

الإكراه والجهاد في الإسلام

حول الرسالة الموجهة للبابا بندิก特 السادس عشر

THE COMPULSION AND JIHAD IN ISLAM
On "The Open Letter to His Holiness Pope Benedict XVI"

مالك مسلماني

في خضم الجدل الذي أثير حول مقطع ورد في [محاضرة البابا](#) في ألمانيا بتاريخ ١٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٦، وجه دين مسلم رسالة مفتوحة إلى بندิกت السادس عشر، بهدف نقد المقطع مثار الجدل في نص المحاضرة. كانت الرسالة تتسم بسمة المناقحة عن الإسلام، إضافةً إلى ذلك، كانت تهدف إلى تقديم صورة طيبة عن الإسلام، ولهذا السبب كانت أولًا مفتوحة وثانيةً باللغة الإنجليزية.^١

وقد تضمنت الرسالة سبعة عناوين فرعية، هي:

١. لا إكراه في الدين؛

٢. تعالى الإله؛

٣. استعمال العقل؛

٤. ما هي «الحرب المقدسة»؟

٥. الإكراه على اعتناق الدين؛

٦. أي شيء جديد؟

٧. «أهل العلم»؛

٨. المسيحية والإسلام.

ما يمكن ملاحظته على هذه الرسالة أنها تناولت سبعة مسائل تخص فرعين مختلفين: المجموعة الأولى من هذه المسائل، وهي المتصلة بالجوانب الفقهية والتشريعية والتاريخية، والمجموعة الثانية يمكن أن تدرج في إطار المباحث اللاهوتية أو علم الكلام. وبالرغم من ذلك فإن الرسالة تناولت هذه المسائل في نص مؤلف من حوالي (٢٨٥٠) كلمة لا غير، حسب النص الإنجليزي.

في مادتنا الحالية سنتناول ما يخص الفرع الأول من الرسالة، أي الجانب التشريعي – التاريخي، وبالتحديد، العناوين الفرعية الثلاثة موضع التشديد من قبلنا، لكي نرى إن كانت المصامنون الواردة فيها تعبّر عن الرؤية الإسلامية الحقيقة أم هي محاولة لتقديم إسلام إعلامي، لوجة بسيطة بلون زاهٍ ليس لها صلة بالإسلام.

^١ النص الإنجليزي للرسالة، [هنا](#)؛ والنص العربي، [هنا](#).

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾^١

تقول الرسالة إنَّ ما قاله المختصون بأنَّ آية ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ جاءت لمَّا كان محمد «ضعيفاً وبطل التهديد»، أمر غير صحيح. وتضييف الرسالة القول:

«في الواقع من المعترف به أنَّ الآية تعود إلى فترة الوحي القرآني الذي يتطابق مع الصعود السياسي والعسكري للمجتمع الإسلامي اليافع. وإن ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ليس أمراً لل المسلمين بالبقاء بدون حراك بوجه مشيئة ماضطهديهم التي تقضي بإجبارهم على التخلي عن دينهم، بل لتنكير المسلمين أنفسهم، بأنهم إنْ كان لديهم القوة، فإنهم لا يستطيعون إجبار قلوب الآخرين على الإيمان. وإن آية ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ تخاطب من هم في موقع القوة، وليس الضعف».»

وعلاوة على ذلك، تشير الرسالة إلى أنَّ الخلفية التاريخية لآلية (أسباب النزول) هي أن بعض المسلمين في المدينة أرادوا إكراه أنبيائهم على ترك اليهودية أو المسيحية، فجاءت الآية لتفهم عن ذلك. وتضييف الرسالة لتقوية محاجتها بسماحة الإسلام، بأن المسلمين اهتدوا بأيات مثل: ﴿ وَقُلِّ: «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ؛ فَمَنْ شَاءْ فَلِيُؤْمِنْ، وَمَنْ شَاءْ فَلِيَكُفُرْ﴾^٢. و﴿ قُلْ: يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ! لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ؛ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^٣.

فهل فعلاً يمكن اعتبار الآية أعلاه شريعاً يؤسس لحرية الإيمان، وأن الإسلام يقبل مبدأ عدم الإكراه في الدين كما ورد في الرسالة؟ لنبدأ مع **الخلفية التاريخية للنص، أو سبب النزول**، وبعد ذلك نسير مع التفاسير من أجل معرفة **الموقف النهائي** للإسلام من الآية.

أولاً: الخلفية التاريخية لآلية ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

ترتبط باليهود – حالة خاصة.

تخبرنا الروايات التي لدينا في المصادر الإسلامية أنَّ المرأة اليثيرية التي كانت لا يعيش لها ولد، وتُسمى **مقلاة**؛ هذه المقالة، كانت تتذر إنْ عاش لها مولود، فإنها ستهدده؛ والسبب في أنها كانت تتذر ذلك أن اليثيرية كانوا يرون أنَّ اليهودية خير من عبادة الأواثان. فلما انتشر الإسلام في يثرب، وفي خضم الصراع

² سورة البقرة: ٢٥٦/٢.

³ سورة الكهف: ٢٩/١٨.

