

الباب الرابع

موقف الإسلام من التعددية الدينية و تعاليمه الأساسية لمعاملة غير المسلمين

الفصل الأول: القراءات للتعددية الدينية من ناحية تعاليم الإسلام

بعد الاطلاع على التفسير الوارد أعلاه حول معنى التعددية الدينية من ناحية التاريخ والمبادئ والأهداف وغيرها، يجد الباحث أنها تؤثر على تغيير معاني المصطلحات الإسلامية وتعاليم الإسلام كمصطلح الإسلام والإيمان والكفر والسعادة وصوابية العقاب والحقانية وأدوار الدعوة وممارستها.

1. من ناحية تعريف التعددية الدينية وموقفه من التعايش السلمى على طريق التسامح.

لفظة التعددية تعني الكثرة أو التعدد، وتستعمل بمعان مختلفة في الفلسفة والدين وفلسفة الأخلاق والحقوق والسياسة. والحد المشترك بينها كلها هو إنها تقف في قبال الوحدة. وفي فلسفة الأخلاق أيضا هناك من رأوا أن أساس الحسن والقبح الأخلاقي ومعياريهما شيء واحد، وآخرون قالوا بالتعددية والتنوع فيهما، أي أنهم قالوا بالتعددية الأخلاقية. وهناك القائلون بالنسبية الأخلاقية وأن القيم لا يمكن أن ترجع بعض إلى بعض ولا هي

استدلالية.⁵¹¹

التعددية السياسية تعني نشر القدرة العامة بين جماعات متعددة ومتنوعة لكي تكون مكتملة بعضها لبعض، وتكتفي الحكومة بإقامة التوازن الطبيعي فيما بينها، ولأن يكون

⁵¹¹الدكتور لگنهاوزن، كتاب النقد، 4. ص. 14

الحكم المطلق بيد الحكومة ولا بيد فرد ولا مؤسسة، معتبرين ذلك واحدا من الاصول الأساسية للديمقراطية الليبرالية. هذا هو-على ما يقول ماكس وير العالم بالاجتماع الألماني - المثال المطلوب للمجتمع التعددي ولعله لم يتحقق لحد الآن. التعددية، بلغة علم الاجتماع، هي المجتمع الذي يتألف من عناصر مختلفة، أو من جماعات ذات اتجاهات سياسية ودينية مختلفة.⁵¹²

أن ما هو موضوع بحثنا الآن هو التعددية الدينية، بمعنى أن الحقيقة والخلاص ليسا منحصرين بتدين معين، فكلاهما تتمتع بجانب من الحقيقة المطلقة والعناية القصوى، فتكون النتيجة أن أتباع أي منها يمكن أن يكون وسيلة لنجاة الإنسان وخلصه، وبذلك يشد الخصام بين الحق والباطل بين الديانات رحاله ويغادر، وتصبح المنازعات والمجادلات والمخاصمات الدينية لا مسوغ لها ومرفوضة، هذا عند نظر جون هيك.⁵¹³ وقال لغنهاوزن⁵¹⁴: "أما التعددية الدينية، فقد شاعت في العالم المسيحي خلال العقود الأخيرة بفضل جهود جون هيك، فالتعددية هذه هي لون من الفهم في اللاهوت المسيحي، وليس في وسعنا استيعابها بشكل صحيح إلا حين نتعرف على اللاهوت

⁵¹² The existence in one society of a number of groups that belong to different races or have different political or religious beliefs. Oxford Dictionary

⁵¹³ علي رباني الكلبايگاني، تعدد الأديان وطريق حله، عن مجلة «كيهان اندیشه» الفارسية، [www.hawzah.net/Per/Magazine](http://www.hawzah.net/Per/Magazine/AH/006/ah_00610.asp)

⁵¹⁴ محمد لغنهاوزن عالم أمريكي اعتنق الإسلام عام 1984م، وهو يقيم في إيران منذ بضعة أعوام ويتولى تدريس الفلسفة الغربية إلى جانب دراسته للفلسفة الإسلامية والفروع الإسلامية الأخرى. له دراسات متعددة نشرت في مجلة (معرفت) و(نقد ونظر) الفارسيين و(التوحيد) الصادرة باللغة الانجليزية.

المسيحي وطبيعة الخلاف بين المذاهب المسيحية".⁵¹⁵ ولم نشاهد قبل عام 1950م أي إشارة لهذه القضية في صحف بلادنا، مما يؤكد أن التعددية فكرة غربية بشكل كامل، ثم تسللت إلى الفكر الشرقي. كما أن تعدد التفاسير وكثرة القراءات أبعد القضية عن الأصالة الإسلامية، وإلا لو كانت ذات جذر إسلامي لتناولها المسلمون خلال 14 قرناً ولكانت أكثر وضوحاً.⁵¹⁶ فبذلك قال أحد مؤيديها (عبد المقصد غزالي) في رسالته الدكتوراة "Argumen Pluralisme Agama" إن دراسة التعددية الدينية لم يترسخ في عقلاء المسلمين⁵¹⁷ إلا من لا يتفق بفكره من علماء مقارنة الديانات مثل الشهرستاني كحصري وآمين سمي كمن قام بنتائج عكسية لفكرة التعددية الدينية.⁵¹⁸ إن أول من أثار التعددية الدينية في إندونيسيا على سبيل الفكر الإسلامي هو الدكتور نورخالص مجيد في الثمانينات من السنة الميلادية واستل بالآية 62 من سورة البقرة على نجات جميع أتباع الأديان السماوية، وكانت الآية أهم دليل لديه.

كان تفسير جون هيك السائد للتعددية، وهو يولي اهتمامه إلى قضيتي الحق والخلاص الدينيين، كما سبق القول. ترى التعددية الدينية أن الحق أمر مشترك بين جميع الديانات،

⁵¹⁵ محمد لغنهاوزن، التعددية الدينية بين الإسلام والليبرالية، حوار في البنى والمنطقات، في science-islam.net/articlephp?id_article=791

⁵¹⁶ انظر كذلك ياسين بن علي 1427هـ \ 2006م، مفهوم التسامح بين الإسلام والغرب، دار الدعوة الإسلامية، مجلة الزيتونة www.azeytouna.net الطبعة الأولى، ص. 10

⁵¹⁷ المرجع السابق، جعفر السبحاني، التعددية الدينية نقد وتحليل، ص. 293

⁵¹⁸ Abdul Muqstith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, p.18

والديانات كلها قادرة على أن تكون سببا لكامل أتباعها وتعاليمهم وخلاصهم إلا أن هناك تفسيراً آخر يعنى ببعده الدين الاجتماعي والحياة الدينية. أي أن أتباع مختلف الديانات يمكن أن يعيشوا في مجتمع واحد بسلام، وأن يحترموا حقوق الآخرين . هذا هو التفسير الثاني المذكور في قاموس أكسفورد للتعددية.⁵¹⁹ و مؤيدوا تفسير جون هيك للتعددية يرون أن التفسير الأخير لا يدخل ضمن مدلول Pluralism، بل يروونه أقرب إلى التسامح (Tolerance)، ليست المسألة العثور على طريقة يلتزم فيها جمع أتباع مختلف الديانات الموجودة بشكل ما. عندهم أن بحث حل عملي لخلق حياة مشتركة مسالمة، فهناك مبدأ آخر يمكن استخدامه، وهو التسامح، وهو يختلف عن التعددية. في التسامح يحترم المرء حرية الآخرين وحلوقدهم، حتى إن اعتقدنا أن كل الحقيقة موجودة عنده، ولكن التعددية الدينية هي أن الإنسان المتدين يريد أن يكون رهين (الأمر المطلق)، وأن يعتقد بأن ذلك القدر من الحقيقة الذي يحسب أنه يملكه ليس كل الحقيقة النهائية، بل هو ستار ومظهره، ويمكن أن يملك الآخرون ستارا ومظهرا من الحقيقة أيضا.⁵²⁰

2. القراءة نحو حقانية جميع الديانات وصحتها

التعددية الدينية بحسب تفسير أ.د. زينون كمال أ.د. كوثر أوهرري نور ونفريانتو قهار الدين ومؤيدوها غيرهم لا هي قابلة للدفاع عنها من الناحية النظرية، ولا هي تملك

⁵¹⁹ The principle that these groups can live together in peace in one society

⁵²⁰ علي رباني الكلباڭاني , تعدد الأديان و طريق حله . وقد ترجم إلى اللغة الأندونيسية بمحمد موسى 2005 تحت الموضوع Menggugat Pluralisme agama, kebenaran itu banyak? ,Al-Huda, Jakarta, P. 16

حلا عمليا قابلا للتطبيق. إن المساعي الجادة المبذولة لتسويتها وما ذكر لها من الأسس الفلسفية والعرفانية والمعرفية والكلامية، ليس فيها ما يمكن قبوله، وذلك أن تعدد الديانات وتفرعها يتعلق بالمعرفة والشهود والتصوير والتصديق مما يتحقق بتلك الحقيقة الغائية. هنا يبرز التعدد والتكثُر، ويتدخل موضوع الصدق والكذب والحق والباطل، وهذا يصح عندما يكون موضوع البحث واتجاهه شيئا واحدا، مثلا، هذا يعتقد بوحدة الله وببساطة ذاته وصفاته. وذاك يعتقد بتعدد الإله أو تركيب ذاته وصفاته، وثالث يعتقد بالتثليث، وآخر يرى بحسب الله ركنا من أركان الإيمان، وغيره يرى ذلك دليل الشرك والكفر. هناك من يعتقد بوحدة ذات الله الشخصية، وغيره لا يؤمن بإله متكبر، ويعتبر الحقيقة الغائية غير متكبرة، وحالة في العالم، فكيف يمكن القول بصحة هذه المعارف والعقائد المتضادة المتناقضة معا؟ إن القول بأن أصحاب هذه العقائد هم من ذوي النيات الحسنة وأنهم يبحثون عن شيء واحد وهو الحقيقة الغائية والكمال المطلق، لا يحل مشكلة الحق والباطل، والصدق والكذب في مرحلة المعرفة والاعتقاد. نعم، ربما يكون شخص ما معذورا في ارتكابه خطأ وباطلا في بعض الحالات والظروف الخاصة، إلا أن هذه الاعذار لا تلبس الخطأ لباس الصواب ولا تسبغ على الباطل رداء الحق. لهذا فإن الأنبياء الإلهيين ودعاة التوحيد وصفوا المشركين وعبدة الأصنام بأنهم على باطل وضلال، فحاجوهم وحاوروهم، وبلغ بهم الأمر أحيانا إلى الحرب والاقتيال. إبراهيم الخليل عليه السلام حذر أباه، آزر، من عبادة الأصنام، ويقول مؤكدا أنه وقومه في

ضلال مكتوب في القرآن سورة الأنبياء 21 الآية 52 - 54 و سورة الأنعام، 6 الآية 74 يقول لعبدة الشمس أنه بريء مما أشرك قومه كما قال تعالى في سورة الأنعام، 6 الآية 78 وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "حق وباطل ولكل أهل".⁵²¹ يصف القرآن الكريم عقيدة التجسيد والتثليث بالبطلان والغلو في الدين في سورة النساء، 4 الآية 171.

بالنظر إلى أمثال هذا التعارض وعدم الانسجام العقائدي فيما بين الديانات- حيث فيها الاختلافات والتعارضات الكثيرة في الآداب والمناسك والعبادات والسنن الخاصة بأسلوب الحياة العملية- كيف يمكن اعتبارها جميعا حقا، والقول بأن الإيمان بها والعمل بها جميعا، بدون استثناء من أسباب سعادة البشر وخلصهم؟. وأما بعض مؤيدي هذه النظرية (التعددية الدينية) بأندونسيا استدلوا لحقانية الديانات (خصوصا للأديان الكبيرة: اليهودية، المسيحية، والإسلام) بعوامل أربعة التي احتجوا بها لتأكيد نظريته،⁵²² أوليها: اعتراف القرآن بالكتب المقدسة التي أنزلت قبل الإسلام، مثل التوراة والإنجيل وغيرهما، كهدي ونور، كما بين الله في سورة لمائة 5 الآية 44 و 46 و 47 و 66.

ثانيها: الاعتراف بالأنبياء السابقين الذين جاءوا بالكتب المقدسة التي بحماة إليهم أو ما جاءوا بها كشعيب عليه السلام الذي لا كتاب له. وواجب على المسلمين أن يؤمنوا بأقلامهم 25 نبيا ورسولا، من حيث عددهم 124 نبيا 315 رسولا.

⁵²¹ على بن أبي طالب، 1410هـ\1990م، فتح البلاغة، بيروت: مؤسسة المعارف، الخطبة 16

⁵²² Abdul Muqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, p. 241 - 249

وثالثها: يعتقدون أن القرآن أكد هؤلاء الذين ءامنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فالله لا يضيع أعمالهم ولهم أجرهم لإيمانهم وأعمالهم الصالحة بدليل من سورة البقرة 2 الآية 62 وسورة المائدة 5 الآية 69.

والرابع: أجاز القرآن معاملة المسلمين غيرهم من معتنقى الديانات طالما لا يعتدوهم أو يقاتلوهم أو يخرجوهم من ديارهم، واستدلوا بقوله تعالى في سورة الممتحنة الآية 7-9.

وهم يأتون بهذه العوامل الأربعة كأنها حجة قوية وبرهان صريح على تقوية الاعتراف بنجاة غير المسلمين وسلامتهم في الآخرة ما داموا قائمين بتعاليم أديانهم.⁵²³ بل لم يكتف بذلك أن بعضهم يري النسبيات الثلاثة التي لا بد من أن تكون أساسا للمعاملات بين الديانات: تلك النسبيات هي النسبية الثقافية والنسبية العرفية والنسبية الدينية.⁵²⁴

النسبية الثقافية ترى الإسلام (كدين) هو تجرّبة ونظام نفسي الذي يفترق من دين آخر ويرجى من هذا السياق هو دين ملائم لثقافته الذي كان جلاءه يُظهر ويُعدّ لأمة غير متدينيه بغير قهر.⁵²⁵ والنسبية العرفية هي النظرية التي علي المتدينين اعتناقها، أن الحقانية المطلقة لا يمكن ادراكها. ولعدم إمكان إدراكها فلا بأس أن يعترف المسلم بالحقانية

⁵²³ Abdul Muqstith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, p. 251

⁵²⁴ M. Khairul Muqtafa, *Rekonsiliasi cultural Islam dan Budaya Lokal in Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam bingkai gagasan yang berserak*, p. 58.

محمد خير المقفى، المصاحفة الثقافية الإسلامية والثقافة المحلية في قيم التعددية في الإسلام: إطار الأفكار المتشتر. ص. 58

⁵²⁵ نفس المرجع

في دينه بشرط لا يقهر ديناً آخر.⁵²⁶ والنسبية اللاهوتية، قال خير المكتفى: الإسلام هو سبيل من سبل الحق الذي لا يلزمه للوصول إليه بطريق الدين المعين بل يمكن بطرق أخرى. فبذلك يتساوى الإسلام بعملية الثقافة إلا أنهما يفترقان في طقوسهما، وكلاهما يريدان الوصول إلى الحق الأعلى.⁵²⁷

تساءل الباحث هل إن بحث القراءات المختلفة للدين يهتم بالديانات كما نزلت أو بالديانات كما هي الآن؟ وهل تتمثل مهمة البحث، في الإسلام والمسيحية واليهودية، في تناول هذه الديانات كما جاء بها الأنبياء أو كما هي اليوم؟ وهذا بحث مهم، حيث يجب أن نصغي إلى استدالات الطرفين ومنطلقاتهم ومبانيهم. في هذا البحث، والتي يتوجب الالتفات إليها، هي أن الديانات الإلهية تدرجية في الزمان، ففي كل حقبة زمنية يرسل نبي لتبليغ دين الله. إذن فإن مسألة الزمان مهمة لاحتمال نسخ الشريعة حتى لو جاء بها نبي، أو نسخ جزء من أحكامها، فحتى شريعة المسيح الحقنة نسختها أديان أخرى، ومن خلال مجيء أنبياء آخرين. إذن مسألة الزمان يجب أن تحظى بالاهتمام. بعد القراءة البسيطة نحو حقانية جميع الديانات وصحتها لاتدل على مفروض قبول نظرية التعددية الدينية التي جاء بها مؤيدوها في إندونيسيا.

⁵²⁶ عند الباحث أن هذه النظرية أخذت من نظر جون هيك الذي يتأثر من فلسفة كمنط. "إنه لا يمكن معرفة الحقيقة الواقعية، لأن الشيء في ذاته الذي لا يمكن معرفته هو هذه الحقيقة، أما الشيء الذي نعرفه فهو مجرد ظاهر. انظر وجيه قانصو "التعددية الدينية في

فلسفة جون هيك" ص. 88

⁵²⁷ M. Khairul Muqtafa, *Rekonsiliasi Cultural Islam dan Budaya Lokal*, p. 59

3. النظر إلى الكتب المقدسة

اعتراف القرآن بالكتب المقدسة التي أنزلت قبل الإسلام، مثل التوراة والإنجيل وغيرهما، كهدى ونور. كما بين الله في سورة المائدة 5 الآية 44. أجل، أن من شريطة الإيمان لدي المسلمين أن يؤمنوا بالكتب السماوية التي سبقت القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور. ولكن لا يؤمنها من عند الله ولا يدلّ على وجوب اتباعها بعد الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ. صَح ما قال عبد المقصد عن اعتراف القرآن الكتب المقدسة كما قال الله تعالى في سورة آل عمران 3 الآية 1-4. ولكن ما لا بد أن نعرفه هو إن الله تعالى لم يعطى العلم للبشر دفعة واحدة، فهو لم يُنزل التوراة والإنجيل والقرآن مند آدم في العهود الأولى بعد خلق الله للبشر. ولكن - كما لو كنا نعلم إنسانا بصرف النظر عن سنوات عمره فلا بد أن نبدأ معه بالبدايات، ثم نطور معرفته وعلمه فنعلمه كيف يركب الكلمات في جمل وعبارات ويحوّل الأرقام إلى عمليات حسابية وما إلى غير ذلك. وإلى القارئ التحقيق الآتى: لقد أنزل الله ﷻ تعليماته لآدم شفوية ثم بدأت التعاليم مثل الوصايا العشر في عصر إدريس وإبراهيم (عليهما السلام) ولم يكن الإنسان حينذاك يعرف الكتابة، ثم الزبور أو المزامير بلغتهم لداود عليه السلام، والتوراة من قبله في عهد الكتابة المسماة بالحجرية وهي الكتابة بالنقش على الحجارة أو ما شابه ذلك. ولم يكن علم التدوين في ذلك الوقت كاف للحفاظ حتى عهد موسى عليه السلام أيضا.⁵²⁸ وكذلك في عهد

⁵²⁸ محمد أبو الوفا، 2000م \ 1420هـ، حوار مع أهل الكتاب، داو النفائس، الجزء الأول. ص. 35

المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إذ كتب أول إنجيل عن مقولاته الشفهية لتلامذته، فكتب مرفص إنجيله عن مقولاته الشفهية لتلامذته، وأول ما كتب بعد رفع المسيح للسماء بسبعين عاما تقريبا، فمن الذى حفظه تلك المدة؟ ولم يكتب المسيح الإنجيل أثناء حياته، أو أجاز لأحد كتابته و ليس لديهم أي إثبات لذلك، إنما الذى كتب هم الكتاب الذين دونوا قصة السيد المسيح. إن الله أنزل شريعته على أنبيائه آنذاك للموعظة ولكن الناس لم يحفظوها حق الحفظ.. كما أن الكتب كلها نزلت لتكمل بعضها بعضا، فقال المسيح عليه السلام: ما جئت لأنقض الشريعة وكلام الأنبياء.. ما جئت لأنقض بل لأكمل.⁵²⁹ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.⁵³⁰ والتمام.. هو نهاية كمال الشيء.

أما عن التحريف⁵³¹ فلنذكر إيجازا مثلا من الزمير عن داود عليه السلام إذ يقول النص: "إن هؤلاء البشر يحرفون كلامى بالشركلى يوم"⁵³² وقول عيسى عليه السلام: "إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة" أي أن هناك أناسا قد ضلوا وانحرفوا عن شريعة موسى عليه السلام فجاء هو ليصحح ما انحرفوا عنه، ومن سفر آخر يقول المسيح مخاطبا قومه من بني اسرائيل: يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم اشعيا، قائلا: "يقترّب إلى هذا الشعب بفمه ويكرّمني بشفتيه و

⁵²⁹ إنجيل متى 5 : 17

⁵³⁰ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 1344 هـ، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي - سنن البيهقي -، حيدرآباد: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة الطبعة : الأولى. ج. 2، ص 472، 39- باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليتها التي من كان متخلفا بها كان من أهل العروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار رقم 21301

⁵³¹ وعن وجود التحريف في التوراة والإنجيل لقد كتب عنه الأستاذ الدكتور محمد عمارة تحت الموضوع "تقرير علمي"، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

⁵³² المعهد القديم، الزمير 56 : 5 - 7

أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا وبعدونني وهم يعلمون تعاليم هي أشبه بوصايا الناس⁵³³ إن المسيح عندما ذكر لبني إسرائيل النص السابق ووجههم على العبادة بالباطل، كان هذا الانحرافهم عن أتباع تعاليم الشريعة الحقة. وإن هناك شيئا قد اختلف والتبس عليهم الأمر فيه. وإلا فما ذكر المسيح لبني إسرائيل هذا النص والذي قبله، ألم يكن ذلك من دلائل التحريف والانحراف عن الشريعة.

