

PROSIDING SEMINAR MAJLIS ILMU 2015
Tema: Wasatiah Asas Kesejahteraan Sejagat

Sempena Perayaan Sambutan Hari Keputeraan
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan
Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
Yang ke-69 Tahun

27 Muharram 1437H - 29 Muharram 1437H
09 November 2015M - 11 November 2015M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SEKAPUR SIRIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة:143]، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur dirafa‘kan ke hadrat Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang dengan limpah kurniaNya jua, Seminar Majlis Ilmu 2015 sempena Sambutan Perayaan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-69 pada tahun ini dapat kita ungkayahkan bersama-sama

Majlis Ilmu pada tahun 2015 ini adalah merupakan Sambutan Majlis Ilmu kali yang ke-10 sejak ianya diadakan pada tahun 2004. Di antara program yang diungkayahkan pada Majlis Ilmu 2015 ialah Seminar Majlis Ilmu 2015, yang mana ianya dianjurkan dengan objektif untuk memberikan tasawwur yang tepat dan jelas mengenai Islam sebagai agama *wasatiah* untuk diadaptasi sebagai manhaj rabbani dalam menjalani kehidupan ini. Konsep *wasatiah* yang berpandukan pandangan dan ukuran al-Qur’an sebagai kitab wahyu Allah yang terakhir kepada manusia dan sunnah RasulNya yang terakhir. Di samping itu, Seminar Majlis Ilmu 2015 juga diadakan bagi mengetengahkan peranan dan pandangan al-Imam Shafi‘i dalam mendokong prinsip *wasatiah* ini dan menangkis sebarang stigma negatif berhubung fahaman yang tidak seimbang dalam era globalisasi ini.

Penjelasan, perbincangan, dan pembahasan ilmu dengan ikhlas untuk menemui kebenaran akan membawa ke arah kesempurnaan, kesejahteraan dan keadilan. Kefahaman yang jelas akan maksud *wasatiah* sangat diperlukan dalam keadaan ummat berdepan dengan berbagai pandangan ideologi dan kemajuan teknologi agar tidak terbabas daripada landasan yang betul menurut panduan yang digariskan dalam al-Qur’an dan sunnah RasulNya yang terakhir. Sumber kefahaman ini amat penting untuk memastikan bahawa kita tidak hanya bergantung kepada pemikiran manusia yang mempunyai sifat lemah.

Sebanyak 15 buah kertas termasuk kertas perdana dibentangkan dalam Seminar yang berlangsung selama tiga (03) hari bermula 9 hingga 11 November 2015. Kertas-kertas seminar ini dibentangkan oleh para sarjana dan pakar dalam tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris dengan mengangkat tema “Wasatiah Asas Kesejahteraan Sejagat”. Beberapa pembentang dari luar negara juga dijemput khusus bagi menyampaikan kertas masing-masing.

Dikeempatan ini sukacita dirakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak *Rabitah al-‘Alam al-Islami (World Islamic League)* - sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang

ditubuhkan pada tahun 1962, yang berpangkalan di Saudi Arabia, yang turut sama berkolaborasi dalam penganjuran Seminar Majlis Ilmu 2015 ini. Ucapan penghargaan juga diberikan kepada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) atas usaha sama menjayakan Seminar Majlis Ilmu 2015.

Semoga kertas-kertas yang dikumpulkan ini akan memberi manfaat kepada ummah dan usaha ini direedhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sekian.

وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohammad Juanda
bin Haji Abdul Rashid**
Setiausaha Tetap
Jabatan Perdana Menteri

**Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz
bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yussof**
Setiausaha Tetap
Kementerian Hal Ehwal Ugama

Selaku
Pengerusi Bersama Seminar Majlis Ilmu 2015
Sambutan Perayaan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan
Ke-69 Tahun

ISI KANDUNGAN

KERTAS KERJA DALAM BAHASA MELAYU

KERTAS PERDANA: WASATHIYYAH ASAS KESEJAHTERAAN SEJAGAT	1
<i>Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan</i>	
MAZHAB-MAZHAB FIQH & PENGUKUHAN DASAR-DASAR WASATIAH	25
<i>Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin, Ketua Hakim Mahkamah Rayuan</i>	
KONSEP WASATIAH DAN PRINSIP-PRINSIPNYA DALAM ISLAM	57
<i>Profesor Unggul Datuk Dr Osman Bakar Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddin Universiti Brunei Darussalam (UBD)</i>	
MODEL WASATIAH DALAM SEJARAH ISLAM	67
<i>Profesor Dato Wira Dr Ismail bin Ibrahim, Mantan Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia</i>	
WASATIAH DALAM PEMBENTUKAN PERIBADI MUSLIM	85
<i>Dr Azme bin Haji Matali Pengarah Pusat Penyelidikan Mazhab Shafi'i, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)</i>	
MODEL WASATIAH DALAM FIQH AL-SHAFI'I	105
<i>Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)</i>	
PENGALAMAN-PENGALAMAN PRAKTIKAL DALAM MEMPERKASA PRINSIP WASATIAH DI KALANGAN GENERASI MUDA	127
<i>Dr Haji Noralizam bin Haji Aliakbar, Pensyarah Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)</i>	

KERTAS KERJA DALAM BAHASA ARAB

145.....	تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب
أ.د. عارف علي عارف القره داغي، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا	
163.....	رؤية الإمام الشافعي للوسطية في الإسلام
الدكتور شمس الدين يابي، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية	
189.....	المذاهب الفقهية وتوطيد دعائم الوسطية
دكتور علي علي غازي محاضر أول بكلية الشريعة والقانون، جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية	

- 209..... دور المؤسسات الدينية والتربوية في نشر الوسطية
أ. م. د. نعمان جعيم
كلية الشريعة القانون، جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية
- 221..... رؤية الإمام الشافعي للوسطية في الإسلام
د. الحاج عبد الرحمن رادن آجي حقي
المحاضر الأول، كلية الشريعة والقانون، جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية
- 243..... الوسطية الفكرية وأهميتها في العصر الحاضر
الدكتور عمر نجار علي
الأستاذ بكلية أصول الدين، الجامعة السلطان شريف علي الإسلامية بروناي دار السلام
- 259..... منهج الوسطية في الفكر الإسلامي: دراسة عن أفكار الإمام الأشعري الدينية
الأستاذ المشارك الدكتور شمس البحر أندي غالينغو
جامعة سرى بكاون للتربية الدينية، سلطنة بروني دار السلام

KERTAS KERJA DALAM BAHASA INGGERIS

REVISITING FANATICISM IN THE CONTEXT OF WASATIYAH.....271

Prof Dr Ahmad Fadhel Yousif

Visiting Scholar, Faculty of Usuluddin, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA)

KERTAS PERDANA
WASATHIYYAH ASAS KESEJAHTERAAN SEJAGAT

Yang Berhormat
Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia
(Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned
Mufti Kerajaan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Mengadap Ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Ampun beribu ampun!

Hamba Kebawah Duli Tuan Patik menjunjung limpah kurnia perkenan untuk hamba Kebawah Duli Tuan Patik menunaikan hajat Jawatankuasa Pandu Majlis Ilmu pada tahun ini, bagi membentangkan Kertas Perdana bertajuk: **“Wasathiyah Asas Kesejahteraan Sejagat”**. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik juga menjunjung untuk menggunakan perkataan biasa di sepanjang pembentangan ini sebagai kemudahan jua.

Para hadirin yang dihormati,

Elok terlebih dahulu kita melihat-lihat apa itu **“wasathiyah”**.

Wasathiyah berasal dari perkataan **“وَسَطٌ”**, maknanya dalam bahasa kita: tengah-tengah atau pertengahan. Sementara oleh pakar bahasa⁽¹⁾ dan pakar Ilmu Tafsir⁽²⁾ pula mendefinasikannya sebagai: ‘adil, terpilih, terbaik, terutama, termulia dan tertinggi. Berfirman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

⁽¹⁾ Lihat Lisan Al-‘Arab, Jilid 7, ms. 426.

⁽²⁾ Antara boleh dirujuk: Abu Ja‘afar Muhammad bin Jarir Ath-Thabari (*Jami‘ Al-Bayan ‘An Ta‘wil Aai Al-Qur’an*), Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qorthubi (*Al-Jami‘ Liahkami AL-Qur’an*) dan AL-Imam Al-Jalil Al-Hafiz ‘Imaduddin Abi Al-Fida Ismail bin Kathir Ad-Demsiyaqi (*Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim*).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ... الآية (3)

Tafsirnya: “Demikianlah Kami (Allah) telah menjadikan kamu umat pertengahan, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia (tentang apa-apa yang benar dan apa-apa yang salah) dan Rasulullah pula akan menjadi saksi di atas (kebenaran dari apa yang telah) kamu lakukan...”

أُمَّةً وَسَطًا kata al-Qur'an, umat yang berdiri di tengah-tengah untuk menjadi saksi.

Apa makna “menjadi saksi”? Dan apa status saksi?

Ya, menjadi saksi. Dalam mahkamah, saksi itu adalah amat penting. Saksi menjadi neraca keadilan. Tanpa saksi, hakim boleh jadi buntu, mahkamah boleh jadi buntu, tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah kepentingan saksi.

Kemudian, berbangkit pula “status” saksi, nilai dan kualiti saksi.

Dalam Islam, status atau nilai atau kualiti saksi itu, adalah tidak boleh berlebihan kurang, tidak boleh ala kadar, tidak boleh! Tetapi saksi dalam Islam adalah wajib yang terbaik lagi bersih, wajib yang ‘adil, wajib yang amanah. Tanpa terbaik lagi bersih, tanpa ‘adil, tanpa amanah, Islam tidak akan terima untuk jadi saksi. *Sorry*, Islam tidak boleh terima.

Ah inilah kedudukan saksi, kepentingan saksi itu. Dan kita, أُمَّةً وَسَطًا, umat yang berada di tengah-tengah telah dilantik oleh Allah untuk menjadi saksi ke atas sekalian manusia, bukan ke atas sesama kita umat Islam sahaja, bukan! Tetapi saksi ke atas sekalian umat, muslimkah mereka ataupun bukan muslim.

Ini lantikan, tidak siapa pun yang berhak mempertikainya. Ini lantikan bukan datang atau dibuat oleh Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wasallam* atau oleh sesiapa jua, tetapi ini lantikan adalah langsung datangnya daripada Allah *Subhanahu Wa Ta‘ala* sendiri, firmanNya:

(3) Al-Baqarah: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ ... الآية.

Tafsirnya: (Demikianlah Kami (Allah), telah menjadikan kamu umat pertengahan untuk menjadi saksi ke atas sekalian manusia...).

Saksi bagaimana ini? Macammana hendak digambarkan yang kita umat wasathiyah ini menjadi saksi? Menjadi saksi terbaik dan ter‘adil? Bagaimana?

Mari kita bawakan satu contoh indah, untuk sama-sama kita amati:

Al-Khadyawi ‘Abbas⁽⁴⁾, seorang Penguasa Mesir pada akhir abad ke-19, telah mengaturkan satu perjumpaan di antara pemimpin-pemimpin agama. Maka hadirilah seorang pemuka agama Yahudi, Hakham Al-Yahud dan seorang pemuka agama Nashrani, Al-Batrik. Turut hadir sama ialah pemuka dan ulama terbilang, Asy-Syeikh Muhammad ‘Abduh⁽⁵⁾.

Apabila ketiga-tiga pemimpin agama ini telah mengambil tempat masing-masing, lalu kedengaranlah Al-Khadyawi ‘Abbas berkata:

”أُرِيدُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَثْبِتَ لِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ“

Maksudnya: “*Saya mahu, tiap-tiap seorang daripada kamu hendaklah memberitahu saya, bahawa masing-masing kamu akan masuk syurga*”. (Orang Yahudi masuk syurga, orang Nashrani masuk syurga dan orang Islam masuk syurga).

Mendengar ini, kedua-dua pemimpin agama Yahudi dan Nashrani bertolak-tolakan. Berkata pemimpin agama Yahudi: ”أَرْجُو مِنَ الْبَثْرِيكِ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوَّلًا“ (Saya berharap supaya pemimpin agama Nashrani, Al-Batrik akan bercakap dahulu). Berkata pula Al-Batrik, pemimpin agama Nashrani:

”أَرْجُو مِنَ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ عَبْدِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوَّلًا“

(Saya pula berharap agar pemimpin agama Islam Muhammad ‘Abduhlah yang akan bercakap dahulu).

Melihat ini, kepada Muhammad ‘Abduh, Penguasa Al-Khadyawi berkata: ”تَكَلَّمْ يَا إِمَامًا!“ (Cakaplah, wahai Imam!).

⁽⁴⁾ Hidup tahun 1874M-1944M.

⁽⁵⁾ Hidup tahun 1849M-1905M.

Maka berkatalah Imam Muhammad ‘Abduh:

”إِنْ كَانَ الْيَهُودُ سَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَحَنُّ دَاخِلُوهَا لِأَنَّا آمَنَّا
بِمُوسَى. وَإِذَا كَانَ النَّصَارَى سَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَحَنُّ دَاخِلُوهَا
لِأَنَّا آمَنَّا بِعِيسَى. وَإِذَا كُنَّا دَاخِلِينَهَا فَلَنْ يَدْخُلَهَا الْيَهُودُ وَلَا
النَّصَارَى لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ.” (6)

Maksudnya: “Sekiranya orang-orang Yahudi masuk syurga, maka, nescaya kami orang-orang Islam juga pasti masuk sama, kerana kami juga adalah beriman dengan kenabian Nabi Musa, (siapa yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi). Begitu juga kalau orang-orang Nashrani masuk syurga, maka kami orang-orang Islam pun pasti masuk sama, kerana kami juga beriman dengan kenabian Nabi Isa, (siapa yang diagungkan oleh orang-orang Nashrani). Tetapi...kalau kami orang-orang Islam masuk syurga, maka orang-orang Yahudi dan Nashrani – sama sekali – tidak akan mungkin akan dapat masuk syurga bersama-sama dengan kami, kerana mereka itu tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.”

Nampak kita, para hadirin! Peristiwa ini adalah satu “penyaksian besar”. Maha Benar Allah yang telah melantik umat Islam ini selaku أُمَّةً وَسَطًا (umat wasathiyah) untuk menjadi saksi di tengah-tengah kelompok seluruh umat manusia tentang kebenaran agama Islam. Al-Imam Muhammad ‘Abduh telah memberikan satu contoh tepat dan jitu tentang kesaksian. Pendekatan beliau ini tidak berbau sentimen atau permusuhan, tetapi semata-mata satu penyaksian, yang asasnya adalah “kebenaran” jua, yang tidak boleh diganggu-gugat atau dipertikaikan lagi.

Dari penyaksian ini membuktikan, bahawa umat Islam adalah umat yang hebat. Membuktikan agama Islam adalah agama yang benar.

Dari penyaksian ini ternyata, وَسَطًا atau wasathiyah itu tidak boleh ditafsir, melainkan hanya dengan makna yang hebat jua: umat yang hebat dengan agamanya yang tertinggi, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam:

«الْإِسْلَامُ يَعْلو وَلَا يُعْلَى»

Maksudnya: (Agama Islam itu tinggi, lagi tinggi dari itu tidak ada).⁽⁷⁾

⁽⁶⁾ Fadhilah Asy-Syiekh Abdul Hamid Kasyk: *Al-Khutab Al-Minbariyah*, Juz 35.

⁽⁷⁾ Hadits Marfu’, riwayat Ad-Daruquthni. Lihat *Fath Al-Bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari*, ms. 584.

Ah ini wasathiyah itu. Ciri-ciri wasathiyah adalah tergolong ke dalam makna: **tertinggi, terbaik, teragung, terunggul, ter'adil, termulia** dan **terutama**. Uagama Islam bukan setakat baik tetapi terbaik. Bukan setakat tinggi tetapi tertinggi. Bukan setakat unggul tetapi terunggul.

Jadi kalau Islam sudah begitu, tentu saja umatnya juga mesti begitu, sebagaimana Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... الآية. (8)

Tafsirnya: “Kamu (wahai umat Nabi Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk (faedah) sekalian umat manusia...”

Ya, memang benarlah dan tepat sekali tafsiran atau definasi yang diberikan oleh para pakar bahasa dan para pakar Ilmu Tafsir terhadap makna “**خَيْرَ** dan **وَسَطًا**” iaitu sebagai terbaik, tertinggi, terunggul, ter'adil dan terutama.

Tetapi, tetapi, amat mengecewakan sekali, tiba-tiba kedengaran, ada orang menafsir dengan tafsiran lain: lain dari tafsiran pakar bahasa dan pakar Ilmu Tafsir. Mereka mentafsir **وَسَطًا** dan **خَيْرَ** itu dengan tafsiran “sederhana”. Ertinya, umat Islam ini adalah umat sederhana dan uagama Islam juga uagama sederhana.

Kemudian, paling mengecewakan lagi, apabila sederhana itu dihurai pula sebagai tidak melampau, sebagai banyak tolak anurnya, banyak mengalahnya, banyak bersedia untuk melayani semua kemahuan atau kehendak, walaupun, apa yang dimahui itu menyalahi akidah atau menjejaskan muruah, demi atas nama Islam uagama sederhana dan umat Islam umat sederhana.

Kita melihat, tafsiran ini sebagai tidak ada kena mengenanya dengan Islam. Islam wasathiyah bukan Islam sederhana. Islam wasathiyah adalah Islam tertinggi, Islam terhebat. Islam wasathiyah bukan menyuruh umatnya lemah, tetapi sabda Nabi:

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» (9)

Maksudnya: “Orang beriman yang kuat adalah lebih baik dan lebih disukai oleh Allah, berbanding orang beriman yang lemah.”

Islam wasathiyah malah menuntut supaya umatnya lebih kuat dan lebih hebat.

(8) Aali 'Emran: 110.

(9) Hadits Abu Hurairah: Lihat *Al-Manhaj Syarh Shahih Muslim*, ms. 220.

Ini terakam dalam ungkapan ayat, Allah berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ... الآية. (10)

Tafsirnya: “Dan sediakanlah oleh kamu untuk (menentang musuh-musuh kamu yang menceroboh) dari apa saja jenis kekuatan yang termampu oleh kamu dan dari kuda-kuda yang disediakan untuk berperang, supaya kamu dapat menggerunkan musuh Allah dan juga musuh kamu sendiri...”

Ini ayat adalah promosi untuk kuat, bukan untuk lemah. Ini ayat adalah promosi untuk hebat, bukan untuk sederhana atau untuk berlemah-lemah atau mengalah, bukan! Islam adalah Islam. Betul, sifat sederhana sangat dihargai dan digalakkan oleh Islam, tetapi bukan Islamnya yang sederhana itu. Adapun sederhana yang dituntut oleh Islam ialah seperti sederhana dalam perkara makan minum, berfirman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا... الآية. (11)

Tafsirnya: “Makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebih-lebihan”. Yakni sederhana saja. Atau dalam perkara berbelanja. Firman Allah Ta‘ala:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا
تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا... الآية. (12)

Tafsirnya: “Dan berikanlah kepada kaum kerabat haknya dan begitu juga kepada orang-orang miskin dan orang musafir yang keputusan belanja, tetapi jangan sampai membazir”. Mengapa? Kerana:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ... الآية. (13)

Tafsirnya: “Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan.”

Ah ini contoh-contoh sederhana yang dituntut oleh Islam. Bukan Islam yang sederhana itu. Islam tidak boleh ia dipanggil dengan nama sederhana, bukan itu nama Islam. Kalau hendak menamakannya juga, maka sila rujuk firman Allah Ta‘ala:

مَلَّةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا... الآية. (14)

(10) Al-Anfaal: 60.

(11) Al-A‘raaf: 31.

(12) Al-Isra’: 26.

(13) Al-Isra’: 27.

Tafsirnya: “Ugama Nabi Ibrahim (Ugama Islam) yang hanif (hanif ertinya lurus)”. Ah ini Islam itu. Jika mahu memberinya nama juga, maka panggillah ia dengan hanif, Islam hanif, Islam yang lurus, bukan Islam sederhana.

Inilah Islam yang sebenar-benarnya, bukan ia sederhana. Tetapi ia menuntut supaya segala-galanya mesti terbaik. Kalau bekerja mesti bekerja bersungguh-sungguh. Kalau beribadat, beribadatlah bersungguh-sungguh. Bukan sederhana-sederhana. Bukankah Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah memberi gambaran, bahwa dalam beribadat, Baginda itu pernah sembahyang sehingga pecah-pecah kaki. Dan bahkan, kalau meminta kepada Allah, kita disuruh supaya meminta yang terbaik. Kalau meminta syurga, mintalah syurga Firdaus, sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam*:

«...فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ
وَأَعْلَى الْجَنَّةِ...»⁽¹⁵⁾

Maksudnya: (Apabila kamu memohonkan (syurga) kepada Allah, maka pohonlah kepadanya syurga Firdaus, kerana sesungguhnya syurga ini adalah yang paling utama dan paling tinggi).

Para hadirin!

Istilah “sederhana” yang disandarkan kepada Islam, kalau silap-silap, ia mungkin beracun, mampu untuk meracuni kemurnian Islam, mengapa? Kerana dengan istilah ini, kita sebenarnya sedang membuka ruang untuk membolehkan orang melakukan tawar menawar. Harga seratus mungkin ditawarkan 50 atau 70 sahaja dengan alasan untuk mensederhanakan harga. Maka demikian itulah, atas nama sederhana orang akan menawar misalnya, supaya undang-undang Islam disederhanakan sahaja, tak payahlah laksanakan Qanun Hukuman Jenayah Syar‘iah, kita pakai saja undang-undang biasa, cukup. Maka kita pun fikir-fikirlah..., ya, atas nama Islam sederhana, ok, boleh terima, kata kita. Atau hukum halal-haram akan ditawarkan, misalnya hukum hijab (tudung kepala) perempuan muslimah, atas nama Islam sederhana, apa salahnya ia dibuang? Bukankah sudah cukup bagus kalau saya memakai baju kurung, cukuplah! Lalu atas nama Islam sederhana saya pun membuang tudung.

Atau dari perkembangan semasa kini, dunia kita sekarang sedang resah gelisah dengan wujudnya kumpulan tertentu yang mengaku Islam, tetapi digambarkan sebagai berkelakuan ganas dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kumpulan ini juga mendakwa, bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah *jihad fii sabilillah*. Lalu oleh mereka yang jahil atau yang kurang ilmu, akan melihat di sini: mungkin saja ada *something wrong* dengan hukum jihad. Makanya tidak mustahil umat Islam akan digesa untuk *revise* balik hukum jihad itu, seperti mana pernah terjadi di India dalam era penjajahan dahulu di mana jihad dianggap sebagai tidak lagi wujud atau telah mansukh.

⁽¹⁴⁾ Al-Baqarah: 135.

⁽¹⁵⁾ Lihat *Fathul Bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari*, ms. 87.

Apa orang Islam perlu buat?

Sekarang semua mata dunia tertumpu kepada kumpulan yang dilabel sebagai kumpulan pengganas ini. Siapa sebenarnya mereka? Siapa mereka? Benarkah mereka itu dari golongan muslim? Tetapi dari tindak tanduk mereka, tidak pun menandakan mereka itu muslim, kerana Islam tidak pernah merestui perbuatan seperti yang mereka lakukan, bahkan menegahnya. Tetapi malang sekali, dunia telah pun diyakinkan bahawa mereka itu adalah golongan muslim.

Jadi tidak diragukan lagi, ini adalah satu fitnah dahsyat terhadap Islam. Islam telah difitnah selaku agama yang menaja keganasan, yang membenarkan pengganasan, agama yang tidak peka dengan peri kemanusiaan, agama yang miskin dengan kasih sayang dan miskin dengan sifat belas kasihan. Sedangkan kumpulan-kumpulan hak asasi di seluruh dunia telah melaungkan elemen-elemen kasih sayang dan peri kemanusiaan itu sebagai paksi perjuangan mereka.

Kita orang-orang Islam sayugia berhati-hati dari terperangkap. Kita ini kadang-kadang boleh terperangkap dengan istilah-istilah yang kita cipta sendiri. Misalnya, untuk tujuan mengambil hati atau supaya orang suka kepada kita, ataupun kerana kita tidak mahu dianggap, seperti *extreme* atau melampau atau tidak *moderate*, lalu kita pun – walau tidak diminta – dengan secara sukarela akan menamakan diri kita ini sebagai “sederhana”: umat yang sederhana dan agama Islam juga, agama sederhana.

Kalau betullah penamaan “sederhana” itu kita maksudkan sebagai semata-mata untuk mengambil hati atau supaya orang suka, atau kerana kita takut ditohmah melampau, maka perkara itu adalah sia-sia belaka dan malah merugikan.

Sepatutnya kita tidak perlu gelabah, malah tidak perlu juga untuk mengambil hati, apatah lagi takut ditohmah, tidak perlu! Kerana bukannya Allah dengan terang-terang telah memberitahu kita dalam al-Qur’an, firmanNya:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ⁽¹⁶⁾

Tafsirnya: “Dan orang-orang Yahudi dan Nashrani itu sekali-kali tidak akan redha (tidak akan bersetuju dan suka) kepadamu (wahai Nabi Muhammad) sehinggalah engkau mengikut agama mereka (menukar agama Islam dengan agama mereka).”

Tidakkah ini satu “deklarasi” jelas daripada Allah? Deklarasi ini memberitahu kita umat Islam khususnya, bahawa selama mana umat bernama “Umat Islam” dan agama bernama “Ugama Islam”, maka selama itulah, usah diharapkan yang hati-hati

⁽¹⁶⁾ Al-Baqarah: 120.

di luar Islam akan redha atau bersetuju atau suka kepada umat dan ugama yang bernama Islam itu.

Ini adalah deklarasi Allah, deklarasi bersifat muktamad, yang tidak boleh lagi diubah-ubah atau dipinda-pinda.

Adapun yang penting bagi kita, kalaulah betul ada tohmahan atau tuduhan terhadap Islam dan umat Islam, yang penting bagi kita ialah apa respons kita? Apa respons para pemimpin dan ulama mengenainya? Adakah kita hendak diam-diam sahaja? Atau cukup setakat menafikan yang kita ini tidak terlibat? Atau kita akan cepat-cepat memberitahu dunia: wahai dunia, ugama kami (Islam) adalah ugama sederhana, tidak mungkin ugama sederhana melakukan kerja-kerja melampau atau sebagainya? Adakah ini cukup?

Rasa-rasanya tidak cukup. Tetapi apa yang perlu, kita mesti buktikan dengan fakta. Kita mesti berhujjah dengan alasan, dan semua fakta serta alasan itu hendaklah ditulis dalam buku-buku, dalam kertas-kertas kerja, dalam surat-surat khabar, dalam jurnal-jurnal dan diseminarkan. Dan untuk itu, para kaum cendikiawan Islam dan para ulama di seluruh dunia perlu bangun bersama-sama menyahut cabaran ini. Mereka mesti bercakap, mesti menulis dan menyebarkannya melalui seminar-seminar, sebagaimana contoh, seperti yang kita sedang lakukan pada hari ini.

Inilah “cara” menurut ugama: musuh itu dihadapi ia dengan penerangan-penerangan, dengan debat-debat, dengan hujjah-hujjah, dengan alasan-alasan atau fakta-fakta yang betul lagi bernas. Inilah dia cara, yang dikehendaki oleh Allah sendiri untuk kita melakukannya, sebagaimana firmanNya:

وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... الآية⁽¹⁷⁾

Tafsirnya: “Dan berdebatlah kamu dengan mereka dengan (mengemukakan hujjah-hujjah dan alasan-alasan) yang terbaik.”

Ya, kita memang tidak wajar bersetuju orang menuduh Islam sebagai kejam, sebagai bengis atau ganas. Dan adalah sangat keliru untuk menyangka Islam itu sebagai miskin kasih sayang, miskin ihsan dan miskin sifat belas kasihan.

Ya, kita perlu buktikan ini dengan hujjah, dengan fakta, bahawa apa-apa yang dituduh atau disangka itu adalah TIDAK betul. Sama sekali TIDAK betul.

Yang betulnya, Islam adalah terkaya dengan sifat peri kemanusiaan, terkaya dengan ihsan, terkaya dengan sifat kasih sayang dan sifat belas kasihan.

Ah ini, kita perlu buktikan ini kepada dunia.

⁽¹⁷⁾ An-Nahl: 125.

Wahai dunia! Silakan tuan-tuan sudi mendengarnya, bahawa Nabi kami, Sayyidina Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* ada memberitahu, bahawa seorang perempuan telah dihumbankan ke dalam api neraka, kerana dia itu mengurung kucing sampai mati⁽¹⁸⁾. Dan sebaliknya, seorang lelaki dimasukkan ke dalam syurga hanya kerana memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan⁽¹⁹⁾.

Nah! Nampakkah tuan-tuan, wahai dunia? Inilah Islam itu. Inilah Islam yang menjulang harga peri kemanusiaan, inilah Islam yang menjulang harga kasih sayang dan inilah Islam yang menjulang harga belas kasihan, sehingga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, bersedia, untuk membayarnya dengan syurga.

Ya, nyawa kucing jadi perhitungan, nyawa anjing jadi perhitungan, betapa dengan nyawa manusia? Haiwan perlu dilayani dengan kasih sayang, dengan belas kasihan, betapa manusia?

Mari, mari kita buktikan perkara ini dengan fakta. Silakan kita sama-sama mengamati riwayat ini:

Sayyidina 'Umar Ibnu Al-Khattab *Radhiallahu 'anh* pada suatu ketika telah dikunjungi oleh seorang menterinya. Menteri ini, sebaik-baik sahaja masuk ke dalam rumah Sayyidina 'Umar, dia amat terkejut apabila menyaksikan anak-anak Sayyidina 'Umar sedang bermain-main dengan bapa mereka, 'Umar. Ya 'Umar, *Amirul Mu'minin*, bermain-main dengan anak-anaknya. Mungkin sahaja bentuk permainan itu berupa: 'Umar sedang ditunggang ibarat kuda oleh anak-anak, yang menjadikan si menteri bertambah-tambah lagi naik bingung dan terpinga-pinga.

Melihat ini Sayyidina 'Umar bertanya: “Mengapakah engkau tercengang-cengang atau terpinga-pinga?”

Menteri menjawab menjelaskan:

”عَجِبْتُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَالِكَ مَعَ أَوْلَادِكَ”

(Saya sangat hairan menyaksikan keadaan Tuan dengan anak-anak Tuan, wahai Amirul Mu'minin).

Bertanya Sayyidina 'Umar: ”فَكَيْفَ حَالِكَ مَعَ أَهْلِكَ؟”

(Jadi bagaimana pula keadaanmu sendiri dengan keluargamu?).

Menjawab menteri berterus terang:

⁽¹⁸⁾ Nash Hadits: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار : Lihat *Fath Al-Bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari*, ms. 315.

⁽¹⁹⁾ Nash Hadits: أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة : Lihat *Fath Al-Bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari*, ms. 372.

”إِذَا دَخَلْتُ بَيْتِي سَكَتَ الْمُتَكَلِّمُ ، وَاخْتَفَى الظَّاهِرُ ، وَخَشَعَ الْكُلُّ“

(Manakala saya masuk rumah saya, orang yang sedang bercakap-cakap akan diam. Yang sedia ada di situ akan lari dan bersembunyi. (Pendeknya) semua orang adalah tunduk dan takut belaka).

Dalam makna, keluarga menteri ini adalah tidak sama dengan keluarga ‘Umar. Anak-anak menteri tidak pernah bermain-main dengan bapa mereka, si menteri. Semuanya takut, sehingga apabila menteri masuk rumah, orang yang sedang bercakap-cakap pun pasti diam, berhenti dari bercakap, dan yang sedia ada di situ juga akan lari dan bersembunyi, kerana takut.

Mendengar keterangan menteri ini, Sayyidina ‘Umar lalu berkata spontan:

”يَا هَذَا، اعْتَزِلْ عَمَلَنَا!“

(Wahai Menteri, berundurlah kamu dari memegang pekerjaan kami, yakni kamu dipecat sekarang dari jawatan kamu sebagai menteri).

Bertanya menteri: ”وَلِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟“ (Apakah sebab saya dipecat, wahai Amirul Mu‘minin?).

Berkata ‘Umar:

”إِذَا لَمْ تَكُنْ رَحِيمًا بِأَهْلِ بَيْتِكَ فَلَنْ تَكُونَ رَحِيمًا بِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. اعْتَزِلْ عَمَلَنَا. إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ رَحْمَةٌ بِأَهْلِ بَيْتِكَ فَكَيْفَ تَكُونُ رَحِيمًا بِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ؟ لَا ... لَا ... الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ... ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ.“⁽²⁰⁾

Ertinya: “Kalau engkau sudah tidak mempunyai perasaan kasih sayang terhadap ahli keluargamu, maka sama sekali engkau tidak akan dapat mengasihi umat Nabi Muhammad. Oleh itu (elok benarlah) engkau berundur saja dari memegang jawatan dalam pekerjaan kami (jawatan dalam kerajaan). Kerana apabila engkau tidak dapat memberikan kasih sayang kepada keluargamu sendiri, bagaimana mungkin untuk kamu dapat menyayangi umat Nabi Muhammad? Menyayangi rakyat? Tidak mungkin...tidak mungkin...(ingatlah!) Adapun orang-orang yang pengasihannya itu, mereka adalah dikasihani oleh Yang Maha Pengasih. Oleh itu kasihnilah siapa yang di bumi, nescaya kamu akan dikasihani oleh siapa yang di langit.”

Kita camkan baik-baik para hadirin! Sayyidina ‘Umar sampai memecat menterinya, semata-mata kerana si menteri ini tidak pernah bermain-main dengan anak-anaknya, kerana anak-anaknya takut kepadanya dan bahkan seluruh isi keluarganya juga takut kepadanya.

⁽²⁰⁾ Fadhilah Asy-Syeikh Abdul Hamid Kasyk: *Al-Khutab Al-Minbariyyah*, Juz 16.

Sayyidina ‘Umar, melihat perkara ini sebagai satu kekurangan ketara, kekurangan mana sehingga menjadikan si menteri dianggap sebagai tidak layak untuk jadi menteri, tidak boleh kekal untuk menjawat jawatan menteri, semata-mata kerana si menteri tidak mempunyai sifat rahmat, sifat penyayang dan sifat belas kasihan, berdalil, tidak pernah bermain dengan anak-anak sendiri, dan berdalil, tidak siapa pun yang mahu hampir kepadanya kerana takut.

Ah ini, ini harga kasih sayang itu, wahai dunia! Ini harga sifat penyayang, harga sifat belas kasihan dalam Islam, bagaimana mungkin ugama yang macam ini akan membenarkan pengganasan? Tidak mungkin! Tidak mungkin!

Ah, inilah jawapan kami terhadap tohmahan, yang Islam konon-kononnya menaja pengganasan dan Islam konon-kononnya miskin dengan sifat peri kemanusiaan. Kita bertanya: siapakah dalam dunia ini, di Timur mahupun di Barat, yang bersikap seperti ‘Umar dalam menghargai sifat kasih sayang, mengagungkan sifat belas kasihan, sehingga menteri yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, telah dipecat oleh beliau daripada jawatannya.

Ampun beribu ampun, hamba Kebawah Duli Tuan Patik menjunjung limpah kurnia kemaafan jua, sekiranya terdapat sebarang tutur kata yang kurang kena atau sorok langkah di sepanjang pembentangan ini. Sekian,

وبالله التوفيق والهداية ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Menjunjung anugeraha.

* * *

INAUGURAL PAPER
WASATIYYAH – THE FOUNDATION OF UNIVERSAL WELLBEING

The Honourable
Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia
(Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned
Mufti Kerajaan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه
أجمعين ، أما بعد .

In the Audience of His Majesty Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Dipertuan of Brunei Darussalam. Begging your pardon your Majesty.

With deep respect, your loyal subject seeks permission to fulfil the wishes of the Knowledge Convention Steering Committee this year and present the Inaugural Lecture entitled: **“Wasatiyyah – The Foundation of Universal Wellbeing.”** Your loyal subject also seeks permission to use the common language throughout this presentation to facilitate understanding.

Respected audience,

Let us first look at **“wasatiyyah”** and what it is exactly.

Wasatiyyah comes from the word **“وَسَطٌ”**, which, in our language, means: centre or middle. Meanwhile, among language experts⁽¹⁾ and experts in the Science of Interpretation⁽²⁾ the word has been defined as: just, chosen, best, most important, noblest, and highest. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* says:

⁽¹⁾ See Lisan Al-‘Arab, Vol. 7, pg. 426.

⁽²⁾ Possible references: Abu Ja‘afar Muhammad bin Jarir at-Tabari (*Jami‘ al-Bayan ‘An Ta‘wil Aai al-Qur’an*), Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anšari al-Qurtubi (*Al-Jami‘ Liahkami al-Qur’an*) and al-Imam al-Jalil al-Hafiz ‘Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Katir ad-Demshaqi (*Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ... الآية (3)

Interpretation: “Thus We have appointed you a middle nation, that you may be witnesses against mankind, and that the messenger may be a witness against you...”

أُمَّةً وَسَطًا says the Qur’an, an *ummah* [people] that stands in the middle as witnesses.

