

الفصل الأول

الاسلام

حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السادسة ، رأى - فيما يقال - ملكا ، نصفه من ثلج ونصفه من نار ، لا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النار . وكان يدعو له ولأمته ، ويطلب من الله الذى ألف بين الثلج والنار ، أن يؤلف بين المؤمنين (١) .

قد تبدو تلك الصورة غريبة ، عند هؤلاء الذين تعودوا على الاختلاط ، والصراع بين الأتسياء ، وطرحوا عناية الله بعيدا عن كل شىء ، ولكنها ليست غريبة عن منطق الوسطية العربية ، التى يتجاوز فيها الشيطان ، الثلج والنار ، كما يلتقى البهران ، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ، ويتميزان فلا يبغيان ، ولا يمتزجان فى صورة تضيع فيها خصائص كل منهما ، بل يظل لكل منهما خصائصه ، وكأن بينهما برزخا أو حاجزا ، فلا الثلج يطفىء النار ولا النار تذيب الثلج ، والصراع بينهما لا يدور فى جو من العنف ، بل هو مغلف « بعناية الله » ، التى تؤلف بين القلوب ، مهما اختلفت منازعها .

أعلن القرآن الكريم أن المسلمين أمة وسط ، بمعنى أنهم يدينون بالدين الذى يجمع بين الأمرين بلا افراط أو تفريط ، بل يوازن بينهما

(١) الاسراء والمعراج ص ٢٣ . قيل حول تلك الرواية التى نسبت الى ابن عباس أقاويل ، وأدرجها بعضهم فى الخيال الشعبى ، ولكن الخيال الشعبى قد يستخدمه الباحث كوسيلة لتصوير هدف الجماعة وموقفها من الأتسياء المطروحة .

باستقامة ، وقال الرسول عليه السلام في هذا المعنى « أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة » أى « أنه بعث بالمحمة وهى المقتلة لمن عصاه ، وبالتوبة لمن أطاعه ، وبالرحمة لمن صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين ، وكان من قبلهم من الأنبياء لا يؤمن بقتال ، وكان الواحد من أممهم اذا أصاب بعض الذنوب ، يحتاج مع التوبة الى عقوبات شديدة ، كما قال تعالى « واذا قال موسى لقومه : يا قوم ، انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، فتوبوا الى بارئكم ، فاقتلوا أنفسكم ، ذاكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم » وقد روى عن ابن العاللية وغيره أن أحدهم كان اذا أصاب ذنبا ، أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه ، فأنزل الله فى حق هذه الأمة « والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ... » الى قوله « ... نعم أجر العاملين » (١) .

جاء الاسلام بعد أن مرت الانسانية بأطوار مختلفة ، وكان الدين يترقى معها فى كل طور ، كما يترقى الوالد مع ولده ، مرة يخاطب حواسها ، وثانية عواطفها ، حتى اذا وصلت مرحلة النضج ، جاءهم آخر الأديان يجمع بين مختلف التجارب . فقد كانت اليهودية تميل الى العنف ، وتطرفت المسيحية الى الجانب المقابل ، ثم جاء الاسلام فوازن بين الأمرين . يقول ابن قيم الجوزية « وموسى عليه السلام كان مظهر الجلال ، ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر ، أمروا بقتل نفوسهم ، وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات ، وحرمت عليهم الغنائم ، وعجل لهم من العقوبات ما عجل ، وحملوا من الأوضار والأغلال ما لم يحمله غيرهم ، وكان موسى صلى الله عليه وسلم من أعظم خلق الله هيئة ووقارا ، وأشدهم بأسا وغضبا لله ، وبطشا بأعداء الله ، وكان لا يستطيع النظر اليه . وعيسى صلى الله عليه وسلم ، كان

(١) تفسير سورة النور ص ٩٣ . والآية الأولى من سورة البقرة ٥٤

أما الآيتان الأخيرتان فمن سورة آل عمران ٣٥ - ٣٦ .

في مظهر الجمال ، وكانت شريعته شريعة فضل واحسان ، وكان لا يقاتل ولا يحارب ، وليس في شريعته قتال البتة ، والانسارى يحرم عليهم في دينهم القتال ، وهم به عصاة لشرعه وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان في مظهر الكمال ، الجامع لتلك القوة والعدل والمثددة في الله ، وهذا اللين والرأفة والرحمة ، وشريعته أكمل الشرائع ولذلك تأتت شريعته بالعدل ايجابا له وفرضا ، وبالفضل ندبا اليه واستجابا وبالشددة في موضع الشدة ، وباللين في موضع اللين ، ووضع السيف موضعه ، ووضع الندى موضعه ، فيذكر الظلم ويحرمه ، والعدل ويوجبه ، والفضل ويندب اليه ، في بعض آيه . كقوله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها — فهذا عدل — فمن عفا وأصاح فأجره على الله — فهذا فضل — انه لا يجب الظالمين » فهذا تحريم للظلم . وقوله « وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به — هذا ايجاب للعدل وتحريم للظلم — ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » — ندب الى الفضل . وقوله « فان تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون — تحريم للظلم — وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة — عدل — وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون — فضل » (١) .

(١) مدارج السالكين ٢/٢٣٣ . وعلى مفهوم ان الاسلام يضم الديانتين ، يمتنع تخوف من ابعاد الاسلام من مفهوم القومية العربية بحجة اثاره العناصر الأخرى وبعث العصبية الدينية ، فالمسيحية — وهى الدين الثانى المنتشر في العالم العربى — لم يلغها الاسلام ، بل يعترف بها ، ويجعل تعاليمها الداعية الى السماحة واللين مرحلة تالية تتشوف اليها الانسانية ، فالاسلام بما فيه من جمع بين المثالية والمادية ، اعترف بطبيعة الانسان وشرع القصاص ، ولكنه جعل العفو مرحلة مستحبة ، كما رأينا من كلام ابن القيم . فالاسلام يتضمن المسيحية ، انهما ينزعان من « مشكاة واحدة » كما لاحظ النجاشى بعد أن استمع الى سورة مريم من المهاجرين المسلمين . والآية الأولى من سورة الشورى / ٤٠ ، والثانية من سورة النحل / ١٢٦ ، والثالثة من سورة البقرة / ٢٧٩ .