⁴ سورة الكافرون: ٦ - ١٠٩.

الذي خاضه محمد مع من رفض دينه، قام سنة (٤٥) بمحاصرة يهود بنى النضير، وفيما بعد أمر بإجلانهم عن حصونهم؛ فكان في بنى النضير عدد من أولاد اليهودية معتنقى اليهودية، فأراد أهالي هؤلاء الأولاد استعادتهم قبل التهجير؛ ويبدو أن الأمر ترافق مع اعتراف على محمد من اليهودية المعندين بالأمر، الذين رفضوا ترحيل أبناءهم، فقالوا لمحمد: «لا ندع أبناءنا»؛ وعندما جاءت الآية ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾.

وقد أضاف محمد إلى هذه الآية «خُبِرُوا أَصْحَابُكُمْ! فَإِنْ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ؛ وَإِنْ اخْتَارُوهُمْ فَهُمْ مِنْهُمْ». ^٦ والصيغة الأخرى أنّ محمداً قال: «فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الإسلام». ^٧

تجعل المصادر الإسلامية الآية هنا في سياق تاريخي معين، وتحدد حالة تاريخية محددة سبباً لتزيل الآية.

— ب —

ولدينا رواية عن الطبرى يقول أن اليهودية الذين كانوا قد جعلوا أبناءهم يهوداً، سألاً محمدًا إنْ كان عليهم إكراه أولادهم المتهددين على اعتناق الإسلام بعد أن جاء يثرب؛ وعندما تلا محمد عليهم الآية.

هذه الرواية التي ترد عند الطبرى لا تعين زمان الآية بواقعة إجلاء بنى النضير، بل عن مسألة ما إذا كان يجب أن يُكره الأولاد على ترك اليهودية وبالتالي، علينا أن نطرح احتمال أن تكون هذه الآية أكبر عهداً من سنة ٤ هجرية، إن لم يكن الأمر أقدم عهداً من الهجرة إلى يثرب، إذ نجد رواية في تفسير الطبرى تشير إلى مكية الآية:

«حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله: ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾، قال: «كان رسول الله بمكة عشر سنين لا يُكره أحداً في الدين، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم، فاستأذن الله في قتالهم، فأذن لهم». ^٨

إن هذه الرواية — وإن لم تحدد صراحة مكية الآية — تعتبر شرعة الآية كان في العهد المكى فحسب.

ترتبط بال المسيحيين — حالة مفردة.

في المصادر الإسلامية لدينا صيغة لسبب النزول. إذ تقول رواية بأن نص ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾ يتصل بشخص من الأنصار من بنى سالم بن عوف، يقال له الحُصَيْن، كان له ابنان مسيحيان، وبينما كان هو

^٥ البغوي؛ تفسير الطبرى؛ الناسخ والمنسوخ للمعافري، بيروت، ١٤٢٤/٥، ٢٠٠٣، ص ٨٣؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي، بيروت، ١٤٢٣/٥، ٢٠٠٢، ص ٨٤.

^٦ البغوي؛ وفي صيغة قريبة في تفسير الطبرى.

^٧ أسباب النزول للواحدى، ٧٤ القاهرة، ١٤١٩/٥، أسباب النزول للسيوطى، بيروت، ١٤٢٣/٥، تحقيق خالد عبد الفتاح، هامش رقم ٥، ص ٤٩.

يدين بالإسلام، فسأل محمدًا إنْ كان يجب عليه أنْ يُكرهما على الإِسلام، لأنهما كانا يرفضان الإِيمان به، فتلا
محمد عليه الآية.^٨

إذا أخذنا في تحليل هذه الروايات، فإننا نصل إلى الاستنتاج التالي:

إما إن هذه الآية مكية، وقد تم إدراجها في **سورة البقرة** أثناء جمع القرآن، و**سورة البقرة** هي من
أولى السور في يثرب.

وإما إذا أخذنا القول بمدنية الآية، فالأمر على الشكل التالي:

في حال كانت الآية مدنية، لا ترتبط بمسألة بنى النضير، كما في الرواية (ب)، فإن رفض محمد
لاقتراب هذا الفريق من الأنصار، يعود إلى حقيقة أنَّ محمدًا في الستين الأوليتين من عهده لم يصطدم مع
يهود يثرب، بل سعى إلى كسبهم، أو كسب ولائهم، وأول المؤشرات على خيبة أمله من اليهود كان بعد سنتين
من الهجرة عندما أعلن محمد تحويل القبلة إلى مكة.