What does “may be witnesses” mean? And what is the status of the witness?

The witness is very important in court. The witness is the balance of justice. Without a witness the judge may face a stalemate, the court may come to a deadlock, nothing can be done. Such is the importance of the witness.

Next is the issue of the “status”, the value and the quality of the witness.

In Islam, the status or value or quality of the witness is non-negotiable, it cannot be mediocre, it cannot! In Islam it is *wajib* [obligatory] for the witness to be the best, clean, just and trustworthy. If the witness is not the best, not clean, not just and trustworthy then Islam will not accept him as a witness. Sorry, Islam cannot accept.

Ah, this is the position of the witness, the importance of a witness. And we, the أُمَّةً وَسَطًا *ummah* in the middle have been appointed by Allah to be witnesses against all of mankind, not simply against us Muslims, no! Not only against us but witnesses against the whole *ummah*, be they Muslims or non-Muslims.

No one has the right to question this appointment. This appointment did not come from the Prophet Muhammad or from anyone else but it came directly from Allah Himself, who has said:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ ... الآية.

(3) Al-Baqarah: 143.

Interpretation: (*Thus We have appointed you a middle nation, that you may be witnesses against mankind...*).

What kind of witnesses? How do we envision ourselves, the *ummah wasatiyyah*, as witnesses? Becoming the best and the most just witnesses? How?

Allow me to quote a beautiful example for us all to ponder upon:

Khedive ‘Abbas⁽⁴⁾, an Egyptian viceroy of the 19th century, had once organised a meeting of religious leaders. In attendance were a Jewish leader, Hakham al-Yahud and a Christian leader, al-Batrik. Also present was the renowned Muslim leader and scholar, ash-Sheikh Muhammad ‘Abduh⁽⁵⁾.

When these three religious leaders took their stand, Khedive ‘Abbas started by saying:

”أُرِيدُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَثْبِتَ لِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ“

Meaning: “*I want every one of you to tell me that each of you will enter paradise*”. (The Jews will enter paradise, the Christians will enter paradise and the Muslims will enter paradise.)

Upon hearing this both the Jewish and the Christian religious leaders started to nudge each other. The Jewish leader said: ”أَرْجُو مِنَ الْبَتْرِيكِ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوَّلًا“ (*I hope the Christian religious leader, al-Batrik, will speak first*). However, al-Batrik, the Christian leader said: ”أَرْجُو مِنَ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ عَبْدِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوَّلًا“ (*I hope the Muslim religious leader, Muhammad ‘Abduh, will speak first*).

Upon seeing this, the Khedive said to Muhammad ‘Abduh: ”تَكَلَّمْ يَا إِمَامًا!“ (*Speak O Imam!*).

Imam Muhammad ‘Abduh then said:

”إِنْ كَانَ الْيَهُودُ سَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَنَحْنُ دَاخِلُوهَا لِأَنَّآ آمَنَّا
بِمُوسَى. وَإِذَا كَانَ النَّصَارَى سَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَنَحْنُ دَاخِلُوهَا“

⁽⁴⁾ Lived in 1874M-1944M

⁽⁵⁾ Lived in 1849M-1905M.

لَأَنَّا آمَنَّا بِعِيسَى. وَإِذَا كُنَّا دَاخِلِيهَا فَلَنَ يَدْخُلَهَا الْيَهُودُ وَلَا
النَّصَارَى لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ.⁽⁶⁾

Meaning: “Should the Jews enter paradise, then we Muslims will surely enter too because we believe in the prophethood of Prophet Musa [Moses] (whom the Jews honour). Similarly, if the Christians enter paradise, we Muslims will surely enter too because we also believe in the prophethood of Prophet Isa [Jesus], (whom the Christians honour). But if we Muslims enter paradise, the Jews and the Christians will definitely not enter paradise with us because they do not believe in the prophethood of Prophet Muhammad *Šallallahu ‘alaihi wa sallam*.”

Do you see ladies and gentleman? This incident was a “great witnessing”. Most True is Allah, who has appointed the Muslim *ummah* as the *أُمَّةً وَسَطًا* (*ummah wasatiyyah*) to be witnesses to the truth of Islam in the middle of all of mankind. Al-Imam Muhammad ‘Abduh had given a most apt and correct example of a witness. His approach had no trace of sentimentality or animosity, rather it was purely a witnessing based on truth; one that cannot be questioned or shaken.

This witnessing proves that the Muslim *ummah* is a great *ummah*. It proves that Islam is the true religion.

From this witnessing it is clear that *أُمَّةً وَسَطًا* or *wasatiyyah* cannot be defined other than by an equally great meaning: a great *ummah* with the highest religion, as the Prophet *Šallallahu ‘alaihi wa sallam* has said:

«الْإِسْلَامُ يَعْْلُو وَلَا يُعْلَى»

Meaning: (*Islam is the highest, nothing is higher*).⁽⁷⁾

Ah this is *wasatiyyah*. The characteristics of *wasatiyyah* are included within the meanings of: **highest, best, noblest, uppermost, fairest, greatest and most important**. Islam is not merely good, it is the best. It is not merely high but the highest. It is not merely great, but the greatest.

Therefore, if Islam is such, surely its *ummah* must also be the same, as stated by Allah:

⁽⁶⁾ Fadhilah ash-Sheikh Abdul Hamid Kashk: *Al-Khutab al-Minbariyyah*, vol. 35.

⁽⁷⁾ *Hadith Marfu’*, narrated by ad-Daruqutni. See *Fat al-Bari Bisharh Šahih al-Bukhari*, pg. 584.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... الآية. (8)

Interpretation: “You are the best community that has been raised up for mankind...”

Yes, the definitions or interpretations given by the language experts and experts in the Science of Interpretation for the meanings of “خَيْرَ” and “وَسَطًا” as the best, the highest, the greatest, the fairest and the most important, are indeed apt and correct.

So it is very disappointing to suddenly hear that some people are rendering the word a different interpretation: an interpretation that is different from that given by the language experts and experts in the Science of Interpretation. They have interpreted وَسَطًا and خَيْرَ as “moderate”. Meaning to say the Muslim *ummah* is an *ummah* that is moderate and Islam too is a moderate religion.

What is most disappointing is when this “moderation” is explained as not extreme, as compromising, giving in, very prepared to entertain all wishes or desires, although these may go against the ‘*aqidah* [faith] or undermine dignity, all in the name of Islam, the moderate religion, and Muslims the moderate *ummah*.

We see this interpretation as alien to Islam. Islamic *wasatiyyah* does not mean a moderate Islam. Islamic *wasatiyyah* is the highest Islam, the greatest Islam. Islamic *wasatiyyah* does not command its *ummah* to be weak; rather the Prophet has said:

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» (9)

Meaning: “The stronger believer is better and more beloved to Allah than the weak believer.”

Islamic *wasatiyyah* in fact demands that its *ummah* becomes stronger and greater.

This is implicit in the verse in which Allah says:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ

تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ... الآية. (10)

(8) Aali ‘Emran: 110.

(9) *Hadith* of Abu Hurairah: See *al-Manhaj Sharh Sahih Muslim*, pg. 220.

Interpretation: “Make ready for them all you can of (armed) force and of horses tethered, that thereby you may dismay the enemy of Allah and your enemy...”

This verse is an endorsement for Muslims to be strong, not weak. This verse is an encouragement to be great, not moderate or soft or yielding, no! Islam is Islam. It is true that moderation is very much valued and encouraged in Islam, but it is not the Islam itself that is moderate. The moderation that is enjoined by Islam is for example, moderation in eating and drinking. Allah says:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ... الآية. (11)

Interpretation: “Eat and drink, but be not prodigal...” meaning (eat and drink) in moderation or in spending. Allah Ta’ala says:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا
تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ... الآية. (12)

Interpretation: “Give the kinsman his due, and the needy, and the wayfarer, and squander not (your wealth) in wantonness.”

Why? Because:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ... الآية. (13)

Interpretation: “Lo! The squanderers were ever brothers of the devils.”

Ah! These are examples of the kind of moderation enjoined in Islam. It is not the Islam that is moderate. Islam cannot be called moderate; that is not the name for Islam. If one insists on naming it then please refer to the words of Allah Ta’ala:

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ... الآية. (14)

Interpretation: “The religion of Abraham (Islam), the upright”.

(10) Al-Anfaal: 60.

(11) Al-A’raaf: 31.

(12) Al-Isra’: 26.

(13) Al-Isra’: 27.

(14) Al-Baqarah: 135.

Ah! This is Islam. If we must give it a name then just call it *hanif*, the Islam that is *hanif*, the Islam that is upright, not the Islam that is moderate.

This is the true Islam, it is not moderate, rather it demands that everything must be at its best. When working, one must work diligently. When worshipping, do so assiduously, not moderately. Has not the Prophet *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* illustrated to us that in worship he prayed until his feet cracked? In fact, even when asking from Allah we have been told to ask for the best. If asking for paradise, ask for Firdaus paradise. The Prophet *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* has said:

«...فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ
وَأَعْلَى الْجَنَّةِ...»⁽¹⁵⁾

Meaning: When you ask Allah (for paradise) ask for Firdaus paradise because it is the best and the highest paradise.

Respected audience!

The term “moderate”, if erroneously attributed to Islam, may be toxic and capable of poisoning the purity of Islam; why? Because with this term we are actually giving people room, thus enabling them to negotiate. They will negotiate from one hundred to 50 or 70, on the pretext of moderating the rate. Similarly, in the name of moderation people will negotiate, for example, that Islamic law should just be made moderate, there is no need to implement the Shar‘iah Criminal Penal Code, we can just implement ordinary laws and they are sufficient. So we start to think....yes, in the name of moderate Islam, ok, acceptable, we say. Or the *halal-haram* rulings will be negotiated and bargained, for example the ruling on the Muslim women’s *hijab* (head covering); in the name of moderate Islam what’s the harm in removing it? Isn’t it good enough that I wear the *baju kurung*, that should be sufficient! And so, in the name of moderate Islam I discard the head covering.

Meanwhile, our world has become restive due to recent developments and the existence of certain groups that declare themselves Muslims but are perpetrating acts of violence and murdering the innocent. These groups also claim that what they do is *jihād fī sabilillah*. The ignorant or less knowledgeable will then look at this and conclude: perhaps there is something wrong with the ruling on *jihād*. It is therefore probable that Muslims will be exhorted to revise the *jihād* ruling. This was what happened in India during the colonisation era when *jihād* was considered inexistent or abrogated.

⁽¹⁵⁾ See *Fatul Bari Bisharh Ṣahih al-Bukhari*, pg. 87.

What should the Muslims do?

All eyes are now on those groups labelled terrorists. Who are they? Are they really Muslims? Their behaviour does not indicate that they are Muslim because Islam has never approved of the kind of actions they have committed, in fact Islam forbids it. Unfortunately however, the world has been made to believe that these people are from among the Muslims.

Therefore, there can be no doubt that this is a terrible *fitnah* against Islam. Islam has been made out to be a religion of violence, a religion that tolerates terrorism, a religion that does not care about humanitarianism, one that lacks love and compassion. Meanwhile, human rights groups all over the world are loudly proclaiming elements of love and humanitarianism as the cornerstone of their crusade.

We Muslims should be careful lest we fall into the trap. Sometimes we may find ourselves entrapped by the terms that we have coined. For example, in order to win people over, so that they will like us, or because we do not want to be considered as extremists or fanatics, or not moderate, we call ourselves - without being asked to - we voluntarily refer to ourselves as “moderate”: an *ummah* that is moderate and a religion - Islam – that is also moderate.

If by labelling ourselves as “moderate” we are indeed merely seeking approval from others or because we fear being accused of extremism then we have acted in vain, in fact it is our loss.

We should not panic, we need not be offended, much less fear, of being accused, it is unnecessary! Has not Allah clearly informed us in al-Qur’an, by His words:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ⁽¹⁶⁾

Interpretation: “And the Jews will not be pleased with you, nor will the Christians, till you follow their creed.”

Is not this a clear “declaration” from Allah? This declaration tells us Muslims that for as long as the *ummah* is called the “Muslim *ummah*” and the religion is called the “Religion of Islam”, then we should not expect hearts that are outside of Islam to be pleased with us, or to agree with us, or to like the Muslim *ummah* and this religion called Islam.

⁽¹⁶⁾ Al-Baqarah: 120.

This is a declaration from Allah, it is a final declaration that cannot be altered or amended.

If indeed there are accusations or allegations against Islam and Muslims then what we should be concerned with is how we should respond. What is the response of the leaders and the scholars to this issue? Are we to remain silent? Or should we Muslims simply deny any involvement? Should we rush to tell the world: O world, our religion (Islam) is a religion of moderation and it is impossible for a moderate religion to commit extremism and such? Is this sufficient?

I doubt it is. What is important is that we must prove it with facts. We must argue with reasons and all these facts and reasons should be written in books, working papers, newspapers and journals, and discussed in seminars. And, for this, the Muslim scholars and intellectuals the world over need to rise and take up the challenge together; they must speak, write and then propagate through seminars, just as we are doing here today.

This is the “method” that is in accordance with the religion: confront the enemy with facts and explanations, with debates and arguments, with reasons that are correct and evidentially supported. This is the way Allah Himself wants us to act, as seen in His words:

وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... الآية⁽¹⁷⁾

Interpretation: “*And reason with them in the better way.*”

It is indeed insensible for us to agree with accusations of Islam being cruel, harsh or violent. It is a grave error to suspect Islam of being devoid of love, kindness and compassion.

Yes, we need to prove this with arguments, with facts, that all of these accusations and suspicions are NOT true. They are completely UNTRUE.

The truth is, Islam is replete with humanitarianism, kindness, love and compassion.

Ah this, we need to prove this to the world.

O world! If you would care to listen sirs, our Prophet, Sayyidina Muhammad *Šallallahu ‘alaihi wa sallam* once said that a woman was thrown into hell for

⁽¹⁷⁾ An-Nahl: 125.

confining a cat until it died⁽¹⁸⁾. Conversely, a man was admitted to paradise simply for giving a thirsty dog a drink⁽¹⁹⁾.

See! Do you see O world? This is Islam. This is the Islam that has raised the price of humanitarianism, this is the Islam that has raised the value of love and this is the Islam that has raised the worth of compassion to the extent that Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* is prepared to compensate with paradise.

Yes! The life of a cat is taken into consideration, the life of a dog is taken into consideration, what about the life of a human being? If animals need to be treated with love and compassion more so human beings!

Come. Come, let us provide factual proof. Let us reflect on this incident together:

Sayyidina 'Umar Ibnu Al-Khattab *Radhiallahu 'anhu* was once approached by one of his ministers. Upon entering the house of Sayyidina 'Umar the minister was shocked to see the children of Sayyidina 'Umar playing with their father. Yes, 'Umar, the *Amirul Mu'minin*, was playing with his children. It was very probable that 'Umar was playing horse with his children 'riding' on his back. The scene was both shocking and perplexing to the minister.

Upon seeing his confusion Sayyidina 'Umar asked: "Why are you bewildered?"

The minister replied: "عَجِبْتُ لَكَ مِنْ حَالِكَ مَعَ أَوْلَادِكَ". (*I am astounded to see how you are with your children*).

Sayyidina 'Umar asked: "فَكَيْفَ حَالِكَ مَعَ أَهْلِكَ؟" (*How are you with your family?*).

The minister candidly replied:

”إِذَا دَخَلْتُ بَيْتِي سَكَتَ الْمُتَكَلِّمُ ، وَاخْتَفَى الظَّاهِرُ ، وَخَشَعَ الكُلُّ“

(*If I enter my house the one who is speaking will be silent and those present will run and hide. (Basically) everyone is submissive and afraid*).

⁽¹⁸⁾ *Našš Hadīth*: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار : See *Fat al-Bari Bisharh Šahih al-Bukhari*, pg. 315.

⁽¹⁹⁾ *Našš Hadīth*: أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة : See *Fat al-Bari Bisharh Šahih al-Bukhari*, pg. 372.

This means that the minister's family was different from that of 'Umar's. The minister's children did not play with their father, the minister. They were all afraid to the extent that when the minister entered the house, those who were talking would keep quiet, they would stop talking and those who were there would run and hide, out of fear.

Upon hearing this Sayyidina 'Umar spontaneously said: "يَا هَذَا، اعْتَزِلْ عَمَلَنَا!" (O Minister, withdraw from your post, i.e. you are dismissed from your post of minister).

The minister asked: "وَلِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟" (Why am I dismissed O Amirul Mu'minin?).

'Umar said:

"إِذَا لَمْ تَكُنْ رَحِيمًا بِأَهْلِ بَيْتِكَ فَلَنْ تَكُونَ رَحِيمًا بِأُمَّةٍ مُحَمَّدًا. اعْتَزِلْ عَمَلَنَا. إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ رَحْمَةٌ بِأَهْلِ بَيْتِكَ فَكَيْفَ تَكُونُ رَحِيمًا بِأُمَّةٍ مُحَمَّدًا؟ لَا ... لَا ... الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ... ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ."⁽²⁰⁾

Meaning: "If you are not compassionate towards your own family members, you will not be compassionate towards the ummah of Prophet Muhammad. Therefore (it is best) you withdraw from your post (in the government). Because if you do not have compassion for your family how can you be compassionate towards the ummah of Prophet Muhammad? Love the people? No... it is not possible ... (remember!) The merciful are loved by the Most Merciful. Therefore have mercy on whoever is on earth that you may be shown mercy by whoever is in the sky."

Let us ponder over this ladies and gentlemen! Sayyidina 'Umar went to the extent of sacking his minister simply because the minister had never played with his children, because his children were afraid of him, in fact his whole household feared him.

Sayyidina 'Umar viewed the matter as a serious flaw, a fault that rendered the minister unqualified for the post of minister. He could not continue to hold the ministerial post simply because he did not have compassion, he was not loving and compassionate and no one wanted to be near him, not even his own children.

Ah this is it, this is the value of love O world! This is the value of being loving and compassionate in Islam. How can it ever be possible for such a religion to tolerate terrorism? Impossible! It is just impossible!

⁽²⁰⁾ Fadhilah ash-Sheikh Abdul Hamid Kashk: *Al-Khutab al-Minbariyyah*, vol.16.

Ah, this is our response to the accusation that Islam is allegedly supporting terrorism and that Islam is purportedly devoid of humanitarianism. We ask: Who on earth - in the East or in the West - is akin to 'Umar in appreciating love and honouring compassion to the extent of sacking an uncompassionate minister from his post?

Begging your pardon your Majesty, your humble servant seeks forgiveness for any error or impropriety throughout this presentation.

وبالله التوفيق والهداية ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Honouring the bestowal.

* * *

MAZHAB-MAZHAB FIQH & PENGUKUHAN DASAR-DASAR WASATIAH¹

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia
Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin,
Ketua Hakim Mahkamah Rayuan

ABSTRAK

Kertas kerja ini bertujuan untuk menyingkap bagaimana al-madzahib al-fiqhiyyah itu berperanan dalam memperkasakan tonggak al-wasathiyyah. Maka sebagai pencerahan kepada tujuan tersebut, di dalam kertas kerja ini akan dijelaskan apakah mafhum al-wasathiyyah yang sebenar dalam ajaran Islam itu. Seterusnya akan menonjolkan inti-inti ajaran Islam yang boleh memperlihatkan ciri-ciri wasathiyyah Islam, sekaligus menepis dakwaan-dakwaan yang mempersoalkan kesesuaian Islam dengan pemikiran tersebut. Dalam usaha itu, akan diketengahkan sumbangan al-madzahib al-fiqhiyyah dalam mendokong dan memperkasa nilai-nilai al-wasathiyyah khususnya berkaitan peranannya dalam memberikan gambaran dan penjelasan tepat mengenai pandangan dan ajaran Islam yang sebenar. Maka dalam hal berkaitan, penulis akan mengetengahkan isu-isu berkaitan jihad, takfir, dan hukuman irtidad yang telah dibahas oleh ulama-ulama madzahib fiqh Ahli Sunnah wal Jama'ah yang berupaya melestarikan wasathiyyah Islam dan mampu menepis tohmahan pihak-pihak yang memusuhi Islam. Di akhir kertas kerja ini akan dikongsikan pengalaman bagaimana Negara Brunei Darussalam mempraktikkan dan menerapkan teori bermazhab yang memberi kesan kepada kesejahteraan rakyat dan penduduknya.

¹ Kertas kerja ini dibentangkan oleh Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin dalam Seminar Majlis Ilmu 2015 dengan tema **Wasatiah Asas Kesejahteraan Sejagat** bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, Negara Brunei Darussalam pada 27 Muharram 1437H bersamaan 09 November 2015M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَقَّهَ فِي الدِّينِ مَنْ أَرَادَ ، وَجَعَلَ الْأَفْهَامَ أَرْزَاقًا تُقَسَّمُ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْمَعَادِ ، أَمَّا بَعْدُ

Pendahuluan

Isu-isu ehwal semasa masih memaparkan perbincangan-perbincangan mengenai Islam dan apa pandangannya terhadap *wasathiyyah*. Di satu pihak, sering ditonjolkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan keamanan, dalam masa yang sama menolak unsur-unsur ekstremisme dan keganasan.

Namun, keganasan demi keganasan yang berlaku dewasa ini di merata penjuru dunia kerap kali pula dikaitkan dengan nama Islam. Dikatakan bahawa Islam mengkompromi unsur-unsur ekstremisme dan keganasan dalam sesetengah ajarannya sendiri.

Bertolak daripada itu, kertas kerja ini akan menjelaskan pertama sekali apakah pandangan Islam mengenai hakikat *wasathiyyah* yang sebenar. Seterusnya, akan ditonjolkan inti-inti ajaran Islam yang dapat memperlihatkan ciri-ciri *wasathiyyah* Islam, sekaligus menepis dakwaan-dakwaan yang mempersoal kesesuaian Islam dengan pemikiran berkenaan. Dalam usaha tersebut, akan diketengahkan sumbangan *al-madzahib al-fiqhiyyah* dalam menyokong dan memperkasa nilai-nilai *wasathiyyah* khususnya berkaitan peranannya dalam memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai pandangan dan ajaran Islam yang sebenar.

1 Definisi Kata Kunci

2.1 Pengertian *al-Madzahib al-Fiqhiyyah*

Al-Madzahib adalah kata jamak bagi perkataan *madzhab* (dalam bahasa Melayu disebut ‘mazhab’). *Madzhab* terbit daripada kata dasar *dzahaba* (ذهب); dari segi bahasa bererti pergi atau berlalu. Adakalanya ia juga diertikan sebagai berpendapat. Sebagai contoh, apabila seseorang mengambil pendapat orang lain, maka akan dikatakan “ذهب فلان إلى قول فلان”, ertinya *si fulan itu telah berpendapat dengan pendapat si fulan*.²

Berdasarkan pengertian di atas, *madzhab* telah diertikan pula sebagai *jalan* yang ditempuh atau yang dilewati. Ia juga diertikan sebagai *destinasi* yang dituju oleh seseorang, sama ada

² Majma‘ al-Lughah al-Arabiah bi al-Qahirah, *al-Mu‘jam al-Wasith*, Dar ad-Da‘wah, t.tpt, t.t, jil. 1, hlm. 316

destinasi yang bersifat material atau bukan material.³ Inilah pengertian yang mendekati maksud istilah mazhab di sisi para ulama’.

Menurut istilah para ulama’, *madzhab* bererti himpunan pendapat atau teori ilmiah dan falsafah yang berhubungkait antara satu sama lain menjadikannya suatu kesatuan yang erat.⁴ Dalam ilmu kalam, sebagai contoh, *madzhab* digunakan bagi merujuk manhaj yang digunakan oleh ulama’ ahli kalam dalam usaha mereka mendapatkan keterangan-keterangan berkaitan perkara aqidah. Sesiapa yang menggunakan manhaj mereka dalam *beristidlal*, maka dikatakan mereka itu telah mengikut mazhab ulama’ ahli kalam berkenaan.

Dalam ilmu Fiqh, *madzhab* adalah satu manhaj *fiqhiy* yang digunakan oleh seorang ulama’ *mujtahid* di mana manhaj *fiqhiy* berkenaan mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam mengenalpasti sejumlah hukum dalam masalah-masalah *furu’* (cabang agama).⁵ Ad-Dardir *rahimahullah* tatkala menerangkan perihal mazhab Imam Malik berkata: “*Madzhab Malik, sebagai contoh, adalah ungkapan yang menunjukkan jalan (manhaj) yang digunakan dalam menghasilkan hukum-hukum yang diijtihadkan.*”⁶

Secara umumnya telah difahami bahawa apabila seorang ulama’ yang berpangkat *mujtahid* mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan ijtihadnya daripada al-Qur’an, as-Sunnah dan lain-lain sumber perundangan Islam yang diiktiraf, maka hasil ijtihad dan pemikirannya itu dinamakan sebagai *madzhabnya*. Hasil ijtihad Imam asy-Syafi’i *rahimahullah*, sebagai contoh, dinamakan *madzhab* atau mazhab Syafi’i. Hasil ijtihad Imam Malik *rahimahullah* dinamakan mazhab Maliki dan seterusnya.⁷

Perlu dijelaskan bahawa *al-madzahib al-fiqhiyyah* yang dimaksudkan dalam konteks perbincangan ini ialah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali sahaja semata-mata kerana keberadaan keempat-empat mazhab tersebut dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jama’ah. Inilah juga mazhab *jumhur* para ulama’ dan majoriti umat Islam masa kini. Tetapi bukan kerana itu sahaja, pemusatan *al-madzahib al-fiqhiyyah* kepada empat mazhab ini adalah juga disebabkan ciri-ciri yang dimiliki dan keistimewaan-keistimewaannya yang tersendiri, sebahagiannya akan diketahui pada keterangan yang menyusul kemudian.

2.2 Pengertian Wasathiyah

Wasathiyah berasal daripada perkataan Arab *wasath* (وسط). Dari segi bahasa, ia mempunyai beberapa pengertian yang berhampiran maknanya antara satu sama lain.

³ Ibid., hlm. 317

⁴ Ibid

⁵ Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar (Dr.), *al-Madkhal ila Dirasat al-Madzahib wa al-Madaris al-Fiqhiyyah*, Dar an-Nafa’is, Jordan, Cetakan ketiga, 2003, hlm. 49-50

⁶ Muhammad bin Ahmad bin ‘Arfa’ ad-Dusuqi al-Maliki, *Hasyiah ad-Dusuqi ‘ala Syarh al-Kabir*, Dar al-Fikr, t.tpt, t.t, jil. 1, hlm. 19

⁷ K.H. Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, cet. ketujuh, 1995, hlm. 52-53

Selain bererti *pertengahan* iaitu sebagai pengertiannya yang paling menonjol, *wasath* juga membawa erti *keadilan*. Di kalangan orang-orang Arab sering diucapkan bahawa orang yang paling adil itu ialah siapa yang paling seimbang atau yang berada di tengah-tengah.⁸

Al-Qamus al-Muhith antaranya telah menyatakan bahawa *wasath* bagi sesuatu perkara itu ialah yang paling adil antara kesemuanya.⁹

Selain daripada itu, *wasath* juga bererti *pilihan yang baik* (الخيار). Al-Fairuzabadi umpamanya menyatakan bahawa *ummatan wasathan* dalam firman Allah Ta'ala (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) telah diertikan sebagai umat yang adil lagi terpilih.¹⁰

Ibnu Atsir pula menyatakan bahawa apabila dikatakan seseorang itu sebagai yang *awsath* daripada kalangan kaumnya, bermakna dialah yang *terbaik* antara mereka.¹¹

Dari segi pemakaian ungkapan *wasath* di sisi syara', pengertiannya pada dasarnya tidak terkeluar daripada pengertiannya daripada segi bahasa. Hal ini diterangkan dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri.

Firman Allah Ta'ala:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ...

(سورة البقرة: 143)

Tafsirnya: *Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang pertengahan (sebagai umat yang adil dan pilihan) supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia (tentang yang benar dan yang salah).*

(Surah al-Baqarah: 143)

Tafsiran ayat di atas ada diberikan dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Abu Sa'id al-Khudriy *radhiallahu 'anhu* meriwayatkan bahawa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ

⁸ Abu al Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Dar al Fikr, t.tpt., 1399/1979, jil. 6, hlm. 108

⁹ al-Fairuzabadi, Majd ad-Din Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub, *al-Qamus al-Muhith*, Maktab Tahqiq at-Turats fi Muassasah ar-Risalah, t.tpt, 1426H/2005M, hlm. 691

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibn al-Atsir, Majd ad-Din Abu as-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abdul Karim asy-Syaibani al-Jazari, *an-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, Beirut, 1399H/1979M, jil. 5, hlm. 184

بَلَّغَ: {وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] " وَالْوَسْطُ: الْعَدْلُ. »

(متفق عليه واللفظ للبخارى)

Maksudnya: *Nabi Nuh 'alaihissalam dipanggil pada hari Kiamat, lalu dia menjawab, "Ya Tuhanku! Aku datang dan aku memenuhi seruan-Mu"*

Allah bertanya kepadanya, "Adakah engkau telah menyampaikan risalah?"

Baginda menjawab, "Ya, sudah."

Lalu ditanyakan kepada umat Baginda, "Apakah dia telah menyampaikan kepada kamu sekalian?"

Mereka menjawab, "Tidak ada pemberi peringatan yang datang kepada kami."

Allah bertanya, "Siapa yang menjadi saksi?"

Nabi Nuh menjawab, "Muhammad dan umatnya."

Lalu mereka (umat Muhammad) memberi kesaksian bahawa Nabi Nuh 'Alaihissalam benar-benar telah menyampaikan risalah.

Maka oleh sebab itu turunlah firman Allah Ta'ala yang tafsirnya: "Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang pertengahan (sebagai umat yang adil dan pilihan) supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia (tentang yang benar dan yang salah)" (Surah al-Baqarah: 143)

Al-wasath itu adalah adil.

(Muttafaq 'alaihi)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahullah* menerangkan bahawa pengertian *al-wasath* yang terkandung dalam hadits di atas telah diberikan sendiri oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, bukannya diambil daripada kata-kata periwayat hadits berkenaan.¹²

Ibn Katsir *rahimahullah* telah menyatakan bahawa para sahabat seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab, ar-Rabi' bin Anas, adh-Dhahhak dan Qatadah *radhiallahu 'anhum* juga telah mentafsirkan (أوسطهم) sebagai orang yang paling adil

¹² al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadhl, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379H, jil. 8, hlm. 172

dan terbaik.¹³ Al-Imam ath-Thabari *rahimahullah* pula menerangkan bahawa *al-wasath* dalam ungkapan orang-orang Arab adalah juga الخيار iaitu pilihan yang terbaik. Demikian pula, secara takwilan, pilihan yang terbaik itu pastilah juga yang paling adil antara kesemuanya.¹⁴

Al-Imam ath-Thabari *rahimahullah* selanjutnya menerangkan bahawa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyifatkan umat Nabi Muhammad sebagai *ummatan wasathan* kerana keadilan mereka dalam perkara agama. Umat Nabi Muhammad, sebagai contoh, tidak melampaui batas (غلو) sebagaimana keadaan kaum Nashrani yang berlebih-lebihan memencilkan diri ketika melakukan ibadah dan juga disebabkan oleh pandangan mereka yang melampau mengenai Nabi Isa *'alaihissalam*. Di sisi yang lain, umat Nabi Muhammad juga tidak cuai sebagaimana keadaan kaum Yahudi yang telah melakukan pindaan terhadap kitab Allah, membunuh nabi-nabi dan melakukan pedustaan terhadap Tuhan mereka.¹⁵

Umat Islam tidak seperti itu, bahkan umat Islam adalah yang pertengahan dan paling seimbang dalam ertikata Islam dari satu sudut menolak unsur-unsur ekstremisme dan sikap melampaui batas (*ghuluw* dan *ifrath*) dan dari sudut yang lain juga tidak menerima sikap berlebih-lebihan apabila menolak sesuatu atau secara berlebihan memandang ringan apa jua perkara (*jafa'* dan *tafrith*).

Wasathiyyah Islam, bagaimanapun, tidak dibataskan kepada pengertian dari segi bahasa semata-mata atau penilaian logik manusia yang sangat terhad. Membataskannya kepada elemen-elemen tersebut akan mendedahkannya kepada tafsiran-tafsiran yang dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling, kebiasaan dan konteks tertentu oleh pihak-pihak yang mempunyai apa pun sahaja tujuan dan kepentingan yang tertentu.¹⁶

Sering kali sahaja berlaku, apabila *wasathiyyah* ditafsirkan tanpa sumber dan manhaj yang mu'tabar, pada awalnya ia dicanangkan sebagai pemikiran atau satu konsep yang mempromosikan unsur-unsur kesederhanaan atau keseimbangan, tetapi kesudahannya menjadi sandaran untuk meringan-ringankan atau mempermudah-mudahkan tuntutan-tuntutan agama. Bukan ini yang dikehendaki daripada *wasathiyyah* Islam.

Pengertian *wasathiyyah* di sisi syara' menunjukkan bahawa ia bukanlah sesuatu yang asing dengan agama Islam, sebaliknya merupakan sebahagian daripada ajaran Islam itu sendiri

¹³ Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismail bin 'Umar bin Katsir al-Qurashi al-Bashri Tsumma ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Thayyibah li an-Nashr wa at-Tauzi', t.tpt, Cetakan kedua, 1420H/1999M, jil. 8, hlm. 196

¹⁴ Abu Ja'far ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Muassasah ar-Risalah, t.tpt, 1420H/2000M, jil. 3, hlm. 142

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ali Muhammad Muhammad ath-Thullabi (Dr.), *al-Wasathiyyah fi al-Qur'an al-Karim*, Maktabah at-Tabi'in, Kaherah, Mesir & Maktabah ash-Shahabah, Sharjah, Emiriyah Arab Bersatu, Cetakan Pertama, 2011 hlm. 33-34

yang matlamatnya ialah kebenaran (الحق) dan jalan yang lurus (الصراط المستقيم).¹⁷ *Wasathiyyah* Islam tidak berfokus kepada longgar atau sempitnya sesuatu perkara dan tidak juga bermaksud kesederhanaan semata-mata. Sebaliknya, apa jua perkara yang hendak dikaitkan dengan pemikiran *al-wasathiyyah*, maka ia hendaklah bertepatan dengan kehendak syara' dan ajaran Islam tanpa perlu menjadikan penilaian manusia sebagai sukat-sukat yang utama.

Jelasnya, sekalipun apabila *wasathiyyah* itu hendak dijadikan suatu idealisme dengan konsep-konsepnya yang tersendiri, pengertian asas, tafsiran-tafsiran dan sukat-sukatnya mestilah diambil daripada sumber yang mu'tabar, puncaknya tidak lain daripada al-Qur'an dan as-Sunnah sendiri. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah adalah jaminan supaya apa jua perkara yang hendak dilakukan akan berada pada landasan yang benar.

Malik bin Anas *Radhiallahu 'anhu* meriwayatkan bahawa telah disampaikan kepada beliau sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ».

(رواه مالك)

Maksudnya: *Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu sekali-kali tidak akan tersesat selama kamu masih berpegang kepada keduanya iaitu Kitab Allah (al-Qur'an) dan sunnah NabiNya.*

(Hadits riwayat Imam Malik)

2 Al-Madzahib al-Fiqhiyyah Pemangkin Wasathiyyah Islam

Jika *wasathiyyah* perlu diambil daripada sumber-sumber yang mu'tabar, *al-madzahib al-fiqhiyyah* adalah saluran yang diperlukan untuk menyingkap dan mengungkap apa yang terkandung dalam sumber-sumber berkenaan khususnya dalam perkara-perkara berkaitan ilmu Fiqh dan perundangan Islam.

Telah diterangkan oleh para ulama' bahawa kerja-kerja menggali hukum secara langsung daripada al-Qur'an dan as-Sunnah serta lain-lain sumber perundangan Islam adalah keistimewaan yang khusus bagi imam-imam yang bergelar *al-mujtahidin*. Golongan

¹⁷ *Wasathiyyah* dan *ash-shirath al-mustaqim* boleh dihubungkan antara satu sama lain dalam banyak aspek. Antaranya telah dinyatakan oleh kebanyakan ahli tafsir bahawa huruf الكاف dalam firman Allah Ta'ala (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) adalah huruf penghubung bagi keterangan ayat sebelumnya iaitu firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Baqarah ayat 142 (يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم). Perkara ini antara lain menunjukkan bahawa sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang berada pada jalan yang lurus, mereka juga merupakan umat yang adil dan pilihan yang terbaik. (Lihat Ibn 'Ashur, asy-Syeikh Muhammad ath-Thahir, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Dar Sahnun li an-Nashr wa at-Tauzi', Tunisia, 1997 hlm 15, jil. 2)

berkenaan merupakan ulama'-ulama' besar yang telah memenuhi syarat untuk berjihad. Keilmuan, akhlak dan 'adalah mereka bukan lagi menjadi perkara yang dipertikai.