ولا يعنى هذا أن الاسلام يقوم بعملية تافيق ، لا تبدو له فيها شخصية ، كما خيل « لفون كريمير » في كتابه « الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية » فهو يحاول أن يجرد الاسلام من الابتكار ، وأن يعيد طقوسه الى الأديان والحضارات السابقة ، معتمدا على مجرد التشابه الخارجى . وغائبا عنه منهج الاسلام ، الذى يأخذ الحق من هنا وهناك ، ويحد من غلوه هنا وهناك ، ثم ينظم الجميع فى خيط واحد ، وفى صورة جديدة ، يسميها ابن القيم كما رأينا « مقام الكمال » أو « حال الكمال من هذه الأمة » (١) على حد تعبيره فى موضع آخر . ويسميها الغزالي مقام « الجامع بين الأصلين » (٢) .

وقد نفخ الاسلام فى هذا المقام الجديد الحركة ، التى طبعتها بطابعه الخاص ، أو كما يعبر اقبال « رقصة الروح » (٣) ، التى يوصى بها ابنه لأنها سر دين المصطفى على حد قوله . أن فكرة العلاقة بين الله والانسان هى فكرة جوهرية فى الأديان ، ويمكن أن تعطينا تصورا حقيقيا للدين ، وقد بنيت هذه الفكرة فى الاسلام على الحركة ، والشدة والجذب ، فالاله ليس كاله اليهود ، غنيما يعادى البشر ويرميهم بالصواعق ، ويثير فى نفوسهم الخوف والرغبة ، وهو فى الوقت نفسه ليس كاله النصارى حالا فى البشر ، غير مفارق لهم فلا يثير فيهم الاحساس بالعظمة والتجاوز ، انه يجمع بين هذا وذاك ، أو كما قال الغزالي « وهو فوق العرش ، وفوق كل شئ الى تخوم الثرى . فوقية لا تزيد قربا الى الدرجات عن العرش والسماء ، كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى ، وهو مع ذلك قريب من كل موجود ، وهو أقرب الى العبد من جبل الوريد ، وهو على كل شئ شهيد » (٤) . انه تصور يثير الحركة ،

(١) مدارج السالكين ٨٤/٣

(٢) الاحياء ١٣٦٨/٢

(٣) رسالة الخلود ص ٣٢٧

(٤) الاحياء ١٥٥/١

قالاله قريب وبعيد ، ليس حالا فينا فنألفه ، وليس بعيدا عنا فنيأس منه ، بل نحن في حركة بين الأخذ والرد .

ومن هنا كان المسلم الصادق في حالة من الخوف والرجاء ، أى حالة تجمع بينهما متجاورين ، فهو ليس في خوف فقط فيؤئسه ، وليس في رجاء فقط فييطره ، بل هو في حركة بينهما ، لا تركز لاحدهما على حساب الأخرى (١) . ينقل ابن القيم حديث صاحب المنازل عن درجات الأدب فيقول « الدرجة الأولى منع الخوف أن يتعدى الى اليأس ، وحبس الرجاء أن يخرج الى الأمن ، وضبط السرور أن يضاهى الجراءة الدرجة الثانية : الخروج من الخوف الى ميدان القبض ، والصعود من الرجاء الى ميدان البسط ، ثم الترقى من السرور الى ميدان المشاهدة » ثم يشرح ابن القيم ذلك الصعود من درجة الى درجة ، ميرزا دور الحركة بين الشيء والشيء ، بحيث تكون هي المقصود « فان قبضه لا يؤئسه ولا يقنطه ولا يحمله على مخالفة ولا بطالة ، وكذلك رجاءه لا يقعد به عن ميدان البسط ، بل يكون بين القبض والبسط ، وهذه حال الكمال ،

(١) « باب الجمع بين الخوف والرجاء : اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا ، ويكون خوفه ورجاءه سواء ، وفي حالة المرض تمحض الرجاء . وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك . قال الله تعالى : « فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » وقال تعالى : « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون » وقال تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وقال تعالى : « ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم » وقال تعالى : « ان الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم » وقال تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو في عسيرة راضية . وأما من خفت موازينه فأمه هاوية » والآيات في هذا المعنى كثيرة ، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد . رواه مسلم . (رياض الصالحين ص ١٢٥) .

وهي السير بين القبض والبسط ، وسروره لا يقعد به عن ترقيه الى ميدان مشاهدته ، بل يرقى بسروره الى المشاهدة ، ويرجع من رجائه الى البسط ، ومن خوفه الى القبض « (١) » .

فالاسلام لا يقوم بعملية تليفقية فحسب ، بل تتمثل اضافته الحقيقية في الحركة ، التي تنتج في النهاية مقاما جديدا ، حقا هي حركة صعبة ، لأنها فوق صراط أرق من الشعرة ، ولكنها محوطة بعناية الله ، الذي يؤلف بين الثلج والنار ، فيضفى عليها جوا « مفهوما » يخلصها من العبثية ، ويوجهها نحو هدف ، ان هذا يختلف عن حبل نيتشه المشدود والذي يفتقد المعنى ، وينتهي بصاحبه الى العدمية ثم الانتحار .

ذلك جوهر الاسلام ، نظرة وسطى لا تغلب جانبا على حساب الجانب الآخر ، ووضوح واستقامة ، وحركة بين الأشياء ، مستمرة لا تهدأ ، ما دام المرء يعيش حالة الرجاء والخوف معا ، وهادفة لا تصل الى حد القلق المرضى ، لأنها محوطة بعناية الله .

