

دراسة لمفهوم الجدل ودلالته في ضوء آيات القرآن الكريم وفقاً لأراء المفسرين المعاصرین

معصومه السادات حسيني ميرصفی*

تاریخ الوصول: ٩٩/١٢/١٥
تاریخ القبول: ١٤٠٠/٢/١٩

الملخص

لقد استخدم أنبياء الله و كذلك الأنئمة المعصومون (عليهم السلام) أساليب متنوعة وطرقًا عديدة من أجل الدعوة إلى الله، وإنقاذ الناس بالتمتع بالصفات الحميدة والسلوكيات الجيدة، وكل منها له تأثير كبير على شخصية الأفراد وتصرفاتهم. وكان التبليغ يتم بأساليب وطرق مختلفة وبناء على نص الآية ١٢٥ من سورة النحل فإن «الجدل بالّى هي أحسن» و«المناظرات البرهانية بعيدة عن المغالطة» أحد أنماطه. الجدال بالّى هي أحسن تتمتع بأهمية حيوية في الدين الإسلامي، كغيره من الأديان السماوية، وتعد وسيلة فعالة في تفنيد وإبطال الشبهات التي يطرحها ذو المذاهب المادية الباطلة وأصحاب الأفكار المنحرفة. كما نعلم، الحوار والجدل من الظواهر الحية البشرية، فلذا بالنظر للحاجة الماسة والضرورة الملحة في الزمن المعاصر لنشر العقائد الحقة والعمل بها في ضوء آيات القرآن الكريم، سنتناوله في دراستنا هذه «دراسة لمفهوم الجدل ودلالته في ضوء آيات القرآن الكريم وفقاً لأراء المفسرين المعاصرين».

الكلمات الدليلية: الجدل، الجدال الأحسن، الجدال بغير الأحسن، آيات القرآن الكريم، المفسرون المعاصرون.

* أستاذة مساعدة في جامعة آزاد الإسلامية، قسم المعارف الإسلامية، فرع طهران جنوب، طهران، إيران.
hosseini_7@yahoo.com

المقدمة

إن ترويج الأفكار وتبلیغ العقائد وأساليبه المختلفة هي طرق متعارفة وعقلائية تستخدمها كل المذاهب والمدارس المادية أو المعنوية. وإن المهمة الكبيرة لأنبياء الله هي إبلاغ رسالة الله التي تهب السعادة للبشرية فقد تحملوا في هذا السبيل المصاعب والمتاعب لكي يوأوضوا- بأبلغ صوت- الفطرة البشرية التواقة لمعرفة الله جلت عظمته.

وفي الأديان الإلهية ومناهج الأنبياء، يتميز التبلیغ بخصائص معينة ومشتركة. ففى الأديان السماوية نجد أن الأنبياء وبالإضافة لكونهم هم وضعوا أسس التبلیغو نراهم كلهم ينطلقون من مبدأ واحد، و منطق مشترك، وقد أمروا بإبلاغ رسالتهم ومن هذه الناحية لا يوجد ثمة تشتبه مطلقاً. أى إن كل الأنبياء- منذ بدء الأديان الإلهية وحتى نهايتها- ما فتئوا يرثمون هداية البشر وانتشالهم من الضلال والجهل نحو عبودية الله سبحانه وتعالى، وإقامة العدل، وإصلاح الفساد، ومعالجة الظلم والجور السائد في المجتمع البشري.

وكان التبلیغ يتم بأساليب وطرق مختلفة وبناء على نص الآية ١٢٥ من سورة التحل فإن «وَجَادُهُمْ بِأَنَّهُ أَحْسَن» والمناظرات البرهانية بعيدة عن المغالطة أحد أنماطه.

والمناظرة والجدال بالتي هي أحسن إحدى الركائز المتينة لنشر دين الإسلام، والقرآن الكريم عند ما يتحدث عن سيرة الأنبياء وطرقهم يصف مناظراتهم وأساليبهم ويطرق إلى ما قالوه فيها. هذا الأسلوب التبلیغي له أثر عظيم في التعريف بأحقية الشريعة المحمدية وتفهيم المخاطبين المتسائلين غير المفترضين بضرورة اتباعها والعمل بموجبها.

الحوار أداة للتواصل الإنساني بوصفه مفهوماً قاراً في المعرفة الإنسانية، فهو يعزز وجود الإنسان بالآخر، ويعزز بنائه المعرفي (توحيد فر، ١٣٩٧: العدد ٤٠ / ٩).

إن الحوار والمناظرة والجدال بالتي هي أحسن تتمتع بأهمية حيوية في الدين الإسلامي، كغيره من الأديان السماوية، وتعد وسيلة فعالة في تفنيد وإبطال الشبهات التي يطرحها ذوي المذاهب المادية الباطلة وأصحاب الأفكار المنحرفة.

إن الموضع يطرح تساؤلات نحو الإجابة في دراستنا هذه عنها:

- ما هو مفهوم الجدل وأقسامه في القرآن الكريم؟

- ما هي آراء المفسرين المعاصرین حول مفهوم الجدل ودلالته في ضوء آيات

القرآن الكريم؟

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق معرفة مفهوم الجدل ودلالته في ضوء آيات القرآن الكريم وفقاً لأراء المفسرين المعاصرين، إذ إن معرفة وتعلم آيات القرآن الكريم يعتبر ذا أهمية فائقة، للتمكن من تطبيق الأساليب القرآنية في العصر الحاضر. أن المناظرة(الجدال بالتي هي أحسن) عامل جذب وتشجيع وتشويق للأفراد نحو العلم والمعرفة، لأنه لو خرجت محبة الجاه والتعلق بالسيادة والتفوق على الغير، من قلوب الناس؛ فإن العلوم والمعارف سيطرأ عليها الركود والتباطؤ.

سابقية البحث

هناك دراسات تقوم بالدراسة حول فن الجدل و المناظرة كما يلى:
محمد أبو زهرة: «تاريخ الجدل»، القاهرة، دار الفكر العربي (٢٠١٠م). تشتمل هذه المذكورة على ملخص للمحاضرات التي ألقاها على طلبة السنة الثانية من كلية أصول الدين، تحرير فيها الإيجاز من غير إخلال في بيان الخلاف ومواضعه، والإطناب، من غير إملال في بيان صور الجدل وأحواله.

احمد سالم: «جدل الدين والسياسة»، الشبكة العربية للأبحاث والنشر. تراث الأمة الإسلامية يشكل مخزونا هائلا يجترر منه أهله المنتسبون إليه، وينهل منه المحبون له، ليس في الأفكار فحسب، بل أيضا في طريقه العرض والتوصيل والبلاغ للجماهير العربية، إذ حفل هذا التراث بأخبار عن مجالس المحاورات والمناظرات التي تواجه فيها فقهاء، أو علماء كلام أو أدباء، حتى بدا وكأن الجريان المعرفي في الثقافة العربية الإسلامية كانت تحركه أجواء هذه المناظرات والمناقشات. لذلك فإن دراسة هذا التراث من الثقافة الإسلامية هي موضوع كتاب الجدل في الدين والسياسة.