Tatkala kewujudan imam-imam *mujtahid* pada masa kini menjadi hal yang diperselisihkan, peranan menjelaskan hukum daripada sumbernya telah diwariskan kepada *al-madzahib al-fiqhiyyah*. Sebagaimana diterangkan, *al-madzahib al-fiqhiyyah* adalah manhaj atau aliran pemikiran yang asasnya telah dibangunkan oleh imam-imam *al-mujtahidin* sendiri. Namun, bukan setakat disebabkan oleh usaha-usaha imam-imam pengasas mazhab secara individu, *al-madzahib al-fiqhiyyah* juga kukuh bertahan disebabkan hasil sumbangan barisan anak-anak didik dan ulama'-ulama' pengikut yang tidak kurang hebatnya.

Syeikh asy-Sya'rani *rahimahullah* telah menyatakan bahawa sebagaimana hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berperanan mentafsirkan al-Qur'an, ulama'-ulama' *mujtahid muthlaq* yang terdiri daripada imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahumullah* berperanan pula menjelaskan makna hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* itu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, sebagai contoh, para ulama' *mujtahid madzhab* selepas Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* seperti Imam al-Haramain dan Imam al-Ghazali *rahimahumallah* berperanan pula menjelaskan maksud pendapat-pendapat imam mazhab mereka. Kemudian para ulama' *ijtihad fatwa* seperti Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i *rahimahumallah* berperanan pula menjelaskan pendapat-pendapat ulama' *ahli ijtihad mazhab*. Seterusnya para *ulama' tarjih* seperti Syeikh Ibn Hajr al-Haitami dan Syeikh ar-Ramli *rahimahumallah* berperanan menjelaskan pendapat ulama' *ahli ijtihad fatwa*.¹⁸

Kerana itu, para ulama' seperti Utsman bin Abdullah al-'Alawi *rahimahullah* telah mengatakan bahawa segala pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh yang muktamad pada asasnya adalah berasal daripada al-Qur'an belaka. Berpegang kepada kitab-kitab muktamad dan mengamalkannya juga bermakna berpegang kepada al-Qur'an dan bukan berpegang kepada hukum yang dibuat oleh ulama' kerana ulama' hanya berperanan sebagai khadam iaitu setakat menyampaikan apa yang diketahuinya.¹⁹

Dalam kata lain, anak-anak didik dan ulama'-ulama' pengikut mazhab telah berperanan meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan mazhab imam-imam mereka. Jika imam-imam mazhab telah bertanggungjawab membentangkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah asas untuk berta'amul dengan sumber-sumber hukum, anak-anak didik dan pengikut-pengikut mereka pula memperincikan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah tersebut, menjelaskan lagi pemikiran imam-imam mereka, menghalusinya dan mengembangkannya. Merekalah yang bertanggungjawab menyusun, membukukan, menyaring, *mentahqiq* dan mengaplikasikan prinsip-prinsip *ushul* kepada masalah-masalah cabang yang prosesnya bermula dari kurun ketiga hingga kurun kesepuluh hijriyah malah masih berterusan hingga selepasnya. Secara keseluruhan, proses-proses inilah yang telah memberikan *al-madzahib al-*

¹⁸ 'Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, *Kitab al-Qawanin al-Syar'iyah*. Maktabah Arafat, t.tpt., t.th., hlm. 4

¹⁹ Ibid., hlm. 5

fiqhiyyah marhalah pengasasan, penyuburan, pengukuhan, pematangan yang sangat gemilang.

Al-Madzahib al-fiqhiyyah dalam ertikata ini telah menjadi satu institusi atau madrasah yang manhajnya tersusun kemas dan rapi serta terpelihara daripada pencemaran hingga memberikannya kekuatan untuk berkhidmat memelihara ilmu Fiqh dan agama Islam. Antara lain, inilah faktor yang menyebabkan para ulama' mewajibkan umat Islam secara umumnya bertaqlid kepada *al-madzahib al-fiqhiyyah*.

As-Sayyid Alawi bin Ahmad as-Saqqaf *rahimahullah* dalam al-Fawa'id al-Makkiyah berkata:

*“Telah ditegaskan oleh sebilangan ulama' dalam mazhab kami bahawa tidak harus bertaqlid kepada selain daripada imam-imam daripada mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Mereka mengillahkan perkara ini atas faktor mazhab-mazhab yang lain tiada tsiqah (kredibiliti) untuk dinisbahkan kepada pengasasnya disebabkan tiadanya sanad-sanad yang dapat memelihara mazhab berkenaan daripada penyelewengan dan pengubasuaian, berbeza dengan keadaan mazhab-mazhab yang empat. Dalam mazhab-mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), imam-imam dalam mazhab berkenaan telah mengerahkan usaha untuk menganalisa pendapat-pendapat (ulama' yang dikemukakan dalam sesuatu perkara) dan mereka telah menjelaskan apa yang tsabit datangnya daripada yang empunya pendapat dengan apa yang sebaliknya. Maka kerana itu terperliharalah mazhab mereka daripada pemindaan, penyelewengan dan jelaslah bagi mereka apa yang sah dan apa yang lemah. Atas sebab ini, ramai para ulama' telah memberikan pandangan tentang (apa kedudukan mazhab) imam Zayd bin Ali *rahimahullah* bahawasanya beliau seorang imam yang berkedudukan tinggi dan luas ilmu pengetahuannya. Bagaimanapun, mazhabnya tiada kredibiliti kerana pengikut-pengikutnya tidak mengambil peduli terhadap sanad mazhab beliau, maka disebabkan itu mazhab imam Zayd bin Ali menjadi terdedah kepada penyelewengan dan juga pengubasuaian..”²⁰*

Sebagaimana diisyaratkan dalam keterangan ulama' seperti di atas, hatta kepada sesetengah alim ulama' yang telah dikenali di kalangan umat Islam, diharamkan bertaqlid dengan pendapat-pendapat mereka disebabkan kredibiliti mazhab mereka yang tidak setara dengan kewibawaan *al-madzahib al-fiqhiyyah*. Ini perihal golongan yang digelar sebagai ulama'. Maka bagaimana pula kedudukannya dengan pendapat-pendapat orang sembarangan yang tidak diketahui dari sumber apa pendapat-pendapatnya diambil dan tidak jelas susur galur keilmuan yang dilalui.

Amat menghairankan apabila dewasa ini telah muncul aliran-aliran yang menolak *al-madzahib al-fiqhiyyah* bahkan membid'ahkan dan memandang serong golongan yang

²⁰ As-Saqqaf, as-Sayyid Alawi bin Ahmad, *Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah*, hlm. 50, Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.tpt., t.t.

bertaqlid kepada *al-madzahib al-fiqhiyyah*. Aliran-aliran ini sebaliknya lebih taasub menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak *established* manhajnya. Mereka mempelopori gerakan memahami al-Qur'an dan as-Sunnah tanpa dilengkapi oleh ilmu-ilmu alat secara sempurna, bahkan hanya mentafsirkan isi kandungannya berdasarkan zahir *nash* semata-mata. Bercabang daripada aliran ini, lahir pula golongan-golongan yang mentafsirkan al-Qur'an dan as-Sunnah secara liberal hingga menyebabkan gambaran ajaran Islam yang jauh menyimpang daripada hakikat yang sebenarnya. Tidak salah apabila dikatakan bahawa aliran dan golongan inilah yang memalapkan sinar ajaran Islam dan menyebabkan keunggulannya tidak dapat diserlahkan.

Keadaan ini dapat dibendung jika umat Islam terus memberikan kepercayaan kepada *al-madzahib al-fiqhiyyah*. Sebagaimana diterangkan, hanya *al-madzahib al-fiqhiyyah* yang dapat membantu dan memandu ke arah landasan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam kata lain, *al-madzahib al-fiqhiyyah* adalah pemangkin yang boleh menyerlahkan identiti *wasathiyyah* Islam yang sebenar.

3 *Al-Madzahib al-Fiqhiyyah* Melestarikan *Wasathiyyah* Islam

Ciri-ciri *wasathiyyah* Islam boleh diperlihatkan menerusi pelbagai pendekatan. Salah satunya ialah dengan cara menepis dakwaan-dakwaan yang mempersoal kesesuaian Islam dengan nilai-nilai *wasathiyyah* sama ada dalam lapangan aqidah Islam, akhlaknya, syariahnya, perundangannya dan lain-lain.

Dalam bidang perundangan Islam, fuqaha' mazhab telah memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam melestarikan ciri-ciri *wasathiyyah* itu dalam ilmu Fiqh. Perkara ini dapat ditonjolkan menerusi penjelasan-penjelasan mereka dalam isu-isu yang sering dibangkitkan dan diungkit-ungkit oleh pihak-pihak tertentu, antaranya seperti berikut:

3.1 Jihad Bukan Terrorisme²¹

Pengertian jihad dan pensyariatannya sering dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terutamanya daripada pihak-pihak yang memusuhi Islam. Di samping itu, ada pula kumpulan yang melakukan kekejaman dan keganasan di sana sini

²¹ Al-Kasani, 'Ala' ad-Din Abi Bakr Mas'ud, *Bada'i' ash-Shana'i' Fi Tartib asy-Syara'i'*, Dar-ihya' at-Turats al-'Arabiyy, Beirut, Cetakan Ketiga, 2000, Ibn ar-Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Ahmad, *Syarh Bidayah al-Mujtahid wa Bidayah al-Muqtashid*, Dar- as-Salam, Cetakan Pertama, 1995, Ibn al-Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni*, Dar al-Fikr, Beirut, Cetakan Pertama, 1984, asy-Syarbini, Syams ad-Din Muhammad bin al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Fikr, Beirut, Cetakan Pertama, 1998, al-Muthi'iy, Muhammad Najib, *Takmilah Kitab al-Majmu'*, *Syar al-Muhadzdzab Li asy-Syiraziyy*, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, t.t., Muhammad az-Zuhailiy (Dr.), *al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i*, Dar al-Qalam, Dimasyq, Cetakan Pertama, 2007, Amir Abd al-'Aziz (Dr.), *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah*, Dar as-Salam Li at-Thiba'ah wa at-Tauzi' wa at-Tarjamah, Beirut, Cetakan Pertama, 1999 & al-Buthiy, Muhammad Sa'id Ramadhan (Dr), *al-Jihad fi al-Islam, Kaifa Nafhamuh?*, Dar-al-Fikr al-Mu'shir, Dimasyq, Cetakan Kedua.1999.

menisbahkan diri mereka sebagai pejuang Islam, namun hakikatnya merupakan kumpulan teroris yang berselindung di sebalik nama jihad.

Senario seperti ini telah menjadikan jihad itu sering kali dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan sering kali ia disalahtafsirkan sebagai semata-mata ajaran yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang kafir atau orang-orang Islam sendiri yang tidak seialiran dengan fahaman-fahaman tertentu seperti yang dilakukan golongan *Khawarij* dan *Syiah*.

Dalam hal ini, fuqaha' telah memberikan penjelasan-penjelasan tertentu bagi membetulkan kekeliruan yang berlaku.

Dari segi pengertian sahaja boleh dilihat bahawa jihad bukanlah bermaksud berperang semata-mata, tetapi ia boleh dilakukan dalam banyak bentuknya. Menyampaikan ilmu pengetahuan, memberikan kefahaman mengenai hakikat Islam, membelanjakan harta pada jalan Allah dan sebagainya juga termasuk dalam kategori jihad.

Adapun jihad yang menjurus kepada peperangan dengan senjata, fuqaha' telah menekankan bahawa jihad jenis ini adalah tertumpu kepada menumpukan sepenuh daya dan tenaga bagi mempertahankan diri dan melawan serangan musuh. Dalam hal ini, fuqaha' telah menggariskan prinsip-prinsip tertentu, antaranya;

- a. Jihad tidak boleh dicetuskan melainkan atas sebab-sebab tertentu, seperti:
 - i. Hendak mempertahankan diri daripada serangan dan menolak pencerobohan dan permusuhan serta mewujudkan keamanan dan kedamaian agar orang ramai dapat beramal tanpa campur tangan atau halangan dari sesiapa.

Firman Allah *Ta'ala*:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Tafsirnya: *Dan perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.*

(Surah al-Baqarah: 190)

- ii. Hendak mempertahankan diri daripada penganiayaan dan kezaliman serta menegakkan keadilan supaya semua orang mendapat keadilan dan menikmati hak undang-undang, ekonomi, sosial, agama dan politik atas dasar yang sama tanpa perbezaan atau pilih kasih.

Firman Allah Ta'ala:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Tafsirnya: Dan mengapa kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Allah) dan (menyelamatkan) orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu (berdoa dengan) berkata: “Ya Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari negeri (Mekah) ini, yang zalim penduduknya (kaum kafir musyrik), dan jadikanlah bagi kami dari sisiMu seorang pelindung, dan jadikanlah bagi kami dari sisiMu seorang penolong (yang membela kami dari ancaman musuh).

(Surah an-Nisa': 75)

- iii. Tidak boleh berjihad untuk membalas dendam apatah lagi sengaja membuat permusuhan.

Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٦﴾

Tafsirnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan kehormatan bulan-bulan Haram (bulan-bulan yang dihormati), jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qala'id, serta jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam yang bertujuan mencari limpah kurnia dan keredhaan dari Tuhan mereka. Tetapi apabila kamu telah bertahallul, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum yang menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam itu mendorong kamu melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa

dan permusuhan (melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat seksaNya.

(Surah al-Maidah: 2)

- b. Kemudian, ketika berlangsungnya peperangan terdapat batas-batas hukum yang digariskan, seperti:
- i. Musuh-musuh yang menyertai peperangan sahaja yang halal dibunuh.
 - ii. Tidak dihalalkan membunuh mereka yang tidak ikut serta dalam peperangan.
 - iii. Tidak halal membunuh kaum wanita, kanak-kanak, orang sakit, orang tua, pendita, orang sedang beribadat dan musuh-musuh yang sudah ditawan.
 - iv. Haram menyeksa musuh seperti memotong anggota badannya atau membakarnya hidup-hidup.
 - v. Haram membunuh binatang, dan tidak sewenang-wenangnya membinasakan tumbuh-tumbuhan, merosakkan tali air, mengotorkan saluran air, dan merobohkan rumah dan bangunan.
 - vi. Tidak boleh mengejar tentera musuh yang sudah cedera dan melarikan diri daripada medan peperangan.
 - vii. Wajib menghentikan peperangan jika musuh memohon perdamaian.

Keterangan yang diketengahkan di atas sudah cukup membayangkan bahawa konsep jihad yang disyariatkan dalam Islam bukanlah sebagaimana yang digambarkan oleh sesetengah pihak. Adalah jelas bahawa jihad itu tidak sama dengan terrorisme. Prinsip jihad yang digariskan oleh fuqaha' bahkan adalah suatu ajaran Islam yang suci yang dapat memperlihatkan ciri-ciri *wasathiyah* Islam sebagai agama yang adil, terbaik lagi sempurna.

3.2 Hukuman Murtad

Hukuman jenayah murtad adalah satu lagi sasaran mudah sesetengah pihak untuk melontarkan tuduhan bahawa undang-undang Islam itu tidak dapat disesuaikan dengan pemikiran *wasathiyah*, sebaliknya merupakan undang-undang yang keras dan melampau. Hukuman jenayah berkenaan sering ditanggapi sebagai hukuman bunuh semata-mata dan dikatakan Islam itu mempunyai dasar toleransi sifar terhadap hak kebebasan beragama.

Sering kali berlaku tohmahan sedemikian itu berpunca daripada pemahaman yang tidak tepat mengenai undang-undang Islam. Sebagai bukti, Islam secara prinsipnya mengiktiraf hak kebebasan beragama dalam ertikata Islam telah memberikan hak kepada setiap individu untuk memilih agama yang ingin dianuti dan tidak memaksa orang-orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Islam malah menyuruh penganutnya untuk menghormati amalan agama lain.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...

Tafsirnya: *Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur).*

(Surah al-Baqarah: 256)

3.2.1 Hukuman Murtad Menurut Fuqaha'

Murtad bererti memutuskan keislaman dengan niat atau ucapan atau perbuatan kafir sama ada ucapan kafir itu dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan atau kerana suatu keyakinan.²²

Islam menganggap kesalahan murtad sebagai kesalahan yang berat. Ia dianggap sebagai perkara berdosa besar yang paling besar sekali akibatnya. Selain itu, murtad juga dianggap sebagai perkara kufur yang sangat menjijikkan serta jenayah yang mengakibatkan hukuman dan kesan yang sangat berat. Kesemua jenis dosa, kesalahan dan maksiat akan diampunkan apabila pelakunya bertaubat, akan tetapi tidak demikian halnya bagi kesalahan murtad.²³

Firman Allah Ta'ala:

...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Tafsirnya: *Dan sesiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya (Islam), lalu dia mati sedang dia dalam keadaan kafir, maka sia-sialah amalan mereka (yang baik-baik) di dunia dan di akhirat, mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.*

(Surah al-Baqarah: 217)

Jumhur ulama' yang terdiri daripada fuqaha' mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahawa hukuman asal kesalahan murtad yang dilakukan oleh orang Islam sama ada lelaki atau perempuan ialah hukuman bunuh sampai mati.²⁴ Perkara ini adalah berdasarkan kepada zahir beberapa hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, antaranya seperti berikut:

²² an-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *Minhaj ath-Thalibin*, Dar al-Fikr, t.tpt, 2005, hlm. 293

²³ Muhammad az-Zuhayli (Dr.), *al-Mu'tamad fi Fiqh asy-Syafi'i*, Dar al-Qalam, Damascus, Cetakan ketiga, 1432H/2011M, jil. 5, hlm. 231

²⁴ al-Kasani, Ala'ad-Din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tpt, 1986, jil. 7, hlm. 135, al-Hathtab ar-Ru'ayni al-Maliki, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman ath-Tharabli al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, Dar al-Fikr, t.tpt, 1992, jil. 6, hlm. 282, ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Dar al-Fikr, Beirut, 1984, jil. 7, hlm 419, Ibn Qudamah al-Muqaddisi, Abu Muhammad Muwaffiq ad-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'ili al-Muqaddisi Tsumma ad-Dimasyqi al-Hanbali, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Maktabah al-Qahirah, t.tpt, 1968, jil. 9, hlm. 4 & 6

- i. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhuma* bahawasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

« مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » (متفق عليه)

Maksudnya: *Barangsiapa menukar agamanya maka bunuhlah dia.*

(Hadits *muttafaq 'alaih*)

- ii. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud *radhiallahu 'anhuma* bahawasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

« لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثٌ: الشَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » .

(متفق عليه)

Maksudnya: *Tidak halal darah seorang Muslim yang naik saksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: duda atau janda (tsaib) yang berzina, jiwa dengan jiwa dan orang yang meninggalkan ugamanya yang mengasingkan diri daripada jama'ah.*

(Hadits *Muttafaq 'Alaih*)

Fuqaha' mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa hukuman mati hanya dikenakan kepada pesalah murtad daripada kaum lelaki. Manakala pesalah murtad daripada kaum perempuan Islam, mereka tidak dihukum mati tetapi wajib dipenjara, kemudian dikeluarkan daripada penjara setiap hari dan diminta bertaubat serta kembali kepada Islam. Sekiranya mereka kembali menganut Islam, maka mereka akan dibebaskan. Tetapi jika enggan, maka mereka akan dipenjara semula. Beginilah hukumannya sehingga pesalah murtad daripada kaum perempuan Islam kembali semula kepada Islam atau sehingga mereka mati.²⁵

Sekalipun telah menetapkan hukuman bunuh ke atas pesalah murtad, jumhur ulama' bagaimanapun bersepakat bahawa seorang murtad tidak boleh dijalankan hukuman bunuh ke atasnya melainkan setelah dia diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Menurut pendapat dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, hukum meminta pesalah berkenaan supaya bertaubat adalah wajib, manakala dalam mazhab Hanafi hukumnya adalah sunat.²⁶

²⁵ al-Kasani, *Badai' ash-Shanai'fi Tartib asy-Syarai'*, jil. 7, hlm. 135

²⁶ al-Kasani, *Badai' ash-Shanai'fi Tartib asy-Syarai'*, jil. 7, hlm. 135, al-Haththab ar-Ru'ayni al-Maliki, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, jil. 6, hlm. 282, ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jil. 7, hlm 419, Ibn Qudamah al-Muqaddisi, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, jil. 9, hlm. 3

Mengenai jangkamasa pesalah murtad diberikan peluang untuk bertaubat, fuqaha' berbeza pendapat mengenainya sebagaimana berikut:

- i. Dalam mazhab Maliki, pesalah murtad diberikan tempoh selama tiga hari dan tiga malam untuk bertaubat iaitu bermula daripada hari dia disabitkan menjadi kafir, bukan daripada hari dia mendakwa menjadi murtad dan bukan juga daripada hari kesnya dibawa ke mahkamah.
- ii. Dalam mazhab Hanafi, tempoh untuk bertaubat adalah diserahkan kepada ketentuan Imam. Sekiranya pesalah menyatakan keinginan untuk bertaubat atau memohon penangguhan, maka hukuman bunuh hendaklah ditangguhkan selama tiga hari. Jika dia tidak menyatakan keinginannya untuk bertaubat dan tidak memohon untuk penangguhan, maka dia dibunuh pada ketika itu juga.
- iii. Dalam mazhab Syafi'i, pesalah murtad dibunuh serta merta apabila dia enggan bertaubat setelah dia dikehendaki berbuat demikian. Dalam satu qaul, tempoh bertaubat diberikan selama tiga hari.
- iv. Fuqaha' mazhab Hanbali pula berpendapat bahawa tempoh bertaubat diberikan selama tiga hari dan pesalah murtad hendaklah ditahan selama tempoh tersebut.²⁷

Selain pendapat di atas, ada lagi pendapat lain yang dikemukakan oleh fuqaha'. Al-Khathib asy-Syirbini *rahimahullah* antaranya telah menukil kata-kata az-Zuhri *rahimahullah* bahawa pesalah murtad hendaklah dipelawa kembali ke agama Islam. Sekiranya dia enggan, maka baharulah dia dibunuh. Menurut Sayyidina Ali *karramallahu wajhah* pula tempoh yang diberikan supaya pesalah murtad diminta untuk bertaubat adalah selama dua bulan. Manakala menurut Ibrahim an-Nakha'i dan Sufyan ats-Tsauri *radhiallahu 'anhuma*, orang murtad dikehendaki bertaubat buat selamanya. Sepanjang tempoh tersebut, pesalah murtad berkenaan hendaklah ditahan.²⁸

Apabila seorang pesalah murtad bertaubat, maka hukuman bunuh adalah ditarik balik dan dia diterima kembali sebagai golongan yang dilindungi nyawanya sebagaimana keadaan dirinya sebelum dia murtad.²⁹

Para ulama' juga menerangkan bahawa orang Islam yang murtad berulang kali adalah tetap diterima semula ke dalam agama Islam dan hukuman bunuh akan ditarik balik

²⁷ Abu Adullah al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 'Alaisy, *Manh al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, jil. 9, hlm. 213, al-Kasani, *Badai' ash-Shanai'fi Tarib asy-Syarai'*, jil. 7, hlm. 135, ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jil. 7, hlm 419, Ibn Qudamah al-Muqaddisi, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, jil. 9, hlm. 3

²⁸ asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tpt, 1994, jil. 5, him. 436

²⁹ al-Haththab ar-Ru'ayni al-Maliki, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, jil. 6, hlm. 282, ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jil. 7, hlm 419, Ibn Qudamah al-Muqaddisi, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, jil. 9, hlm. 6

apabila dia bertaubat. Hakim, bagaimanapun, boleh mengenakan hukuman ta'zir bermula daripada kesalahan murtad yang dilakukan kali kedua.

'Ali asy-Syibramalissi *rahimahullah* ketika mensyarah kata-kata Imam ar-Ramli *rahimahullah* berkata:

وَأِنْ أَسْلَمَ صَحَّ إِسْلَامُهُ وَتُرِكَ أَيُّ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ رَدَّتُهُ مِرَارًا لَكِنَّهُ لَا يُعَزَّرُ عَلَى أَوَّلِ مَرَّةٍ .

Ertinya: *Dan jika dia kembali menganut agama Islam, sah keislamannya itu dan dia tidak dikenakan hukuman iaitu sekalipun perbuatannya keluar daripada agama Islam itu dilakukan berulang kali, akan tetapi dia tidak dihukum dengan hukuman ta'zir pada kali yang pertama.*³⁰

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang yang melampau. Hukuman jenayah murtad bukanlah semata-mata hukuman bunuh, bahkan ada perincian-perincian tertentu yang perlu difahami dan diteliti sebelum seorang pesalah murtad dijalankan hukuman bunuh ke atas dirinya.

Antara lain, hukuman bunuh tidak akan dijalankan kecuali setelah pesalah enggan untuk bertaubat. Jika pesalah berkenaan bertaubat, maka hukuman bunuh akan ditarik balik dan dia akan diterima semula ke dalam agama Islam.

Undang-undang Islam kelihatannya sahaja keras, tetapi di sebalik ketegasannya ada rahmat dan keistimewaan yang unik dan tiada tolok bandingnya.

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam dalam salah satu penulisan beliau pernah menonjolkan perkara berikut:

“Mereka bukan membuang Islam semata-mata, tetapi membuang Allah, melawan Allah dan bahkan menghina Allah, Pemilik Agama tersebut. Sebab itulah jenayah irtidad dianggap jenayah paling teruk dan paling biadab, sehingga Allah menyediakan hukumannya yang setimpal: Dengan bunuh.

Namun saudara! Sila camkan! Walaupun hamba ini bertindak biadab tetapi kebiadaban itu tidak menghakis ihsan Allah, tidak menghakis rahmat Allah. Malah ihsan dan rahmat itu sentiasa ada mengintai-intai atau menunggununggu taubat si hamba yang biadab. Ya, walaupun kamu wahai hamba, bertindak biadab dengan Allah: Membuang agamaNya, namun jika kamu cepat sedar dan bertaubat, Dia tetap akan menerima kamu: Kamu diampunkan dan malah dilepaskan daripada hukuman. Ya! Cuma dengan taubat saja. Apa payahnya bertaubat itu? Tidak payah. “Aku bertaubat, ya Allah!

³⁰ ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jil. 7, hlm 419

أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله

Cukup! Kalau tadi saudara berada di luar Islam, sekarang masuk semula, bukan masuk saja, malah diampunkan dan hukuman bunuh juga ditarik balik, saudara dibebaskan.

Apa ini? Di mana boleh dapat ihsan seperti ini? Di mana boleh cari rahmat semacam ini? Di mana? Carilah ia ke manapun, saudara tidak akan dapat. Ketuklah pintu di seluruh dunia ini untuk mendapatkan ihsan atau rahmat seperti itu, saudara tidak akan dapat. Seluruh dunia akan menutup pintu bagi saudara kerana saudara penjenayah. Tetapi Allah tidak pernah menutup pintunya kepada siapa saja, walaupun seperti saudara yang telah berlaku biadab terhadapNya dengan menghina agamaNya, dengan membuang agamaNya, tetapi apabila saudara ketuk, walau dengan sekali ketuk sahaja: Saudara ketuk dengan taubat saudara, Allah tanpa bertanggung akan membuka pintunya itu untuk saudara dan menerima saudara masuk.

Begitulah mudahnya saudara diterima, begitu mudah juga saudara dimaafkan dan malah dibebaskan daripada hukuman mati.

Jadi di mana alasan di sini untuk mentohmah bahawa Allah itu kejam dengan undang-undang ini? Tidak ada.

Betul ia keras, tetapi bila-bila masa saja ia bertukar lembut dengan ihsan dan rahmat Allah. Rahmat Allah sentiasa menunggu taubat para hamba. Sekali bertaubat rahmat itu terus mencurah.

*Inilah uniknya Qanun Allah. Dalam kerasnya itu bersalut dengan rahmat.*³¹

3.2.2 Perspektif Lain Mengenai Murtad

Selain pendapat-pendapat jumbuh di atas, ada pula pendapat-pendapat lain mengenai permasalahan murtad.

Ibn at-Taimiyah *rahimahullah* antaranya telah membicarakan permasalahan murtad dengan membahagikannya kepada dua jenis:

- i. Murtad semata-mata murtad (*ar-riddah al-mujarradah*) seperti disebabkan semata-mata tidak lagi mempercayai perkara-perkara i'tiqad yang wajib diimani.

³¹ Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, *Qanun Jenayah Syari'ah Satu Pengenalan*, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam, Cetakan pertama, 2013, hlm. 171-172

- ii. Murtad yang berat (*ar-riddah al-mughallazhah*) seperti murtad disebabkan menghina Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* atau murtad yang diiringi dengan penentangan terhadap orang-orang Islam dengan cara memerangi, membunuh atau mengambil harta mereka.

Kedua-dua jenis kesalahan murtad ini pada dasarnya adalah kesalahan murtad yang membawa kepada hukuman bunuh sampai mati. Walau bagaimanapun, dalil-dalil telah menunjukkan bahawa hukuman bunuh yang ditarik balik setelah pesalahnya bertaubat adalah tidak umum melainkan hanya tertumpu kepada murtad jenis yang pertama (*ar-riddah al-mujarradah*). Adapun murtad daripada jenis yang kedua, kedudukannya tidak berubah; pesalahnya adalah tetap sahaja disabitkan hukuman bunuh dan tidak terdapat dalil-dalil daripada al-Qur'an atau sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, *ijma'* atau qias yang menunjukkan hukuman tersebut boleh digugurkan.³²

Ibn Taimiyah *rahimahullah* berkata: "*Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam telah menerima taubat sekumpulan orang-orang murtad dan memerintahkan sekumpulan yang lain untuk dibunuh. Selain menjadi murtad, kumpulan yang diperintahkan untuk dibunuh itu turut menentang dan menyebabkan mudharat kepada orang-orang Islam. Atas sebab itu mereka dijatuhkan hukuman bunuh.*

Sebagai contoh, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkan Miqyas bin Hababah untuk dibunuh pada hari pembukaan Mekah kerana perbuatan murtadnya itu turut disertai dengan perbuatan membunuh orang Islam dan mengambil hartanya. Miqyas bin Hababah juga enggan bertaubat setelah dia diberikan peluang untuk bertaubat. Atas sebab yang sama, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga telah memerintahkan Kaum 'Arnayn untuk dibunuh.

Baginda juga telah menjatuhkan hukuman mati ke atas Ibn Khaththal kerana di samping menjadi murtad, dia turut menghina Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam serta melakukan kesalahan membunuh orang Islam."³³

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi *hafizhahullah* ketika mengulas pendapat pendapat Ibn Taimiyah *rahimahullah* di atas menyatakan bahawa para ulama' telah melakukan pembezaan berhubung perkara bid'ah antara perkara bid'ah yang berat dengan perkara bid'ah yang ringan sebagaimana para ulama' juga telah melakukan pembezaan antara pembuat bid'ah yang disertai dengan dakwah dengan pembuat bid'ah yang bukan sedemikian sifatnya. Maka, pembezaan berhubung perkara murtad antara murtad yang berat dengan murtad yang ringan dan juga berhubung perkara orang-orang murtad antara orang murtad yang berdakwah menyeru orang lain untuk turut sama melakukan jenayah tersebut dengan orang murtad yang bukan sedemikian sifatnya.

³² Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah al-Harrani Abu al-'Abbas, *ash-Sharim al-Maslul 'ala Syatim ar-Rasul*, Dar Ibn Hazm, Beirut, Cetakan Pertama, 1417H, jil. 1, hlm, 362

³³ *Ibid.*, hlm. 373

Kesalahan murtad yang berat seperti yang dilakukan oleh Salman Rushdi dan juga perbuatan murtad yang disertai dengan dakwah sama ada melalui lidahnya atau tulisan, maka adalah *awla* pesalah murtad sedemikian sifatnya dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya iaitu dengan mengambil pendapat jumbuh para ulama' dan zahir hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang menyatakan tentang hukuman bagi jenayah berkenaan. Hal ini adalah bagi membendung kejahatan dan menutup pintu-pintu fitnah.

Adapun kesalahan murtad selain daripada itu, maka adalah harus diambil pendapat yang lain seperti pendapat Ibrahim an-Nakha'i dan ats-Tsauri iaitu pendapat yang mereka kutip daripada keterangan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar al-Khaththab *radhiallahu 'anhu*.³⁴

3.2.3 Perbezaan Pendapat Memperkaya Perbendaharaan Fiqh Islam

Daripada keterangan-keterangan yang diutarakan di atas, dapat dilihat bahawa dalam perkara hukuman jenayah murtad para ulama' berbeza pendapat dalam beberapa perkara terutama dalam perkara-perkara yang menyentuh perincian hukuman berkenaan.

Para ulama' berbeza pendapat atas sebab-sebab yang diharuskan. Namun, jauh sekali sebagai perpecahan yang menggugat kejituan ilmu Fiqh dan kesucian hukum syara', perbezaan pendapat para ulama' sebaliknya membawa rahmat kepada umat Islam. Adanya perbezaan pendapat inilah yang menjadi sebahagian daripada faktor yang menyumbang kepada kesuburan perbendaharaan undang-undang Islam yang menjadikannya lebih anjal dan relevan di setiap tempat dan sepanjang zaman.

Al-Hafizh as-Suyuthi *rahimahullah* dalam risalahnya *Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Madzahib* berkata:

*“Ketahuilah bahawa ikhtilaf mazhab-mazhab yang ada ini adalah nikmat yang besar, ia memiliki rahasia halus yang diketahui oleh orang-orang alim namun buta terhadapnya orang-orang jahil..”*³⁵

Pada perhimpunan *Majma' al-Fiqh al-Islami, Rabithah al-'Alam al-Islami* yang kesepuluh yang berlangsung pada tahun 1408H, resolusi bilangan 9 bertajuk “*Perbezaan Pendapat Antara Mazhab Dan Ketaksuban Mazhab Di Kalangan Segelintir Pengikut-Pengikut Mazhab*” menyebutkan:

“Adapun berkenaan perkara kedua iaitu perbezaan pendapat antara mazhab-mazhab Fiqh dalam sesetengah masalah hukum (furu'), ia ada sebab-sebab ilmiah yang

³⁴ Yusuf al-Qaradhawi (Dr.), *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqubah al-Murtad fi Dhaw' al-Qur'an wa as-Sunnah*, al-Maktab al-Islami, t.tpt, Cetakan ketiga, 1998, hlm. 42-43

³⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, Abdul Rahman bin Abu Bakar, *Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Madzahib*, t.tpt, t.t, hlm. 2

menyebabkannya berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya satu hikmah yang sangat besar. Antaranya menjadi rahmat kepada hamba-hambanya dan ia juga telah memperluaskan medan istinbat hukum yang diambil daripada nash-nash syara'. Ia adalah suatu kenikmatan dan sumber kekayaan Fiqh perundangan Islam yang membolehkan umat Islam mendapat keselesaan dalam perkara-perkara keagamaan dan perundangannya. Hal ini menjadikan seseorang itu apabila melaksanakan tuntutan syara' tidak lagi terbatas dengan batasan-batasan yang tidak ada jalan keluar daripadanya. Bahkan apabila masyarakat mendapat kesempitan untuk beramal dengan pendapat sesetengah ulama' pada satu-satu ketika atau pada satu-satu perkara, nescaya akan ada kelonggaran, keluasan dan kemudahan pada pendapat mazhab yang lain sama ada hal itu bersangkutan dengan perkara ibadah, mu'amalat, hal ehwal kekeluargaan, kehakiman dan jinayat berdasarkan dalil-dalil yang diterangkan oleh syara'.

Perbezaan pendapat jenis kedua ini iaitu perbezaan pendapat antara mazhab Fiqh dan perbezaan pendapat dalam bidang Fiqh bukanlah satu kekurangan dan bukanlah menyebabkan percanggahan dalam agama kita. Malah ia pasti berlaku. Tiada umat yang mempunyai peraturan undang-undang yang dilengkapi dengan Fiqh dan ijihad para ulama'nya melainkan di sana pasti berlaku perbezaan pendapat dalam bidang Fiqh."

Perbezaan pendapat para fuqaha' tidaklah pula bererti seorang awam bebas berpindah-pindah mazhab atau memilih-milih pendapat yang mana sesuai dengan selera masing-masing. Hal ini adalah menyangkut permasalahan taqlid dan memerlukan penjelasan yang panjang sebagaimana dihuraikan dalam ilmu Ushul Fiqh. Perkara taqlid juga berkait dengan undang-undang yang berkuatkuasa di sesebuah negara.

Namun, sebagaimana disebutkan, perbezaan pendapat para ulama' adalah antara faktor yang telah memperkayakan perbendaharaan ilmu Fiqh. Perbezaan pendapat inilah juga yang telah memungkinkan pihak-pihak yang berkewajiban untuk memikirkan undang-undang dan jalan-jalan penyelesaian yang terbaik yang mengambil kira kepentingan-kepentingan yang menjamin mashlahat umat Islam.

Hal ini adalah satu lagi bukti yang menunjukkan bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang yang istimewa. Dalam keistimewaannya itu dapatlah pula kelihatan agama Islam itu sebagai agama yang adil dan sangat memberikan kebaikan kepada semua. Inilah wajah *wasathiyyah* Islam yang sebenarnya.