وبقى أن نتابع التطبيقات الاسلامية لهذا الموقف الوسطى ، وحتى لا نترل أقدامنا في اجتهادات غير مهئين لها ، فاننا سنعتمد على أقوال العلماء الذين كشفوا عن هذا الجانب ، وستكون مهمتنا هي الجمع من هنا وهناك ، وسيفيدنا كثيرا ما كتبه الشيخ محمد محمد المدنى في كتابيه « دعائم الاستقرار » و « وسطية الاسلام » ، فقد ذكر أن الاسلام راعى الوسطية في كل ما جاء به ، سواء في جانب العقيدة ، أو النهج التشريعى ، أو الأحكام العملية ، أو الخلقية ، أو رسوم العبادات ،

وضرب بعض الأمثلة « بقدر ما يتسع المجال » على حد قوله (١) • منها :

١ - العقيدة الالهية : فهناك قوم « حاولوا أن يخوضوا بعقولهم في هذا المجال ، كأنهم حسبوا أنهم قادرون على ادراك ذات الاله وكنه صفاته ، فعقدوا ما شاءوا بين الذات والصفات من نسب ، واختلفوا في أن الثانية هي عين الأولى أو غيرها ، وفي أنها قائمة بها ، أو مستقلة عنها ، وفي أنها قديمة بقدمها أو كقدمها ، الى غير ذلك من الظنون والفروض ، التي تسغلوا بها أنفسهم وتسلوا بها الناس ، وفتحوا بها على العقول أبواب الشكوك والمفتن ، وهم في ذلك ان لم يشبهوا فقد قاربوا ... كما ركب متن الشطط قوم ، تناسوا الله وخلقه وتصريفه وقدرته ، فزعموا أن هذه الدنيا وليدة المصادفات أو التفاعلات ، كذلك وجدت وكذلك ستظل ، حتى يصادفها الفساد ، ويدركها نوع من الخلل في النسب والمقاييس » • أما الاسلام فهو يقف موقفا وسطا « بين الموعلين في تصور الألوهية كما تتصور المادة ، والموعلين في انكارها مع وجود آثارها ، فهو يصف الله تعالى بكل جميل ، وينزهه عن كل قبيح ، وهو يأمرنا بأن نفكر في آثار الله ، وينهانا عن أن نفكر في ذات الله تعالى ، فأثار الله في الخلق والايجاد والتصرف واضحة يمكن أن نراها وأن نلمسها ، أما ذات الله تعالى فهو فوق العقول ، التي ألفت التقدير والتكييف والتحديد والقياس والتشبيه » •

٢ - أفعال العباد : فقد زعم قوم بأن الانسان مجبور ظاهرا وباطنا ، وزعم آخرون بأنه خالق لكل فعل من أفعال نفسه ، أما الاسلام فقد وقف موقفا وسطا حاصله « أن الانسان فاعل مختار ولكنه في نفس الوقت مقيد بما يشعر به وما لا يشعر به ، من القيود التي تفرضها الظروف والأسباب والأحوال المحيطة به ، فالامر في شأنه وسط ، وبمثل

هذا نفهم معنى قوله تعالى « والله خلقكم وما تعملون » (١) حيث أسند الفعل للعبد والخلق لله ، فالعبد مباشر ، والله هو المهيىء لأسباب تلك المباشرة ، ولولا تهيئته لم تتم ، وكذلك نفهم مثل قوله تعالى « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » (٢) وقوله « ان ينصرکم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصرکم من بعده » (٣) ، ونفهم لماذا نفع الفعل ونسأل الله فيه التوفيق » •

٣ - « وكما يقال هذا فى العقائد الاسلامية يقال فى العبادات التى كلفنا الله اياها ، والمعاملات التى رسم لنا طريق السلوك فيها • فالصلاة انقطاع عن المادة ، واتصال بالروح الأعلى ، ولكن فى أوقات مناسبة محصورة ، بحيث لا ينزع الانسان عن حياته وأعماله ونشاطه ، ولا يخرط فيها انخراطا كليا ، فتظلم نفسه ويتبدد حسه ، والصوم ليس حرمانا كاملا بالليل والنهار ، أو قصرا على بعض المباحات دون بعض ، وإنما هو حرمان وقتى لساعات محدودة ، لك بعدها أن تتناول كل ما تريد من المباح ، وأن تلبس ما أحله الله لك ، فيجتمع لك من هذا وذاك تربية الروح ، وتربية الجسد • وقل مثل هذا فى الزكاة ، والحج ، والنكاح والطلاق ، وحل البيع وحرمة الربا ، والاعتراف بالحرب مع النهى عن الاعتداء ، والأمر بأخذ الصخر مع النهى عن الاسراف فى التظنن ، وتشريع القصاص مع العدل والمساواة فيه ، وإباحة الانتصار للنفس مع الترغيب فى جانب العفو ، وغير ذلك مما كلفنا الله تعالى اياه ، وكانت سنة الاسلام فيه التوسط ، دون ميل الى جانب التفريط ، أو جنوح الى ناحية الافراط » •

