؟ وعلى ماذا؟
وبماذا؟ ولا فإنه سيكون من النادمين
فإذا قال الله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾
[التوبة: ٣١] لمن تابعوا رجال دينهم في
تحليل الحرام وتحريم الحلال، فكيف
بمن يتبع من لا يعترف بحلال وحرام
أصلًا؟^(٢)

٩. لا عذر لأحد في التقليد المحض ولا
الاتباع المحض، فالاتباع لا بد أن
يكون مبنياً على بصيرة وعلم، وليس
على هوى ومعضية، ولا يعذر الإنسان
في اتباع مثل هذا الاتباع^(٣).

١٠. قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ
النَّارِ﴾ دليل على خلود الكفار فيها،
وأنهم لا يخرجون منها، وهذا قول
جماعة أهل السنة لهذه الآية، ولقوله
تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ

(١) التفسير المنير، الزحيلي ١/٤٣٣.

(٢) انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى
١٤١/٢.

(٣) انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا ٢/٦٩.

أنه لا أحد أخطأ فعلاً، وأجهل قولاً، وأبعد ذهاباً عن الحق والصواب ممن اختلق على الله زوراً من القول، فقال إذا فعل فاحشة: إن الله أمرني بها، أو كذب بأدلتها، وأعلامه الدالة على وحدانيته، ونبوة أنبيائه، فجحد حقيقتها ودافع صحتها، فهذا سينال العقاب من الله تعالى، وسيصل إليه حظهم مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وسيأخذوا حظوظهم التي قدرها الله تعالى لهم في الدنيا، إلى أن يتوفاهم فينالوا مصيرهم في الآخرة^(١).

ولقد تضمنت هذا الآيات العديد من الدروس والعبر واللفتات والهدايات، نقتطف منها ما يأتي:

١. ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ [الأعراف: ٣٨]، أي: يقول الله لكفار العرب، وهم المفترون الكذب والمكذبون بالآيات وذلك يوم القيامة «وعبر بالماضي لتحقق وقوعه، وقوله ذلك على لسان الملائكة»^(٢): ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ علي مذهبكم ﴿مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كَمَا دَخَلَتْ﴾، يعني: النار ﴿أُمَّةً﴾: جماعة، ﴿لَعَنْتُ أَخْنَبَهَا﴾ يعني: «لعنت الأمة التي دخلت قبلها

النار»^(٣)، «إذ هي قد ضلّت باتّباعها وتقليدها في الكفر، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِنُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٥]. وهكذا يلعن أصناف الكفار بعضهم بعضاً، ويتبرأ بعضهم من بعض»^(٤)، قال مقاتل: «يعني: لعنوا أهل ملتهم»^(٥)، فيلعن المشركون المشركين واليهود اليهود، وكذلك النصارى النصارى والمجوس المجوس ويلعن الأتباع القادة يقولون: لعنكم الله أنتم غررتمونا»^(٦).

٢. ﴿حَقَّ إِذَا آدَارُكُوا فِيهَا جَمِيعًا﴾، أي: تداركوا بمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار، ﴿قَالَتْ أَخْرِجْنَهُمْ﴾ منزلة، وهي: الأتباع والسفلة ﴿لأُولَئِهِمْ﴾ منزلة، وهي القادة والرؤوس، ومعنى ﴿لأُولَئِهِمْ﴾: لأجل أولاهم؛ لأن خطابهم مع الله لا معهم، ﴿عَذَابًا ضِعْفًا﴾: مضاعفاً، ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾^(٧)، «للقادة ضعف؛ لغوايتهم وإغوائهم؛

(٣) تفسير السمرقندي ١/ ٥٣٠.

(٤) التفسير المنير، الزحيلي ٤/ ٥٦٤.

(٥) تفسير السمرقندي ١/ ٥٣٠.

(٦) انظر: الكشف والبيان، الثعلبي ٤/ ٢٣٢.

(٧) انظر: الكشف، الزمخشري ٢/ ٩٨.

(١) انظر: جامع البيان ١٢/ ٤٠٨.

(٢) تفسير البحر المحيط، أبو حيان ٤/ ٢٩٧.

لضلالهم وإضلالهم، وللأتباع ضعف؛ لكفرهم؛ ولاقتدائهم؛ ولتقويتهم أمر القادة، فلولا الأتباع ما كان للقادة سلطان، أو للمستقدمين ضعف بضلالهم وإضلالهم، وللمتأخرين ضعف بضلالهم ومتابعتهم^(١).

٣. ﴿وَقَالَتْ أُولَئِكَمُ لِأَخْرَجْتُمُ﴾ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: ﴿فَمَا كَانُوا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ أي: قد اشتركنا جميعاً في الغي والضلال، وفي فعل أسباب العذاب، فأني فضل لكم علينا، ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾، ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء، وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع، كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ [النحل: ٨٨]،

فهذه الآيات ونحوها، دلت على أن: سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلصون في العذاب، مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره، بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة

(١) الأساس في التفسير، سعيد حوى ٤ / ١٩٠٠.

عداوة وملاعة^(٢).

٤. شر الظلم ما كان كذباً على الله تعالى، وتكديبا بشرائه^(٣).

