

١٢ / د. حسام الشافعي

١٢ / د. حسام الشافعي

إسلامية

التعددية الدينية من وجهة نظر ~~الإسلامية~~ م. حسام الشافعي

"التعددية الدينية" بصيغتها الراهنة مفهوم ظهر في الفكر الغربي، وبخاصة في مجال "دراسات الأديان" وذاع خلال النصف الأخير من القرن الماضي، ثم صار قضية تشغل الناس دينياً واجتماعياً وسياسياً في مختلف أنحاء العالم، تعقد له الندوات، وتجري حوله الدراسات وتصدر عنه الكتب والمقالات، ويهتم به الجمهور من المثقفين وغيرهم. وقد وصلت أصدائه - بصيغته الراهنة، وبعد أن صار قضية عامة لا فكرة فلسفية - إلى العالم الإسلامي، ربما خلال الربع الأخير من القرن نفسه، ونال من الاهتمام العام - أكاديمياً واجتماعياً وسياسياً - قدرًا ملحوظًا، وإن لم يبلغ مبلغه في الغرب.

ولست فكرة التعددية بعامة، والتعددية الدينية بخاصة - حسب مفهوم معين قد لا يتفق تمامًا مع المفهوم الغربي الراجح - فكرة جديدة في الوسط الإسلامي، غير أنه أصبح الآن قضية دينية واجتماعية، ومن ثم طرح للتناول والبحث في هذا المنتدى العتيق، وطلب إلى أن أقدم حوله بعض الأفكار؛ فكتبت هذه الفقرات الأربع:

أولها: عن المفهوم وأهميته، ودواعي إنثارته في الظروف الراهنة.

والثانية: عن الأسس التي تقوم عليها فكرة التعددية، والاتجاهات المختلفة في هذا الصدد.

والثالثة: عن بعض الآثار التي نجمت عن شيوع المفهوم الغربي للتعددية سلبيًا أو إيجابيًا.

وفي الأخيرة نحاول أن نلقى بعض الضوء على ما عساه ^{يحتمل} وجهة نظر إسلامية إلى جوانب

الموضوع المختلفة - فأقول وبالله التوفيق:

- ١ -

المفهوم، وأهميته، ودواعي بروزه:

نشأ مصطلح "التعددية الدينية" في الغرب، وأخذ يشيع منذ منتصف القرن الماضي، كما أسلفنا، وهو ترجمة للعبارة الإنجليزية "Religious pluralism" التي لا يوجد حتى الآن اتفاق حاسم على تعريفها وتحديدتها نظرًا للاختلاف في تحديد مفهوم "الدين" نفسه الذي تسبب إليه التعددية، وأيًا ما كان الأمر، فإن هذه العبارة أصبحت تدل على معنيين: أحدهما يغلب عليه الطابع الاجتماعي أو السياسي العام. والآخر: يشيع في مجالات الدراسات الإنسانية والدينية، وبخاصة مقارنة الأديان.

فالأول يعني : تعايش المعتقدات الدينية المتنوعة المختلفة ، والأديان بمفهومها الواسع ، في وقت واحد مع بقاء مميزات وخصائص كل منها " (١) . وفي هذا التعريف عناصر ثلاثة : التنوع ، والاختلاف ، والتعايش السلمي الذي يتيح الفرصة للحفاظ على التنوع والاختلاف . وهذا التعريف — فيما يبدو لي — بلقي القول في الأوساط الإسلامية نظرياً واجتماعياً كما سنبين ، ويكفى أن نورد هنا تعريف " محمد سليم العوا " للتعددية بوجه عام — وهو مفهوم يشمل " التعددية الدينية " : " التعددية تعني في جوهرها التسليم بالاختلاف : التسليم به واقعاً لا يسع عاقلاً إنكاره ، والتسليم به حقاً للمختلفين لا يملك أحد ، أو سلطة حرمانهم منه " (٢) ، وقريب منه موقف الدكتور محمد عمارة الذي يرى أنها : " تنوع مؤسس على تميز وخصوصية ... " (٣) .

أما التعريف الآخر ، ولعله الأشيع في الأوساط الغربية المهتمة بدراسات الدين ، فهو حسب صياغة جون هيك : " التعددية الدينية نظرية خاصة عن علاقة الأديان كتقاليد ثقافية ، واختلافها في ادعاءاتها المختلفة للحقيقة ، وهي النظرية التي تقول بأن الأديان العالمية الكبرى ، إنما هي تنوع نظرات الإنسان إلى الحقيقة الإلهية الخفية العليا الواحدة ، وتصوراتها عن هذه الحقيقة ، واستجاباته لها " (٤) .

ومما يوضح هذا التعريف أن نذكر أن " هيك " يرى أن مواقف الإنسان الدينية تنوع من وجهة نظر الدكتور محمد سليم العوا ، إلى العالمية المفتحة ، إلى هذه التعددية الشاملة ، ومن ثم فهو يسعى مع من قبله إلى تطويرها على أساس كونها " Global theology " ، وذلك بتحويل الاتجاه أو اتجاه " هيك " و " ويد " إلى عوامة الإنسان من عوامة الدين إلى عوامة الإله ، والتأكيد على أن كل الأديان تعبيرات نسبية أو الظاهر أو ما قسمته مظاهر واستجابات مختلفة للحقيقة الماورائية المطلقة الواحدة التي هي الحقيقة في ذاتها . وهذا التعريف الكلاسيكي المقدم من وجهة نظر الدكتور محمد سليم العوا ، يواجه كثيراً من التحفظات من المفكرين المسلمين كما لقي في الأوساط الغربية أول الأمر ، وذلك لعدم كونه " الدين " في الجانب الماورائي وهو في نظر علماء نظام حياة شامل ، ولقوله بنسبية الحقيقة لا اختزاله " الدين " في الجانب الماورائي وهو في نظر علماء نظام حياة شامل ، ولقوله بنسبية الحقيقة من كونه " الدين " وهو ما لا يقرونه أيضاً ، ولزعمه أن الأديان هي استجابات الناس للحقيقة العليا من خلال تنوع ثقافتهم المختلفة وتناسيه أن الأديان التوحيدية الكبرى إنما تقوم أساساً على الوحي المعصوم لا الثقافة ويعبر عن كل الأديان كالتعبير عن حقيقة واحدة . هذا فضلاً عن غموض فكرته عن التحول من الدين إلى الإله ، وعن تصوره للحقيقة العليا لإشهادها في الوقت نفسه في ذاتها التي تستعير مصطلحات كانط (٥) .