وإذا أخذنا بأبعد تاريخ للآية، وهو تاريخ إجلاء بنى النضير (ربيع الأول ٤ هـ/آب (أغسطس) ٦٢٥
م)، فإنه لا يمكن لهذه الآية أن تكون قد خاطبت «من هم في موقع القوة، وليس الضعف»، فيثرب لم تكن
خالصة لمحمد ولا للمسلمين، وكان فيها تجمع معارض قوي اطلقت عليه المصادر الإسلامية لقب المنافقين،
دُعَّ عنك أنه لا وجود بعد لقوة ضاربة بيد الحركة الإسلامية. فهؤلاء الذين كانوا «في موقع القوة» – على
حد تعبير رسالة الـ ٣٨ – تعرضوا قبل بضعة شهور لهزيمة خطيرة في معركة أحد (شوال ٥٣ هـ/آذار (مارس)
٦٢٥ م) وأصيب فيها محمد بجرحات، والأخطر أنها كادت تؤدي إلى القضاء على الحركة الإسلامية. وكان
على هؤلاء الذين «في موقع القوة» (!!!) أن ينظروا سنوات كي يصيروا «في موقع القوة»، فعلاً. وعندما
بدأت قوتهم الحقيقة تزداد، فإن الآيات التي تحتث على القتال بدأت تشغل حيزاً أكبر وأكبر من النصوص
القرآنية. وكمثال واحد يمكننا أن نجد آيتين: آية السيف (التوبة: ٥/٩)، وآية القتال (التوبة: ٩/٢٩) قد
نُسخت عشرات الآيات المتصلة بالسلم.

وبالتالي إذا لم يشجع محمد الإِكراه في هذه الحالة المحددة، حالة أبناء اليهاربة المتهودين، فإن الأمر
يعود إلى أن مؤسس الإسلام قد بدأ للتو في صياغة نصوص الحرب، ولم تكن فكرة الإِكراه متبلورة بعد على
المستوى النظري، ولم تكن بالطبع ممكنة على المستوى العملي.

ومع ذلك لم يخل الموقف المحمدي من الإِكراه، إذ إنه أعلن أنه على الأبناء الاختيار بين البقاء على
اليهودية وبالتالي الجلاء، أو الإسلام والبقاء في المكان.^٩ فهل هذا يدعى «لا إِكراه في الدين»؟

أما بخصوص الرواية التي تربط السبب بشأن ابنِ أبي الحُصَيْنِ، فالرواية التي لدinya،
والواردة أعلاه، لا تحدد زمن الآية، فربما كان محمد يقتبس من الوحي المكي أمام ابنِ الحُصَيْنِ. وحتى لو
قيلنا مجدداً فكرة مدنية الآية، فإن روح الآية قد جرى نسخها لاحقاً لحساب آيات القتال، وبالتالي لا يمكن أن
تكون الآية موجهة لـ«من هم في موقع القوة». وهذا ما تضمره رواية **الواحدي**، الذي يقول بعد أن يسرد

^٨ أسباب النزول للسيوطني، ٤٩ – ٥٠؛ ابن كثير؛ الطبرى.

^٩ تفسير الطبرى.

كيف تنصر ابنا أبي الحُصين: «وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يُأْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ نَسْخَ قَوْلِهِ ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾، وَأَمْرَ بِقَتْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ».^{١٠}

هل ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾ حُكْمٌ عَامٌ فِي الإِسْلَامِ؟

ومع ذلك، ما زال علينا مناقشة السؤال التالي: سواءً أجاعت هذه الآية في حالة محددة بشأن أبناء من اليهودية تهودوا، أو كانت الحالة تتعلق بأبي الحُصين، فما يمنع أن يكون حكم آية ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾ عاماً؟ وعلى هذا سنعود إلى النصوص التفسيرية.

لقد انقسم الرواة بشأن هذه الآية بين منسوخة ومحكمة:

أ – منسوخة

اعتبر فريق من العلماء أن الآية منسوخة، وقد نسختها آية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾^{١١}؛ وكذلك لأنّه لأنّه أكره العرب على اعتناق الإسلام، وقاتلهم لإجبارهم عليه، فهو لم «يرضّ منهم إلاّ الإسلام». وتقول المصادر بصراحة إنه عمل بهذه الآية قبل أن يؤمر محمد بالقتل؛ وإنه: «نسخ وأمر بقتل أهل الكتاب في [سورة] براءة».^{١٢} وعلى هذا يتفق الجميع:

البغوي في تفسيره: «وقيل كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتل فصارت منسوخة بآية السيف».

ابن كثير الذي يقول تفسيره لهذه الآية بأنّها نسخت بـ«آية القتال»، وبأن الواجب يفرض دعوة جميع الناس للدخول في الإسلام ويضيف: «فإن أبي أحد منهم الدخول فيه، ولم ينقد له أو يبذل الجزية، **قوتله حتى يقتل**».

إذاً، لا يُكره أهل الكتاب على اعتناق الإسلام بشرط أن يدفعوا الجزية.^{١٤} وعدم «الإكراه» هذا، ورغم إنه مشروط بدفع الجزية، فإنه لا ينطبق على العرب، إذ النصوص التفسيرية تتفق على أن العرب لا يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام.^{١٥}

والبغدادي يقول بنسخها القطعي، وبضعها تحت باب «في بيان الآيات التي اتفقا على نسخها واختلفوا في ناسخها».^{١٦}

^{١٠} الوادي، ص ٧٤. ونجد هذا المعنى لدى الطبرى وابن كثير.

^{١١} سورة التوبه: ٧٣/٩.