3.3 Isu Takfir

Takfir (daripada kata dasar كَفَرَهُ تَكْفِيرًا) bermaksud menasabkan seseorang sebagai kafir.³⁶ *Takfir* juga bererti menisbahkan seseorang yang ahli kiblat kepada kafir.³⁷

³⁶ Al-Bustani, al-'Allamah asy-Syaikh Abdullah al-Bustani, *al-Bustan Mu'jam Lughawiy Muthawwal*, Maktabah Lubnan, cet. Pertama, 1992, hlm. 952

Menurut prinsip syara', seseorang itu kekal dalam Islamnya sehingga terdapat tanda-tanda dia menyalahi agamanya. Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu* telah meriwayatkan bahawa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَيْحَتَنَا ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ».

Maksudnya: *Sesiapa yang bersembahyang seperti sembahyang kita, berkiblat pada kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka orang muslim itu adalah yang mempunyai jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu merosakkan jaminannya (jaminan Allah dan Rasul-Nya).*

(Hadits riwayat Imam al-Bukhari)

Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani *rahimahullah* ketika menjelaskan maksud hadits di atas menyatakan bahawa sesungguhnya urusan-urusan manusia itu menunjukkan pada zahirnya, sesiapa yang menzahirkan syi'ar agama maka bekekalan ke atasnya hukum-hakam agamanya selagimana dia tidak menampakkan perkara-perkara yang bertentangan dengan urusan-urusan agamanya.³⁸

Begitu juga, selagimana seseorang itu mengaku dengan mengucap syahadah, maka dia kekal dalam agama Islamnya. Ibnu 'Umar *radhiallahu 'anhu* meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» .

Maksudnya: *Saya diperintah (oleh Allah) untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Apabila mereka telah melakukan itu maka terpeliharalah daripadaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka atas Allah.*

(Hadits riwayat Imam al-Bukhari)

Menurut Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani hadits ini menunjukkan larangan *takfir* kepada orang-orang Islam yang mengaku dengan tauhid serta komited dengan syariah Islam, tetapi melakukan kesalahan.³⁹

³⁷ Wizarah al-Awqaf wa sy-Syuun al-Islamiyyah, Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Dzat as-Salasil, Kuwait, cet. Kedua, 1408H/1988M, hlm. 227

³⁸ al-'Asqalani, al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari*, Dar al-Fikr, cet. Pertama, 1420H/2000M, hlm. 53

³⁹ Ibid., hlm. 108

Ini memberi kefahaman bahawa setiap orang Islam yang mengucap syahadah tetapi melakukan kesalahan atau dosa tidak boleh sewenang-wenangnya dikeluarkan dari agama Islam atau takfir. Sebelum mengkafirkan seseorang itu, hendaklah dilihat dan diperiksa kesalahan-kesalahan yang disandarkan ke atasnya yang menyebabkannya menjadi kafir dari segi percakapan dan perbuatan. Bukan semua percakapan atau perbuatan maksiat yang membawa dosa, buruk dan salah menyebabkan dia boleh menjadi seorang kafir. Telah disebutkan dalam sebuah hadits daripada Raja' bin Hayah, dia berkata:

«سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ كُنْتُمْ تُسَمُّونَ شَيْئًا مِنَ الذُّنُوبِ كُفْرًا ، أَوْ شِرْكًَا ، أَوْ نِفَاقًا ؟ قَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : مُؤْمِنِينَ مُذْنِبِينَ .»

Maksudnya: *Jabir bin Abdullah telah ditanya: Adakah kamu menggelarkan sesuatu (perlakuan) daripada dosa-dosa sebagai kufur, atau syirik, atau munafiq? Jabir menjawab: Mohon dijauhkan oleh Allah, bahkan kami mengatakan: 'orang-orang mukmin yang melakukan dosa'.*

(Hadits riwayat Imam al-Baihaqi)

Perkara menghukumkan seseorang dengan kafir atau sewenang-wenangnya dengan sengahaja mengkafirkan atau menuduh dengan tuduhan kafir, atau memanggilnya dengan kata-kata kafir seperti berkata seorang Islam kepada seorang Islam yang lain: “*Hai kafir!*” atau “*Hai Yahudi!*” atau “*Hai Nashrani!*”, sedangkan orang itu masih tetap dengan keislamannya, tuduhan atau kata-kata yang sedemikian itu oleh seseorang adalah satu perkara yang wajib dijauhi.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan daripada Ibnu ‘Umar *radhiallahu ‘anhuma*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

«أَيُّمَا امْرِيءٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ.»

Maksudnya: *Mana-mana orang yang berkata kepada saudaranya 'Wahai kafir!', maka akan menanggung salah seseorang daripada mereka akan kekafiran itu (orang yang ditakfir) sekiranya betul tuduhannya itu. Dan jika sebaliknya, maka takfir itu kembali kepadanya (orang yang menuduh).*

(Hadits riwayat Imam Muslim)

3.3.1 Isu Takfir Dalam Sejarah

Antara aqidah Syi‘ah yang benar-benar bertentangan dengan aqidah dan kepercayaan Ahli Sunnah wal Jama‘ah ialah orang-orang Syi‘ah mengatakan Sayyidina Ali *karramallahu wajhah* telah menerima wahyu dan imam yang berpangkat kenabian, bahkan ada antara orang-orang Syi‘ah mendakwa bahawa Sayyidina Ali *karramallahu wajhah* pada hakikatnya adalah nabi yang dituju oleh Allah *Subhanahu wa Ta‘ala* ketika menerima wahyunya, tetapi malaikat Jibrail tersalah memberikan wahyu yang menyebabkan wahyu yang dibawa oleh Jibrail tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam*.

Juga antara i'tiqad yang sangat salah dan sangat berbahaya yang datangnya daripada sebahagian kaum Syi'ah ialah menganggap bahawa ketiga-tiga orang khalifah nabi yang pertama (Abu Bakar, Umar dan Utsman *radhiallahu 'anhum*) adalah perampas-perampas yang terkutuk, iaitu orang-orang yang merampas kekuasaan daripada Sayyidina 'Ali *karramallahu wajah*.

Bukan saja ketiga-tiga mereka ini berdosa menurut fahaman Syi'ah, tetapi ada sebahagian kaum Syi'ah yang mengatakan bahawa mereka itu kafir, kerana tidak mahu mengikut wasiat Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang kononnya mengikut kata mereka Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah memberi wasiat kepada umat Islam agar mengangkat Sayyidina 'Ali *karramallahu wajah* menjadi khalifah setelah Baginda wafat.

Pengutukan dan pengkafiran kepada ketiga orang khalifah yang utama ini menimbulkan akibat yang sangat serius, sangat luas dan sangat dalam di lingkungan Islam, kerana:

Banyak hadits-hadits yang tidak akan diterimapakai lagi, kerana ketiga-tiga khalifah ini - selain mereka itu khalifah - juga merupakan pembawa riwayat hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah menyuruh umat Islam supaya mengikut sunnah Khulafa ar-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali *radhiallahu 'anhum*). Maka dengan menolak mereka ini termasuklah kita ke dalam golongan yang tidak menjalankan perintah Nabi.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ».

Maksudnya: Peganglah dengan teguh sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang dapat petunjuk selepasku.

(Hadits riwayat Abu Daud)

Khusus bagi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina 'Umar *radhiallahu 'anhuma*, dalam sebuah hadits menyebutkan: Daripada Hudzaifah dia berkata, sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*:

«اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ».

Maksudnya: Ikutlah dua orang sesudah saya, iaitu Abu Bakar dan 'Umar.

(Hadits riwayat Imam at-Timidzi)

Dalam menolak mengikut Abu Bakar dan Umar bererti menolak perintah Nabi yang tersebut dalam hadits ini dan hadits lain yang di atas.

Banyak sunnah-sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang akan kita tolak, umpamanya sembahyang Tarawih 20 raka'at adalah perintah Sayyidina Umar, adzan yang pertama hari Jumat adalah perintah Sayyidina Utsman, mushaf al-Quran yang kita pakai sekarang adalah mashaf kumpulan Sayyidina Utsman.

Sekiranya kita menolak Sayyidina Utsman sebagaimana fahaman orang Syi'ah, maka agama Islam akan hancur dari dalam, kerana mushaf yang terpakai sekarang tidak akan terpakai lagi. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah mengatakan bahawa ada sepuluh orang sahabat Nabi yang akan masuk syurga langsung tak diragukan lagi, iaitu:

Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin 'Affan, 'Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Abdullah, Zubir bin 'Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas, Said bin Zaid, Abdul Rahman bin 'Auf dan Ubaidah bin Jarrah *radhiallahu 'anhum*.

Ini adalah sepuluh sahabat yang telah diberi khabar gembira bahawa mereka akan masuk syurga oleh Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam*.

I'tiqad orang Syi'ah bertentangan dengan ini. Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar dan Utsman *radhiallahu 'anhum* akan masuk syurga, tetapi kaum Syi'ah mengatakan bahawa mereka itu akan masuk neraka.

Oleh kerana itu golongan Ahli Sunnah wal Jama'ah tidak menerima fahaman yang keliru daripada kaum Syi'ah ini. Pengangkatan mereka sebagai khalifah Nabi adalah sah, sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku.⁴⁰

3.3.2 I'tiqad Kaum Khawarij Berkaitan Takfir

Kaum Khawarij berpendapat bahawa Sayyidina Ali *karramallahu wajhah* menjadi kafir kerana menerima *tahkim* dalam khalifah. Maka menurut mereka menerima tahkim itu adalah dosa dan siapa yang membuat dosa menjadi kafir.⁴¹

Begitu juga kaum Khawarij mengutuk dan mencaci maki, kadang-kadang mengkafirkan Ummul Mu'minin Saydaituna 'Aisyah, Thalhah dan Zubir bin 'Awwam *radhiallahu 'anhum*, kerana ketiga-tiga mereka dikatakan bertanggungjawab menggerakkan peperangan "Jamal" iaitu perang diantara mereka dengan Sayyidina Ali *karramallahu wajhah*. Begitu juga mereka menghukum kafir Abu Musa al-Asy'ari dan 'Amru bin 'Ash *radhiallahu 'anhuma*, iaitu ketua-ketua delegasi ketika *tahkim*.⁴²

Kaum Khawarij berpendapat bahawa yang dikatakan iman itu bukan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lidah sahaja, tetapi amal ibadat menjadi rukun iman juga. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa sesiapa yang tidak mengerjakan sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain maka orang itu kafir. Secara ringkasnya, bagi kaum Khawarij semua orang Islam yang melakukan dosa, sama ada besar mahupun kecil, maka orang itu menjadi kafir, wajib diperangi dan boleh dibunuh serta boleh dirampas hartanya.⁴³

⁴⁰ K.H. Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, hlm. 129-130, Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. Malaysia, cet. Keempat, 1978

⁴¹ Ibid., hlm. 157

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

Begitu juga, kaum Khawarij menfatwakan bahawa orang-orang sakit atau orang yang sudah tua yang tidak ikut perang maka orang itu menjadi kafir, wajib dibunuh.⁴⁴

Menurut fatwa kaum Khawarij lagi, bahawa anak-anak orang kafir kalau mati ketika kecil masuk neraka juga, kerana dia kafir mengikut ibu bapanya.⁴⁵

3.3.3 Pendapat Fuqaha' Mengenai Isu *Takfir*

Dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahawa apabila dalam satu perkara (berkenaan dengan masalah pengkafiran) terdapat beberapa pertimbangan yang mendukung kepada dijatuhkan hukuman 'kafir', tetapi di samping pertimbangan-pertimbangan itu, ada satu pertimbangan yang menolak dijatuhkan hukuman 'kafir', maka bagi seorang mufti itu hendaklah dia cenderung kepada pertimbangan yang menolak hukuman kafir itu, demi baik sangka kepada seorang muslim.⁴⁶

Dalam kitab al-I'tisham karangan Imam asy-Syathibi *rahimahullah*, mazhab Maliki menyebutkan telah terjadi perbezaan pendapat sekitar boleh tidaknya mengkafirkan golongan-golongan itu yang telah mengadakan banyak bid'ah dalam agama. Namun pendapat yang paling mantap ialah tidak memutuskan hukuman kafir atas mereka itu.⁴⁷

Dalam kitab al-Iqtishad karangan Imam al-Ghazali *rahimahullah*, mazhab Syafi'i menyebutkan bahawa jangan terburu-buru mengkafirkan orang lain selama masih ada jalan untuk tidak berbuat demikian itu, sebab bila seseorang sudah dinyatakan kafir, nyawa dan hartanya tidak lagi memperolehi perlindungan. Padahal menghalalkan darah seseorang yang dalam sembahyangnya menghadap qiblat; untuk dibunuh dan hartanya untuk dirampas, adalah suatu kesalahan besar. Dalam hal ini, kesalahan yang timbul kerana membiarkan hidup seribu orang kafir adalah lebih ringan daripada kesalahan menumpahkan darah seorang muslim. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

“Saya diperintah (oleh Allah) untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Apabila mereka telah melakukan itu maka terpeliharalah daripadaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka atas Allah.”

Beliau menyebutkan lagi bahawa tidak ditemukan suatu dalil dan bukti, bahawa kesalahan dalam penafsiran membawa keharusan untuk dikafirkan. Untuk berbuat demikian, harus ada dalil yang kuat, sedang yang terdapat sebagai bukti pada kita ialah bahawa mengucapkan

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibnu Nujaim, al-'Allamah Zainuddin ibn Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, Dar al-Kitab al-Islamiyy al-Qahirah, cet. Kedua, t.t., jil. 5, hlm. 134

⁴⁷

tiada tuhan selain Allah, memastikan perlindungan akan nyawa dan harta orang yang mengucapkan kalimah syahadah itu. Dan tiada yang dapat menolak pendirian tersebut, kecuali suatu bukti lain yang lebih kuat dan lebih mantap.

Ketentuan yang asli ialah bahawa orang dapat dinyatakan kafir, apabila dia dengan terang-terangan mendustakan agama Allah. Apabila orang itu tidak mendustakan agama Allah, maka dia tidak dapat dimasukkan dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama Allah. Oleh sebab itu maka ia masuk dalam golongan orang-orang Islam yang memperoleh perlindungan kerana telah mengucapkan kalimah syahadah tauhid.⁴⁸

Dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, Imam an-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan bahawa ahli mazhab golongan-golongan yang benar (golongan Ahli Sunnah wal Jama'ah) tidak mengkafirkan sesiapaupun yang beragama Islam, kerana dosa yang dilakukan orang itu. Begitu juga mazhab yang benar tidak pula mengkafirkan golongan-golongan yang membuat bid'ah. *Hanya orang yang dengan senghaja dan sedar mengingkari kebenaran yang dia ketahui dalam agama Islam, maka dia dihukum murtad dan kafir, kecuali bila dia baru saja masuk Islam atau hidup di pendalaman (di daerah terpencil) maka kepadanya diberitahu akan kesalahannya. Tapi jika selepas diberitahu dia masih meneruskan pendiriannya, maka dia baru dihukum kafir. Juga orang yang dengan senghaja dan sedar menghalalkan perbuatan zina, minum arak, membunuh dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama, maka dia juga dihukumkan kafir.*⁴⁹

Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, Imam Ibnu Hajar al-Haitsami *rahimahullah* menyebutkan bahawa hendaklah bagi seorang mufti itu berhati-hati dalam mengkafirkan seseorang sepanjang dia mampu untuk berbuat mencari alasan yang meringankan, kerana mengkafirkan seseorang adalah suatu hal yang sangat berat. Apalagi dalam banyak hal, orang yang bersalah itu tidak mempunyai maksud atau niat untuk mengucapkan perkataan yang mengakibatkan kekafiran, terutama orang-orang awam. Dalam hubungan dengan hal tersebut, tokoh-tokoh ulama' Mazhab kami (mazhab Syafi'i) baik yang dahulu mahupun kini, selalu berpegang kepada pendirian tersebut.⁵⁰

Dalam kitab *Majmu'ah Rasa'il wal Masa'il*, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahawa tidak dibenarkan mengkafirkan seorang muslim kerana dosa yang dilakukan atau kesalahan yang dia buat, sehubungan dengan persoalan-persoalan yang menjadi pertentangan antara golongan-golongan kaum muslimin.⁵¹

⁴⁸ Imam al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ath- Thusi asy-Syafi'i al- Ghazali, *Kitab al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, Dar al- Kutub al-'Ilmiah, Beirut-Lubnan, cet. Pertama, 1403H/ 1983M, hlm. 157-158

⁴⁹ an-Nawawi, al-Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarf an- Nawawi*, Maktabah Nazzar Mushtafa al- Baz, cet. Pertama, 1996, jil. 1, hlm. 669

⁵⁰ al-Haitami, Syihabuddin Abi al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj*, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, cet. Pertama, 1421H/2001M, jil. 4, hlm. 110,

⁵¹ Ibnu Taimiyah, Imam Taqiyuddin ibn Taimiyah, *Majmu'ah ar-Rasa'il wa al-Masa'il*, Dar al-Fikr, Beirut-Lubnan, cet. Pertama, 1416H/1996M, jil. 1, hlm. 316

Dengan adanya *al-madzahib al-fiqhiyyah* yang menggariskan hukum berkaitan *takfir* adalah sebagai pembuka jalan agar tidak sewenangnyanya-wenangnyanya atau mengambil mudah isu *takfir*. Tanpa kawalan atau batasan, *takfir* akan memberi kesan sangat besar dan bahaya kerana ia boleh mengubah agama seseorang khususnya dan masyarakat Islam umumnya sebagaimana kesan dari contoh-contoh yang telah dibawakan di atas.

Oleh itu, pandangan dan pegangan *al-madzahib al-fiqhiyyah* dalam isu *takfir* berperanan penting dalam memperlihatkan *wasathiyyah*.

4 Pengalaman Brunei Mendokong Fahaman Ahli Sunnah wal Jama'ah

Negara Brunei Darussalam sebuah Negara Islam beraliran Ahli Sunnah wal Jama'ah dari segi aqidah dan dari segi amalan fiqh pula bermazhab Syafi'i. Dengan demikian Negara Brunei Darussalam dapat mengekalkan dan menegakkan agama Islam sebagai agama *al-wasathiyyah*. Sehingga saat ini ia terbukti membawa kepada keamanan, kesejahteraan dan keharmonian bagi Negara Brunei Darussalam.

Antara langkah yang dilaksanakan oleh Negara Brunei Darussalam ke arah kelangsungan penghayatan dan pengamalan ugama Islam sebagai ugama *al-wasathiyyah* yang membawa kepada kesejahteraan ini adalah seperti berikut:

- i. Menerusi perlembagaan Negara yang jelas menyebut bahawa Brunei adalah Negara Islam bermazhab Syafi'i.
- ii. Fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti adalah berdasarkan mazhab Syafi'i atau daripada pendapat mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali jika diperlukan dan ini diperuntukkan di dalam Akta Majlis Ugama Islam Dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam.
- iii. Pendidikan di Brunei khususnya di persekolahan agama mengajarkan kan fiqh berasaskan fiqh mazhab Syafi'i.
- iv. Penubuhan Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunah Wal Jamaah

Pusat ini diisytiharkan penubuhannya oleh Baginda sendiri pada 24 Rabi'ulakhir 1432 bersamaan 29 Mac 2011 bersempena dengan Seminar Antarabangsa Aqidah Ahli Sunnah Waljama'ah anjuran Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama bersempena Sambutan Jubli Perak Pusat Dakwah Islamiah.

Pusat yang dihasratkan untuk mengukuhkan aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah di Negara Brunei Darussalam ini diletakkan di bawah pentadbiran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB).

"Ahli Sunnah wal Jama'ah sebagai pegangan rasmi kita, telah dikenal pasti sebagai bersumber daripada al-Qur'an dan al-Sunnah. Ia teradun dan terbina daripada nas-nas

dan dalil-dalil syara' yang sahih. Ia juga terbukti sebagai DASAR dan PEGANGAN beragama yang berjaya, sehingga mampu menjadikan ummah dan Negara benar-benar sejahtera.

Maka oleh itu, bagi tujuan mengukuhkan lagi Kefahaman Ahli Sunnah Waljamaah di Brunei Darussalam, Beta dengan amat sukacita mengumumkan penubuhan "PUSAT PENGAJIAN KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WALJAMA'AH" di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), kerana ia amatlah penting dipelajari, difahami, dan dipegang kuat-kuat, supaya masyarakat kita terus selamat".⁵²

- v. Penubuhan Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i di bawah Universiti Islam Sultan Sharif Ali.

5 Kesimpulan

Berpegang kepada *al-madzahib al-fiqhiyyah* dalam lingkungan aliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah sahajalah yang dapat menjelmakan *Wasahtiyah* Islam. Maka prinsip ini hendaklah diperkasa, dipelihara dan dimertabatkan demi melestarikan keamanan dan kesejahteraan sejagat. Dalam konteks Negara Brunei Darussalam kita telah mempraktikkan dan melaksanakannya sejak berkurun-kurun lamanya dan ia terbukti dengan apa yang telah kita "orang-orang Brunei" nikmati pada masa kini dan in syaa Allah sampai bila-bila iaitu Negara kita aman dan sejahtera sesuai dengan namanya Brunei Darussalam iaitu Brunei sebuah Negara yang sejahtera.

* * *

Rujukan

- Abd al-Kareem Zaiydan (Dr.), *al-Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah*,
Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*
Abu Adullah al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 'Alaisy, *Manh al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989
Abu al Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Dar al Fikr, t.tpt., 1399/1979
Abu Ja'far ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Muassasah ar-Risalah, t.tpt, 1420H/2000M
Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadhil, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379H
Al-Bustani, al-'Allamah asy-Syaikh Abdullah al-Bustani, *al-Bustan Mu'jam Lughawiy Muthawwal*, hlm. 952, Maktabah Lubnan, cet. Pertama, 1992.
Al-Fairuzabadi, Majd ad-Din Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub, *al-Qamus al-Muhith*, Maktab Tahqiq at-Turats fi Muassasah ar-Risalah, t.tpt., 1426H/2005M
al-Fiqh al-Manhaji,

⁵² Petikan Titah sempena Seminar Antarabangsa Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah sempena Sambutan Jubli Perak Pusat Dakwah Islamiah, pada 24 Rabiulakhir 1432H/29 Mac 2011

- al-Fiqh al-Muqaran,
Al-Haththab ar-Ru'ayni al-Maliki, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman ath-Tharablisi al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, Dar al-Fikr, t.tpt, 1992
- Ali Muhammad Muhammad ath-Thullabi (Dr.), *al-Wasathiyah fi al-Qur'an al-Karim*, Maktabah at-Tabi'in, Kaherah, Mesir & Maktabah ash-Shahabah, Sharjah, Emiriyah Arab Bersatu, Cetakan Pertama, 2011
- Al-Kasani, Ala'ad-Din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tpt, 1986
- Al-Qalyubi, Ahmad Salamah & 'Umairah, Ahmad al-Barlisi, *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995
- An-Nawawi, al-Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarf, *Minhaj ath-Thalibin*, Dar al-Fikr, t.tpt, 2005
- An-Nawawi, al-Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarf, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawi*, jil. 1, hlm. 669, Maktabah Nazzar Mushtafa al-Baz, cet. Pertama, 1996.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Dar al-Fikr, Beirut, 1984
- Ash-Shawi, Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati, *Hasyiah ash-Shawi 'ala Syarh ash-Shaghir*, Dar al-Ma'arif, t.tpt, t.t.
- Asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tpt, 1994, jil. 5, him. 436
- Ibn 'Ashur, asy-Syeikh Muhammad ath-Thahir, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Dar Sahnun li an-Nashr wa at-Tauzi', Tunisia, 1997
- Ibn al-Atsir, Majd ad-Din Abu as-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim asy-Syaibani al-Jazari, *an-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, Beirut, 1399H/1979M
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismail bin 'Umar bin Katsir al-Qurashi al-Bashri Tsumma ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Thayyibah li an-Nashr wa at-Tauzi', t.tpt, Cetakan kedua, 1420H/1999M
- Ibn Qudamah al-Muqaddisi, Abu Muhammad Muwaffiq ad-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'ili al-Muqaddisi Tsumma ad-Dimasyqi al-Hanbali, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Maktabah al-Qahirah, t.tpt, 1968
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah al-Harrani Abu al-'Abbas, *ash-Sharim al-Maslul 'ala Syatim ar-Rasul*, Dar Ibn Hazm, Beirut, Cetakan Pertama, 1417H, jil. 1, hlm, 362
- Ibnu Hajar, Syihabuddin Abi al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, cet. Pertama, 1421H/2001M
- Ibnu Nujaim, al-'Allamah Zainuddin ibn Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, Dar al-Kitab al-Islamiyy al-Qahirah, cet. Kedua, t.t.
- Ibnu Taimiyah, Imam Taqiyuddin ibn Taimiyah, *Majmu'ah ar-Rasa'il wa al-Masa'il*, Dar al-Fikr, Beirut-Lubnan, cet. Pertama, 1416H/1996M.
- Imam Abi Bakar Ahmad bin al-Hussien al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*

- Imam al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ath-Thusi asy-Syafi'i al-Ghazali, *Kitab al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, hlm. 157-158, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut-Lubnan, cet. Pertama, 1403H/1983M.
- Jalaluddin as-Suyuthi, Abdul Rahman bin Abu Bakar, *Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Madzahib*, t.tpt, t.t
- K.H. Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, Pustaka Aman Press Sdn. Bhd., Malaysia, cet. Keempat, 1978
- kertas kerja anti mazhab, JAKIM, al-Lamdzhabiyyah,
- Majma' al-Lughah al-Arabiah bi al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Dar ad-Da'wah, t.tpt, t.t.
- Manna' al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Islami*,
- Muhammad az-Zuhayli (Dr.), *al-Mu'tamad fi Fiqh asy-Syafi'i*, Dar al-Qalam, Damascus, Cetakan ketiga, 1432H/2011M
- Muhammad bin Ahmad bin 'Arfah ad-Dusuqi al-Maliki, *Hasyiah ad-Dusuqi 'ala Syarh al-Kabir*, Dar al-Fikr, t.tpt, t.t
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim*
Pusat Dakwah Islamiah, *Bagiman Fitna Memanupulasi Ayat al-Qur'an*,
- Shahih al-Bukhari, al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*
- Tengku Muhammad Hasbi as-Shiddieq, *Pengantar Ilmu Fiqh*
- The laws of Brunei Darussalam, (Revised Edition 1984), The Constitution of Brunei Darussalam, Volume 1, Chapter 1, bab 3 (1).
- Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar (Dr.), *al-Madkhal ila Dirasah al-Madzahib wa al-Madaris al-Fiqhiyyah*,
- Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar (Dr.), *al-Madkhal ila Dirasat al-Madzahib wa al-Madaris al-Fiqhiyyah*, Dar an-Nafa'is, Jordan, Cetakan ketiga, 2003
- Wizarah al-Awqaf wa sy-Syuun al-Islamiyyah, Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 227, Dzat as-Salasil, Kuwait, cet. Kedua, 1408H/1988M.
- Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, *Qanun Jenayah Syari'ah Satu Pengenalan*, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam, Cetakan pertama, 2013, hlm. 171-172
- Yusuf al-Qaradhawi (Dr.), *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqubah al-Murtad fi Dhaw' al-Qur'an wa as-Sunnah*, al-Maktab al-Islami, t.tpt, Cetakan ketiga, 1998, hlm. 42-43
- Petikan Titah sempena Seminar Antarabangsa Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah sempena Sambutan Jubli Perak Pusat Dakwah Islamiah, pada 24 Rabiulakhir 1432H/29 Mac 2011

KONSEP WASATIAH DAN PRINSIP-PRINSIPNYA DALAM ISLAM¹

Profesor Unggul Datuk Dr Osman Bakar²
Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien
Universiti Brunei Darussalam (UBD)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Kepentingan Ajaran dan Konsep Wasatiyah

Tujuan utama kertas kerja ini adalah untuk menjelaskan pengertian atau konsep (*madlul*) *wasatiyah* dan memperkenalkan serta menghuraikan beberapa prinsip (*muqawwim*) utamanya menurut perspektif Islam. Idea dan konsep *wasatiyah* mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam pemikiran dan kehidupan Islam sepanjang lebih empat belas kurun sejarahnya. Konsep ini merupakan salah satu konsep terpenting dalam ajaran agama Islam.

Ada beberapa sebab mengapa ajaran *wasatiyah* sangat istimewa di sisi agama Islam. **Sebab pertama**, konsep *wasatiyah* bersumberkan ajaran rabbani dan bukannya ajaran manusiawi. Konsep ini bukan terhasil daripada pemerahan otak manusiawi yang bebas daripada sebarang pengaruh wahyu Ilahi. Sebaliknya, ia terkandung dalam Kitab Suci al-Qur'an yang merupakan wahyu terakhir Ilahi kepada umat manusia. Oleh kerana al-Qur'an adalah kitab wahyu terakhir bagi umat manusia, maka implikasinya ialah bahawa ajaran *wasatiyah* itu sendiri cukup penting bukan sahaja bagi umat Islam tetapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Tegasnya, dengan dunia menjadi semakin kacau bilau di mana fenomena keganasan dan pemikiran dan perbuatan yang keterlaluan dan melampau semakin menjadi-jadi maka dengan bersandarkan ajaran al-Qur'an bahawa Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم telah diutus oleh Allah تعالى سبحانه sebagai rahmat kepada sekalian alam (رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) tidak hairanlah sekiranya ajaran *wasatiyah* menurut al-Qur'an akan dapat diterima dengan baik oleh umat manusia sejagat. Malahan, dalam masa kebelakangan ini konsep *wasatiyah* telah mula diketengahkan di pelbagai pentas wacana dan forum antarabangsa termasuklah di peringkat kepimpinan ASEAN dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) sendiri.

¹ Kertas ini dibentangkan di Seminar Wasatiyah sempena Majlis Ilmu 2015 anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam yang diadakan pada 9-11hb November 2015.

² Profesor Unggul (Distinguished Profesor) dan Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Omar 'Ali Saifuddien (SOASCIS), Universiti Brunei Darussalam.

Perkataan *wasatiyah* yang hendak dipopularkan di kalangan masyarakat Islam dewasa ini khasnya dan di kalangan masyarakat dunia amnya, adalah terbitan daripada perkataan *wasat* yang terdapat dalam Kitab Suci al-Qur'an. Perkataan ini terdapat hanya sekali dalam al-Qur'an, iaitu dalam surah al-baqarah, ayat 143, akan tetapi ada terdapat empat perkataan lain³ yang semuanya terbit daripada akar kata perbuatan yang sama, iaitu *wasata* sama seperti dengan perkataan *wasat*. Penggunaan istilah *wasat* dalam ayat 143, surah al-baqarah adalah seperti berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Demikian juga Kami jadikan kamu umat pertengahan (*ummatan wasatan*) supaya kamu menjadi saksi terhadap umat manusia dan Rasulullah pula akan menjadi saksi terhadap kamu.

Namun demikian, kefahaman umum tentang konsep *wasatiyah* masih belum menepati makna dan pengertian perkataan *wasat* seperti yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dalam ayat tersebut di atas. Kefahaman kita tentang konsep ini boleh menyimpang jauh daripada kefahaman yang sebenar sekiranya kita hanya bergantung pada istilah-istilah yang dianggap sebagai terjemahan perkataan *wasat* atau *wasatiyah* ke dalam bahasa-bahasa lain yang berkenaan. Sebagai contohnya ialah perkataan “sederhana” dalam bahasa Melayu dan perkataan “moderate” dalam bahasa Inggeris. Dua perkataan ini digunakan secara meluas di kalangan masyarakat Melayu Islam di rantau Asia Tenggara. Penggunaannya boleh menimbulkan salah faham terhadap konsep *wasatiyah* yang sebenar dan ia boleh menjadi masalah kepada masyarakat Islam sekiranya kita tidak berhati-hati kerana dalam pemakaiannya yang biasa istilah-istilah ini membawa makna dan pengertian pencapaian dan harga diri yang “lebih kurang”⁴ atau “average” dalam bahasa Inggeris. Sudah tentu pengertian “manusia atau umat

³ Empat perkataan berkenaan terdapat dalam ayat-ayat berikut: (1) Ayat 238 dalam surah al-baqarah (2:238): “Peliharalah segala solat fardu dan [peliharalah] solat wusta (*al-solat al-wusta*) dan berdirilah kerana Allah dengan taat dan khusyu’.” حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَكُلُوا لِلَّهِ قَنِينًا

(2) Ayat 89 dalam surah al-ma'idah (5:89): “...maka kaffarahnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin iaitu daripada jenis makanan yang kamu biasa berikan (*min awsat ma tut'imun*) kepada keluarga...”

فَكَفَّرْنَاهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
(3) Ayat 68 dalam surah al-qalam (68:28): “Orang yang bersikap adil antara mereka (*awsatuhum*) berkata, “bukankah aku telah mengatakan kepada kamu, alangkah baik sekiranya kamu bertasbih?” قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْقَى لَكُمْ لَوْلَا تَسْبِيحُونَ

(4) Ayat 5 dalam surah al-'adiyat (100:5): “Lalu menyerbu ketika itu di tengah-tengah (*fa wasatna*) kumpulan musuh.” فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

⁴ Saya pernah mendengar YB Pehin Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam menegur penggunaan perkataan “sederhana” di kalangan orang-orang Melayu Islam yang pada hakikatnya menyamakan “manusia sederhana” dengan “manusia lebih kurang.” Tegasnya, kita tidak mahu melihat orang Melayu Islam menjadi “manusia lebih kurang” tetapi sebaliknya kita mahu mereka menjadi manusia terbaik atau umat terbaik.

sederhana” ini bercanggah dengan salah satu makna perkataan *wasat* dalam al-Qur’an, iaitu yang terbaik dan terpilih. Oleh yang demikian adalah penting sekali supaya konsep *wasatiyah* menurut al-Quran diperjelaskan kepada masyarakat umum.

Haruslah sentiasa disedari bahawa oleh kerana perkataan *wasatan* (2:143) dan tiga perkataan lain yang seakar kata dengannya iaitu *wusta* (2:238), *awsat* (5:89; 68:28) dan *wasat* (100:5) semuanya terdapat dalam al-Qur’an maka perkataan-perkataan ini merupakan sebahagian daripada kalam Allah *سبحانه وتعالى* yang terzahir dalam bahasa Arab. Lantaran itu, perkataan-perkataan daripada al-Qur’an ini serta makna masing-masing yang sebenarnya sangat berkait rapat antara satu sama lain lantaran kesamaan makna etimologinya, semuanya diimani oleh orang-orang Muslim sebagai datang daripada Allah *سبحانه وتعالى*. Tambah lagi oleh kerana Allah *سبحانه وتعالى* telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu yang terakhir untuk umat manusia maka kefahaman kita tentang perkataan *wasat* hendaklah berpandukan pengertian yang diberikan kepada istilah tersebut oleh ahli-ahli ilmu tafsir dan ahli-ahli ilmu bahasa Arab yang paling berautoriti di kalangan para ulamak dan ilmuan Islam. Semua ini bermakna bahawa perkataan *wasatan* dalam ayat 2:143 tidak boleh ditafsirkan dengan sewenang-wenangnya. Salah satu prinsip penting ilmu tafsir al-Qur’an ialah kaedah *tafsir al-Qur’an bi’l-Qur’an*, yakni mentafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an. Maksudnya ialah bahawa sebaik-baik pentafsir al-Qur’an ialah al-Qur’an sendiri. Pentafsir al-Qur’an yang kedua terbaik ialah hadith-hadith Nabawi. Sudah tentulah yang dimaksudkan dengan hadith-hadith Nabawi di sini ialah hadith-hadith yang sahih. Dengan mentafsirkan *ummatan wasatan* dengan berpandu dan bersandarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith Nabawi sahaja pun sudah mencukupi bagi kita untuk memahami konsep *wasatiyah* dengan baik.

Sebab kedua mengapa ajaran *wasatiyah* sangat istimewa di sisi agama Islam ialah kerana ayat 2:143 menekankan konsep umat terbaik dan isu jati diri umat Nabi Muhammad *صلى الله عليه وسلم*. Isu konsep umat atau masyarakat terbaik banyak dibincangkan oleh ahli-ahli fikir dari pelbagai tempat dan zaman sepanjang sejarah manusia. Memang menjadi idaman manusia untuk mencipta dan melahirkan masyarakat sempurna atau masyarakat ideal di dunia ini. Dalam peristilahan Islam masyarakat yang diidami manusia di dunia fana’ ini ialah yang antara lainnya digelar *darul al-salam* dan *baldatun tayyibatun* (negeri yang baik).⁵ Dalam al-Qur’an istilah *dar al-salam* disebut sebanyak dua kali⁶ dan ia ditujukan kepada negeri

⁵ Istilah dan konsep negeri terbaik ini terdapat dalam al-Qur’an dalam Surah Saba’, Ayat 15 (34:15): “Makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepada-Nya. [Negeri kamu ini adalah] negeri yang baik (*baldatun tayyibatun*) dan [Tuhan kamu adalah] Tuhan Yang Maha Pengampun.”

⁶ *هَمَّ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* *Al-Qur’an*, Surah al-An’am, Ayat 127 (6:127) dan Surah Yunus, Ayat 25 (10:25).

akhirat yang aman damai di sisi Allah سبحانه وتعالى. Dalam sejarah Islam banyak negeri umat Islam yang diberi gelaran *Darussalam* dan diantaranya termasuklah Kesultanan Brunei.