وبالرغم مما تواجهه نظريات " التعددية الدينية " ومقولاتها المتنوعة أيضاً من معارضة أو تحفظ حتى في بيئتها الغربية نفسها ، فإنها شاعت وداعت ، وملأت الدنيا وشغلت الناس ، وذلك لأنها لم تنشأ من فراغ بل كانت هناك دواع وأسباب — من داخل الأديان ذاتها — أدت إلى هذا الذبوع والانتشار ، وإن كانت بعض الأحداث والاستراتيجيات السياسية والجهود العلمية الموجهة قد ساعدت على ذلك أيضاً .

أ - فمن الأسباب الداخلية :

١ - اختلاف الأديان السائدة في العالم في تصور الإله ، وجوداً وعدمًا ، وحدة وتعددًا ، تشبيهاً وتنزيهاً ، وفي وظيفة الدين شمولاً وضيقاً ، خلاصاً روحياً أحرورياً أو خلاصاً دنيوياً اجتماعياً أو هما معاً . هذا مع اعتقاد معتنقى كل دين اعتقاداً جازماً بصحة ما هم عليه وأفضليته على ما سواه . وما عساه يتختم عن ذلك كله - عند ضيق الأفق والتعصب - من مشكلات ، دعت القوم في الغرب أولاً - لها عانوه من تلك المشكلات ، مع غير المسيحيين ، بل مع المسيحيين من طوائف مختلفة إلى التواصل بالليبرالية والتسامح مع المختلفين دينياً ، في الأوساط البروتستنتية ثم الكاثوليكية ، حتى انتهت أخيراً في مطلع الستينات إلى ما قرره مجمع " الفاتيكان " الثاني من جواز نجاة المنتسبين إلى الأديان الأخرى غير المسيحية . وقد كان الوضع في الجانب الإسلامي مختلفاً باعتراف المؤرخين من غير المسلمين كتويني وبرنار لويس - بحكم اعتماد القرآن بالديانات الكتابية أساساً وتبويهه بالإبراهيمية ، ومعاملة الآخرين من الأديان الشرقية - بتوجيه من الرسول نفسه - معاملة أهل الكتاب مع بعض الفروق الاجتماعية ، لكن الوضع العالمي كان بحاجة إلى عمل شيء ونحياً لآثار هذا الاختلاف الاعتقادي فنشأت نظريات التعددية ، ومنها تلك التي تنادي بنسبية الحقيقة الدينية لتقليل الفروق ، والتشهير " بشيولوجيا عالمية " (٦) جامعة .

٢ - ومن الأسباب الداخلية : اعتقاد أتباع كل دين بنوع من الأفضلية أو الاختيار الإلهي لمعتنقيه ، ولا يكاد يخلو دين - حتى الهندوكية التي يعتبرها البعض أكثر تسامحاً (٧) - من هذا الأمر ، وربط الخلاص به ، وفي هذا الصدد يورد الباحثون فكرة " خيرية الأمة " المتضمنة في آية آل عمران (رقم ١١٠) : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ إلا أن هذه الفكرة كما تصرح الآية ليست مطلقة ، بل هي مرهونة بشروط ثلاثة إذا لم تتحقق لم يتحقق المشروط ، على أن الأفضلية عند الله حقا إنما تنبئ على " التقوى " لا مجرد الانتماء إلى أمة أو شعب بعينه ، وهي حكم إلهي أخروي متروك لله - عز وجل .

٣ - ومنها أيضاً مسائل تاريخية إنباء بما سبق أو ما سوف يحدث في المستقبل ، على نحو يختلف في تراث كل دين ، أو في تأويل أصحابه ، عما لدى غيرهم ، ويمكن أن تنشأ بسببه علاقات متوترة ، قد تؤدي إلى غاية مخالفة لما يحرص عليه القرآن : ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن إن الله عليم خبير ﴾ [الحجرات : ١٣] . غير أن أساطين " التعددية الدينية " ظنوا أن علاج ذلك يكون بالتسوية بين سائر الأديان تماماً ، وألا فرق بينها فهي تنقسم الحق ، ومن ثم يكمل بعضها بعضاً ، وهو دعوة لها يقال فيها : إنما غير واقعية .

ب - أما الأسباب الخارجية :

هناك أسباب ودواع لبروز فكرة التعددية في ثوبها المعاصر ، لا ترجع إلى الأديان نفسها بقدر ما

ترجع إلى ظروف سياسية ، وثقافية ، وواقعية :

١ - فمن الواضح أن النظام العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة صار أحادي القطب ، بل أحادي الهدف ، وهو تحقيق هيمنة الحضارة الغربية والمواقف الأمريكية على العالم ، عملاً في دعوة العولمة وحرب الإرهاب التي يعتبرها أكثر المفكرين المسلمين اجتياحاً للعالم الإسلامي خاصة ، مع تهديدها لمناطق أخرى ، وكثيراً ما تستخدم فكرة التعددية في موكب العولمة لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالدين (٨) .