٥. بينت هذه الآيات أن هؤلاء الناس اجتمعوا في الدنيا على الباطل، ثم يوم القيامة تتفكك الروابط، وتنقلب المحبة إلى عداوة وبغضاء، قال سيد قطب: «كانت هذه الأمم، والجماعات، والفرق في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أولها، ويملي متبوعها لتابعها، فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها، وكيف يكون التنازع فيها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، فما أبأسها نهاية تلك التي يلعن فيها الابن أباه، ويتنكر فيها الولي لمولاه^(٤)، وهذا كما أخبر الله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، «السادة والأتباع في الكفر سواء، يدخلون النار، ويضاعف لهم العذاب، إما بالإضلال وهو فعل السادة، أو بالتقليد وإهمال العقل، وهو فعل الأتباع، والتعذيب ليس تشقياً وانتقاماً، وإنما هو بسبب اقتراف السيئات

(٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٢٨٨.

(٣) انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ١٧٣ / ٢.

(٤) في ظلال القرآن ٣ / ٥١٥.

٧. كل دعاة التقليد الأعمى من هؤلاء المضلين الذين يضاعف لهم العذاب، وأن أئمة الهدى من علماء السلف ليسوا منهم ؛ لأنهم كانوا يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة ؛ ليفتحوا للناس أبواب الفهم والفقه فيهما، مع نهيمهم عن تقليدهم، وأمرهم بعرض كلامهم على الكتاب والسنة، وأخذ ما وافقهما ورد ما عداها، ومنهم الأئمة الأربعة الذين تنتمي إليهم طوائف السنة، وأئمة العترة الذين تنتمي إليهم الشيعة^(٩).

خامساً: الحوار العقيم:

الغاية من الحوار هي الوصول إلى ما يريح النفس من اقتناع وتسليم، ولكن هناك حوارات عديدة وردت في القرآن الكريم، لم تكن هذه الغاية هدفها؛ فجاءت عقيمة الفائدة للمتحاورين، وذلك زيادة في تعذيبهم عذاباً نفسياً بجانب العذاب الجسدي، ومن أمثل هذا النوع: الحوار الذي دار بين المستكبرين والأتباع وخزنة النار، وحوار الضعفاء والمستكبرين بين يدي الله، وحوار الشيطان وأتباعه في النار، وحوار الكافر وقرينه الشيطان بين يدي الله،

القرطبي ٢ / ٢١٢.

(٩) انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا ٨ / ٣٦٩.

واعتقاد الكفر^(١).
٦. بينت الآيات أن من أعظم أسباب الانحراف لدى الناس هو: التقليد الأعمى لبعضهم في مسائل الاعتقاد، وقد ذم الله تعالى الكفار باتباعهم لأبائهم في الباطل^(٢)، «واقترائهم بهم في الكفر والمعصية، وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم^(٣)، وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين^(٤). ولعل القرطبي أراد بالتقليد الذي يعتبر أصلاً من أصول الدين هو التقليد: في فرعات مسائل الدين. قال الشيخ أبو بكر الجزائري: يحرم التقليد في العقائد مطلقاً^(٥)، وإنما لا بدّ من غرس العقيدة بالحجة والبرهان^(٦)، أما في الفروع فهو أهون، والتقليد هو قبول الحكم بلا دليل ولا حجة^(٧)، وقال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد^(٨).

(١) التفسير المنير، الزحيلي ٤ / ٥٦٦.

(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢ / ٢١١.

(٣) انظر: المصدر السابق ١٦ / ٧٥.

(٤) انظر: المصدر السابق ٢ / ٢١١.

(٥) انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ١ / ١٤٥.

(٦) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ١٠ / ٤٨٨.

(٧) انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ١ / ١٤٥.

(٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن،

وفيما يأتي تفصيل ذلك.

١. حوار المستكبرين والأتباع وخزنة النار.

يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار، وعتاب بعضهم بعضاً واستغاثتهم بخزنة النار، وعدم الفائدة في ذلك فقال: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا هُم بِمُعْتَدُونَ عَنَّا فَنصَبْنَا مِنَ النَّارِ ٧٧ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ٧٨ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ٧٩ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٤٧ - ٥٠].

يحتج التابعون بإغواء المتبوعين، ويثير المتبوعون من التابعين، فيقول الضعفاء: أنتم أغويتمونا، وأضللتُمونا، وزينتم لنا الشرك والشر، فهل تستطيعوا أن تخففوا عنا من عذاب الله ولو قليلاً؟ فيرد عليهم القادة المستكبرون: إن الله جعل لكل منا قسطاً من العذاب، فلا يزداد في ذلك ولا ينقص منه، ولا يغير ما حكم به الحكيم^(١). قال الفخر الرازي: «واعلم أن أولئك

الأتباع يعلمون أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف، وإنما مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل أولئك الرؤساء، وإيلاء قلوبهم؛ لأنهم هم الذين سعوا في إيقاع هؤلاء الأتباع في أنواع الضلالات، فعند هذا يقول الرؤساء: ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾، يعني: أن كلنا واقعون في هذا العذاب، فلو قدرت على إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسي، ثم يقولون: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾، يعني: يوصل إلى كل أحد مقدار حقه من النعيم أو من العذاب^(٢).

ولما يشوا من السادة اتجهوا إلى خزنة جهنم يطلبون منهم الدعاء: أهل النار: ادعوا الله ربكم لعله أن يخفف عنا مقدار يوم من العذاب.

خزنة النار: أو ما جاءكم الرسل في الدنيا بالحجج والأدلة الواضحة على توحيد الله، والتحذير من سوء العاقبة؟ أهل النار: بلى، قد جاءتنا الرسل، فكذبناهم، ولم نؤمن بهم ولا بما جاؤوا به من الحجج.