Dari segi perspektif kejiwaan atau psikologi manusia cita-cita mereka untuk mewujudkan *dar al-salam* di dunia adalah suatu bentuk penzahiran kerinduan manusia terhadap *dar al-salam* di alam akhirat yang Allah telah jadikan sebagai sebahagian daripada fitrah manusia. Al-Qur'an menegaskan beberapa kali bahawa *dar al-salam* di alam akhirat adalah jauh lebih baik daripada negeri yang terbaik sekali pun yang pernah atau yang akan diwujudkan dalam sejarah manusia. Namun demikian, konsep *dar al-salam* duniawi dan penghayatannya di muka bumi ini boleh membantu para warganya membuat persiapan sebaik yang mungkin untuk kembali dengan selamat ke negeri *dar al-salam* di sisi Allah سبحانه وتعالى. Dengan kata lain, menerusi *dar al-salam* yang terbaik di dunia yang semestinya mencontohi umat *wasatiyah* yang diwujudkan oleh Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم para warganya boleh menyahut seruan Ilahi yang memanggil kita untuk ke *dar al-salam* yang terbaik yang berada di sisinya dalam keadaan bersiap sedia. Seruan Ilahi itu berbunyi seperti berikut:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam (*dar al-salam*) [tempat kediaman yang aman sentosa iaitu syurga] dan Dia sentiasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.⁷

Dalam sejarah Islam ada berbagai-bagai nama lain yang telah digunakan untuk membawa maksud negeri atau masyarakat terbaik. Al-Farabi (870 TM – 950 TM) terkenal dengan karya politiknya (siyasa) yang berjudul *Al-Madinah al-fadilah* yang boleh diterjemahkan sebagai “Kota Raya Terpuji.”⁸ Dalam sebuah lagi karya politiknya iaitu *Tahsil al-sa'adah* (“Pencapaian Kebahagiaan”) al-Farabi menghuraikan konsep kebahagiaan duniawi sebagai syarat mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di kehidupan akhirat nanti. Apa juga istilah yang digunakan dalam sejarah umat Islam salah satu kesamaan yang menyatukan pemikiran umat ialah ajaran mengenai kehidupan duniawi sebagai jambatan ke kehidupan ukhrawi.

Dalam sejarah dunia barat juga terdapat pelbagai teori masyarakat ideal atau masyarakat idaman. Di antara teori-teori ini termasuklah teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau

⁷ Al-Qur'an, Surah Yunus, Ayat 25.

⁸ Judul lengkap karya al-Farabi ini ialah *Kitab mabadi' ara' ahl-madinat al-fadilah*. Richard Walzer, salah seorang sarjana Barat yang banyak mengkaji tentang pemikiran al-Farabi memberi judul *Negara Sempurna Menurut al-Farabi* (“Al-Farabi on the Perfect State”) kepada kitab ini.

(1712 TM – 1778 TM),⁹ ahli falsafah politik bangsa Perancis dan gambaran sebuah masyarakat *utopia*, yakni masyarakat yang ideal dan sempurna, yang dikemukakan oleh Francis Bacon (1561 TM – 1626 TM), seorang ahli sains dan ahli falsafah bangsa Inggeris menerusi novelnya *New Atlantis* (1627 TM). Masyarakat ideal ini ialah sebuah masyarakat sains dan teknologi yang menjanjikan syurga di dunia. Walau pun karya novel Bacon ini banyak diilhamkan oleh karya Abu Bakr Ibn Tufayl¹⁰ (sekitar 1100 TM – 1185 TM), seorang ahli falsafah Islam dari Andalusia, dari pelbagai segi tetapi Bacon mengalihkan tumpuan pandangannya kepada masa depan di dunia dan bukan masa depan di akhirat. Satu lagi teori masyarakat idaman yang patut disebutkan di sini ialah teori yang dikemukakan oleh Karl Marx (1818 TM – 1883 TM) iaitu teori komunisme yang melihat masyarakat tanpa agama dan masyarakat tanpa kelas sebagai masyarakat ideal.

Adalah jelas kepada kita bahawa di dunia Barat moden teori masyarakat ideal dan sempurna sudah menjadikan kehidupan duniawi sebagai matlamat akhir kewujudan manusia di muka bumi. Bagi Francis Bacon kesempurnaan masyarakat ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologi; bagi Rousseau kesempurnaan masyarakat boleh terjamin menerusi hak-hak asasi politik yang tidak terhad; dan bagi Karl Marx masyarakat terbaik akan tercapai apabila lenyapnya agama daripada kehidupan manusia dan apabila tidak ada lagi martabat, kelas dan pangkat dalam masyarakat. Tegasnya bagi Marx kesamarataan masyarakat dalam segala segi merupakan ciri terpenting masyarakat ideal.

Dalam konteks dunia semasa atau mu'asir di mana semakin ramai manusia yang tidak lagi memahami tujuan sebenar kehidupan bermasyarakat seperti yang kita perhatikan sekarang ini konsep umat *wasatiyah* dan umat terbaik yang dimajukan oleh al-Qur'an perlu diperjelaskan kepada umat manusia. Al-Qur'an menegaskan bahawa umat dan masyarakat terbaik yang pernah diwujudkan di atas muka bumi ini ialah umat dan masyarakat yang diasaskan dan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ciri-ciri umat *wasatiyah* dan umat terbaik menurut perspektif Islam akan diuraikan dalam bahagian berikut. Umat Islam sepanjang zaman akan sentiasa melihat umat Islam terawal iaitu umat yang terbentuk daripada generasi Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagai umat mithali yang harus dicontohi oleh generasi-generasi berikutnya hinggalah ke Hari Kiamat. Masa sudah menunjukkan bahawa segala teori ciptaan manusia tentang penyusunan dan tatasusila masyarakat yang boleh menjamin kesejahteraan hidup ahli-ahlinya telah gagal mencapai matlamatnya. Ajaran al-Quran tentang umat terbaik tidak pernah tercabar oleh teori-teori kemasyarakatan ciptaan manusia yang datang dan pergi.

⁹ Lihat Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract or Principles of Political Right* (1762).

¹⁰ Karya Ibn Tufayl yang berjudul *Hayy ibn Yaqzan* dianggap oleh sesetengah ilmuwan dan sastrawan sebagai novel pertama dalam bahasa Arab. Selain Roger Bacon dan Francis Bacon ramai lagi ilmuwan Barat yang terpengaruh oleh novel Ibn Tufayl. Sila lihat Samar Attar, *The Vital Roots of European Enlightenment: Ibn Tufayl's Influence on Modern Western Thought* (Plymouth: Lexington Books, 2007).

Isu jati diri umat Nabi Muhamamad صلى الله عليه وسلم yang dibangkitkan oleh ayat 2:143 adalah juga penting bagi agama Islam. Boleh ditegaskan bahawa ciri *wasatun* adalah unsur teras dalam jati diri umat Islam. Setiap umat mempunyai jati diri. Pada asasnya, jati diri umat Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ialah pertengahan atau kewasatiahannya. Ayat 2:143 jelas menimbulkan isu jati diri umat Islam kerana ia membicarakan isu kiblat sembahyang untuk mereka. Dari segi *asbab al-nuzul*-nya ayat ini diturunkan sekitar 16 bulan lebih selepas peristiwa hijrah bagi menjawab kritikan daripada mereka di kalangan kaum musyrikin, kaum munafiqin dan orang-orang Yahudi yang mempersoalkan atau memperolok-olokan keputusan Allah سبحانه وتعالى memindahkan kiblat solat bagi umat Islam¹¹ dari Baitulmaqdis ke Makkah al-Mukarramah. Isu kiblat solat bukan sahaja dibicarakan dalam ayat 2:143 di mana dengan serta merta ia menyusuli isu *ummatan wasatan* tetapi juga dalam ayat sebelumnya dan dalam beberapa ayat yang menyusulinya. Kumpulan ayat-ayat ini yang diturunkan berhubung dengan isu penukaran kiblat solat jelas menunjukkan adanya kaitan rapat antaranya dengan isu jati diri umat Islam.

Penukaran kiblat solat daripada Baitulmaqdis ke Makkah al-Mukarramah amat bererti dan simbolik sekali. Kiblat solat adalah sebahagian daripada jati diri agama. Dengan penukaran kiblat ke Makkah al-Mukarramah jati diri unggul umat Islam terserlah. Setelah terbentuknya masyarakat Islam di al-Madinah al-Munawwarah sebaik sahaja selepas Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan pengikut-penganutnya berhijrah ke kota itu seperti yang dilambangkan oleh pembangunan masjid yang pertama di situ sewajarnya umat Islam mempunyai jati diri yang tersendiri dari awal-awal lagi dalam proses pembentukan umat yang ditentukan oleh Allah سبحانه وتعالى sendiri. Masyarakat Islam berkongsi Baitulmaqdis sebagai kiblat solat dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebelum penukaran dibuat. Ini bermakna bahawa kiblat solat belum lagi menjadi unsur jati diri yang unggul bagi umat Islam. Tetapi penukaran kiblat tidak patut dibuat semata-mata kerana hendak menunjukkan perbezaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pemilihan Makkah al-Mukarramah sebagai kiblat baru masyarakat Islam dibuat oleh Allah سبحانه وتعالى atas alasan-alasan yang manusia sendiri boleh memahami dan menerimanya dan yang mereka tidak boleh pertikaikan selagi mana mereka tidak menurut hawa nafsu mereka.

¹¹ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah, Ayat 142. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَن قِبَلِنَا الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Menurut Ibn ‘Abbas رضي الله عنه perkataan *kadhalik* dalam ayat 2:143 merujuk kepada alasan penukaran kiblat. Alasan yang dinyatakan oleh beliau ialah bahawa umat Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم telah dimuliakan dengan kedudukan sebagai penyambung agama Nabi Ibrahim sedangkan kiblat solatnya ialah Makkah al-Mukarramah.¹² *Tafsir al-Baydawi* juga mentafsirkan *kadhalik* sebagai merujuk kepada penukaran kiblat solat yang disebutkan dalam ayat sebelumnya¹³ iaitu ayat 2:142. Tetapi al-Baydawi tidak menyatakan alasan penukaran seperti yang dibuat oleh Ibn ‘Abbas رضي الله عنه . Dengan ini kedua-dua tokoh ilmu tafsir ini menegaskan adanya kaitan rapat antara penukaran kiblat solat dengan pembentukan umat *wasatiyah* yang dipimpin oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم . Bagaimana pun kita akan dapat memahami kaitan rapat antara kedua-duanya itu dengan lebih baik sekiranya kita memahami makna dan pengertian perkataan *wasat*.

Makna Wasat

Menurut kamus-kamus klasik bahasa Arab, dari segi ilmu bahasa perkataan *wasat* mempunyai pengertian-pengertian yang berikut. Pertamanya, ia membawa makna kedudukan tempat (*ism li'l-makan*) yang terletak di tengah-tengah. Dengan kata yang lain istilah *wasat* menunjuk kepada makna pertengahan atau pusat sesuatu kawasan. Tetapi pengertian pertengahan dan pusat tidak terbatas kepada benda-benda fizikal. Ia juga boleh ditujukan kepada objek yang bukan fizikal atau yang abstrak. Sebagai contohnya kita boleh menggunakan istilah pertengahan untuk merujuk kepada ciri umat yang bersifat abstrak seperti pemikiran dan budi pekerti dan akhlaknya. Merujuk kepada kedudukan tempat istilah *wasat* juga membawa makna keseimbangan kerana salah satu peranan pusat sesuatu ialah mengimbangi segala bahagian dan jujuk-jujuknya tak ubah seperti konsep pusat graviti dalam ilmu fizik. Maka dengan itu kita memperoleh makna kedua istilah *wasat* iaitu keseimbangan dan keharmonian (*taswiyyah*). Ketiganya, istilah *wasat* membawa makna yang terbaik sama ada bila dirujuk kepada manusia (*hua min wasati qawmihi*) atau kepada benda-benda lain pada umumnya (*hua min wasati al-shay'*). Menurut kamus-kamus ini makna yang terbaik di kalangan sesuatu kaum meliputi sifat kemuliaan dan sifat pemurah hati. Keempatnya, istilah *wasat* membawa makna yang adil. Makna ini ada kaitan dengan makna kedudukan tempat kerana menurut takrif dan definisi tradisionalnya adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makna adil adalah juga makna yang diberikan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada *ummatan wasatan*. Menurut hadith yang diriwayatkan

¹² Lihat Abu Tahir Muhammad b. Ya'qub al-Fayruzabadi, *Tanwir al-Maqbas min Tafsir ibn ‘Abbas* (Kaherah: Al-Halabi, 1370 TH/1951 TM).

¹³ Lihat Ibn Muhammad al-Baydawi, *Tafsir al-Baydawi al-Musamma Anwar al-Tanzil fi Asrar al-Ta'wil* (Damascus: Dar al-Rashid, 1421 TH/2000 TM).

oleh Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه apabila Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya apa yang dimaksudkan dengan *ummatan wasatan* Baginda menjawab “adil.”

Salah satu kelebihan bahasa Arab berbanding dengan bahasa-bahasa lain ialah betapa kecilnya jurang perbezaan di antara makna dari segi bahasa dan makna dari segi konsep keagamaan. Ini jelas dapat kita lihat dalam kes pengertian istilah *wasat*. Dengan berdasarkan pengertian istilah ini dari sudut pemakaian bahasa Arab kita dapat menyimpulkan bahawa makna-makna tersebut dapat diberi kepada istilah *ummatan wasatan* untuk dijadikan ciri-cirinya. Ilmu tafsir menghuraikan makna ciri-ciri ini menurut kaedah-kaedahnya yang kita sedia maklum. Kesimpulannya ialah bahawa umat *wasatiyah* adalah umat pertengahan, umat seimbang, umat terbaik dan umat yang adil.

Prinsip-Prinsip Wasatiyah

Sekiranya istilah prinsip hendak digunakan sebagai terjemahan kepada perkataan *muqawwim* dalam bahasa Arab, maka yang dimaksudkan dengan prinsip di sini ialah unsur yang menjadi jujuk utama atau jujuk teras kepada makna dan pengertian *wasatiyah*. Tegasnya, *muqawwimat* (jamak atau plural kepada *muqawwim*) yang merujuk kepada konsep *wasatiyah* membawa maksud jujuk-jujuk paling asasi yang membentuk makna *wasat* selaras dengan ajaran al-Qur'an. Sudah dibincangkan tadi makna-makna asasi perkataan *wasat* iaitu pertengahan, seimbang, yang terbaik dan yang adil. Semua makna ini membayangkan sifat dan ciri-ciri terpuji umat Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang terangkum dalam istilah *ummatan wasatan*. Prinsip-prinsip pertengahan, keseimbangan (*taswiyyah*) dan kesihatan, *khayrun ummah* (umat terbaik) dan keadilan merupakan ajaran-ajaran pokok agama Islam. Umat Islam adalah umat pertengahan dari berbagai-bagai segi. Dari segi fizikal umat Islam boleh disifatkan sebagai umat pertengahan dalam ertikata bahawa pusat kerohanian mereka ialah Kaabah di Makkah al-Mukarramah. Menurut pandangan ramai ulamak dan ilmuwan Islam Makkah al-Mukarramah adalah pusat dunia. Berbagai-bagai hujah diberikan untuk menyokong pendapat ini tetapi yang sangat relevan dan cocok dengan perbincangan kita dalam kertas ini ialah kedudukan istimewa Makkah al-Mukarramah sebagai tempat suci pertama di dunia. Al-Qur'an menegaskan bahawa Allah سبحانه وتعالى telah memilih *Bakkah* sebagai tempat pertama Baytullah didirikan untuk manusia:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah [tempat ibadah] yang mula-mula dibina untuk manusia [beribadah kepada Tuhannya] ialah di Bakkah yang berkat dan dijadikan [hidayah] bagi umat manusia.¹⁴

¹⁴ Al-Qur'an, Surah Ali 'Imran, Ayat 96.

Bakkah ialah nama lama bagi Makkah al-Mukarramah. Menurut Ibn ‘Abbas Makkah al-Mukarramah adalah kiblat solat bagi semua nabi. Nabi Adam عليه السلام telah diperintahkan oleh Allah سبحانه وتعالى untuk mendirikan Baytullah pertama di Makkah al-Mukarramah. Oleh kerana pusat umat Islam terletak di Makkah al-Mukarramah yang merupakan pusat dunia maka ada asas untuk menggelar umat Islam sebagai umat pertengahan.

Namun demikian alasan yang lebih penting untuk menggelar umat Islam sebagai umat pertengahan ialah kewasatiahannya (“middleness”) dari segi amal ibadat mereka, dari segi pemikiran mereka, dari segi kehidupan kemasyarakatan mereka termaksud kehidupan ekonomi mereka dan dari segi ketamadunan mereka. Prinsip pertengahan ini wajar diterima sebagai salah satu prinsip *wasatiyah*.

Umat Islam adalah umat seimbang. Ciri kesimbangan umat Islam turut disumbangkan oleh penghayatan prinsip pertengahan yang disebutkan tadi. Konsep kesimbangan dan kerharmonian (*taswiyyah*) berkait rapat dengan konsep kesihatan. Kesihatan dilihat sebagai natijah daripada keseimbangan. Dalam ilmu perubatan Islam kesihatan badan ditakrifkan sebagai keseimbangan yang wujud dan terpelihara antara bahagian-bahagian dan segala juzuknya. Manusia yang sihat akan jatuh sakit apabila keseimbangan pada dirinya terjejas. Konsep kesihatan untuk tubuh badan manusia ini diperluaskan kepada tubuh badan masyarakat manusia. Syariat Ilahi yang menjamin keseimbangan umat Islam. Apabila masyarakat menolak atau melanggar Syariat Ilahi masyarakat itu akan dilanda oleh pelbagai penyakit masyarakat. Umat Islam akan terus sihat selagi keseimbangannya terpelihara berkat ianya taat dan patuh kepada Syariat Ilahi. Prinsip keseimbangan ini haruslah dijadikan sebagai prinsip kedua *wasatiyah*.

Umat Islam adalah umat terbaik kerana tiga perkara pokok iaitu *ta’murun bi’l-ma’ruf* (menyuruh kepada yang makruf), *watanhaun ‘an al-munkar* (menegah yang munkar) nahi dan keimanan dengan Allah سبحانه وتعالى. Al-Qur’an menegaskan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah”.¹⁵

Umat Islam menjadi umat *wasatiyah* kerana mereka patuh melaksanakan suruhan-suruhan Allah سبحانه وتعالى yang tersebut di atas. Bukan sahaja mereka melaksanakan setiap satu daripada tiga perkara tersebut tetapi juga menghayatinya secara seimbang. Prinsip al-khiyar

¹⁵ Al-Qur’an, Surah Ali ‘Imran, Ayat 110.

(kecemerlangan, kehebatan, keteratasan, dsb.) adalah satu lagi prinsip *wasatiyah* yang harus diberi perhatian oleh umat Islam zaman ini.

Akhirnya, umat Islam adalah umat yang adil. Amat tepat sekali bagi Rasulullah ﷺ mencirikan umat *wasatiyah* sebagai umat yang adil. Ini adalah kerana istilah *ummatan wasatan* dikaitkan dengan peranan umat sebagai para saksi ke atas seluruh umat manusia. Umat Islam tidak akan mampu untuk memainkan peranan ini sekiranya mereka tidak memiliki roh keadilan dan jika orang-orang Islam tidak memiliki sifat adil sesama mereka dan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Prinsip keadilan adalah teras ajaran agama Islam. Dengan itu prinsip keadilan adalah prinsip *wasatiyah* yang keempat untuk kita hayati. Insha Allah umat Islam akan maju jaya di dunia ini dan di akhirat sekiranya kita menghayati keempat-empat prinsip *wasatiyah* di atas dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. *Wabillah al-tawfik wal-hidayah, wabihi nasta'in.*

MODEL WASATIAH DALAM SEJARAH ISLAM

Profesor Dato Wira Dr Ismail bin Ibrahim
Mantan Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK

Keterangan yang dipelajari dari berbagai-bagai tafsiran tentang ayat 143 Surah Al-Baqarah, ternyata bahawa ummatan wasatan ialah merupakan sifat utama umat Islam, iaitu umat Rasulullah SAW, sebagai Rasul yang terakhir setelah sebelumnya tertera berbagai cerita dari Al-Quran sendiri tentang pelbagai kaum dan umat manusia sebelum umat Rasulullah, yang rata-ratanya merupakan umat-umat yang mengingkari perintah Allah SWT dan menderhaka kepada Nabi-Nabi yang diutuskan kepada kaum dan umat tersebut. Umat Islam yang menerima syariat Nabi Muhammad SAW inilah yang merupakan ummatan wasatan yang diberikan pentafsiran oleh para pentafsir sebagai umat yang adil, lagi terpilih.

Firman Allah SWT ayat 143 Surah Al-Baqarah (2) yang maksudnya:

Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus) Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah), dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran)

Demikianlah pula Kami telah jadikan kamu satu umat yang adil supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia dan supaya Rasulullah menjadi saksi terhadap kamu (Tafssir Fi Zilalul-Quran – Di Bawah Bayangan Al-Quran – Sayyid Qutub – Terjemahan Yusoff Zaky Haji Yacob)

Dan demikianlah Kami jadikan kamu (wahai umat Muhamad) satu umat yang adil supaya kamu layak menjadi orang yang member keterangan kepada umat manusia dan supaya Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (Tafsir Pedoman Muttaqin – Dr. Abdul Hayei bin Abdul Sukor)

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu (Al-Quran dan terjemahannya – Percetakan Al-Malik Fahd, Al-Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi)

Thus We have made you (true Muslims – a real believers of Islamic Monotheism, true followers of Prophet Muhammad and his Sunnah, legal ways) a just (and the best) nation , that you be witnesses over mankind, and the Messenger (Muhammad) be a witness over you (English Translation of Al-Quran, Al-Malik Fahd Printing, Al-Madinah AL-Munawwarah, Kingdom of Saudi Arabia)

(1) KONSEP WASATIYYAH

Keterangan yang di pelajari dari berbagai-bagai tafsiran tentang ayat ini, ternyata bahawa *ummattan wasatan* ialah merupakan sifat utama umat Islam, iaitu umat bagi Rasulullah SAW, sebagai Rasul yang terakhir setelah sebelumnya tertera berbagai cerita dari Al-Quran sendiri tentang pelbagai kaum dan umat manusia sebelum umat Rasulullah, yang rata-ratanya merupakan umat-umat yang mengingkari perintah Allah SWT dan menderhaka kepada Nabi-Nabi yang di utuskan kepada kaum dan umat tersebut.

Umat Islam yang menerima syariat Nabi Muhammad SAW inilah yang merupakan *ummattan wasatan* yang diberikan pentafsiran oleh para pentafsir sebagai umat yang adil, lagi terpilih. Pentafsiran inilah yang diberikan oleh Tafsir Pimpinan Al-Rahman, Jabatan Perdana Menteri yang mencatatkan juga nota kaki tentang maksud *ummattan wasatan* dengan penjelasan yang berikut:

“Ummattan wasatan bermakna umat pilihan lagi adil, dan juga bermakna umat yang pertengahan, iaitu pertengahan segala pembawaannya, tidak melampaui dan tidak keterlaluhan di dalam sebarang menganut kepercayaannya, demikian juga akhlak dan amalannya, segala-galanya berkeadaan di tengah-tengah, sama-sama di pandang dan di pelajari dan di usahakan meliputi soal-soal dunia dan akhirat, Tiap-tiap orang yang berdiri di tengah-tengah dengan mengambil tahu secara mendalam dan memandang berat kepada perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya, maka pertimbangannya serta pengetahuannya mengenai baik buruknya perkara-perkara itu adalah adil, benar dan sah. Dengan semikian layaklah ia memberi keterangan kepada orang-orang yang keadaannya tidak seperti dia”.

Ayat 143 ini merupakan sambungan dari pembicaraan tentang isu “perubahan Kiblat”, dari arah Baitul-Maqdis ke Ka’bah atau Baitullah, yang tersebut di dalam beberapa ayat sebelum ini khususnya ayat 142. Perintah Allah tentang perubahan Kiblat ini bakal menjadi isu yang di eksploitasikan oleh musuh-musuh umat Islam untuk menjadikannya satu isu permusuhan dan bantahan kepada baginda Rasulullah SAW sendiri.

Musuh-musuh Islam itu adalah terdiri dari kaum musyrikin kafir Quraisy, munafikin dan Yahudi. Allah SWT amat mengetahui aka isi hati para musuh baginda Rasulullah SAW ini, maka ayat 142 ini diturunkan kepada baginda sebelum lagi turunnya perintah Allah saw supaya baginda mengubah arah kiblat ini, iaitu sebagai memberi amaran awal kepada baginda bahawa perintah perubahan kiblat ini akan dijadikan isu oleh pihak musuh baginda. (Abdul Hayei)

Ayat 142 bermaksud:

“Orang-orang dungu di antara manusia akan berkata: Apa sebabnya yang memalingkan orang Islam dari kiblat yang mereka hadapi selama ini? Katakanlah (Wahai Muhammad) sesungguhnya timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Dia yang memberikan hidayat kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”

Ayat 141 pula tentang golongan melampau ini, bahawa mereka adalah satu umat yang telah berlalu sejarahnya, bagi mereka apa-apa yang telah di usahakan oleh mereka, dan bagi kamu

pula apa-apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan dipersoalkan tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan.

Sebab itulah, ayat 143 setelah Allah SWT menerangkan tentang kedudukan umat Muhammad sebagai umat yang adil dan terpilih, lalu disambungkan dengan firman Allah yang bermaksud:

“...dan tidak Kami jadikan kiblat yang engkau mengadapnya dulu itu (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi ujian bagi (melahirkan) pengetahuan Kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa pula yang berpaling tadah (balik kepada kekufurannya) dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat (untuk diterima) kecuali ke atas orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah, dan Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada manusia.”

UMAT YANG ADIL DAN TERPILIH

Dalam konteks ini maka tafsiran *ummatan wasatan* bagi umat Muhammad sebagai umat yang adil dan terpilih adalah sebagai perbandingan terhadap umat-umat lain, yang dalam sejarah mereka ternyata bahawa mereka yang terdahulu itu merupakan penentang dan pendurhaka terhadap Rasul-Rasul yang di utuskan Allah untuk mengajak mereka kepada agama tauhid. Allah SWT menerangkan di dalam al-Quran bahawa mereka sering mendustakan para Rasul yang diutuskan kepada mereka, malah ada di antaranya yang dibunuh.

Oleh itu dalam konteks ini umat Muhammad adalah umat yang terbaik kerana mereka menerima ajaran Rasulullah SAW dan mereka dengan itu telah berlaku adil terhadap ajaran Allah SWT yang disampaikan kepada mereka. Maka dalam keadaan ini mereka adalah layak menjadi saksi kepada manusia seluruhnya, dan Rasulullah SAW menjadi saksi kepada mereka, iaitu umat Islam.

SISTEM YANG TERBAIK

Shaikh Mutawalli Al-Sya'rawi cuba mentafsirkan umat yang adil dan terpilih ini dengan membawa beberapa konsep dan ideologi pemikiran manusia moden, umpamanya dalam sistem ekonomi yang berbentuk kapitalis dan sosialis, yang hanya akan membawa kepada berlakunya kerisis dalam masyarakat umat manusia, dan yang tidak mungkin dapat diselesaikan, kecuali dengan mencari jalan penyelesaian dari sistem umat Nabi Muhammad sebagai *ummatan wasatan*. Oleh itu sistem ekonomi Islam adalah merupakan satu sistem yang adil bagi semua umat manusia.

Shaikh Al-Sya'rawi membuat pentafsiran ini ketika beliau masih hidup dan sempat menyaksikan kejatuhan sistem komunis, sungguh pun beliau tidak dapat menyaksikan kerisis ekonomi dunia akhir-akhir ini yang tidak dapat diselesaikan oleh sistem kapitalis Barat, atau sistem sosialis/komunis, malah sistem Islam telah berjaya menunjukkan kemampuannya bagi menyelesaikan kerisis ekonomi dunia ini.

Hal ini membuktikan bahawa sistem syariah umat Islam ini lebih baik dari sistem yang lain, yang lebih sesuai dengan kehendak manusia bagi mencapai kehidupan dunia akhirat yang sejahtera, Syariah ini menyahut segala keperluan manusia secara individu atau kelompok, dan sesuai dengan keperluan yang seimbang diantara rohani dan jasmani, akal dan fizikal manusia. (Abdul Hayei)

Agama Islam adalah agama tauhid yang merupakan satu sistem akidah yang adil, tidak menafikan kewujudan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dalam masa yang sama menolak kepercayaan kepada Tuhan yang berbilang. Umat yang diserukan oleh para Nabi dan Rasul terdahulu supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa menentang seruan ini malah meneruskan amalan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka dengan mempersekutukan Allah, atau mengubah konsep Tuhan Yang Maha Esa kepada konsep berbilang Tuhan.

Kisah penentangan dan pendurhakaan kaum-kaum yang lalu terhadap para Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada mereka banyak dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Surah *Al-Syu'ara'* (26) menyebut tentang keingkaran Firaun terhadap Nabi Musa dan akibat yang diterima oleh Firaun dan pengikut setianya, yang dihancurkan begitu rupa, seperti yang tersebut di dalam ayat 10 hingga 68, yang mengandungi hujah palsu yang diujahkan oleh Firaun untuk menafikan kerasulan dan amanah Allah yang dibawakan Nabi Musa kepada mereka, sehingga akhirnya Firaun dan pengikutnya ditenggelamkan ke dalam lautan.

Mulai ayat 69 sehingga ayat 104 surah yang sama, Allah SWT menceritakan tentang kelebihan agama Allah dan kesuciannya seperti yang dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya, termasuk kepada bapanya sendiri, yang juga berakhir dengan penentangan dan bagaimana amaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim tidak dihiraukan oleh kaumnya. Demikian juga dalam surah yang sama mulai dari ayat 105 hingga ayat 122 diceritakan pula tentang risalah Allah yang dibawakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, dan akhirnya kaum ini juga dibinasakan Allah kerana keingkaran mereka yang melampau.

Seterusnya surah yang sama menceritakan tentang Nabi 'Ad, Thamud, Saleh, Lut, dan Syu'aib, yang tujuannya bukan hanya untuk memperikan tentang kemungkaran kaum-kaum mereka, tetapi untuk melembutkan hati Rasulullah SAW dalam menjalankan amanah Allah kepada umat manusia seluruhnya, yang juga menerima tentangan dari kaum-kaum yang tertentu.

Maka umat yang sanggup menerima agama tauhid yang dibawakan oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir itu, meyakini bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang maha esa, yakin dengan akidah, syariah dan akhlak agama suci ini, serta beramal dengan segala ajarannya, maka mereka itulah umat yang terpilih dan umat yang telah melakukan keadilan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada umat manusia lainnya, tidak seperti umat yang sebelum ini, yang terpaksa dihancurkan oleh Allah swt kerana sifat-sifat keji yang mereka lakukan dalam menentang agama Islam ini.

Mereka yang ingkar itu juga telah bertindak di luar bidang ajaran agama Tauhid, dengan meminda dan menyelewengkan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, sedangkan umat Muhammad tidak bertindak meminda kitab suci Al-Quran atau mengubah konsep ketuhanan, bahawa Allah adalah asa yang tidak mempunyai sekutu, untuk mengubah sistem kepercayaan dan amalan mereka.

Dengan itu jika dibandingkan umat Islam dengan umat-umat lain yang menentang perintah Allah dan segala ajaran yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul utusan Allah kepada mereka, maka ternyata bahawa umat Nabi Muhammad telah bertindak dengan adil sebagai satu umat yang terbaik lagi terpilih.

UMAT SEDERHANA DAN SEIMBANG

Kecenderungan untuk mentafsirkan *ummatan wasatan* sebagai umat yang sederhana dan seimbang juga mungkin mempunyai kewajarannya, iaitu berdasarkan kepada penjelasan beberapa pentafsiran tentang istilah ini dalam ayat 143 surah Al-Baqarah tersebut, yang menyebut bahawa umat Islam adalah umat yang mengikut jalan tengah, iaitu jalan yang tidak berat ke kiri dan tidak berat kekanan, tidak terlalu kebendaan seperti Yahudi, dan tidak terlalu kepaderian seperti Nasara, antara kebebasan yang melampau atau kongkongan secara zalim. Syariat agama Islam menyahut segala keperluan manusia, sama ada individual atau pun kumpulan, kesepaduan antara kehendak akal, tubuh badan dan ruh manusia, tanpa ada keterlaluan dan kecuaiian.

Wasatiyyah adalah berasal dari perkataan Arab *wasat* iaitu “tengah” atau “pertengahan” Malah terdapat satu pecahan kalimah *wasat* ini di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahawa (Sebaik-baik perkara itu ialah “pertengahan” nya”) dan pengertian “pertengahan” ini disebutkan di dalam Hadis tersebut dalam bahasa Arab sebagai *Ausat* yang juga pecahan daripada kalimah *wasat*, yang berarti bahawa sebaik-baik sesuatu amalan, perkataan, pekerjaan dan sebagainya itu adalah yang berasaskan kepada konsep pertengahan. Berdasarkan Hadis ini juga, dan pengertian ayat Al-Quran yang menyebut tentang orang Islam sebagai *Ummatan Wasatan* (Surah Al-Baqarah ayat 143) maka konsep *wasatan* ini sering diterjemahkan sebagai “umat pertengahan”.

Bagaimana pun konsep “pertengahan” ini haruslah ditafsirkan secara yang positif, terutamanya dalam meletakkan kedudukan umat Islam di dalam dunia global, teknologi dan ilmu, serta di dalam persaingan ekonomi, juga dalam membina peradaban dan tamadun manusia sejagat sesuai dengan risalah atau misi Islam itu sendiri.

UMAT YANG MENUNTUT DUNIA DAN AKHIRAT

“Ummatan wasatan” bukan bererti umat yang mundur, yang meninggalkan dunia seluruhnya, yang hanya melihat kepada dunia akhirat tanpa mengusahakan peluang yang diberikan Allah kepada manusia di dunia ini.

Kemunduran negara-negara Islam dalam pembangunan ekonominya, berkemungkinan besar kerana umat Islam merasakan bahawa mereka tidak seharusnya mengejar kebendaan dan terlalu ghairah untuk mencari kekayaan dunia ini, demikian juga ketinggalan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, mungkin juga kerana sikap mereka yang sambil lewa dalam menuntut ilmu. Malah kemiskinan dan kejahilan adalah merupakan bidang kehidupan yang diperangi oleh Islam, dan segala institusi ilmu dan ekonomi yang diasaskan oleh Islam adalah bertujuan untuk memerangi dua jenis penyakit ini, iaitu kemiskinan dan kejahilan, disamping meningkatkan tamadun dan peradaban umat itu sendiri.

Perangkaan yang dibuat oleh World Bank menunjukkan bahawa 53 peratus dari ahli Persidangan Negara Islam (OIC) adalah termasuk di dalam kategori negara-negara yang berpendapatan rendah, iaitu kira-kira separuh daripada negara-negara dunia yang berpendapatan rendah. Negara-negara OIC yang berpendapatan tinggi pula hanya terdiri daripada sembilan peratus sahaja dari keseluruhan negara anggota OIC. Hal ini menunjukkan bahawa rata-rata negara Islam masih berada di dalam kategori negara miskin dan mundur, dan rakyatnya pula hidup sengsara dalam keadaan taraf kesehatan yang daif, buta huruf, kebuluran, ketinggalan dalam pendidikan dan berbagai masalah lain lagi.

Oleh itu konsep *wasatiyyah* tidaklah seharusnya ditafsirkan sebagai cara hidup yang membawa umat Islam ke belakang, ke arah kemunduran dan ketinggalan di dalam segala bidang kehidupan mereka dunia dan akhirat, kerana dasar *wasatiyyah* lebih menjurus kepada pembentukan umat Islam yang mempunyai sikap dan tindakan serta amalan yang tidak ekstrem atau condong kepada sikap radikal dan melampaui batas dalam semua keadaan dan bidang kehidupannya, melupakan nilai-nilai akhlak dan moral kerohanian dalam segala tindakan dan amalannya, tidak melampaui batasan akhlak dan nilai-nilai tamadun dalam memperjuangkan hak dan menunaikan tanggung jawabnya an korban nyawa yang masih berlaku di tengah-tengah benua yang maju dan “bertamadun” itu. Rusuhan antara agama berlaku di India, Indonesia dan lain-lain lagi. Letupan bom yang membunuh ramai orang berlaku di Spanyol, Mexico, Somalia, Bali, dan di tempat lain.