محمد بن إبراهيم بن العثمان: «أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة»، بيروت، دار الحزم. إن المحاجة والمجادلة والمناظرة أصولها وقواعدها مستمدّة من كتاب الله وسنة رسول الله(ص) وتوارثته الأمة قرناً بعد قرن، وجاء هذا الكتاب ليبرهن على أصلّة هذا العلم في شريعة الإسلام، ويزيد العارف بذلك معرفة. كان الغرض في هذا الكتاب هو تنقية ما دون في بعض المصنفات في هذا الفن من الشوائب، وإضافة درر الفوائد الموجودة في غير الكتب الخاصة في هذا الفن، خصوصاً الكتب الحديثة وعرض المادة بأسلوب ميسّر، مع

ذكر أمثلة لمناظرات حقيقة في كل مبحث تجعل المادة مشوقة، ويحصل بها التطبيق العملي لكل قاعدة.

سعد محمد على حسين القيسي: مقالة «أثر علم الجدل في ترشيد الاختلاف الفقهي»، مجلة العلوم الإسلامية، ٢٠١٥، المجلد ١، العدد ١٠، صص ٤٣٥-٤٨٠.

قام مؤلف هذا المقال بمراجعة ما يلى:

١. إنَّ الحكم التكليفى لعلم الجدل، يكون أحياناً واجباً، وأحياناً مندوباً، وأحياناً أخرى محرّماً، بحسب مقصود وغرض المتناظرِين، وموضع المنازرة الذى يتمُّ التناظر عليه.
٢. إنَّ المنازرة مشروعةٌ بالكتاب والسنة، ولها أركانٌ وشروطٌ وآدابٌ، لابدَّ من توافرها؛ كى تكون المنازرة صحيحةٌ مستساغة، وأنَّ فِي القرآن الكريم شواهد منها على ذلك.
٣. إنَّ لعلم الجدل أو المنازرة، الأثر الكبير في ترشيد وتوجيه الاختلاف الفقهي بين الفقهاء في مناظراتهم، ومن دونه لا يمكن الوصول إلى الحق، في معرفة الصحيح من أقوالهم المتعددة، أو الرَّاجح منها من المرجوح.

إيمان عبد على: مقالة «الجدل التاريخي عند الإمام على(عليه السلام) في كتاب نهج البلاغة برأوية أدبية»، مجلة آداب المستنصرية، ٢٠٢٠، المجلد ٤٤، العدد ٨٩، القسم الأول، الإنسانيات، صص ١٩٢-٢٣٩.

يؤكِّد لنا الإمام على(عليه السلام) في نهجه على ضرورة المعرفة التاريخية عامة (نظريَّة كانت أم تطبيقيَّة) والجدل التاريخي ضمن منطقهِ خاصَّة، وذلك لِمَا له من العبرة والحكمة في النَّظر بأثار السَّابقين والبحث في مسارات هذا التاريخ الذي يتحرَّك بفعل الإرادة الإلهيَّة في الوجود نحو المطلق، حيث يكون كل ذلك بفعل صانع التاريخ وأثر العقل والحلم والعلم في صُنْعِهِ وتوجيهِهِ واصطباغِ أفكارِهِ بصبغة فلسفية وأدبية ترتسم في صياغتهِ للأحداث ومسارتها، مما يجعل أمير المؤمنين(عليه السلام) وبشهادة النبي المختار(عليه الصلاة والسلام) أن يعتَدُ بحق المؤرخ والعالم والفيلسوف والأديب في كل أفكارِهِ وآرائهِ ومبادئِهِ المبثوثة في نهجهِ.

عدنان على الفراجى: مقالة «المعارضة والمناقضة في علم الجدل والمناظرة وأثرهما في خدمة العقيدة ومواجهة الانحراف»، مجلة الدراسات التربوية والعلمية، ٢٠٢٠م، المجلد ٢، العدد ١٦، صص ٤٣٧-٤٥٠.

تُعدُّ المعارضة والمناقضة من أساسيات علم الجدل والمناظرة، وإنهما يهدفان إلى خدمة الدين بإيجاد الدليل الذي تنم الحاجة إليه. وعلم الجدل والمناظرة من العلوم التي تميزت بها الحضارة الإسلامية للوصول إلى الصواب من الآراء التي تتعلق بأمور العقيدة والتشريع في الإسلام. وحظى هذا العلم باهتمام ورعاية علماء المسلمين الأعلام.

سلوى حضير بوهان القرishi: مقالة «الاستدلال الجدلی عند ابن شهر آشوب في متشابه القرآن والمختلف فيه»، مجلة كلية الفقه، ٢٠١٢، العدد ١٦، صص ٦٩-٩٢.

لقد شرع القرآن الكريم الجدل والمناظرة، وجعل لها حدوداً وضوابط، وأكده على ضروريتها وأهميتها، وذلك في كثير من آيات الذكر الحكيم وهذا ما يصور لقارئ القرآن الكريم أن للجدل والمناظرة جانبًا حيوياً من حياة سائر الأديان. وكان لابن شهر آشوب دور بارز في هذا المجال، إذ جمع في كتابه «متشابه القرآن والمختلف فيه» جملة من أقوال المفسرين والفقهاء واللغويين، وكانت له ردوداً ومناقشات وجدل ومناظرات، فهو ينطلق من القرآن الكريم أساساً في التفسير، وله طريقة مميزة في الرد وإعطاء رأيه، فهو يختار ما يراه مناسباً لحال القول، ومقوياً لحجته فتارة يرد بالقرآن نفسه، وتارة باللغة نحواً وبياناً، وتارة بالأدب شعراً ونشرأً.

فاطمة حمزة كاظم: مقالة «المناظرات والجدل في الفكر الإسلامي مناظرات الإمام الصادق(عليه السلام) أنموذجاً»، مجلة جماعة بلل، ٢٠١٨، المجلد ٢٦، العدد ٨، صص ١-١٨.

المناظرة هي محاورة بين فريقين حول موضوع ما لكل من المتناظرين وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر خصمه، الهدف منها اظهار الحق، ولم تكن المناظرة علماً مدوناً يدرس في بداية صدر الإسلام، حيث لم تكن الحاجة لدراسة هذا العلم لسلامة الفطرة واللغة العربية إنذاك، ولكن لكثرة الفتوحات الإسلامية، وانتشار الإسلام تداخلت مع اللغة العربية لغات أخرى احتاج الناس إلى قواعد يلتزم بها المباحثان، فأصبح التدوين في هذا العلم من الحاجات الضرورية الملحّة، ومن أجل الدفاع عن الدين والشريعة بات من الضروري تعلم فنون الجدل والمناظرة.

وقد راجت هذه المناظرات في عهد الإمامين الصادقين محمد الباقر وجعفر الصادق (سلام الله عليهم). ومن أجل أن نتعلم من هذه المدرسة العظيمة، ونتيجة لأهمية علم المناظرات والجدل نبحث في هذه المقالة حول هذا الموضوع.