خزنة النار: إذا كان الأمر كما ذكرتم، فادعوا أنتم لأنفسكم، فنحن لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله، ولا فائدة من

(١) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٧٣٩.

(٢) مفاتيح الغيب ٢٧/٦٥.

دعائكم^(١).

ويظهر من خلال هذا الحوار بعض الدروس والعبر واللفتات، نذكر منها:

❖ «هذه كانت خصومة بين الأتباع مع المتبوعين، ولم تنته إلى طائل إلا زيادة الحسرة والغم والهم»^(٢).

❖ التنديد بالكبر والاستكبار؛ إذ الكبر عائق عن الطاعة والاستقامة.

❖ «لا يستجاب دعاء الكافر في الدنيا والآخرة إلا ما شاء الله، ولا تقبل المعذرة يوم القيامة، ولا يستجاب الدعاء لمن في النار»^(٣).

٢. الحوار بين الضعفاء والمستكبرين.

قال الله تعالى: ﴿جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّقْنُونَ عَلَانًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ مَقَرٍّ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ سَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ [إبراهيم: ٢١].

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يجمع الخلائق كلها، برها وفاجرها، في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا، ويبدأ

الجدال بين الأتباع وسادتهم، حيث يقول الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة، الله وحده لا شريك له، وعن موافقة الرسل: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّقْنُونَ عَلَانًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ مَقَرٍّ﴾. أي: فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله، كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم: ﴿قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ﴾، ولكن حق علينا قول ربنا، وسبق فينا وفيكم قدر الله، وحققت كلمة العذاب على الكافرين.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ سَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾، أي: ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه^(٤).

قال سيد قطب رحمه الله: «والضعفاء هم الضعفاء، هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله، حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه، وجعلوا أنفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة، ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله.

والضعف ليس عذرا، بل هو الجريمة، فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفا، وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله، وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعا

(١) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ١٢/٤٥٩.

(٢) أيسر التفاسير، الجزائري ٤/٥٤٠.

(٣) المصدر السابق ٤/٥٤١.

(٤) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤/٤٨٨.

الحق، وهو البعث والجزاء على الأعمال، فوفى لهم بما وعدهم، وأما هو فوعد الناس بخلاف ذلك، وأنه لا بعث ولا جزاء، فأخلف الوعد^(٣).

ففي الآية: يخبر الله تعالى عن موقف إبليس يوم القيامة، فبعد أن يقضى الأمر ويدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ويستقر كل فريق منهم قرارهم^(٤)، ينادي إبليس في جماعته الذين أغواهم: إن الله وعدكم، أيها الأتباع، النار، ووعدتكم النصرة، فأخلفتكم وعدي، ووفى الله لكم بوعده، وما كان لي عليكم، فيما وعدتكم من النصرة، من حجة ثبت لي عليكم بصدق قولي: ﴿لَا أَنْ دَعَوْتُكُمْ﴾، وهذا من الاستثناء المنقطع عن الأول، بمعنى: ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، استجبتم إلى طاعتي، ومعصية الله، فلا تلوُموني على إجابتكم إياي، ولكن لوموا أنفسكم، فلا أنا مغيثكم من عذاب الله، ولا أنتم مغيثي؛ لأنني جحدت أن أكون شريكاً لله فيما أشركتموني فيه من عبادتكم في الدنيا، فالعذاب لكل من كفر بالله^(٥).

قال ابن عاشور: «وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة، ومجادلة

عن نصيبه في الحرية التي هي ميزته ومناط تكريمه أو أن ينزل كارهها، والقوة المادية كائنة ما كانت لا تملك أن تستعبد إنساناً يريد الحرية، ويستمسك بكرامته الآدمية، فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد، تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه، أما الضمير، أما الروح، أما العقل: فلا يملك أحد حبسها، ولا استدلالها، إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال^(١).

٣. الحوار بين الشيطان وأتباعه.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

لما ذكر المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفره الإنس: أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الإنس^(٢)، وموضوع المناظرتين واحد، وهو: تبرؤ المتبوع من التابع، ولكن الشيطان كان أصدق في هذه المحاوراة من الإنسان؛ لأنه أعلن أن الله وعد الناس وعد

(٣) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ٧/ ٢٥٨.

(٤) وزمن الخطية يكون بعد فصل القضاء وقبل دخول النار، والله أعلم.

انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤/ ٤٩٠.

(٥) انظر: جامع البيان، الطبري ١٦/ ٥٦٠-٥٦١.

(١) في ظلال القرآن ٥/ ١٥٠.

(٢) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ١٩/ ٨٧.

أهل الضلالة مع قادتهم، ومجادلة الجميع للشيطان، وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بنزل الكرامة، والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات، فالمقصود: التحذير مما يفضي إلى سوء المصير^(١).

٤. حوار الكافر وقرينه (الشيطان) بين يدي الرحمن.

قال تعالى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَفَئَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (١٧) ﴿قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ بِالْوَعِيدِ﴾ (٢٨) ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [ق: ٢٧ - ٢٩].

