

عقيدة الصلب بين المسيحية والإسلام حوار ودراسة مقارنة

عبد الحميد أحمد أبو سليمان*

من الأمور التي تلفت النظر - خاصة في ضوء كثير من العروض المبسطة المسطحة - حدة الخلاف بين الإسلام والمسيحية حول عقيدة الصلب في المسيحية. فبقدر ما تتمسك المسيحية بعقيدة الصلب واعتبارها رمز المحبة والتضحية والفداء بقدر ما يشدد إنكار المسلمين لها واعتبارها ضلالاً وافتراء ولا يستطيع المشاهد العابر أمام العروض المشوشة المبسطة أن يدرك معنى مقنعاً لأمر هذه الخصومة العارمة حول حادثة الصلب سلباً كان ذلك أو إيجاباً.

وإذا كان هذا الخلاف يمتد عبر عرض العلاقة التاريخية بين المسيحية والإسلام وفي أصل العداوة الناشبة بينهما فلا يصح أخذ هذا الخلاف بالبساطة التي يأخذ بها الكثير من الناس والجزم بشكل قد يبدو اعتباطياً مؤيداً بصحة موقف أو آخر دون درس ونظر شمولي متأمل، خاصة وأن الموقف القرآني المنكر لعقيدة الصلب يقف موقف المصدق للنصرانية بوصفها ديناً إلهياً ويقف موقف التكريم والإجلال للسيد المسيح عيسى بن مريم وأمه البتول مريم ابنة عمران نبياً ورسولاً.

ولعلنا إن شئنا أن ندير حواراً بناءً حول العلاقة بين المسيحية والإسلام اللتين هما أعظم ديانتين عالميتين في هذا العصر وأساس لأعظم حضارتين إنسانيتين عرفهما التاريخ، فلا بدّ من دراسة هذه القضية والتعرض لهذه العقيدة بعناية وعمق ووضعها في موضعها الشمولي المناسب في قلب سياق العلاقة والحوار الإيجابي بين الديانتين. خاصة وأن السبب الحقيقي لهذه المواجهة العقيدية هو في حقيقته خطأ الطرفين في فهم جوهر القضية وعدم الالتفات إلى مقولات الطرف الآخر بشأنها. ومما يجعل مهمة

* دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بانسلفينيا، ١٩٧٢، ورئيس للعهد العالمي للفكر الإسلامي - واشنطن.

التفاهم والتواصل أشد صعوبة هو أن المسيحية لا تكاد تعترف بمشروعية الطرف الآخر فبنت العلاقة على أساس من المواجهة والعداء. وفي نفس الوقت فإن علينا أن ندرك أن العبء الأكبر في إدارة الحوار حول هذه القضية إنما يقع على عاتق المسلمين لتحقيق التواصل وفتح باب الحوار حيث أنهم هم الذين تعرضوا ابتداءً لعقيدة الصلب بالتفنيد والإنكار.

وأول خطوة لتصحيح قواعد الحوار حول هذه القضية المهمة أن يكون جوهر الحوار فيها مبنياً على أساس العرض القرآني الذي أثار هذه القضية في الإسلام ابتداءً، وأن يتم العرض بشكل شامل متكامل لجوانب هذا الحوار القرآني مع المسيحية، وفهم جوانب هذا العرض وغاياته ضمن الظرف الزماني والمكاني الذي وجه فيه الخطاب القرآني بادئ ذي بدء.

وفي خضم المعركة بين الإسلام والمسيحية وما نلمس فيها من جهود التبشير والاستشراق في انتقاص قدر الإسلام وتشويه صورته وسمعته، وما يقابل ذلك من ازدياد العقائد الكنسية والخط من شأنها لذلك لا بد لنا أن نتساءل عما إذا كانت أصول هذه المعركة ترجع إلى أن القرآن الكريم قد تعرض بالنقد والتصحيح لما لحق بالمسيحية من تحريف وخلل أصاب قواعد بنائها، خاصة ما يتعلق بقضية تأليه السيد المسيح، كما أن لنا أن نتساءل هل هذه الملاحظة إنما تنحصر في قضية الخط من شأن رموز المسيحية ترى أيهدف موقف المسلمين إزاءها إلى الطعن في مصداقيتها والتقليل من شأنها؟ أم أن الأمر في حقيقته أعم وأعمق من ذلك؟ وهل أن سطحية العرض وضراوة الصراع هي التي حجبت جوهر القضايا وأعمت المتصارعين عن حقيقة مدلول التعارض والاختلاف؟

وإذا كنا على علم وثقة من عمق معاني القرآن الكريم وسمو مقاصده وشمولية عرضه فإنه لا بد لنا أن نعيد النظر في فهم العرض القرآني وأن نلم بكل جوانبه حتى يمكننا أن نعلم دلالة الموقف القرآني الجازم الذي لا يتزحزح ولا يهادن في أمر إنكار عقيدة الصلب.