٢ - ومن الدواعي الخارجية كذبيحة ^{الزبوع} فكرة " التعددية الدينية " جهود ومشروعات بخفية ، تتم في الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية على أيدي الخبراء وبخاصة المستشرقين الذين يتخذون الشرق والإسلام خاصة موضوعاً للدرس وتقديم النصح لأصحاب القرار ، وقد أثبتت الدراسات المحايدة للاستشراق - وبعضها بأقلام أمريكية - أن بعض تلك الأبحاث - وبخاصة ما يتعلق منها بالفرق الدينية الإسلامية ، والفرق المنشقة والأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي - قد أدت دوراً سلبياً في التطورات المعاصرة في العديد من بلدان العالم الإسلامي ~~المطهر~~ (٩) . لقد انتقلت هذه الدراسات - أو بعضها من الدور النظري الوصفي الموضوعي إلى مهام عملية ترجع إلى التخطيط للعولمة الثقافية .

٣ - ويقتضى الإنصاف أن أذكر أن أخطاء التعامل المتبادل بين المواطنين في المجتمعات المتعددة الديانة والمظالم التي لا يبررها أي دين على الإطلاق ، سواء كانت في الشرق أو الغرب ، هي من الدوافع الهامة لشيوع دعوات " التعددية الدينية " (١٠) .

وبناء على هذه العوامل التي أوردناها - داخلية وخارجية - وغيرها مما لم نذكر شاعت الفكرة في العالم ، ولئن كانت جديدة نسبياً في العالم الإسلامي كما ألمحنا آنفاً ، فقد ذاعت في العقود الأخيرة من القرن الماضي ، وساعد على ذلك احتكاك شباب المسلمين وغيرهم بالفكر الغربي ، وجهود بعض المفكرين المسلمين من أمثال رينيه جينو الفرنسي (١٨٨٦ - ١٩٥١ م) وشون الألماني ، والسيد حسين نصر الإيراني ، مما قد نعود إليه فيما بعد ، لكننا نختم هذه الفقرة عن أهمية الفكرة ودواعي انتشارها إلى إحصائية - مع أنها انتقائية غير شاملة ولا حاصرة - عن موضوع " التعددية " في عام ١٩٩٥ م ، أي منذ أكثر من عقد كامل من السنين ، تضم ١٢٢ عنواناً ، مما يشير بالاهتمام المتزايد بقضية تعدد حديثة العهد بالفكر الإسلامي المعاصر (١١) .

بإرشاد

- ٢ -

تيارات واتجاهات في مجال الفكر التعددي :

يوجد في مجال الدعوة إلى " التعددية الدينية " والتأصيل لها فكريًا اتجاهات أو تيارات متميزة ،
تلتقي جميعها حول المفهوم العام للنظرية ، وتنوع وتتمايز بعد ذلك في زاوية النظر ، وأساليب
التناول ، وفي الأسس والخلفيات الفكرية التي تقوم عليها هذه الاتجاهات ، وسنحاول في هذه الفقرة
استعراض أهم هذه الاتجاهات أو التيارات — إن صح هذا التعبير — مع الإلماع إلى علاقتها بالفكر
الإسلامي ، وهو الأمر الذي نرجو أن نزيده إيضاحًا في الفقرة الأخيرة بإذن الله .

أ - الاتجاه الإنساني العلماني :

يقوم هذا الاتجاه على مركزية الإنسان في الكون ، وتعود أصوله الأولى إلى الفلسفة الإغريقية قبل
سقراط ، لكنه نال دفعة قوية عند مطالع عصر النهضة الأوربية وما بعده ، وأسهم في إعادة صياغة
فلاسفة محدثون كثيرون يراوحن بين التدين والإلحاد من أمثال لوك وروسو وأوجست كونت
وجون ديوي ورسل وأمثالهم ، ومع تفاوت مواقفهم فهم يلتصقون على " تعزيز القيم الإنسانية ...
بدون الاعتماد على العقائد والتعاليم الدينية (١٢) ، والدعوة إلى " الليبرالية " والديمقراطية ومن ثم إلى
التعددية السياسية ، والمساواة والتسامح بين عناصر المجتمع المدني في ظل الدولة القومية . وهي رحلة
فكرية طويلة ، أفرزت أفكارًا عديدة فيما نحن بصدده نحاول تلخيصها أو الإشارة إلى بعض عناصرها
البارزة فيما يلي :

١ - محورية الإنسان بدءًا وغاية : تلك ثمرة من ثمار الثورة الفكرية والثقافية في العصر
الحديث ، فمصالح الإنسان هي الأجدر بالرعاية ، وما ينفعه حسب التجربة ^{الروحية} كيوصله به وما لا ينفعه
ما عجزنا به وحججنا ترك ، وهذا " دين الإنسانية " متوهماً أن فكرة الإنسانية يمكن أن تلبي حاجات الإنسان الروحية
التي لا يمكن إرضائها إلا بالنسبة إلى إنسانه وتحتل محل الإله . وبصرف النظر عن دعوة كومت التي قد تتناقى مع منهجه الوضعي ، فإن الدعوة إلى
التسامح والمساواة واحترام حقوق الإنسان نالت اهتمامًا كبيرًا ، وتوجت بصدور موثيق حقوق
الإنسان حوالي منتصف القرن الماضي من هيئة الأمم المتحدة ، وقد أسهم التطور الفكري في أمريكا
في دعم هذا الاتجاه وإن كانت الحركة التنويرية ^{التي} لم تعاد الأديان بل نسزعت إلى تأييدها أو التعايش
معها . ومن أهم الأفكار التي أفرزتها التعددية الأمريكية " الديانة الشعبية " التي دعا إليها فرنكلين عام
١٧٤٩ م ليضمن الولاء للدولة والتناسك الشعبي بعد يأسه من المؤسسات الكنسية ، وجرى عامة
الزعماء من بعده على أن الدين والأخلاق لا غنى عنهما لإيجاد الرفاهية السياسية ، حتى جاء ولييم
جيمس في القرن الماضي وهو دعا إلى التجربة الدينية ، ولكنه — حسب النزعة البرجماتية — قال :
" إذا كانت الأفكار اللاهوتية تأتي بالنفع الأفضل لنا ، وإذا كانت فكرة الإله خاصة قد ثبت أنها
تجدي ذلك النفع ، فكيف يمكن للبرجماتية أن تنكر وجود الإله " (١٣) ، إن مركزية المصلحة