يخبر الله تعالى أن الكافر يقول يوم القيامة عن قرينه، وهو الشيطان الذي وكل به: يا رب، هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فيقول القرين: ما أضللت، بل كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل معانداً للحق، فيقول الرب عز وجل لهما: ﴿قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ﴾ أي: عندي، ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ بِالْوَعِيدِ﴾ أي: قد أعدت إليكم على السنة الرسل، وأنزلت الكتب، وقامت عليكم الحجج والبيّنات والبراهين^(٢) على أن من كفر بالله وأشرك به وعصى رسله فإن له نار جهنم خالداً فيها أبداً^(٣).

ثم يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيله

للمشركين وقرنائهم من الجنّ يوم القيامة، إذ تبرأ بعضهم من بعض: ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنيا، وهو قوله: ﴿قَالَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَّا نَبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: ١٨]، ولا قضائي الذي قضيته فيهم فيها^(٤).

أهم الفوائد والدروس والعبر المستفادة من هذه الحوارات:

١. بيان أن التقليد والتبعية لا تكون عذراً لصاحبها عند الله تعالى^(٥).
٢. العتاب والنزاع والخصام قائم بين أهل النار، فهذه محاورة بين القادة والأتباع تدل على عجز السادة عن تحقيق أي شيء لأتباعهم الذين اتبعوهم في الدنيا، فهم لا يستطيعون تخليص أنفسهم من عذاب الله، ولا تحقيق أي نفع لذواتهم، فبالأولى لا يتمكنون من نفع غيرهم، والكل لا يجدون مهرباً ولا ملجأ من عذاب الله، وعقابه على الكفر والعصيان، وذلك سواء صبروا على العذاب، أو جزعوا وضجروا.
٣. إقرار السادة بالضلال، فدعوا أتباعهم إلى الضلال، ولو هدوا وأرشدوا لأرشدوا غيرهم، وهذا كذب منهم، كما قال تعالى حكاية عن المنافقين:

(١) التحرير والتنوير ١٣ / ٢١٦.

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٧ / ٤٠٣.

(٣) انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ٥ / ١٤٧.

(٤) انظر: جامع البيان، الطبري ٢٢ / ٣٥٩.

(٥) انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ٣ / ٥٤.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْظَرُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْكُمُونَ
لَهُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ ثَوْبٍ آوٍ إِلَّا إِنَّا لَهُمُ
الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨] (١).

٤. بيان أن الشيطان هو المعبود من دون الله تعالى، إذ هو الذي دعا إلى عبادة غير الله وزينها للناس (٢).

٥. استنبط الرازي من هذه الآيات «أن الشيطان الأصلي هو النفس، وذلك؛ لأن الشيطان بين أنه ما أتى إلا بالوسوسة، فلولاً الميل الحاصل بسبب الشهوة، والغضب، والوهم والخيال، لم يكن لوسوسته تأثير البتة، فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس» (٣).

٦. كانت مواعيد الشيطان باطلة، ووعد الله هو الحق، واتباع الناس قول الشيطان بلا حجة ولا برهان، وتبرأ الشيطان منهم، ومن عملهم، فليس لهم لوم عليه، إنما عليهم اللوم، وأياسهم بأنه لا نصر عنده، ولا عون، ولا إغاثة، بل هو محتاج إلى من ينصره، وكفر بشركهم له في الدنيا، وهذا تنبيه لهم مما سيلقونه من العذاب (٤).

٧. لم يكن للطغاة أن يتسلطوا على

الضعفاء إلا لما أهدر الضعفاء حرياتهم في العقيدة، والتفكير، وفي كل شيء، وأسلموها للطغاة، واشتروا بعقولهم أهواءهم فصاروا عبيداً للشيطان، قال سيد قطب: إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير، فهي دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت، فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان، إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء، وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة (٥).

٨. كل من الشيطان والفاجر الكافر يلقي التبعة في كفره على الآخر، ويتبرأ الشيطان من الكافر، ويكذبه يوم القيامة، وينسب الطغيان والكفر له، لا لنفسه، والحق أن كلا الفريقين في النار، وقد أعذر من أنذر، والله تعالى أرسل الرسل، وأنزل الكتب لهداية الإنس والجن، فاختر كل منهما ما يحلوه (٦).

٩. أخبر تعالى ذكره هذا الخبر، عن قول قرين الكافر له يوم القيامة إعلماً منه عبادة: تبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة (٧).

(١) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ٢٥٨/٧.

(٢) انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ٥٤/٣.

(٣) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ٨٨/١٩.

(٤) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ٢٥٩/٧.

(٥) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ١٥١/٥.

(٦) انظر: التفسير المنير، الزحيلي ٦٣٨/١٣.

(٧) انظر: جامع البيان، الطبري ٣٥٨/٢٢.

قواعد الحوار

إن قواعد الحوار والاختلاف وضوابطه هي العاصم للمتحاورين من الغلو وشمم الآخرين إن كان الحق هو الرائد والمطلوب، أما إذا كان الخلاف انتصاراً لأهواء سياسية وتعصباً أعمى، فهذا أمر لا ينفع معه قواعد ولا ضوابط، إذ إن الهوى ليس له ضوابط ولا موازين، ولذلك حذرنا الله تعالى من اتباع الهوى فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْهُدَىٰ مِنَ اللَّهِ الْوَارِثِ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠]، لذا فلا بد من تسليط الضوء على بعض تلك القواعد القرآنية والتي منها:

أولاً: الحوار بالتي هي أحسن:

إن من أهم ما يتوجه إليه المحاور في حوار، التزام الحسنى في القول والمجادلة، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٥٣].