وأول ما يلفت النظر أن القرآن الكريم الذي يتصدى بالإنكار والتفنيد لعقيدة الصلب فإن ذلك لا يصدر عن روح عداء لصاحب النصرانية، بل إنه يقف منه موقف المجلّ المكرم الذي لا يتوانى عن الدفاع عنه وعن أمّه أمام كل أنواع محاولات الخط من قدره وتشويه مقامه.

ولكن العجيب حقاً أن يسلم القرآن الكريم للنصرانية بمدح الخوارق والمعجزات ثم هو ينكر عليها أشد الإنكار دعوى الصلب وما يترتب عليها من عقيدة تمنح البشرية العفو والغفران الرباني عما ارتكبه آدم أبو البشرية من ظلم وعصيان. إن من أراد أن يهدم النصرانية عداءً وعدواناً فإن الأولى به أن يطعن في دعوى الخوارق والمعجزات، خاصة وأنه في ذلك مؤيد ولن يكون أول من يطعن فيها، وأن من كان يريد الهدم والتشويه ظلماً وحسداً وعدواناً فليس من الحكمة أن يطعن في دعوى خير تهدف إلى العفو والتسامح والغفران ثم هو يسلم في تجله لما يصعب على عقل البشر في مألوف عاداتهم قبوله والتصديق به.

إن القرآن ليس من الغفلة حتى يقع في شيء من هذه الأخطاء البشعة التي لا تحفى على عاقل أو تتعارض وما بني عليه القرآن من قيم الحق والعدل والرحمة.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ (التوبة: ٣٣)، ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ﴾ (يونس: ٣٥)، ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ٥٨)، ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (الشورى: ١٧)، ﴿فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الأنعام: ٥٤)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧).

لابد أن تكون دلالة الأمر الذي يتعرض له القرآن الكريم أعظم من ذلك ولا بد أن القضية التي يطرحها الإسلام على غير الشاكلة التي ينحدر إليها الجدل وتنتهي إليها الملاحاة وينجم عنها كل ذلك القدر من العداوة وسوء الظن.

القضية كما تبدو من العرض السطحي يظن بها النصارى أن الإسلام برفضه عقيدة الصلب التي تصور الصلب تضحية عيسى الابن لتكون تلك التضحية سبباً في غفران الله للخطيئة الأولى التي ارتكبتها الإنسان والتي بقي الإنسان يحمل أوزارها وكانت سبباً في غضب الله على بني الإنسان وكان الإسلام بذلك الرفض يرفض ما تتضمنه وتهدف إليه عقيدة الصلب من روح الحب والتضحية والتسامح والغفران.

وبغض النظر عن أي اعتبار آخر فإن من كان على أي قدر من معرفة بالقرآن الكريم، فإنه لا يمكنه أن يسلم لأحد بأن القرآن يرفض روح الحب والتضحية والتسامح والغفران أو ينكرها ويهدمها.

لذلك فإنه لإدراك عمق هذه القضية، فإنه لا بد لنا من نظرة شمولية لنصوص القرآن الكريم إلى عقيدة الصلب وما يراه الإسلام فيها ويوجه خطابه بشأنها، على

وإنعاماً بصدور العفو من صاحب الحق والقدرة بدءاً ودون طلب من الجاني أو سبيلاً إلى مصلحة أو مقابل. أما أن يكون الغفران مكافأة لمزيد من الجريمة والأذى والعصيان فذلك ليس من طبيعة العدل أو وسيلة مفهومة أو مقبولة من وسائل العظة والعبرة وهداية البشر.

﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ (مريم: ٢١)، ﴿فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الأنعام: ٥٤)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)، ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ (الحديد: ٢٧)، ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ (البلد: ١٧)، ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (النساء: ١٥٧).

وإذا كان القرآن الكريم يؤكد أن السيد المسيح لم يمت ولم يقتل صلباً، بل شبه ذلك للناس وبدا لهم ذلك الأمر ظاهراً، وهو على الحقيقة غير ذلك، حيث إن القرآن الكريم يؤكد أن السيد المسيح لم يقتل ولم يمت حقيقة في حادثة الصلب ورد الله عن نبيه كيد بني إسرائيل:

﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (المائدة: ١١٠)، ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ (النساء: ١٥٧-١٥٨).

مما سبق يتبين أن الخلاف والصدام بين النصرانية والإسلام بشأن عقيدة الصلب لا يتعلق بالجوهر في معاني الخير والتسامح ولا خلاف بين الطرفين في أمرهما ولكن الخلاف بينهما هو في تحديد الوقائع المادية ودلالاتها وأسلوب توجيه الخطاب بشأنها وشأن العبرة منها.

ففي الجوهر لا نزاع في أن الإسلام يجلّ النصرانية رسالة سماوية مطهرة من عند الله ويجلّ فيها معاني المحبة والتسامح والغفران.