ما عجزنا به وحججنا ترك
لأنه ليس إلى إنسانه

الإنسانية واضحة في هذا التطور للفرد والمجتمع والدولة ، وهو ما أكده جون ديوى أيضًا في دعوته للإيمان المشترك (Common Faith) : دينا بدون إله ، مما اعتبره بعض أتباعه " دين الأديان يمكن للجميع أن يجتمع فيه بحرية كاملة " في ظل وثائق حقوق الإنسان التي غدت نصوصًا مقدسة (١٤) .

٢ - العلمانية أساس للتعايش السلمى بين الأديان :

يتضح من العرض الذى أسلفناه آنفاً أن الغاية التى توخاها كل من فرنكلين وجيمس وديوى ، هى تحقيق التعايش السلمى بين الجماعات المتنوعة دينية كانت أو طائفية أو عرقية أو مذهبية ، قومية كانت أو إقليمية أو دولية على أساس من القيم الديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان ، فاستقر لدى القوم — بالتضافر مع التحربة الأوربية — أن النزعة العلمانية هى خير وسيلة للتعددية السياسية والدينية ، وتحقيق التعايش السلمى بين البشر ، غير أن الجديد فى هذا المجال يتمثل فيما سمي " لاهوت العلمانية " الذى يفرق بين العلمانية باعتبارها مذهباً ، والعلمنة باعتبارها عملية أو ضرورة ثقافية (Cultural Process) حتمية ، كما يرى هارفى كوكس الذى يقول : " العلمنة هى العملية التاريخية المحررة التى لا بد أن تحدث حتماً فى أى مجتمع وفى أية ثقافة ، من وصاية السلطة أو القيادة الدينية والغيبية ، فهى ليست العلمانية التى هى اسم لأيديولوجية مغلقة ... إنما ليست تلك التى تحارب الأديان وإنما فقط تتجاهلها ، وتتركها على نسبتها مع خصوصيتها ، وتقطع جزءاً من وظائفها التى كانت تتمتع بها فى الماضى ، ألا وهى الوظيفة السياسية الاجتماعية " (١٥) ، وهو يعتقد أن التعددية والتسامح هما الثمرة الطبيعية لهذه العلمنة ، وفى ظلها يتكيف الإنسان مع روح العصر دون الوقوع فى العلمانية المقيتة ، وله أن يتدين ويتعد على نحو فردى مع ترك المصالح الاجتماعية لحكومة علمانية . ويجهد كوكس نفسه فى تتبع " الكتاب المقدس " لإثبات أن هذا التطور الحتمى هو الموافق لإرادة الرب .

والأسئلة التى تفرض نفسها هنا : كيف يمكن أن تتحقق العلمنة دون الوقوع فى العلمانية ؟ وإذا كان التراث المسيحى — حسب تأويله — يتوافق مع العلمانية أو العلمنة ... فهل يضمن مثل هذا التوافق مع الفصوص الدينية الأخرى كالقرآن مثلاً ؟ هذا ما لا يوافق عليه جمهور المفكرين المسلمين باستثناء أفراد منهم (١٦) ، ومنهم المفكر الأندونيسى " نور خالص ماجد " الذى أجهد نفسه فى الدفاع " البانشاسيلا " ومحاولة توفيقها مع القرآن الكريم (١٧) .

٢ - الاتجاه اللاهوتى العولمى : وقد تعرضنا له فيما سبق ، وهو يتطلع إلى بناء ثيولوجيا عالمية ، إفادته من حركة العولمة الناشطة فى السنين الأخيرة ، وسنشير هنا إلى أمرين كان لهما أثر بالغ فى دراسات الدين ، ودعوة " التعددية الدينية " .

لعملية

عند

وأشيرنا إلى

وقد أبدينا هناك رأينا في محاولة " جون هيك " تغيير اتجاه التفكير والممارسة الدينية من محورية الدين إلى محورية الإله ، ولما كانت أعماله امتداداً بوجه ما ، وإضافة إلى أعمال زميله ولفريد كانتويل سميث ، فلعل من المناسب هنا أن نعرض لفكر هذا الأخير بشأن التعددية الدينية ، لقد سعى سميث لمواجهة ما اعتبره " أكبر القضايا تحدياً ، وأكثرها أهمية لإنسان القرن العشرين ، وهي كيف نحول مجتمعنا العالمي الذي بدأ يظهر في الوجود إلى جماعة عالمية (١٨) ، وكان كتابه المتأخر نبياً " نحو لاهوت عالمي " تنويجاً لهذا الاتجاه العالمي أو العولمي — ولكي يبين الرجل ما أسماه " الصداقة العالمية " التي يتعلم فيها الناس أن يتفاهموا ويوال بعضهم بعضاً عبر الحدود الدينية ، ركز على دراسة مصطلح " الدين " ؛ لينتهي إلى نتيجة عجيبة : " ليست هناك ، لا في الأرض ولا في السماء ، تلك الأشياء التي تسمى الأديان ، فالذي نسميه " الدين " إنما هو على زعمه مجموعة من الاعتقادات المتطورة من حين لآخر ، ينظر إليها الناس كل من خلال نافذة أو نظارة فكرية ثقافية معينة ، فيرى ما لا وجود له في الواقع ككيان موضوعي ... فالظواهر التي نسميها دينية موجودة ، ولكن الاعتقاد بأنها تشكل كينونة متميزة يقال لها " الدين " هو تحليل لا مبرر له . هذا هو الحسم العلمي إذا ما نظرنا إلى الأمر من خلال " نظارة الثقافة التنويرية " . إن الشيء الموضوعي هو مجموعة التقاليد الدينية المتراكمة على امتداد تاريخ الإنسانية المتطورة بصفة دائمة ، في مقابل الجانب الذاتي المتمثل في الإيمان الشخصي أو لتدين الفردي ، وفيه يمكن للمرء أن يكون مسيحياً ومسلماً في ذات الوقت كما حاول هو نفسه أن يكون .