وقال عز وجل: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]؛ فعلى المحاور اللبيب طالب الحق، أن ينأى بنفسه عن أسلوب الطعن والتجريح والهزء والسخرية، وألوان الاحتقار والإثارة والاستفزاز، حتى لو تعرض للاحتقار والازدراء؛ قال الطبري:

١٠. نفي الظلم عن الله تعالى، وهو كذلك فلا يظلم الله أحداً من خلقه^(١).

(١) انظر: أيسر التفاسير، الجزائري ٥ / ١٤٨.

وحنقًا، ومن أجل هذا فليحرص المحاور؛ ألا يرفع صوته أكثر من الحاجة فهذا رعونة وإيذاء للنفس وللغير، ورفع الصوت لا يقوي حجة ولا يجلب دليلًا ولا يقيم برهانًا؛ بل إن صاحب الصوت العالي لم يعل صوته - في الغالب - إلا لضعف حجته وقلة بضاعته، فيستر عجزه بالصراخ ويواري ضعفه بالعويل، وهذوء الصوت عنوان العقل والاتزان، والفكر المنظم والنقد الموضوعي^(٢).

ثانيًا: الإنصات الجيد وحسن الاستماع:

الإنصات الجيد هو بداية الحوار الفعال الناجح مع الآخرين، والغريب أن الذين يتقنون هذه المهارة قلائل جدًا، لذلك كان من الضروري أن نتعلم هذه المهارة؛ لأنها ستفتح لنا مجالًا أكبر للتواصل مع من حولنا والتحاور بصورة أفضل وستفتح لنا المجال في بناء علاقات مميزة مع الآخرين.

والإنصات: هو السكوت للاستماع^(٣)، وهناك فرق بين السماع والاستماع: فالسماع قد يكون بغير قصد ولا انتباه، أما الاستماع فهو بقصد وانتباه وتركيز كما جاء

وخاصتهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى^(١).

ومن لطائف التوجيهات الإلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، الانصراف عن التعنيف في الرد على أهل الباطل، حيث قال الله لنبيه: ﴿وَإِنْ جَدَلْتَهُ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحج: ٦٨-٦٩]، وقوله: ﴿وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤]، مع أن بطلانهم ظاهر، وحجتهم داحضة.

ويلحق بهذا الأصل: تجنب أسلوب التحدي والتعسف في الحديث، ويعتمد إيقاع الخصم في الإحراج، ولو كانت الحجة بينه والدليل دامغًا، فإن كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، وقد تفحم الخصم ولكنك لا تقنعه، وقد تسكنته بحجة ولكنك لا تكسب تسليمه وإذعانه، وأسلوب التحدي يمنع التسليم، ولو وجدت القناعة العقلية. والحرص على القلوب واستلال السخائم أهم وأولى عند المنصف العاقل من استكثار الأعداء واستكفاء الإناء. وإنك لتعلم أن إغلاظ القول، ورفع الصوت، وانتفاخ الأوداج، لا يولد إلا غيظًا وحقنًا

(٢) انظر: الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، أحمد بن عبد الرحمن الصويان، ص ١٨٧.

(٣) انظر: الصحاح، الجوهري ١/ ٢٦٨.

(١) انظر: جامع البيان، الطبري ١٧/ ٣٢١.

في معجم الفروق اللغوية: إن الاستماع هو استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم، ولهذا لا يقال: إن الله يستمع، وأما السماع فيكون اسمًا للمسموع يقال لما سمعته من الحديث: هو سماعي، ويقال للغناء: سماع، ويكون بمعنى السمع، تقول: سمعت سماعًا، كما تقول: سمعت سمعًا^(١).

ويظهر ذلك جليًا في قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ [الجن: ١]، يقول البقاعي: ﴿اسْتَمَعَ﴾ أي: بغاية الإصغاء والإقبال والتقبل والإلف استماعًا هو الاستماع في الحقيقة^(٢).

أهمية الاستماع والإنصات في الحوار:
إن عملية الاستماع هي المقدمة الطبيعية لغالب العمليات الفكرية والعقلية الموجهة لسلوك البشري التنموي التحويري، والسماع هو مفتاح الفهم والتأثر والإقناع والتشبع بالأفكار؛ لذا قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٦]، فما داموا لا يسمعون له فلن يتأثروا به، كما أنهم لما انقشع عنهم الغمام تمنوا لو أنهم كانوا قد أحسنوا السماع، ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠]، إننا

نستمع أحيانًا بدون وعي، فإذا اجتمع مع الاستماع وعي يكون الإصغاء، وهو سماع الأذن بوعي وتفهم، والإصغاء الفعال هو الاستماع والإنصات المركّز لمجموعة من المعلومات حول موضوع ما لغرض التفهم الكامل لذلك الموضوع. وهو مهارة مهمة إذ إنه يبني نوعًا من الثقة والمودة المتبادلة ويعزز التفاهم والتواصل، ومعظم المشاكل التي تحدث في العلاقات بين الناس يكون عدم الإلمام بهذه المهارة سببًا رئيسًا فيها^(٣).
ومن أهم فنون التواصل مع الآخرين عند دعوتهم أو الحوار معهم: أن تستمع إليهم لكي تعطيهم فرصة للتكلم والتعبير عن آرائهم ووجهة نظرهم، «والواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، ويعلم أنه إنَّما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر ممَّا يقول؛ لأنَّه إذا قال ربَّما ندم، وإن لم يقل لم يندم، وهو على ردِّ ما لم يقل أقدر منه على ردِّ ما قال، والكلمة إذا تكلم بها ملكته، وإن لم يتكلم بها ملكها»^(٤).