UMAT YANG BERMARUAH DAN MEMPUNYAI JATI DIRI

Dalam salah satu siri CNN Larry King Live selepas peristiwa 11 September, seorang pendeta Yahudi memetik beberapa ayat al-Quran untuk menyokong hujahnya bahawa Islam adalah satu agama yang keras, tidak toleran, dan tidak mesra dengan umat lain dengan mengambil contoh dari ayat 51 Surah Al-Maidah di luar konteks. Ayat itu bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan Yahudi dan Kristian sebagai teman rapat, kerana sesetengah dari mereka menjadi teman rapat kepada sesetengahnya yang lain, dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan pertunjuk kepada kaum yang berlaku zalim”

Ayat ini yang digunakan oleh pendeta Yahudi itu untuk mengatakan bahawa Islam tidak bertolak ansur dengan mereka dan pengikut agama Kristian. Tetapi ayat ini sebenarnya

merupakan amaran Allah kepada umat Islam tentang tindakan kaum-kaum tersebut yang mempunyai permusuhan terhadap agama Islam dan umatnya, iaitu mereka yang ternyata mempunyai niat yang jahat dan berusaha untuk menghancurkan umat Islam dan agamanya, seperti yang pernah berlaku terhadap Rasulullah SAW yang sebelumnya telah membuat perjanjian damai dengan mereka, tetapi kemudiannya mereka mengkhianati Rasulullah SAW, sehingga baginda terpaksa mengambil tindakan tegas kepada mereka.

Malah dalam konteks hari ini pun ternyata bahawa sesetengah golongan kaum tersebut masih menaruh permusuhan yang amat jahat terhadap agama dan umat Islam, dan terdapat pula sekutu-sekutu mereka yang berusaha mempertahankan gerakan jahat mereka, seperti yang berlaku di bumi Palestin, yang dilakukan oleh puak Zionis.

Dalam konteks ini eloklah kita cuba memahami ajaran Islam kepada umat pertengahan ini iaitu seperti yang terkandung dalam ajaran al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 190 :

“Perangilah pada jalan Allah (kerana menegak dan mempertahankan agama Allah) mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan) kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh”

Umat pertengahan dalam konteks ini akan menerima semua kaum dan agama, selagi agama dan umat Islam tidak dicerobohi. Maksudnya penerimaan pengikut agama lain, tetap merupakan etika umat Islam, tetapi sekiranya umat Islam dan agamanya dicerobohi, maka umat Islam haruslah bangun mempertahankan dirinya. Sebab itulah ayat ini menyebut bahawa peperangan tidak seharusnya dimulakan tanpa sebab, tetapi sekiranya mereka diperangi, maka mereka wajib mempertahankan dirinya tanpa melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh agama.

Hal ini juga merupakan satu konsep yang seharusnya difahami dalam konteks lain yang sering juga terdapat beberapa pihak lain yang menyalahkan agama Islam dan umatnya, dan menggambarkan imej Islam dengan gambaran yang buruk.

Konsep “jihad” umpamanya telah disalah mengertikan juga sebagai peperangan sabil untuk membunuh orang kafir. Sedangkan seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas dan ayat-ayat lain lagi, bahawa berjihad adalah dilakukan ketika menentang kekerasan yang dilakukan ke atas umat Islam, dan gerakan yang dilakukan untuk menghapuskan Islam itu sendiri, malah tidak timbul sama sekali tuduhan yang mengatakan bahawa umat bukan Islam itu harus diperangi dan dibunuh.

Malahan “jihad” juga mempunyai konsep yang lebih luas, iaitu memerangi hawa nafsu buas manusia, memerangi kemiskinan dan kefakiran, memerangi kejahilan dan kemunduran, maka konsep jihad dalam pengertian ini adalah lebih merupakan konsep jihad yang lebih utama lagi, yang seharusnya dilancarkan oleh “umat pertengahan” ini.

Sudah sekian lama kita mendengar hadis yang amat masyhur tentang tiga orang sahabat Rasulullah SAW yang menceritakan tentang komitmen mereka kepada agama yang begitu

kuat menurut dakwaan mereka. Seorang berkata bahawa ia berpuasa selama-lamanya, yang seorang lagi berkata bahawa ia setiap malam bangun bersembahyang, dan yang akhir berkata bahawa ia tidak pernah berkahwin. Apabila Rasulullah SAW terus bersabda bahawa baginda adalah seorang yang paling hampir dan paling bertaqwa dengan Allah SWT, namun baginda bangun bersembahyang malam dan tidur, berpuasa paada hari-hari yang tertentu, dan berbuka pada hari-hari yang lain, dan baginda juga berkahwin. “*Sesiapa yang tidak mengikut sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku*” sabda baginda.

Keseimbangan yang ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW di sini adalah merupakan satu perwatakan fitrah manusia yang seharusnya di laksanakan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri dari segi rohani dan jasmaninya. Jasmani manusia tidak mungkin mengamalkan sesuatu yang mungkin membawa kepada sejenis penyiksaan yang tidak tertahan secara tabienya seperti yang terdapat di dalam amalan-amalan yang hanya berpusat kepada kerohanian oleh sesetengah kepercayaan manusia. Demikianlah sebaliknya, amalan yang hanya mementingkan kehendak jasmani tanpa memberikan kepuasan kepada kerohanian adalah juga merupakan amalan melampau yang hanya membawa kepada kerosakan kepada moral dan akhlakunya.

PERANAN UMARAK DAN ULAMAK

Reaksi umat Islam sendiri terhadap konsep *umatan wasatan* ini sebenarnya yang sering merosakkan konsep ini dan menjatuhkan imej agama Islam sebagai agama sederhana, toleran, seimbang dan pertengahan. Tekanan penjajah, yang menjajah negara dan minda umat Islam, terutamanya para pemimpin Islam yang sedang mencari-cari identiti dan jati dirinya, sering memerangkap umat Islam dalam gerakan melampau, radikal dan ekstrem. Sejarah membuktikan, diantara lainnya, bahawa tekanan cara hidup dan budaya Barat mendorong sesetengah pemimpin negara Islam, seperti Atatürk umpamanya yang bertindak menutup semua madrasah, menghapuskan tradisi berpakaian dan menonjolkan cara hidup berdasarkan budaya Islam dengan cara hidup dan budaya Barat, malah menekan para ulamak. Langkah ini diikuti oleh Muhammad Ali di Mesir, kemudiannya Presiden Gamal Abdul Nasser yang menekan para ulamak dan gerakan keislaman, seperti *Ikhwanul-Muslimin*.

Tekanan dan paksaan yang dilakukan ini sebenarnya lebih banyak menimbulkan akibat yang buruk terhadap gerakan keislaman, kerana tekanan ini akan segera menimbulkan gerakan yang lebih radikal dan melampau, terutamanya apabila gerakan itu mulai tumbuh dan lahir di merata-merata tempat sebagai gerakan “bawah tanah” dengan agenda kekerasan dan keganasan.

Dari sudut yang lain, kita juga haruslah faham bahawa umat pertengahan ialah umat yang terbuka kepada pandangan dan pentafsiran serta ijtihad yang terbuka tanpa mengambil jalan yang keras dan tertutup. Kelahiran para aktivis, ulamak dan pejuang Islam tidak berarti melahirkan kumpulan-kumpulan tertentu sahaja yang memonopoli fatwa dan pentafsiran tentang beribadat, undang-undang, teori ekonomi, ilmu dan isu-isu sosial mengikut pentafsiran mereka semata-mata, sehingga menepi kan pihak yang mempunyai otoriti dan

Kerajaan (*Ulul-Amri*), malah mereka akan menuduh golongan Islam lainnya yang berbeza pandangan daripada mereka sebagai “kafir” “murtad” dan sebagainya.

Hal ini biasanya timbul dengan subur di kalangan masyarakat Islam yang bergerak dalam kerangka politik yang sempit dan taksub, terutamanya bagi golongan yang terlalu ideal dalam memberikan pentafsiran tentang politik dan kerajaan Islam, iaitu bagi mereka yang sering menjelma menjadi hakim dan “kadi” dengan berfungsi untuk menjatuhkan hukuman kepada orang lain, terutamanya kepada kerajaan sendiri yang dikendalikan oleh orang Islam sendiri.

Hal ini banyak sekali berlaku di dalam negara-negara Islam yang baru mencapai kemerdekaan dalam kurun yang lalu, dan dalam tahun-tahun “kebangkitan Islam” ketika umat Islam mempunyai kesedaran untuk kembali kepada Islam, kembali kepada penghayatan Islam seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.

Maka pentafsiran tentang kebangkitan Islam atau *Islamic revivalisme* atau *Islamic resurgence* ini mulai menerima berbagai-bagai pentafsiran, termasuk pentafsiran yang agak radikal dan melampaui ajaran Islam tentang konsep *wasatiyyah* yang menjadi sifat umat Islam itu.

MEMPERTAHANKAN PRINSIP MAQASID AL-SYARIAH

Umat Islam mempunyai prinsip dalam mempertahankan maruah dan hak asasinya sebagai khalifah dan hamba Allah di atas muka bumi ini. Umat ini harus berusaha mempertahankan objektif hidupnya berdasarkan syariahnya, iaitu yang terkandung di dalam *maqasid al-syari'ah*: mempertahankan 1) agama, 2) akal, 3) nyawa, 4) keturunan dan 5) harta. (Abdul Monir Yaacob)

Maqasid al-Syari'ah merangkumi kehidupan individu dan kelompok, keilmuan dan keturunan, keagamaan dan keduniaan, maruah dan keturunan, ekonomi dan harta benda. Keseluruhannya ini haruslah dipeertahankan dengan penuh hikmah dan bijaksana, kecuali ketika berlaku pencerobohan yang menuntut pertahanan diri yang sama.

“Umat Seimbang” tidak mengizinkan kelahiran institusi-institusi Islam yang radikal dan melampau. Madrasah dan pondok serta institusi-institusi pengajian Islam bukanlah didirikan untuk melatih “para pejuang” atau “mujahidin” untuk melakukan gerakan ganas dan keras, atau bertindak “membunuh musuh” sama ada musuh yang terdiri dari orang Islam atau bukan Islam. Perkhemahan Islam bukan bererti perkhemahan untuk melatih para tentera dan gorila bagi memerangi sesiapa sahaja yang mereka anggap sebagai “golongan lain” dan “golongan yang bukan golongan kita” tanpa mengira latar belakang kaum dan agama “musuh” mereka itu.

“Umat pertengahan” bukan bererti umat yang fanatik dan taksub melulu terhadap kaum dan agama atau ideologi politik kepartian mereka. Mereka tahu membezakan di antara yang hak dan batil, yang benar dan salah, mengikut ajaran agama yang sah dan hakiki, tanpa meletakkan sentimen kaum atau politik di atas ajaran agama yang sebenarnya.

Umatan wasatan ialah umat yang dinamik, kuat dan maju dalam bentuk dan agenda perjuangan yang sejajar dengan agama dan ajarannya yang lengkap dan menyeluruh., bukan merupakan umat yang mengambil sesetengah bahagian sahaja dari ajaran agamanya.

Oleh itu saya rasa konsep wasatan ini haruslah difahami secara menyeluruh, merangkumi kesederhanaan, keseimbangan, pertengahan, keterbukaan dan sebagainya, dalam konteksnya yang tertentu.

Umat Islam sebagai *umatan wasatan* tidak berarti umat yang lemah dan umat yang sering ketinggalan dalam persaingan dengan umat lain yang penuh dedikasi dan kesungguhan dalam segala usahanya di dunia ini. Umat Islam juga tidak berarti umat yang “apabila dipukul pipi kanan, maka ia akan menyerahkan pipi kirinya untuk di pukul lagi”, tetapi umat yang seharusnya mempertahankan tamadun, maruah dan segala sesuatu yang tersebut di dalam ajaran Islam sebagai *maqasid al-syariah* seperti harta benda, agama, jiwa dan keturunannya.

Malah dalam hal ini al-Quran mengajar kita supaya mencari kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat, dalam ayat yang menerangkan bahawa terdapat beberapa golongan manusia di atas muka bumi ini dalam konteks mendapatkan kebahagiaan hidupnya, seperti yang terkandung di dalam Surah Al-Baqarah ayat 200:

“Ada di antara manusia yang (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan (orang ini) tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat”

Mereka mendapat kebahagiaan di dunia dengan usaha mereka yang bersungguh-sungguh, tetapi tidak terdapat kebahagiaan di akhirat nanti, kerana mereka hanya berusaha untuk dunia sahaja.

Ayat 201, Surah Al-Baqarah pula menyebut begini:

“...dan di antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan (kebahagiaan) di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka”

Dua ayat yang tersebut di atas merangka satu agenda umat pertengahan yang sebenarnya, di samping ayat-ayat lain lagi, bahawa contoh kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat yang seimbang dan sepadu itu haruslah dijadikan ukuran bagi semua bentuk dan corak kehidupan umat Islam untuk mengecap kebahagiaan, iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

WASATIYYAH DAN MODERATION

Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak, ketika berada di Amerika Syarikat tahun lalu (2010), iaitu ketika menghadiri Persidangan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan menemui President Obama, telah membuat satu seruan yang mengajak dunia seluruhnya supaya kembali menjadi makhluk yang rasional dan bertamadun, mengelakkan sebarang tindakan ekstrem dan melampau, yang selama ini lahir di sana sini di dalam dunia ini, dengan tindakan melampau mereka yang mengancam keamanan manusia dan dunia. Golongan

pelampau ini sering mempunyai sikap dan sifat yang jauh menyimpang dari nilai-nilai moral kemanusiaan dan jauh sama sekali dari norma-norma kehidupan yang sihat.

Seruan yang sama, sekali lagi ditegaskan oleh Perdana Menteri ketika menghadiri Sidang Kemuncak Asia Eropah (Asem) Kelapan di Brussels awal bulan Oktober 2010, iaitu di dalam satu sidang media yang dihadiri oleh perwakilan media antarabangsa.

Isu ini juga telah ditimbulkan lagi oleh Perdana Menteri ketika berucap kepada para pelajar di Universiti Oxford dalam bulan Mei 2011 iaitu tentang kepentingan sikap moderation dan kesederhanaan manusia dalam segala tindakan mereka, dengan mengelakkan sikap melampau, radikal dan ekstrem.

Sememangnya pun manusia pada hari ini menjadi semakin buas, semakin kejam dan tidak berperikemanusiaan. Media sering memaparkan kisah-kisah tindakan ekstrem ini dalam bentuk pembunuhan dan pencabulan hak asasi manusia. Di sana sini lahir golongan pelampau yang mengambil jalan kekerasan untuk menyelesaikan konflik dan masalah mereka.

Dalam konteks ini Malaysia, atas nama Kerajaannya, telah membawa konsep *wasatiyyah* ke persada antarabangsa, iaitu konsep kesederhanaan dalam penyelesaian masalah dan perjuangan menuntut hak serta menunaikan tanggungjawab manusia, mengelakkan kekerasan dan keganasan, malah mengambil jalan demokrasi dan syura serta dialog sebagai asas menyelesaikan sebarang masalah dan krisis.

Bagaimana pun konsep *wasatiyyah* yang di lihat sebagai istilah yang menyamai *moderation* dan *equilibrium* atau keseimbangan dan kesederhanaan, mungkin agak tepat dalam sebahagian konsep dan pengertian istilah *wasatiyyah* dari sudut syariahnya, iaitu dari segi mengelakkan sikap melampau dan ekstrem, atau sikap radikal dan ganas manusia dalam pengurusan konflik dan penyelesaian masalah mereka. Pengertian konsep *wasatiyyah* dalam akidah dan syariah Islam adalah lebeh menyuluruh yang merangkumi soal pengurusan individu dan kumpulan manusia, rakyat dan Kerajaan, dalam semua aspek kehidupan mereka, agar mereka sebagai umat Islam, menepati konsep *ummatan wasatan* dalam tafsiran yang diberikan terhadap sifat tersebut sebagai umat yang adil dan terpilih, seperti yang dijelaskan di atas.

Oleh itu, konsep *wasatiyyah* yang cuba dipopularkan oleh negara kita diperingkat dalaman dan antarabangsa seharusnya difahami dalam konteks yang lebeh khusus, sesuai dengan scenario dunia moden pada hari ini yang menghadapi kepelbagaian kerisis, dan kemunculan golongan ekstremis dan radikal di arena antarabangsa. (Ismail Ibrahim)

Golongan radikal dan ekstremis ini, yang walau pun merupakan golongan minoriti dalam masyarakat manusia pada hari ini, telah bermaharajalela di seluruh pelosok dunia, yang mengakibatkan ketidakstabilan masyarakat manusia yang cintakan perdamaian dan keamanan.

Maka dalam konteks inilah, manusia yang bertamadun dan berperadaban, mahu melihat dunia ini diperintah oleh golongan sederhana, mengatasi golongan pelampau yang lebeh banyak mudaratnya.

Yang lebih penting bagi kita umat Islam pada hari ini, ialah gambaran masyarakat Islam itu sendiri, yang seharusnya dapat menunjukkan contoh yang baik bagi konsep *ummatan wasatan*, iaitu umat yang adil dan terpilih itu, bagi meyakinkan dunia dan umat Islam sendiri bahawa konsep itu amat relevan dengan pembangunan dan perubahan yang dihadapi oleh dunia global pada hari ini, terutamanya oleh dunia Islam dan umatnya.

Apakah dalam konteks ini, kita dapat memenuhi keperluan yang dimaksudkan itu? Apakah kita mampu menunjukkan model masyarakat Islam yang melengkap definisi umat yang adil dan terpilih itu?

Mungkin dengan meninjau perkembangan masyarakat Islam terkini, kita akan dapat memeriksa tentang kriteria *ummatan wasatan* dan sejauh manakah umat Islam pada hari ini mampu mencapai status *ummatan wasatan* itu.

(2) ISLAM DAN DUNIA LUAR

Islam merupakan agama yang paling pesat membangun di Barat. Tetapi di dalam masa yang sama, Islam merupakan agama yang paling sukar difahami di sana, dan banyak sekali menimbulkan kekeliruan dan tanda tanya.

Barat mempunyai gambaran stereotaip dan prasangka terhadap Islam, yang di antara sebabnya ialah kerana laporan media mereka yang sering menonjolkan Islam sebagai agama *extremist, fundamentalist, terrorist* dan kepelbagaian label negatif lainnya.

Apabila Islam ditonjolkan di dalam imej dan gambaran yang demikian, maka orang Barat membenci Islam dan umatnya, malah lebih daripada itu, tidak ingin memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang ajaran Islam yang sebenarnya. (John Espesito)

Hal ini menjadi lebih serius lagi, apabila Barat melihat realiti masyarakat dan negara Islam yang sering berada di dalam konflik dan peperangan sesama sendiri, jihad yang berdasarkan “pengebom berani mati”, peristiwa 11 September dan sebagainya yang disalah mengertikan. Sebuah majalah di Barat cuba menonjolkan pengertian yang salah tentang Islam, iaitu dengan kenyataan berikut : “*Islam is the terrorist....Muslims are the victim*”....”*we pray that the weapon of mass destruction, Islam, be torn down*” (Islam adalah pengganas. Orang-orang Islam sendiri yang menjadi mengsananya. Kita berdoa supaya senjata pemusnah itu, iaitu, Islam dimusnahkan Tuhan (TIME magazine, pp. 50, Jun 30, 2003)

“This battle is going to be won and lost in the Middle East.....If the jihadists win there, I am in trouble here....there will be such a surge of confidence for jihadists. This Islamic pull is more powerful than of communism. The communists never fully trusted one another across racial boundries. But with the Islamists, there is total trust : you are a warrior for Islam, so

am I: we swear to fight together” (Peperangan ini akan mengalami kemenangan atau kekalahan di Timur Tengah, sekiranya para juhadis menang di sana, maka saya di sini akan mengalami kesusahan, nampaknya ombak keyakinan para jihadis ini semakin bertambah. Gerakan Islam ini lebeh perkasa daripada gerakan komunis. Komunis tidak pernah mempunyai kepercayaan sesama sendiri melampaui batasan bangsa. Tetapi golongan Islam amat yakin sesama mereka : anda adalah pejuang Islam, demikianlah juga saya, kita bersumpah untuk sama-sama berjuang” (Lee Kwan Yew, TIME magazine cover story, December 12, 2005.)

Ramai para pengkaji Islam dan penulis yang telah memberikan istilah “peperangan dunia ke empat” ketika mengulas tentang pertembungan yang berlaku diantara Barat dan Islam, atau yang lebeh jelas lagi pertembungan diantara Islam dan Kristian. Barat sebenarnya telah mengharungi dua kali perang dunia, dan peperangan ketiganya ialah menentang Soviet Union. Maka peperangan dunia ke empat ialah peperangan terhadap Islam, sungguh pun mereka cuba memberi gambaran bahawa pertembungan sekarang adalah merupakan pertembungan tamadun (*The Clash of Civilizations*)

Malah peperangan ini dilancarkan oleh Barat terhadap Islam bukanlah sepenuhnya berdasarkan pertembungan budaya dan agama dalam istilah *The Clash of Civilizations*, seperti yang ditonjolkan oleh Huntington itu, malah lebeh kepada Islamophobia, iaitu rasaa takut dan benci kepada Islam, dan dalam masa yang sama merangkumi juga peperangan untuk mengaut kekayaan minyak dari dunia Islam yang dianugerahkan Allah dengan kekayaan hasil bumi ini.

Peperangan dan serangan inilah yang dilancarkan oleh Barat terhadap Afghanistan dan Iraq yang telah berlarutan sehingga sekarang. Media Barat sering memutarbelitkan isu pendudukan Barat ke atas negara-negara Islam di Timur Tengah atas alasan *war on terror, fight against terrorisme, weapon of mass destruction, al-Qaeda* dan berbagai-bagai alasan lain lagi yang diada-adakan oleh pihak Barat dan media mereka.

Namun begitu, hukuman secara umum yang dilabelkan oleh Barat terhadap Islam dan umatnya adalah sesuatu yang melampaui batasan kemanusiaan dan realiti agama Islam sendiri. Kecenderungan mereka melebalkan Islam sebagai agama kekerasan dan kemunduran serta tidak bertamadun itu adalah merupakan hukuman berdasarkan sentiment melulu yang tidak berasaskan kepada ilmu dan hikmah yang sering ditonjolkan oleh Islam tentang utusan-utusan Allah kepada manusia yang sering dilengkapi dengan ilmu dan hikmah, malahan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir kepada umat manusia telah membentuk satu masyarakat manusia yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan hikmah untuk membangunkan satu tamadun manusia berlandaskan akidah dan syariah serta diungguli oleh akhlak manusia yang tinggi.

Di samping itu kita juga tidak mempertahankan tindakan ekstrem dan radikal yang di lakukan oleh segelintir golongan pelampau Islam yang menjustifikasikan cara kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Golongan ini tentulah merupakan golongan yang bertindak di luar prinsip Islam dalam kerangka tamadun, ilmu dan hikmah yang diajar oleh Islam, dan

dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika baginda menjalankan misi dan menunaikan amanah Allah SAW supaya membawa masyarakat manusia umumnya kepada kesejahteraan dan peradaban yang berlandaskan akidah tauhid, sistem syariah yang sesuai dengan kehidupan manusia dan nilai akhlak yang menjamin kesejahteraan dan tamadun manusia itu.

Contoh terbaik yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam mengantarabangsakan amanahnya dalam menyampaikan misi Islam kepada manusia seluruhnya ialah ketika baginda merangka Piagam Madinah yang merupakan satu dokumen sejarah dan tamadun yang amat penting dalam peradaban manusia dengan berlakunya peristiwa Hijrah baginda dari Makkah ke Madinah dalam tahun 622 Masehi. (Abdul Manaf Ahmad)

Piagam ini merupakan dokumen bertulis dan disahkan oleh semua kalangan yang terlibat Keterlibatan semua kaum dalam formula perpaduan, tanggungjawab, hak dan keistimewaan masing-masing merupakan perjanjian dan kontrak sosial yang harus dilaksanakan dengan mengakui kesahihan Piagam ini dan keiktizaman masing-masing dengan segala kandungannya.

Semua warga haruslah mengiktiraf kekuasaan ketua negara dan memberikan taat setia kepada negara serta menerima dan mengiktiraf akan kedaulatan Piagam ini untuk semua. Ciri-ciri kesatuan dan perpaduan ialah perkongsian nilai dan obligasi sosial dan moral yang menjadi teras kehidupan semua kaum, juga mengelakkan konflik dan permusuhan.

Piagam ini merupakan piagam yang mengandungi peraturan politik, sosial, pertahanan, tanggung jawab material dan moral dalam pertahanan dan kemakmuran bersama. Persamaan hak dan tanggung jawab diberikan kepada semua kaum tanpa mengambil kira latar belakang agama dan sosial mereka yang berbeza-beza. Piagam ini mengandungi rukun-rukun perpaduan dari segi kebebasan akidah, melindungi maruah dan kehormatan, menjaga keselamatan harta benda dan kekayaan, dan mencegah tindakan ganas, jenayah dan sebagainya.

Piagam ini juga menanamkan semangat patriotik kepada setiap warga, dan membangkitkan semangat kekitaan atau *sense of belonging*. Menjana pendapatan negara dari semua kaum, iaitu Zakat bagi orang-orang Islam, cukai (*Kharaj*) dari orang bukan Islam, juga harta rampasan perang (*Ghanimah*).

Kaum Yahudi yang menguasai ekonomi haruslah membantu dari segi tanggungan perbelanjaan kepada para pejuang Islam yang berjuang mempertahankan Negara. Piagam Madinah ini adalah merupakan perlembagaan negara yang adil dan seimbang, iaitu yang membawa ciri-ciri *wasatiyyah* yang tulen dan sejati bagi umat yang disifatkan oleh Allah SWT sebagai *ummatan wasatan*.

(3) BARAT LAWAN TIMUR, ISLAM LAWAN KRISTIAN?

Perkembangan mutakhir tentang pemberontakan yang berlaku di Asia Barat dan Afrika Utara, khususnya di dalam beberapa buah negara Arab yang tertentu, memberikan gambaran yang juga menjejaskan imej umat Islam dan agama Islam itu sendiri.

Kuasa besar, Amerika Syarikat (A.S.), telah melibatkan diri di dalam pemberontakan yang berlaku di Mesir, Yaman, Syria dan Libya secara langsung atau tidak langsung. Sungguh pun keterlibatan A.S. dan sekutu-sekutunya, termasuk NATO, merupakan satu gerakan “keamanan” untuk menghentikan pembunuhan ketua negara, seperti tindakan Muammar Gadhafi yang bertindak membunuh rakyat yang memberontak, tetapi peperangan dalaman diantara rakyat dengan rakyat, dan diantara tentera Kerajaan dengan pemberontak, menggambarkan satu kedudukan yang tidak setabil di dalam negara Arab, yang terkenal dengan nama negara Islam yang di perintah atas nama agama Islam.

Negara-negara Islam di dalam kawasan ini mengalami pergolakan politik dan sosial yang serius, bahaya dan mengancam keselamatan dunia, malah memberikan gambaran buruk tentang pengurusan ekonomi dan kekayaan negara-negara yang dikurniakan Allah dengan kekayaan hasil bumi yang banyak itu.

Sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan prinsip demokrasi juga sering dihubungkan dengan pencabulan hak asasi rakyat, pembahagian kekayaan negara yang tidak adil, dan diskriminasi tenaga manusia secara berleluasa serta beberapa kepincangan pengurusan Kerajaan yang amat tidak telus.

Keadaan inilah yang akhirnya menimbulkan pemberontakan rakyat secara tiba-tiba-tiba setelah sekian lama mereka berada dalam penindasan yang begitu rupa, sehingga api kemarahan telah marak dengan cepatnya di hampir semua negara Asia Barat, negara-negara Islam itu.

Para pemberontak dan rakyat yang memperjuangkan nasib serta masa depannya yang lebih baik, tiba-tiba tertekan dan terancam jiwa dan nyawanya oleh pemerintah mereka sendiri, tentulah merasa kan kezaliman pemerintah mereka, apa lagi ramai diantara rakyat yang tidak berdosa terpaksa melarikan diri, termasuk ke negara Eropah, untuk menyelamatkan diri mereka.

Dalam keadaan yang penuh derita dan terdesak inilah, pihak A.S. dan Barat datang menolong atas nama peri kemanusiaan, dan atas nama demokrasi serta hak asasi manusia, untuk menyelamatkan rakyat umum dari pemerintahan kuku besi. Rakyat dengan itu seolah-olah secara langsung telah dapat membuat penilaian sendiri, siapakan di dalam dunia ini yang lebih berperni kemanusiaan dan bertimbang rasa terhadap penderitaan mereka selain dari Barat dan Amerika Syarikat.

Rakyat umum adalah hidup dalam negara Islam, mereka adalah umat Islam, sedangkan A.S. dan Barat umumnya adalah negara sekular, maka dalam hal ini mungkin pihak Barat

merupakan negara yang lebih bertamudun dan berperadaban kerana telah bertindak menyelamatkan mereka, tambahan pula negara-negara jiran mereka yang seagama dan sebangsa, malah pertubuhan negara-negara Islam sendiri serta Lega Arab, juga tidak mempunyai kuasa dan suara untuk menyelesaikan kerisis yang dihadapi oleh negara-negara Islam itu.

Selain dari pergolakan yang berlaku di Asia Barat dan Afrika Utara, negara-negara Islam di Asia juga, terutamanya Pakistan dan Afghanistan, mengalami banyak insiden kekerasan dan keganasan, terutamanya setelah peristiwa pembunuhan Osama bin Laden, yang di dakwa dilakukan oleh tentera Amerika Syarikat.

Ketegangan rakyat di Pakistan memuncak atas alasan bahawa Kerajaan telah membenarkan A.S. mencabuli kedaulatan negara mereka, dan para penyokong Al-Qaeda berusaha pula menuntut bela di atas kematian Osama bin Laden, manakala kumpulan Taliban bangun menentang tentera asing di Negara mereka. Dalam kerisis ini, banyak kejadian pembunuhan orang awam yang berlaku akibat serangan pengebom berani mati yang berlaku hampir setiap hari. Dalam keadaan begini, maka A.S. dan sekutu Baratnya juga yang mengambil kesempatan untuk menjadi pengaman bagi keadaan Negara yang bergolak, dan bermandi darah ini.

Tekanan psikologi seperti ini sering mengubah sikap dan tanggapan masyarakat, terutamanya yang tertindas dan kurang pendidikannya, terhadap negara dan ketua negara mereka sendiri. Malah secara tidak langsungnya oleh kerana Barat sering dihubungkan dengan agama Kristian dan negara-negara Asia Barat serta negara yang mengalami kekacauan lainnya merupakan negara Islam, maka keadaan ini tidak mustahil menimbulkan satu konflik di antara Islam dan Kristian, bukan hanya diantara Barat dan negara Islam. Maka dalam konteks ini ternyata bahawa kerisis yang berlaku bukan hanya tertumpu kepada Barat melawan Islam, tetapi mungkin juga dalam pertembungan agama yang mengambil acuan sebagai pertembungan di antara Kristian dan Islam, yang hasilnya imej Kristian itu nampaknya lebih baik dari imej Islam itu sendiri.

Dalam konteks ini, kita tidak seharusnya mengambil sesuatu pendirian yang tepat tentang niat dan objektif pihak Barat ketika berusaha membantu Negara Islam yang mengalami kerisis, dan tidak juga dapat di pastikan tentang keadaan yang sebenarnya mengapa kerisis itu berlaku di dalam dunia Islam begitu rupa.

Kita juga sebenarnya tidak seharusnya merestui gerakan keganasan yang dilakukan oleh mana-mana kumpulan tanpa justifikasi yang sah, iaitu sama ada dri pihak rakyat yang ditindas, apa lagi di pihak Kerajaan yang memerintah dengan segala persiapan bala tentera dan kelengkapan senjata yang besar.

Kenyataan yang dapat disaksikan bahawa keganasan dan kekerasan adalah berlaku di dalam dunia ini, dan dunia Islam keseluruhannya amat terlibat dalam pengalaman kekerasan militan ini.

Inilah hakikat dan isu yang perlu kita bicarakan, terutamanya sebagai umat Islam yang komited kepada ajaran agamanya dari segi rohani dan jasmaninya, spiritual dan fizikalnya. Maka hal inilah yang sebenarnya merupakan satu cabaran yang amat besar kepada umat ini, terutamanya apabila kita berbicara tentang teori dan konsep, termasuk konsep *ummatan wasatan* dan dasar *wasatiyyah* yang hendak kita bawa ke persada antarabangsa.

Namun sebagai sebuah negara Islam yang masih mampu menunjukkan kestabilan dalam peradaban dan tamadunya, kita mungkin berada pada pisisi yang baik untuk melancarkan model umat moderat, umat pertengahan, umat sederhana ini, yang merupakan ciri-ciri *ummatan wasatan* dalam kerangka dasar *wasatiyyah* tersebut.

RUJUKAN

Abdul Hayei Abdul Sukor (Dr) 2010, Tafsir Pedoman Muttaqin, Juz 2, JAKIM

Abdul Manaf Ahmad, 2003, *Islam Hadhari Dalam Negara Islam*, Yayasan Dakwah Islamiah (YADIM) Kuala Lumpur. Buku ini memetik sepenuhnya teks terjemahan Piagam Madinah yang diselenggarakan oleh Ustaz Abu Bakar Hamzah *Perlembagaan Islam* (tt)

Abdul Monir Yaacob, 1999, (ed) *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Masyarakat Majmuk*, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) Kuala Lumpur

-----2004 (ed) *Konsep Ulilamri Di Malaysia*, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) Kuala Lumpur

Al-Sya'rawi, Al-Mutawalli, Tafsir Al-Sya'rawi

Espesito, John, 1987, (ed) *Islam in Asia: Religion, Politics and Society*, Oxford University Press, New York

Faiza Tamby Chik, (tt), Islam Dalam Perlembagaan Persekutuan dan Negeri: Kesannya Dalam pembangunan Ummah, dalam *Pelaksanaan Hukum Syarak Di Malaysia*, (ed) Khairul 'Azmi Mohamad dan Abdul Monir Yaacob, Pejabat Menteri Besar Johor

Ismail Ibrahim, 2005, *Yang Tersirat...Dalam Negara Islam Membangun*, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Kuala Lumpur

-----2009, *Falsafah Hijrah Dalam Gagasan IMalaysia*, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Kuala Lumpur

WASATIAH DALAM PEMBENTUKAN PERIBADI MUSLIM

Dr Azme bin Haji Matali
Pengarah Pusat Penyelidikan Mazhab Shafi'i,
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

ABSTRAK

Hasrat untuk membentuk masyarakat yang adil dan sebuah negara yang aman makmur akan tercapai jika setiap individu dapat dibentuk berteraskan Islam yang berpandukan kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikut Sunnah Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam. Justeru pendekatan melalui nilai-nilai wasatiah akan dapat membentuk keperibadian muslim yang unggul. Membentuk akhlak yang baik adalah antara aspek yang sangat diberikan penekanan selain penekanan kepada aspek akidah dan ibadah. Akhlak dan peribadi mulia merupakan nilai wasatiah penting bagi proses pembentukan sahsiah diri seorang muslim yang perlu digarapkan dalam segenap perkara di dalam pelaksanaan pembangunan spiritual dan fizikal secara seimbang dalam mempertingkatkan nilai kualiti jati diri. Dengan adanya akhlak mulia, akidah yang mantap dan ibadah yang betul menjurus kepada keikhlasan dan pembentukan peribadi mulia, di samping kekuatan jasmani sehingga dapat melaksanakan tuntutan agama yang optimum amatlah diberi perhatian dalam Islam. Islam juga memerlukan kekuatan fizikal dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, nilai-nilai wasatiah ini amat penting dan merupakan satu tanggungjawab yang perlu digalas oleh setiap individu muslim. Memelihara khazanah wasatiah menerusi iman, ilmu dan amal juga merupakan nilai-nilai wasatiah yang perlu ditanai agar peribadi seseorang muslim itu sentiasa terjaga dan terpelihara sehingga dapat membentuk peribadi muslim sejati dan mengekalkan keamanan sejagat.

Kata Kunci: Nilai - Wasatiah - Peribadi - Muslim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

Pendahuluan

Dunia kini tanpa sempadan sedikit sebanyak telah memberi impak negatif khususnya kepada umat Islam seluruh dunia. Islam masa kini melalui umatnya dilabelkan sebagai golongan pelampau, ekstremis dan malahan lebih teruk lagi turut dilabelkan sebagai golongan pengganas. Menyedari hakikat ini, melalui pendekatan wasatiah yang di bawa oleh Islam, sama sekali tidak akan wujud Islam pelampau atau ekstremis tersebut. Malahan akan dapat membentuk keperibadian muslim yang unggul. Membentuk peribadi Muslim yang benar-benar melambangkan keperibadian Islam, hanya dengan memiliki kekuatan akidah dan kemantapan iman, takutkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mengenal Islam yang sebenarnya serta berpegang teguh kepada syariat yang telah disampaikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melalui Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* sahajalah akan terbentuk sebuah masyarakat Islam. Kendatipun dengan terbentuknya masyarakat Islam dan sebuah negara Islam, belum cukup lagi membentuk Islam sejati melainkan memiliki nilai-nilai wasatiah dalam jatidiri serta mengadaptasikannya melalui akidah yang mantap, ibadah dan amalannya mengikut ajaran syariat Islam yang tidak bertentangan dengan kehendak agama Islam dan akhlak yang terpuji. Selain itu, spiritual dan fizikal secara seimbang amat penting dalam mempertingkatkan nilai kualiti jatidiri. Pengukuhan iman, ilmu yang mantap dan terjaga serta amal perbuatan yang baik juga merupakan nilai-nilai wasatiah yang perlu ditanai agar peribadi seseorang muslim itu sentiasa terjaga dan terpelihara. Maka, sekiranya semua ini dapat dilaksanakan dengan penuh bijaksana dan seimbang, kehidupan seseorang itu akan penuh bermakna dan terbentuklah seorang Muslim yang sejati yang dapat mengadaptasikan kehidupan sehariannya di dunia dengan lebih sempurna dan menjadi bekalan di akhirat kelak.