ولا ينازع أحد في أن النصرانية دين رباني - وهكذا أقرّ القرآن الكريم - لا تقصد إلى إنكار العدل وإباحة الجريمة أو المكافأة عليها أو إلقاء الحبل على الغارب للإنسان، ليتدأى في الجريمة والمعصية، والبعد عن الله، وأن تشجعه على المبالغة في أذى الناس ومحاربة الحق وقتل الأنبياء والأبرياء.

تقلب مفهوم التضحية بوصفه تعبيراً سامياً عن معاني المحبة الإيجابية الخيرة نحو المحبوب، إلى وسيلة لتبرير أعمال الشر والأذى ونوازهه، وإضفاء المشروعية عليها، حين تكون التضحية للمحبوب مبرراً لإطلاق اليد بالشر والجريمة والأذى، وحين تكون تضحية المحب - وهو السيد المسيح - هي جريمة المحبوب - وهو الإنسان - لينال جزاء جرمته جائزة العفو والمغفرة.

وبعض النظر عن تناقضات عقيدة الصلب فإن الإسلام في خطابه لتصحيح عقيدة الصلب، فإنه يتفق معها في كلييات أركانها، واختلافه في الحقيقة معها، إنما يكمن في تفاصيل تراكيبيها، وما تحمله من تناقضات مع أساسيات الفطرة الإنسانية.

إن الإسلام في اتفاهه مع النصرانية في الكليات، يعترف بألوهية الإله، وهو يعترف بالخورق، وهو يعترف بخطيئة الإنسان، وهو يعترف بالتسامح والغفران، ولكن الإسلام في خطابه القرآني لتصحيح عقيدة الصلب يعيد رصف هذه المعاني والمفاهيم في منظومة تتسم بالتناسق والتكامل، وتستجيب للفطرة الإنسانية وتسخرها لتحقيق غاياتها النبيلة التي تهدف إليها كلا الديانتين.

ولمزيد من وضوح الصورة فقد يكون من المفيد أن نستعرض كيف عالج القرآن الكريم هذه العلاقات، وكيف بسط هذه القضايا، متوخياً في دقة، مبادئ التوحيد والفطرة. فالإسلام يعترف مثله كمثل النصرانية بألوهية الإله، ولكنه يحافظ فيها على مبدأ التوحيد، ويبقى لها طبيعة الإطلاق والتجريد، منزهة عن محدودية المادة:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١-٤)، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١)، ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٦٤)، ﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ﴾ (النساء: ١٧١).

والإسلام يرجع قدرة الخلق لله وحده وكل ما عداه وإنما يستمد القدرة منه، والخورق والمعجزات إنما هي من نوع قدرته وإعجازه في خلق الكون يستوي في ذلك كل الخلائق ما اضطرر أقدارها وسننها وما لم يضطرر. ولذلك فإن الخورق من أمر السيد المسيح لا تغير من كونه خلق من خلق الله وبعض من خورق آياته أيده فيها بروح القدس الذي هو من أمر الله وقدرته دون مساس بإطلاق ذاته الإلهية وتنزيهها عن قيد المادة وحدودها.

مَنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَنَحْشُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿ (طه: ١٢١-١٢٤).

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: ٧-٨)،
﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (المدثر: ٣٨)، ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ (البقرة: ٤٨)، ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٨١).

﴿قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أُنْبِيَّ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾
(الأنعام: ١٦٤)، ﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء: ١٥).

والعدل والمسئولية لا يناقضان معاني الرحمة والعفو والغفران فكلها من أصل طبع الإنسان
وهي من وسائل تزكيتها وتصفية معدنه فالخطأ والذنب وما يترتب عليهما من حسن المسئولية
مدعاة الذكر والتوبة والتواضع وطلب العفو والمغفرة ومجلبة الرحمة والعمل الصالح.

﴿قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الأنعام: ٥٤)، ﴿قَالَ
كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾
(مريم: ٢١)، ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ (الحديد: ٢٧)، ﴿إِنَّ فِي
هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٦-١٠٧)،
﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ (البلد: ١٧)،
﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جِزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (آل
عمران: ١٣٥-١٣٦)، ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر: ٥٣).

الواضح من سياق العرض السابق أن كلا الديانتين تتبع من نبع واحد، تتحد
مرتكزاتها وتتفق غاياتها، إلا أن الإسلام - لوجه الحق - يتصف بضبط التركيب
وتناسق الأجزاء وإحكام العرض ودقته وصفاء الرؤية ووضوحها، وهي ميزة يجب أن
لا تسوء أحداً بل يجب أن يكون ذلك من دواعي إيجابية العلاقة بين الإسلام
والنصرانية ومما يستدعي مشاعر احترام وحدة الغاية وتقدير مساحة المشترك وتنمية
مشاعر التسامح وحسن الحوار وكبت مشاعر النفرة والعدوان.