إن نظارة سميث الموروثة من عصر التنوير ، كنافذة هيك ، كلاهما ربما يمثلان ، العقلية الفكرية الغربية في النظر إلى التقاليد الدينية أو بالأحرى إلى ترانيمها الديني ، أما الأديان التي نسخ سميث وجودها بجمرة قلم — وبالأخص الإسلام — فلعلها تحتاج إلى نظارة مغايرة وتكوين فكري مختلف . على أن الرجلين ربما أحسا بصعوبة ما يهدفان إليه أو عدم واقعيته ، فنأدى هيك : لنعمل على بناء لاهوت عالمي إن لم يكن ممكناً أن يكون هناك دين عالمي ، سعياً إلى التعايش السلمي والتسامح المتبادل الذي هو غاية التعددية الدينية (١٩) .

ج - وهناك اتجاه توفيقى :

ربما يبدو تليفياً ، قال به عدد من المفكرين المنتمى أكثرهم إلى شبه القارة الهندية — منهم راداكريشان وراماكريشنا وغاندى — أنشأوا بالتعاون مع مفكرين غربيين في مطلع القرن الماضي ، رابطة تعمل على تحقيق تعارف أفضل بين منتمى الأديان المختلفة ، وتأكيد العناصر العالمية في كل الأديان ، والنهوض بالأخلاقيات في العالم ، ثم أنشأوا في ١٩٣٦ المؤتمر العالمي للأديان سعياً إلى هذه الأهداف التي يرون أنها تسهم في إرساء التعددية الدينية والتعايش السلمي ، ولكن بمفهوم خاص يقوم

على العبور أو الانتقال بين التقاليد الدينية المتنوعة ، والتسامح مع الاختلافات والتنوعات واحترامها ، والاعتقاد بنسبية الحقائق الدينية ، ولهم في ذلك أصول منها :

١ — تقاسم الحق بين الأديان ، فالحق المطلق ليس وقفا على دين بعينه ، ولكن لكل دين نصيبه من الحق الجزئي النسبي .

٢ — والمبدأ الثاني المكمل لسابقه هو أن الأديان يكمل بعضها بعضاً ، وكلما حدث اتصال بين الأديان ، فهناك توجه التوفيقية والتكامل بينها ، والإيمان بوحدة بين الإنسان وتساويهم . والمبدأ الذي ينبغى أن يسود العلاقات الإنسانية هو أهمس (Ahimsa) الذي هو مزيج من التسامح والمحبة نادى به غاندى ، وهو إلى الثانية أقرب فإن التسامح (Tolerance) قد يشعر بشيء من الاستعلاء والتنازل ، والواجب أن يحترم المعتقدات الدينية للآخرين ، ونحبها كما نحب عقائدنا ونحترمها (٢٠) . وربما ناسب أن نشير هنا إلى الدعوة البهائية التي خرجت من عباءة التشيع الإنساني عشرين معاصرة لحركة رامان كريشنا ، ودعت إلى " وحدة الأديان والإنسانية تحت الإله الواحد ، كما ينص على ذلك بعض كتبها المعتمدة : " .. تحقيق وحدة عالم الإنسانية والتحام أديان العالم المختلفة ، وتحقيق الوئام بين الدين والعلم ، وتحقيق السلام العالمي .. " وربما قاربتها في نزعتي التلفيق والتكامل " النحلة القاديانية " التي انشقت عن الإسلام السنّي في شبه القارة الهندية (٢١) .

د — أما الاتجاه الرابع والأخير فهو الحكمة الخالدة " Perennial Philosophy " :

أسمه طائفة من المفكرين ، لعل أبرزهم المفكر الإيراني المعاصر " سيد حسين نصر " الذي يرى أن الاتجاهات السابقة لم تخدم الهدف وهو " التعددية الدينية " كما ينبغي ، بل انتهت إما إلى الخط من كل ما هو مقدس ، فكانت عوناً للعلمنة عن وعي أو غير وعي ، وربما مثلت آلية من آليات هذه العملية نفسها ، والخط من مطلقة الأديان واعتبارها مجرد حقائق نسبية ، وإما إلى تذويب كل الفوارق المميزة بين الحقائق . أما أطروحة " الحكمة الخالدة " فتطمح إلى أن تعيد للأديان طبيعتها المقدسة الكاملة المطلقة . وهو يعتقد أن الحكماء الكبار الذين بشروا بهذا الاتجاه في العلاقات بين الأديان هم : رينيه جينو ، وشون ، وكومارا سوامي ، الذين دافعوا عن التقاليد الدينية بمعنى الحقائق أو المبادئ الإلهية الأصل الموحى بها إلى الناس والكون جميعاً عن طريق الرسل والأنبياء ، وهي واحدة دائماً وفي كل مكان بصرف النظر عن أي شكل تتلجى فيه (٢٢) .