^{١٢} الناسخ والمنسوخ للناسخ، بيروت، ١٤٢٣ هـ/٢٠٠٣ م، ص ٨١؛ ابن الجوزي، ٨٥.

^{١٣} ابن الجوزي، ٨٥.

^{١٤} الطبرى؛ البغوى.

^{١٥} الطبرى، قارن البغوى.

^{١٦} الناسخ والمنسوخ، أبي المنصور البغدادي، تحقيق حلمي كامل عبد الهادى، دار العدوى، عمان، الأردن، د.ت. ص ٢٤٢ — ٢٤٣.

ب - محكمة

الفريق الذي يقبل أن الآية محكم يقول إنها تعني أنه لا يُكره أهل الكتاب على اعتناق الإسلام في حال أدوا الجزية؛ وإن الذين يُكرهون على الإسلام غيرهم من أهل الأديان الأخرى، حيث تطبق عليهم آية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾.^{١٧}

إذًا، هذا الفريق يقول بأن الآية غير منسوخة بحالة أهل الكتاب، ومنسوخة بحالة غيرهم. وكلا القولين لا يعبران عن تسامح ديني؛ ففي حال السماح للمسيحيين واليهود بالبقاء على دينهم، فإن عليهم ذل أداء الجزية، وعدم الإكراه هنا يقابله إذلال مادي ومعنوي. أما جهة غير أهل الكتاب، فإن التعامل معهم بالسلاح.

وبغض النظر عن طبيعة الناسخ والمنسوخ في هذا الموضوع، وإذا ما تغاضينا عن حقيقة أن آيات «الجهاد» جاءت لاحقًا ونسخت كل مبدأ يقبل التسامح، فإن السيرة النبوية، أو الممارسة الفعلية على الأرض أسست لقوانين عملية، جعلت روح هذه الآية منسوخةً، فحروب محمد لأسلامة محيط يثرب، والاستيلاء على مكة، عندما أُجبر جميع سكانها على اعتناق الإسلام غدت من أحكام السنة التي تؤكد أن هذه الآية منسوخة عملياً، وحتى لو أقصينا أنفسنا عن إشكالية الناسخ والمنسوخ.

ربما من المناسب إيراد الأقوال بشأن هذه الآية كما عددها [القرطبي](#) في تفسيره:^{١٨}

١. إنها منسوخة لأنَّ مُحَمَّداً قد أكره العرب على دين الإسلام، وقاتلهم، ولم يرضَ منهم إلاَّ الإسلام. علاوةً على أنها نُسخت بـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾.

٢. ليست بمنسوخة وأنها نزلت في أهل الكتاب خاصة «وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، بل الذين يكرهون هم أهل الأواثان، فلا يقبل منهم إلاَّ الإسلام أو السيف». وهو الأمر الذي يرجحه [الطبرى](#).

٣. تتعلق بحالة بعض الأنصار المسرودة أعلاه، بشأن من تهود من الأنصار، وحالة إجلاء بنى النضير.

٤. خاصة النزل، تتعلق حالة أبي الحصين.

٥. «أن معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجراً مكرهاً».

٦. «إنها وردت في النبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا على الإسلام إذا كانوا كباراً، وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثيقين فإنهم يجبرون على الإسلام لأنَّ من سباهم لا ينتفع بهم من كونهم وثيقين».

خلاصة الموقف النهائي لـ ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾

وفق المصادر القرآنية المحمدية نفسها، فإن الآية منسوخة لجهة العموم، فلم يعد محمد يرضى بعد أن حاز على القوة العسكرية بالتسامح الديني، بل كان يؤكّد دائمًا في آياته القرآنية اللاحقة على الإكراه.

^{١٧} النحاس، ٨١؛ ابن الجوزي، ٨٣ – ٨٥. قارن الطبرى.

^{١٨} وقد سار الشوكاني في تفسيره *الفتح القدير* على أثره.

والفريق الذي يقبل عدم نسخ الآية يضعها في إطار القاعدة الخاصة ببناء من الأنصار أو بشأن ابنِ أبي الحصين؛ أو بأهل الكتاب بشرط دفع الجزية؛ وبالتالي، فهذا الموقف من الآية يقبل حكم نسخها في نهاية المطاف. وهذا يتسمق مع الواقع التاريخي للآية التي أعلنت عندما كان موقع محمد – وحتى لو أخذنا بأبعد زمن للآية – ما زال في طور اللقبة، وطور عدم التبلور النهائي لموقفه اللاحق، غير المتسمق من الأديان والنحل في الجزيرة العربية. كانت هذه الآية في مرحلة تشكل رؤية الإسلام نحو الأديان الأخرى، ولهذا فنحن إذاً كنا نجد في **سورة البقرة** ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فإننا نجد أيضاً ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ وَهُوَ كُرْهَةٌ لَّكُمْ﴾، و﴿قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾^{١٩٠}، حتى أن القاعدة بلغت: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حِينَ تَفْتَمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنِ الْقُتْلِ وَلَا قَاتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾^{١٩١}.