وقد ترتب في سورة الأحقاف على حسن الاستماع والإنصات دعوة أمة الجن بأسرها كما يصور ذلك المشهد سيد قطب رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ

(٣) انظر: الإدارة المدرسية والإشراف التربوي،

قسم أصول التربية، ص ١٢٣.

(٤) انظر: الانتصار للصحابة الأخيار،

عبدالمحسن البدري، ص ١٤٢.

(١) انظر: الفروق اللغوية، العسكري ٤٩.

(٢) انظر: نظم الدرر، البقاعي ٤٦٢/٢٠.

وحسن الاستماع من الآداب الإسلامية والأخلاق الرفيعة؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه من يناقشه استمع إليه وأنصت لكلامه حتى يفرغ من حديثه ثم أجابه.

وخير مثال على ذلك من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنصاته الجيد لعتبة بن ربيعة في القصة المشهورة، حيث قال عتبة: (.... إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع، قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مآلاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مآلاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا، حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك ريثاً تره لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه- أو كما قال له- حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه: قال: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاسمع مني، قال: أفعل، فقال: بسم الله الرحمن

نَفَرًا مِّنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ [الأحقاف: ٢٩]، حيث قال: وتلقي هذه الكلمة ظلال الموقف كله طوال مدة الاستماع. وهذه تصور الأثر الذي انطبع في قلوبهم من الإنصات للقرآن. فقد استمعوا صامتين متبهين حتى النهاية. فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم، وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه، أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. وهي حالة من امتلاء حسه بشيء جديد، وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب، يدفعه دفعاً إلى الحركة به والاحتفال بشأنه، وإبلاغه للآخرين في جد واهتمام^(١).

قال المراغي: فلما حضروا الرسول قال بعضهم لبعض: أنصتوا مستمعين، فلما فرغ من تلاوته رجعوا إلى قومهم لينذروهم بأس الله وشديد عذابه^(٢).

والإنصات الجيد يؤثر في النفس أبلغ الأثر، ويزيد القدرة على الاستيعاب، فقد جاء في تفسير هذه الآية: قال بعضهم لبعض: أنصتوا؛ لنستمع القرآن، فلما فرغ الرسول من تلاوة القرآن، وقد وعوه وأثر فيهم، رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين لهم بأس الله، إن لم يؤمنوا به^(٣).

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٦ / ٣٢٧٣.

(٢) انظر: تفسير المراغي، ٢٦ / ٣٦.

(٣) انظر: الرحيق المختوم، المباركفوري ص ٦٠.

الرحيم: ﴿حَدَّثَنَا تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿٢﴾ كَتَبْتُ فَصَّلْتُ ءَايَتَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾﴾ [فصلت: ١-٥].

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به.

فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أنني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم^(١).

وهكذا نلاحظ أنه لما جاء عتبة إلى

النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره في دينه وبين له على ما ترتب على دعوته إلى دين الإسلام من أمور يظنها مفسد من التفريق بين الوالد والولد، وجعل ذلك تسفيهاً لدين الآباء والأجداد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أو قد فرغت يا أبا الوليد؟) قال: نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع له وأنصت له حتى أكمل كلامه كله، فلما قضى كلامه قرأ عليه من سورة فصلت فكان ذلك سبباً في تغيير شيء من موقفه^(٢).

فمن هذا الموقف العظيم ندرك كم لأهمية الإنصات الجيد وحسنه من أثر إيجابى على الآخرين؛ فقد أثر على صناديد من صناديد قريش أبلغ التأثير.

ثالثاً: إبراز الحقائق:

إن من القواعد والمبادئ الأساسية للحوار والتي جاءت بها شريعة الإسلام لقطع الخلاف: إبراز الدليل الناصع، والبرهان الساطع^(٣)، والتي تتمثل في أمرين: إبراز الحقائق المثبتة، وصحة النقل، وعليها وضع العلماء قاعدتهم المشهورة: (إن كنت ناقلًا فالصحة، أو مدعيًا فالدليل)^(٤).

(٢) انظر: أدب الحوار، سعد بن ناصر الشثري، ص ٣٦.

(٣) انظر: أدب الحوار في الإسلام، محمد سيد طنطاوي، ص ٢٥.

(٤) انظر: مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل، عبد العزيز آل عبد اللطيف، ص ٦٧.

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٧/ ١٦٣.

متجرد من النبوة، بل من الإيمان: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].

فإبراهيم في هذه المحاورة يريد التحوار ضمن قواعد العقل والمنطق، ويرفض وجود أي مؤثر في المحاورة غير العقل^(١). ولقد ظهرت تلك القاعدة أيضًا واضحة جلية في حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الكافر الظالم الذي كان يعيش في عصره.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُبْعَثُ وَأُمِيتَ قَالَ أَنَا أُخِي وَأُمِيتَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَأَلِتَ اللَّهُ بَيْنَ الْفُتَيَّا بِالْشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيَهُمَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

أراد إبراهيم عليه السلام: أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد، وأراد الكافر: أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة، فكان هذا جواباً أحق، لا يصح نصبه في مقابلة حجة إبراهيم، لأنه أراد غير ما أراد الكافر، فلو قال له: ربه الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد فهل تقدر على

وقد وردت الإشارة إلى مضمون هذه القاعدة في كثير من الآيات القرآنية التي تطالب الطرف الآخر بتقديم البراهين والحجج المنطقية، منها قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَئِهِ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ٦٤]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٤].