ولنأتى لعهد رسول الله ﷺ، وكيفية تدوين القرآن في حينه، حيث إن القرآن كان يتزل في عهد الكتاب والحفظه في آن واحد، وكانت تسجل الآيات القرآنية. حسب تعليمات السماء أولا بأول حياة رسول الله ﷺ، فلا مجال هنا لنذكر اجتهادات وتفحص في الماضي. فالقرآن مقسم إلى سور وليس إصحاحات لكل كاتب أو نبي سفر أو عدة أسفار مختلفة في أزمانها، ثم هل نزلت التوراة على موسى أم على كل هؤلاء الكتبة والأنبياء من بني إسرائيل ليكتب كل واحد منهم شيئا فينسبه لنفسه ويضمه إلى التوراة؟ أين توراة موسى؟ وهل يجمع كتاب خلافا ألف ومائة عام؟ فمن الذي حفظ النصوص ومن الذي دققها طيلة هذه المدة؟ ومن الذي يذكّر النص الحرقى خلال تلك المدة الطويلة؟

وفي عهد الأناجيل ذكرنا أنه كتب أول إنجيل بعد المسيح بسبعين عاما، ونسبت الأناجيل لكتبتها ولم تنسب للمسيح، فنجد إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا كل نسب إلى كاتبه. ولنأت إلى إنجيل لوقا، فماذا قال لوقا في أول إصحاحاته في إنجيله؟ قال: "1 إذ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِيفِ قِصَّةٍ فِي الْأُمُورِ الْمُتَيَقِّنَةِ عِنْدَنَا، 2 كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مِنْذُ الْبَدْءِ مُعَايِنِينَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ، 3 رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ كَتَبْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَوَّلِ بِتَدْقِيقٍ، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ، 4 لِتَعْرِفَ صِحَّةَ الْكَلَامِ الَّذِي عَلَّمْتَ بِهِ." 5⁵³⁴ ثم بدا لوقا يتحدث ثاوفيلس هذا فقال: "5 كَانَ فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ... " وسود بعد ذلك قصته التي كان عنوانها إنجيل لوقا. وفي الناس السابق للوقا، نجد كلمة تأليف قصة واضحة أشد الوضوح، وكذلك جملة بعدما تفحصت كل شيء تفحصا دقيقا، فليس هناك وحي ولا إلهام إلا من عنده هو شخصا. وقد كتب لوقا من باب التفاخر بالمعرفة لأمر قصة المسيح وليكسب ود الزعماء المهتمين بهذا الأمر، هذا دال على أن كتب لوقا كما كتب يره. 535 ويقول الله ﷻ في هذا الأمر: " فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. 536 فواضح أن الكتاب قد كتبوا في أسفارهم وإصحاحاتهم من الروايات المسموعة أو المنقولة شفها وقصصيا

⁵³⁴ العهد الجديد، إنجيل لوقا، 1 : 1-5

⁵³⁵ محمد أبو الوفا، 2000م \ 1420هـ، حوار مع أهل الكتاب،

⁵³⁶ القرآن، سورة البقرة 2 : 79

كما شهد على لوقا في إنجيله ناقلا عن ناقل وسامعا عن سامع وليس نقلا عن موسى أو المسيح شخصيا. وهناك أيضا أنجيل لم تدون في الكتاب المقدس، كما كتب يوحنا إنجيلين أحدهما من جملة النسيان وبرنامجا أيضا وغيرهم كثيرون من الكتاب لم ينظر إليهم.

وكذلك أسفار التوراة، نجد فيها سياق الحديث "قال موسى للرب أوقال الرب لموسى" هذا دليل على وجود ثالث يكتب أو شاهد علي الأحداث، السؤال فمن هو؟ فلو كان النص عن موسى لقالة: "قال الله لي كذا أو قلت لله كذا أو تحدث عن نفسه بالمقولة أو قال الله مقولة مباشرة له أو لقومه ولكن لم يحدث هذا. ومثل هذا الواقع نجده في الإنجيل كقول المسيح لتلاميذه (ثم يذكر النص) أو فقال له واحد: "يا سيد أ قليل هم الذين يخلصون" وما أشبه ذلك. من هنا نعرف أن موسى لم يكتب التوراة أو عهد لأحد بكتابة الأسفار كافة أثناء حياته وكذلك عيسى بن مريم لم يكتب الإنجيل أو عهد لأحد بكتابه كما أوضحنا سابقا. فلقد نزلت التوراة والإنجيل أحاديث شفوية.⁵³⁷ يقول الله ﷻ: **ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، كُلٌّ مَّا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ، فَآتَبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ**⁵³⁸ وكذلك الآية 44 من سورة سبأ، ويدل على أن موسى لم يكتب شيئا بل وعظ حيث ذكر النص التوراتي عن ذلك: "ولكن هذه

⁵³⁷ محمد أبو الوفا، 2000م \ 1420هـ، حوار مع أهل الكتاب، ص. 36-37

⁵³⁸ القرآن، سورة المؤمنون 23 : 44

الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها".⁵³⁹ وأما القرآن الكريم فإن القول فيه مباشرة من رب العالمين، نعرف ذلك من قوله: "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ".⁵⁴⁰ وعلمنا النظر السابق إلى الكتب المقدسة من الأديان السماوية، لاتدلنا اعتراف القرآن نحو إثبات نظرية التعددية الدينية في الإسلام كما جاء به عبد المقصد.

4. النظر إلى إرسال الرسل والأنبياء

والحقيقة أن الأنبياء متحدون تماما في أمهات التعاليم. آيات القرآن تعلن ذلك صراحة، وهناك إشارات واضحة في القرآن الكريم كقوله على لسان النبي: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.⁵⁴¹ أي أنه يدعوهم إلى كلمة متفق عليها بين الطرفين، وهي عدم جعل إله آخر مع الله، أو قوله ﷺ: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.⁵⁴² كما هو الحال في رأي العلامة الطباطبائي، حيث ذهب إلى أن الإسلام هنا لا يعني ديننا خاصا، وإنما يعني التسليم لإرادة الله.

⁵³⁹ عهد القديم، سر التثنية، 7 : 6-7

⁵⁴⁰ القرآن، سورة الكهف 19 : 109

⁵⁴¹ القرآن، سورة آل عمران الآية 3 : 64.

⁵⁴² القرآن، سورة آل عمران الآية 3 : 19.

فحقيقة الدين، لدى الله ﷻ، هي الإسلام، ويعني أصل الخضوع والتسليم لله في المعرفة والعمل. وبالرغم من الاختلاف بين الديانات، كما وكيفما، فإنها جميعا مصداق التسليم لله، سواء في المعارف أم في السلوك. ومن الممكن أن يخالف بعضهم رأي العلامة الطباطبائي في هذا المضمار، ذلك أن الإسلام، في لغة القرآن، قد يعني معناه الاصطلاحي، ولهذا فهو بحث تحقيقي. والروايات تؤكد معناه الاصطلاحي، وأوردت أركانه أيضا. وفي القرآن من المحتمل أنه يعني معناه اللغوي، وهو مفهوم التسليم، والآية الشريفة، وانطلاقا من المعنى اللغوي، تعني التسليم للحقانية. إذن، لوبحثنا في الديانات الحقيقية فسوف نرى أنه لا يوجد من ينكر اتحادها في الأصول الكبرى. لأنها جميعا تدعو إلى الإيمان بالتوحيد والمعاد. وما يلفت الانتباه هنا، أن بعض الآيات تصرح بأن السابق من الأنبياء يبشر بلحقهم. فالدين المسيحي لم يكتف بالسيد المسيح وحسب، بل إنه بشر بنبي يأتي من بعده، فالبشارة هذه جزء من الدين المسيحي. وهكذا نرى وحدة بين الديانات. أما الاختلاف القائم بين الديانات فهو تارة اختلاف بالشدة والضعف، وأخرى بسبب الكمال والمعارف التي يتم التقاؤها، حيث من الممكن أن تكون أكثر أهمية أو كمالات من هذا الدين أو ذاك. وثالثة بسبب مسألة النسخ، حيث يجري إلغاء أحكام نتيجة عنصر التدرج الزمني. وكما أشار العلامة الطباطبائي، فإن التسليم، وهو الدين الحقيقي، يتجلى في مصداق واحد في كل مرحلة زمنية.⁵⁴³

⁵⁴³. السيد الطباطبائي، تفسير الميزان، ج. 1، ص. 226. www.holyquran.net/tafseer/almizan/index.html

ففي زمان النبي ﷺ تمثل التسليم للحق في الإيمان برسالة النبي ﷺ والإذعان لها. فعدم الإيمان به يعني عدم التسليم للحق، وبالتالي عدم القبول بجوهر الديانات جميعها. والمسألة التي يتوجب التأمل فيها في هذا البحث هي: هل إننا نبحت الديانات الحقيقية؟ وقد اتضح لنا ذلك.. أو الديانات كما هي الآن؟ أحيانا نشهد دعاوى متعارضة بين الديانات المعاصرة: المسيحية المعاصرة، مثلا، تنفي نبوة سيدنا محمد ﷺ وغالبا ما تقول بالتثليث أو بالأقانيم الثلاثة، وأن المسيح هو الرب أو ابن الرب.

وقد صرح القرآن الكريم بكفر هذه العقيدة. وفي ما يخص قضية صلب السيد المسيح ﷺ فالقرآن ينفى صراحة، ويعدها خطأ، ويقول: إنما شبه لهم (سورة النساء 4 الآية 57)، وهذا يعني وجود طائفة من العقائد في الديانات، كما هي اليوم، محرفة وسيكون الجمع بينها غير معقول. حتى لو لم نستند إلى القرآن، فإن مقولة التعددية الدينية في حقايق الإسلام والمسيحية واليهودية هي في حد ذاتها ليست معقولة، وذلك لأن اليهودية والمسيحية اليوم تنطويان على دعاوى متعارضة، فهل من الممكن أن تكون جميع الدعاوى المتعارضة هذه على حق؟ إننا نقول ببطلان التثليث، في الوقت الذي يؤمنون فيه بحقايق ذلك، لا يمكن الجمع القولين. والتعددية بهذا المعنى باطلة في حد ذاتها، إضافة إلى أن هذه المقولة منافية للمعارف القرآنية والروائية، وسيكون المتدين

المسلم في وضع يرفض فيه هذه التعددية الدينية.⁵⁴⁴ الآيات القرآنية تنفي صراحة بعض التعاليم الموجودة في الديانات كما هي اليوم. إذن فالتعددية بمعنى الجمع بين الديانات في الحقانية وبلوغ السعادة ليست معقولة.

المسألة الأخرى التي تستدعي الانتباه والتي يستند إليها بعض دعاة التعددية هي وجوب التفكيك بين المقولات الثلاث: 1. مقولة السعادة، 2. مقولة صوابية العقاب، 3. مقولة الحقانية. إننا إذا اعتدنا بحقانية الإسلام لا غير، فمن غير المعلوم أن نقول: إن جميع أتباع الديانات الأخرى هم في الجحيم، أو أنهم محرومون من أي نصيب من السعادة. يقول المرحوم الطباطبائي، في أحد مؤلفاته: إننا لا نستطيع الادعاء بأن غير المسلمين محرومون من السعادة، لأن السعادة تدور مدار الطاعة، فما أكثر المسيحيين الذين بحثوا وتلمسوا، ولكن الظروف الاجتماعية الخاصة حالت دون بلوغهم الهداية، ولكنهم عملوا بما حصلوا عليه من العلم. ومثل هذا الإنسان الباحث التلمس أطاع الحق ولا يدخل الجحيم، إضافة إلى قبح العقاب قبل البيان، وهذه مسألة معروفة لدى علمائنا. وهذا الدليل ينسحب على المعارف والأحكام، فمن تفحص ولم يجد بيانا للحقيقة، فإن عقابه سيكون قبيحا، والله لا يفعل ذلك. فمجرد الانتساب إلى الديانات الأخرى لا يوجب القول: إن أتباعها معذبون ومعاقبون، فالمسألة هنا إذن هي مسألة الحقانية. فلعل

⁵⁴⁴ الشيخ صادق لاريجاني، في مفهوم التعددية الدينية، دار الولاية للثقافة والإعلام 2007-10-20 <http://www.alwelayah.net>

من هم غير أهل الحق لا يكونون من أهل الجحيم أيضا، لأن ذلك يتوقف على عملهم. يمكننا أن ندعي، مع الأخذ بنظر الاعتبار الديانات كما هي عليه اليوم، بأن التعددية تفقد معناها، سواء من وجهة نظر عقلية أم نقلية، أما الديانات، كما جاء بها الأنبياء، فهي في جوهرها الأصيل متوحدة نسخ بعض تعاليمها، ولذا لا بد من الأخذ بالدين الكامل، وهو الإسلام في زماننا هذا. نعم، إننا لو التفتنا إلى ما تقدم، فسيكون ما ذكرناه نوعا من الانحصارية بمعنى من المعاني، لأننا نقول: إن الدين الإسلامي هو الحق، لكننا لو دققنا نقول: من ناحية جوهرية، الأنبياء جميعا يدعون إلى حقيقة واحدة، وهي التسليم للحق حيث مصداقه مختلف بلحاظ الزمان، والأنبياء كانوا يبشرون بمن يأتي بعدهم، والآية 157 من سورة الأعراف الكريمة تصرح بهذه الحقيقة.⁵⁴⁵ فالقرآن يصرح بوجود اسم النبي ﷺ في التوراة والإنجيل في أهم لا يؤمنون بهذا الدين الحالي.

الاستدلال الآخر يقولون فيه: لدينا أدیان مختلفة، وهذا تكثر موجود يتوجب تبيينه. والتبيين هو أن الأنبياء جميعا كانوا يتلقون أمرا واحدا، ولكن هذا الأمر النازل هو أمر خاص، يقوم ذهن النبي نفسه بتفسيره، والأنبياء مفسرون لذلك العنوان المهم النازل عليهم. وعلى هذا، فإن نبي الإسلام الذي جاء بدين الإسلام إنما جاء بتفسير وتجربة ذاتيين، وكذا بالنسبة للمسيحية واليهودية. إنهم يريدون القول: إن الأمر المنزل من الله

⁵⁴⁵ المرجع السابق، الشيخ صادق لاريجاني، في مفهوم التعددية الدينية، دار الولاية للثقافة والإعلام.

على الأنبياء واحد، ولكن هذا الأمر الواحد، لم يفسر، إذ إن تفسيره يتم من خلال تجرية النبي، ويستشهدون بهذا المثال العجيب: إن النعيم في الجنة تفسيره أحياناً بالحوار العين يعني العيون السود، ثم يقولون: ولكن هل الجمال ينحصر بالحوار؟ ولكن لأن البيئة آنذاك تنظر إليه بوصفه مثالا للجمال، لهذا ذكر القرآن الحوار العين، ولو كان في بيئة أخرى لقال: العيون الزرق. يعني أن ذهن النبي فسر ذاك الذي استلهمه.

مؤلف الصراط المستقيمة⁵⁴⁶ يطرح هذه الفكرة، ويقول في موضع آخر: إن حجم القرآن الفعلي إنما يرتبط بـمدة نزوله، وهي 23 سنة، ولو عاش النبي ﷺ أكثر لتضاعف حجم القرآن عدة مرات، وهذا يعني أنه تفسير النبي لذلك الأمر الواحد النازل عليه، ومن المحتمل أن يتعرض للزيادة أو النقصان بمرور الزمن.⁵⁴⁷ والحقيقة أن هذا المدعى يفتقر إلى أساس ديني، والقرآن يصرح قائلًا: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ⁵⁴⁸

وإذا كانت المعارف القرآنية والانجيلية والتوراتية هي تجليات ذهنية للأنبياء، فما هو معنى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. وما هو مصير: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.⁵⁴⁹ والقرآن يزخر بهذا التعبير عن الحق الذي هو هذا القرآن: وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ

⁵⁴⁶ الصراط المستقيمة مؤلفها عبدالكريم سروش: صراطهاي مستقيم

⁵⁴⁷ المرجع السابق، الشيخ صادق لاريجاني، في مفهوم التعددية الدينية، دار الولاية للثقافة والإعلام.

⁵⁴⁸ القرآن، سورة النجم 53 : 3-4

⁵⁴⁹ القرآن، سورة الإسراء 17 : 105

مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.⁵⁵⁰ وإذا كان القرآن هو التفسير والتجربة الذهنية للنبي ﷺ تكون عبارة (لتلقى القرآن) خاطئة، لأنه (القرآن) وليد ذهنية النبي ﷺ وليس (من لدن حكيم عليم). وإن لهذا الطرح نتائج يستفيد منها هؤلاء في عرض القرآن على العلم المعاصر، فإذا ظهر هناك تعارض بينهما، تكون الأصالة للعلم وليس للقرآن لأن الأخير تفسير النبي وتجربته الذهنية! لكنهم لا يجراؤن على التصريح بذلك، بل يقولون: إننا نطرح الأفكار ونتكلم ونترك الاستنتاج للناس. إنهم بطريقة، أو أخرى، يريدون زعزعة حقانية القرآن وقداسته، وطمعاً من ضرورات الدين. وعندما يتم لهم القضاء على القرآن، سندنا الوحيد، فلن يتبقى لنا شيئاً شيء، إنهم يريدون إطفاء هذا النور الذي يربطنا بالسماء، وعن طريق التلاعب بالألفاظ وتزويق الكلمات يحاولون انتزاعه منا.

هناك صيغة أخرى للتعددية تتمثل في قولهم، إن ما ينزل على الأنبياء ليس واحداً بل هو مختلف، وصور مختلفة لحقيقة واحدة في عالم الوجود.

والأنبياء، وفاقاً لدرجاتهم، يحصلون على هذه الحقيقة، واختلاف التفسير إنما يتم بسبب تعدد تجارب الأنبياء فحسب، لأن قابليتهم في التلقي متفاوتة! وهذه مقولة صحيحة إجمالاً والقرآن ذكر هذا الاختلاف في درجات الأنبياء. ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو: ما علاقة هذا الموضوع بالتعددية الدينية في الديانات؟ إن هذا الموضوع يفيد أن ما

جاء به الأنبياء هو تجل حقيقة واحدة، فما جاء به المسيح عليه السلام لا يتعارض مع ما جاء به نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح، لكن ما علاقة ذلك بالتعددية الدينية؟ يجب ألا نخلط بين الديانات الحقيقية كما نزلت بالديانات كما هي اليوم، إذ إنها تعرضت للتخريف. هذا خلط في البحث لأن الموضوع يرتبط أساسا بالأنبياء أنفسهم لا بالديانات في شكلها الحالي.⁵⁵¹

من الشرح السابق يمكن تخليصه أن بعثة الرسل والأنبياء بألسنة قومهم واختلاف زمنهم التي استخدمها مؤيدوا التعددية الدينية في إندونيسيا كدليل لنظريتها وتأكيداتها لا يثبت قبولها نقلا أو عقلا في الإسلام.

5. النظر إلى جواز معاملة المسلمين غيرهم من معتنقي الديانات في القرآن الكريم

استدل عبد المقصد جواز معاملة المسلمين غيرهم من معتنقي الديانات في القرآن لنظرية التعددية الدينية نقلا من تفسير القرطبي عندما فسّر "وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى" أنه ثبت في التاريخ لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى إلى الحبشة، حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره، خوفا من المشركين وفتنتهم. وكانوا ذوي عدد، وقابلهم النجاشي مالك الحبشة وأصحابه، هم عثمان ابن عفان

⁵⁵¹ المرجع السابق، الشيخ صادق لاريجاني، في مفهوم التعددية الدينية، دار الولاية للثقافة والإعلام

وامراته، أبو حذيفة ابن عتبة، زبير ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، جعفر ابن أبي طالب. ثم أكد رأيه بالسيرة النبوية ألفها ابن هشام الجزء الأول ولم يتم نقله أو حبابه، والكلمة المنقولة هي "فلما مات النجاشي صلى النبي واستغفر له".⁵⁵² ولم يبين عن إسلامه، مع أنه عمد إلى كتابه فكتب فيه وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ومحمدا عبده ورسوله ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم.⁵⁵³ إذن لمن المعقول إذا صلى النبي واستغفر له ولأنه مات مؤمنا به.⁵⁵⁴ استنبط عبد المقصد من هذه القصة أن الله ينجي غير المسلمين ما داموا على دينهم وعملوا الصلح كما ثبت في كتبهم.⁵⁵⁵

الإسلام دين التسامح والسلام حيث قال رسول الله ﷺ في التسامح "بعثت بالحنفية السمحة". وللتسامح قيمة كبرى في الإسلام فهو نابع من السماحة بكل ما تعنيه من حرية ومن مساواة في غير تفوق جنسي أو تمييز عنصري، وحث المسلمين دينهم الحنيف على الاعتقاد بجميع الديانات كما أشارت الآية 185 من سورة البقرة، والتسامح ليس هو التنازل أو التساهل أو الحياد اتجاه الغير، بل هو الاعتراف بوجود الآخر. إنه الاحترام

⁵⁵² Muqshid Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, p. 251. انظر

⁵⁵³ ابن هشام 1410هـ\1990م، السيرة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت، الكرز الأول، الطبعة الثالثة، 366-367
⁵⁵⁴ صحيح البخاري، ج. 2، ص. 116 و ج. 7، ص. 191 و صحيح مسلم، ج. 2 و ص. 656-657، وأبو داود، ج. 3، ص. 335 والترمذي، ج. 2، ص. 243 كلهم في الجنائز

⁵⁵⁵ المرجع السابق 251، *Abdul Muqshid Ghazali, Argumen Pluralisme Agama*, p. 251

المتبادل والاعتراف بالحقوق العالمية للشخص، وبالحرية الأساسية للآخرين وإنه وحده الكفيل بتحقيق العيش المشترك بين شعوب يطبعها التنوع والاختلاف، بحيث قال ﷺ: "الدين هو المعاملة". وروي عن عبادة بن الصامت انه قال: "يا نبي الله أي العمل أفضل، قال: "الإيمان بالله والتصديق به والجهاد في سبيله" قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله قال: "السماحة والصبر". وقول آخر ما روي ابن أبي شيبة والبخاري "أحب الدين إلى الله الخفية السمحة". والتسامح في الإسلام هو التقابل بالآخر. وأقر القرآن الكريم فكرة التسامح لقول وجود الديانات الأخرى ليست إلا بمشيئة الله ﷻ، فالله ﷻ الذي شاء أن يكون هذا البشر على هذه الوتيرة، ومشيئة الله ﷻ لا تنفصل بحكمته سبحانه، لأن المشيئة هي مقتضى الحكمة الإلهية. وأوضح أن فكرة التسامح لا تعني أن جميع الديانات متساوية فعلا؛ وذلك لاختلاف الديانات، فهناك أديان سماوية وهناك أديان وضعية، والسماوية مختلفة كل منها عن الآخر، ولكن تجمع كل منها في حق واجد وهو حق الوجود والتعايش معا.

الفصل الثاني: تعاليم الإسلام عن الإنسانية وضوابط العلاقة بين الأمم

قبل الكلام على معاملة غير المسلمين لابد من تحديد واضح لهذه الفئات وتعريف محددة فاصلة جامعة، وفيما يلي مجموعة من التعريفات الأساسية: لكي نلقى بعضا من الضوء على من هم غير المسلمين. وأمثلة من النصوص القرآنية والسنة النبوية التي وردت بشأنهم.

1. الأمة غير المسلمين

1.1 أهل الكتاب: أهل الكتاب هو اسم يطلق في الإسلام على أصحاب الأديان السماوية التي يعترف بها الإسلام، وغالبا ما يشار به إلى أتباع اليهودية والمسيحية⁵⁵⁶، لكنه يشمل أيضا كل من تنزل عليهم كتاب سماوي بحسب معتقد المسلمين، وهم اليهود والمسيحيون والصابئة والحنيفية. ومن الكتب السماوية المذكورة في القرآن: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى.