(١) الصافات ٩٦

(٢) الأنفال ١٧

(٣) آل عمران ١٦٠

٤ - « ومن ذلك في جانب أمثال هذه الأمور العملية قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » (١) . فالقرآن الكريم يقرر بهذا مبدأ من أهم المبادئ الإسلامية ، التى جعل الله بها المسلمين أمة وسطا ، ليكونوا شهداء على الناس ، ذلك المبدأ هو مراعاة حق الفطرة الانسانية ، والنهى عن سلوك المسبيل التى سلكها أهل الأديان السابقة ، أو بعض الفلاسفة ، من تعذيب النفس ، وحرمانها من الأخذ بما يلائم الفطرة ، ويحقق المتاع الجسمى الطبيعى ، ايثارا لتهديبها ، وميلا لتقوية الجانب الروحى فيها ، فالقرآن الكريم يبطل هذا فى قوة وحزم ، وينهى المؤمنين عنه ، ويصف ما أحله للناس بأنه طيبات ، اىحاء لهم بأن احلاله انما كان لطيبه ، وطيبه معناه خلوه مما يؤذى النفس ماديا ومعنويا ، واشتماله على ما يفيدها فى كليهما ، ثم يشعرهم اثعارا قويا - حين ينهاهم عن الاعتداء وينفى حب الله للمعتدين - بأن فى تحريم الانسان طيبات ما أحل الله له خروجا منه على حده ، وتجاوزا لدائرة فطرته وانسانيته ، وتمردا على الألوهية ، ذات الدقة فى التشريع ، والحكمة فى التحليل والتحرير ، ثم يأمرهم أمرا صريحا بالأكل مما رزقهم الله من الطيبات ، غير مكتف بفهم ذلك من النهى السابق ، ويؤكد هذا كله بأمرهم بتقوى الله الذى هم به مؤمنون ، مشيرا بذلك الى أن هذا من مقتضيات الايمان ، وقد ذكر العلماء فى سبب نزول هذه الآيات بعض الأحاديث ، منها ما أخرجه البخارى عن أنس قال « جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم ، قد غفر الله له

ما تقدم من ذنبه وما تأخر • قال أحدهم : أما أنا فانى أصلى الليل أبدا •
 وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر • وقال آخر : أنا أعزل النساء
 فلا أتزوج أبدا • فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم
 الذين قلتم كذا وكذا • أما والله انى لأخشاكم الله وأتقاكم له ، لكنى
 أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى
 فليس منى » • وقد أرشد النبى صلى الله عليه وسلم هذا الرهط
 الثلاثة ، الى أن نهيه عن الثبقل والانقطاع ، وأمره بتوفية النفس حقها
 من حظوظ الحياة ، فى اعتدال ، وما شرحة من سنته فى المداولة بين ذلك
 وبين العبادات — كل ذلك لا يتنافى مع التقوى والخشية من الله ، فانه
 صلى الله عليه وسلم أتقاهم وأخشاهم ، ومع ذلك لا يفعل ما هموا أن
 يفعلوه ، ولا يرضى به سنة لأمته • وبهذا رسم الرسول صلى الله عليه
 وسلم للأمة طريقها الوسط ، وكان « شهيدا » عليهم وفاصلا بينهم
 برسم هذا الطريق ، وأيده فيه القرآن الكريم اذ أنزل الله هاتين الآيتين ،
 وفى ذلك يقول العلامة الطبرسى صاحب تفسير مجمع البيان « هذا
 استدعاء الى التقوى بألطف الوجوه ، وتقديره : أيها المؤمنون بالله
 لا تضيعوا ايمانكم بالتقصير فى التقوى ، فتكون عليكم الحسرة
 العظمى • واتقوا فى تحريم ما أحل الله لكم وفى جميع معاصيه ، من
 به تؤمنون ، وهو الله تعالى • وفى هاتين الآيتين دليل على كراهية
 التخلى والتفرد والتوحش والخروج عما عليه الجمهور ، من التاهل
 وطلب الولد وعمارة الأرض • قد روى أن النبى صلى الله عليه وآله
 وسلم ، كان يأكل الدجاج والفالودج ، وكان يحب الحلواء والعسل ،
 وقال : ان المؤمن حلو يحب الحلاوة • وقال : ان فى بطن المؤمن زاوية
 لا يملؤها الا الحلواء ، وروى أن الحسن كان يأكل الفالودج ، فدخل

عليه فرقد السبخى فقال : يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فقال فرقد : لا آكله ولا أحب آكله • فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال : لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر ، هل يعيبه مسلم » • ويقول شيخ المفسرين العلامة الطبرى في هذا أيضا « لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحله الله لعباده ، وإن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه ، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسنه لأُمَّته ، واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون ، إذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان ، وآثر أكل الخشن من الطعام ، وترك اللحم وغيره ، حذرا من عارض الحاجة الى النساء •• فان ظن ظان أن الخير في غير الذي قلنا ، لما في لباس الخشن وأكله من المثقاة على النفس ، وصرف ما فضل من القيمة الى أهل الحاجة فقد ظن خطأ ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه ، وعونه لها على طاعة ربها ، ولا شيء أضر بالجسم من المطاعم الرديئة ، لأنها مفسدة لعقله ، مضعفة لأدواته ، التي جعلها الله سببا الى طاعته ، وقد جاء رجل الى الحسن البصرى فقال : ان لى جارا لا يأكل الفالودج • فقال : ولم ؟ قال : يقول لا يؤدى شكره • فقال الحسن : أفيشرب الماء البارد ؟ قال : نعم • فقال : ان جارك هذا جاهل ، فان نعمة الله عليه في الماء البارد ، أكثر من نعمته عليه في الفالودج » •

٥ - « ومن ذلك قوله تعالى : « يا بنى آدم ، خذوا زينتكم عند كل مسجد ، واكلوا واشربوا ، ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين • قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ، قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » (١) • فهاتان الآيتان الكريمتان جاءتا على مبدأ

« الوسطية » الذى بيناه • فهما تقرران حق الانسان فى الأكل والشرب واللباس والزينة والطيبات من الرزق ، على حسب الناموس الذى يستقيم عليه شأنه فردا وجماعة والذى يؤدى به حظ الروح والجسم معا ••• والأكل والشرب أمران طبيعيين ، يفعلهما الانسان كما يفعلهما الحيوان ، ولهذا يأتى فى الذهن سؤال عن ذلك فيقال : لم أمر الله الانسان بهما ؟ وهل الأشياء الطبيعية التلقائية ، التى تحدث من تلقاء نفسها ، تحتاج الى أمر أو ارشاد ؟ والجواب : ان هذا الأمر انما هو تمهيد لما جاء بعده من قوله تعالى « ولا تسرفوا » • كأنه يقول : أدوا حق بشريتكم بتناول الطعام والشراب ، ولكن فى حدود القصد وعدم السرف • وقد جرى كثير من المفسرين على أن النهى عن الاسراف راجع الى الأكل والشرب لاتصاله بهما • وعندى أنه راجع الى اتخاذ الزينة عند كل مسجد أيضا ، فالله تعالى يأمر باتخاذ الزينة فى غير سرف ، كما يأمر بالأكل والشرب فى غير سرف • والقرآن الكريم يأمر الناس بالاعتدال ، فى كل ذلك وأمثاله من كل تصرف يتصل بغرض الانسان واتجاهه ، فيقول « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (١) ويقول « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » (٢) ويقول « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » (٣) • وبمثل هذا تأمر السنة والآثار المروية ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف » ويقول ابن عباس « كل ما شئت ، والبس ما شئت ، ما أخطأتك خصلتان : سرف ومخياة » ••• هذا هو نهج الاسلام فى اللباس والزينة والطعام والشراب والطيبات من الرزق عامة ، لا تحريم لما أخرج الله لعباده ، ولا اسراف ولا التماس

(١) الفرقان ٦٧ .

(٢) الاسراء ٢٩ .

(٣) المائدة ٨٧ .

لغير الطبييات ، ولا تخرج من تطلب المتاع الحسن من وجوهه المشروعة ، ولا بأس بالتنافس في سبيل التقدم والرقى تنافسا شريفا من شأنه أن يرفع مستوى البشر ، ويحقق الى جانب ذلك سموهم الروحي وكمالهم الخلقى » •

٦ — « في وسع المؤمن أن يقصد مع الامتثال لله في تأدية العبادة أو التصرف قصدا تابعا • فيه حظ من حظوظ الدنيا ، ولكن على شريطة أن يكون ذلك الحظ معترفا به ، غير منكر في الشرع ، ويتفرع على ذلك أمثلة مما ذكره أهل الفقه ، من ذلك أن يقصد الانسان بالصلاة في المسجد الأنس بجيرانه وأصدقائه ، حيث يلقاهاهم فيه ويتحدث اليهم ويشاورهم ويجالسهم ، فلا بأس بهذا القصد ، وليس فيه ما يفسد نية العبادة ، أو يشوبها بما هو مناف لها • ومن ذلك أن يقصد المرء الى الصيام احتماء لألم يجده ، أو مرض يتوقعه ، أو بطننة تقدمت له • وأصل ذلك — مع مبدأ النية الحسنة — قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإن له وجاء » فقد شرع الحديث أن يقصد الشباب الى الصوم ليكون لهم وجاء ، أى حصانة وردا عن الوقوع فيما حرم الله • ومن ذلك أن يقصد مع الحج رؤية البلاد ، والتخفف من أثقال الحياة ، أو الابتعاد بعض الوقت عن جو أدبى أو حسى لا يناسبه ، فإنه لا بأس بذلك • وفي القرآن الكريم « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » (١) وفيه أيضا « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » (٢) • وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في الصلاة ، يستريح اليها من تعب الدنيا ، ويجد فيها لذته وراحة نفسه ،

(١) الحج ٢٨

(٢) البقرة ١٩٨

وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه « وجعلت قرّة عيني في الصلاة » فالصلاة عبادة ، والاستراحة بها أو اليها من متاعب الحياة ، حظ من الحظوظ النفسية الدنيوية ، ولكنه من جنس ما يأذن فيه الشارح ، ومما لم يعده مفسدة تفسد أو شائبة تشوب ، وقل مثل ذلك في تعلم العلم ابتغاء رفعة الشأن ، أو الاحتماء به من الظلم ، وفي الصدقة يبتغى بها - مع الاحسان الى المحتاجين - أن يزوق لذة العطاء والتفضل ، وقد كان المأمون يعفو عن المسيئين اليه ويقول « ولو علم الناس مالنا في العفو من اللذة لتقربوا الينا بالجنايات » والعفو منزلة يندب اليها القرآن في مثل قوله « والعافين عن الناس » (١) • فهو عبادة ، والاستراحة اليه واللذة به حظ من الحظوظ الدنيوية ، لا ينافي هذه العبادة لأنه ليس من الحظوظ المذمومة المنهى عنها •• وفي الفقه يستحب الوضوء لمن أراد أن يبتعد به صيفا ، ويستحب بالامام أن ينتظر بالركوع حتى يتيح ادراك الركعة للمسبوق ، ويندب له أن يخفف من الصلاة لأجل الشيخ الكبير وللضعيف ولصاحب الحاجة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك وهو القائل : انى لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتى مخافة أن تفتن أمه » •

٧ - ومن ذلك هدى الاسلام - كتابا وسنة - في الصدقة ، وتبدو مظاهر الوسطية فيها من جوانب عدة :

(أ) فيما يرجع الى الجود بها ، غير أن الطريقة المثلى التى يشرعها الاسلام فى ذلك ، هى البذل الذى لا ينتهى بالبازل الى أن يصبح هو فقيرا محتاجا ، أو أن يخرج عن نسبة أكثر من الثلث ، والسر فى ذلك أن لا معنى لأن يصلح الانسان حال غيره ، بما يفسد به حال نفسه أو حال من

يعولهم ، ثم ان الباذل الذى ينشط للبدل ، وتقوى عليه نفسه ، ويستريح اليه قلبه ، ويسلم معه من عوامل التطلع وتعلق النفس بما بذل ، انما هو ببذل الأقل ، ويبقى لنفسه الأكثر ، تلك سجايا النفوس فيما يعتاده الناس وفيما هو شأن وسطهم ، الذى لا عبرة بما قد ينزل عنه من الباخلين المقترين ، ولا بما يرتفع عليه من الأجواد المبرزين ، فان التشريع عادة انما يكون للوسط ، وما عليه الكثرة ، وما هو شأن الكافة • ويتجلى هذا الجانب فى السنة المطهرة ، تطبيقا للمنهج القرآنى على نحو رائع ، روى أبو هريرة وحكيم بن خزالم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « خير الصدقة - أو أفضل الصدقة - ما كان عن ظهر غنى » • وهذا تعبير تصورى جميل عما لا يرهق صاحب المال ••• فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشد الناس الى الصدقة التى لا يضر معها المتصدق مادة ولا روحا • وقد كان يرد فى كثير من الأحيان ما يخرج على هذه السنن فى الصدقات ، فمن ذلك ما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله من « أن رجلا أعنق عبدا ، لم يكن له مال غيره ، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وابتاعه نعيم ابن النحام » وعن جابر أيضا « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بمثل البيضة من الذهب ، فقال : يا رسول الله ، هذه صدقة ما تركت لى مالا غيرها ، فحذفه بها النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، فلو أصابه لأوجعه • ثم قال : ينطلق أحدكم فينخلع من ماله ، ثم يصير عيالا على الناس » ••• وقريب من هذا الصنيع ما روى عن أبى سعيد الخدرى ، من أنه « دخل رجل المسجد فأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرحوا ثيابا ، فطرحوا ، فأمر له بثوبين ، ثم حث عليه السلام على الصدقة ، فجاء فطرح أحد الثوبين ، فصاح

به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « خذ ثوبك » •
 فرفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الصدقة
 كان سريعا عقب الفعل ، وكان على سبيل الصياح بالرجل ،
 ورفع الصوت المنبىء عن قوة العزم وشدة الحزم ، وما ذلك
 الا لأنه لا يريد أن ينزل الرجل عن شطر ماله ، فان الشطر
 قسيم مساو ، وقل في الناس من ترضى طبيعته البشرية بأن
 يقاسم في ماله ، ولو كان قد أتاه على هذا الوجه من الصدقة ،
 لأنه أصبح مالكا اياه ، وحريصا عليه ، وله الأولوية في أن
 يتمتع به حسا ونفسا ، ومن الأحاديث المشهورة حديث الرجل
 الذى استأذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، أن يتصدق
 بماله كله ، فأبى ذلك عليه ، فلم يزل ينزل حتى بلغ الثلث ،
 فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتصدق
 بالثلث وعرفه أن الثلث كثير ، أى أنها نسبة عالية كبيرة
 لا يستهان بها ، وينبغى أن يقف الحد الأوسط عندها ، وهذا
 الهدى النبوى مأخوذ من القرآن الكريم ، اذ يقول الله عز
 وجل « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط
 فتتعد ملوما مصورا » (١) ••• ومن ذلك قوله تعالى :
 « وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا انه لا يحب
 المسرفين » (٢) • فالزكاة فريضة واجبة تصفها الآية الكريمة
 بأنها حق للزرع ، تندب الى اخراج هذا الحق يوم حصاده ،
 ولكنها مع هذه العناية تنهى عن الاسراف ، ولا تستحب للناس

(١) الاسراء ٢٩

(٢) الانعام ١٤١

أن يزيدوا عما قدره الله ، فان ذلك فيه معنى الاستظهار على
 المشارع ولذلك يقول المالكية : ان المشارع اذا حدد قدرا ،
 فان الزيادة على ما حدده تكون بدعة ، فتارة تكون مبطله
 كالزيادة في الصلاة ، وتارة تكون مكروهه كالزيادة في الزكاة ،
 وعبارة « الاستظهار على المشارع » هي عبارة المالكية ،
 تشبيها لمن يفعل ذلك ، بمن يستظهر بشيء أن يحتاط به ، ومن
 ذلك قوله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن
 السبيل ولا تبذر تبذيرا • ان المبذرين كانوا اخوان
 الشياطين » (١) .

(ب) وفيما يرجع الى المتصدق عليه ، يجعل الاسلام الحق الأول
 في الصدقة ، لمن يعوله المتصدق • وفي ذلك يقول رسول الله
 صلى الله عليه وآله وسلم : « وابدأ بمن تعول » • بل جعل
 النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينفقه الرجل على نفسه
 صدقة ، وجعل له الأولوية والتقدم ، يدل على ذلك حديث
 أبي هريرة « أن رجلا قال : يا رسول الله ، عندي دينار •
 قال : تصدق به على نفسك • قال عندي آخر • قال : تصدق
 به على خادمك • قال : عندي آخر • قال : أنت أبصر به » •
 وفي حديث جابر عن طريق مسلم ، عن الرجل الذي تصدق
 بالعبد ، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقته ،
 وباع العبد لنعيم بن النحام ، وأعطى صاحبه ثمنه • قال له
 عليه الصلاة والسلام « ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فان فضل
 شيء فلأهلك ، فان فضل عن أهلك شيء فلذی قرابتك ، فان
 فضل عن ذی قرابتك شيء فهكذا وهكذا » كأنه صلى الله عليه

وآله وسلم ، يشير بذلك الى النواحي الأخرى بعد هذه القرايات

(ج) وفيما يرجع الى اعلان الصدقة واطهارها ، أو اخفائها واسرارها ، نرى الاسلام يبيح هذا وذلك ، ويرشد الى أن لكل موضعه ، فقد يكون اعلان الصدقة واطهارها ، مقصودا به القدوة واثارة حمية الجود في الناس . وقد يكون المقام يقتضى الاسرار بها ، كما اذا أعطيت لذي احتياج طارئ بعد غنى ، أو قصد المخرج البعد عن مظاهر الرياء والتفاخر . وفي القرآن الكريم « ان تبدو الصدقات فنعما هي ، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » (١) وفي الحديث الشريف : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » . كما أن في السنة مواطن كثيرة ، كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يدعو الى الصدقة علانية ، ويقبلها علانية ، كما يفعل الناس الآن في دعوات الاكتتاب والتعاون ، ولا شك أن ظروف المجتمع فيها ما يدعو الى هذا وذلك ، وأن الحكم الوسط العادل هو ملاحظة كل من هذه الظروف بما يناسبه » .

٨ - وحين تعرض الشيخ المدنى - في الكتاب نفسه (٢) - لأسماء الله الحسنى ، نراه ينظر إليها نظرة متكاملة ، دون أن يتعلق كما فعل بعض الصوفية باسم دون آخر ، فان هذا الاتجاه « يشتمل على جانب من القصور أو التقصير ، فان من أراد أن يعرف الله تعالى ، فعليه أن يتأمل جميع صفاته ، ويتعشق جميع أسمائه ، ويحاول ارجاع كل مظهر

(١) البقرة ١٧١

(٢) ص ٧٨

من مظاهر تصريف الله الى مبدئه واسمه النابع منه ، وذلك أن الله تعالى صفات متقابلة ، فهو مثلا القابض والباسط ، وهو سريع الحساب • وهو القوى الشديد ، وهو الغفور الرحيم • وكل هذه الصفات وغيرها مما لم تذكر مع تعددها ، ومع التقابل في بعضها ، هي — والله أعلى وأجل — بمثابة مزيج واحد ، لا يمكن فصل عنصر من عناصره عن الآخر ، فالله تعالى رعوف رحيم ، حتى حين يتجلى بمظهر المنتقم الجبار » •

وقد لاحظ قبله ابن القيم مثل هذه الملاحظة ، ورأى أنها « طريقة الكمل من السائرين الى الله » فقال : « وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر ، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر ، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحكيم الرحيم ، أو تحجبه عبودية اسمه المعطى عبودية اسمه المانع ، أو اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم ، أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والاحسان ، عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك » (١) •

وهناك بعض من الأسماء الحسنى تأتي متقابلة ، ويكمل بعضها معنى بعض ، مثل : القابض الباسط — الخافض الرافع — المعز المذل — المبدى المعيد — المحيي المميت — المقدم المؤخر — الأول الآخر — الظاهر الباطن — الضار النافع •

ان العلماء يرون أن هذه الأسماء لا تأتي مفردة ، بل كل صفة تقترن بالأخرى ، لأنها تكمل معناها ، وتجعل المرء يدرك الربوبية من جانبيها ، فلا ينظر الى جانب ويهمل الآخر « فلا يقال يامميت أو ياضرار ، بل يقال يامحبي يامميت ، يانافع ياضرار ، تأدبا في حقه تعالى ، وتقاديا من أيهام مالا يليق بجلاله تعالى » (٢) •

(١) مدارج السالكين ٢٣٦/١

(٢) أسماء الله الحسنى ص ١٩

وقد وردت هذه الصفات في القرآن الكريم متجاوزة ، كل صفة تكمل الأخرى « والله يقبض ويبسط » (١) ، « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك من تشاء وتجز من تشاء وتذل من تشاء » (٢) « انه هو بيدي ويعيد » (٣) « هو يحيى ويميت واليه ترجعون » (٤) « ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين » (٥) « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » (٦) •

ان هذه الصفات تظهر معنى الربوبية متكاملة في العقيدة الاسلامية والاله ليس منتقما جيارا فقط كما هو الحال في بعض الديانات ، وليس هو متسامحا متساهلا كما هو الحال في بعض الديانات الأخرى ، بل هو الغفور الرحيم ، في الوقت الذي يكون فيه شديد العقاب ، انها الوسطية التي تجمع بين الوجهين متكاملين ، وليست هي الوسطية التي تلغى الجانبين لتنتج منهما شيئا مشتركا ، أو تمزج بينهما في وحدة واحدة لانتبين فيها خصائص كل من الجانبين ، انها الوسطية التي تجمع بين النصفتين متجاوزتين ، وتستتفر كل الامكانيات البشرية والارادة الانسانية لكي تحفظ التوازن بينهما وتعنى الحركة الدائمة بين الصفتين ، فأسماء الله الحسنى ليست في حقيقة أمرها الا دعوة للبشر للتطلى بهذه الصفات ، والموازنة بين المتقابلات ، لكي يصل المرء في النهاية الى الموقف المتكامل ، الذي لا يضخم جانبا على حساب الجانب الآخر ، وبهذا يكون المسلم الصورة النموذجية للأخلاق ، ويصبح حكما أو مثالا يحتكم اليه الفرقاء « لتكونوا شهداء على الناس » •

(١) البقرة ٢٤٥

(٢) آل عمران ٢٦

(٣) البروج ١٣

(٤) يونس ٥٦

(٥) الحج ٢٤

(٦) الحديد ٣

٩ - ويذكر الشيخ المدني في الكتاب الآخر (١) ، أن الاسلام راعى الوسطية في أصول التشريع ، فهناك أحكام قطعية لا تتغير ولا تقبل الاجتهاد ، وهناك في الوقت نفسه أحكام غير قطعية وقابلة للاجتهاد » والحكمة في ورود هذين النوعين من الأحكام في الشريعة الاسلامية أن أمر الناس لا يصلح اذا جاءت الأحكام والمسائل كلها على نمط واحد ، فلا يصلح في أمور العقائد وأصول الدين ، أن يترك الناس لعقولهم وأفهامهم وظنونهم ، كما لا يصلح ذلك في حقائق العبادات وصورها ورسومها ، ولا في أصول المعاملات التي تقوم عليها ، فكان من رحمة الله بالناس أن وقاهم شر التفرق فيها ، ورسم لهم دائرة محدودة واضحة المعالم ... أما الفروع التي لا يضر الاختلاف فيها ، سواء أكانت في الجوانب النظرية ، أم في الجوانب العملية ، فلم يكن يصلح أمر الناس على توحيدها ، ولو أنها وحدت لجمدت العقول ... ولذلك كان من رحمة الله بالناس وحكمته في التشريع لهم ، أن فتح للعقول مجال النظر ... ونتبين من هذا أن الاسلام توسط في تشريعه من حيث ما يجب الاتفاق عليه ، وما يجوز الاختلاف والاجتهاد فيه » .

* * *

واذا تتبعنا مواقف الاسلام ، فسنجده يحرص على تبني الوسطية في كل المواطن ، كما في العلاقة بين العلم والحال ، فصاحب « التمكين يتصرف علمه في حاله ويحكم عليه فينقاد لحكمه ، ويتصرف حاله في علمه فلا يدعه أن يقف معه ، بل يدعو الى غاية العلم فيجيبه ويلبى دعوته ، فهذه حال الكمل من هذه الأمة ، ومن استقرأ أحوال الصحابة

وجدها كذلك ، فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم دخل عليهم
التقص « (١) » .

ونكما في العلاقة بين العقل والسمع « فلا غنى بالعقل عن السمع
ولاغنى بالسمع عن العقل ، فالداعى الى محض التقليد مع عزل العقل
بالكلية جاهل ، والمكتفى بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور ،
فاياك أن تكون من أحد الفريقين ، وكن جامعا بين الأصلين ، فان العلوم
العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية ، والشخص المريض يستنصر
بالغذاء حتى كأنه الداء » (٢) .

أو كما في الوسطية في موضوع الشفاعة ، فيذكر ابن القيم (٣) ، أن
قبول الله لشفاعة رسله لا يكون الا باذنه « من ذا الذى يشفع عنده
الا باذنه » (٤) ولكنه لا يأذن الا لمن رضى « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا
من أذن له الرحمن ورضى له قولا » (٥) .

أو كما في العلاقة بين الظاهر والباطن « فان ابطال الظواهر رأى
الباطنية ، الذين نظروا بالعين العوراء الى أحد العالمين ، ولم يعرفوا
الموازنة بين العالمين ولم يفهموا وجهه ، كما ان ابطال السرائر مذهب
الحشوية ، فالذى يجرد الظاهر حشوى ، والذى يجرد الباطن باطنى ،
والذى يجمع بينهما كامل » (٦) « هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته ،

(١) مدارج السالكين ٨٤/٣ . وابن خلدون في المقدمة (ص ٤٥٨)
حين يفرق بين العلم والحال ، يرى أن الشرع ليس علما فقط وانما هو اتصاف
أيضا .

(٢) الاحياء ١٣٦٨/٢

(٣) مدارج السالكين ١٩٠/١

(٤) البقرة ٢٥٥

(٥) طه ١٠٩

(٦) مشكاة الأنوار ص ٧٣

وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته ، فظنوا أنهم يصلون الى حقيقته من غير رسمه وظاهره ، فلم يصلوا الا الى الكفر والزندقة ، وجحدوا ما علموا بالضرورة مجيء الرسل به ، فهؤلاء كفار وزنادقة ومنافقون ، وأولئك مقصرون غير كاملين ، والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه الى قلوبهم مثل جوارحهم » (١) •

أو كما في العلاقة بين الفرد والجماعة ، فالآيات القرآنية تجمع بين المسئولية الفردية « ولا تزر وازرة وزر أخرى » (٢) وبين المسئولية الجماعية « وانتقوا فتنة لا تصيبن انذين ظلموا منكم خاصة » (٣) « قوا أنفسهم وأهليكم نارا » (٤) •

أو كما في العلاقة بين الدنيا والدين « الاسلام يرفع النفوس بشعور من اللاهوت ، يكاد يعلو بها عن العالم السفلى ، ويلحقها بالملكوت الأعلى ، ويدعوها الى احياء ذلك الشعور بخمس صلوات في اليوم • وهو مع ذلك لا يمنع من التمتع بالطيبات ، ولا يفرض من الرياضيات وضروب الزهادة ، ما يشق على الفطرة البشرية تجشمه ، ويعد برضا الله ونيل ثوابه ، حتى في توفيه البدن حقه ، متى حسنت النية وخلصت السريرة ، فاذا نزت شهوة ، أو غلب هوى ، كان الغفران الالهى ينتظره ، متى حسنت النية وكملت الأوبة » (٥) •

أو كما في العلاقة بين العلم والعمل « وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية ، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم ، كما يظن ذلك

(١) مدارج السالكين ٢٦٨/١

(٢) الاسراء ١٥

(٣) الأنفال ٢٥

(٤) التحريم ٦

(٥) رسالة التوحيد ص ١٤٩

من يظنه من أهل الكلام والتصوف ، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل ، فقد أثبتوا غاية التوحيد ، ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه ، فقد فنوا في غاية التوحيد . . . بل التوحيد الذى أمر به يتضمن الحق الذى فى هذا الكلام وزيادة ، فهذا من الكلام الذى لبس فيه الحق بالباطل وكتّم الحق ، وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ، ونزهه عن كل ما ينزه عنه ، وأقر بأنه وحده خالق كل شىء ، لم يكن موحدًا ، بل ولا مؤمنًا ، حتى يشهد أن لا اله الا الله ، فيقر بأن الله وحده هو الاله المستحق للعبادة ، ويلزم بعبادة الله وحده لا شريك له ، والاله هو بمعنى المألوه المعبود الذى يستحق العبادة » (١) ، والتوحيد الذى دعت اليه الرسل — كما يشرح ابن القيم (٢) — نوعان ، توحيد فى المعرفة والاثبات ، وتوحيد فى الطلب والقصد ، فالأول قد أفصح عنه القرآن فى أول الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الاخلاص ، والثانى كما فى سورة « قل يا أيها الكافرون » وقوله « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » (٣) وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يوسف ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها ، وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن .

أو كما فى غير ذلك من أمثلة متفرقة ، يضيق المقام عن تتبعها ، لأنها تعكس موقف الاسلام أمام كل مشكلة ، ونجدها مبسوطه فى كتب « أهل السنة » ، الذين سموها « أهل الوسط » ، لأنهم كانوا يلتزمون الوسط بين الفرق المتطرفة ، مقتدين بمنهج القرآن وسنة الرسول .

* * *

(١) درء تعارض ص ٢٢٦

(٢) مدارج السالكين ٢٨٨/٣

(٣) آل عمران ٦٤