فيما بعد، وصل محمد إلى خاتمة رحلته، فأعلن **سورة التوبة**، ودعا لقتل كل من لا يؤمن بالإسلام، وحظر على كل من لا يؤمن بيدينه الاقتراب من المحيط المكي، وقبيل وفاته، أعلن وصيته التي ما زال صداتها يسمع في كل مكان: «لا يبقى في جزيرة العرب دينان». وتورد المؤثرات الحديثة قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله"». وكذلك «ديني بالسيف، ومع السييف، وفي السييف». ولهذا فالقول الواضح بأن آية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾: «إِمَّا عَامٌ مَّنسُوخٌ بِقُولِهِ: ﴿جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ﴾؛ أو **خاص بأهل الكتاب**»^{٢٠}. أو إنها «إنها مخصوصة» تتصل بقضية أبناء الأنصار.^{٢١} وكل ما يرد من نصوص، متلماً نص **سورة الكافرون** (١٠٩) التي أورتها الرسالة مثلاً على قبول الآخر، فإن جميع العلماء والمفسرين وأصحاب الرأي الإسلامي متتفقون أنها منسوبة بآية السييف.^{٢٤}

— ٢ —

ما هي «الحرب المقدسة»؟

الإكراه على اعتناق الدين

ترى رسالة لا ٣٨ عالماً أنه لا يجوز تطبيق مصطلح «الحرب المقدسة» على العمليات الحربية المسلمين، وذلك لأنه «مصطلح ليس موجوداً في اللغات الإسلامية». وتدعي أيضاً بأن «الجهاد» لا يدرج ضمن مقوله «الحرب المقدسة» وتقوم تعريفاً مختصراً للجهاد. ولكن كي نبني موضوعنا محدداً وهو العلاقة بين «الجهاد» و«الحرب المقدسة»، فإننا سنأخذ تعريفاً للجهاد من كتاب كان في الأصل رسالة دكتوراه: «إن لفظ "الجهاد" نقله الشرع في الكتاب والسنة من معناه اللغوي العام وقصره على معنى خاص هو: "بذل

^{١٩} سورة البقرة: ٢١٦/٢.

^{٢٠} سورة البقرة: ١٩٠/٢.

^{٢١} سورة البقرة: ١٩١/٢.

^{٢٢} البيضاوي؛ الزمخشري.

^{٢٣} النحاس، ٨٢؛ ابن كثير.

^{٢٤} البغدادي، ص ١٦١.

الوُسْعُ فِي القتال فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مباشرةً، أو معاونةً بمالٍ، أو رأيٍ،.. أو غير ذلكٍ». ويبدو أن هذا المعنى الخاص للجهاد إنما كان في المدينة إما في مكة فلم يكن تشريع الجهاد قد أُنزل بعدَ». ويلاحظ المؤلف الإسلامي أن الآيات المكية التي وردت فيها مفردة الجهاد كانت تدل على معناها اللغوي العام،^{٢٠} في حين أن المفردة في الآيات المدنية «**تَدْلِي عَلَى الْقَتْلِ خَاصَّةً** – مع ما يستلزمها القتال بطبيعة الحال من بذل لمال الذي لا بد منه للحصول على أدوات القتال أو السير إليه...».^{٢١}

إنَّ مصطلح «الحرب المقدسة» يشير إلى الحروب الدينية، تلك الحروب التي ترتكز على أساس أو مبادئ دينية، ويكون الدين السبب المعلن لخوضها. والتي تحركها المؤسسة الدينية، ورجال الدين على اختلافهم، والتي تستمد نيرانها من العناصر الدينية. ولهذا فتحت مقوله «الحرب المقدسة» يمكن أن ندرج الجهاد، وجميع الحروب الدينية في العالم التي كان الدين راية لها. فكيف للرسالة أن تدعى أن «الجهاد» الإسلامي ليس حرباً مقدسة، ما دام الجهاد هو «**بَذْلُ الْوُسْعِ فِي القتال فِي سَبِيلِ اللَّهِ**». ولهذا السبب تُترجم مفردة «الجهاد» تارةً بـ "Jihad" وأحياناً بـ "Holy War" ،ولهذا لا مبرر لدعوى وجود تمييز مفهومي بين «الجهاد» و«الحرب المقدسة».

ورسالة الـ ٣٨ تحاول التلاعب على اللغة فتقول إن: «**الجهاد** يمكن أن يكون مقدساً ("sacred")» بمعنى أن يكون في سبيل غاية مقدسة، وليس بالضرورة بمعنى «حرب». وإذا أردنا أن نسأل كتاب الرسالة ما هو الفرق بين «sacred war» و «holy war» . لماذا يرفض السادة العلماء أن تكون حربهم «holy» بينما يقبلون أن تكون «sacred»؟ رغم أن المعنى بين هاتين الصفتين في هذه العبارة واحد.^{٢٢}

وإذا كان هؤلاء العلماء يرفضون ترجمة «جihad»هم إلى «حرب مقدسة»، فلماذا استعملت الرسالة مفردة «God» ترجمة لله وليس مفردة «Allah» وهي الشائعة في ترجمات الأدبيات الإسلامية إلى اللغات الأوروبية؟

الجواب طبعاً في حالة «الحرب المقدسة» أراد الكتاب تحية التداعيات السلبية للمصطلح في عقل القارئ الغربي، في حين أن التسوية بشأن ترجمة مفردة «الله» تخدم نفس الغرض، التقرب من العقل الغربي، لأن مفردة «Allah» ستكون أقل تأثيراً من مفردة «God» .