1.2 المشرك: اسم فاعل من من الشرك، في لسان العرب لابن منظور: أشرك بالله: جعل شريكا له في ملكه، ويفسره الشرعيون بأنه من عبد مع الله غيره، ممن لا يدعى اتباع نبي ولا كتاب، هذا التعريف للحنفية، ويعرفه غيرهم بأنه من عبد غير الله من الأصنام والأوثان والكواكب وما أشبهه.⁵⁵⁷ ويمكن التفريق بين التعريفين السابقين بأن التعريف الأول يكون المشرك لا يعبد الله وحده بل مع شريك. أما على التعريف الثاني فيكون المشرك لا يعبد الله أصلا، أو يعبد مع شريك. والأول أقرب للمعنى اللغوي من الثاني فكان أولى بالإعتبار من غيره، إذ معنى الإشراك أن يشرك مع الله إلها آخر في العبادة.

1.3 والكافر، اسم فاعل من الكفر الذي هو في اللغة الجحود والإنكار. وفي عرف المتكلمين صعب تعريفه وتشعبت الآراء في تحديده، فاختلّفوا فيه اختلافهم تعريف الإيمان. والشافعية يعرفونه بأنه المنكر لما علم مجيئ الرسول ﷺ والذي استهر حتى عرفه

⁵⁵⁶ ، محمد رشيد رضا، 2007م، تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار، بيروت: دار الفكر، ط. 1، الجزء العاشر. ص. 298
⁵⁵⁷ بدران أبو العينين بدران، 1984، العلاقة الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ص. 28

الخواص والعوام. نجد الحنفية، لا يشترطون في الإكفار سوى القطع بثبوت ذلك الأمر الذي تعلق به الإنكار، لا بلوغ العلم به حد الضرورة كسابقهم. فإنكار وجود الصانع. وانكار نبوة محمد ﷺ، وانكار حجية القرآن كفر على مذهبين، لثبوت الأمر لكل منها ثبوتاً بلغ حد الضرورة. وعلى ذلك فعبدة الأوثان والأصنام، وأهل الكتاب، يكونون كفاراً بالاتفاق. ويكون الكفر اسم جنس يندرج تحته صنفان. أ). أهل الكتاب الذين بدلوا كتابهم وكذبوا الرسول ﷺ. ب). عبدة الأوثان الذين عبدوا غير الله واتخذوا أصنامهم وأوثانهم أو الكواكب آلهة من دون الله. وقد قسم بعض الباحثين الكفر إلى أنواع: 1). كفر النكار، وهو أن لا يعرف الله أصلاً، ومثلوا له بكفر فرعون الذي حكى القرآن الكريم في سورة القصص 28 الآية 38، 2). كفر جحود، وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، ومثاله: كفر ابليس (لعنة الله)، 3). كفر عناد، وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، ولا يدين به، ككفر أبي طالب عم النبي ﷺ. 4). كفر نفاق، وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه، ككفر سائر المنافقين.⁵⁵⁸

1.4 أهل الفترة: من هم أهل الفترة الذين قصدهم الخالق عز وجل. حسب ما جاء في الفقه الاسلامي، فإن مصطلح أهل الفترة يدل على أولئك الناس الذين عاشوا ما بين رسالتى المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ولم يتسنى لهم أن يتبعوا أحداً من

الانبياء وتمت تسميتهم بأهل الفترة لأن الخالق عز وجل لم يطالبهم بتكليف شرعي، ذلك لأن الرسائل كانت غائبة عنهم. والاتصالات آنذاك بين البشر كادت تكون معدومة. ولكن هذا لا يعني أنهم لم يكونوا مؤمنين بالفطرة بوجود الخالق عز وجل، ذلك أن الإيمان بالله هو فطرة في الإنسان منذ أن خلقه الله . (أنظر قول الله ﷻ في كتابه العزيز من سورة المائدة 5 الآية 19)، السؤال المطروح الآن، هل يوجد في عصرنا شعوباً أو مجموعات أو أفراداً ينطبق عليهم مصطلح أهل الفترة؟ الجواب نعم، هناك الكثير من القبائل التي تقطن غابات الامازون أو في اسيا أو في افريقيا بل في غابات سومطرى (Sumatera) وبابوا (Papua) أندونيسيا ما يسمى بأبناء قوم داخل الغابة (anak Suku dalam) لا يعرفون شيئاً عن الديانات عامة ولا عن الاسلام خاصة. فهؤلاء مع كل أسف هم من أهل الفترة التي نتحمل مسؤولية بلاغهم رسالة الاسلام، هم ليسوا مطالبين بتطبيق أحكامه، ولكننا نحن سنسأل من قبل الخالق لماذا قصرنا في إيصال رسالته إليهم، ونحن أمة المليار ونصف.⁵⁵⁹

من أبرز الشبهات التي يشيرها أعداء الإسلام كلما نادى مناد بجمية الحل الإسلامي، بوجوب العودة إلى نظام وأحكام الإسلام: أن البلاد أكثر سكانها المسلمون أقلية لا تدين بالإسلام - ففي إندونيسيا - مثلا توجد أقلية مسيحية كاتوليكية، بروتستانية،

⁵⁵⁹ http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=2210، 2007-07-27

بوذية، هندوكسية، وكنفوسيونية، كما يوجد بعض اليهود في بعض الأقطار مثل سورابايا منذ القرن الثامن عشر الميلادي.⁵⁶⁰ فكيف يقبل هؤلاء الحل الإسلامي، وهو يستمد أحكامه من دين لا يؤمنون به، ولا يرضونه حكما في شؤون حياتهم؟ وكيف يُرغم هؤلاء على أمر يخالف دينهم؟ وهذا ينافي مبدأ الحرية الذي قرره إعلان حقوق الإنسان نفسه منذ أربعة عشر قرنا حين قال: لَأِ كِرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...⁵⁶¹ وقال يوسف القرضاوي: هذه هي شبهة القوم حول الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي، وهي شبهة واهية، بل باطلة.⁵⁶²

2. الإنسان في نظر الإسلام، يعتبر الإنسان في المفهوم الإسلامي أكرم الكائنات وأشرفها، ومن أجله سخر الله ما في السماوات وما في الأرض ومنحه نعمة العقل والتفكير والتدبر. فالكرامة الإنسانية تستند في الإسلام إلى نظرية متكاملة وأسباب تلك الكرامة ومضمونها واضحة في تسخير ما في السماوات والأرض لخدمة الإنسان. ومن آثار هذه الكرامة، أن حياة الفرد في قيمتها تكاد تتساوى مع حياة النوع البشري واستمراره، وهذا ما يقول الله تعالى في سورة المائدة 5 الآية 32. ويرى الإسلام الإنسان رؤية الرحمة ويظهرهم نظرة العطف وذلك لأن الدين الإسلامي آخر الديانات التي شرعها الله تعالى، وأمر الناس كافة

⁵⁶⁰ <http://www.matabumi.com/berita/ternyata-di-surabaya-ada-tempat-ibadah-yahudi>, Thu, 08/01/2009 dan Abdul Qadir Shaleh, 2003, "Agama" kekerasan, Penerbit PrismaSophie, p. 20

عبد القادر صالح، 2003، *الديانة العنيفة*، د.م.: مكتبة بريسماصافي، د.ت، ص. 20

⁵⁶¹ القرآن، سورة البقرة 2 : 256

⁵⁶² يوسف القرضاوي، 1417هـ\1996م، *الأقليات الدينية... والحل الإسلامي*، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. 1. ص. 9

بالدخول فيه، كما أنه تعالى أوحى بهذا الدين، وأنزله على قلب أرحم الخلق محمد ﷺ، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.⁵⁶³ وما يؤكد هذا المعنى نستطيع أن ندلل من القرآن وسيرة النبي ﷺ ويتجلى ذلك في صور كثيرة، منها: أ). الدعوة إلى الإسلام، وإنقاذ الناس من الشرك والكفر. وفي ذلك جاءت الأوامر في القرآن والسنة للمسلمين بدعوة الناس إلى توحيد الله وبذل الأموال والأوقات والأنفس في سبيل ذلك؛ وما ذلك إلا رحمة بالعالمين لإنقاذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أو عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، وإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا ما قام به النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم و من تبعه إلى يوم الساعة. كما قال تعالى في كتابه العزيز في سورة يوسف 12 الآية 108 و سورة آل عمران 3 الآية 104. ب). بر الوالدين والإحسان إليهما وإن كانا كافرين بل وإن كانا يجاهدان في سبيل ضد أولادهم عن الإسلام، وأمرهم بالشرك والكفر. وفي هذا يقول الله تعالى سورة لقمان 31 من الآية 14 إلى 15. ج). الوصية بالحيوان ولو كانوا من غير المسلمين. ولعل لا يرى دين، ولا منهج، ولا قانون، يدعو الناس إلى العناية بالجار، والاهتمام به، والوصية بحفظه، ورعاية حقه، وحرمة، مثل الإسلام، لقد بين الله تعالى سورة النساء 4 : 36. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: "قال نوف الشامي: (وَالْجَارُ ذِي الْقُرْبَى) المسلم، (وَالْجَارُ الْجُنُبِ) اليهودي، والنصراني. قلت: وعلى هذا فالوصية بالجار

مأمور بهامندوب إليها مسلماً كان أو كافراً وهو الصحيح، والإحسان قد يكون بمعنى
المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة، وكف الأذى والحماية دونه، روى البخاري
عن عائشة عن النبي ﷺ قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)،
وروي عن أبي شريح أن النبي ﷺ قال: (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن) قيل:
يا رسول الله ومن؟ قال: (الذي لا يأمن جاره بوائقه)، وهذا عام في كل جار، وقد أكد
عليه السلام ترك إذيته بقسمه ثلاث مرات، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره،
فينبغي للمؤمن أن يحلو أذى جاره وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما
رضياه وحثاً العباد عليه.⁵⁶⁴ وقد حث الإسلام على الإحسان في معاملة الجار ولو غير
مسلم، فقد عاد النبي ﷺ ابن جاره اليهودي، وذبح ابن عمر شاة، فجعل يقول لغلامه
:أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول فيمارواه
البيهقي عن عائشة: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وأخرج الشيخان
أنه ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.⁵⁶⁵ العدل والإحسان في
التعامل مع الكافر غير الحربي كما أمر الله تعالى في سورة المتحنة 60: 8. قال الشيخ
عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أي: لا ينهاكم الله عن البر، والصلة، والمكافأة
بالمعروف، والقسط، للمشركين، من أقاربكم، وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصهوا

⁵⁶⁴ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، 1427هـ / 2006م، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة آي الفرقان
، المحقق، عبد الله التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ص. (183/5، 184)،

⁵⁶⁵ وهبة بن مصطفى الزحيلي 1428هـ\2003م، بالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، بيروت دمشق: دار الفكر المعاصر،

لقتالكم في الدين، والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلّوهم؛ فإن صلّتهم في هذه الحالة: لا محذور فيها، ولا مفسدة. ⁵⁶⁶ هـ). تحريم قتل المعاهد من الكفار، والوعيد الشديد في ذلك. حدثنا قيس بن حفص: حدثنا عبدالواحد: حدثنا الحسن بن عمرو حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. ⁵⁶⁷ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد به: مَنْ له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم. ⁵⁶⁸ و). تحريم ظلم المعاهد، وتكليفه فوق طاقته. حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثني أبو صخر المدني أن صفوان بن سليم أخبره، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ، عن آبائهم دِيْنِيَّةً عن رسول الله ﷺ قَالَ: أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ⁵⁶⁹ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعمل، أو تجارة، وسُمح له بذلك فهو: إما معاهد، أو مستأمن: فلا يجوز الاعتداء عليه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (أَنْ مِنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ

⁵⁶⁶ تفسير القرآن الكريم - تفسير السعدي من إصدارات، موقع أم الكتاب، وموقع علوم القرآن الكريم info@omelketab.net تفسير سورة المتحنة الآية 36 " تفسير السعدي " (ص 856) .

⁵⁶⁷ صحيح البخاري، باب إم من قتل معاهدا بغير جرم، موقع أم الكتاب و موقع الدرر السنية، رقم الحديث 2995 و 6516
⁵⁶⁸ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله، دار الفكر (مصور عن الطبعة السلفية)، الجزء الثاني عشر ص. 259 .

⁵⁶⁹ السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجار، رقم الحديث 3052، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

الجنة)، فنحن مسلمون، مستسلمون لأمر الله عز وجل، محترمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد، والأمان، فمن أحلّ بذلك: فقد أساء للإسلام، وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة ومن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق: فهذا هو الذي يُرجى خيره، وفلاحه. فتاوى الشيخ العثيمين ج. 25، ص. 493. (ز). تحريم الاعتداء ووجوب العدل. وفي ذلك يقول تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، وقال تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق، والأمر بأن تُعامل مَنْ عَصَى الله فيك: بأن تُطيعه فيه.⁵⁷⁰ (ح). التسوية بين البشر، تعني التسوية بينهم في حقوق الكيان الإنساني، الذي يتساوى فيه كل الناس.⁵⁷¹ أما التسوية الحسابية في الحقوق الفرعية التي تؤدي إلى المساواة بين غير المتماثلين، فإنها معنى يختلف عن التسوية في الأدمية التي كرمها الله، والتي تستند إلى مبادئ ثابتة وأصل واضح. انظر سورة النساء 4:1، فالناس كلهم من نفس واحدة. ويبين الحديث

⁵⁷⁰ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، 1415هـ - 1995م، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، الجزء الثالث. ص. 50

⁵⁷¹ تعد المساواة بين الناس على اختلاف الأجناس والألوان واللغات، مبدأ أصيلاً في الشرع الإسلامي، ولم يكن هذا المبدأ على أهميته وظهوره، قائماً في الحضارات القديمة، كالحضارة المصرية أو الفارسية أو الرومانية؛ إذ كان سائداً تقسيم الناس إلى طبقات اجتماعية، لكل منها ميزاتها وأفضليتها، أو على العكس من ذلك، تبعاً لوضعها الاجتماعي المتدني. وكانت التفرقة بين البشر في المجتمعات القديمة، تستند إلى الجنس واللون، والغنى والفقير، والقوة والضعف، والحرية والعبودية، وكانت طبقة الحكام ورجال الدين من الطبقات المميزة، بل إن بعض المجتمعات، مثل المجتمع الهندي، كان يعرف طائفة المنبوذين، وكان محرماً على أفراد الطبقة، أن ينتقلوا منها إلى طبقة أعلى، حتى ولو كانت ملكاتهم تتيح لهم ذلك. وفي العصر الحديث، رفعت الثورة الفرنسية سنة 1789 م، شعار المساواة. غير أن التجارب العملية، تعلم الإنسان أن المبادئ والشعارات وحدها لا تكفي، دون أن يكون هناك ما يحدد المضامين، ويفتح طريق التطبيق، ويفرض الجزاء عند المخالفة. وذلك ما نجده في التشريع الإسلامي في مبدأ المساواة بين الناس. فهي تسوية أصلية بحكم الشرع، ومضمونها محدد، وأساليب تطبيقها واضحة، والجزاء عند مخالفتها قائم، وهو جزاء ديني وأخروي.

الشريف هذا الأصل في المساواة: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي، وفاجر شقي، والناس بنو آدم، وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم برجال أوليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها التنت⁵⁷² هذه قاعدة الإسلام الأصلية في المساواة، كما تحددت في آيات القرآن الكريم، وبينتها السنة المشرفة. وجاء في الإسلام معيار للتفاضل، يتساوى أمامه الخلق جميعا على اختلاف الأجناس والألوان، والحرية والعبودية، إنه معيار التقوى. إن التقوى معيار الكرامة الإنسانية عند الله تبارك وتعالى ومع ذلك فهي معيار الصلاح في الدنيا، وهو معيار حقيقي وعملي، إذ إن صلاح الإنسان في دنياه، يجعله أفضل لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه، من غيره الذي لا يفيد نفسه ولا مجتمعه بشيء. وقد هدم الدين الإسلامي بهذا المعيار الحقيقي الذي يرتقي بحياة الإنسان والمجتمع، كل المعايير الزائفة، التي أشار القرآن الكريم إلى الكثير منها. يقول الله تعالى في الإنكار على أصحاب المعايير الزائفة في التفاضل: **قَالُوا أَنزَلْنَا لَكَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُكَ الْأُرْدُلُونَ**⁵⁷³ مما يدل على أنهم لم يؤمنوا، لأن من هم أقل منهم قد آمنوا بالرسول ﷺ. انظر سورة البقرة 2 الآية 13. ولما طلب وجهاء قريش ومن كانوا يحسبون أنفسهم سادة قومهم، من النبي ﷺ أن يطرد الفقراء والمساكين وضعاف الناس الذين التفوا حوله وآمنوا به، كعمار بن ياسر، وبلال،

⁵⁷² الترمذي المناقب (3955)، أبو داود الأدب (5116). رواه الإمام أحمد في مسنده: ج2 / ص 361، وأبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، والترمذي في سننه: كتاب التفسير، باب ومن سورة الحجرات. والعبية، بضم العين، ويسر الباء المشددة، وفتح الباء المشددة، هي التكبر، والنخوة.

⁵⁷³ القرآن، سورة الشعراء 26 : 111.

بحجة أنهم يريدون أن يستمعوا إلى النبي ﷺ ولكنهم لا يجلسون مجلساً يكون فيه هؤلاء محل الرعاية من الرسول الكريم. وبين النبي ﷺ معنى المساواة، حين شفع وجهاء من القوم، في إعفاء امرأة شريفة وجب عليها حد السرقة، حتى لا توقع عليها العقوبة، فأبى النبي ﷺ ذلك، ونبه إلى عدم جواز الشفاعة في حدود الله؛ لأن ذلك يخل بمبدأ المساواة بين الناس، ويؤدي إلى إثارة ذوي الوجاهة بإعفائهم من العقاب، مع إقامة الحدود على ضعفاء الناس، وبين الرسول ﷺ أن ذلك الأمر إذا ساد في مجتمع أدى به إلى الزوال، فقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.⁵⁷⁴

3. موقف الإسلام من جميع الديانات، نشأ الإسلام في شبه جزيرة العرب بين طوائف مختلفة المنازع، متباينة الأهواء والمشارب، لا دين يجمعهم، ولا رابطة تضم شملهم. نشأ بين قوم مشركين يعبدون الأوثان ويعظمون الأنصاب ويقتسمون بالأزلام.⁵⁷⁵ الإسلام دين الرحمة ودعا المشركين والكفار إلى عبادة الله العزيز القهار الذي لا إله إلا هو، نادبهم إلى توحيد الله وذلك لإنقاذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أو عبادة المخلوق إلى عبادة

⁵⁷⁴ البخاري أحاديث الأنبياء (3288)، مسلم الحدود (1688)، الترمذي الحدود (1430)، النسائي قطع السارق (4903)، أبو داود الحدود (4373)، ابن ماجه الحدود (2547)، أحمد (162/6)، الدرهمي الحدود (2302). رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم في صحيحه: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، واللفظ للبخاري.

⁵⁷⁵ المرجع السابق، بدران أبو العينين بدران، العلاقة الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، ص. 12، وانظر كذلك أبو الحسن علي

الحسين الندوي 1409هـ\1989م، ماذا خسّر العالم بخطاط المسلمين، دار نهر النيل، ط. 2. ص. 47.

الخالق، وإخراجهم من ضيق الدنيا، إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا ما قام به النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم و من تبعه إلى يوم الساعة. وإن لم يقبلوا ما أتى به النبي ﷺ و أصحابه، فلهم الحر أن يختاروا ما تيقنوا. أمر الإسلام في الدعوة إليه بالرفق والحسنى، وأمر بمناقسة المخالفين بالحسنى. انظر سورة النحل الآية 16. وكما أوضح الله للنبي أن يبلغ الدعوة ويشتر بالإسلام وليس مكلفا أن يحمل الناس عليه بالقوة، وأمره أن يجير المشرك إذا لجأ إليه واحتمى به وأمر الله المسلمين أن يفوا بعهودهم لمن عاهدوهم سواء كانوا من أهل الكتاب أم من المشركين. كان حريا بالإسلام أن يقف قوم بادأوه بالعدوان وناؤوا بدعوته وأرادوا كسر شوكته، والقضاء عليه في مهده موقفا معاديا فيقابل العدوان بمثله. ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك على الرغم مما استهدف المسلمون له في أول أمرهم من أذى المشركين، بل دعا الإسلام أتباعه إلى الصبر وعدم مقابلة العدوان بمثله، مكتفيا أول الأمر ببحث المسلمين الإبتعاد عنهم، حتى لا ينالهم أذى، أو يصيبهم مكروه من جراء الاختلاط بهم، والامتزاج بطوائفهم.⁵⁷⁶ لقد خاف الإسلام على أهله من أفكار المشركين السقيمة، وتعاليم الفاسدة فدعاهم إلى مجانبتهم والإبتعاد عنهم ولم يشرع قتالهم ابتداء إلا حين حاربوا المسلمين، ونحيف على ضياع دعوتهم، عند ذاك أمر الله المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، ويحفظوا دينهم وعقيدتهم، واستتبع الأمر بالقتال استباحة أموال المشركين أن تغنم، وبلادهم أن تملك. وشدد الله النكير على صلتهم

⁵⁷⁶ المرجع السابق، بدران أبو العينين بدران، العلاقة الإجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، ص. 13-14

ومحبتهم. وكذلك منع الله المسلمين من مناكحتهم ومصاهرتهم⁵⁷⁷ وإرثهم وحرم على المسلمين دبائحهم، ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام.⁵⁷⁸ كما بين الله في سورة البقرة 2 الآية 221. وفي وقت السلام فلهم السماحة والعدل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما شرح من قبل.

4. موقف الإسلام من الأديان السماوية.

الإسلام بمعنى العام هو إسلام الوجه لله تعالى أو التذلل لطاعته والإذعان لأمره والخضوع الكامل له بالجوارح ظاهراً وباطناً والخلوص من الشرك بكل صورته وأشكاله. هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام ودين من اتبعهم من الأمم السابقة.⁵⁷⁹ ويتناول إطلاقه جميع الديانات التي أمر الله تعالى رسله أن يبلغوها للناس، لأنه روحها الكلي، على اختلاف في بعض العكاليف والأعمال، وينضوي الإنسان تحت راية الإسلام عندما تصح عقيدته، وتخلص من كل شائبة من شوائب الشرك والنفاق، ويخلص في إيمانه وعمله لله تعالى، وهذا هو المراد بقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.⁵⁸⁰ فالإسلام بمفهومه

⁵⁷⁷ محمد علي الصابون، 1400هـ\1980م، روائح البيان، تفسير آيات الأحكام من القرآن، مكتبة الغزالي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ص. 283 - 286

⁵⁷⁸ هذا على رأي الشافعية والمالكية والحنابلة. وأما الحنفية فحوزوا دخولهم لحاجة أو لغير حاجة.