الجدل في اللغة والإصطلاح

أ. المعنى اللغوي

إن لمفردة «جدل» معنى واحد على الرغم من اشتقاقاتها المختلفة وهي عبارة عن القوة والمتانة والشدة (المصطفوى، ١٣٦٨ / ٦٣) واعتبر الراغب أن أصل الكلمة (جدلت الحبل) أي (أحكمت فتلـه) ويضيف: «الجدل المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» (الراغب الاصفهاني، ١٣٦٢ / ٨٩). المجادلة: المناقشة والمخاخصة (الصعیدی، ١٤٠٧ / ١) (الراغب الاصفهاني، ١٣٦٢ / ٨٩). المجادلة: المنااظرة والمخاخصة (ابن منظور، ١٤٠٨ / ٣٤). الجدال: مقابلة الحجة بالحجـة، والمجادلة: المنااظرة والمخاخصة (ابن منظور، ١٤٠٨ / ٣٤). الجـدـالـ: فـيـكـتـبـ حـوـلـ مـعـنـىـ هـذـهـ الـكـلـمـةـ: «إـنـ الشـدـةـ وـالـمـجـادـلـةـ فـيـ الـخـصـومـةـ وـالـعـدـاوـةـ فـيـ القـوـلـ يـتـمـ غالـباـ بـإـسـتـخـدـامـ حـيـلـ وـطـرـقـ بـعـيـدةـ عـنـ الـعـدـلـ وـالـإـنـصـافـ،ـ أـحـيـاـنـاـ لـذـكـ فـيـ إـنـ الشـرـيـعـةـ الـاسـلـامـيـةـ الـمـقـدـسـةـ قـدـ نـهـتـ عـنـهـ وـخـاصـةـ فـيـ أـيـامـ الـحـجـ.ـ قـالـ تـعـالـىـ:ـ 『فـلـأـرـفـثـ وـلـأـ فـسـقـ وـلـأـ جـدـالـ فـيـ الـحـجـ』ـ (الـبـقـرـةـ / ١٩٧ـ)ـ وـالـاعـتـكـافـ (المـظـفـرـ،ـ ١٤٠٠ـ / ٣٣١ـ).

ب. المعنى الإصطلاحـي

للجدل في الإصطلاح معنيان: أحدهما مطلق وعام يشمل جميع العلوم ويستخدم فيها، والأخر مفهوم خاص يراد منه أحد أقسام الصناعات الخمس للمنطق. وهي عبارة عن البرهان، والجدل، والخطابة، والمغالطة والشعر. إذن فالجدل - بمعنى ما - أحد فروع علم المنااظرة، ويستعمل في الاصطلاحـات الفقهـية بـمعـنـىـ آخـرـ وـيـعـدـ منـ أـنـمـاطـ الـقـيـاسـ فـيـ عـلـمـ الـمـنـطـقـ (دهـخـداـ،ـ ١٣٧٧ـ / ٥ـ)ـ (٧٥٩٢ـ / ٥ـ).

يقول الشـيخـ الطـبـرـىـ فـيـ معـنـىـ الـجـدـلـ:ـ «الـجـدـلـ هـوـ عـبـارـةـ عـنـ إـقنـاعـ الـخـصـمـ بـالـعـدـولـ عـنـ طـرـيقـتـهـ وـمـذـهـبـهـ بـوـاسـطـةـ الدـلـلـ وـالـبرـهـانـ الـذـىـ يـقـامـ عـلـيـهـ».ـ كـمـاـ يـقـولـ فـيـ معـنـىـ الـآـيـةـ الـكـرـيمـةـ:ـ 『وـجـادـلـهـمـ بـالـتـىـ هـىـ أـحـسـنـ』ـ (الـنـحـلـ / ١٢٥ـ)ـ؛ـ أـىـ عـلـيـكـ بـمـنـاظـرـتـهـ بـأـفـضـلـ مـاـ عـنـدـكـ مـنـ دـلـلـ وـأـسـلـوبـ،ـ وـيـنـبـغـىـ أـنـ تـخـاطـبـهـمـ بـالـرـفـقـ وـالـلـيـنـ وـالـمـدارـةـ لـكـيـ تـقـنـعـهـمـ بـالـعـدـولـ عـنـ الـفـكـرـ وـالـعـقـيـدـةـ الـتـىـ يـحـمـلـوـنـهـاـ.ـ اـقـتـلـ الـمـشـرـكـيـنـ وـأـصـرـفـهـمـ عـمـاـ هـمـ عـلـيـهـ مـنـ الشـرـكـ بـالـرـفـقـ وـالـسـكـيـنـةـ وـلـيـنـ الـجـانـبـ فـيـ النـصـيـحةـ،ـ لـيـكـونـ أـقـرـبـ إـلـىـ الـإـجـابـةـ،ـ فـإـنـ الـجـدـلـ هـوـ قـتـلـ الـخـصـمـ عـنـ مـذـهـبـهـ بـطـرـيقـ الـحـجـاجـ (الـطـبـرـىـ،ـ ١٤١٧ـ / ٦ـ)ـ (٢٤٢ـ / ٦ـ).

ج. الجدل بالمعنى العام

الجدل في هذا المعنى هو نفسه المواجهة بهدف التغلب على الخصم وإسكاته، وبهذا المعنى أيضاً يعتبر المظفر المناظرة مرادفة للجدل (المظفر، ١٤٠٠ : ٣٢١). يقول ابن خلدون: «الجدل هو معرفة آداب المناظرة التي تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعًا وكل واحد من المتناظرين في الإستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطأً فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والمجيب، ومتى يسوغ له أن يكون مستدلاً، وكيف يكون خصوصاً منقطعاً، ومحل اعترافه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه: إنه معرفة القواعد من الحدود والأداب في الإستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأى وهدمه» (ابن خلدون، ١٣٦٣ / ٢ : ٩٣١).

د. الجدل بالمعنى الخاص

الجدل في هذا الاصطلاح يعد النمط الثاني من الصناعات الخمس في المنطق وكتب المظفر: «الجدل صناعة علمية يكون الشخص بواسطتها قادراً على اقامة الحجة من المقدمات المسلمة لأى مطلوب يريده وصيانة أى وضع يقع على الوجه الذي لا يتوجه إليه النقض بحسب الإمكاني» (المظفر، ١٤٠٠ : ٣٢٦). وبناءً على ذلك فلأن الجدل عبارة عن البحث والسؤال والجواب بين فردين بشكل خاص، ولذلك فإن كلاً منهما يدافع عن عقيدة يسمى «حافظاً للوضع» أو «مجيباً». ولكونه يدافع عن الدليل والعقيدة التي يتلزم بها فإنه «حافظاً للوضع» ولهذا السبب يرد على أسئلة خصمه ويعتبر «مجيباً» عليه. هذا الشخص يحاول دائماً أن لا يكون ملزماً بأمر ما. أما الشخص الذي يريد أن ينقض عقيدة ما عبر طرحه الأسئلة فيسمى «السائل» أو «نقض الوضع» ويحاول أن ينقض الوضع فيعد إذن «ناقضاً للوضع».

أنواع الجدل

بالنظر لكون الجدل من العناوين التي ورد في النص القرآني وفي الروايات ذمها وانتقادها وإن الله سبحانه وتعالى طلب من النبي الأكرم محمد(ص) أن يواجه بها أساليب

المعاندين الجدلية، وحثه على مجادلة أعداء الإسلام لا بالطريقة التي يستخدمها أولئك، وإنما حدد له بالتي هي أحسن، وفي هذه الحالة فإن الجدل يصطبغ بصبغة طلب الحق والهداية، لذلك فإن هناك نوعين من الجدل وهما عبارة عن ١. الجدل بالأحسن، ٢. الجدل بغير الأحسن.