للتتابع مع الرسالة

نقول الرسالة: «إن **الجهاد**، ويجب أن يشدد عليه، يعني النضال، وبالتحديد النضال في سبيل الله. إن الجهاد يمكن أن يأخذ أشكالاً كثيرة، بما في ذلك استخدام القوة». ثم تشير الرسالة مجدداً إلى حكاية عدم الإكراه، وأن الدين لا يفرض العنف. ثم تضيف الرسالة بأنه يمكن تلخيص قواعد الحرب الإسلامية التقليدية المعتمدة في المبادئ التالية:

²⁵ **الجهاد والقتال في السياسة الشرعية**، د. محمد خير هيكل، دار البيارق، ص ٤٠. والكتاب رسالة دكتوراه مؤلفة من صفحة ١٩٩٠.

²⁶ كتاب هيكل، ص ٤٢.

²⁷ لمعلومات الـ ٣٨ ومن لفَّ لهم. جرت في التاريخ اليوناني ثلاث حروب عُرفت بـ "Sacred War" ما بين القرن الرابع والقرن السادس قبل الميلاد. وأيضاً زيادة في معلوماتهم، شمة أغنية سوفيتية وطنية بعنوان "Sacred War" [Священная война] نُشِّدت في الحرب العالمية الثانية. فكيف يرضى هؤلاء العلماء أن يطلقوا على جهادهم ما أطلقه «الوثنيون» اليونان من قبل و «الملاحدة» السوفيت من بعد؟

«١. إنَّ غَيْرَ الْمُقَاتِلِينَ لَيْسُوا أَهْدَافًا جَائِزَةً أَوْ شَرِيعَةً، وَلَقَدْ تَأكَّدَ عَلَى هَذَا... مِنْ قَبْلِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ...»

٢. لا يجعل المعتقد الديني أي إنسان عرضةً للهجوم. إن الطائفة الإسلامية الأولى كانت تحارب وتبين قد قاموا **أيضاً** بترحيلهم من مواطنهم واضطهدهم وعذبوهم وقتلواهم. وبعد ذلك كانت الفتوحات الإسلامية ذات طبيعة سياسية.

٣. بوسع المسلمين ويجب عليهم العيش بسلام مع جيرانهم. ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسُّلْطَنِ فَاجْهِنْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ...﴾ على أي حال ذلك لا يستثنى شرعية الدفاع عن النفس والحفظ على السيادة».

هذه هي قواعد الإسلامية في الحرب، وسنتناولها في الأسطر التالية:

أ. النقطة الأولى: هل فعلًا لا يعتبر غير المقاتلين أهدافًا مشروعةً أسوة بمؤسس الإسلام؟

وأعملياً يقبل الفقه الإسلامي قضية استهداف المدنيين وحتى المدنيين المسلمين أنفسهم من أجل تحقيق الهدف العسكري. وقد عرفت هذه الحجة الفقهية التي تقبل التضحية بمدنيي العدو كما بمدنيي المسلمين **بالترس**. ولا تعارض النظرية – بل حتى تقبل – تعريض المدنيين للموت وفق قراءة صحيحة للسيرة المحمدية، فمن أجل تحقيق النصر العسكري، يمكن قتل أطفال ونساء العدو. وهذه النظرية تستند تماماً إلى الممارسة العسكرية للMuslimين بما في ذلك في المرحلة البارزة بقيادة محمد وفيما بعد في جميع المراحل التوسع الإسلامية. وقد سجلت لنا المصادر الإسلامية روایات مروعة في جميع هذه المراحل. وهنا لن نورد إلا نصاً واحداً لدى البخاري يقول:

«سَئَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيِّنُونَ فَيُصَيِّبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ. فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»».

هذه القاعدة المحمدية أسست لنظرية تقبل استهداف المدنيين. وهي النظرية الوحيدة في تاريخ الأديان التي تضفي القدسية على قتل المدنيين؛ بما في ذلك قتل مدنيي أصحاب هذه النظرية.^{٢٩}

وحتى أننا نجد في النص القرآني آيات تقبل هذا التأويل، فقد رأى فرق من الخارج أن آية ﴿رَبُّ لَا تَنَزَّلُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ فيها إجازة قتل نساء وأطفال أعدائهم، وهم المسلمون من المذاهب الأخرى.

ب. حول النقطة الثانية:

²⁸ سورة الأنفال: ٦١/٨.

²⁹ كي لا نورد أقوال الفقهاء الذين هم محل تقدير من قبل المسلمين، وعلى الأقل بين المسلمين السنة، نقترح على القارئ مراجعة مادتنا على صفحات الناقد المعونة: «الثَّرُسُ – قدسنة الكراهية» التي أوردنا فيها هذه النصوص.