⁵⁷⁹ انظر تفسير الإمام الطبري، ج. 25، ص. 14-15 و تفسير ابن كثير، ج. 2، ص. 167، 199، 426، النبوات لشيخ الإسلام

ابن تيمية 87، 1419هـ\1999م، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، دار العاصمة، الرياض. الطبعة الثانية. 5\1، 11، 32\2-35.

⁵⁸⁰ القرآن، سورة آل عمران 3: 85

القرآني المشرق اسم للدين الإلهي الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل، وانتسب إليه أتباعهم جميعاً. والإسلام هو دعوة أبي الأبياء، إبراهيم عليه السلام، دعوة الإسلام الخالص أصريح، لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم لنفسه، سفيه عليها وبين الله ذلك في سورة البقرة 2 الآية 130-131، ولذلك يندد الله تعالى بمزاعم اليهود والنصارى ويبين لهم حقيقة دين إبراهيم عليه السلام (سورة آل عمران 3 الآية 67) وأخبر الله تعالى عنه وعن ابنه اسماعيل - عليهما السلام - بأنهما متسلمان لله وخاضعان لطاعته لا يشركان معه في الطاعة أحدا سواه - ولا في العبادة غيره - فهما مسلمان لله (سورة البقرة 2 الآية 127-128). ولم يكتب إبراهيم عليه السلام بذلك، بل تركها كلمة باقية في عقبه، وجعلها وصية لذريته كما بين الله تعالى في سورة البقرة 2 الآية 131 - 132 . وهي الوصية التي كررها يعقوب عليه السلام في آخر لحظة من لحظات حياته، والتي كانت شغله الشاغل الذي لم يصرف عنه الموت وسكراته، واستجاب أبناءه هذه الوصية والدعوة فأسلموا كما أسلم أبوهم ومن سبقه كما قال الله في كتابه سورة البقرة 2، 133، وأخبر الله تعالى عن يوسف عليه السلام وهو يتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر في كل دعوته، وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام: أن يتوفاه ربه - حين يتوفاه مسلماً، فيم بذلك عليه نعمه في الآخرة - كما أتمها في الدنيا - وأن يلحقه بالصالحين، وهم إخوانه من النبيين والمرسلين. وقال موسى عليه السلام وقد دعا قومه إلى الإسلام. وفرعون، عندما أدركه الغرق وعان الموت، أعلن إيمانه واستسلامه، وهو يوقن أن الإسلام هو دعوة موسى عليه السلام (انظر القرآن، سورة يونس 10

الآية 84 و90) وسحرة فرعون، لما رأوا آيات ربهم وأيقنوا أنهم إليه راجعون، دعوة الله عز وجل أن يتوفاهم مسلمين لله متابعين لموسى في دينه، كما أشار الله في كتابه سورة الأعراف 07 الآية 126. والإسلام هو دعوة سليمان عليه السلام وقد وجهها أيضا لبلقيس في كتاب: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلَّا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ.⁵⁸¹ فاستنار قلب بلقيس لهذه الدعوة واعلنت إسلامه وتوحيدها مخلصه لله رب العالمين وأكد الله ذلك في سورة النمل 27 الآية 30-31. وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا.⁵⁸² وأخبر الله تعالى عن حواربي عيسى عليه السلام، فقال: أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ.⁵⁸³ ولما وجد عيسى عليه السلام من بني اسرائيل الذين أرسل إليهم- الكفر، سألمهم من أنصاري على الله؟ فاستجاب الحواريون لدعوة الإيمان بالله وأتباع عيسى في دينه الإسلامي وأشهدوه على ذلك ليكتبهم الله مع الذين شهدوا بالحق وأقروا له بالتوحيد. وأخبر الله ﷻ مخاطبا محمدا ﷺ أنه شرع من الدين ما وصى به الأنبياء قبله وصية واحدة، وهي إقامة الدين الحق⁵⁸⁴ وأشار ذلك الله في سورة الشورى 42 الآية 13.

⁵⁸¹ القرآن، سورة النمل 27 : 30-31

⁵⁸² القرآن، سورة المائدة 5 : 44

⁵⁸³ القرآن، سورة المائدة 5 : 111

⁵⁸⁴ عثمان بن جمعة ضميرية، 1410هـ\1990م، الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى، الطائف: دار الفاروق، ط.1.ص. 16

وهذا خير من الله عز وجل: أن الإسلام دينه الذي بعث به عيسى والإنبياء قبله، والذي بعث به محمد ﷺ، وهم على دين التوحيد والإسلام، كما أن إبراهيم عليه السلام. يخبر الله تعالى أن دين الأنبياء جميعاً دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأرسل الله تعالى سيدنا محمداً ﷺ خاتماً للأنبياء والمرسلين، ومصداقاً لجميع الرسل الذين كانوا قبله، وأنزل الله تعالى على رسوله القرآن الكريم تبيناً لكل شيء ومصداقاً لما بين يديه من الكتب ومهيماً عليها وحارساً أميناً لها. وكان من عناصر الإيمان: الإيمان بجميع الرسل السابقين وبجميع الكتب السماوية. بل إن إيمان المؤمن لا يكون صحيحاً إلا إذا آمن بجميع الأنبياء السابقين، وآمن بما أنزل الله تعالى عليهم من الكتب السماوية الصحيحة، كان الإيمان برسول الله جميعاً، دون تفرقة، فهو شرط لا يتجزأ، فعندما يكفر بواحد من رسل الله يكون قد كذب الله الذي أرسله. ولأن جميع الرسل عليهم السلام جاؤوا بكلمة التوحيد، فإن الله ﷻ يقول عمن يكذب بواحد منهم إنهم بكذبوا الرسل - مع أنهم لم يرسل إليهم إلا رسولا واحداً، ليوحى التعبير بأن تكذيب الرسول الواحد هو بمثابة تكذيب الرسل كلهم، لأنهم كلهم يقولون ذات الشيء بلا تغيير - فمن جذب واحداً فقد كذبهم جميعاً.⁵⁸⁵ ومادام كل مسلم مأموراً أن يؤمن بجميع الرسل السابقين وبجميع الكتب السماوية، فلا يكون لديه تعصب، ولا كراهية لدين آخر أو نبي أو رسول، ولا كراهية ولا حقد على أحد من أتباع الديانات

⁵⁸⁵ المرجع السابق، عثمان بن جمعة ضميرية، 1410هـ\1990م، الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى. ص. 22

الأخرى. ووضع القرآن لأتباعه ما قضته الإرادة الإلهية منذ الأزل، من اختلاف الناس في عقائدهم وأجناسهم وألوانهم، وذلك لحكمة يعلمها الحكيم الخبير. ولا يحجر الإسلام على أحد، ولا يكره أحداً على الدخول في عقيدته. وقد أوصى الإسلام بحُسن المعاملة والعلاقة بين أبنائه والمسلمين من أتباع هاتين الديانتين، ما لم يكن من أهلها عُدوان أو طغيان على المسلمين، حتى قال القرآن الكريم في سورة الممتحنة الآية: 8-9. الإسلام يدعو للتقارب مع أهل الكتاب ونبذ العصبية، والمسلمون يؤمنون بأن الأديان السماوية كلها على أصلها من عند الله، ويجب على أبنائها أن يتلاقوا جميعاً على كلمة سواء، ولكن العصبية الدينية كان لها دخل كبير خلال عصور التاريخ في توسعة حدة الخلاف بين أبناء هذه الأديان، والإسلام يحكم أنه قد جاء أخيراً ومُكَمِّلاً قد قرَّر أن من أصول الإسلام الإيمان والتصديق بالأديان السماوية كلها وبالرسل جميعها. وذلك بخلاف الديانات الأخرى، فإنها لم يعترف أبنائها بالإسلام ولم يقبلوه، فبينما يعترف المسلمون بموسى نبياً ورسولاً، وبعيسى نبياً ورسولاً، لا يعترف أبناء اليهودية والنصرانية بمحمد نبياً ورسولاً. الإسلام صريح في الحكم على نُسُخ الكتب المنسوبة إلى الله، فإنها قد نالها التحريف والتبديل، والحذف والزيادة، وهذا شيء طبيعي؛ لأن تطاول الزمن مع كثرة الاختلاق والافتراء، ومع الرغبة في استغلال الدين لأجل الدنيا، يُؤدي إلى ذلك، والأنجيل بأيدي أصحابها هي بإقرارها نفسها ليست كُتُباً سماوية، بل هي تلخيص لحياة السيد المسيح ﷺ لجانب من أقواله، ولكن نصُّ القرآن متواتر، لم ينله تحريف أو تغيير،

وهذه إحدى خصائصه التي اعترف بها أبنائه وأعداؤه. وكلما بعدت نسخة الإنجيل عن التحيز اقتربت من منطوق القرآن ومفهومه كما جاء في إنجيل برنابا.

5. الموقف الصحيح تجاه آيات التعددية التعددية

أول ما أثارت التعددية الدينية في أذهان روادها هو تنوع الديانات ومعضلة محبة الله الشاملة واللا محدودة للبشر، ومدى انسجامها مع عقيدة حصرية الخلاص. يقول هيك حين تتعرف على أناس من أديان أخرى، فإن حالة التشويش وارتباك تبدأ تُقلق وعينا. نحن كمسيحيين نقول أن الله محب للكون، وأنه أبو جميع البشر وخالقهم، وأنه يريد الخلاص الأقصى والخير الأكمل لكل البشر. لكننا بالمقابل نردد الموقف التقليدي بأن المسيحية هي طريق الخلاص الوحيد. مما يعني أن الغالبية العظمى من الجنس البشري، من الذين عاشوا وماتوا حتى الساعة، والذين عاشوا قبل المسيح أو عاشوا خارج مجال المسيحية، هم محرومون جميعاً من بركة الله ورحمته، عندها يتسائل هيكهل يمكن قبول الاستنتاج بأن الله المحب الذي يريد الخلاص لجميع البشر، يمنح الخلاص للأقلية من البشر فقد، الذين هم المسيحيون دون غيرهم.⁵⁸⁶ من هذا التسائل يتأثر بعض مثقفي المسلمين من روادها ومن وجود تعدد الأديان السماوية إلى أن يطرحوا أن كل متدين من اليهود والنصارى والصابئين من كان منهم يؤمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واستدلوا بآيتين 62 من سورة البقرة و 69 من سورة المائدة، والآيات الأخرى لتأييد و تصحيح آرائهم. وتلك الآيات هي: (1). سورة البقرة 2 الآية 62 و سورة المائدة 5 الآية 69، (2). سورة المائدة 5 الآية 48. (3). سورة هود 11 الآية 118-119، (4). وما معانيها الحقيقة عند المفسرين؟

الآية الأولى نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينا هو يحدث النبي ﷺ إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله ﷺ يا سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى ﷺ حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد ﷺ فمن لم يتبع محمدا ﷺ منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا.⁵⁸⁷

5.1 مفهوم الآية في القسم الأول

⁵⁸⁷ أبو الفداء إسماعيل بن كثير تفسيرا بن كثير، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، من إصدارات، موقع أم الكتاب للأبحاث والدراسات الإلكترونية، info@omelketab.net عن

لهاتين الآيتين تفاسير أربعة، يتلاقى ثلاثة منهن في مفهوم واحد يعاكس غيره و تفصيلها كما⁵⁸⁸. يلي:

الأول: وروى عن ابن عباس أنها نزلت في أول الإسلام ، وقد ر الله بها أن من آمن بمحمد ﷺ، ومن بقي على يهوديته ونصرانيته وصابئيته ، وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، فله أجره، ثم نسخ ما قدر من ذلك بقوله: (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)⁵⁸⁹. وردت الشرائع كلها إلى شريعة محمد ﷺ.⁵⁹⁰

الثاني: وقال غير ابن عباس: ليست بمنسوخة ، وهي فيمن ثبت على إيمانه بالنبي ﷺ. وروى الواحدي، بإسناد متصل إلى مجاهد، قال: لما قص سلمان على النبي ﷺ قصة أصحابه ، وقال له هم في النار، قال سلمان : فأظلمت عليّ الأرض، فنزلت إلى يَحْزَنُونَ ، قال: فكانما كشف عني جبل.⁵⁹¹ وفي تفسير القرآن العظيم للإمامين الجليلين أن معنى الإيمان هو مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فِي زَمَنِ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ

⁵⁸⁸ انظر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر الطبري، 1420 هـ - 2000 م، جامع البيان في تأويل القرآن ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ص. 148. والرازي، تفسير الكبير، ج. 2. 135 وابن كثير ج. 2. ص. 80، وانظر كذلك محمد بن يوسف الشهرير بأبي حيان الأندلسي، 1422 هـ - 2001 م، تفسير البحر المحيط ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض شارك في التحقيق (د. زكريا عبد المجيد النوقي) د. أحمد النجوي الجمل، دار النشر : دار الكتب العلمية - ط. 1، ج. 1. ص. 403-404

⁵⁸⁹ القرآن، سورة آل عمران 3 : 85

⁵⁹⁰ محمد بن يوسف الشهرير بأبي حيان الأندلسي، 1422 هـ - 2001 م، تفسير البحر المحيط ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض شارك في التحقيق (1) د. زكريا عبد المجيد النوقي) د. أحمد النجوي الجمل، دار النشر : دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى، ص. 403 - 404

⁵⁹¹ المرجع السابق، كذلك محمد بن يوسف الشهرير بأبي حيان الأندلسي، 1422 هـ - 2001 م، تفسير البحر المحيط ، ص. 404، انظر، أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، 1424 هـ - 2003 م، الكشاف عن حقائق التنزيل وعلوم الأناويل في وجوه التأويل، بيروت: دار أحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ص. 76

وَعَمِلَ صَالِحًا بِشَرِيْعَتِهِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ أَيُّ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ رُوِيَ فِي ضَمِيرِ آمَنَ وَعَمَلَ لَفْظَ مَنْ وَفِيْمَا بَعْدَهُ مَعْنَاهَا. 592

ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر الكفرة من أهل الكتاب، وما حل بهم من

العقوبة، أخصر بما للمؤمنين من الأجر العظيم، دالاً على أنه يجزي كلاً بفعله،

والذين آمنوا منافقوا هذه الأمة، أي آمنوا ظاهراً، ولهذا قرئهم بمن ذكر بعدهم، ثم

بين حكم من آمن ظاهراً وباطناً، قاله سفيان الثوري أو المؤمنون بالرسول. ومن

آمن؛ معناه من دأوم على إيمانه، وفي سائر الفرق: من دخل فيه، أو الحنيفيون ممن

لم يلحق الرسول: كزيد بن عمرو بن نفيل، وقيس بن ساعدة، وورقة بن نوفل،

ومن لحقه: كابي ذر، وسلمان وبجيرا. ووفد النجاشي الذين كانوا ينتظرون

المبعث، فمنهم من أدرك وتابع، ومنهم من لم يدركه، والذين هادوا كذلك، ممن

لم يلحق إلا من كفر بعبسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والنصارى

كذلك، والصابئين كذلك، قاله السدي أو أصحاب سلمان، وقد سبق حديثهم،

أو المؤمنون بعبسى قبل أن يبعث الرسول، قاله ابن عباس، أو المؤمنون بموسى،

وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى فآمنوا به وعملوا بشريعته، إلى أن جاء محمد،

قاله السدي عن أشياخه، أو مؤمنوا الأمم الخالية، أو المؤمنون بالله وملائكته وكتبه

ورسله من سائر الأمم.⁵⁹³ وعلى نوعه ما رأى الشوكاني في فتح القدير⁵⁹⁴ بأن

المراد بالإيمان ها هنا هو ما بينه رسول الله ﷺ من قوله لما سأله جبريل عن الإيمان،

فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره" ولا يتصف بهذا

الإيمان إلا من دخل في الملة الإسلامية فمن لم يؤمن بمحمد ﷺ ولا بالقرآن فليس

بمؤمن ومن آمن بما صار مسلماً مؤمناً ولم يبق يهودياً ولا نصرانياً ولا

مجوسياً.⁵⁹⁵ بل شرح أبو زهرة أن والإيمان بالله تعالى هو الإيمان بالله باعتقاد

وحدانيته في الخلق والتكوين بأن لا يعتقدوا أن أحداً شارك الله تعالى في إنشائه

الخلق، وأنه وحده خالق كل من في الوجود وبه لا تخرج حركة عن حركة في

الوجود، وإنما ذلك قويمته وإرادته، وأنه ليس بوالد ولا ولد ولم يكن له كفواً

أحد، وأنه جلت صفاته، فليس كمثله أحد، وهو السميع البصير، وأن يؤمن باليوم

الآخر وما فيه من حساب، وثواب وعقاب، وأن يؤمن بملائكته وكتبه ورسله.

هذا هو الإيمان فمن آمن من أتباع محمد ﷺ ذلك الإيمان، وأردف إيمانه بالعمل

الصالح الذي يكون طاعة لله تعالى وفيه صلاح الناس، وكذلك من آمن من اليهود

بالله والملائكة الأطهار والرسل الأجداد ومنهم محمد بن عبد الله رسوله الأمين،

⁵⁹³ نفس المرجع.

⁵⁹⁴ وانظر الإمام الجليل محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، الجزء الأول، ص. 254.

⁵⁹⁵ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بيروت، دار الفكر، الجزء الأول،

علم أن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وأنه ليس كمثلته شيء وعمل صالحا. وكذلك النصرى إذا آمنوا بالله ورسله وأنه ليس بوالد ولا ولد. هذا هو الإيمان بالله حق الإيمان. وكذلك الصابئون من توافر فيهم ذلك الإيمان الموحد بالله تعالى في الخلق والتكوين والعبادة وآمن بالغيب، وملائكته وكتبه ورسله عامة ورسوله بمحمد ﷺ خاصة.

هؤلاء إذا آمنوا ذلك الإيمان، وأخلصوا لله ذلك الإخلاص وقبوا إيمانهم بالعمل الصالح الذى يكون فيه الطاعة لله ولرسله والاستجابة لكل ما أمر به - من كانوا كذلك فلا خوف عليهم من عقاب ينزل بهم، ولا يجزون على ما فاتهم فى ماضيهم من شر، لأن الإيمان يجمع ما قبله كما قال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ⁵⁹⁶، فلا يأسون على ما فاتهم ويفرحون بما أتاهم. ثم قبس قبسة من صورة الإيمان كما علم جبريل أمة محمد ﷺ فى حديث طويل عن عمر رضي الله عنه... قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ،... ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟

قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ. قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. (رواه مسلم).⁵⁹⁷

الثالث: هذا ما ذهب إليه البيضاوى في تفسيره أن الآيتين السابقتين تدلان على من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصداقاً بقلبه بالمبدأ والمعاد ، عاملاً بمقتضى شرعه. وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ، ودخل في الإسلام دخولاً صادقاً: فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حين يخاف الكفار من العقاب، ويحزن المقصرون على تصحيح العمر وتفويت الثواب. و مِنْ مَبْتَدَأُ خَيْرِهِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ والجملة خير إن، أو بدل من اسم إن وخبرها فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ والفاء لتضمن المسند إليه معنى الشرط، وقد منع سيويه دخولها في خير إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية، ورد بقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ.⁵⁹⁸

الرابع: ما ذهب إليه محمد رشيد رضا في تفسيره المنار أنه قال: ولا إشكال في عدم اشتراط الإيمان بالنبي ﷺ، لأن الكلام في معاملة الله تعالى لكل الفرق أو الأمم المؤمنة بنبي و وحى بخصوصها، الظانة أن فوزها في الآخرة كائن لا محالة، لأنها مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئة مثلاً، فالله يقول: إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية، وإنما يكون بإيمان صحيح له سلطان على النفس، وعمل

⁵⁹⁷ حديث جبريل الشهرير ، رواه بهذا اللفظ مسلم : كتاب الأيمان (9) ، و رواه ابن ماجه : المقدمة (62) ، والبخارى : الإيمان (48) ، والنسائى (4904) وأبو داود (4975) وأحمد : مسند العشرة المبشرين (179).

⁵⁹⁸ تفسير البيضاوى، ص. 158

يصلح به حال الناس، ولذلك نفى كون الأمر عند الله بحسب أمانى المسلمين أو

أمانى أهل الكتاب، وأثبت كونه بالعمل الصالح مع الإيمان الصحيح.⁵⁹⁹

القول الأول يبيننا أن الأديان السماوية كلها حق ولها حق للوجود وذلك لأن الدين عند الله

هو الإسلام وما هو غير الإسلام مردود أمام رب العالمين وخسر من يتغيه ديناً له.

والقول الثاني أوضحنا حدود الإيمان الصحيحة والعمل الصالح المقبول عند الله هو الإيمان

بالذي جاء به النبي محمد ﷺ والعمل به.

والقول الثالث هو التفريق بين القول الأول والثاني أن الإيمان والعمل الصالح الذي يجزى بهما

ما صلح بما جاء به الرسل والأنبياء مدي أزمانهم. وفي عهد موسى بما صلح

بالتوراة وعهد عيسى بما صلح بالإنجيل، وكذلك عند محمد ﷺ أن يكون الإيمان

والعمل الصالح ما يطابق تعاليم القرآن الذي جاء به محمد ﷺ.

والقول الرابع ما جاء به محمد رشيد رضا في تفسيره الشهير المنار. إن الفوز لا يكون

بالجنسيات الدينية، وإنما يكون بإيمان صحيح له سلطان على النفس، وعمل

يصلح به حال الناس.

5.2 مفهوم الآية في القسم الثاني "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

فَيَنْبَغُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.⁶⁰⁰ قال الإمام الطبري: فمعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقاً إلى الحق يؤمُّه، وسبيلاً واضحاً يعمل به.⁶⁰¹ فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الملل المختلفة، أي أن الله جعل لكل مِلَّةٍ شريعة ومنهاجاً.⁶⁰² عن قتادة قوله: لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً يقول: سبيلاً وسُنَّةً. والسنن مختلفة: للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحلُّ الله فيها ما يشاء، ويحرِّم ما يشاء بلاءً، ليعلم من يطيعه من يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيد والإخلاص لله، الذي جئت به الرسل.⁶⁰³ لأن الله تعالى ذكر ما كتب على بنى إسرائيل في التوراة، وتقدم إليهم بالعمل بما فيها، ثم قفى بعيسى ابن مريم على آثار الأنبياء قبله وأنزله عليه الإنجيل وأمره من بعثه إليه بالعمل بما فيه وثم ذكر نبينا محمداً ﷺ، وأخبره أنه أنزل إليه الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب، وأمره بالعمل بما فيه والحكم بما أنزل إليه فيه دون ما في سائر الكتب غيره، وأعلمه أنه قد جعل له ولأُمَّته شريعة غير شرائع الأنبياء والأمم قبله الذين قص عليه قصصهم، وإن كان دينه ودينهم، وفي توحيد الله والإقرار بما جاءهم به من عند الله والانتهاج إلى أمره ونهيه واحداً، فهم مختلفون الأحوال فيما شرع لكل واحد منهم ولأُمَّته فيما أحل لهم وحرّم عليهم.