Justeru, kertas kerja ini bertujuan untuk menghuraikan nilai-nilai wasatiah yang sudah sememangnya amat dititik beratkan dalam Islam dalam usaha untuk mengaplikasikannya di dalam setiap diri individu Muslim. Oleh itu, penulisan ini bertujuan bagi mencapai beberapa objektif iaitu mengetahui maksud sebenar 'Wasatiah' yang termaktub dalam surah *al-Baqarah*, ayat 143 iaitu '*Ummatan Wasatan*' dan menjelaskan nilai-nilai wasatiah; akidah, ibadah dan akhlak sebagai tonggak bagi memperkukuh jatidiri dalam membentuk peribadi muslim yang unggul.

Definisi Wasatiah

Dari segi Bahasa, perkataan “wasatiah” merupakan satu perkataan yang berasal dari Bahasa Arab yang merupakan kata terbitan kepada perkataan wa-sa-ta. Ianya membawa kepada beberapa pengertian iaitu kebajikan, pertengahan, keadilan, kebaikan dan perantaraan.¹

Perkataan lain dalam bahasa Arab yang sama dengannya ialah “*i'tidal*” bererti tidak melampau (ketat, ekstrem), serta tidak cuai (longgar).

Dalam surah *al-Baqarah*: 143, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

Mafhumnya:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan (umat Islam) umat pertengahan (sebagai umat yang adil dan pilihan) supaya kamu menjadi saksi atas manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah pula akan menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memartabatkan umat Islam sebagai “*Ummatan Wasatan*” iaitu umat pertengahan, terpilih, adil dan cemerlang. Pelbagai takrifan diberikan untuk memperjelaskan lagi maksud “*Ummatan Wasatan*” dalam ayat ini dari pendapat para mufassirin zaman lampau hinggalah zaman mutakhir ini. Ulama tafsir terdahulu lebih banyak mendefinisikan secara literal tentang maksud “wasatan” dalam ayat tersebut. Antaranya seperti Imam al-Tabari,² Ibnu Kathir,³ al-Razi,⁴ al-Zamakhshari⁵ dan yang lainnya telah mentafsirkan makna ‘wasatiah’ di dalam ruang lingkup iaitu terpilih, terbaik, paling tinggi darjatnya, umat yang adil dan pertengahan. Al-Razi menukulkan empat pengertian bagi “wasatan”, iaitu: pertama: jauh daripada dua pihak; iaitu tidak melampaui batas dan tidak terlalu boros, kedua: tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bertelagah, ketiga: pujian yang baik dan *adalah* (العدالة) dan keempat: tidak cenderung memihak kepada satu pihak sahaja tanpa pihak yang lain.⁶ Al-Zamakhshari merumuskan bahawa dua pengertian “wasatan” iaitu yang pilihan terbaik dan paling adil adalah kriteria pertengahan yang

¹ Ibn Manzur. (t.t). *Lisan al-‘Arab*. Kaherah: Dar al-Ma’arif. Hal. 426.

² Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. (2001). *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran*. Jil. 2. Mesir: Dar Hijr. Hal. 626.

³ Ibnu Kathir, Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar. (2000). *Tafsir al-Quran al-‘Azim*. Beirut: Dar Ibn Hazm. Hal 217.

⁴ Al-Razi, Muhammad bin ‘Umar bin al-Husayn bin al-Hasan bin ‘Ali al-Bakri. (1999). *Al-Tafsir al-Kabir*. Jil. 2. Cet.3. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiyy. Hal. 84.

⁵ Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin ‘Umar. (2001). *Al-Kashshaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil*. Jil. 1. Beirut: Dar Ihya’ al-turath al-‘Arabiyy. Hal. 224.

⁶ Al-Razi. (1999). *Al-Tafsir al-Kabir*. Jil. 2. Hal. 84.

membawa maksud apa-apa yang berada di tepi adalah kemungkinan besar menuju kejahatan dan kemusnahan.⁷ Ini menepati pendapat al-Nasafi⁸ dan Abu al-Su'ud⁹ yang mengatakan bahawa umat yang terbaik sememangnya berada dalam posisi pertengahan; iaitu ia terhindar daripada bahaya, berbanding dengan yang berada di tepi lebih terdedah kepada bahaya. Juga umat yang adil kerana tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu cenderung terhadap beberapa perkara.

Pengertian "Wasatan" juga merujuk kepada beberapa hadith Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* tentang keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* dan umatnya sebagai umat yang terbaik dari lain-lain umat. Hakikat ini digambarkan oleh Allah *Ta'ala* dalam surah *Yusuf*, ayat 108:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

Mafhumnya:

"Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Ketika manusia berada dalam kesempitan minda dan kehilangan arah sehingga menyembah sesama makhluk, Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* menyelamatkan mereka dengan membawa mereka kepada kebaikan dan keadilan iaitu menyembah Tuhan segala makhluk. Semasa manusia memandang rendah kepada wanita dan memperhambakan mereka, Baginda *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* menyelamatkan mereka dengan membawa mereka kepada kebaikan dan keadilan iaitu memberi hak yang tinggi kepada wanita.

Umat Islam yang bersifat Wasatiah ialah umat yang berpegang kuat kepada kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*. Perkara ini juga telah dijelaskan oleh Allah *Ta'ala* dalam surah *Ali Imran*, ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

⁷ Al-Zamakhshari. (2001). *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Jil. 1. Hal. 224.

⁸ Al-Nasafi, Abu al-Barakat 'Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud Hafiz al-Din. (1998). *Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kalim ak-Tayyib. Jil. 1. Hal. 137.

⁹ Abu al-Su'ud, Muhammad bin Muhammad al-'Amadi. (1990). *Irsha al-'Aql al-Salim ila Mazaya al-Quran al-Karim*. Jil. 1. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy. Hal. 172.

Mafhumnya:

“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)”.

Ayat ini menunjukkan bahawa kebaikan yang ada pada umat Nabi Muhammad ini ialah apabila adanya perintah kepada kebaikan dan larangan daripada kemungkaran. Ini adalah satu amanah iaitu mengajak kepada *ma'ruf* iaitu perkara baik yang diketahui oleh Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* dan para Sahabat. Seterusnya menghindari daripada *munkar* iaitu perkara buruk yang bukan menjadi kebiasaan Baginda *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* dan para Sahabat dalam urusan agama.

Al-Zuhayli pula mentafsirkan ayat “*Ummatan Wasatan*” dengan maksud umat yang terpilih dan adil. Umat Islam mampu menjadi yang terbaik dan pertengahan atau seimbang dalam setiap perkara, tanpa melampaui batas dan lalai. Dalam urusan agama, mereka tidak berlebihan dan tidak mengabaikan kewajipan. Mereka bukan dari kalangan orang-orang yang materialistik seperti kaum Yahudi dan Musyrikin. Mereka juga bukan dari kalangan orang-orang yang hanya mementingkan spiritual semata-mata seperti golongan Nasrani. Malah sebenarnya mereka menggabungkan antara dua tuntutan; iaitu tuntutan jasad dan tuntutan rohani tanpa mengabaikan mana-mana aspek. Mereka mengikuti fitrah kemanusiaan yang tertegak di atas unsur jasad dan rohani.¹⁰

Secara ringkas, “*Ummatan Wasatan*” bermaksud generasi yang cemerlang, dinamik, terpilih dan segala sifat terpuji yang menunjukkan kegemilangannya. Ia bukan umat yang mundur, umat yang meninggalkan urusan dunia dan hanya semata-mata memedulikan urusan akhirat tanpa mahu berusaha dan mensyukuri hidup kurniaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.¹¹

Nilai-Nilai Wasatiah dalam Pembentukan Peribadi Muslim

Islam disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berdasarkan kepada akidah tauhid yang benar, kepada Syariat Islam yang adil, dan berdasarkan kepada akhlak yang mulia atau sering disebut sebagai ehsan. Jika akhlak yang mulia itu ditinggalkan, maka tidak sempurnalah Islam kita, cacatlah agama yang kita anuti dan tercalarlah sahsiah kita sebagai seorang

¹⁰ Al-Zuhayli, Wahbah (1998). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Juz. 2. Damsyiq: Dar al-Fikr. Hal. 9. Lihat juga: Al-Zuhayli, Wahbah. (2007). *Al-Tafsir al-Munir*. Jil. 1. Terjemahan. Malaysia: Intel Multimedia and Publication & Persatuan Ulama Malaysia. Hal. 5.

¹¹ Lihat: Ismail Ibrahim. (t.t). *Konsep Wasatiyyah: Perspektif Islam*. Konvensyen Wasatiyyah Sempena Satu Milenium Islam di Nusantara. Hal. 5 dan Ismail Ibrahim. (2012). *Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah*. Malaysia: Jabatan kemajuan Islam. Hal. 8-9.

muslim yang sempurna, kerana akhlak itu mencerminkan peribadi dalaman seseorang muslim sejati, akhlak adalah cerminan dari akidah iman dan amalan syariat yang dihayati.

Justeru, nilai-nilai Wasatiah dalam Islam memerlukan sifat keikhlasan dan melakukan amalan yang berterusan. Wasatiah juga mengajak agar Umat Islam menepati kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* dan para Sahabat *Radiallahu 'Anhum*.

Firman Allah *Ta'ala* dalam surah *al-Nisa'*, ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Mafhumnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Nilai-nilai wasatiah yang dimaksudkan mengandungi tiga komponen utama iaitu: akidah, ibadah dan akhlak. Ketiga-tiga komponen ini amat penting dalam membentuk diri dan jiwa seseorang ke arah peribadi Muslim dan darinya akan terbentuklah sebuah masyarakat Islam yang bersatu hati, saling berkerjasama dan bantu-membantu sekaligus menjadikan sesebuah negara yang aman dan damai.

Wasatiah dalam Akidah

Islam meletakkan akidah melalui beberapa asas utama. Asas yang pertama iaitu kepercayaan kepada Allah akan dapat membentuk satu sikap hidup yang tinggi. Seseorang yang menghayatinya akan merasa dirinya bebas dan merdeka dari ikatan mana-mana makhluk di alam semesta ini. Sebaliknya, orang yang tidak beriman dengan Allah mempunyai satu pandangan dan nilai hidup yang akan diukur dari segi kepentingan dan hubungannya dengan duniawi.¹²

Dalam akidah Islam mengutarakan jalan pertengahan antara mereka yang mengingkari wujudnya Tuhan dan mereka menganggap bahawa kehidupan di dunia ini adalah terjadi secara kebetulan sahaja sebagaimana dalam surah *al-Mu'minun*, ayat 37, firman Allah *Ta'ala*:

¹² Hj. Fadzil Mohd. Noor. (1986). *Aqidah dan Perjuangan*. Malaysia: Dewan Pustaka Fajar. Hal. 14.

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

Mafhumnya:

“Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi”.

Selain itu ada pula golongan yang percaya banyak tuhan, mereka mensyirikkan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain. Akidah Islam menjelaskan dengan terang sekali bahawa sesungguhnya Allah itu Tuhan Yang Tunggal, Ianya Tuhan yang disembah dan tidak ada yang lain selainNya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah *al-Ikhlās*, ayat 1-4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Mafhumnya:

“Katalah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia”.

Akidah menurut Imam al-Ghazali, sangat penting bagi seseorang memahami dengan penuh keyakinan tentang makna dan isi kandungan syahadah (penyaksiannya) bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kerana keyakinan tersebut dapat mendorongnya menegakkan sunnah di samping terpelihara dari pengaruh golongan sesat atau ahli bid'ah.¹³ Ia mengandungi keyakinan tentang kewujudan zat, sifat dan segala perbuatan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan keyakinan tentang kebenaran Rasullullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* termasuk keyakinan kepada semua perkara yang didengar melalui pengajaran agama iaitu *sam'iyat* seperti pengumpulan dan kebangkitan sesudah mati, pertanyaan Munkar dan Nakir, azab kubur, titian, syurga dan neraka. Termasuk dalam bahagian ini adalah keyakinan terhadap rukun-rukun iman dan menjadi pendorong untuk beribadah¹⁴ dengan keyakinan terhadap pembalasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta azab siksaNya. Firman Allah Ta'ala dalam surah *al-Baqarah*, ayat 281:

وَأْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Mafhumnya:

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”.

¹³Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1993). *Ayyuha al-Walad*. Kaherah: Dar al- Tawzi' wa al-Nasr al-Islamiyyah. Hal. 30.

¹⁴Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (2004). *Minhaj al-'Abidin*. Terj. Abu Mazaya al- Hafiz. Johor Bharu: Jahabersa. Hal. 211-255.

Wasatiah dalam Ibadah

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) . رواه البخاري ومسلم.

Mafhumnya:

“Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khatthab (رضي الله عنهما) beliau berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Islam itu terbina atas lima perkara: Naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah Utusan Allah, Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadhan”.

(HR. Bukhari dan Muslim)

Islam muncul dengan wasatiah yang memerintahkan agar umat bersolat setiap hari, mengerjakan ibadat puasa dalam bulan Ramadhan setahun sekali dan mengerjakan ibadat haji sekali seumur hidup jika berkemampuan. Malah itulah contoh tauladan daripada Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang tidak memutuskan diri dengan dunia, malahan keseluruhan aktiviti hariannya adalah ibadah.¹⁵

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam ada mengingatkan umatnya supaya tidak keterlaluan dalam melakukan ibadat sehingga mengabaikan tuntutan fitrah jasmani. Perkara ini diterangkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari Anas RadhiAllahu 'Anhu ia berkata: Tiga orang datang ke rumah isteri Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mempertanyakan tentang ibadah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu, mereka menganggap seakan-akan amal ibadah Nabi itu hanya sedikit dan mereka berkata: “Dimanakah tempat kami dibanding Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Padahal beliau telah diampuni semua dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang?” salah seorang di antara mereka berkata: “Saya selamanya solat sepanjang malam.” Yang lain berkata: “Saya selamanya berpuasa.” Yang lain lagi berkata: “Saya akan menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan kahwin selama-lamanya.” Kemudian Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam datang dan bersabda kepada mereka:

¹⁵ Prof. Dato' Dr. Ismail Ibrahim. (t.t). *Konsep Wasatiyyah: Perspektif Islam*. Kertas Pembentangan Konvensyen Wasatiyyah Sempena Satu Milenium Islam di Nusantara. Malaysia.

“Kamu tadi mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku solat dan aku tidur malam, aku juga mengahwini perempuan. (Itulah sunah-sunahku) siapa saja yang benci terhadap sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.”

(HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu, Hadith Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam daripada Abu Hurairah Abdul Rahman ibn Sokhrin RadhiAllahu ‘Anhu. beliau berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ آثَرُهُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ)) . رواه البخاري ومسلم.

Mafhumnya:

“Apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap Nabi-nabi mereka”.

(HR. Bukhari dan Muslim).

Wasatiah dalam Akhlak

Wasatiah dalam bidang akhlak ialah berada di pertengahan antara dua ekstrem iaitu golongan pertama mengamalkan hidup bebas lepas tanpa ikatan nilai-nilai murni, manakala golongan kedua pula rigid dan ketat dalam mengamalkan nilai-nilai murni. Maka wasatiah dalam akhlak Islam ialah berada di tengah-tengah antara tidak bakhil dan tidak pula membazir; tidak membangga diri dan tidak pula menghina diri; tidak penakut dan tidak berani membuta tuli. Asas bagi akhlak ini merujuk kepada firman Allah Ta’ala dalam surah *al-Isra’*, ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Mafhumnya:

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu menghulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal”.

Firman Allah Ta’ala dalam surah *al-Furqan*, ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Mafhumnya:

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kedekut, di antara keduanya secara wajar ”.

Rasulullah *Sallallahu ‘Alaihi Wasallam* membangunkan sahsiah umatnya dengan komponen asas Islam, iaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ini menunjukkan kedudukan akhlak amat penting sebagai salah satu daripada tunjang Islam itu sendiri.¹⁶ Rasulullah *Sallallahu ‘Alaihi Wasallam* apabila ditanya maksudnya, “Apakah *al-Din* itu?” Lalu Baginda menjawab yang bermaksud, “*Al-Din* ialah akhlak yang baik”.¹⁷ Sabda Baginda lagi, “Sebaik-baik iman orang mukmin itu ialah yang paling tinggi akhlaknya”.¹⁸

Agama Islam sahaja yang dapat menjamin kebajikan yang mutlak, kerana Islam telah menciptakan akhlak yang luhur yang menjamin kebaikan yang murni, baik untuk perseorangan mahupun untuk masyarakat. Islam menyuruh seseorang supaya berghairah melaksanakan kebajikan kerana kebajikan itu baik dan harus dilakukan serta mencegahnya dari perbuatan yang buruk dan menjadikannya benci mengerjakannya kerana perbuatan itu adalah hina dan harus ditinggalkan.¹⁹

Menurut Imam al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa dan tanpa memerlukan sebarang pertimbangan, sifat tersebut mendorong ke arah pelbagai perbuatan yang baik dan yang buruk.²⁰

Menurut kajian Imam al-Ghazali, akhlak yang paling utama (*ummahatul fadha’il*) dibahagikan kepada empat, iaitu:²¹

¹⁶ Akram Dahaman@Dahlan, Mohd & Amani Dahaman @ Dahlan. (2009). *Pembangunan Modal Insan dalam Perspektif Islam: Keseimbangan Antara Originality dan Kontinuiti*. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Pembangunan Modal Insan yang dianjurkan oleh Kolej Teknologi Darulnaim (KTD) Kelantan, Malaysia, pada tarikh 23-24 Mac.

¹⁷ Al-Subki, Taj al-Din Abi Nasr ‘Abd al-Wahhab bin Ali bin Abd al-Kafi. (1992). *Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Nashr.

¹⁸ Al-Sajisstani, Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash‘ath. (1996). *Sunan Abu Dawud*. Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, nombor Hadis 4682.

¹⁹ Ahmad Muhammad Al-Hufy (1978), *Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam (Keluhuran dan Kemuliaannya)*, Terj. DRS.H. Masdar helmy & K. Abd. Khalik Anwar, Bulan Bintang: Jakarta, Indonesia. Hal. 58.

²⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammed. (2003). *Ihya’ Ulum ad-Din*, Jil. 2 dan 4. Cet.1. Kaherah: Maktabah as Safa.

²¹ Sa’id ibn Qasim, Muhammad Jamaluddin ibn Muhammad. (1995). *Mau’izhat al-Mukminin Min Ihya’ Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. Hal. 433-438.

- (1) *Al-Hikmah* atau kebijaksanaan dalam mengendalikan diri seseorang daripada hawa nafsu. Hidupnya akan sentiasa terkawal dan memiliki motivasi yang kuat untuk memperolehi kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup;
- (2) *Al-Adlu* atau jiwa yang dapat mencegah kemarahan dan hawa nafsu untuk mencapai hikmah. Sifat ini dapat membimbing ke arah keselamatan, ketenteraman, dan kebahagiaan;
- (3) *Al-Saja'ah* atau keberanian, iaitu teguh hati dalam membela dan mempertahankan kebenaran, tidak berundur apabila dicela, dan tidak meninggi diri apabila dipuji. Sifat ini mampu membuatkan manusia tekun bekerja dengan penuh keikhlasan, tanpa rasa bosan atau malas; serta
- (4) *Al-'Iffah* atau menjaga diri daripada perbuatan maksiat dan menjauhi diri dari perbuatan tidak baik.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi ada menyatakan seperti berikut: Akhlak mulia merupakan satu juzu' utama daripada pembentukan masyarakat Islam. Terserlah daripada amalan mereka sifat adil, suka melakukan kebaikan, dan bersifat belas kasihan kepada orang lain. Dia bercakap benar, amanah, sabar, menepati janji, mulia, dan menjaga maruah diri. Terserlah dalam interaksi mereka dengan orang lain sifat rendah hati, pemurah, berani, enggan melakukan kejahatan, dan suka berkorban. Dia bersedia menghulurkan bantuan dengan kadar segera. Penampilannya bersih dan bersikap sederhana dalam segala segi. Dia suka memaafkan orang lain, memberi nasihat, boleh bekerjasama, membenci segala yang diharamkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dia berupaya menundukkan nafsu syahwat dan sifat marah. Impiannya ialah berusaha melakukan sebanyaknya pelbagai amal kebaikan, mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri, serta melakukan kebaikan kepada seluruh mahluk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.²²

Pembangunan spiritual dan fizikal

Keseimbangan penguasaan spiritual dan fizikal dalam menjalani kehidupan beragama melalui penghayatan nilai-nilai wasatiah; akidah, ibadah dan akhlak dalam diri adalah sangat penting bagi membentuk keperibadian seseorang kerana dengannya dapat mengimbangi antara kehendaki duniawi dan ukhrawi.

Dari segi pengertian, aspek kerohanian menurut al-Ghazali menyentuh persoalan dalaman dan kejiwaan manusia yang berkait dengan unsur-unsur seperti nafsu, ruh, *qalbu* dan akal.²³

²² Al-Qaradhawi, Yusuf. (1993). *Malamih al-Mujtama 'al-Muslim al-Lazi Nunsyiduhu*. Cet. 1. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

²³ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (t.t). *Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Salikin*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Hadithah. Hal. 59.

Pandangan Yusof al-Qaradawi berkaitan antara agama dan unsur dalaman manusia jelas dalam pandangan yang menyebut bahawa agama atau *al-din* merupakan sesuatu yang dirasakan oleh manusia sebagai keperluan atau desakan dalaman melalui seruan batin yang semulajadi untuk mengakui bahawa mereka dan alam di sekeliling mereka mempunyai Tuhan yang Maha Agung. Ia merupakan suatu perasaan sejati dalam lubuk hati mereka yang mana hati mereka menghala kepada-Nya dengan penuh penghormatan, harapan, takut dan berserah serta memohon pertolongan daripada-Nya. Oleh yang demikian, sesiapa yang memenuhi seruan batinnya untuk hidup beragama; jiwa dan batinnya akan memperolehi ketenangan²⁴, sebagaimana Firman Allah *Ta'ala* dalam surah *Al-Rum*, ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Mafhumnya:

“Maka hadapkanlah dirimu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) ke arah *al-din* yang lurus (jauh dari kesesatan); (turutlah terus) agama Allah-iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu (iaitu janganlah mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik), itulah *al-din* yang betul dan lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Tidak akan sempurna penghayatan nilai-nilai wasatiah jika hanya penguasaannya dengan spiritual, bahkan perlulah juga disulami dengan penguasaan fizikal. Seorang muslim haruslah memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fizikalnya yang kuat. Sembahyang, puasa, zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fizikal yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Bahkan Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* menekankan pentingnya kekuatan jasmani seorang muslim. Bersabda Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* yang mafhumnya:

“Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah”. (HR. Muslim).

Dilihat dari sudut psikologi, kejadian manusia yang meliputi elemen-elemen spiritual dan fizikal menyebabkan ia memerlukan keseimbangan antara aspek rohaniah dan jasmaniah. Oleh kerana itu, penghayatan agama berfungsi mencorakkan kerohanian atau kejiwaan manusia dalam kehidupannya sehari-hari.²⁵ Dalam hal ini, al-Ghazali²⁶ menggariskan usaha menghayati agama sebagai adab yang paling bermanfaat, sebagaimana katanya:

²⁴ Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *al-Ibadah fi al-Islam*. Beirut : Muassasah al-Risalah. Hal.13.

²⁵ H. M.Arifin. (1977). Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniyah Manusia. Jakarta: Bulan Bintang. Hal.61.

²⁶ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (t.t). *Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Salikin*. Hal. 18.

"وأَنْفَعُ الْآدَابِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا وَالْمَعْرِفَةُ بِمَا لِلَّهِ عَلَيْكَ"

Maksudnya;

'Dan adab yang paling bermanfaat ialah menekuni dan memahami agama, zuhud di dunia dan makrifat (menegenali) Allah Subhanahu wa Ta'ala'.

Sempurnanya kejadian manusia itu kerana manusia mempunyai roh dan jasad. Seterusnya, menurut ahli psikologi Islam, manusia merupakan insan sempurna dan mulia kerana dibekalkan rohani, jasmani, hati, dan akal. Oleh itu, jelas bahawa penciptaan manusia meliputi aspek spiritual dan fizikal. Implikasinya, apabila manusia itu hendak dididik dan dibangunkan, maka tidak dapat tidak kedua-dua elemen ini perlu diambil kira dan diberi perhatian agar sempurna dan berjaya.²⁷ Ini kerana kejayaan dan kebahagiaan hakiki kehidupan adalah berpunca daripada tingkah-laku moral dan akhlak yang mulia dan sebaliknya.

Memelihara wasatiah antara Iman, Ilmu dan Amal dalam Islam

Memelihara khazanah wasatiah menerusi iman, ilmu dan amal juga merupakan nilai-nilai wasatiah yang perlu ditanai agar peribadi seseorang muslim itu sentiasa terjaga dan terpelihara sehingga dapat membentuk peribadi muslim sejati dan mengekalkan keamanan sejagat.

Iman bermaksud melafazkan kalimah tauhid dengan *i'tikad* di dalam hati serta mengamalkannya kerana tahap keimanan seseorang boleh bertambah dan berkurangan.

Firman Allah *Ta'ala* dalam surah *Al-Anfaal*, ayat 2:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

Mafhumnya:

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (kerananya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal*".

Imam al-Shafi'i *Rahimahullah* berpendapat bahawa iman adalah ucapan (hati dan lisan) dan amal, yang boleh bertambah dan berkurang.²⁸ Ia bertambah kerana ketaatan dan berkurang

²⁷ Suhid, Asmawati. (2009). *Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan*. Cet.1. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distribution.

²⁸ Dr. Muhammad bin A.W. al-'Aqil. (2009). *Manhaj al-Imam asy-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala fii Itsbaat al-'Aqidah*. Cet.5. Pustaka Imam asy-Shafi'i. Hal. 191.

kerana kemaksiatan. Sesudah itu, Imam al-Shafi'i *Rahimahullah* membaca surah *al-Muddatstsir*, ayat, 31:

..... وَيَزِدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا ﴿٣١﴾

Mafhumnya:

“..... dan supaya orang yang beriman bertambah imannya.....”

Ilmu menurut pandangan Imam al-Ghazali²⁹ memperjelas fungsi ilmu sebagai perbekalan kepada hati (*al-qalb*), dan manfaat yang akan dicapai oleh seseorang kepada rohaninya daripada bekal ilmu itu adalah amal salih.

Antara pandangan beliau tentang aspek kerohanian yang berhubung kait dengan ilmu ialah kelebihan ilmu apabila mampu membawa rasa takut (pemilikinya) kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*³⁰, Firman Allah *Ta'ala* dalam surah Fatir, ayat 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

عَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Mafhumnya:

“*Sesungguhnya yang takut akan Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama (ilmuwan). Ini kerana dengan ilmu, seseorang dapat mengenali Allah, beribadah dan mengagungkanNya, serta membuahkan taat dan menghalangi maksiat*”.

Untuk tujuan **amal** ketaatan, kerana menurut al-Ghazali, ilmu tanpa amal salih tidak melayakkan pemiliknya menerima rahmat Allah *Ta'ala*.³¹ Tentang pembahagian ilmu, Imam al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim ialah ilmu Tauhid, ilmu *Sirr* (yang berkaitan dengan amalan hati seperti ikhlas dan sebagainya) dan ilmu Syariah (untuk mengetahui halal haram atau yang dibenar dan dilarang menurut syarak).³²

Keseimbangan antara Iman, Ilmu dan Amal dalam memelihara nilai-nilai wasatiah dalam Islam memerlukan kesabaran serta ketabahan agar tuntutan pemeliharaan wasatiah dapat dikecapi dan terjamin bagi umat Islam sejagat.

Iman, Ilmu dan Amal berkait rapat antara satu dengan yang lain. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak diiringi

²⁹ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1998). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jil. 1. Terj.TK. H. Ismail Yakub. Singapura: Pustaka Nasional.

³⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1964). *Minhaj al-'Abidin*. Kaherah: Maktabah al-Jundi. Hal. 20.

³¹ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1993). *Ayyuha al-Walad*. Hal. 12.

³² Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1964). *Minhaj al-'Abidin*. Hal. 20

bersama nilai iman dan takwa, sehingga dalam pemikiran Islam perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan aman kepada semua orang yang mahu melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman serta yakin dan ikhlas kerana Allah *Ta'ala* semata.

Firman Allah *Ta'ala* dalam surah *Ali 'Imran*, ayat 148:

فَعَاتَلَهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

Mafhumnya:

“*Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan*”.

Selain itu, hubungan antara Iman, Ilmu dan Amal dalam amalan kehidupan adalah satu keperluan bagi setiap individu Muslim khususnya kerana menuntut ilmu pengetahuan serta mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencergaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan difahami oleh setiap masyarakat.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga memberikan tuntunan agar niat belajar serta menuntut ilmu itu hanya semata-mata kerana Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Firman Allah *Ta'ala* dalam surah *al-'Alaq*, ayat 1-5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٣﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٤﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٦﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٨﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٩﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿١٠﴾

Mafhumnya:

“*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*”.

Kerana ilmu yang dicari itu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sememangnya memerlukan kesungguhan bagi yang menuntutnya kerana dorongannya hanya satu iaitu perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tidak akan kecewa apabila tujuannya tidak tercapai kerana semuanya telah diatur oleh Allah *Ta'ala* juga yang maha Bijaksana.

Dapatlah disimpulkan bahawa dengan memelihara dan mempraktikkan ketiga-tiga sifat ini; iman, ilmu dan amal dalam kehidupan seharian, mampu mengukuhkan lagi keseimbangan hidup dunia dan akhirat disamping sebagai pengukuh dan tonggak kepada teguhnya nilai-

nilai wasatiah dalam jati diri setiap muslim dan akhirnya terbentuklah peribadi muslim yang dapat menguasai diri dengan akhlak, akidah dan syariah yang sempurna.

Implikasi Tidak Dapat Menguasai Nilai-Nilai Wasatiah

Pembangunan akhlak yang dilaksanakan menurut perspektif Islam tumbuh dan berkembang dalam rangka syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berasaskan akidah, dikawal oleh syariat, dan dihiasi dengan adab sopan dan akhlak. Hanya kemajuan dan pembangunan yang menepati syariat Ilahi sahaja yang mampu membawa manusia mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jika sebaliknya, pasti akan mengundang keruntuhan dan kecelakaan di dunia dan akhirat.³³

Jika kita cuai, maka lahirlah generasi yang rosak dan tidak berakhlak. Kadang-kadang kita lebih mementingkan kecemerlangan akademik anak-anak tetapi kita tidak pedulikan agama dan akhlak mereka, maka akan lahirlah anak yang bijak tetapi rosak moralnya dan runtuh akhlaknya, akibatnya bukan hanya ibu bapa yang menghadapi masalah, tetapi masyarakat turut terheret dengan keruntuhan akhlak anak-anak kita.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ayyuha al-Walad*, tentang tanda-tanda berpaling (kebencian) Allah kepada seseorang hamba ialah apabila ia sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada kena mengena atau tidak mustahak baginya, di samping menjelaskan bahawa, “jika berlalu waktu dari seseorang hamba dalam (keadaan ia mengerjakan sesuatu) yang selain dari tujuan sebenar ia dijadikan oleh Allah di dunia ini (iaitu untuk beribadah kepadaNya), maka layaklah nanti ia ditimpa penyesalan yang panjang; dan sesiapa yang mencecah empat puluh tahun dalam keadaan amal baiknya tidak dapat mengatasi amal jahatnya maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya ke neraka”.³⁴

Daripada Abu Hurairah *RadhiAllahu ‘Anhu* beliau berkata: Rasulullah *Sallallahu ‘Alaihi Wasallam* telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَاهُ مَا لَا يَعْينُهُ)) حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.

Mafhumnya:

“Sebahagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya”.

(HR. al-Tarmizi).

³³ Awang, Ramli. (2003). *Falsafah Sains dan Pembangunan ke Arah Dimensi Baru*. Skudai, Johor: Penerbit UTM (Universiti Teknologi Malaysia).

³⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1993). *Ayyuha al-Walad*. Hal. 9.

Hadith ini menyerlahkan suatu ajaran Islam yang amat baik, yang boleh menyumbang ke arah pembangunan umat. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena mengena dengan dirinya, nescaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan serta menghasilkan produktiviti yang berkualiti.

Penutup

Bagi membentuk akhlak yang mulia sebagai cermin keperibadian seseorang muslim, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan kita mengingat-Nya pada setiap waktu sehingga terasa khususy'.

Firman Allah *Ta'ala* dalam surat *al-Ahzab*, ayat 41-42:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

Mafhumnya:

“Wahai orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadaNya waktu pagi dan petang”.

Sebaliknya, kehidupan dunia yang dilakukan semata-mata kerana dunia sahaja, tanpa memperdulikan hubungannya dengan Allah dan hukum-hakamnya, menunjuk-nunjuk baik kepada orang dengan harapan supaya diberikan penghormatan dan pujian, maka amalan seperti itu tidak ada ganjaran di sisi Allah, malahan mendapat laknat daripada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bukan sahaja di dunia malah di akhirat kelak.

Firman Allah *Ta'ala* surah *an-Nur*, ayat 52;

“Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya tidak terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang yang beroleh kemenangan”.

Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* menyeru kepada kita sebagai umatnya supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia, tunduk dan patuh kepada Syariat Allah, menjadikan Syariat dan undang-undang Allah pada amalan, menjadikan Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai pemimpin yang benar-benar diikuti sepenuhnya, menjadikan peribadi kita masing-masing cerminan akhlak yang tinggi dan mulia kepada anak-anak, keluarga dan masyarakat kita, sehingga terpancarlah sifat *rabbaniyah* (ketuhanan) melalui ketundukan dan kepatuhan seorang bapa sebagai hamba yang ingin menghampirkan dirinya kepada Allah, sehingga kita dikasihi oleh anak-anak dan keluarga serta jiran tetangga. Allah pasti menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang dikasihi dan diredhai.

Mengusai semua nilai-nilai wasatiah yang terpuji merupakan anjakan paradigma diri ke arah pembentukan peribadi muslim yang seterusnya akan menyumbang kepada keamanan sejagat. Jika nilai-nilai utama wasatiah ini sudah menjadi sebatian dalam diri, maka akan banyak nilai-nilai negatif yang merosakkan dapat dihindari seperti tidak jujur, tidak amanah, tamak haloba, boros, salahguna kuasa, salahguna wang, mementingkan diri sendiri, tidak bertanggungjawab, tidak bersyukur, tidak mahu berterima kasih, rasuah, panas baran, khianat, penipuan, dan sebagainya. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai wasatiah yang sudah pastinya membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam surah *Al-Qashas*, ayat 77:

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Mafhumnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Pada ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar dapat menciptakan keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan keperluan ukhrawi. Tidak mengejar salah satunya dengan cara meninggalkan yang lainnya. Kehidupan duniawi dan ukhrawi merupakan fitrah yang harus dijalani oleh manusia, sehingga menjalani kehidupan ini dengan memenuhi keperluan kedua-duanya. Membuat keseimbangan antara dunia dan akhirat merupakan bahagian dalam ajaran Islam yang harus dilaksanakan oleh umatnya.

BIBLIOGRAFI

Abu al-Su'ud, Muhammad bin Muhammad al-'Amadi. (1990). *Irsha al-'Aql al-Salim ila Mazaya al-Quran al-Karim*. Jil.1. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy.

Ahmad Muhammad Al-Hufy. (1978). *Akhlaq Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam*. (Keluhuran dan Kemuliaannya), Terj. DRS.H. Masdar helmy & K. Abd. Khalik Anwar, Bulan Bintang: Jakarta, Indonesia.

Akram Dahaman @ Dahlan, Mohd & Amani Dahaman @ Dahlan. (2009). *Pembangunan Modal Insan dalam Perspektif Islam: Keseimbangan Antara Originality dan Kontinuiti*. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Pembangunan Modal Insan yang dianjurkan oleh Kolej Teknologi Darulnaim (KTD) Kelantan, Malaysia, pada tarikh 23-24 Mac.

H. M. Arifin. (1977). *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniyah Manusia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Awang, Ramli. (2003). *Falsafah Sains dan Pembangunan ke Arah Dimensi Baru*. Skudai, Johor: Penerbit UTM [Universiti Teknologi Malaysia].

Hj. Fadzil Mohd. Noor. (1986). *Aqidah dan Perjuangan*. Malaysia: Dewan Pustaka Fajar.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1964). *Minhaj al-'Abidin*. Kaherah: Maktabah al-Jundi.

_____. (1993). *Ayyuha al-Walad*. Kaherah: Dar al- Tawzi' wa al-Nasr al-Islamiyyah.

_____. (1998). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jil. 1. Terj. TK. H. Ismail Yakub. Singapura: Pustaka Nasional.