١. الجدال بالأحسن

روى عن أبي محمد العسكري(عليه السلام) قال: «ذكر عند الصادق(عليه السلام) الجدال في الدين وأن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين(عليهم السلام) قد نهوا عنه فقال الصادق(عليه السلام): «لم ينه عنه، لكنه نهى عن الجدل بغير الأحسن. قد نهى عنه في الإسلام. ألم تسمع قوله عز وجل في القرآن الكريم: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ إِلَّا لَتَّهَمُّهُ أَهْسَنُ﴾ (العنكبوت/٤٦) وألم تقرأ الآية الكريمة: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاهِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَهْسَنُ﴾ (النحل/١٢٥) فكيف تقول إن الله سبحانه وتعالى حرّم الجدل مطلقاً بينما القرآن يصرّح في الآية الكريمة: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيْهِمْ قُلْ هَاتُوا بِهِنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة/١١١). واعتبر الله أن جلهم للدليل والبرهان مظهر لصدقهم، وصحة أقوالهم، وعد الحصول على العلم متوقفاً على إقامة البرهان. فهل يكون ذلك في غير الجدال بالتي هي أحسن؟ وبعد أن يوضح حضرته الجدال بغير الأحسن: وأما الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله بهنبيه أن يجادل به من جحدبعث بعد الموت واحيائه له فقال الله حاكياً عنه: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَسَيِّدَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحِبُّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (يس/٧٨). فقال الله - سبحانه وتعالى - في الرد عليه: ﴿قُلْ يُحِبُّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (يس/٧٩). أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى؟! بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادةه. أى إذا كمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب يستخرجها فعرفكم أنه على إعادة ما بلى أقدر. فإذا كان خلق السموات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالى فكيف جوزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب لديكم ولم تجوزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالى. ثم قال الإمام الصادق(عليه السلام): «فَهُوَ الْجِدَالُ بِالَّتِي هِيَ أَهْسَنُ لِأَنَّ فِيهَا قَطْعَ غُدْرِ الْكَافِرِينَ وَإِزَالَةَ شُبَهِهِمْ» (المجلسى، ١٩٨٣: ٢٥٥/٩).

الطبرسي، ١٤٠٣ / ٢٢). وفي ضوء هذه الرواية، فإن المناظرة إذا كانت في سياق دحض حجج الكافرين وذرائعهم فهي مطلوبة، ومستحسنة، ومندوبة. فأعذار وذرائع الكافرين ناتجة عن الجهل وفقدان البصيرة والوعي، وانعدام الحاجة والبرهان، وبقاء أسئلتهم بلا جواب ورد مقنع، وغير ذلك، وكلها قابلة للحل والتوضيح والاقناع في مناظرة هادفة وبرهانية.

في الجدال بالحق ليس الهدف تحفيز الشخص المناظر، واثبات التغلب على الآخر والإنتصار على الغير والنفوذ عليه. بل الهدف هو التغلغل في فكره والتأثير على مخه وأعماق روحه. ولهذا فإن طريقة المناظرة وصيغتها تكون وفقاً للجدال بالتي هي أحسن وتخلف عن الجدال بالباطل في كل شيء. ولذلك فإن الشخص المجادل والمناظر ومن من أجل أن ينفذ في ذهن الطرف المقابل ينبغي أن يستخدم الوسائل التالية التي وردت في القرآن الكريم عنها اشارات لطيفة:

١. ينبغي أن لا يصر على قبول القول الحق بصفته كلامه هو شخصياً، بل إن استطاع أن يوحى للطرف المقابل بأن توصله إلى النتيجة الصحيحة وال فكرة الصائبة هو من بنات أفكاره هو واقتتناعه؛ فهذا أفضل وأكثر تأثيراً. بعبارة أخرى؛ جعل الطرف المقابل يشعر بأن الفكرة قد انبعثت من فكره وذهنه هو، وكانت من بنات عقله ونفسه، فهذا أفضل من أجل أن يحس بالاقتناع بها والإقبال عليها طوعياً.

وربما يكون هذا هو سبب أن القرآن الكريم في اثباته كثيراً من الحقائق المهمة سواء التوحيد، أو نفي الشرك، وغيرها من المواضيع العقائدية، يتناول الموضوع على صيغة استفهام بعد ذكر أدلة التوحيد. لربى ماذا تقول الآية المباركة: ﴿إِلَهُمَا مَعَ اللَّهِ﴾ (النحل / ٦٠).

٢. ينبغي إجتناب كل شيء يثير اللجاجة والعناد لدى الطرف المقابل و يجعله يصر على موقفه. يقول القرآن الكريم: ﴿وَلَا يَسْبُو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُو اللَّهَ عَدُوًا بَغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الأعراف / ١٠٨).

٣. في التباحث والنقاش مع الغير ينبغي مراعاة الإنفاق بأقصى ما يمكن، مهما كان ذلك الشخص، لكنه يشعر أن الطرف المقابل يتحدث معه لغرض إيضاح الحقائق وطرح الواقع كما هي.

على سبيل المثال؛ عندما يتحدث القرآن الكريم عن الخمر والقمار فإنه ينظر بشمولية إلى الإيجابيات والسلبيات الموجودة فيهما، حتى لو كانت المنفعة جزئية وضئيلة وتمثل

في الناحية المادية والاقتصادية وحسب، وتنتفع بها فئة قليلة، لكنه لم يتجلّلها ولم يغض الطرف عن ذكرها.

تقول الآية المباركة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (البقرة / ٢١٩) ومن الطبيعي أن هذا الأسلوب من الكلام وهذا النمط من الخطاب يترك تأثيراً عميقاً في السامع والمخاطب.

٤. يجب أن لا يقابل الإساءة بالإساءة والحقد بالبغضاء، بل يحاول استخدام المحبة والود والرأفة والحلم والعفو. إذ إن المعاملة بالمثل والتعامل مع الغريم بعكس أخلاقه يلين قلبه العنيد ويؤثر في مشاعره وموافقته.

لنستمع إلى قول الله جل اسمه: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَذْعَنْ بِالْقَى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا لَدَنْ سَيِّئَكَ وَيَتَّهُ عَدَاوَةُ كَانَهُ وَلِيَ حَمِيم﴾ (فصلت / ٣٤).

٢. الجدال بغير الأحسن

على ضوء ما تقدم، فإنّ الجدال قد يكون حقاً وقد يكون باطلًا. «قال أبو عبد الله الشيخ المفيد - رحمه الله -: الجدال على ضربين: أحدهما بالحق، والآخر بالباطل، فالحق منه مأمور به ومرغوب فيه، والباطل منه منهى عنه ومزجور عن استعماله» (المفيد، ١٤٣٠ : ٦٣).

«قال الإمام الصادق (عليه السلام): وأمّا الجدالُ بغيرِ الّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِأَنْ تَجْحَدَ حَقّاً لَأَنْ تُفْرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاطِلٍ مِنْ تُجَادِلُهُ وَإِنَّمَا تَدْفَعُهُ عَنْ بَاطِلِهِ بِأَنْ تَجْحَدَ الْحَقَّ فَهَذَا هُوَ الْمُحْرَمُ لِأَنَّكَ مِثْلُهُ جَحَدَ هُوَ حَقّاً وَجَحَدْتَ أَنْتَ حَقّاً آخَرَ» (المجلسي، ١٩٨٣ : ١٢٦ / ٢).