ففي هذه النصوص يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطالب المشركين بتقديم براهينهم وأدلتهم على ما يقدمون من دعاوى إن كانوا على يقين من الأمور التي يعتقدونها: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١].

وهكذا نجد أن المحاورة في القرآن الكريم تعتمد على العقل والمنطق، ولا تتأثر بأي عامل أو مؤثر خارجي كالنبوة والرسالة والوحي، ولا شك أن الحوار الذي يعتمد على الحجة الواضحة والدليل المنطقي القوي سيؤدي في النهاية إلى الحرية في التفكير، والتخلص من التعصب والانحياز، فنحن نرى أن إبراهيم عليه السلام في حوارهِ مع الله عز وجل يتقدم للمحاورة وكأنه

(١) انظر: الحوار في الإسلام، عبد الله الموجان، ص ٣٧.

ذلك؟ لبهت الذي كفر بادئ بدء وفي أول وهلة، ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيساً لخناقه، وإرسالاً لعنان المناظرة فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب لكون هذه الحجة لا تجري فيها المغالطة، ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشغبة. قوله: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ بهت الرجل وبهت وبهت: إذا انقطع وسكت متحيراً^(١).

رابعاً: الإنصاف:

إن العدل والإنصاف مع الخصم مبدأ مهم صعب جليل، وإن المفترض في المسلم أن يكون عادلاً منصفاً، حيث منهج دين الإسلام هو الأمر بالعدل والتهني عن الظلم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]، والعدل والإنصاف مطلوبان في القول: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، كما هما مطلوبان في الحكم: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]، ولو اتبع المسلمون هدي دينهم في هذا الأمر لما وقع كثير من المسلمين فيما وقعوا فيه

من الظلم والاختلاف والنزاع والشقاق، ومن تمام الانصاف قبول الحق من الخصم والتفريق بين الفكرة وصاحبها، وأن ييدي المحاور إعجابه بالأفكار الصحيحة والأدلة الجيدة، والمعلومات الجديدة التي يوردها خصمه، وهذا الإنصاف له أثره الإيجابي لقبول الحق، ويضفي على المحاور روح الموضوعية^(٢).

وإنما كان الإنصاف والعدل صعباً لما اتصف به الإنسان من الجهل والظلم.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

فأكثر الناس مجبول على عدم الانصاف إلا من رحم الله، ولذلك قال الإمام الشعبي رحمه الله: «والله لو أصبت تسعاً وتسعين مرة، وأخطأت مرة لأعدوا عليّ تلك الواحدة»^(٣).

وقد ذكر العلماء ضوابط في العدل والإنصاف: فمن ذلك قول عبد الله بن المبارك رحمه الله: «إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن»^(٤).

وذكر عن حاتم الأصم أنه قال: «معي

(٢) انظر: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب

والسنة، يحيى زمرمي، ص ١٤١.

(٣) أعلام النبلاء، الذهبي، ٣٠٨/٤.

(٤) المصدر السابق ٣٩٨/٨.

(١) انظر: فتح القدير، الشوكاني ١/ ٣١٨.

القسط في الدنيا، هو ذل الأمة وهوانها، واعتداء غيرها من الأمم على استقلالها، ولجزاء الآخرة أذل وأخزى وأشد وأبقى^(٣). وكما يروى عن شيخ الإسلام قوله: إن الله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ويذل الأمة الظالمة وإن كانت مسلمة^(٤).

ومن نماذج الإنصاف في القرآن ما جاء في وصف أهل الكتاب وذكر بعض مثالبهم كما في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفْقَهُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبُغْضٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٢].

ثم أنصف الله عز وجل المتقين منهم بقوله: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَاتَانَهُ أَلِيلَ وَهُمْ يَسْتَجِدُّونَ﴾ [آل عمران: ١١٣].

ومثلها إنصافهم في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بَقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بَدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُتِينَ سَكِينٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٥].

قال سيد قطب: «وهذا غاية الإنصاف

ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، قالوا: وما هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي لا تتجاهل علي، فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: سبحان الله ما كان أعقله من رجل»^(١).

ولاشك أن الآيات والأحاديث، والأمثلة والنماذج والسير كثيرة جداً في تقرير هذا المبدأ وتأصيله، وهناك نصوص عامة تأمر بالعدل والإنصاف في الحوار وغيره.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالنِّسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعِدُوا لَهُمْ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨].

قال الزمخشري: «وفيه تنبيه عظيم على أن وجود العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة، فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه»^(٢).

فالآيات تفرض العدل في جميع الأحوال، كما تحذر الظلم وتحرم الجور في جميع الأوقات، وقد مضت سنة الله العادلة في خلقه بأن جزاء ترك العدل وعدم إقامة

(١) إحياء علوم الدين، الغزالي ١/ ٦٧.

(٢) الكشاف، الزمخشري ١/ ٦١٣.

(٣) انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا ٦/ ٢٢٧.

(٤) انظر: الاستقامة ٢/ ٢٤٧.

والعدل للقلة الخيرة منهم، التي وعدوا بالوعد الصادق لهم: أنهم لن يخسوا حقاً، ولم يفكروا أجراً مع الإشارة إلى أن الله سبحانه علم أنهم من المتقين»^(١).