⁶⁰⁰ القرآن، سورة المائدة 5 : 48

⁶⁰¹ المرجع السابق، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج. 10، ص. 384

⁶⁰² نفس المرجع، ج. 10، ص. 385.

⁶⁰³ نفس المرجع، ج. 10، ص. 385.

ويدل على ذلك في قوله تعالى بعده "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن يقول: "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" وهم أمة واحدة ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجميع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً ﷺ الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم ولهذا قال تعالى "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليلوكم فيما آتاكم" أي أنه تعالى شرع الشرائع المختلفة ليخبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله وقال عبد الله بن كثير "فيما آتاكم" يعني من الكتاب ثم إنه تعالى نذبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال "فاستبقوا الخيرات" وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله ثم قال تعالى "إلى الله مرجعكم" أي معادكم أيها الناس ومعيبركم إليه يوم القيامة "فيبيئكم بما كنتم فيه تختلفون" أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق فيجزى الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة وقال الضحاك فاستبقوا

استنباطاً من مفهوم الآية السابقة أنها لا تدل على تأييد التعددية الدينية جاء بها مؤيدوها في إندونيسيا وصحتها بل إنما كما أخرجها الطبري عن قتادة قوله: ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره : التوحيد والإخلاصُ لله ، الذي جاءت به الرسل.

5.3 مفهوم الآية في القسم الثالث: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ⁶⁰⁵ لفظ أمة تدل على القرن من الناس، يقال: قد مضت أمة أي قرون، وأمة كل نبي: من أرسل إليهم من كافر ومؤمن. وقيل: الأمة الجيل والجنس من كل حي. ومن ناحية الإصطلاح هي الجماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد وتجمعهم صفات موروثه ومصالح وأمانى واحدة، أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخييراً أم اختياراً. وقيل إن أمة محمد ﷺ كل من أرسل إليه من آمن به أو كفر، في حين أن أمة الإسلام هم المسلمون جميعاً.

وقد ركز القرآن الكريم على مفهوم الأمة التي توصف بأنها أمة واحدة، ويقول الله

604 المرجع السابق، تفسير ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن كثير. ج. 2، ص. 130

605 القرآن، سورة هود 11 : 118-119

تعالى: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ⁶⁰⁶ يقول تعالى: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ

أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ،⁶⁰⁷ والمراد بالأمة الواحدة هنا أمة الأنبياء فهي أمة واحدة

تدين بعقيدة واحدة وتنهج نهجا واحدا هو الاتجاه إلى الله دون سواه.⁶⁰⁸

وقد كان الناس في الأصل أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا، يقول الله تعالى: كَانَ النَّاسُ

أُمَّةً وَاحِدَةً⁶⁰⁹ يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة إلى قيام الساعة،

من يملك أو كفران، كما قال ﷺ: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا،⁶¹⁰

ولكنه ﷺ أراد أن يخبر خلقه ليميز الخبيث من الطيب، ويقول تعالى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ

لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) قال الزمخشري: يعني

لاضطرارهم إلى أن يكونوا أهل ملة واحدة وهي ملة الإسلام كقوله: وإن هذه أمتكم

أمة واحدة وهذا كلام يتضمن نفي الاضطرار، وأنه لم يقهرهم على الاتفاق على دين

الحق، ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف، فاختار بعضهم الحق،

⁶⁰⁶ القرآن، سورة الأنبياء 21 : 92

⁶⁰⁷ القرآن، سورة المؤمنون 23 : 52

⁶⁰⁸ هيئة التحرير، اشراف محمود حمدي زقزوق، 1422هـ\2001م، الموسوعة الإسلامية العامة، القاهرة: وزارة الأوقاف المجلس

الأعلى للشؤون الإسلامية، ص. 212

⁶⁰⁹ القرآن، سورة البقرة 2 : 213

⁶¹⁰ القرآن، سورة يونس 10 : 99

وبعضهم الباطل،⁶¹¹ إلا المرحومين من أتباع الرسل، الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين. أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم، حتى كان النبي ﷺ الأمي خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووازره، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن،⁶¹² أو إلا ناساً هداهم الله ولطف بهم، فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه (ولذلك خلَقَهُمْ) ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل وتضمنه، يعني: ولذلك من التمكن والاختيار الذي كان منه الاختلاف خلقهم، ليشب مختار الحق بحسن اختياره، ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ) وهي قوله للملائكة (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) لعلمه بكثرة من يختار الباطل.⁶¹³ ذهب الطبري وابن كثير في الاختلاف الذي وصفه الله الناس أنهم لا يزلون به إلى الاختلاف في الأديان، فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء: ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتى، من بين يهودي ونصراني، وجوسي، ونحو ذلك. واستغنى الله من ذلك من رحمهم، وهم أهل الإيمان.⁶¹⁴

بعد أن لاحظ الباحث تفاسير هذه الآية من كتب التفسير، رأى أن هذه الآية ما دلت على قبول النظرية التعددية الدينية، بل بينت الآية أن الاختلاف يؤدي إلى إيقاع

⁶¹¹ تفسير البحر المحيط، ج. 6، ص. 474 و انظر الكشاف، ج. 3، ص. 136.

⁶¹² نفس المرجع

⁶¹³ نفس المرجع

⁶¹⁴ تفسير الطبري، ج. 15، ص. 531.

السقاوة ودخول جهنم. وكون الاختلاف والاتفاق أمرا اختياريا، من اختار الاتفاق

مع الأنبياء سعد و من اختار الاختلاف عليهم خسر الدنيا والآخرة.

وكلمة (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) فسر المفسرون آراء ثلاثة:

الأول: أن كلمة ولذلك خلقهم عند أكثر المفسرين خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء

لثاره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه عن الحسن قال: أما أهل رحمة

الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم.⁶¹⁵ وقول آخر خلقهم فريقين: فريقاً يرحم

فلا يختلف، وفريقاً لا يرحم يختلف، وذلك قوله: فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، (سورة

هود: 105).⁶¹⁶ قال يونس عن أشهب قال: سئل مالك عن قول الله: (ولا يزالون

مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) ، قال: خلقهم ليكونوا فريقين: فريقٌ

في الجنة، وفريقٌ في السعير.⁶¹⁷

الثاني : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) أي أهل

الاختلاف له، وأهل الرحمة لها⁶¹⁸ وكذلك عن مجاهد: (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)، قال:

للرحمة خلقهم، وفي نفس الرأي عن قتادة والضحاك و قال عكرمة: (ولذلك

⁶¹⁵ تفسير الطبري ، ج. 15 ، ص. 535.

⁶¹⁶ نفس المرجع ، ص. 536

⁶¹⁷ نفس المرجع

⁶¹⁸ تفسير الجلالين . ج. 4 ، ص. 91.

خلقهم) هم أهل الحقّ ومن اتبعه لرحمته.⁶¹⁹

الثالث : ما هو من الغريب عند الألسي⁶²⁰ ما روي عن الحسن أن المراد من الاختلاف:

الاختلاف في الأرزاق والأحوال وتسخير بعضهم بعضاً ، وقال ابن بحر: المراد

أن بعضهم يخلف بعضاً فيكون الآتي خلفاً للماضي ، ومنه ما اختلف الجديدان

أي ما خلف أحدهما صاحبه ، وإلى هذا ذهب أبو مسلم إلا أنه قال : يخلف

بعضهم بعضاً في الكفر تقليداً، وفي ذلك ما فيه، وأياً ما كان فالظاهر من الناس

العموم وليتأمل هذه الآية مع قوله تعالى: (وَمَا كَانَ النَّاسَ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً)⁶²¹

وليراجع تفسير ذلك.⁶²²

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: وللأختلاف بالشقاء

والسعادة خلقهم، لأن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه: أحدهما أهل اختلاف

وباطل، والآخر أهل حق، ثم عقب ذلك بقوله: (ولذلك خلقهم)، فعمّ بقوله: (ولذلك

⁶¹⁹ المرجع السابق، تفسير الطبري، ج. 15، ص. 537.

⁶²⁰ أبو الثناء شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألويسي (1217-1270هـ، 1802-1854م). فقيه ومفسر ومحدث. ولد في بغداد، وتلقى العلوم على شيوخ عصره، وكان شديد الحرص على التعلم ذكياً فظناً، لا يكاد ينسى شيئاً سمعه، حتى صار إمام عصره بلا منازع. اشتغل بالتأليف والتدريس في سن مبكرة، فذاع صيته وكثر تلاميذه، تولى منصب الإفتاء وبقي فيه حتى سنة 1263هـ. قام بعدة زيارات علمية إلى الآستانة وغيرها. له عدة كتب قيّمة، أبرزها تفسيره الكبير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الذي استغرق تأليفه خمس عشرة سنة، ويُعدُّ هذا التفسير موسوعة كبيرة جمع فيه الألويسي خلاصة علم المتقدمين في التفسير، وقد ذكر فيه بعض إشارات الصوفية في التفسير. توفي الألويسي في ذي القعدة في بغداد ودُفن فيها. نقلنا عن الموسوعة العربية العالمية Global

http://www.mawsoah.net Arabic Encyclopedia

⁶²¹ القرآن، سورة يونس 10: 19

⁶²² تفسير الألويسي، ج. 8، ص. 409.

خلقهم)، صفة الصنفين، فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له.⁶²³ وقيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإنما معنى الكلام: ولا يزال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومملتهم، (إلا من رحم ربك)، فهدهم للحق ولعلمه، وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أنه يكون فيهم المؤمن والكافر، والشقي والسعيد خلقهم، فمعنى اللام في قوله: (ولذلك خلقهم) بمعنى على كقولك للرجل: أكرمتك على برك بي، وأكرمتك لبرك بي.⁶²⁴ الاختلاف في قول تعالى ولذلك خلقهم ليس دليلاً لتحقيق التعددية الدينية، بل إنما الاختلاف يؤدي إلى إيقاع السقاوة ودخول جهنم لاختياره بكفره وشرحا لمن خلق مؤمنا سوف يدخل الجنة لكونه لم يختار الاختلاف لإيمانه بالله رحمة له.

بعد استعراض الآيات التي تعتبر لدعم فكرة التعددية الدينية التي دعا إليها مروجها الأكاديميون المسلمون في إندونيسيا، لم يجد الباحث أساساً قويا من المفسرين أن الآيات السابقة التي من شأنها أن تحقق حقيقة التعددية الدينية، لذلك كانت فكرة التعددية عند الباحث باطلة. الأديان السماوية⁶²⁵ من النبي الأول آدم إلى حاتم الأنبياء محمد ﷺ واحدة. لم يكن الإسلام الذي دعا إليه محمد رسول الله ﷺ في مطلع القرن السابع الميلادي دينا جديدا، إنما كان تجديدا لدين الله الحق، الإله الواحد ذي الدين الواحد، ذلك بعد تعرض

⁶²³ نفس المرجع وانظر كذلك تفسير البغوي، ج. 4، ص. 207.

⁶²⁴ تفسير الطبري، ج. 15، ص. 538.

⁶²⁵ عبارة الأديان السماوية مخالفة لمنطوق الآية التي تنص بوضوح على أن دين الله واحد وليس متعددا، وهو الذي يدين به جميع الأنبياء، والأسلم إذن أن نقول الشرائع السماوية أو الرسائل السماوية

لتشويه وانحراف ودخلت عليه أوهام وضلالات من صنع البشر.⁶²⁶ وكلما انحرفت عن طريق التوحيد أرسل الله تعالى الأنبياء الرسل لتذكير بني آدم مرة جديدة بعقيدة التوحيد. ومما يؤيد ذلك قصة الخلق في القرآن الكريم، حيث يذكر الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام كان نبيا، وهو أول من سكن الأرض من البشر.⁶²⁷

الفصل الثالث: الطوائف الأساسية للتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم
وقد نظرت بعض الديانات إلى أن الكون فيه المحسوس والمغيب، الإنسان فيه السمو الروحي والنزعة الجسدية، والحياة فيها الناحية المادية والناحية الروحية، وأن المحسوس يتعارض مع المغيب أن السمو الروحي لا يلتقى مع النزعة الجسدية، أن المادة منفصلة عن الروح. ولذلك فهاتان الناحيتان منفصلتان عندهم، لأن التعارض بينهما أساسي في طبيعتهما، ولا يمكن امتزاجهما، وأن كل تراجح لإحدهما في الميزان فيه تخفيض لوزن الأخرى. ولهذا كان على مرير الأجرة أن يرحح الناحية الروحية. ومن هنا قامت في المسيحية سلطتان: السلطة الروحية والسلطة الزمنية (أعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله) وكان رجال السلطة الروحية هم رجال الدين وكهنته، وكانوا يحاولون أن تكون السلطة الزمنية بأيديهم، حتى يرجحوا عليها السلطة الروحية في الحياة، ومن ثم نشأ النزاع بين

⁶²⁶ لواء أحمد عبد الوهاب، 1992، الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف، القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، ص. 11

⁶²⁷ مصطفى حلمي، 2004م-1424هـ، الإسلام والأديان، دراسة مقارنة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط. 1. ص. 26 وانظر

كذلك محمد عبد الله دراز، الدين بمحور لمهدة لدراسة تاريخ الأديان، بيروت: دار القلم مطبعة الحرية، ص. 175

السلطة الزمنية والسلطة الروحية. وأخيرا تم جعل رجال الدين مستقلين بالسلطة الروحية، لا يتدخلون بالسلطة الزمنية، وقد فصل الدين عن الحياة لأنه كهنوتي، وهذا الفصل بين الدين والحياة، وهو أساس الحضارة الغربية، وهو القيادة الفكرية التي يحملها الاستعمار الغربي للعالم ويدعوه، ويجعل عماد ثقافته، ويزرع على أساسها عقيدة المسلمين بالإسلام، لأنه يقيس الإسلام بالمسيحية على طريقة القياس الشمولي. فكل من يحمل هذه الدعوة (فصل الدين عن الحياة) إنما هو تابع وموجه بتوجيه القيادة الفكرية الأجنبية، وعميل، بحسن نية أو بسوءها، من عملاء الاستعمار وهو جاهل بالإسلام أو معاد له.⁶²⁸

وأما الإسلام فيرى أن الأشياء التي يدركها الحس هي أشياء مادية، والناحية الروحية هي كونها مخلوقة لخالق، والروح هي لإدراك الإنسان صلته بالله، وعلى ذلك لا توجد ناحية رוחي ومنفصلة عن الناحية الروحية، ولا توجد في الإنسان أشواق رוחية ونزعات جسدية، بل الإنسان فيه حاجات عضوية، وغرائز لا بد من إشباعها، ومن الغرائز إذا غرزة التدين التي هي الاحتياج إلى الخالق المدبر الناشئ عن العجز الطبيعي في تكوين الإنسان. وإشباع هذه الغرائز لا يسمى ناحية رוחية ولا ناحية مادية، وإنما هو إشباع فقد. إلا أن هذه الحاجات العضوية والغرائز إذا أشبعت بنظام من عند الله بناء على ادراك الصلة بالله كانت مسيرةً بالروح، وإن أشبعت بدون نظام، أو بنظام من عند غير الله كان إشباعا

ماديا بحتا يؤدّي إلى شقاء الإنسان.

الإسلام عقيدة ونظم، أما العقيدة فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالى. وقد بنى الإسلام العقيدة على العقل فيما يدركه العقل، كالإيمان بالله ولنبوّة محمدﷺ، وبالقرآن الكريم، بناها في المغيّبات، أي ما يمكن للعقل أن يدركه كيوم القيامة والملائكة والجنة والنار على التسليم، على أن يكون مصدرها ثابتا بالعقل وهو القرآن الكريم والحديث النبوي المتواتر. وقد جعل الإسلام العقل مناط التكليف. أما النظم فهي الأحكام الشرعية التي تنظم شؤون الإنسان، وقد تناول نظام الإسلام جميع هذه الشؤون، ولكنه تناولها بشكل عام، بمعانٍ عامة، وترك التفاصيل تستنبط من هذه المعاني العامة بحين إجراء التطبيقات. فقد جاء القرآن الكريم والحديث الشريف يتضمّنان خطوطا عريضة، أي معاني عامةً لمعالجة شؤون الإنسان من حيث هو إنسان، وترك للمجتهدين أن يستنبطوا من هذه المعاني العامة الأحكام الجزئية، للمشاكل التي تحدث على مرّ العصور واختلاف الأمكنة.⁶²⁹

المصدر الحقيقي المنشئ للتشريع في الدين الإسلامي، إنما هو إرادة الله ﷻ الموحى بها إلى رسوله ﷺ في الكتاب والسنة. أما الكتاب: فهو القرآن الكريم الذي أنزل الله ﷻ على رسوله ﷺ بلفظه معناه، لبلغه للناس. وهو أساس الدين والتشريع. وأما السنة: فهي ما أثر

عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير مستندا إلى الإقرار الإلهي. فهي وحي أيضا. ولما كان البيان القولي هو الأغلب فيها، أطلق عليها أيضا اسم الحديث الشريف.

وهي في مقام التشريع تعد مبنية للقرآن، توضح مجمله، وتفصّل أحكامه، وتبين كيفية تطبيقه واتباعه قال ﷺ: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ⁶³⁰

إذا، فأصول الدين والشريعة منحصرة في مصدرين أساسيين هما الكتاب والسنة، وهما وحي ألهي، قام عليهما اجتهاد العلماء فيما بعد. وقد تضمننا أصول الأحكام ومعاييرها في كافة مناحي حياة الإنسان وحاجاته. لذا كانت الشريعة الإسلامية عامة شاملة تسد حاجة الناس في كل زمان ومكان.⁶³¹ وإن لم نجد منهما يمكننا الأخذ من الرأي عن طريق النظر في محتمل القرآن والسنة، وفي إلحاق ما لم ينص على حكمه بما ينص في حكمه، وفي تطبيق القواعد الكلية المأخوذة من جزئيات التشريع القرآني على الحوادث المعروضة، وذلك مثل قاعدة الأصل في أشياء الإباحة وقاعدة حفظ المصالح ووقاعدة اليسر ورفع الحرج، وقاعدة إزالة الضرر، وقاعدة سد ذرائع الفساد، وقاعدة، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، وقاعدة دفع الضرر مقدم على جلب المصالح، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين، والضرر لا يزال بالضرر، وتحمل الضرر الخاص لدفع العام، إلى

⁶³⁰ القرآن، سورة النحل 16 : 44

⁶³¹ عبد الوهاب عبد السلام طويلة، 1410هـ - 1990م، الكتب السماوية وشروط صحتها، بيروت: مؤسسة علوم القرآنص. 11

آخرما عرف من القواعد العامة للتشريع، وأخذ في الإسلام مكانه النصوص القطعية التي يرجع إليها جميع المجتهدين.

ومن هنا يتبين أن مصادر التشريع في الإسلام ثلاثة: القرآن، والسنة، والرأي، وهي في المصدرية على هذا الترتيب، فما وجد في القرآن أخذ منه ولا يطلب له مصدر سواه، وما لم يوجد فيه بحث عنه فيما صحت روايته وثبت وروده عن الرسول ﷺ، فإذا وجد فيه أخذ منه، ولا يطلب له مصدر سواه، وإذا لم يوجد له مصدر من كتاب ولا من سنة صريحين، كان مصدره البحث والنظر من أهل العلم بالقرآن والسنة، وبروح التشريع وقواعده العامة، هم المعروفون باسم المجتهدين والمعروف ببحثهم ونظرهم باسم الاجتهاد وقد تقررت في الإسلام مصدرية الثلاثة للشريعة على هذا الترتيب من عهد النبي ﷺ إلى يوم الدين.

سيبحث الباحث ضوابط علاقة المسلمين الخارجية من تلك المصادر الثلاثة. لو كانت العلاقة الفردية ذات دور هام، وكذلك حياة المجتمع أو الأمة تحتاج إلى العلاقات الاجتماعية كمخلوق مدني بالطبع ليتعارفوا ويفيد بعضهم غيرهم.

والمراد بالأمة كما سبق بيانها هي الناس الذين وصفهم الله بأنهم: كانوا أمة واحدة. ومعنى آخر الجماعة في كل زمان. وقول آخر، الأمة : فهي الجماعة، والأمة الطريقة والدين، يقال: فلان لا أمة له، أي لا دين له ولا نحلة، وقوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ⁶³² يريد أهل أمة، أي كنتم خير أهل دين. فالأمة هي الجماعة، بصفة الإطلاق، تتميز على غيرها من الجماعات، وفي العصور الإسلامية تميزت على غيرها بدينها، فصارت الأمة في نظر العربي المسلم جميع الناس الذين يعتنقون الإسلام.⁶³³ تحت ظلال الإسلام لا فرق بين الجنيسات واللغات والألوان والقبائل، كل على سواء بينهم. وما هو ذا من بعض معاني الأمة في قول تعالى أمة وسطا⁶³⁴ فإيجاد العلاقة الخارجية بين المسلمين وغيرهم من معتنقي الديانات إيجادها فرديا كان أو مجتمعا شئى ممكن. ولكن قبل أن يبحث الباحث عن العلاقة الخارجية عليه بحث العلاقة الداخلية أو العلاقة بين المسلمين مختصرا. وأشار القرآن باصطلاحه الأخوة وأكلمة بعضهم أولياء بعض، كما قال الله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ⁶³⁵ ومن حديث النبي الشريف، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى".⁶³⁶ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ

⁶³² القرآن، سورة آل عمران 3 : 110

⁶³³ علي بن نايف الشحوذ، الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، المكتبة المشكاة الإسلامية، www.shamela.ws، ج. 9، ص 206، و المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب، ج. 1، ص 25.

⁶³⁴ القرآن، سورة البقرة 2 : 143، آل عمران 3 : 104 و 92، المؤمنون 23 : 53.