«حكى سبحانه عن قوم نوح (عليه السلام) ما قالوه في جدالهم فقال سبحانه: ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَكُمْ بِآكِلَّتَنَا فَكَثُرَتْ جِدَالُنَا﴾ (هود / ٣٢)، فلو كان الجدال كلّه باطلًا لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم به، ولا استعمله الأنبياء (عليهم السلام) من قبله، ولا أذن لل المسلمين فيه. فأما الجدال بالباطل فقد بين الله تبارك وتعالى عنه في قوله: ﴿أَلَعَّرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَاوِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصَرَّفُونَ﴾ (غافر / ٦٩)، فذم المجادلين في آيات الله لدفعها أو قدحها وإيقاع الشبهة في حقها» (المفيد، ١٤٣٠ : ٦٩).

يقول السيد محمد حسين فضل الله: «ويعود الحديث إلى المجادلين في آيات الله، المتعنتين في كلامهم، الجامدين في عقولهم، المتمردين في مواقفهم، المنحرفين في

طريقهم، لأن مشكلتهم هي أنهم يقفون حاجزاً بين الرسالة وبين الناس الآخرين، فيكتذبونها من دون حق، ويدفعون الآخرين إلى التكذيب بها من دون أساس، باعتماد أساليب الترغيب والترهيب، واللعب على المشاعر، والالتفات على العواطف والغرائز، وينطلق الحديث عن الأجيال الماضية التي عاشت انحراف هؤلاء وشاركتهم فيه، وعن الأنبياء الماضين الذين عاشوا هذه الصدمة في حركة رسالتهم، وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما كان يعيشه من ذلك، وكيف أراد الله للرسل جميماً، وللرسول بالخصوص، أن يصبروا، وينتظروا النصر في نهايات الأمور، إذا هاجمتهم المشاكل في بداياتها، وعن مصير هؤلاء في الآخرة في جهنم حيث يذوقون العذاب والذلة والاحتقار.

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله فيخوضون الأحاديث الخالية من مضمون فكريٍّ التي تنكر التوحيد والبعث وكثيراً من حقائق الشريعة والإيمان بغير علم، أتى يُصرِّفُونَ عن الحق، ويبعدون عن دلائله وبراهينه، فلا يدرسونها من موقع الفكر الباحث عن الحقيقة، بل يتحركون فيها من موقع الجدل العقيم الباحث عن أسس المكابرة» (فضل الله، ٢٢ / ٢ - ٧١). (١٤١٩)

القرآن والجدال بالأحسن

يعتبر القرآن الكريم أوثق وأدق كتاب سماوي من بين الأديان الالهية؛ تضمن منهجه الجدال وبأفضل صورة ممكنة، وأيده ودعا المبلغين إلى اعتماده.

لنقرأ معًا قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لِمَا يَعْلَمُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْمِنُاتُ هُنَّ أَحْسَنُهُنَّ» (النحل / ١٢٥)

وبالنظر لكون النقاش والمناظرة يتخذ - أحياناً - صيغة الجدل والنقاش السيء والخطيء، وبدلًاً من السعي لبلوغ الحقيقة فإنه ينتهي إلى الخصومة والبغضاء فإن الله تبارك وتعالى وضع قيادةً ونعتاً له هو «أحسن» لكي تتصف المناظرة بأرقى أسلوب ويلزم أتباعه بهذا النحو من المناظرة. أما في باب المجادلة السيئة فيقول القرآن الكريم: «قُلْ هَاتُوا بِرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (البقرة / ١١١؛ النمل / ٦٤).

فالقرآن المجيد يعلم متبعيه على روحية طلب الحق واتباع القول الأحسن ويصرّح: «فَبَشِّرْ عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقُوْلَ فَيَتَّمِعُونَ أَحْسَنَهُ» (الزمر / ١٧-١٨)

والإسلام لا يسمح لأحد أن ينتهي في المباحثات العلمية والعقائدية الجهل والظن والتعبد الأعمى... لننظر أية المباركة: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكِ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾ (الإسراء / ٣٦) ومن ناحية أخرى؛ فإن القرآن يصرح بوضوح: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغُيْ﴾ (البقرة / ٢٥٦).

فيطلق العنوان لمبدأ «حرية العقيدة والمعتقد» ويطلب من سالكي طريق المعرفة أن يتحاشوا أي تعصبات بغية، وطمع وسعى للمصالح الضيقة الذاتية والاستعداد بشكل كامل لحمل مشعل هداية العالمين وحثهم على السير في طريق الخير والسعادة وإذا لم تؤثر الحكمة والبرهان فينبغي انتهاج سبيل المجادلة بالتي هي أحسن لتحقيق الهدایة والاقتناع. هذا النمط من المناظرة ليس فقط لا يتعارض مع حرية العقيدة والفكر بل هو أساساً - مظهر لوجود الحرية، لأن الإنسان في ذاته ميال دائماً إلى طلب الحقيقة وباحث عن كنهها ويرغب دوماً بمعرفة الحق وينقاد له عادةً. ومن هنا فإن أسلوب عرض الآراء ينبع من خلال المواجهة والنقد والتمحيص.

وفي المناظرات الإسلامية فإن الهدف الحقيقي هو إزالة العوائق والموانع وكشف الحقائق والأدلة الوحيدة لبلوغ الحق وإظهار الحقيقة هي العقل والمنطق والدليل والبرهان، ومقاييس صحة خطأ الاستدلال هو مدى انطباقه مع الواقع.

المنشأ الأصلي للمجادلة بالباطل و هدفها

فى ضوء آيات القرآن الكريم ووفقاً لآراء المفسرين المعاصرین فإن منشأ المجادلة بالباطل ومنعها الأصلى يمكن أن تكون الأمور التالية:

١. دحض الحق ونصرة الباطل

لنقرأ معاً قوله تعالى: ﴿وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْخِلُوهُ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا إِلَيْتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُنُّوا﴾ (الكهف / ٥٦)

يريد الكفار أن يهدموا كيان الحق بسلاح الباطل، ولما كانوا لا يقدرون على ذلك، فإنهم يتذدون سلاحا آخر هو سلاح الاستهزاء، وهو أخطر سلاح يستخدمه الإنسان في مقاومة الحقيقة (المدرسي، ١٤١٩ / ٦: ٤٣٨).

ولنسمع إلى ما ورد في الذكر الحكيم: «وَجَادُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْخِلُوهُ الْحَقَّ فَأَخْذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ» (غافر / ٥). الإدحاض الإزالة والإبطال (الطباطبائي، ١٤١٧: ١٧ / ٣٠٦). يحاولون توهين الحق بالشبهات الباطلة والأقوال الكاذبة، حقاً كان الهلاك شديداً مدمراً (مغنية، ٦١٨: ١٤٠٣).

٢. فقدان الدليل والبرهان

قال الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ لِنْ فِي صُدُورِهِمُ الْأَكْبَرُ مَا هُمْ بِالْغَيْرِ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (غافر / ٥٦).

يقول وهبة الزحيلي في أسباب المجادلة في آيات الله وتفيدها: «يلجأ بعض المتشككين إلى الجدل في آيات الله، بقصد التشكيك ومحاولة الدفاع عن الباطل، بغير حجة مقبولة، ولا برهان سليم، وقد يكون الجدل حول إنكار البعث والقيمة، كشأن الماديين الملحدين، ويتعامى هؤلاء جمياً عن حقائق الأشياء وأسباب وجودها، وعن الأدلة الكونية الدالة على ضرورة الإيمان بوجود الله وقدرته وحكمته، وقد ذكر الله تعالى في الآيات الآتية عشرة أدلة على وجوده ووحدانيته وقدرته، لإثبات وجود القيمة، منها خلق السماوات والأرض، فلا يوجد شيء بالصدفة بدون موجب، ومنها تعاقب الليل والنهار، وجعل الأرض قراراً والسماء بناءً، وخلق الإنسان في أحسن صورة، ورزقه من الطيبات، واتصال الله تعالى بالحياة الأبدية الذاتية والوحданية، وهذا ما تضمنته الآيات بمناسبة الأمر بعبادة الله وطاعته (الزحيلي، ١٤٢٢: ٣ / ٢٢٨٠).

٣. الجهل

إن الجهل أحد عوامل المجادلة بالباطل. يقول عز وجل: «لَحَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَقِّ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون» (غافر / ٥٧). بينما في آيات أخرى نرى أن «الكبير» هو السبب. هذان العنصران بينهما علاقة وثيقة، لأن منشأ الكبر ومنبع الجهل واحد وكذلك عدم معرفة قدر الإنسان لنفسه ومقدار علمه ومعرفته (مكارم الشيرازى، ١٣٦٧: ٢ / ١٣٨ - ١٣٧). يقول سبحانه وتعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبَعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ» (الحج / ٣).

تذكر الآيات أصنافاً من الناس من مصر على الباطل مجادل في الحق أو متزلزل فيه وتصف حالهم وتبيّن ضلالهم وسوء مآلهم وتذكر المؤمنين وأنهم مهتدون في الدنيا منعمون في الآخرة. قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَاوِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبَعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ المرید الخبيث وقيل: المتجرد للفساد والمعرى من الخير والمجادلة في الله بغير علم التكلم فيما يرجع إليه تعالى من صفاته وأفعاله بكلام مبني على الجهل بالإصرار عليه. «وقوله «ويتَبَعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ» بيان لمسلكه في الاعتقاد والعمل بعد بيان مسلكه في القول كأنه قيل: إنه يقول في الله بغير علم ويصر على جهله ويعتقد بكل باطل ويعمل به فإذا كان الشيطان هو الذي يهدى الإنسان إلى الباطل والإنسان إنما يميل إليه بإغوائه فهو يتبع في كل ما يعتقده ويعمل به الشيطان فقد وضع اتباع الشيطان في الآية موضع الاعتقاد والعمل للدلالة على الكيفية ولبيبين في الآية التالية أنه ضال عن طريق الجنة سألك إلى عذاب السعير» (الطباطبائي، ١٤١٧ / ١٤٣٣ - ٣٤٢).

٤. إتباع وساوس الشيطان ونفثاته

قال سبحانه وتعالي: ﴿إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَوْحُونَ إِلَى أُولَئِكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَلَنَ أَطْعُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام / ١٢١). إن شياطين الإنس والجن الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غوراً ليوحون إلى أوليائهم باللوسسة والتلقين الخادع ما يجادلونكم به من الشبهات، وإن أطعمتهم فيها فجاريتموهم في هذه العبادة الوثنية الباطلة إنكم لمشركون مثلهم، فإن التعبد لغير الله شرك كدعاء غير الله وسائر ما يتوجه به من العبادات لغيره وإن كان لأجل التوسل بذلك الغير إليه ليقرب المتосّل إليه زلفي ويشفع له عنده كما يفعل أهل الوثنية. وأولياء الشياطين لم يجادلوا أحداً من المؤمنين فيما لم يذكر اسم الله عليه ولا اسم غيره عليه من الذبائح المعتادة التي لا يقصد بها العبادة، فمن يأكل هذه الذبائح لا يكون مشركاً، وكذلك من يأكل الميتة، بل يكون عاصياً إن لم يكن مضطراً (المراغي، لا تا: ٨ / ١٧).

٥. العناد مع الحق والاصرار على الباطل

يقول القرآن الكريم: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَاوِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ (الشورى / ٣٥)

يقول محمد حسين فضل الله في تفسير «وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا» بغير الحق وينكرون العقيدة التوحيدية بإثارة التهاويل الانفعالية أمامها، ويعيشون الغفلة عن الحقيقة الإلهية مدة من الزمن، ولكن معرفتهم أن قدرة الله التي لا يملكون أمامها شيئاً مهماً امتدت بهم الحياة في موقع القدرة الذاتية تحاصرهم في كل مفردات وجودهم وتشكل بالنسبة إليهم صدمة قوية لا يستطيعون الهرب منها إلى أى مكان، فيستسلمون لها شعوراً منهم بالضعف المطلق ما لهم مِنْ مَحِيصٍ أى مهرب (فضل الله، ١٤١٩ : ٢٠). (١٨٧).
وفي آية أخرى قال الله تعالى: **﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحُقْقِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانُوا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْظَرُونَ﴾** (الأفال / ٦).

أى يناقشونك فيما ندبتهم إليه بعد ما علموا صحته وعرفوا صدقك. ومجادلتهم كانت تتجلى في قولهم: هلا أخبرتنا بذلك القتال لنسعد له، وهم يعلمون أنك لا تأمرهم عن الله إلا بما هو حق، ومجادلتهم كانت وسيلة للحصول على رخصة لهم بالتخلف عنه أو في تأخير الخروج إلى مناسبة أخرى، فهم كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون أى كان هؤلاء المجادلين الذين لم يكونوا مستعدين للجهاد، كانوا بمنزلة من يساق إلى الموت وهو يراه بعينيه وينظر إلى أسبابه وقرب حلوله (السبزواري النجفي، ١٤٠٦ : ٣). (٢٥٦).

مصير المجادلين المغوروين

يتحدث الله سبحانه وتعالى عن مصير الذين يجادلون في آيات الله ويعاندون في مقابل دلائل وبراهين النبوة ومحتوى دعوة الأنبياء ولا يخضعون لها فيقول عزّ من قائل: **﴿الَّمَرْءَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّ يُصَرَّفُونَ﴾** (غافر / ٦٩). إن المحادثات المقتربة باللجاجة والعناد والتقليد الأعمى والتعصبات الواهية وغير المستساغة تؤدي إلى الانحراف عن الصراط المستقيم إلى طريق معوج، لأن الحقائق لا تتجلى إلا في ضوء الحرص على استجلاء الحق. والنقطة الملفتة للنظر هي أن المولى - جلت عظمته - قد تحدث مرات ومرات عن الذين يجادلون في آيات الله (إن الذين يجادلون في آيات الله) وردت في آيات عديدة وتدل القرآن على أن المقصود بـ«آيات الله» هي ذاتها آيات النبوة ومحتوى الكتاب السماوي. بالطبع بما أن آيات التوحيد والأمور المتعلقة بالمعاد والبعث قد تضمنتها الكتب السماوية فإنها هي الأخرى تدخل في إطار مجادلتهم.

مثل هؤلاء الأشخاص الذين كذبوا بالأيات الالهية فإنهم يخوضون دائمًا غمار المجادلات والنقاشات الواهية والعقيمة، من أجل توسيع وتوجيه عقائدهم المنحرفة وأعمالهم السيئة (مكارم الشيرازى، ١٣٦٧ / ٢٠ - ١٧٢٠) ولا بد من الإنبهاء إلى هذه النقطة وهى أن الفعل «يجادلون» قد ورد بصيغة فعل المضارع مما يدل على استمرار هذه الظاهرة.