³⁰ سورة نوح: ٢٦/٧١.

إن النقطة الثانية مؤلفة من بنود، يقول **البند الأول**: «لا يجعل المعتقد الديني أي إنسان عرضة للهجم». والسؤال المطروح تعليقاً على هذا التفصيل: ماذا نعتبر قرار إجبار الوثنيين على اعتناق الإسلام؟ هل في علم الأديان تعريف يقول بأن الأديان غير التوحيدية لا تدرج تحت مقوله المعتقد الديني. بل وحتى لو تساهلنا قليلاً وقلنا بأن المقصود بعبارة «المعتقد الديني» هو الأديان التوحيدية فحسب، فلماذا كان القرار الحمدي يقضي بعدم ترك دينين في جزيرة العرب. فالقرار كان إلغاء كل دين في هذه المنطقة توحيدياً أم غير توحيدياً.

البند الثاني: «إن الطائفية الإسلامية الأولى كانت تحارب وثنين قد قاموا **أيضاً** بترحيلهم من مواطنهم وأضطهدوهم وعذبوهم وقتلوهم».

تعترف الوثيقة هنا بأن الجماعة الإسلامية **كانت هي التي تقاتل**، وأنها بدأت القتال لأن قريشاً كانت وثنية، فماذا كان يتوجب على قريش الوثنية أن تفعل إزاء قرار إلغاء الدين الخاص لها؟ ومن كان يعتدي على من؟ وجاء بعد ذلك السبب الثاني – وفق الرسالة – الذي ينص: «قاموا **أيضاً** بترحيلهم من مواطنهم وأضطهدوهم وعذبوهم وقتلوهم». ربما كان يجب على كتاب الرسالة العلماء لا ٣٨ مطالعة المصادر الإسلامية التي تفيد بأن قريشاً لم تبادر محمداً العداء إلاّ بعد أن صارت دعوه تهدف إلى تقويض الأساس العقائدي والسياسي لقريش، وبالتالي كانت قريش تدافع عن تكوينها القائم.

ربما يجرد ملاحظة مفردة **«أيضاً»** وهي المحذوفة في الترجمة العربية؛ لأنها تعطي سبيلاً إضافياً للقتال.

البند الثالث، يقول: «وبعد ذلك كانت الفتوحات الإسلامية ذات طبيعة سياسية».

اعترفت الرسالة هنا بأن التوسع كان ذا طبيعة سياسية، وهذا يتضمن طبيعة استعمارية. فلم يكن كتاب الرسالة قادرين على الادعاء بحجية الدفاع عن النفس، وبحجية محاربة وثنين هذه المرة لا سيما ما وراء تخوم الجزيرة العربية، فأثروا عبارة أردوها غامضة، لكنها نطقت بما لم يشاعروا بإظهاره.

المجمل العام في **النقطة الثانية** أنها تحتوي ثلات فقرات، متداخلة، فيها عبارات مرتبكة، تقنقد لكل بلاغة، وتتم عن تشوش ذهن كاتبها/ كتابها.

ج. النقطة الثالثة: يُوسع المسلمين العيش بسلام مع جيرانهم

هذه النقطة بدورها تتسم بغموض، فما المقصود «العيش بسلام»؟ هل الرضوخ لإرادة الإكراه على اعتناق الإسلام، أو النفي، أو دفع الجزية، لأنه خلاف ذلك فإن المجتمعات الإسلامية ممossaة بهاجس الحرب.

لقد أراد العلماء أن يلقوا ستار الغموض على هذه النقطة فأوردا الآية (٦١) من سورة **الأفال** التي تقول: «وَإِن جَحَوْا لِلسلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» تأكيداً على الميل السلمي للمسلمين، وأضافوا بأن ذلك لا يشمل الدفاع عن النفس والحفاظ على السيادة.

يجدر بنا تذكير أصحاب الرسالة أن المصادر الإسلامية تتفق على أن هذه الآية منسوخة، وتقول بأن النص منسوخ الآية ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾^{٣١}. وإن كان ابن العربي يوضح، فيقول: «ليس بين هاتين الآيتين من تعارض لأن تقدير الكلام فيها يجيء على صورة صحيحة لا تعارض معها، وهو بأن يقال: ”قاتلواهم ولا تهنوأ بدعائهم إلى الصلح فإن طلبوا هم ذلك فأجبهم“».^{٣٢}

بينا يقول الطبرى في تعليقه على الآية وبعد أن يرفض نسخ الآية: «وقد أذن الله - جل شأنه - للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومماركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. وأما قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حِينَ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾^{٣٣} فإنما عني به مشركون العرب من عبادة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه».