⁶³⁵ القرآن، سورة التوبة 9 : 71

⁶³⁶ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، بيروت: دار الجيل و بيروت: دار الأفاق الجديدة، ج. 8، ص. 20 في باب تراحم المسلمين. و أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : 241هـ)، 1419هـ — 1998 م، مسند أحمد بن حنبل، المحقق : السيد أبو المعاطي النوري، بيروت: عالم الكتب، ط. ج. 4، ص 270. و محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، 1414هـ — 1993م، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط. 2، ج. 1، ص 468. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 1344 هـ، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان الماردين، حيدر آباد الهند: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة، ط. 1، ج. 2، ص. 487.

﴿ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. ﴾ وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ.⁶³⁷ أولئك يهتف بهم رسول الله ﷺ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ".⁶³⁸ وينوط الإيمان فيهم بالحب حتى لا يفرق المرء بين نفسه وأخيه،: عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"⁶³⁹ صورة العلاقات بين المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم تكون أساسا ومبادئ في تنفيذ علاقتهم الخارجية. ويود الباحث نقل الفكرة الأساسية الصادرة من النصوص القرآنية المتعلقة بعلاقة خارجية، لا من الآراء المختلفة الموجودة، وذلك ليكون البحث أصليا و غير مؤثرة أنه يوافق رأيا ويعارض آخر.

1. الفكرة الأساسية للعلاقات الخارجية

1.1 يرى الإسلام الحياة وواقعتها رؤية شاملة، وهي وحدة لا تتجزأ في أحكام الله (سننه)،

⁶³⁷ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، 1407 - 1987، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، اليمامة - بيروت: دار ابن كثير، ط. 3. ج 2 / ص 332، باب تشبيك الأصابع، ج. 1، ص. 172، نصر المظلوم، ج. 2، ص. 873، تعاون المؤمنين بعضهم، ج. 5، ص. 2243. و صحيح مسلم، ج 4، ص. 1999، باب التراحم المؤمنين. و أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، 1420هـ، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، المحقق: مكتب تحقيق التراث، بيروت: دار المعرفة، ط. 5، ج. 5، ص. 83. و محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج. 4، ص. 325، باب شفقة المسلم على المسلم.

⁶³⁸ صحيح البخاري، ج. 5، ص. 2253. باب الهجرة، صحيح مسلم، ج. 4، ص. 1982، باب تحريم التحاسد والتباغض، و انظر سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار الفكر، ج. 2، ص. 695، باب فيمن يهجر. و مالك بن أنس، 1425هـ - 2004م، الموطأ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، ط. 1، ج. 5، ص. 1333، باب ما جاء في المهاجرة.

⁶³⁹ صحيح البخاري، ج. 1، ص. 14، و صحيح مسلم، ج. 1، ص. 49، و أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، 1420هـ، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، بيروت: دار المعرفة، ط. 5، ج. 8، ص. 488.

فالعلاقات التي قام بها الناس لأجل المصالح بينهم. في المجتمع تتشابك المصالح، وتتراحم الدوافع ويكثر الشد والجذب، ويتكرر الأخذ والعطاء. وفي المجتمع يتبادل الأفراد، ويتعامل الجماعات، وتتفاعل القوي، وتتنافس المقدرات. ويحف بها جميعا ذلك السياج الضخم الذي يشمل جميع نشاطها، ويمثل جميع اتجاهاتها، ويؤثر فيها ويتأثر بها في كل اتجاه. فالعلاقة الموجودة في المجتمع بين الأفراد لا علاقة الصراع والخصومة. وحين يحكم الحياة منهج كالمنهج الإسلامي، ويأخذ نظام الإسلام الإجتماعي سبيله إلى التنفيذ العملي، ويصبح القانون الإسلامي نافذا كما أراد الله. يبدأ الإسلام بناء المجتمع في ضمائر الأفراد ووجدانهم، فهناك في أعماق الروح يغرس بذرة الحب، وينسم نسمة الرحمة والحب الإنساني الخالص، والرحمة الإنسانية المبرأة. إنه يرد الناس إلى ذكرى نشأتهم الأولى من نفس واحدة، ويوفظ في وجدانهم شعور النسب والقربى، ويذكرهم أخوتهم في الله وفي المنشأ والمصير. فإذا رقت جوانحهم بهذا المشاعر اللطيفة كانوا إلى السماحة أقرب، وإلى السلام أدنى، وهانت أسباب الخلاف والنزاع، وأمكن أن تفلح النظم والقوانين التي يسنها لتحقيق هذا السلام؛ وكان ذلك الوجدان بمثابة الضمانة الوثيقة للشرائع والتنظيمات، وسارت عجلة الحياة في يسر ورفق ويماح. وهكذا تنتظم البشرية كلها في نسب واحد، وفي إله واحد، وتختفي المنازع والفوارق، لتبرز تلك الصلة الكبرى الوثيقة العميقة التي تشمل الناس جميعا على اختلاف الملل والنحل،

1.2 ويقرر الإسلام نوع العلاقات بين الناس، كما في قول تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁶⁴¹ معنى التعارف لا ينحصر إلى معرفة الاسم، ولا فقد أخوة و محبة، بل إنما التعارف حب موده و صداقه و إحساس المشاعر إتجاه الصديق و الصديق و كل يفيد الآخر. فالآية السابقة الكريمة تتبادر إلى الذهن أن التعارف بين الشعوب و القبائل هو مجرد معرفة الغير ولكن المعنى أعمق من ذلك حيث يشير بعض أهل العلم إلى أنه يدخل في التعارف المعاملة بالمعروف و الإحسان بين الناس و تبادل الخبرات و التجارب و العلوم حتى بين المسلمين و المشركين ولا يعني هذا أن يتخلى المسلم عن ولاءه و محبته لأهل الإيمان، و معاداة و بغض أهل الكفران، فالمعاملة الحسنة للمشرك المسلم، و تأليف قلبه، و تحسين صورة الدين الإسلامي في تصوره و تخيلته أمر مطلوب، كما قال العزيز الحكيم في التنزيل العزيز. و المقصود من هذا أن الله ﷻ خلقهم كذلك؛ لهذه الفائدة لا للتفاخر بأنسابهم، و دعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب، و هذه القبيلة أكرم من هذه القبيلة، و هذا البطن أشرف من هذا البطن. ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهي عن التفاخر، كقوله في سورة الحجرات 49 الآية 13، أي: إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى، فمن تلبس بها فهو المستحق؛ لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس

⁶⁴⁰ سيد قطب، 1413هـ-1993م، السلام العالمي في الإسلام، القاهرة: دار الشروق، ط. 12، ص. 105-106

⁶⁴¹ القرآن، سورة الحجرات 49 : 13

بها، وأشرف وأفضل، فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر بالأنساب، فإن ذلك لا يوجب

كرماً، ولا يثبت شرفاً، ولا يقتضي فضلاً.⁶⁴² ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم: أَمْهُمْ

يَقْسِمُونَ رَحِمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ⁶⁴³

وبهذا التعارف تطلب السلام في العلاقات بين الناس، وبالسلام يمكن إيجاد التعامل

والمشاركة بينهم، وشؤون التعارف تدعو كلا منهم افساء الخير والمعروف بينهم.

1.3 إن السلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، فأصبحت

جزءاً من كيانهم، وعقيدة من عقائدهم لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره، وأشرق

نوره، صيحته المدوية في آفاق الدنيا، يدعوا إلى السلام، ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ

بالإنسانية إليه. إن الإسلام يحب الحياة، ويقدمها ويحب الناس فيها وهو لذلك يحرمهم

من الخوف، ويرسم الطريقه المثلى لتعيش الإنسانية متجهة إلى غايتها من الرقي والتقدم،

وهي مظلمة بظلال الأمن. ولفظ الإسلام-الذي هو عنوان هذا الدين-مأخوذ من مادة

السلام، لأن السلام والإسلام، يلتقيان في توفير الطمأنينة، والأمن، والسكينة. ورب

هذا الدين من أسمائه (السلام)، لأنه يؤمن الناس بما شرع من مبادئ، وبما رسم من

خطط ومناهج. وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام، لأنه يحمل إلى البشرية

الهدى، والنور، والخير، والرشاد والرفعة. وهو يحدث عن نفسه فيقول: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ

⁶⁴² محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، موقع التفاسير <http://www.altafsir.com>، ج. 7، ص. 20

⁶⁴³ القرآن، سورة الزخرف 43 : 32

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ".⁶⁴⁴ ويحدث القرآن عن رسالته فيقول: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"⁶⁴⁵ ودعا الإسلام الناس إلى دار السلام. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.⁶⁴⁶ السلام هو المبدأ ووجه الانطلاق للحياة، بل هو الحياة نفسه، هو المرجع والموعود. هو (السلام) من أسماء الله الحسنى، والله عزوجل خالق السلم والسلام، ويضمن ذلك للناس بما شرعه من مبادئ، وبما رسمه من خطط ومناهج، ويمكن بعضهم من أنبياء وأوصيائهم عليهم السلام، وبما أنزله من كتب، فهو تعالى مصدر السلم والسلام، والخير والفضيلة. فإن السلم والسلام والرحمة جاء بها الإسلام للناس كافة. وكثرة تكرار لفظ السلام على هذا النحو، مع إحاطته بالجو الديني النفسي، من شأنه أن يوظف الحواس جميعها، ويوجه الأفكار والأنظار إلى المبدأ السلمي العظيم. السلام تحية الإسلام، كما إن الإسلام جعل (السلام) شعاراً له واختاره تحية للمسلمين، حيث إن المسلم إذا التقى بمسلم قال: (سلام عليكم) أو ما أشبه ذلك من الصيغ المذكورة في باب السلام وأحكامه. وتحية الله للمؤمنين تحية سلام: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا⁶⁴⁷ وتحية الملائكة للبشر في الآخرة سلام:

⁶⁴⁴ عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، 1407، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، بيروت: دار الكتاب العربي، ط. 1، ج. 1، ص. 21. و محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، 1411 - 1990، المستدرک علی الصحیحین، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط. 1، ج. 1، ص. 91، وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح ولكنه مرسل.

⁶⁴⁵ القرآن، الأنبياء 21 : 107

⁶⁴⁶ القرآن، سورة يونس 10 : 25

⁶⁴⁷ القرآن، سورة الأحزاب، 33 : 44

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ⁶⁴⁸، وتحية المؤمنين بعضهم لبعض في الجنة هي سلام: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيَمًا، إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا⁶⁴⁹ الصلاة تنتهي بالسلام، وفي آخر كل صلاة يذكر المصلي لفظ (السلام) ثلاث مرات، فتبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام، حيث نقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) وهو سلام على القائد الأعلى. كما نقول بعد ذلك: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وهو سلام على المجموعة الصالحة من العباد. و(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وهو سلام على جميع من ينطبق عليه الخطاب، وعلم ﷺ أتباعه دعاء السلام، كما روي عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام).⁶⁵⁰ وحتى جوابهم رداً على الجاهلين هو السلام: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا⁶⁵¹. وتكرار لفظ السلام على النحو السابق، مع إحاطته بالجو الديني النفسي، من شأنه أن يوقظ الحواس جميعها، ويوجه الأفكار والأنظار إلى المبدأ السلمي العظيم لحياة الفرد أو المجتمع.

⁶⁴⁸ القرآن، سورة الرعد 13 : 23 - 24

⁶⁴⁹ ⁶⁴⁹ القرآن، سورة الواقعة 56 : 25 - 26

⁶⁵⁰ صحيح مسلم، ج. 1، ص. 414. باب استحباب الذكر بعد الصلاة، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار الفكر - ج. 1، ص. 298. باب ما يقال بعد التسليم، وقال الشيخ الألباني : صحيح ، سنن الدارمي، ج 1، ص 358، باب القول بعد السلام.

⁶⁵¹ القرآن، سورة الفرقان 25 : 63

1.4 أسّس الإسلام علاقات المسلمين بغيرهم على التعارف والتعاون والعدل والعفو والرحمة وحفظ الحقوق والتفاهم والإحسان والبر، فهولا يجوز قتل النفس مجرد أنها تدين بغير دين الإسلام، ولا يبيح للمسلمين قتال مخالفيهم في الدين مجرد مخالفتهم في العقيدة، بل يأمر أتباعه بمعاملة مخالفيهم بالحسنى، ومبادلتهم المنافع، ودعوتهم بالتى هي أحسن، وعدم اكراههم على اعتناق الدين الإسلامى. وقد قرر الإسلام من قواعد وتشريعات لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم، حيث أقر الرسول ﷺ أسس معاملة غير المسلمين. فغير المسلمين الذين لم يصرفوا المسلمين عن دينهم، ولم يبدؤهم بالعدوان حيثذ وجب أن يبروهم وأن يعاهدوهم ويوفوا لهم بعهدهم. فأساس العلاقة إذاً هو البرّ وهو المطلوب فى علاقة الإنسان مع والديه، وقد شرعه الله تعالى ليكون أيضا أسس العلاقة مع غير المسلمين غير المحاربين، لأنه خير تعبير عن رسالة الإسلام السمحة.

2. مكانة فكرة التعايش السلمى

دعا الإسلام إلى السلم فى كافة أحواله، لأن فى السلام حياة وازدهار، وفى الحروب ممات ودمار. فى السلام أمان واطمئنان، وفى الحروب اضطراب واضمحلال. فى السلام سعادة ورخاء، وفى الحروب تعاسة وشقاء. فى السلام تطور فكري وروحاني، وفى النزاع هبوط وتدنّ إنساني. فى السلام حضارة وتقدم، وفى النزاع هدم وتقهر. فى السلام وحدة ومحبة ووثام، وفى النزاع فرقة وكره وخصام. فى السلام تظهر الفضائل،

وفي النزاع تبرز الرذائل.

وإن الإسلام إذ يقرر السلم على أنه أصل من أصول العلاقات الإنسانية بين الدول لا يسمح للمؤمنين أن يتدخلوا في شؤون الدول إلا لحماية الحريات العامة، وعندما يستغيث به المظلومون، أو يعتدى على المعتقدين له، فإنه يتدخل حينئذ لمنع الفتنة في الدين، فهو يحترم حق كل دولة في الوجود، وحقها في أن تكون سيدة نفسها وحقها في الدفاع عن أراضيها وسيادتها، ولا فرق في ذلك بين دولة راقية متحضرة، وأخرى مبتدئة أو غير راقية. وإن تدخل في شأن الثانية فالإرشاد والتوجيه، لا للتحكم والسيادة؛ فإن السيادة حق طبيعي تتمتع به كل الناس كما يتمتع به الآحاد على سواء.⁶⁵²

إن العالم كان يسير على قانون الغابة في علاقات الدول والقبائل بعضها مع البعض، فكل دولة تبغى على الأخرى والامانع يمنعها إلا أن تكون ضعيفة لا تقوى على الاعتداء أو يكون ثمة ميثاق يحترم. ما بقيت القوتان متعادلتين، فإن أحست احدهما بضعف الأخرى انتهزتها فرصة سنحة وانقضت عليها لا تترقب فيها إلا ولا ذمة. ولعل هذا هو الأمر اليوم، فإن العرف الدولي القائم يسير على أنه لا يكون سلم ثابت بين دولة وأخرى إلا بميثاق عدم اعتداء، وإن الميثاق يبقى ما بقيت القوتان متعادلتين، ومهما تكن قوة المنظمات الدولية فإنها لم تغير هذه الحقيقة الثابتة، وغن الجاملة بين الأقوياء

⁶⁵² الإمام محمد أبو زهرة، 1410هـ-1990م، العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، ص. 50

فيها قد تجعلها تغضى العين عن ظلم الضعفاء من الدول، وإذا وجدت قوة تناصر ضعيفة تناصر ضعيفة للكيد للتي تنافسها في القوة، وإذا كانت بعض المنظمات تجلس الضعيف بجوار القوى، فالكلمة العليا فيها للأقوياء.⁶⁵³

الإسلام جاء هاديا للعلم كله، فأرشد من عاصروا التنزيل، وأيضا النور لمن جاءوا بعده، فقرر أن الأصل في العلاقة بين الدول كالأصل في العلاقة بين الآحاد- هو السلام بصريح القرآن الكريم وبفعل النبي ﷺ وعمله في حروبه. فالأصل في العلاقات الدولية في الإسلام هو السلام، حتى يكون الاعتداء بالاعتداء على الدولة الإسلامية فعلا أو بفتنة المسلمين عن دينهم. فالحرب حينئذ تكون ضرورة أوجبها قانون الدفاع عن النفس وعن العقيدة و الحرية الدينية.⁶⁵⁴

3. آراء فقهية عن العلاقات الخارجية
بعد ذكر قواعد العلاقات الخارجية المتينة في البحث السابق، يود الباحث تقديم آراء الفقهاء العالمين حول هذا الأمر. وأساس العلاقات الدولية في الإسلام (المسلم)، والحرب أمر طارئ على البشرية، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء ومنهم الثوري والأوزاعي وأبو

⁶⁵³ نفس المرجع، ص. 50

⁶⁵⁴ نفس المرجع، ص. 51، وانظر بدران أبو العينين بدران، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين. ص. 14

حنيفة والشافعي، وأحمد بن حنبل.⁶⁵⁵ في هذا الأمر رأيان متناقضان كما يلي:

3.1 يرى بعض الفقهاء أن الأصل في العلاقات الدولية هو الحرب أي أن الإسلام ذو نزعة حربية باعتبار أن الجهاد مشروع؛ الحرب مشروعة وهي جهاد في سبيل الله، لنشر دعوة الإسلام، ودفع الظلم وإقامة الحق والعدل وحفظ التوازن وتمكين أرباب العقائد والعبادات من أداء عباداتهم والبقاء على عقيدة التوحيد. وفي هذا الرأي أن الجهاد له غاية وأن سببه الله في الكون درء الظلم ومنع الفساد ونشر العقيدة السمحة والفضيلة ولا يتم ذلك إلا بالجهاد.⁶⁵⁶ واضحة في أن الجهاد والقتال مشروع لغاية هي دفع الفتنة ونشر الدين الحق وتمكين الحرية الدينية للآخرين وأنها لا تقاوم معتدين ولا ظالمين.⁶⁵⁷ ولأنه طريق الدعوة إلى الإسلام، ما لم يطرأ ما يوجب السلم والأمان.

هنا آيات كثيرة تدل على الأمر لقتل هؤلاء الكافرين، منها سورة التوبة: 9 و5 و29 و36. وحديث رسول الله ﷺ عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: **أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فِإِذَا**

⁶⁵⁵ صبحي الصالح، النظم الإسلامية، نقلًا عن شرح السير الكبير، لمحمد بن سهل السرخي: ص 59، ومعنى المدر: الطين الرزج المتماصك، ويعني بأهل المدر أي سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الوب (أي سكان الخيام المصنوعة من صوف الإبل ونحوها)، سماحة الدكتور عبد العزيز الحياط، المعاهدات والاتفاقات من العلاقات الدولية في أثناء السلم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ص. 7، 1675، وانظر شمس الدين السرخي، البسوط، بيروت-لبنان: دار المعرفة، ص. 2.

⁶⁵⁶ المرجع السابق، عبد العزيز الحياط، المعاهدات والاتفاقات من العلاقات الدولية في أثناء السلم.

⁶⁵⁷ الشيخ محمود شلتوت، القرآن والقتال، ص، 30

فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.⁶⁵⁸

3.2 ويرى فقهاء آخرون أن الأصل في العلاقات الدولية هو السلم وأنه لا يُجرح للحرب إلا في حالة الضرورة والدفاع عن النفس وحماية الدولة والنظام، إذا اعتدى الكفار على المسلمين فحينئذٍ يصبح الجهاد فرض عين دفعاً للعدوان، وكذلك إذا وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية وحالوا دون نشرها وإقناع الناس، واعتبروا أن حالة السلم تجعل موضوع التعاون وتبادل المنافع والمصالح والتجارة مع الدول الأخرى قائماً، واحتجوا بالنصوص من القرآن والسنة، ومعظمها يبين السبب الذي من أجله فرض القتال، إما لدفع ظلم، أو لحماية الدعوة وقطع الفتنة، لا سيما وأن الكفار في عهد رسول الله ﷺ مشركون وأهل كتاب — أمعنوا في إيذاء المسلمين بألوان من العذاب، وقاطعوهم وأخرجوهم من ديارهم وصادروا ممتلكاتهم، وغايتهم إخماد الدعوة ومنع انتشارها وإقامة دولتها.⁶⁵⁹ ولتأييد رأيهم، استدلوا بالآيات القرآنية سورة الأنفال 8 الآية 61 وسورة النساء الآية 75 و 90 وسورة البقرة الآية 190-191 و 208. ويفهم من هذه الآيات جميعاً ما ذهب إليه أصحاب الرأي بأن السلم هو الأصل في العلاقات الدولية بأن آيات القتال منسجمة مع هذا الأصل، فقولهُ ﷻ: وَقَاتِلُوا

⁶⁵⁸ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، 1407 - 1987، الجامع الصحيح، حسب

ترقيم فتح الباري، القاهرة: دار الشعب، ط. 1، كتاب بدء الوحي، ج. 1، ص. 13، وصحيح مسلم، باب الأمر بقتال الناس حتى

يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ج. 1، ص. 38

⁶⁵⁹ عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ص. 70

المُشْرِكِينَ كَافَّةً متصل بقوله: كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً⁶⁶⁰ فنحن نقاتلهم كما يقاتلوننا فإن كفوا عن قتالنا كافة، كفنا عن قتالهم بالمقابل، قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ⁶⁶¹ وهذا أمر بقتال أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر... إلخ فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد ﷺ لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل، ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقاتلهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلوات الله عليه، لأن جميع الأنبياء بشروا به، وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به، وهو أشرف الرسل، عُلِمَ أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛⁶⁶² وهذا لا يتنافى مع أصل السلم؛ لأن قتالهم هو قتال من أجل تحقيق السلم وتوحيد الناس وجعلهم مع المسلمين أمة واحدة، لقوله تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ⁶⁶³ ومعناها في قوله: حتى يدفعوا الجزية أي

⁶⁶⁰ القرآن، سورة التوبة 9 : 36

⁶⁶¹ القرآن، سورة التوبة 9 : 29

⁶⁶² أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [700 - 774 هـ]، [1420 هـ - 1999 م]، تفسير القرآن العظيم، المحقق

سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط. 2. ج. 4 ص. 132

⁶⁶³ القرآن، سورة التوبة 9 : 29

مقابل الزكاة إذا لم يسلموا ويخضعوا لأحكام الإسلام،⁶⁶⁴ وهذا ينسحب على بقية الآيات التي تأمر بالقتال، فالقتال لمنع الفتنة، والقتال لدعوة الإيمان، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحماية الدعوة لا يتنافى مع أصل السلم في العلاقات الدولية، فإذا أقروا بذلك كانوا مسلمين، وإلا كانوا أهل ذمة أو معاهدين، وهذا استقرار وسلام، والذمة بمعنى العهد والأمان فتشمل المواطنين الذين يقيمون مع المسلمين في سلام في بلاد المسلمين، وتشمل المستأمنين، وهم أصحاب الأمان المؤقت الذي يعطي للحريين لكي يتمكنوا من الدخول إلى دار الإسلام لتجارة أو أي حاجة مشروعة، وذلك بشروط خاصة.⁶⁶⁵ والآيات المطلقة في القتال تحمل على المقيدة له وهو القتال في حال الاعتداء أو إزالة العقبات في وجه دعوة الإسلام⁶⁶⁶ كما يدل لذلك قوله تعالى في سورة الأنفال الآية 60-61.