خاتمة البحث

من الطرق الرئيسية لدعوة الأنبياء في كل الأزمان هو الجدال بالحسن. في هذه المجالات روعيت جوانب مهمة كالعاطفة واحترام الإنسان، والتوعية، والاستدلال المنطقى، والحزم، والتوكيل الإيمانى وغيرها.

والقرآن الكريم في العديد من سوره وآياته يتطرق إلى قصص مناظرات الأنبياء مع أقوامهم، وهذه المناظرات جرت ضمن مراعاة الأدب والإحترام والقول الحق والإستدلال الرصين والحازم بين الأنبياء وأقوامهم وهذا هو الجدال بالحسن والذي يدعو إليه القرآن والشرع المقدس.

ففي البرهان والجدال بالحسن لا يسود سوى الاستدلال والاحتجاج والقول اليقين الذي يقود إلى السبيل العقلى. وفي المجادلة يتوجه الخطاب نحو المنكرين والكافرين الذين يفتعلون المowanع ويذدرعون بالحجج الواهية من أجل الامتناع والاستنكاف عن الرضوخ للحق والهدى.

هذه المowanع تتبلور أحياناً وتتألف من اعتقادات- حقة أم باطلة- وأحياناً عبارة عن تعارضات أو شبكات أو تساؤلات- من وجهة نظرهم- بشأن النظرية المقابلة.

ومن هنا ينبغي اتّباع المرونة والمداراة، وفي الوقت نفسه الحزم والصراحة والقوة الفكرية في حل وتجاوز ودحض تلك المowanع وال شبكات وإزاحتها عن طريق الإيمان بشرعية الله. وهذا الأمر يحتاج عادة إلى مقدمات صحيحة وبدويهيات ثابتة لتمهيد الطريق أمام الطرف المخالف لكي يؤمن بالعائدات الحقة والصحيحة، والخضوع للبراهين الرصينة والتوصل النتائج المرجوة والحقيقة الواحدة بعد الأخرى، حتى يكون بلوغ الهدف متيسراً ويستقر الإيمان في ذهن المخاطب. إن المناورة والجدال بالتي هي أحسن تتمتع بأهمية حيوية في الدين الإسلامي، كغيره من الأديان السماوية، وتعد وسيلة فعالة في تفنيـد

وإبطال الشبهات التي يطرحها ذوو المذاهب المادية الباطلة وأصحاب الأفكار المنحرفة. أن الجدال بغير الأحسن يؤدي إلى الفشل وعدم التوفيق في البحث والمناظرة، فالمناظرة التي تتعقد بهدف التفاخر والتباهـي والتغلب على الآخرين هي مصدر تصرفات لا يرضها الله سبحانه وتعالـى وتسـر الشـيطـان وترضـيه.

والقرآن الكريم في العديد من سوره وآياته يتطرق إلى قصص مناظرات الأنبياء مع أقوامهم، وهذه المناظرات جرت ضمن مراعاة الأدب والإحترام والقول الحق والإستدلال الرصين والحازم بين الأنبياء وأقوامهم وهذا هو الجدال بالأحسن والذي يدعو إليه القرآن والشرع المقدس.

ففي البرهان والجدال بالأحسن لا يسود سوى الاستدلال والاحتجاج والقول اليقين الذي يقود إلى السبيل العقلي. وفي المجادلة يتوجه الخطاب نحو المنكريـن والكافـرين الذين يفتعلون المـوانـع ويـتـذرـعون بالحجـج الواهـية من أجل الامتنـاع والـاستـنـكاف عن الرضـوخ للـحق والـهدـى.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن خلدون، عبدالرحمن. ١٣٦٣ش، مقدمة **إِبْنُ خَلْدُونَ**، المترجم باللغة الفارسية: محمد بروين كتابادي، طهران: مركز انتشارات علمي و فرهنكي.

ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. ١٤٠٨ق، **لسان العرب**، علقة: على شيرى، الطبة الاولى، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

التهانوى، محمد على بن على. ١٩٦٧م، **كشاف إصطلاحات الفنون**، طهران: منشورات خيام(أوفست).
دهخدا، على أكبر. ١٣٧٧ش، **لغتنامه دهخدا**(قاموس)، بإشراف الدكتور معین والدكتور شهیدی،
الطبعة الثانية، طهران: من الدورة الجديدة، مؤسسة النشر والطبع التابعة لجامعة طهران.

الراغب الاصفهانى، ابوالقاسم الحسين بن محمد. ١٣٦٢ش، **المفردات فى غريب ألفاظ القرآن**، الطبة الثانية، طهران: منشورات مرتضوى.

الزحيلي، وهبة بن مصطفى. ١٤٢٢ق، **التفسير الوسيط**، الطبعة الأولى، دمشق: دار الفكر.
السبزوارى النجفى، محمد بن حبيب الله. ١٤٠٦ق، **الجديد فى تفسير القرآن المجيد**، الطبعة الأولى،
بيروت: دار التعارف للمطبوعات.

الصعیدی، محمد عبدالفتاح وموسى، حسين يوسف. ١٤٠٧ق، **الإفصاح في فقه اللغة**، الطبعة الأولى،
بيروت: دار الكتب العلمية.

الطباطبایی، السيد محمد حسين. ١٤١٧ق، **المیزان فی تفسیر القرآن**، الطبعة الخامسة، قم: جامعة
المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة.

الطبرسى، أحمد بن على. ١٤٠٣ق، **الإحتجاج على أهل اللجاج**، الطبعة الأولى، مشهد: دار المرتضى.
الطبرسى، فضل بن حسن. ١٤١٧ق، **مجمع البيان في تفسير القرآن**، الطبعة الأولى، طهران: مؤسسة
الهدى للنشر والتوزيع، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية.

العکبری البغدادی، محمد بن محمد بن نعمان(**المشتهر بشیخ المفید**). ١٤٣٠ق، **تصحیح اعتقاد
الإمامیة**، تقديم محمدرضا جعفری، طهران: إعداد مركز الثقافة الجعفرية للبحوث والدراسات.
فضل الله، سید محمد حسین. ١٤١٩ق، **تفسیر مِن وحی القرآن**، الطبعة الثانية، بيروت: دار الملاک
للطباعة والنشر.

المجلسی، علامة محمد باقر. ١٩٨٣م، **بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار**، بيروت:
مؤسسة الوفاء.

المدرسي، سید محمد تقی. ١٤١٩ق، **مِنْ هَدِيِّ الْقُرْآنِ**، الطبعة الأولى، طهران: دار محبی الحسین(ع).
المراغی، احمد بن مصطفی. بی تا، **تفسير المراغی**، بيروت: دار احياء التراث العربي.

المصطفوى، الشيخ حسن. ١٣٦٨ش، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، المجلد الأول، طهران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في إيران.

المظفر، محمد رضا. ١٤٠٠ق، المنطق، بيروت: دار التعارف.

معنیه، محمد جواد. ١٤٠٣ق، التفسیر المبین علی هامش القرآن الكريم، الطبعة الثالثة، بيروت: مؤسسة عز الدين.

مکارم الشیرازی، ناصر، ومساعدوه. ١٣٦٧ش، تفسیر نمونه(التفسیر الأمثل)، الطبعة الخامسة، قم: دار الكتب الاسلامية.