خامساً: الرفق واللين:

إن إظهار الحق وإيصاله للآخرين وإقناعهم به ودحض شبهاتهم وأباطيلهم يحتاج إلى معرفة طبيعة النفس البشرية، وما يصلح لها وما يسيئها، ومن أهم سمات النفوس أنها تميل إلى اللين والملاطفة والتعامل بالحسنى، وتنفّر من الشدة والإذلال والإفحام، إذ إن لها كبرياء، فمن أكرمها فإنه يستطيع أن يقودها وأن يسيّرهما كيفما شاء، ومن خدش كبرياءها، فلن يظفر منها بطاعة ولا تصديق ولا انقياد، ولا يلوم بعد ذلك إلا نفسه! لذا فمن أراد أن يمسح الشبهات من عقول الناس، أو أراد أن يدحضها، فعليه أن يلج إلى ذلك بالحسنى، وأن يتجنب العنف والشدة والتحدي^(٢).

ولا شك أن القلوب تميل إلى من يلين ويرفق بها، وتنفّر الطباع البشرية من اللفظ الغليظ، حتى لو كان خير الناس! كما قال الله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل

عمران: ١٥٩].

والمحاور الناجح في أمس الحاجة إلى التفاف الناس حوله، وتحليه بالرفق واللين يساعد في تحقيق ذلك. إلى جانب ذلك، فقد ينشأ عند كثير من الناس نفور تجاه المحاور بسبب دعوته، وذلك إذا خالف رغبات كثير منهم أو عارض شهواتهم، لكن اتصافه بالرفق يساهم في إزالة أو تقليل هذا النفور^(٣).

إن الرفق سمة واضحة في دعوة الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم، فما من نبي بعث إلا ودعا قومه وحاورهم بالتي هي أحسن، فها هو نبي الله شعيب عليه السلام يحاور قومه بكل رفق قائلاً: ﴿قَالَ يَبْقَوْمُ آرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَدَيِّهِ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَهْلِكَكُمْ إِلَّا مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

فهذا تُلطف منه في العبارة ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة، يقول لهم: أرايتم أيها المكذبون إن كنت على بينة من ربي ورزقني النبوة والرسالة، وعمي عليكم معرفتها، فأني حيلة لي فيكم؟ ولست آمركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل له، وإذا نهيتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه^(٤)، فهو يتلطف معهم

(٣) انظر: الحوار في القرآن الكريم، معن محمود

ص ١٢٤.

(٤) انظر: قصص الأنبياء، ابن كثير ص ٤٤٦.

(١) في ظلال القرآن ٥/ ٢٦٩٩.

(٢) انظر: منهجية التعامل مع الشبهات، الحمادي

١٤/٢.

ليشعرهم أنه على بينة من ربه، وأنه على ثقة مما يقول لهم، وأنه يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة، وسيتأثر مثلهم بنتائجها، لأنه ذو مال وعلاقات تجارية، فهو لا ينبغي كسباً شخصياً من وراء دعوته لهم، فلن ينهزم عن شيء ثم يفعل له لينفرد بالكسب وحده! إنما هي دعوة الإصلاح للناس أجمعين بكل حكمة وروية ولين^(١).

ولقد أمر الله نبيه موسى وهارون عليهم السلام أن يحاورا فرعون، ذلك الطاغية الذي ادعى الربوبية فقال: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [التّازعات: ٢٤]، ثم ادعو الألوهية فقال: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيَهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، ورغم ذلك أمرهم الله بالرفق واللين معه فقال: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا تَمْلِكَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤].

يَجْتَهِدُ بِطَوْقِهِ، وَيَحْتَشِدُ بِأَقْصَى وَسْعِهِ^(٣).
إن الحوار أو الجدل الذي يدور بين الناس، إذا كان يقوم على التواضع ولين الجانب، وعلى الأسلوب المهذب الخالي من كل ما لا يليق، كانت نتائجه طيبة وآثاره حميدة، لأنه يوصل إلى الحقيقة المرجوة، وإلى الاتفاق ولو على معظم المسائل التي دار من أجلها الحوار. أما الحوار أو الجدل الذي يكون مبعثه الغرور والتعالي والتباهي بالأقوال، فمن المستبعد أن يأتي بنتيجة توصل إلى الحقيقة أو إلى اتفاق على ما ينفع، وإنما المتوقع من هذا الحوار الذي سداه الغرور، أن تتولد عنه الآثام والشرور وهكذا نتيقن أن الرفق يزين الحوار ويقوده إلى نتائج طيبة وثمار ناضجة، أسوتنا في ذلك الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام^(٤).

قال ابن كثير: «هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين^(٢)».

قال الزمخشري: «أذهباً على رجائكما وطمعكما، وباشراً الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه، فهو

موضوعات ذات صلة:

الإنصاف، التربية، الجدل، الدعوة، النصيحة

قال ابن كثير: «هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين^(٢)».

قال الزمخشري: «أذهباً على رجائكما وطمعكما، وباشراً الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه، فهو

(٣) الكشف ٣/ ٦٥.

(٤) انظر: أدب الحوار في الإسلام، طنطاوي ٣٠.

(١) انظر: ديماس، فنون الحوار والإقناع ص ٩١.

(٢) تفسير القرآن العظيم ٥/ ٢٩٤.