اتفاق جمهور العلماء على إحكام هذه الآية، فقد حكي ابن تيمية اتفاق العلماء على أن آية الإكراه ليست منسوخة، ولا منسوخة وإنما النص عام فلا تكره أحدًا على الدين، والقتال لمن حاربنا⁶⁶⁷. يقول الإمام الرازي في تفسيره الكبير بعد أن ذكر أن الله تعالى بين دلائل التوحيد بيانًا شافيًا قاطعًا للمعذرة: إنه لم يبق بعد إيضاح

⁶⁶⁴ المرجع السابق، عبد العزيز الخياط، المعاهدات والاتفاقات من العلاقات الدولية في أثناء السلم. ج. 7، ص. 1677

⁶⁶⁵ نفس المرجع

⁶⁶⁶ المرجع السابق، و هبة الزحيلي، العلاقات الدولية في الإسلام، ص. 96

⁶⁶⁷ رسالة القتال في مجموعة رسائل ابن تيمية: ص 123

هذه الدلائل عذر للكافر في الإقامة على كفره إلا أن يُقصر على الإيمان ويجبر عليه، وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء؛ إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان، ونظير هذا قوله تعالى: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ⁶⁶⁸ وقال في سورة أخرى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ⁶⁶⁹ وقد كان رسول الله ﷺ إذا بعث بعثاً أو سرية قال لهم: "تألفوا الناس، وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل مدر ولا وبر، إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم"⁶⁷⁰.

والذي يختاره الباحث هو أن الإسلام يجعل العلاقة الدولية بينه وبين الدول الأخرى وشعوبها هو السلم لكن على أساس أن يدعوهم إلى الإسلام، وعلى أساس أن لا يحولوا بين شعوبهم وبين رؤية الإسلام الحق مطبقاً، فإذا حالوا بين شعوبهم وبين الإسلام، وعملوا على تشويه صورته وإيذاء دعاته، ومنعهم من الوصول إلى

⁶⁶⁸ القرآن، سورة الكهف: 18 : 29

⁶⁶⁹ القرآن، سورة يونس 10 : 99

⁶⁷⁰ نخبه من علماء المسلمين، 1407هـ، مناظرة بين الإسلام والنصرانية، الكويت: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط. 1، ج. 1، ص. 482، و أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي المتوفى 317 هـ، معجم الصحابة، المحقق: محمد الأمين بن محمد الجكني، الكويت: مكتبة دار البيان، ج. 4، ص. 201. رقم الحديث 1919، و علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي الرهان فوري (المتوفى : 975هـ)، 1981م، كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال، المحقق: بكرى حياي، صفة السقا، مؤسسة الرسالة، ط. 5، ج. 4، ص. 437. الباب الثامن: في لواحق الجهاد من الإكمال، و سماحة الدكتور عبد العزيز الخياط، المعاهدات والاتفاقات من العلاقات الدولية في أثناء السلم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . ج. 7. ص. 1675)، ونقل كذلك محمد الغزالي هذا الحديث في كتابه، هذا ديننا، مصر: دار نضضة، ط. 1، ج. 1، ص. 191.

الشعوب كان حض الإسلام على الجهاد والقتال في سبيل الله مثل ما أمر الله في الآيات والأحاديث الكثيرة، وهذا نص الآيتين الكريمتين: قال تعالى: فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُفَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا⁶⁷¹ ... فَإِن لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْفُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخَذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِئْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا⁶⁷²

4. حول الحرب في الإسلام

الحرب هو القتال بين فئتين وجمعها حروب، ويقال قامت الحرب على ساق اشتد الأمر وصعب الخلاص،⁶⁷³ وتدل كلمة الحرب على القتال بالمعنى المادى على نشوبها، وأحيانا على حالة الحرب بين جماعتين أو أكثر.⁶⁷⁴ وهذا المعنى ظاهر في إضافة هذا الوصف للفظ الدار، فكل دار كفر تحارب دار الإسلام فهي دار حرب.⁶⁷⁵ وقد قال بن المنير معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر تكميل ذكر

⁶⁷¹ القرآن، سورة النساء: 4 : 90

⁶⁷² القرآن، سورة النساء: 4 : 91

⁶⁷³ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج. 1، ص. 185

⁶⁷⁴ دائرة المعارف الإسلامية، مجلد 13، ص. 420

⁶⁷⁵ سامي بن خالد الحمود، الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية، الرياض، الماجستير قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، غير منشور.

الواقدي أن أول ما قال النبي ﷺ الحرب خدعة في غزوة الخندق.⁶⁷⁶ وأصل معنى الحرب لغة السلب أي الأخذ.⁶⁷⁷

وفي القرآن الكريم جاءت كلمة الحرب بمعنى القتال كما قاله تعالى في سورة الأنفال 8 الآية 57، وانظر مادة كلمة حرب سورة التوبة 9 الآية 106، سورة البقرة 2 الآية 279، سورة المائدة 3 الآية 64 و سورة محمد 47 الآية 4، وقد يطلق القتال على الحرب بالمعنى السابق كما يظهر في كثير من الآيات القرآنية منها سورة البقرة 2 الآية 190، سورة الحجرات 49 الآية 9، و سورة آل عمران 3 الآية 121. من كل تلك الآيات يمكن أن يستنبط الباحث أن الحرب تأتي بمعنى القتال وهي إحدى وسائل الجهاد. والحرب بمعناها اللغوي القتال بين فريقين أو طائفتين كقبيلة وقبيلة أو دولة وأخرى أو مجموعات من الزائف أو الدول. الحرب ظاهرة إنسانية قديمة قدم الإنسان على ظهر هذه البسيطة، فمنذ وجد الإنسان وهو يصارع ويحارب وقد ذكر الله للمسلمين قصة ابني آدم، كما عين في كتابه سورة المائدة 5 الآية 27 - 28 ويُفصّل العلامة ابن خلدون هذه الحقيقة في

⁶⁷⁶ : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 1379، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بيروت: دار المعرفة، ج. 6، ص. 158.
 وانظر محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، إدارة الطباعة المنيرية، ج. 8 ص. 38، و سعدي أبو جيب، تصوير 1993 م الطبعة الثانية 1408 هـ \ 1988 م، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دمشق - سورية: دار الفكر، ج. 1، ص. 113.

⁶⁷⁷ أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (المسمّاة) عناية القاضي وكفاية الرّاضى على تفسير البيضاوي، بيروت: دار صادر، ج. 3، ص. 237. وانظر مادة كلمة حرب في القرآن سورة التوبة 9 : 106، سورة البقرة 2 : 279، سورة المائدة 3 : 64.

مقدمته فيقول: اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله، وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منها أهل عصبته، فإذا تدامروا لذلك وتوافقت الطائفتان؛ إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع، كانت الحرب وهو أمر طبيعي في البشر، إما غيرة ومنافسة وإما عدوان وإما غضب لله ولدينه، وإما غضب للملك وسعى في تمهده⁶⁷⁸ إن الحرب والقتال سنة كونية ولم نر في تاريخ الأمم أمة خلت من حروب وقتال سوت في الأمم جميعاً، ورأينا من استعراض الكتب المقدسة- التوراة والإنجيل- أنه سنة شرعية لم تخل شريعة من الشرائع السماوية السابقة على الإسلام من تقريره والقيام به كما مر.

الحرب عند العرب قبل الإسلام سجلت كتب التاريخ والأدب العربي ما اشتهر وعرف بأيام العرب، وهي عبارة عن مجموعة من الملاحم القتالية التي نشبت بين العرب قبل مبعث النبي ﷺ. ولما جاء محمد ﷺ بالإسلام الذي شرع فيه الجهاد لتقرير الحق العدل وهو يمدح به الإسلام. لتمييزه بحرب أخلاقية طبقت في واقع حروب المسلمين في كل عصر وهذا ما يبحثه الباحث إن شاء الله في هذا البحث حول وأسباب الحرب، أهدافها في الإسلام، وقواعد أخلاقية في الحرب.

⁶⁷⁸ أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي التونسي القاهري المالكي الشهير بابن خلدون 732-808هـ، تاريخ ابن خلدون،

عمان: بيت الأفكار الدولية، ج. 1، ص. 226، فصل في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها.

⁶⁷⁹ علي بن نايف الشحود، الفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام - (1 / 280)

كانت الحرب قبل مجيء الإسلام - عند أهل الجاهلية - بغير نظام ولا هدف وكانوا يعدون البطش والعدوان على الآخرين مفخرة من مفخرهم، ونقض العهود وخفر الذمم أمانة على قوتهم وعزهم، وكانت الحرب تنشب بينهم للصراع على المرعى أو الماء أو طلب الثأر أو الإعتداء على الجار وحب السيادة والمنافسة.⁶⁸⁰ وأسباب أخرى للحروب قبل الإسلام كما كتب الدكتورة محمد خير هيكل في رسالته الدكتوراه عن الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: ⁶⁸¹ (1). الحاجة الضرورية المعاشية، (2). الطمع والاستكثار، (3). الردع والأرهاب، وذلك حين يشغل قوم الحرب على الآخرين، مجرد اثبات القوة، وردع الخصوم عن التفكير في الاعتداء عليهم. (4). الثأر والانتقام، (5). نجدة المستغيث المظلوم، (6). غسل إهانة الضيف بالدم، (7). الغيرة على الأعراض، (8). الحصول على الإمامة للمباهاة، واذلال الآخرين، (9). فرض السيطرة على الآخرين بالقوة، (10). بعض المفاهيم الجاهلية المحرزة على القتال، (11). الحصول على الفوائد المادية، واليد العاملة الرخيصة، بضرب الرق على المغلوبين، (12). الاختلاف في الدين مجرد التعصب أو للدعوة إلى الحق، (13). الصراع على السلطة، (14). الصراع على البلاد الهامة، (15). قمع الثورات داخل البلاد، وفي الولايات المتطرفة، (16). السيطرة على العالم، (17). اختلاف

⁶⁸⁰ عبد الرحمن بن عمر المدخلي، المحور الخامس أخلاق الحرب الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، جائزة الأمير سلطان الدولية في حفظ

القرآن للعسكريين. ص. 343

⁶⁸¹ محمد خير هيكل، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، رسالة الدكتوراه عن الجهاد في الصدر الإسلام والفقهاء الإسلام والعصر

الحديث. دمشق: دار البيارق، المجلد الأول، ص. 14 - 29

طريقة العيش في الحياة، 18). إيجاد الوحدة في الشعب والدولة، والقضاء على عوامل التجزئة، 19). تحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي، 20). الطمع في وراثته الدول، 21). إعادة التوازن مع الخصوم، 22). حماية المصالح الخارجية للبلاد، 23). نقض المعاهدات بين الدول، 24). الإكراه على الدخول في الأحلاف، 25). توريث الدول المعاهدة بما يضطرها لنقد المعاهدة، واتخاذ ذلك حجة لإعلان الحرب عليها، 26). الخوف من قوة الخصم في المستقبل، وضربه قبل أن يقوي (الحرب الوقائية)، 27). القضاء على الحركات الانفصالية، ومغضبي السلطة في أطراف البلاد، 28). تطهير البلاد من عناصر الشغب والفساد، أو ومن ذوي الطمع في السلطة، 29). الحرب الوكالة. و هكذا، كانت الحرب في إشعال دائم لدي الأمم قبل مجيء الإسلام وهم ذو رغبة جامحة فيها، ويستشرفون للدماء مثلما يرغب الإسلام في الأمن والسلام، وكانت معظم تلك الحروب تنشب لأسباب تافهة وخلافات قبلية بسيرة، فينشب الخصام وتندلع الحروب وتتطاحن القبائل، بل قد تستمر لعدة سنوات يشب فيها الصغير و يهرم عليه الكبير. وكانت الحرب في الجاهلية - لعدم وجود نظام أو حاكم - بهجم فيها القوي على الضعيف، والغني على الفقير، وذا النسب والحسب على من لا قبيلة له ولا عشيرة، فيهرق دمه، ويحتاج ماله، ويسبى ذراريه. وكانت أخلاق الحرب في الجاهلية مفقودة تماما، ومن خلال كتب التاريخ يتضح أن الحرب كانت تقوم عندهم على الفخر والحمية، وقطع المسافات البعيدة للإعتداء - كما حصل في بدر - والتمثيل بالقتلى

بصورة شنيعة - كما حصل في أحد-والأشر و البطر و شرب الخمر و ضرب القيان-
 كما حصل في الخندق - ونقض العهود والمواثيق - كما حصل بعد الحديبية-⁶⁸² وقد
 نصر الله دينه وأعلى كلمته (انظر سورة الأحزاب 33 الآية 25): من أخلاقهم أنهم كانوا
 يستحلون القتال في الأشهر الحرم، ويجعلون بدله وقتا آخر من السنة كما بين الله في
 كتابه سورة التوبة 09 الآية 37

وأما الحروب في الإسلام ليست دينية أي يميلها التعصب الديني ضد أتباع الديانات
 الأخرى، فالإسلام دين التسامح الذي يقر بوجود الأمم والشعوب والديانات الأخرى،
 ولا يريد إبادة المخالفين في الدين، ولا يميز الاكراه على الدين أو الاعتقاد، ويتعايش
 المسلمون مع غيرهم على صعيد راسخ من السلم والأمان، وحرية ممارسة الشعائر الدينية
 لغير المسلمين،⁶⁸³ و نقل الأستاذ وهبة زهيلي قول ابن تيمية: لا نكره أحدا على الدين،
 والقتال لمن حاربنا، فإن أسلم عصبم ماله وهمه، وإذا لم يكن من أهل القتال لا تقتله،
 ولا يقدر أحد أن ينقل أن رسول الله ﷺ أكره أحدا على الإسلام، لا ممتعا ولا مقدورا
 عليه، ولا فائدة في إسلام مثل هذا، لكن من أسلم، قبل منه ظاهر الإسلام.⁶⁸⁴ وليست
 الحروب في الإسلام بقصد التسلط على الأمم والشعوب الأخرى، لأن ذلك ظلم،

⁶⁸² المرجع السابق، عبد الرحمن بن عمر المدخلي، المحور الخامس أخلاق الحرب الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، ص. 343

⁶⁸³ انظر سورة البقرة 2 : 256 و سورة الحجرات 39 : 13

⁶⁸⁴ وهبة زهيلي، 1420هـ-2000م، أحكام الحرب في الإسلام وخصائص الإنسانية، دمشق: دار المكتبي، ط. 1، ص. 7

والظلم حرام ممنوع في جميع الديانات. وليست الحروب في الإسلام أيضا في شريعة الإسلام حروبا استعمارية أو اقتصادية لسلب الشعوب أموالهم، ونهب خيراتهم وثرواتهم، أو لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات والصادرات، أو لنزعة عنصرية تعتمد على الشعور بأن شعبا ما هو أفضل الشعوب العالمية.⁶⁸⁵

وقال الخليفة العادل حمر بن عبد العزيز بُعض ولاته: إن الله بعث محمدا بالحق هاديا، ولم يبعثه جانيا، وقال ربعي بن عامر مبعوث سعد بن أبي وقاص إلى الفرس لرستم قائد الفرس قبيل موقة القادسية: إننا لم نأتكم لطلب الدنيا، والله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم⁶⁸⁶

4.1.1 مشروعية الحروب في الإسلام

الحرب التي كانت في الإسلام ليست للحمل على اعتقاد معين، فإن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلم حتى يقع اعتداء، فإن كان الإعتداء فإن الحرب تكون أمرا لا بد منه، ردا للشر بمثله، ولتحمي الفضيلة نفسها من الرذيلة.⁶⁸⁷ وإنما الحرب مشروعة في الإسلام بقصد حماية نشر الدعوة الإسلامية، وصون الدعوة إلى دين الإسلام دين التوحيد لله، والحق والعدل، والفضيلة والقيم السامية العليا التي تقيم المجتمع الفاضل، وتصح أوضاع

⁶⁸⁵ نفس المرجع. ص. 8

⁶⁸⁶ نفس المرجع. ص. 8

⁶⁸⁷ محمد أبو زهرة، 1429هـ-2008م، نظرية الحرب في الإسلام، القاهرة: جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف المجلس الأعلى

للشؤون الإسلامية، العدد 160. ط. 2. ص.

الناس وأنظمة الحياة العامة، فهي ضرورة لم تشرع إلا اضطراراً، لدفع العدوان عن المسلمين وديارهم وأموالهم، ومحاربة الظلم ونصرة المظلومين، أوحال التأهب للقتال، ولمنع الاعتداء على الدعاة، وكفالة حرية العقيدة، ومنع الفتنة في الدين، والتمكن من تبليغ دين الله القائم على نبد الوثنية والشرك الذي يحتضن عادة ألوان من الخرافات، ويمس كرامة الإنسان، ويهدر حرمة ووجوده، يصادم عقله وفكره، ويجعله فريسة الأوهام، ويمنعه التقدم والتحضر والمدنية، لاتخاذ إله آجر مع الله تعالى. وذلك كله رحمة بمجموع الأمة أن تفسد، والإسلام: هو الرحمة العامة للعالمين، والرحمة تقتضى إقامة العدل بين الناس، والعدل يقضى بمحاربة الباطل، وقمع الظلم، وتمكين الناس من معرفة النظام الأصلح للبشرية في الدنيا والآخرة. ولا شك بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يصح أن تكون وسيلة للتمادى بالباطل، وإلحاق الظلم بالآخرين، واستغلال الفرص للتدمير والتخريب، وإرواء نزعة الاستعلاء والاستبداد، والتسلط على مخلوقات الله تعالى.⁶⁸⁸ وإن الفضيلة لا بد أن تكون لها شوكة تمنع طغيان الرذيلة؛ ولذلك أباحت الأديان السماوية القتال دفاعاً عن النفس، وعن الفضيلة، وعن العبادة، وعن الرسالة الإلهية.⁶⁸⁹ ويمكن تفصيل سبب الحرب مع غير المسلمين كما يلي:

1). جهاد الدفع وهو الذي يكون من أجل رد الظلم والعدوان، فالمسلم لا يرضى الضيم ولا يقبل الهوان، ولا يقف مكتوف الأيدي حين تنتهك حرماته وتستباح أعراضه أو تهان عقيدته كما بينه الله في كتابه في سورة الحج 22 الآية 39 - 40، ولم يجعل الإسلام

⁶⁸⁸ المرجع السابق، وهبة زحيلي، 1420هـ-2000م، أحكام الحرب في الإسلام، ص. 8 - 9

⁶⁸⁹ المرجع السابق، محمد أبو زهرة، 1429هـ-2008م، نظرية الحرب في الإسلام، ص. 15 - 16

رد الظلم والعدوان قاصر على النفس فحسب بل الواجب على المسلمين أن ينتصروا لإخوانهم في أي بقعة من المعمورة إن وقع الظلم عليهم ما دام أنهم غير قادرين على دفعه عن أنفسهم كما بين القرآن في سورة النساء 4 الآية 75. وقد شهد التاريخ الإسلامي صور مشرقة من تناصر المسلمين في ما بينهم، فلقد سار النبي ﷺ إلى بني قينقاع بجيشه انتصاراً لشرف مسلمة كشف اليهود على حين غفلة منها شيئاً مما يجب ستره، فقام مسلم كان يرى هذا المشهد يقتل من فعل بها ذلك، فقتل اليهود المسلم، فأتاهم النبي ﷺ بجيشه فحاصروهم حتى استسلموا وطردهم من المدينة إلى الشام.

(2). جهاد الطلب: وهو الحرب التي يشنها المسلمون لنشر الدين والعقيدة الإسلامية ورفع راية الحق عالية خفاقة، والمسلمون لا يجعلون هذا الطريق هو الأوحاد أو الأول لنشر دينهم، بل لا بد من الدعوة أولاً بالحجة والبرهان، فمن كانت عنده شبهة أو حجة تدحض العقيدة الإسلامية فالإسلام يحضه على تقديمها، نادى القرآن على ذلك في سورة الأنعام 6 الآية 148 و سورة البقرة (2) الآية 111، فمن ليس عنده إلا الجحود والعناد وأبي منطق العقل والحجة والبرهان، فليس له أن يفرض الباطل -الذي عجز عن الدفاع عنه وتبين له فساده- نظاماً يُحتكم إليه ويُدان به.

فلم يرفع المسلمون السيف في وجه صاحب حجة أو طالب برهان بل لم يبدؤوا يوماً بغير الحجة والبرهان، فبيننا ﷺ لما أرسل علياً لفتح حصون خيبر، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ

اللَّهُ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ ﷺ: انْفُذْ عَلَيَّ رِسَالِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ⁶⁹⁰ أمرُ النبي ﷺ واضحٌ بينٌ لعلِّي رضي الله عنه بأن لا يبدء بالقتال حتى يدعوهم بالحجة والبرهان، وهكذا انتشر الإسلام وعم المعمورة، فهو دين الحجج ومن أكبر الأدلة على ذلك ما نشاهده في عصرنا الحاضر، فالمسلمون يمرون هذا الزمان بفترة ضعف، وعدوهم باعتبار القوة المادية يفوقهم بمراحل عديدة، ومع ذلك تشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن أكثر دين يدخله الناس على نطاق العالم هو الإسلام، وكفي بذلك حجة ظاهرة على من يدعي انتشار الإسلام بالسيف، فالسيف في الإسلام للمعاندة الذي يريد أن يحول بين الناس والحق، ويحجج النور أن يصل إلى القلوب المظلمة.