لكن كيف حفظ هذا الاتجاه على الأديان طبيعتها المقدسة المطلقة ، مع تعارض الادعاءات بالأحقية المطلقة ؟ يجيب نصر بأن المطلق حقا هو المطلق الكلي أي الله سبحانه ، وكل مظهر من مظاهر التحلي ومنها الأديان داخل في دائرة النسبية ، لكن بما أنه من تجليات المطلق فهو مطلق أيضاً غير أنه ليس المطلق في ذاته ، فمطلقة كل دين هو بالنسبة إلى عالمه الخاص ، فالأديان كالشموس ، لكل نظام شمسي شمسه ... وهو يستخدم في هذا الحل مصطلحات صوفية وفلسفية ترجع إلى فكرة

الظاهر (أو التجلي) والباطن (أو المطلق) كما أنه يرمي إلى وحدة الأديان في أصولها ، وإن اختلفت شرائعها ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ [الشورى : ١٣] . فالأديان طرز متميزة لكنها تعبر عن مركز واحد ، وتكون مطوية داخل محيط الدائرة الواحدة ، وكل واحد منها يعبر عن الحقيقة الإلهية التي هي المركز والدائرة الشاملة في نفس الوقت (٢٣) .

وكل هذه الأفكار ، وإن شأنا شيء من الغموض ، يبدو في دائرة القبول ، غير أن السيد نصر يؤكد أصالة الأديان كلها وأحقيتها بالاتباع في كل زمان ومكان ، مما أثار عليه نقداً لاذعاً حتى من بعض تلاميذه ، وإذا لاحظنا قوله " الأديان كلها " أي أن يتبعها المؤمن جميعاً ، ولا يقع في التوفيقية الانتقائية التي يهاجمها السيد نصر فلربما خفف النقاد من غلوائهم (٢٤) .

- ٣ -

أثار ونتائج :

نود أن نعرض هنا لبعض الآثار والنتائج التي تجمت عن شيوع فكرة " التعددية الدينية " الإيجابية منها والسلبى على حد سواء .

- فمن النتائج الإيجابية :

١ - عرض المشكلات المتصلة بالعلاقات الدينية على بساط البحث ، وتعرضها للنور ، هذا إذا كانت النوايا صادقة ، والمواقف غير منحازة ، والهدف هو التعارف ، في إطار الاحترام المتبادل ، للتوصل إلى حلول لما عساه يتحدد من مشكلات ، وطرح الإحساس بالحرج أو التخوف من الاختلاف ، وهذا ما يعترف به مفكر مسلم محافظ : " لقد مضى علينا زمان كنا نعتبر فيه أن كل اختلاف شر وظلم ... . بينما فرق المسلمون الأوائل بين الأساسيات التي لا يجوز الاختلاف فيها والفرعيات التي لا يصلح فيها إلغاء الاختلاف ... أما في الأزمنة الحديثة فقد ساد منهج الإلغاء تحت اسم الدمج والتوحيد .. وما نتج عن ذلك غير التناكر بدل التعارف ، والتباعد بدلا من التقارب ... وما عدنا إلى نهج التعارف بمد تضاؤل نخطط نهج الإلغاء والدمج ، بل جاءتنا العولمة التي نذر الاختلاف تحت اسم إعطاء الحق والاعتراف .. لا يصلح إلا نهج التعارف الذي ذكره القرآن الكريم بوصفه تعرفاً على الاختلاف واعترافاً به ، وسعيًا للجوامع ، وانفتاحاً على الآخر ... ومنهج التعارف هو المنهج الإلهي " (٢٥) .

٢ - ومن النتائج الإيجابية الاستفرار النسبي لقواعد ثلاث تحكم الاختلاف مع الآخر الديني ،

وهي :

- التنوع حقيقة واقعة ، في حال التعدد ، وتلك أولى الحقائق الجديرة بالملاحظة .

— الاعتراف بهذا التنوع من قبل كل المعنيين ، والتسليم بأن الاختلافات أساسية كانت أو فرعية قائمة وموجودة .

— الحرص على التعايش برغم الاختلاف أو التعارض ، والوعي بأنه ربما كانت الاختلافات ذات قيمة إيجابية للمجتمع في كيانه الكلي الجامع (٢٦) .

ب - ومن النتائج السلبية :

١ — التأثير السلبي على مصير الدين : إذ تحولت بعض أفكار التعددية من احترام الدين إلى التضييق عليه . وزعمت بعض تياراتها المطلقة لمقولاتها التحليلية وأنكرتها على الدين نفسه ، وعينت نفسها مضيقة للأديان لكنها لم تحسن الضيافة ، ويرى بعض الباحثين أن نصيب الإسلام من هذا التأثير السلبي ربما كان أكثر من غيره — بسبب الضغط المحلي والدولي — أكثر من غيره (٢٧) .

٢ — يرى بعض الباحثين علاقة تبادلية بين إشاعة العلمانية وضعف سلطان الدين ، وقد مر بنا أن أكثر نظريات التعددية ذات منزع علماني ، وإذا كانت الصحة الدينية واقعا مشهودا أيضًا في العالم الإسلامي وخارجه ، فإنها رد فعل للإجراءات والمواقف العلمانية ، مما يجعل الصحة تمنح نحو التطرف والغلو تبعًا لقوانين رد الفعل ، فالأصولية التي يجارها الغرب هي نتاج غرسه ، وثمرة سياساته التفريرية والعلمانية (٢٨) .