المقالات

توحیدی فر، نرجس. ١٣٩٧ش، «تحليل حوار طه حسين في كتاب «مع أبي العلاء في سجنه»»، العدد الأربعون، فصلية دراسات الأدب المعاصر، جامعة آزاد الإسلامية في جيرفت.

Sources and References

The Holy Quran.

Ibn Khaldun, Abdul Rahman 1984, Introduction of Ibn Khaldun, Persian Translator: Mohammad Parvin Gonabadi, Tehran: Scientific and Cultural Publications.

Ibn Manzoor, Abolfazl, Jamal Al-Din Muhammad ibn Mokrem. 1408 AH, Arabic language, notes by Ali Shiri, Ch 1, Beirut: Dar Ihya Al-Tarath Al-Arabi.

Al-Tahanwi, Muhammad Ali Ibn Ali 1967, Discoverer of Idioms, Tehran: Khayyam Publications (Offset).

Dehkhoda, Ali Akbar. 1998, Dehkhoda Dictionary, under the supervision of Dr. Moin and Dr. Shahidi, Ch 2, Tehran: From the New Era, Institute of Printing and Publishing, Tehran University

Ragheb Isfahani, Abolqasem Hussein bin Muhammad. 1983, Vocabulary in unfamiliar words of Quran, Ch 2, Tehran: Mortazavi Publications.

Al-Zahili, Wahab Ibn Mustafa. 1422 AH, Interpretation of Mediums, Ch 1, Damascus: Dar al-Fikr.

Sabzwari Najafi, Muhammad Ibn Habibullah 1406 AH, New in the Interpretation of the Quran, Ch 1, Beirut: Dar Al-Taarif for Publications.

Al-Saidi, Mohammad Abdel Fattah and Musa, Hussein Yusuf 1407 AH, Enlightenment in Linguistics, Ch. 1, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiya.

Tabatabai, Sayed Mohammad Hussein 1417 AH, Balance in the interpretation of the Qur'an, Ch 5, Qom: Qom Seminary Teachers Association.

Tabarsi, Ahmad bin Ali. 1403 AH, Response to Stubborn People, First Edition, Mashhad: Dar Al-Murtada.

- Tabarsi, Fadl Ibn Hassan 1417 AH, the collection of all sayings in the interpretation of the Qur'an, Ch 1, Tehran: Hoda Publishing Institute, Islamic Culture and Communication Association.
- Akbari Baghdadi, Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man (known as Sheikh Mufid). 1430, Correction of Imami Belief, Introduction by Mohammad Reza Jafari, Tehran: Preparation of Jafari Cultural Research Center.
- Fazlullah, Sayyid Muhammad Hussein 1419 AH, from the revelation of the Quran, Ch 2, Beirut: Dar al-Malak for printing and publishing.
- Majlesi, Allama Muhammad Baqir 1983, Seas of Light where the pearls of the Imams are, Beirut: Al-Wafa Institute.
- Al Modarresi, Sayed Muhammad Taqi 1419 AH, from the guidance of the Quran, Ch 1, Tehran: Dar Mohabi Al-Hussein
- Al-Maraghi, Ahmad Ibn Mustafa, Maraghi's Interpretation, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi.
- Al-Mustafawi, Sheikh Hassan 1989, Research in the words of the Holy Quran, Vol. 1, Tehran: Institute of the Ministry of Culture and Islamic Guidance Press
- Al-Muzaffar, Mohammad Reza 1400 AH, logic, Beirut: Dar al-Ta'rif.
- Mughniyah, Mohammad Javad 1403 AH, clear interpretation beside Quran, Ch 3, Beirut: Ezzoddin Foundation.
- Makarem Shirazi, Nasser, et al. 1988, Sample Interpretation, Ch 5, Qom: Islamic Books House.

Articles

Tohidifar, Narjes and Saeed Asadi. 1397, "An Analysis on Taha Hussein's dialogue in "With Abu al-'Ala in his Prison" book, chapter on contemporary literature studies, Islamic Azad University, Jiroft Branch, Year 10th, Winter 2019, pp. 9-24.

Investigation on the concept of Debate and its Importance in the Light of the Holy Quran's Verses According to Contemporary Translators

Receiving Date: 2021, March,5

Acceptance Date: 2021, May,19

Masoumeh Sadat Hoseini Mirsafi: Assistant Professor, Faculty of Islamic Education, Islamic Azad University, South Tehran Branch

Abstract

The divine prophets, as well as the innocent Imams who are the successors of the great mission of guidance, have used various methods during their glorious life in order to invite toward Lord and lead human beings to good behaviors, each of which has left a great impact on the personality and behavior of human beings. Propaganda is done in different ways, according to verse 125 of An-Nahl Surah, "best dispute and "argumentative debates away from misleading" are among its types. Best dispute in the religion of Islam, like other heavenly religions is a vital aspect of religion and an effective means of dispelling and revoking the doubts created by the (some) religious men and deviants. As we know, dialogue and dispute are the human life's phenomena, so considering the urgent and crucial need in the contemporary era to spread false beliefs and practice them in the light of the verses of Holy Quran, the present study is entitled "Study of the concept of controversy and its importance in the light of Holy Quran verses according to the opinions of contemporary translators is examined.

Keywords: dispute, best dispute, Verses of Holy Quran.

دراسات الأدب المعاصر، سال سیزدهم، پاییز ۱۴۰۰، شماره ۵۱: صص ۱۲۳ - ۱۴۴

بررسی مفهوم مجادله و اهمیت آن در پرتو آیات قرآن کریم با توجه به نظرات مترجمان معاصر

معصومه السادات حسینی میرصفی*

تاریخ دریافت: ۹۹/۱۲/۱۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۲/۱۹

چکیده

انبیاء الهی و همچنین ائمه معصومین(علیہم السلام) که ادامه دهنگان رسالت عظیم هدایت می‌باشند، در طول زندگانی افتخارآمیز خود به منظور دعوت به خدا و سوق دادن انسان‌ها به صفات و رفتارهای نیکو، شیوه‌های متنوعی به کار گرفته‌اند که هر یک در جای خود تأثیر بسزایی بر شخصیت و رفتار انسان‌ها بر جای نهاده است. تبلیغ به شیوه‌های مختلف انجام می‌پذیرد که بر اساس آیه ۱۲۵ سوره نحل، «جدال أحسن» و «مناظرات برهانی دور از مغلطه» از انواع آن است. جدال أحسن در دین اسلام همچون دیگر ادیان آسمانی، جنبه‌ای حیاتی از دین و وسیله‌ای کارآمد در ابطال و دفع شباهتی است که صاحبان مذاهب و اندیشه‌های انحرافی ایجاد می‌کنند. همچنان که می‌دانیم گفت و گو و جدل از جمله پدیده‌های زندگی انسانی است، بنابراین با توجه به نیاز مبرم و ضرورت فوری در دوره معاصر برای گسترش عقاید حقّه و عمل به آن‌ها در پرتو آیات قرآن شریف، این پژوهش با عنوان «بررسی مفهوم مجادله و اهمیت آن در پرتو آیات قرآن کریم با توجه به نظرات مترجمان معاصر» بررسی خواهد شد.

کلیدواژگان: جدل، جدال أحسن، جدال غیر أحسن، آیات قرآن کریم.