4.1.2 أداب الحرب في الإسلام

للجهاد والقتال دوافع تتمثل في الإيمان العميق بالله ورسالته، ثم مطلب عاجل هو إعلاء كلمة الله والتمكين لدينه ودولته وتطبيق منهجه، وله غاية بعيدة هي نيل مرضاة الله وجنته

⁶⁹⁰ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، 1411هـ/1990م، التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، تحقيق: بشر محمد عيون، دمشق: الجمهورية العربية السورية، الطبعة الأولى، ج. 1، ص. 78. وانظر كذلك الحسين بن مسعود البغوي، 1403هـ - 1983م، شرح السنة - للإمام البغوي منا وشرحا، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش، دمشق - بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ج. 14، ص. 112، و زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (المتوفى: 1031هـ، 1415 هـ - 1994 م، فيض القدير شرح الجامع الصغير، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ج. 6 ص. 465. وحافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى: 1377هـ)، 1410 هـ - 1990 م، معارج القبول بشرح سلم الوصول، المحقق: عمر بن محمود أبو عمر، الدمام: دار ابن القيم، الطبعة الأولى، ج. 3، ص. 1183.

وما أعدده للمجاهدين. ونذكر أن أصل العلاقات الإسلامية السلام، وأما الجهاد والقتال يكون لرد الظلم والعدوان أو ردع الفتنة والدينية.⁶⁹¹ فلذلك كانت الحرب في الإسلام ذا آداب خاصة وهي:

(1). إعلان الحرب موكل بإمام المسلمين بل يعد من أخص وظائف رئيس الدولة لمسؤوليته عن حماية بلاده ومجتمعة من ويلات الحروب والتصدي لكل عدو بعد اسطلاح آراء أهل الخبرة والمشورة في إطار تعليمات الإسلام كما قال تعالى: *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ*⁶⁹² والمراد من الأمر في الآية أمر الحرب ونحوها من أمور الدنيا التي يدركها الناس من طريق التجارب والممارسة، وعلى الرعية طاعته فيما أمر لقوله الرسول ﷺ: وعلى الإمام دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، لقول الرسول ﷺ: *انْفِذْ عَلَيَّ رِسَالِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْرِجْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ*.⁶⁹³ وقد أوجب كثير من فقهاء المسلمين تكرار دعوة من رفض الإسلام أو دفع الجزية لمدة ثلاثة أيام، ولا تشن الحرب إلا في الرابع ما لم يعاجلوهم بالقتال. فإن سارع العدو بالقتال فيجب مناجزته فيه ولا تجب دعوته مطلقا. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائلا:

إني كتبت إليك أن تدعو الناس.

⁶⁹¹نادية حسنى صقر، 1410\1990م، فلسفة الحرب في الإسلام، القاهرة: وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ص. 4

⁶⁹²القرآن، سورة آل عمران 3 : 159

⁶⁹³صحيح البخاري — حسب ترقيم فتح الباري، ج. 4، ص. 73.

(2). أخلاق المجاهد في الحرب كما ورد في قوله تعالى سورة الأنفال 8 الآية 45 - 46 وبين

تعالى علة النصر وعلّة الهزيمة والفرار في سورة محمد 47 الآية 7 وأما الفرار فعلته

المعاصي بين تعالى في سورة آل عمران 3 الآية 155، أي بشؤون ذنوبهم، وينبغي

للمجاهد الاستعانة بالله تعالى والثقة بنصره وكثرة الذكر، والطاعة القلبية العميقة

للقيادة المسلمة، الصبر والمثابرة، وعدم تمنى لقاء العدو، والدعاء بالنصر والتأييد من

الله، تلك هي مفاتيح النصر وطريقه إن شاء الله.⁶⁹⁴

(3). معاملة الحاربيين من الأعداء على مبادئ انسانية، إن الحرب المشروعة لها غاية نبيلة

تتمثل في نشر الإسلام وإبلاغه للناس كافة ثم هم بعد ذلك أحرار في قبوله أو رفضه

ولكن عندما يقف في وجه هذه الغاية معاند أو ظلم فإنه يقاتل كما بين الله تعالى في

سورة البقرة 2 الآية 193 وسورة النساء 4 الآية 75. كان النبي ﷺ إذا أمر أميراً على

جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: وقال

اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا

تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث إلى الإسلام فإن

دخلوا في الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم وإلى الهجرة فإن دخلوا في الهجرة فاقبل

منهم وكف عنهم وإن اختاروا الإسلام وأبوا أن يتحولوا من ديارهم إلى دار الهجرة

كانوا كأعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين وليس لهم من

⁶⁹⁴ على بن محمد بن عبد الله الشهري، أخلاق الحرب الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، جازان: جائزة الأمير سلطان الدولية في حفظ

الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا في سبيل الله فإن أبوا الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية واقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم فإذا حاصرت أهل حصن فإن أرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم فإنكم لا تدرون تصيبون حكم الله أم لا وإن أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله ﷺ فلا تنزلهم ولكن ذمكم وذم آباءكم وإخوانكم فإنكم أن تحفروا ذمكم وذم آباءكم وإخوانكم أهون عليكم من أن تحفروا ذمة الله وذمة رسوله ﷺ.⁶⁹⁵

(4). معاملة الفئات غير المقاتلة وقت الحرب على قدر المثل كما ورد في سورة البقرة 2 :

190. وقد قيل: قاتلوا الذين يقرون على قتالكم من المحاربين وهم الرجال البالغين الأصحاء دون غيرهم من الشيوخ والصبيان والنساء إلا أن يكن محاربات، فإن قاتلتموهم فقد اعتديتم والله لا يحب المتجاوزين ما حد لهم. وأما الذنب بناصبونكم القتال أو يتوقع منهم ذلك فاقتلوهم ولكن دون تمثيل عند القدرة ولا إسراف عند الظهور عليهم وبلا تعذيب أو فساد.⁶⁹⁶ لا تقاتل من لا يقاتلك، يعني: النساء والصبيان والرهبان.⁶⁹⁷ وثبت في رواية عن سهل بن سعد : أنه سمع رسول الله ﷺ

⁶⁹⁵ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، 1411 - 1991، سنن النسائي الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ج. 5، ص. 172 وغيره كثير.

⁶⁹⁶ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (700 - 774 هـ)، 1420 هـ - 1999 م، تفسير القرآن العظيم، المحقق

: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، (الطبعة الثانية)، ج. 1، ص. 524

⁶⁹⁷ جامع البيان، تفسير الطبري، ج. 3، ص. 563

يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه قال: فبات الناس يدوكون لذلك ويرون أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجو أن يعطاها فقال رسول الله ﷺ: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه فأمر به فدعي فبصق في عينيه ودعا له قبراً مكانه حتى كأن لم يكن به شيء فأعطاها الراية فقال: يا رسول الله أنقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال رسول الله ﷺ: على رسلك إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فيه من الحق فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم.⁶⁹⁸ وكان النبي ﷺ يوصي جنده بتأليف القلوب، لا بإتلاف النفوس، فهو يقول: تألفوا الناس، وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل مدر أو وبر أن تأتوني بهم مسلمين، أحب إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم.⁶⁹⁹ وكان النبي ﷺ يوصي جيشه المحارب بألا يقوم بإتلاف زرع أو قطع شجر، أو قتل الضعاف من الذرية والنساء والرجال الذين ليس لهم رأي في الحرب، ولم يشتركوا فيها من قريب أو بعيد، ومن ذلك قوله: سيروا بسم الله، في سبيل الله، وقاتلوا أعداء الله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. ويقول عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه: لا تقتل ذرية ولا عسيفاً: أي عاملاً. وكان النبي ﷺ يشدد في المنع من

⁶⁹⁸ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، 1404 - 1984، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق: دار

المأمون للتراث، الطبعة الأولى، ج. 13، ص. 449. قال حسين سليم أسد: إنساده صحيح

⁶⁹⁹ نخبة من علماء المسلمين، 1407هـ، مناظرة بين الإسلام والنصرانية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة

والإرشاد، الطبعة الأولى، ج. 1، ص. 483.

قتل الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا يجارون ، وليس لهم رأي في الحرب.⁷⁰⁰ هذا

الحديث يوضح وجهة النظر الإسلامية في الحرب، فرسول الله ﷺ يؤثر اعتناق القوم للإسلام، ويوصى بدعوتهم إلى الله والتأني معهم قبل إعلان الحرب عليهم.

(5). النهي عن الغدر. نهى النبي ﷺ عن الغدر. فالغرض مرفوض في السلام ومكروه كذلك

في الحرب فهو بغض كل البغض للمقاتل المسلم لأنه يقاتل في الله لغرض من أسمى

الأغراض. المقاتل المسلم وفي دينه ولربه ولا يمكن أن يكون غادرا. وأشار ذلك

القرآن في سورة الأنفال 8 الآية 58 و سورة النحل 16 الآية 91. وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ - يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يُعْرَفُ بِهِ.⁷⁰¹ وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: كنا عند النبي ﷺ في نفر من

المهاجرين والأنصار فخرج علينا فقال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى قال: خياركم

الموفون المطيبون إن الله يحب الخفي التقي⁷⁰² مصادر التاريخ تؤكد هذه الحقيقة فقد

التزم النبي والخلفاء بالوفاء بكل التواضع ووفوا بعهدهم، وكل مجاهد حق إنما يلتزم

بالوفاء ويتجنب الخيانة.

(6). حفظ البيئة و المعابد. في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه خرج ليشيع بعث أسامة

⁷⁰⁰ نفس المرجع

⁷⁰¹ صحيح البخاري - حسب ترقيم فتح الباري - ج. 4 ص. 127. باب إثم الغادر للبر والفاجر. صحيح مسلم ، ج. 5، ص.

141. باب تحريم الغدر.

⁷⁰² مسند أبي يعلى، ج. 2، ص. 318. قال حسين سليم أسد محقق هذا الكتاب : صدقة بن الربيع وثقه ابن حبان والهيتمي وباقي

رجاله ثقات

الذى كان النبي ﷺ قد أعدّه قبيل وفاته، قال خليفة رسول الله وأكثر أصحابه قربا منه وفهما له، قال أبو بكر الصديق في توجيهه للجيش: يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبجوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.⁷⁰³ ما جاء بالكتاب والسنة و قول الخلفاء فيه روح الإسلام الذي نهي عن قطع الشجر بأنواعه و النخيل، فالإسلام بينى ولا يهدم، يعمر ولا يخرب. لا يسمح الإسلام بهدم أو تخريف إلا أن تكون ضرورة حربية قصوى كأن يستتر الأعداء بهذا البناء أو بهذا الشجر و يتخذوه كميناً لازمة ولا مناص منها. وذلك لأن الغرض من الحرب هو دفع أذى الحاكم الظالم لا إيذاء الرعية.

(7). معاملة الأسير في الإسلام: جرت عادة الدول في العصور القديمة على قتل كل من يقع تحت يدها من الأسرى أو تقوم بتشويه أعضائه كقطع أطرافه، أو سمل الأعين ونحو ذلك. وفي شريعة اليهود على ما ورد في التلمود كانت تقضى بأن يقتل الأسرى جميعاً حتى النساء والأطفال والحيوانات وعلى حد العبارة²² وَلَكِنَّ الرَّبَّ إِهْلَكَ يَطْرُدُ هؤُلاءِ الشُّعُوبَ مِنْ أَمَامِكَ قَلِيلاً قَلِيلاً. لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُفْنِيَهُمْ سَرِيعاً، لِئَلَّا تَكْثُرَ عَلَيْكَ وَحُوشُ الْبَرِيَّةِ. ²³ وَيَدْفَعُهُمُ الرَّبُّ إِهْلَكَ أَمَامَكَ وَيُوقِعُ بِهِمْ اضْطِرَاباً عَظِيماً حَتَّى يَفْنَوْا.

⁷⁰³ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى : 310 هـ، 1407هـ، تاريخ الأمم والملوك، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة

24 وَيَدْفَعُ مَلُوكَهُمْ إِلَى يَدِكَ، فَتَمَحُّو أَسْمَهُمْ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ. لَا يَقِفُ إِنْسَانٌ فِي

وَجْهِكَ حَتَّى تُقْنِيَهُمْ.⁷⁰⁴ فالكل طعمة للسلاح و الحديد والنار فالحرب مهلكة للبشر

سواء المحارب أم غيره من الضعفة. ثم في العصور المتأخرة بدأ الاتجاه يميل إلى الانتفاع

بجهد الأسرى فبدلاً من قتلهم جوزوا استرقاقهم، فأصل مشروعية الرق (إنما يرجع

للمبدأ في الحروب القديمة الذي يخول المنتصر الحق في تملك كل ما تقع عليه يده لا

فرق في ذلك بين شخص عدوه المهزوم أو ماله. ثم تطور وضع الأسير بعد ذلك شيئاً

فشيئاً في العصور الحديثة نسبياً بحيث أصبح بالإمكان المحافظة على الأسير وفداؤه بمال

أو غيره وتخضع تلك القواعد إلى القوانين الداخلية للدول ثم جرى الاتفاق حولها بين

مجموعة من الدول⁷⁰⁵

وأما في الشريعة الإسلامية وفي القرن الأول الهجري بل في العشرة الأولى منه كانت قد

ترسخت أحكام الأسرى في القرآن الكريم، وتم تبيان ذلك بالسنة النبوية عملاً وقولاً، ففي

القرآن جاء قوله تعالى في سورة محمد 47 الآية 4 وسورة الأحزاب 33 من الآية 26 - 27،

وأيضاً في سورة سورة الأنفال 8 الآية 70. وفي السنة الشريفة أن الرسول كان له أسرى في

حروبه، مثل بدر، ودومة الجندل، بل وكان أحد الأسرى عمه العباس بن عبد المطلب.

ويعامل الإسلام الأسير كإنسان على مبادئ إنسانية كما سيبين الباحث فيما يلي: (1).

⁷⁰⁴ العهد القديم، سفر التثنية 7: 22 - 25

⁷⁰⁵ ضو مفتاح غمق، نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام، ص. 351

الإطعام: يمدح القرآن الكريم لمن "يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"⁷⁰⁶ قال القرطوبي: ويكون إطعام الأسير المشرك قرابة إلى الله تعالى، غير أنه من صدقة التطوع، فأما المفروضة فلا.⁷⁰⁷ ولأن الأسير منقطع عن ماله ومقيد لا يسعى فيجب إطعامه، ولذا قال رسول الله ﷺ لمن سأله من الأسرى عن الطعام والشراب قال نعم هذه حاجتك وكان الأسير هو ثمامة بن أثال.⁷⁰⁸ وقال الرسول ﷺ حين أقبل بالأسارى، فرقهم في أصحابه، وقال: استوصوا بالأسارى بحرب⁷⁰⁹. 2). الكساء من نوع الضرورة للإنسان فلا يترك الأسير بدون كساء يحفظه من حر القيظ وشدة البرد. فقد روي في غزوة بدر أنه أتى بأسارى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي إياه.⁷¹⁰ 3). السكن: لمن المعلوم أن الأسير قد وقع تحييده عن الحروب وأصبح مقيدا بيد أعدائه فهم يصرفون في أمره فيجب عليهم إسكانه في مسكن بحيث يقيه أعين الناس والحر والبرد، والسكنى في الحالات الاستثنائية يجب أن يغلب عليها السلامة وألا يتعرض للرمي فإنه مأسور غير قادر على النجاة بنفسه من المقبلة عليه.⁷¹¹ 4). عدم

⁷⁰⁶ القرآن، سورة الإنسان 76 : 8

⁷⁰⁷ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671هـ)، 1384هـ - 1964 م. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة : الثانية، ج. 19 ، ج. 129.

⁷⁰⁸ وهبة بن مصطفى الزحيلي، 1418 هـ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دمشق: دار الفكر المعاصر، الطبعة الثانية، ج. 26، ص. 92. و محمد علي السائس، ، 2002، تفسير آيات الأحكام، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ج. 1 ص. 691

⁷⁰⁹ سيد قطب إبراهيم، في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق، ج. 3، ص. 1463

⁷¹⁰ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، 1415 هـ، لباب التأويل في معاني التنزيل -تفسير الخازن، تحقيق : تصحيح محمد علي شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية، ج. 2 ، ص. 391.

⁷¹¹ المرجع السابق، ضو مفتاح غمق، نظرية الحرب في الإسلام، ص. 354

تكليف الأسير بما لا يطيق، ومن الإحسان أن يكلف من الأعمال إلا ما يستطيع، ولا يجبر على عمل لا قدرة عليه، وأن تحترم بنيته الجسدية وآجميته. ⁷¹² عدم التشويه البدني والمثلة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ وَجْهِهِ. ⁷¹² وعندما أسر النبي سهيل بن عمرو يوم بدر وكان خطيباً، قال عمر بن الخطاب: دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو ويلدع ⁷¹³ لسانه فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً قال رسول الله ﷺ: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبياً. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: نهي رسول الله ﷺ عن المثلة. وأخرج ابن أبي شيبة عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: قال الله: لا تمثلوا بعبادي. ⁷¹⁴ وقد اختلف أهل العلم في نسخ حكم النبي ﷺ في العرنيين. فقال بعضهم: ذلك حكم منسوخ، نسخته فيه عن المثلة بهذه الآية، أعني بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً الآية. وقالوا: أنزلت هذه الآية عتاباً لرسول الله ﷺ فيما فعل بالعرنيين. وقال بعضهم: بل فعل النبي ﷺ بالعرنيين، حكم ثابت في نظرائهم أبداً، لم ينسخ ولم يبدل. وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، حكم من الله

⁷¹² عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت: 287)، 1400هـ، السنة، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، بيروت: المكتب

الإسلامي، الطبعة الأولى، 1 / 228

⁷¹³ لا يستقيم لسانه عند الكلام.

⁷¹⁴ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: (911هـ)، 1424هـ \ 2003م، الدر المنثور في التفسير بالماثور، تحقيق: مركز هجر

للبحوث مصر دار هجر، ج. 9، ص. 341.

فيمن حارب وسعى في الأرض فسادًا بالحِرابَة.⁷¹⁵ قالوا: والعربون ارتدوا وقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله، فحكمهم غير حكم المحارب الساعي في الأرض بالفساد من أهل الإسلام أو الذمة. وقال آخرون: لم يسئل النبي ﷺ أعين العربيين، ولكنه كان أراد أن يسئل، فأنزل الله جل وعز هذه الآية على نبيه، يعرفه الحكم فيهم، ونهاه عن سمل أعينهم. ذكر القائلين ما وصفنا: حدثني علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سئل رسول الله ﷺ أعينهم، وتركه حسمهم حتى ماتوا، فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ معاتبه في ذلك، وعلمه عقوبة مثلهم: من القطع والقتل والنفي، ولم يسئل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو، فأذكر أن تكون نزلت معاتبه، وقال: بلى، كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم، فرفع عنهم السمل. عن السدي قال: فبعث رسول الله ﷺ، فأقْبَهُمْ = يعني العربيين = فأراد أن يسئل أعينهم، فنهاه الله عن ذلك، وأمره أن يقيم فيهم الحدود، كما أنزلها الله عليه.⁷¹⁶ استنطاق الأسير: إن بعض الأسرى يعتبر الحصول عليهم ذا بال إذا كانوا قادة لفرق أو يديدهم مؤنة الجيش أو

⁷¹⁵ "الحِرابَة" (بكسر الحاء) مصدر مثل "العبادة" و"الرعاية" و"التجارة"، يراد به معنى: "المحاربة لله ورسوله"، والسعي في الأرض فسادًا". وهو مصدر من قولهم: "حربه" أي سلبه وأخذ ماله وتركه بلا شيء. وليس مصدر "حارب"، فإن مصدر ذلك "محاربة" وحرابًا مثل "قاتل مقاتلة وقتالاً". وهذا اللفظ على كثرة دورانه في كتب الأئمة لم يرد له ذكر في كتب اللغة، كأنهم غلوه مما استعمله الفقهاء، ولم تأت به رواية اللغة. وهو، إن شاء الله، عربي صحيح البناء.

⁷¹⁶ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) 1420 هـ - 2000 م جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ج. 10، ص. 252. وانظر كذلك أبي عماد مكي في أبي طالب القيسي المتوفى 437هـ، 1406هـ-1987م، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، تحقيق: د.

أسلحته أو خرائطه أو خطط الحرب. لذلك كان من مصلحة أسرة أن يستنطقه، ويسأله ليعترف على هدف عدوه بينما تتعارض هذه المصلحة مع مصلحة الأسير الذي لا يستطيع أن يدل على عورات قومه، أو يعطى معلومات تكون ضارة بوطنه. وفي غزة بدر تحصل المسلمون على عبيدين من قريش فضربوهما، وكان المسلمون يريدون خير العير وهم يخبرونهم عن خير النفي فيزيدهم ضربا، فلما أتم الرسول صلاته، قال لهم: إذا صدقكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما (?) صدقا والله إنهما لقريش. ثم أخذ رسول الله ﷺ يسألها عن العدد ومن جاء من قريش فعرف أن القوم بين التسعمائة والألف من نحرهم البدن، وعرف بعض أسماء الرجال الذين جاءوا للحرب في تلك الموقعة.⁷¹⁷ شد الوثاق (التقييد): وهو التقييد بالسلاسل والتقرين، والربط على السوارى، وذلك لأنه من باب فَشَدُّوا الْوَتَاقَ⁷¹⁸ فقد ربط المسلمون ثمانية بن أنال في سارية المسجد. وكما جاء في الحديث: عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ⁷¹⁹ وذلك لأنهم بأسرهم قد خالطوا المسلمين فعرفوا أخلاقهم وهم في الأسر فدخلوا الإسلام فكانت سلاسلهم سببا لمعرفة الحق والانصياع إليه.⁷²⁰

على ضوء ما سبق دراسته يمكن الإشارة إلى أن أخلاق الحرب في الإسلام وفي جميع

⁷¹⁷ المرجع السابق، ضوء مفتاح غمق، نظرية الحرب في الإسلام، ص. 357

⁷¹⁸ القرآن، سورة محمد 47: 4

⁷¹⁹ صحيح البخاري — حسب ترقيم فتح الباري — ج. 4، ص. 73.

⁷²⁰ المرجع السابق، ضوء مفتاح غمق، نظرية الحرب في الإسلام، ص. 357

ميادينها تتسم بكونها ربانية المصدر وهذا يكفل لها السمو والامتياز ويضمن لها العدل والمساواة والرحمة ويسد إنسانية الإنسان ويجنبها الظلم والقصور. ولم يستخدم علماء الشريعة الإسلامية عند بحثهم لأحكام القتال لفظ الحرب، إنما استخدموا لفظا آخر يتفق، والدعوة التي جاء بها الإسلام وهولفظ الجهاد، فهو أوسع دلالة وأدق في المعنى من لفظ الحرب. رأي الباحث أن نظرية التعددية الدينية لا تحتلج لتحليل تنازع الديانات في بلاد إندونيسيا ما دام سكانها قائلين بتعاليم الإسلام في التعايش السلمى بين معتقى الديانات.