٣ — ومنها تفتت الجماعة الدينية ، بظهور أديان جديدة كالكاديانية والبهائية في العالم الإسلامي ، وكالدين المدني والدين الأسطوري ودين الإنسانية في الغرب (٢٩) .

٤ — زعزعة الاستقرار الاجتماعي بسبب زعزعة مركز الدين السائد في المجتمع بناء على مقولات تساوى الأديان ، وإنزال المقررات الدينية عن مكانتها العالية إلى النسبية ، واختزال الدين في العلاقة الروحية بالخالق أو إلغاؤه على الإطلاق (٣٠) .

٤ -

الموقف الإسلامي من قضايا التعددية :

ربما كانت عبارة " التعددية الدينية " جديدة على اللغة العربية ، والمصطلح الفني الإسلامي ، لكن المفهوم نفسه راسخ وأصيل في صميم المصادر الإسلامية والمقررات الشرعية ، ولعل هذا هو السر في رواج المفهوم في العالمين العربي والإسلامي ، وكثرة الكتابات فيه كما أسلفنا ، وعقد العديد من حلقات البحث والمؤتمرات للتداول حوله ، وتناوله في البحث الجامعي أيضًا ، وقد أفادت هذه الورقة من أطروحتين ليل درجة الدكتوراه إحداهما لباحث تركي والأخرى لباحث أندونيسي . وسنورد فيما يلي الشواهد الدالة على حضور هذا المفهوم وترسخه في أصول الإسلام وتراثه .

١ - التوحيد :

أ — يؤسس القرآن الكريم لهذا الأصل الاعتقادي ، الذي هو شعار الملة الإسلامية ، بأمره للنبي ﷺ : ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ﴾ ، وهو سبحانه عز وجل

في التصور الإسلامي

عن كل صفات المخلوقين : ﴿ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ﴾ [الشورى : ١١] . أما عالم الخلق فمناحه على التعدد والتنوع والتمايز والاختلاف في مستوى الجماد والنبات والحيوان والإنسان على سواء : ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ﴾ [الروم : ٢٢] . ويقول سبحانه : ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً ﴾ [النساء : ١] . ويقول عز من قائل : ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ﴾ [فاطر : ٢٧ - ٢٨] .

ب - بل إن القرآن الكريم يجعل هذا الاختلاف والتنوع أمراً مقصوداً ، وسنة مرعية في الخلق لحكم عنده سبحانه قد تحفى على العباد ، وقد يدر كون بعضها ولا يحيطون بسائرهما ، لكنها دائماً هناك : ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ... ﴾ [هود : ١٨ - ١٩] .

ج - وتشير آيات أخرى في القرآن إلى بعض حكم التنوع والتعدد والاختلاف التي منسها حفز البشر على التسابق في طريق الخيرات : ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا ... ﴾ [المائدة : ٤٨] . وقد يكون من حكمته أيضاً الحض على التجديد والإبداع : ﴿ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ﴾ [البقرة : ١٤٨] .

٢ - التعاون أو التدافع :

وعلى الجماعة أن تستثمر تنوعاتها وتستوعب اختلافاتها ، وتبنى حضارتها على أساس من التعاون والتضافر : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ [المائدة : ٢] . فإن اختل جانب في المنظومة الاجتماعية بأطيافها المختلفة كان " التدافع " سبيلاً إلى إعادة الميزان إلى اعتداله والحق إلى نصابه (٣١) : ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ﴾ [الحج : ٤٠] .

٣ - وقد أوجب القرآن على المسلمين الإيمان بكل الأنبياء والرسل السابقين بحيث لا يتم الإيمان إلا بها ، ولا ينجو العبد في الآخرة بدونها ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله ﴾ [البقرة : ٢٨٥] ، وأكبر ذلك في مواطن من أصرحها ﴿ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون

الذين

نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك الكافرون وأعدنا للكافرين
عذاباً مهيناً ﴿ النساء : ١٥٠ - ١٥١

وهذه أحكام اعتقادية تتصل بأصول الدين الإسلامي تؤسس للتعددية في ضمير المسلم ، بحيث
تجعل علاقته بهم لا تقوم فقط على العدل والإنصاف الواجب نحو كل مخلوق ، بل على البر والإكرام
، كما قال سبحانه : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ [المتحنة : ٨] .

فإذا انتقلنا بعد العقيدة إلى مستوى الفقه وجدنا أحكاماً رائعة في تنظيم العلاقات الدينية وإرساء
أسس التعددية في المجتمع المتعدد الأديان ، ومنها :

١ - تحريم الإكراه على العقيدة أو الدخول في الإسلام بأي وسيلة من وسائل الجبر والإكراه ،
طبقاً لقوله سبحانه : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي .. ﴾ [البقرة : ٢٥٦] .

٢ - ومنها حماية أماكن العبادة التي يذكر فيها اسم الله باعتباره واجباً على الجماعة المسلمة
كحماية المساجد سواء بسواء ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ﴾ [الحج : ٤٠] .

٣ - ومنها إباحة الزواج من الكتابيات فيعيش المسلم مع الكتابية تحت سقف واحد ، ويرعيان
أبناءهما معا في عيش واحد وطعام واحد ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا
آتينموهن أحورهن ﴾ [المائدة : ٥] .

٤ - ومنها المشاركة في المواطنة ، كما أفادت صحيفة المدينة التي أعلنها رسول الله ﷺ غداة
هجرته . وأما الجزية فقد تسقط باتفاق كما فعل عمر رضي الله عنه مع بعض القبائل الشمالية أو يقومون
بالدفاع مع إخوانهم المسلمين .

إنها منظومة من الأحكام والتنظيمات التفصيلية تقف وراء النموذج الرائع الذي عرف عن
المسلمين في مراحل تاريخهم - اللهم إلا في أحداث نادرة لأسباب طارئة لا تمثل الخط الدائم أو
الموقف الأصيل .