ونقرأ في مصدر آخر: «فلما قال عز وجل ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ حظر الصحف والهداة مع قوة اليد والاستعلاء على المشركين».^{٣٤}

ولدينا تحديد يقول:

١. إن كان الأمر يتعلق بالمشركين فإن الآية منسوخة بـ ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حِينَ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾. وآخرون قالوا إن النسخ كان الآية ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

٢. إن كان الأمر يتعلق بأهل الكتاب. فالاتفاق هو أن القاعدة ثابتة في حال تقديم الجزية. وفي حال عدم تقديم الجزية فهي منسوخة ويجري التعامل معهم وفق قاعدة ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.^{٣٥}

ويعتبر الطبرى بشكل صريح أن كل موادعة قد انتهت مع مجيء سورة التوبه، وهي السورة الفارقة.

وجاء لدى القرطبي:

«إذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة، وجماعة عديدة، وشدة شديدة فلا صلح... وإن كان لل المسلمين مصلحة في الصلح، لنفع يجتبونه، أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدىء المسلمين به إذا احتاجوا إليه... قال القشيري: ”إذا كانت القوة للMuslimين فينبغي ألا تبلغ الهداة سنة؛ وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين، ولا تجوز الزيادة“... وقال الشافعى...: ”لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين، على ما فعل النبي عام الحديبية، فإن هؤلء المشركون أكثر من ذلك فهي منقضية، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية“».

³¹ سورة محمد: ٤٧/٣٥

³² المعافري، ص ١٨٥

³³ سورة التوبه: ٩/٥

³⁴ النحاس، ١٥٥

³⁵ ابن الجوزي، ١٤٩ - ١٥٠

لم يكن يخفى البعد السياسي على الزمخشري، فلم يأخذ بالقول بالنسخ، بل رأى بأن الأمر يتصل بالتقدير السياسي للإمام وفق المعطيات، فقال: «والصحيح إن الأمر موقفٌ على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس يحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجذبوا إلى الهدنة أبداً».

ولدينا تفسير لافت للنظر، يقول بأن معنى ﴿وَإِنْ جَنُوحُوا إِلَّا سَمِّلُ﴾ يعني أن جنحوا للإسلام،^{٣٦} وهو ينسجم مع الموقف النهائي للإسلام الذي تعين بنصوص القرآن الأخيرة، والأحاديث المحمدية، وهذا الموقف النهائي الواضح يفتضي الدعوى التي أعلنتها الرسالة الفائلة: «إن فكرة إن المسلمين مأموريون بنشر دينهم بالسيف» أو إن الإسلام انتشر بشكل رئيس «بالسيف» لا يتصد للفحص... وإن التعاليم الإسلامية لا تأمر بـأن الشعوب المغلوبة تكره على اعتناق الإسلام».

كيف يمكن قبول دعوة إن الإسلام لا يتوصل السيف أداة للإسلام، والنص الشرعي يقول بوجوب القتال حتى يسلم غير الكاتبي أو يقتل، ويسلم الكاتبي أو يدفع الجزية؟ ونحن نسأل لا إذا ما كانت فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف لا تصمد للفحص كما جاء في الرسالة، فما هو تفسيره العلماء لنصوص مثل:

﴿وَقَاتَلُوكُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.^{٣٧}

﴿فَإِذَا انسلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ وَخُنُوكُهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ كُلُّ مَرْضَدٍ إِنْ تَأْبُوا وَأَقْامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.^{٣٨}

﴿فَاقْتُلُوهُمْ إِنْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾.^{٣٩}

﴿فَاقْتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزِيَّةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ﴾.^{٤٠}

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: «لا إله إلا الله»، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله» (الصحیحان).

وكيف قبل أن الإسلام دعوة سلبية والقرآن يعتبر jihad تجارةً رابحةً في سبيل الله.^{٤١} والحديث يقول: «إن سياحة أمري jihad في سبيل الله».^{٤٢}

³⁶ أورده محقق كتاب البغدادي، هامش رقم ١٨، ص ١٣٢.

³⁷ سورة الأنفال: ٣٩/٨.

³⁸ سورة التوبة: ٥/٩.

³⁹ سورة التوبة: ١٤/٩.

⁴⁰ سورة التوبة: ٢٩/٩.

⁴¹ سورة النساء: ٤/٧٤؛ سورة التوبه: ٩/١١١، ١١٢؛ سورة الصاف: ٦١/١٠ - ١٣.

⁴² أبو داود، كتاب الجهاد.

إن الرسالة نص لا يتصل بالإسلام الفعلي، وهذه العناوين الفرعية كانت مجرد رسالة للغرب أراد بها أصحابها تحسين صورة دينهم، وهم في حياتهم الخاصة، وفي موقع تدريسهم لا يستطيعون الدفاع عن مبدأ ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾، ولا نقد الجهاد، وحسب، بل أنهم يعلمون عكس ذلك تماماً، انسجاماً مع فكرهم وتكتيكاتهم اللاهوتي وسيكولوجيتها. والرسالة من الناحية العملية لا تخرج عن تكتيک القرطبي القائل: «وَإِنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ مُصْلَحَةٌ فِي الْصَّلْحِ، لِنَفْعِ يَجْتَلِيْنَهُ، أَوْ ضَرَرٍ يَدْفَعُونَهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَدَّىَ الْمُسْلِمُونَ بِهِ إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ».