

وحدة الخالق وتعدد الأنبياء

- وحدة الحقيقة وكثرة الوحي:

إن^٣ ثمّة مكاناً في قلب الإسلام لحقيقة الخالق أهـ الواحد المطلق اللامتنا هي الرحمن الرحيم القريب، فوق ما نتصوّر ونتخيل، ومع هذا كله فهو متجلّ في الأشياء كلّها، وأقرب إلينا من حبل الوريد، كما شهد بذلك القرآن: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (ق/ 16).

إن^٣ مسألة التوحيد هي إحدى المسائل المحورية التي تتفق عليها الفرق^٤ والمذاهب الإسلامية جميعها، والشهادة بتلك الوحدة قطب تدور حوله جميع المسائل المرتبطة بالإسلام كلّها.

فأهـ الخالق فوق كلّ نوع من أنواع الثنوية والارتباط وال الحاجة، وخارج^٥ عما يتفاوت به الذكر والأثنى، وهو نزّه عن الصفات التي تميز الموجودات عن بعضها البعض، مع ذلك فهو جلّ وعلا مبدأ الوجود وأول^٦ له، وآخر كلّ شيء ومنتهاه.

والشهادة بالتوحيد تقع في قلب المنظومة العقائدية الإسلامية وعبارة (لا إله إلّا أهـ)، هي عنوان التجلي^٧ التوحيد وواحدة من الشهادتين اللتين يتمّ بها إسلام المرء، علماً أن^٨ الشهادة الثانية هي (محمد رسول أهـ). ويعتبر المسلمون التوحيد مشعلاً للدين الإسلامي؛ بل لجميع الأديان الأصيلة.

إن^٩ التوحيد هو الإقرار والإذعان أيضاً بالوحي المُنزل على أنبياء النبي إسرائيل وعلى المسيح، الذين يشهد المسلمون بنبوّتهم، فالوحي - وهو يشير إلى حقيقة وحدانية أهـ - يؤكد على الحقيقة نفسها التي جاءت في التعاليم المسيحية؛ وفقاً لما ورد في العهد القديم والجديد: (أنا مُؤمن بآلهـ

الواحد)، والتي نقرأها في القرآن: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي
إِلَيْهِ أَزْهَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاعْبُدُونَ) (الأنباء/ 25).

وأنا كفرد مسلم أتعاطى مع هؤلاء الأنبياء كما يتعاطى معظم المسلمين، وأشعر بأنّ تلك الشخصيات تمثّل حقائق حيّة في العالم الإسلامي، مع كونها مقدّسة في اليهودية وال المسيحية، كما وأدرك جيداً أنّهم (الأنبياء) عندما يتعددون عن الإله فإنّهم لا يتعدّدون إلّا عن ذلك الإله الواحد، الذي نشرك معهم في الاعتقاد به.

إنّه ليس بمذكّر ولا مؤذّث، وإنّ كنا نلمّح في بعض النصوص والمقطوعات الباطنية الإسلامية الإشارة إليه على نحو التأنيث، إذ يرمزون له بالمحبوب، كما ونلمّح في مواضع أخرى الإشارة إليه بلفظ مذكر كما في الرازق والخالق، فالذكر والأنتى من مخلوقاته عزّوجلّ، ولابدّ من استشراف أصول خلقهما في ذاته المقدّسة، تلك الذات المتعالىة من هذين المخلوقين. وعموماً فإنّ صفات الله التي تتجلى في الخلق - وهي غير ذاته - تشتمل على ماهيات المؤذّث والمذكّر، وإنّ تصوّر الإسلام عن الألوهية لا يقارب فكرة الأبوة الموجودة في المسيحية، كما قد يظن البعض.

إنّ القرآن الكريم وهو عين كلام الله في نظر المسلمين والدستور الإلهي لم يكتفِ بذكر لفظ الجلاله (الله)، وإنما ذَكر أسماء حُسنى أخرى يكشف كلّ واحد منها عن بعد وسياق من سياقات صفات الألوهية المختلفة. ووفقاً للمصادر القديمة، فإنّ عدد تلك الأسماء يصل إلى تسعه وتسعين اسماءً.

هذا وقد تمّ تقسيم تلك الأسماء إلى ثلاثة أقسام:

1- أسماء الكمال.

2- أسماء الجلال.

3- أسماء الجمال.

يرتبط القسم الأوّل منها بالتّوحيد الذاتي، حيث تعني تلك الأسماء بتنزيه الله عن كلّ نقص وكثرة، فيما يرتبط القسمان الآخرين بأبعاد حقيقة الذكر والأنتى في النظام الإلهي.

ومن أسماء الجلال العادل والجليل والحسيب والمميت والناصر والجبار، ومن أسماء الجمال الرحيم والغفار والحليم والكريم والجميل والوَدود.

إنّ المسلمين يدركون مدى تجلّي تلك الأسماء في عالم الوجود وارتباطها بحياة الإنسان، وأنّ ما يحصل من تناقضات وتجاذبات في حياة البشر، هو يفعل التناغم بين الصفات الكونية والإنسانية والتي تُستلهم بدورها من تلك الأسماء. وفي الوقت الذي يحاسبنا الله فيه على أساس عدله، ويعفو عنّا طبقاً لرحمته، فهو فوق ما نتصوّر ونتوهّم، لكنّه في قلوب المؤمنين. وهو يحاسب المسيئين، لكنّه في الوقت نفسه يحبّ مخلوقاته ويعفو عنهم.

إنّ الاعتقاد بوحدانية الله على أساس الآيات القرآنية مسألة لم تؤكّد على الله تعالى محضاً، - وإن وُجدت بعض التعبيرات التي تُثبت ذلك مثل (الله أكبر) - لكنّ مفهومها يرجع إلى أنّ الله أكبر من كلّ شيء يمكن تصوّره، الأمر الذي جاء في تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، وتعاليم اليهودية أيضاً، كذلك يؤكد القرآن على جانب القرب الإلهي منّا وبصفه بأنّه أقرب إلينا منا، وهو موجود في كلّ مكان: (فَأَيْنَمَا تُوَلْلُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (البقرة/ 115).

إنّ الحياة الدينية للفرد المسلم تتحرك على خطّ موزون بين التنزيه والتشبيه والشدة واللين، والعدالة والرحمة، بين الخوف من العقاب والرجاء في العفو والثواب.

أمّا كثرة الأسماء والصفات الإلهية المنقوشة في الآيات الآفافية والأنفسية فهي علامات تربط المسلمين بحقيقة الواحدة الجبار، وتجعلهم لا يغفلون عنه لحظة واحدة، كالشمس التي ينكفئ عند نورها جميع أنواع الكثارات. إنّ السعي لأجل تحقّق مثل هكذا توحيد يمثل محوراً للحياة الإسلامية. وإنّ معيار التوفيق الديني مرتبطٌ بمدى تحقّق ذلك التوحيد.

إنّ الدّين الإسلامي ليس كاليسوعية التي تضع مرجعاً روحياً يقوم بتحديد إيمان الفرد، كما يحدث في الكنيسة الكاثوليكية الرومية، بل إنّ إيمان الفرد المسلم يرتبط بحجم شهادته بالتوحيد ويتعلّق بمراتب الإيمان، فليس من حقّ أحد - سوى الله - أن يُخرج أحداً من الإيمان أو يُدخله فيه، هذه القاعدة عامّة في الإسلام، مع وجود حالات شاذّة في التاريخ من قبيل مجموعات أو تيارات دينية سياسية أعطت لنفسها الحقّ في إبداء الرأي والنظر في أصل إيمان أفراد معيّنين أو مذهب خاص.

هذا والتاريخ الإسلامي شاهدٌ على وجود الحرّية في اعتناق العقائد المختلفة،خصوصاً العقائد الباطنية والعرفانية، أكثر من وجودها في الدّين المسيحي قبل سيطرة التيار التنويري عليه.

وبما أنّ الدّين الإسلامي يؤكد على حقيقة الله الواحد في مقام الذات، يخاطب الإنسان أيضاً انطلاقاً من حقيقته الذاتية، فلا يعتبر الإسلامُ الإنسانَ تلك الكلمة التي تعادل (MAN) في الإنكليزية (HOMO) في اليونانية، - والتي تُطلق على المذكور والمؤنث على حد سواء - إذ لا يعتبره موجوداً عاصياً ومذنباً حتى تكون الرسالة التي وصلت من السماء وصفةً يُكتَبُ فيها عن سيئاته ومعاصيه، بل ينظر إليه بوصفه موجوداً فطرياً مهماً احتجبت وتلوثت تلك الفطرة فيه نتيجة الغفلة والنسيان والذنب: (لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (التين/4). إنّ المخاطب الحقيقي لرسالة الإسلام هو الفطرة، وهذه الرسالة بمثابة الدعوة لاستذكار المعرفة المغروسة في جوهر وجودنا، حتى قبل أن نضع أقدامنا في هذا العالم.

وهذا الكلام ليس جزافاً، بل إنّ القرآن الكريم في معرض وصف العلاقة بين الله والإنسان يشير إلى الحوار الذي جرى قبل وجود عالم الدنيا بين الخالق والمخلوق بقوله: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا) (الأعراف/172).

فالضمير (واو) في (قالوا) مرجعه إلىبني آدم كلّهم من ذكر وأنثى، والجواب (بل) تأييد على إقرارنا - منذ نشوء حقيقتنا التكوينية الأزلية - بتوحيد الله، ولا يزال الناس، من ذكر وأنثى، يتৎسرعون ذكرى تلك الشهادة، ويشعرون بها في أعماق نفوسهم، وخطاب الإسلام لتلك الفطرة الأزلية في محلّه، بعد أن لم يَتَنَاءِ نداء الله بالإقرار والشهادة على توحيده سبحانه.

من هنا، دعانا الإسلامُ وقبل كلّ شيء إلى استحضار تلك المعرفة المغروسة في أعماق نفوسنا، وبسبب أهمية تلك المعرفة في رسم السعادة الإنسانية فإنّ الإسلام خاطب الإنسان بوصفه صاحب عقل لا صاحب إرادة فقط، فإذا كان التمرد على الله وهو الذنب الأكبر عند المسيحية ناشئاً من الإرادة، فإنّ الغفلة تُشكّل الذنب الأكبر في الإسلام، والتي تكون نتيجتها عدم قدرة العقل على تشخيص الطريق الذي رسمه الله للناس، ولأجل ذلك، فإنّ الشرك من أعظم الذنوب التي لا تُغفر، وهو بعبارة أخرى يساوي إنكار التوحيد.

إنّ الغرضَ من الخطاب الإلهي لمخلوقاته في ذاك المقام الأزلية هو إحكام الحجّة بالتسليم المحمود عزّوجلّ، فالمضمون القريب لهذا الخطاب هو الحكاية عن التسليم، أمّا مضمونه البعيد، فهو عبارة عن التنبيه والتعرّيف بحقيقة وجودنا، وأنّنا نَفْنِي مقابله جلّ وعلا: (كُلُّ مَنْ عَلَّمَهَا فَانِي) (الرحمن/26).

وكلمة الإسلام نفسها تتضمن تلك الحقيقة، لأنّ الإسلام يعني التسليم والإذعان الحقيقيّين للعزيز المتعال، والتسليم الحقيقي هو التسليم بكل وجودنا، لا التسليم على مستوى الإرادة فقط، فإذا لم نُحْطِ بدائرته هذا التسليم فسوف نقع في مطبات مخالفات الشريعة والتعاليم الإلهية، في حين أنّنا ندّعي أنّنا في دائرة التسليم.

في الحقيقة، إن الدّين الإسلامي وبودا (إذا اعتبرنا أنّ بودا اسم أحد من Budd) بمعنى العقل والحكمة الإلهية، لا بمعنى Buddha من الأديان الكبيرة التي لم ترتبط بشخص أو قوم معينين، بل اتسمت هاتان الديانتان بالشمولية والسلّعة، على مستوى طرح المفاهيم والأفكار.

والحاصل: إنَّ الدِّينَ الإِسْلَامِيَّ يُؤكِّدُ عَلَى أَنَّ الْأَدِيَانَ الْأُخْرَى لَا بَدْ^١ أَنْ تَتَكَبَّرَ عَلَى هَذَا الْمَفْهُومَ مِنَ التَّسْلِيمِ، عَلَى نَحْوِ لَا يُفْهَمُ مِنْ كَلْمَةِ (الإِسْلَام) فَقْطَ الدِّينِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدَ (ص) عَنْ طَرِيقِ الْقُرْآنِ، بَلْ إِنَّ الْأَدِيَانَ جَمِيعَهَا تَتَصَافَّ بِهَذِهِ الْحَالَةِ وَهَذَا الْمَعْنَى، وَعَلَى هَذَا سَمِّ الْقُرْآنِ نَبِيُّهُ اَللَّهُ ابْرَاهِيمَ (ع) مُسْلِمًا: (مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا زَصِّرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَذِيفَةً مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (آل عمران/67). إِنَّ التَّسْلِيمَ الْحَقِيقِيَّ لَا بَدْ^١ أَنْ يَكُونَ بِكُلِّ وجودِنَا، وَلِيُسَقَّطَ بِإِرَادَتِنَا.

ولاشك في أنَّ هذا التسليم ليس ضرباً من ضروب الجَبر، ولا قناعةً فردية اشتُقَّت من المفاهيم الإلهية، بل - على العكس من ذلك - إنَّه يحصل نتيجة السعي الباطني والظاهري مع الرضا والسكون بما قدَّر أَنَّ وقضى. وهو من ملامح الحياة الإسلامية في مقابل المَدِّ الأصولي والتيار التجدي في الإسلام. ▶

المصدر: كتاب قلب الإسلام.. قيم خالدة من أجل الإنسانية