ولعل أروع ما في الهدى القرآني مما نختم به هذا البيان الموجز عن " الموقف الإسلامي من قضايا
التعددية " هو تلك الآية الكريمة التي يهتز لها القلب وتأنس بها الروح : ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ [الحجرات : ١٣]
الحجج [صدق الله العظيم .

مراجع وإحالات :

- ١ — أنيس مالك طه : التعددية الدينية رؤية إسلامية ، من منشورات الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ، كوالا لامبور ، ط أولى ، ٢٠٠٥ ، ص ٨ .
- ٢ — السابق ٢٨٩
- ٣ — انظر مقالة " التعددية : الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية " في الجامعة الإسلامية ، عدد ٢ ، السنة الأولى ، ١٤١٤ / ١٩٩٤ ، ص ٦٧
- ٤ — أنيس مالك طه (مرجع سابق " ص ٩
- ٥ — انظر السابق : ٤٨ — ٥٣ ، وعبد الرحمن السالمى ، مجلة التسامح ، العدد ١٢ ، السنة الثالثة ، سلطنة عمان ، طريف ١٤٢٧ هـ = ٢٠٠٥ م ، ص ٧ ، وكذا أحمد صدرى في مجلة " إسلامية المعرفة " السنة ٧ ، العدد ٢٧ ، شتاء ١٤٢٢ هـ = ٢٠٠١ م ، ص ١٣٦
- ٦ — أنيس مالك طه (مرجع سابق " ص ٢٥ — ٣٢
- ٧ — السابق : ص ٣٦ — ٤٥
- ٨ — انظر : عمارة — محمد ، مستقبلنا بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية ، ضمن محاضرات الموسم الثقافي الثالث عشر للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد ، إبريل ٢٠٠٠ م ، ص ٢٦ وما بعدها .
- ٩ — انظر : محمد خليفة حسن أحمد : آثار الفكر الاستشراقى في المجتمعات الإسلامية ، دار الثقافة العربية بالقاهرة ، ط ٢ ، ٢٠٠٦ ، ١١ — ٣٣
- وأيضاً : أحمد يوسف : المخطوط السرى لغزو مصر ، كتاب الهلال ، العدد ٥٢٥ ، دار الهلال ، القاهرة ، ١٩٩٤ م ، ص ٥ وما بعدها .
- وأيضاً إبراهيم البيومى غانم : الغرب في رؤية الحركة الإسلامية المصرية ، أمة برس للإعلام والنشر ، القاهرة ، ١٩٩٣ م ، ص ٤ وما بعدها .
- ١٠ — انظر : عيد الرحمن السالمى (مرجع سابق) : ص ٥
- ١١ — عطية ، محي الدين : التعدد — قائمة بيلوجرافية منتقاة ، في مجلة إسلامية المعرفة ، الولايات المتحدة ، السنة الأولى ، العدد الثاني (ربيع ١٩٩٥ م) ، ص ٢٣٧
- ١٢ — أنيس مالك طه (مرجع سابق " ص ٦٣
- ١٣ — السابق : ٧٤
- ١٤ — السابق : ٦٥ — ٧٧ ، وانظر : جون ديوى : الطبيعة البشرية والسلوك الإنسان ، مؤسسة فرنكلين ، القاهرة ، ١٩٦٣ م ، ٢٩٣ — ٣٢٧

الرؤى

- ١٥ — أنيس مالك طه (مرجع سابق " ص ٨١ ، وانظر : محمد خليفة حسن (مرجع سابق) ص ٤٨ وما بعدها .
- ١٦ — انظر : المسرى — عبد الوهاب : العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ، دار الشروق ، القاهرة ، ط ١ ، ١٩٦٨ م ، ص ٩ وما بعدها ، ومنير شفيق : الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر ، دار طع للنشر ، لندن ، ١٩٨٣ م ، ١٢٦ وما بعدها ، وانظر : عادل ضاهر : الأسس الفلسفية للعلمانية ، دار الساقى ، بيروت ، ١٩٩٣ م ، الفصل السابع ، ونصر حامد أبو زيد : نقد الخطاب الديني ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط ٤ ، ١٩٩٥ م ، ص ١٤٦ وما بعدها .
- ١٧ — أنيس مالك طه (مرجع سابق " ص ٨٣ — ٨٤
- ١٨ — السابق : ٨٧
- ١٩ — السابق : ٩٩ — ١١٣
- ٢٠ — السابق : ١٣٨
- ٢١ — السابق : ١٢٩
- ٢٢ — انظر : رينيه جينو : أزمة العالم المعاصر (ترجمة : سامي محمد عبد الحميد ، دار النهار ، القاهرة ، ١٩٩٦ م ، ص ٧٦
- ٢٣ — أنيس مالك طه (مرجع سابق " ص ١٥٥
- ٢٤ — السابق : ١٥٦ — ١٥٨
- ٢٥ — عبد الرحمن السالمى (مرجع سابق) ص ٩ — ١٠
- ٢٦ — أنيس مالك طه (مرجع سابق " ص ١٧٢
- ٢٧ — السابق ١٧٧ ، وانظر : رضوان السيد (مجلة التسامح مرجع سابق) ص ١٩
- ٢٨ — محمد خليفة حسن (مرجع سابق) ص ١٥ — ٢٠
- ٢٩ — السابق ٢٢ ، و أنيس مالك طه (مرجع سابق " ص ٢٢٥
- ٣٠ — السابق ٢٣٠ — ٢٣٦
- ٣١ — انظر : عمارة محمد (مرجع سابق) ١٠٦