_____. (2003). *Ihya' Ulum ad-Din*, Jilid 2 dan 4. Cet.1. Kaherah: Maktabah as Safa.

_____. (2004). *Minhaj al-'Abidin*. Terj. Abu Mazaya al-Hafiz. Johor Bharu: Jahabersa.

_____. (t.t). *Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Salikin*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Hadithah.

Ibnu Kathir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar. (2000). *Tafsir al-Quran al-'Azim*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Ismail Ibrahim. (t.t). *Konsep Wasatiyyah: Perspektif Islam*. Konvensyen Wasatiyyah Sempena Satu Milenium Islam di Nusantara.

_____. (2012). *Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah*. Malaysia: Jabatan kemajuan Islam.

Ibn Manzur. (t.t). *Lisan al-'Arab*. Kaherah: Dar al-Ma'arif.

Dr. Muhammad bin A.W. al-'Aqil. (2009). *Manhaj al-Imam asy-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala fii Itsbaat al-'Aqidah*. Cet.5. Pustaka Imam asy-Shafi'i.

Al-Nasafi, Abu al-Barakat 'Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud Hafiz al-Din. (1998). *Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kalim ak-Tayyib. Jil. 1.

Al-Qaradhawi, Yusuf. (1993). *Malamih al-Mujtama 'al-Muslim al-Lazi Nunsyiduhu*. Cet.1. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

_____. (2001). *al-Ibadah fi al-Islam*. Beirut : Muassasah al-Risalah.

Al-Razi, Muhammad bin 'Umar bin al-Husayn bin al-Hasan bin 'Ali al-Bakri. (1999). *Al-Tafsir al-Kabir*. Jil. 2. Cet. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy.

Sa'id ibn Qasim, Muhammad Jamaluddin ibn Muhammad. (1995). *Mau'izhat al-Mukminin Min Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Suhid, Asmawati. (2009). *Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan*. Cet.1. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distribution.

Al-Sajisstani, Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash'ath. (1996). *Sunan Abu Dawud*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.

Al-Subki, Taj al-Din Abi Nasr 'Abd al-Wahhab bin Ali bin Abd al-Kafi. (1992). *Tabaqat al-Shafi'iyah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Nashr.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2007). *Al-Tafsir al-Munir*. Terjemahan. Jil.1. Malaysia: Intel Multimedia and Publication & Persatuan Ulama Malaysia.

_____. (1998). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Juz.2. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. (2001). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*. Jil. 2. Mesir: Dar Hijr. Jil. 2.

Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin 'Umar. (2001). *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Jil. 1. Beirut: Dar Ihya' al-turath al-'Arabiy.

MODEL WASATIAH DALAM FIQH AL-SHAFI'I

Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh,
Dekan Fakulti Syariah,
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)

ABSTRAK

Wasatiah bermaksud tidak lebih, tidak kurang, pertengahan dan mudah. Manakala umat wasatiah pula ialah umat pertengahan yang bermaksud pertengahan dalam segala pembawaannya, tidak melampaui batas dan tidak keterlaluan dalam menganut kepercayaannya, demikian juga akhlak dan amalannya. Ini bererti segalanya berkeadaan di tengah-tengah. Dalam konteks fiqh Imam Al-Syafi'i, apakah corak atau model wasatiah yang dipelopori oleh Imam Al-Syafi'i dalam penetapan hukum. Ini kerana fiqh Imam Al-Syafi'i lahir dari kombinasi fiqh Hijaz (Imam Malik) dan fiqh Iraq (Imam Muhammad Al-Syaibani anak murid kepada Imam Abu Hanifah). Kedua-dua imam ini adalah guru kepada Imam Al-Syafi'i. Walau bagaimanapun, Imam Al-Syafi'i tidak terikat untuk tidak mengambil semua yang telah diajarkan oleh Imam Malik dan yang telah diperolehinya daripada Imam Muhammad Al-Syaibani. Memandangkan Imam Syafi'i telah merumuskan metodologi fiqhnya (hasil daripada kombinasi tersebut), maka setentunya akan memiliki produk hukum wasatiah baik dalam qaul qadim mahupun qaul jadid.

Pengenalan

Mazhab al-Shafi'i diasaskan dan pelopori oleh Imam Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Uthman bin al-Shafi'i bin al-Saib.

Tiada dinafikan bahawa Imam al-Shafi'i adalah salah satu antara mercu tanda ilmu dalam sejarah perkembangan ilmu Fiqh dan Usul Fiqh. Beliau belajar dari Imam Malik sebagai tokoh ahli hadis, dan Imam Muhammad bin Hasan al-Shaibani sebagai tokoh *ahl al-ra'y* yang juga murid Imam Abu Hanifah.

Imam al-Shafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Meskipun berbeza dari kedua mazhab tersebut, keunggulan Imam al-Shafi'i sebagai ulama fiqh, usul al-Fiqh, ilmu bahasa, sastera, tafsir dan hadis di zamannya membuat mazhabnya mempunyai ramai penganutnya dan keilmuan beliau diakui oleh ramai ulama yang hidup sezaman dengannya.

Sambutan yang begitu tinggi dari penganut agama Islam di serata dunia termasuk di Negara Brunei Darussalam dan di Alam Melayu adalah merujuk kepada beberapa faktor, antaranya

ialah kehebatan Imam al-Shafi'i sebagai ilmuwan tersohor dan berkedudukan tinggi di sepanjang sejarah. Keilmuwan beliau amat terserlah dalam beberapa bidang ilmu, keseimbangan mazhabnya dalam mengupas persoalan hukum dan perundangan, disamping peribadinya yang disenangi oleh sesiapa sahaja yang mendampinginya amat mengagumkan. Ini dapat dibuktikan daripada para sahabat beliau yang sentiasa mendampinginya di sepanjang perjalanan hidupnya hingga ke saat wafatnya pada tahun 204H.

Dasar-dasar mazhab al-Shafi'i dapat dilihat dalam kitab al-Risalah dan kitab al-Umm. Di dalam buku-buku tersebut Imam al-Shafi'i menjelaskan prinsip-prinsip asas mazhabnya iaitu berpegang pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijmak para Sahabat, dan qiyas.

Berdasarkan kewibawaan Imam al-Shafi'i sebagai imam mujtahid dengan ketinggian ilmu yang dimilikinya, proses ijtihad yang dilakukan dan fatwa yang dikeluarkannya, serta keseimbangan mazhabnya, maka kertas ini akan menjelaskan model wasatiah Imam al-Shafi'i dalam bidang fiqh yang menyumbang kepada kestabilan dan keutuhan pemikiran fiqh al-Shafi'i di kalangan masyarakat Islam di serata dunia.

Definisi Model dan Wasatiah

Menurut Kamus Dewan perkataan model bermaksud ragam, cara, fesyen, jenis dan reka bentuk tertentu sesuatu barang yang dikeluarkan. Ia juga bermaksud seseorang atau sesuatu yang dapat dijadikan contoh (untuk ditiru atau diteladani).¹ Maka perkataan model itu boleh diertikan sebagai cara, bentuk, jenis atau contoh sesuatu perkara atau barang dan sebagainya. *Wasatiyyah* dari segi bahasa, kelihatan semuanya tidak lari daripada kata kunci, "pertengahan". *Wasatiyyah* adalah perkataan Arab berasal daripada perkataan *wasata*, *yasitu*, *wastan* yang bermaksud menjadi di tengah. Manakala perkataan *al-wasatu* pula bermaksud *al-mu'tadil* (pertengahan).²

Manakala maksud *wasatiyyah* dari segi istilah pula diperolehi pemahamannya daripada sumber al-Qur'an. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Surah al-Baqarah, ayat 143;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Tafsirnya: Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat pertengahan (sebagai umat yang adil dan pilihan) supaya kamu menjadi saksi atas manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah pula akan menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

¹ Kamus Dewan Edisi ke 4, hlm 1039

² Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan al-Ziyad & Hamid Abd Kadir & Muhammad Ali al-Nazzar, t.th, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Terbitan al-Maktabah al-Islamiyah, Kaherah, juz 2, hlm 1031

Ayat ini menjadi asas dalam wacana perbincangan menerangkan konsep wasatiah. Secara jelasnya, ayat ini menisbahkan kepada umat Islam sebagai umat *wasatan*. Ulama tafsir seperti Ibnu Kathir,³ at-Tabari,⁴ al-Qurtubi⁵ dan al-Mawardi⁶ dalam kitab-kitab tafsir mereka telah mentafsirkan wasatiah di dalam ruang lingkup tafsiran utama iaitu terbaik, cemerlang, terpuji dan adil.

Berdasarkan penerangan di atas, maksud model dan *wasatiyyah* yang menjadi topik perbincangan kertas ini, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia dan segala tindakannya boleh disebutkan sebagai contoh terbaik, berimbang dengan adil, terpuji dan cemerlang.

Al-Shafi'i dan Sejarah Hidupnya

Beliau ialah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Uthman bin al-Shafi'i bin al-Saib bin 'Ubaid bin Yazid bin Hashim bin 'Abd al-Muttalib bin 'Abd Manaf bin Ma'n bin Kilab bin Murrah bin Lu'i bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrakah bin Ilias bin al-Nadr bin Nizar bin Ma'd bin 'Adnan bin Ud bin Udad.

Keturunan beliau bertemu dengan titisan keturunan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* pada 'Abd Manaf. Ibunya bernama Fatima dan berasal dari Kabilah al-Azd, satu kabilah Yaman yang masyhur. Ada pula sebahagian yang mendakwa bahawa ibunya berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib (iaitu Muhammad bin Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib). Hal ini disebutkan oleh Imam al-Hakim (penulis kitab al-Mustadrak) dari Yunus bin Abdul A'la. Menurut Imam Tajuddin al-Subki ulama terkenal yang menulis biografi ulama-ulama al-Shafi'iyah berpendapat bahawa pendapat ini sangat kuat dan menolak bantahan orang yang menolaknya.⁷

Beliau dilahirkan, menurut pendapat yang masyhurnya di Ghazzah – Palestine pada tahun 150H. Sebelum ia dilahirkan keluarganya telah berpindah ke Palestine kerana beberapa keperluan atau kerana bapanya terlibat di dalam angkatan tentera yang ditugaskan untuk mengawal perbatasan Islam di sana.

³ Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 1421H/2000M, Terbitan Muassasah Qurtubah, Ghizah, Kaherah, jld 2, hlm 111

⁴ al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, 1415H/1995M, Cetakan Darul Fikr, Beirut, Jld 2, hlm 10-11

⁵ al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 1414H/1994, Cetakan Darul Hadith, Kaherah, jld 1, hlm 158-159

⁶ al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, t.th, Cetakan Dar kutub al-Ilmiyah, juz 1, hlm 198-199

⁷ Tajuddin al-Subki, 1413, *Thabaqāt al-Syāfi'iyah al-Kubrā*, Kaherah: Hajr li al-Thibā'at wa al-Nasyr, jld1 hlm193

Tidak lama sesudah ia dilahirkan bapanya meninggal. Tinggallah ia bersama-sama ibunya sebagai seorang anak yatim. Kehidupan masa kecilnya dilalui dengan serba kesulitan.⁸

Al-Shafi‘i dan Pengembaraannya

Hidup Imam al-Shafi‘i (150 – 204H) merupakan satu siri pengembaraan yang tersusun di dalam bentuk yang sungguh menarik dan amat berkesan terhadap pembentukan kriteria ilmiah dan popularitinya.

1. Al-Shafi‘i di Mekah (152 – 164H)

Pengembaraan beliau bermula sejak beliau berumur dua tahun lagi (152H), iaitu ketika beliau dibawa oleh ibunya berpindah dari Ghazzah, satu tempat di negara Palestine di mana beliau dilahirkan, ke kota Mekah untuk hidup bersama kaum keluarganya di sana.⁹

Di kota Mekah kehidupan beliau tidak tetap kerana beliau dikirimkan ke perkampungan Bani Huzail dan menurut tradisi bangsa Arab ketika itu bahawa pengiraman anak-anak muda mereka ke perkampungan tersebut dapat mewarisi kemahiran bahasa ibunda mereka dari sumber asalnya yang belum lagi terpengaruh dengan integrasi bahasa-bahasa asing seperti bahasa Parsi dan sebagainya. Satu perkara lagi ialah supaya setiap pemuda mereka dapat dibekalkan dengan latihan perang berkuda (*al-furusiyyah*). Kehidupan beliau di peringkat ini mengambil masa dua belas tahun (152-164H).¹⁰

Sebagai hasil dari usahanya, beliau telah mahir dalam ilmu bahasa dan sejarah di samping ilmu-ilmu yang berhubung dengan al-Qur‘an dan al-Hadith. Sepulangnya beliau dari perkampungan itu beliau meneruskan usaha pembelajarannya dengan beberapa mahaguru di kota Mekah sehingga beliau menjadi terkenal. Dengan kecerdikan dan kemampuan ilmiahnya beliau telah dapat menarik perhatian seorang mahagurunya iaitu Muslim bin Khalid al-Zinji yang mengizinkan beliau untuk berfatwa sedangkan umur beliau masih lagi di peringkat remaja.¹¹

⁸ Al-Bultaji, *Mauqif al-Imam al-Shafi‘i*, 1396H/1973M, hlm 12 dan ‘Abd al-Halim al-Jundi, *al-Imam al-Shafi‘i*, 1967M, hlm 37 & 38.

⁹ Al-Bultaji, hlm12.

¹⁰ Ibid, hlm 23.

¹¹ Diriwayatkan bahawa beliau telah diizinkan memberi fatwa oleh Muslim bin Khalid di waktu beliau berumur lima belas tahun. Lihat al-Asnawi, *Tabaqat al-Shafi‘iyah*, 1390H/1970M, jld 1, hlm 12 & 25.

2. Al-Shafi‘i di al-Madinah (164-179H)

Sesudah itu beliau berpindah ke Madinah dan menemui Imam Malik. Beliau berdamping dengan ‘*Alim al-Madinah*’ itu disamping mempelajari ilmunya sehinggalah Imam Malik wafat pada tahun 179H, iaitu selama lima belas tahun.¹²

Semasa beliau bersama Imam Malik hubungan beliau dengan ulama’ lain yang menetap di kota itu dan juga yang datang dari luar berjalan dengan baik dan berfaedah. Dari sini dapatlah difahami bahawa beliau, semasa di Madinah, telah dapat mewarisi ilmu bukan sahaja dari Imam Malik tetapi juga dari ulama’ lain yang terkenal di kota itu.¹³

3. Al-Shafi‘i di Yaman (179-184H)

Apabila Imam Malik wafat pada tahun 179H, kota Madinah diziarahi oleh Gabenor Yaman. Beliau telah dicadangkan oleh sebahagian orang-orang Quraysh Madinah supaya mencari pekerjaan bagi al-Shafi‘i. Lalu beliau melantiknya menjalankan satu pekerjaan di wilayah Najran.¹⁴

Sejak itu al-Shafi‘i terus menetap di Yaman sehingga berlaku pertukaran gabenor wilayah itu pada tahun 184H. Pada tahun itu satu fitnah ditimbulkan terhadap diri al-Shafi‘i sehingga beliau dihadapkan ke hadapan Harun al-Rashid di Baghdad atas tuduhan gabenor baru itu yang sering menerima kecaman al-Shafi‘i kerana kekejaman dan kezalimannya. Tetapi ternyata bahawa beliau tidak bersalah dan kemudiannya beliau dibebaskan.

4. Al-Shafi‘i di Baghdad (184-186H)

Peristiwa itu walaupun secara kebetulan, tetapi membawa erti yang amat besar kepada al-Shafi‘i kerana pertamanya, ia berpeluang menziarahi kota Baghdad yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan para ilmuan pada ketika itu, keduanya, dia berpeluang bertemu dengan Muhammad bin al-Hassan al-Shaibani, seorang tokoh mazhab Hanafi dan sahabat karib Imam Abu Hanifah dan lain-lain tokoh di dalam mazhab *ahl al-ra‘y*.

Dengan peristiwa itu terbukalah satu era baru dalam siri pengembaraan al-Imam ke kota Baghdad yang dikatakan berlaku sebanyak tiga kali sebelum beliau berpindah ke Mesir.¹⁵

¹² Ibid, hlm 23 & 26

¹³ Al-Asnawi, hlm 26-27.

¹⁴ Al-Bultaji, hlm 27.

¹⁵ Al-Bultaji, hlm 28.

Dalam pengembaraan pertama ini al-Shafi‘i tinggal di kota Baghdad sehingga tahun 186H. Selama masa ini (184-186H) beliau sempat membaca kitab-kitab mazhab *ahl al-ra‘y* dan mempelajarinya, terutamanya hasil tulisan Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani, disamping membincangkannya di dalam beberapa perdebatan ilmiah di hadapan Khaifah Harun al-Rashid sendiri.

5. Al-Shafi‘i di Mekah (186-195H)

Pada tahun 186H al-Shafi‘i pulang ke Mekah membawa bersama-samanya hasil usahanya di Yaman dan ‘Iraq dan beliau terus melibatkan dirinya di dalam bidang pengajaran. Dari sini muncullah satu bintang baru yang berkerdipan di ruang langit Mekah membawa satu nafas baru di bidang fiqah, satu nafas yang bukan Hijazi, dan bukan pula ‘Iraqi dan Yamani, tetapi ia adalah gabungan dari semua aliran itu. Sejak itu, menurut pendapat setengah ulama’, lahirlah satu mazhab fiqhi yang baru yang kemudiannya dikenali dengan mazhab al-Shafi‘i.¹⁶

Selama sembilan tahun (186-195H) al-Shafi‘i menghabiskan masanya di kota suci Mekah bersama-sama para ilmuan lainnya, membahas, mengajar, mengkaji disamping berusaha untuk melahirkan satu intisari dari beberapa aliran dan juga persoalan yang sering bertentangan yang beliau temui selama masa itu.¹⁷

6. Al-Shafi‘i di Baghdad (195-197H)

Dalam tahun 195H, untuk kali keduanya al-Shafi‘i berangkat ke kota Baghdad. Keberangkatannya pada kali ini tidak lagi sebagai seorang yang tertuduh, tetapi sebagai seorang alim Mekah yang sudah mempunyai personaliti dan aliran fiqhi yang tersendiri.

Catatan perpindahan kali ini menunjukkan bahawa beliau telah menetap di negara itu selama dua tahun (195-197H).

Di dalam masa yang singkat ini beliau berjaya menyebarkan “Metode Usuli” yang berbeza dari apa yang telah dikenali pada ketika itu. Penyebaran ini sudah tentu menimbulkan satu respon dan reaksi yang luar biasa di kalangan para ilmuan yang kebanyakannya terpengaruh dengan metode mazhab Hanafi yang disebarkan oleh tokoh utama mazhab itu, iaitu Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani. Kata al-Karabisi: “Kami sebelum ini tidak kenal apakah (istilah) al-Kitab, al-Sunnah dan al-Ijma’, sehinggalah datangnya al-Shafi‘i, beliaulah yang menerangkan maksud al-Kitab, al-Sunnah dan al-Ijma’”. Kata Abu Thauri: “Kata al-

¹⁶ Al-Bultaji, hlm 30, Muhammad Abu Zuhrah, *Al-Shafi‘i*, hlm 143.

¹⁷ Al-Bultaji, hlm 30.

Shafi'i: Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebut (di dalam kitabNya) mengenai sesuatu maksud yang umum, tetapi Ia mengkehendaki maksudnya yang khas, dan Ia juga telah menyebut sesuatu maksud yang khas tetapi Ia mengkehendaki maksudnya yang umum, dan kami (pada ketika itu) belum lagi mengetahui perkara-perkara itu, lalu kami tanyakan beliau...¹⁸

Pada masa itu juga dikatakan beliau telah menulis kitab usulnya yang pertama atas permintaan Abd al-Rahman bin Mahdi¹⁹ dan juga beberapa penulisan lain dalam bidang fiqh dan lain-lain.²⁰

7. Al-Shafi'i di Mekah dan Mesir (197-204H)

Sesudah dua tahun berada di Baghdad (197H) beliau kembali ke Mekah. Pada tahun 198H, beliau keluar semula ke Baghdad dan tinggal di sana hanya beberapa bulan sahaja. Pada awal tahun 199H, beliau berangkat ke Mesir, dan sampai ke negara itu dalam tahun itu juga. Di negara baru ini beliau menetap sehingga akhir hayatnya pada tahun 204H.²¹ Perkembangan pemikiran dan pendapat Imam al-Shafi'i terus berkembang dengan perpindahannya ke Mesir. Ketika di Mesir, beliau berhadapan dengan persekitaran masyarakat yang terdedah kepada tamadun dan berlatar belakangkan pemikiran tabi'in. Namun begitu, berasaskan pengalaman dua peringkat perkembangan pemikiran dan pendapat yang dilaluinya, kehadirannya di Mesir seolah-olah memantapkan lagi proses ijtihad dan pendapat yang dikemukakan.

Di Mesir, Imam al-Shafi'i meneruskan kelas-kelas pengajarannya. Disamping itu beliau telah membuat penilaian semula ke atas pandangan dan pendapatnya yang terdahulu. Penilaian semula terpaksa diadakan bagi menyesuaikan pendapatnya dengan persekitaran setempat. Oleh itu, terdapat pendapat-pendapat yang terdahulu (*qaul qadim*) dimurnikan semula dengan pendapat yang baharu (*qaul jadid*). Bahkan dalam sesetengah keadaan, Imam al-Shafi'i mengemukakan pendapat-pendapat *qadim* dan *jadid* sekali gus dan ada pula pendapat baru dikemukakan.

¹⁸ Abu Zuhrah, hlm 145.

¹⁹ al-Rahman bin Mahdi al-Basri seorang alim besar yang disifatkan oleh al-Shafi'i sebagai seorang yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Beliau seorang penentang kuat Mazhab al-Ra'y. Hasil karyanya amat banyak di bidang Ilmu Hadith. Beliau berasal dari kota al-Basrah, dilahirkan pada tahun 135H. Beliau berpindah ke Baghdad pada tahun 180H dan meninggal di sana pada tahun 198H. Lihat al-Asnawi, hlm 17, al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, ed. I, 1349H/1931M, juz 10 hlm 240, Ibn. Hajar, *Tahzib al-Tahzib*, 1968M, juz 6, hlm 279, al-'Abbadi, *Tabaqat al-Faqaha' al-Shafi'iyah*, hlm 36, al-Dhahabi, *al-'Ibar*, t.th, hlm 155.

²⁰ Al-Asnawi, hlm 12.

²¹ Al-Bultaji, hlm 31.

Selepas kewafatan Imam al-Shafi'i, pemikiran dan ijtihad yang dikemukakannya terus berkembang. Ia dipelopori oleh murid-muridnya yang berguru dengannya dan penulisan-penulisan yang ditinggalkannya.

Latar Belakang Keilmuan Imam Al-Shafi'i

Imam al-Shafi'i adalah salah satu mercu tanda ilmu dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fiqh dan usul Fiqh. Ia merupakan satu antara aliran perundangan atau mazhab perundangan yang dikenali dengan namanya, iaitu mazhab al-Shafi'i dan termasuk dalam kumpulan *ahli sunnah wal jama'ah*.

Para cendekiawan Islam telah mengakui Imam al-Shafi'i adalah seorang tokoh dalam berbagai-bagai bidang, antaranya; ahli Usul, ahli Fiqh, ahli Tafsir, ahli Hadis, ahli Bahasa dan lain-lain bidang. Walau bagaimanapun, kertas ini hanya akan memberi fokus kepada bidang Usul dan Fiqh secara ringkas.

1. Ahli Usul :

Dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu usul al-Fiqh sebagai satu cabang ilmu, Imam al-Shafi'i adalah tokoh terkemuka dan merupakan ulama' pertama yang menulis dalam bentuk atau metode yang kemas, teratur dan rapi. Idea penulisannya bermula sejak beliau mempelajari fiqh Mekah daripada guru-gurunya yang terdiri daripada Muslim bin Khalid al-Zinji (wafat 179 H), Sufyan bin Uyainah (wafat 198H) dan lain-lain,²². Kemudian Imam al-Shafi'i berpindah ke Madinah, mendampingi Imam Malik dan berguru dengannya, serta beberapa orang tokoh lain di Kota itu mengenai Fiqh al-Hadith atau Fiqh Madinah. Selepas Imam Malik wafat beliau berpindah ke Yaman dan menetap di negara itu. Di Yaman beliau bekerja dan berguru dengan beberapa orang guru antaranya Mutarrif bin Mazin al-San'ani dan lain-lain serta mempelajari fiqh mereka dan akhirnya terdedah kepada fiqh Iraq atau *fiqh ahli al-ra'y*, ketika berada di Baghdad daripada beberapa orang tokohnya seperti Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani dan lain-lain.

Beliau juga mendapati ulama' pada zamannya antaranya ada yang mengutamakan amalan penduduk Madinah atau qiyas (sebagai sumber hukum) apabila ia berhadapan dengan sesebuah hadis. Mereka juga berhujah dengan hadis *mursal*, *istihsan* dan lain-lain yang pada pendapat beliau adalah tidak tepat dan tidak seharusnya berlaku. Perkara ini juga memerlukan penjelasan. Disamping itu beliau juga mendapati pelbagai masalah baru dalam masyarakat Islam pada masa itu, akibat meluasnya perbatasan negara dan berlaku pergaulan antara

²² Dr Haji Mat Saad, *Unggulnya seorang Alim Quraish Abu Adullah Muhammad Bin Idris al-Mutallibi al-Shafi'I* (150H-204H), Jabatan Kemajuan Islam, Malaysia, 2011, hlm 247-248.

bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain, yang memiliki budaya adat dan bahasa yang berbeza. Maka para ulama' tidak dapat lari dari merujuk masalah-masalah baru ini kepada ijtihad menerusi kaedah qiyas dalam usaha mendapatkan hukum, jika hukum tersebut tidak ada dalam *nash* al-Quran dan al-Hadith.

Realitinya walaupun telah awal wujud dalam pemikiran Imam al-Shafi'i mengenai penyusunan dan penulisan kaedah-kaedah usul fiqh, namun penulisannya hanya dimulakan setelah adanya permintaan daripada seorang tokoh hadis terkenal pada masa itu, iaitu Abd Rahman al-Mahdi.

Atas kesedaran dengan keperluan semasa dan permintaan, Imam al-Shafi'i telah menyusun dan menulis beberapa kaedah usul dalam sebuah kitab yang dikenali kemudiannya dengan kitab al-Risalah.

Penulisan kitab al-Risalah adalah dalam usaha Imam al-Shafi'i mengukuhkan hujah-hujah pemikiran perundangannya yang seimbang berbanding dengan dua aliran yang terbesar pada masa itu, iaitu aliran *ahl al-hadith* dan aliran *ahl al-ra'y*.

Ada pendapat mengatakan, Imam al-Shafi'i menyusun kitab al-Risalah sebanyak dua kali. Salah sebuahnya dikenali dalam kalangan ulama' sebagai *al-risalah al-qadimah* yang beliau hasilkan sendiri ketika beliau berada di Mekah sebelum beliau berpindah di Mesir. Sebuah lagi dinamakan *al-risalah al-jadidah*. Ia merupakan pindaan kepada sebahagian kandungan *al-risalah al-qadimah*.

Imam al-Shafi'i merangka penulisan ilmu Usul al-Fiqh adalah bagi mewujudkan kaedah umum untuk mengenali peringkat dalil-dalil syara'. Justeru itu Imam al-Shafi'i adalah tokoh yang pertama menulis ilmu Usul al-Fiqh. Beliau menulis kitab al-Risalah, kitab Ahkam al-Quran dan lain-lain.

2. Ahli Faqih :

Fiqh atau ilmu fiqh ialah suatu ilmu yang membincangkan tentang sesuatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf yang bersumberkan dalil-dalil syara' yang jelas. Pengambilan hukum daripada dalil-dalil syara' yang *tafsili*, ini adalah merujuk kepada usul mazhab yang dipakai oleh setiap mujtahid.

Kedudukan Imam al-Shafi'i yang tinggi dalam ilmu fiqh dapat dilihat dalam kata-kata muridnya Ahmad bin Hanbal dalam beberapa riwayat, antara lain beliau menyebutkan: "al-Shafi'i adalah seorang failasuf dalam empat perkara: dalam bahasa, perselisihan ulama,

ma'ani dan fiqh". Katanya lagi, sebelum ini ilmu fiqh itu terkunci dihadapan ahlinya sehinggalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membukanya dengan kehadiran al-Shafi'i.²³

Pada zaman selepas kewafatan Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*, barulah ijtihad memainkan peranan sepenuhnya dalam masalah yang tiada *nash* al-Quran dan sunnah. Zaman ini menampilkan beberapa orang tokoh yang terkenal sebagai fuqaha sahabat. Kumpulan yang terbanyak yang memberi fatwa mereka antaranya Saidina Omar bin al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan lain-lain. Sementara pada zaman *tabi'in* selepas zaman sahabat antaranya tokoh yang terkenal ialah Sa'id bin al-Musayyib, Urwah bin al-Zubair dan lain-lain. Seterusnya pada zaman *atba' tabi'in* ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan al-Uyayinah dan lain-lain.²⁴

Pada peringkat ini, ijtihad memainkan peranan yang amat penting dalam menangani persoalan semasa yang tiada *nash* daripada al-Quran atau Sunnah yang menjelaskan hukumnya. Melalui penulisan kitab al-Risalah yang dihasilkan oleh Imam al-Shafi'i, peranan ijtihad sudah tentu lebih terserlah, berkesan dan teratur jika dibandingkan dengan sebelumnya. Justeru dalam kegemilangan ilmu Fiqh, penyelesaian hukum dalam suatu masalah yang berdasarkan ijtihad bukan hanya terhad kepada masalah yang benar-benar berlaku sahaja, malah ia juga meliputi masalah-masalah andaian yang belum berlaku.

Imam al-Shafi'i telah menghayati sepenuhnya perkembangan ilmu zamannya dengan merantau dan berguru di beberapa tempat; Mekah, Madinah, Yaman dan Iraq, akhirnya merantau, menetap dan wafat di Mesir. Inilah empat aliran yang dipelajari Imam al-Shafi'i. Keempat-empatnya dianggap sebagai pencetus ideanya untuk melahirkan mazhab terbaru yang tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, dikenali dengan mazhab wasati.

Melalui pengalaman ilmiahnya yang berkaitan dengan perundangan atau fiqh, beliau mendapati dua aliran besar, iaitu aliran *ahl-hadis* dan *aliran ahl-ra'y*. Kedua-dua aliran ini sering bertentangan yang berpunca sebahagian besarnya dari perbezaan pentafsiran maksud ayat-ayat al-Quran, penghujahan sunnah, pengutamaan qiyas, istihsan dan amalan penduduk Madinah.

Pada pendapat Imam al-Shafi'i persoalan percanggahan pendapat tidak akan selesai kecuali dengan mengemukakan satu aliran baru dalam kupasan ilmu fiqh yang dikenali sebagai *al-fiqh al-wasati* (aliran wasati) yang dapat sedikit sebanyak meredakan pergeseran antara dua aliran semasa yang sering bercanggah pada masa tersebut.²⁵

²³ Abu Zuhrah, hlm 29 & 127

²⁴ Dr Haji Mat Saad, *Unggulnya Seorang Alim Quraish*, Terbitan JAKIM, 2011, hlm 271-274

²⁵ Dr Mustafa al-Shak'ah, hlm 119

Dalam apa kedudukan pun, Imam al-Shafi'i lahir sebagai seorang faqih yang bebas dalam pendapat dan pendiriannya, memiliki personaliti tersendiri, tanpa terpengaruh atau dipengaruhi dengan mana-mana aliran atau pendapat ulama yang mendahuluinya. Jika terdapat persamaan pendapatnya dengan salah satu aliran tersebut, maka itu adalah merujuk kepada kekuatan hujah-hujah yang dipandanginya benar. Begitulah juga jika sebaliknya. Perlu disedari bahawa pendapatnya dalam kesemua persoalan *furu'* adalah berdasarkan kepada *usul mazhabnya* seperti yang diungkapkan dalam kitab al-Risalah.

Model Wasatiah Al-Shafi'i

Perpindahan al-Shafi'i ke Mesir mengakibatkan banyak kandungan kitab-kitab fiqhnya yang dihasilkan di Baghdad disemak semula dan diubah. Dengan ini terdapat dua pendapat bagi al-Shafi'i, pendapat lamanya dan pendapat barunya. Pendapat lamanya ialah segala pendapat yang diucapkannya atau dituliskannya semasa beliau berada di 'Iraq (dikenali sebagai *qaul qadim*), sementara pendapat barunya ialah pendapat yang diucapkannya atau dituliskannya semasa beliau berada di Mesir (dikenali sebagai *qaul jadid*).²⁶

Adalah perlu difahami bahawa tidak kesemua pendapat barunya menyalahi pendapat lamanya dan tidak pula kesemua pendapat lamanya dibatalkannya, malahan ada di antara pendapat barunya yang menyalahi pendapat lamanya dan ada juga yang bersamaan dengan yang lama. al-Imam al-Nawawi berkata: "Sebenarnya sebab dikatakan kesemua pendapat lamanya itu ditarik kembali dan tidak diamalkannya hanyalah berdasarkan kepada ghalibnya sahaja."²⁷

Al-Shafi'i pulang ke pangkuan Ilahi pada tahun 204H, tapi kepulangannya itu tidaklah mengakibatkan sebarang kesan negatif terhadap perkembangan aliran fiqh dan usul yang diasaskannya. Malahan asas itu disebar dan diusahakan serta dikembangkan oleh para sahabatnya yang berada di al-Hijaz, 'Iraq dan Mesir.

Oleh itu, ciri khas fiqh al-Shafi'i lahir dari hasil kombinasi Fiqh Madinah dan Fiqh Iraq. Ia juga dapat diertikan sebagai *fiqh wasati* yang telah menggabungkan antara tuntutan tradisi sunnah dan ijtihad. Ini bererti, al-Shafi'i tidak mengambil semua yang telah diajarkan oleh Imam Malik dan yang telah diperolehnya dari Imam Muhammad al-Shaibani. Hal ini dapat dijelaskan oleh kenyataan sejarah.

²⁶ Al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 1, hlm 13.

²⁷ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, juz 1, hlm 110 dan lihat juga Muhammad Hassan bin Mahmud Hito, "*Tahqiq al-Tabsirah li al-Shirazi*", Thesis Ph.d, Universiti al-Azhar, 1977, jld 1, hlm 56 (Tesis ini mengandungi tiga jilid), Abu Zahrah, *al-Shafi'i*, hlm 147.

1. Metodologi

Bagi menggambarkan metodologi atau dasar-dasar fiqh al-Shafi'i, ada baiknya diambil langsung keterangan mengenai hal ini dari kitab al-Umm yang menyatakan sebagai berikut:

العلم طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة إختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا صار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان²⁸

Maksudnya: (Sumber) ilmu itu bertingkat-tingkat; Pertama ialah al-Quran dan *Sunnah* yang sabit, kedua adalah *Ijma'* mengenai hukum yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan *Sunnah*, ketiga adalah pendapat dikalangan sebahagian para sahabat Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* dan tidak diketahui adanya perbezaan pendapat dikalangan sahabat lain, keempat ialah pendapat-pendapat sahabat Rasulullah yang diperselisihkan oleh mereka. Kelima adalah *Qiyas* yakni menyamakan hukum masalah baru yang muncul yang tidak disentuh hukumnya dalam al-Quran dan *Sunnah* dengan hukum masalah yang telah disebutkan dalam al-Quran dan *Sunnah* kerana masalah baru memiliki persamaan sifat dengan masalah yang sudah disebutkan hukumnya dalam al-Quran atau *Sunnah* dan sifat itu diyakini sebagai penyebab penetapan hukum dan tidak boleh merujuk kepada selain al-Quran dan *Sunnah* selama keduanya mengandungi hukum masalah yang dimaksud kerana hukum masalah itu semestinya diambil dari yang teratas.

Berdasarkan kenyataan Imam al-Shafi'i di atas dapat disimpulkan bahawa metodologi fiqh al-Shafi'i itu ialah al-Qur'an dan *al-Sunnah*, *ijma'* pendapat sahabat dan *qiyas*.

2. Fiqh

Untuk menggambarkan dan menunjukkan bahawa fiqh Imam al-Shafi'i adalah fiqh wasati, terlebih dahulu dijelaskan bahawa maksud fiqh wasati itu ialah hukum yang diasaskan melalui penggunaan metodologi fiqh yang tidak melampaui batas atau berlebihan. Secara amnya pendekatan fiqh yang digunakan oleh ulama fiqh sepanjang sejarahnya ialah penggunaan *nash* (al-Quran mahupun *Sunnah*) dan *al-ra'y* dari semua bentuknya. Mengikuti sejarah pemikiran fiqh, dapat dikatakan bahawa keistimewaan fiqh al-Shafi'i ialah kerana mampu menggunakan dua pendekatan berkenaan secara profesional.

²⁸ Al-Shafi'i, *al-Umm*, juz 7 hlm 265.

2.1 Al-Shafi'i dan keseimbangan (wasatiah) dalam penggunaan kemaslahatan:

Untuk lebih tegasnya dapat dikatakan bahawa al-Shafi'i meskipun sangat terkenal dengan kecenderungannya terhadap pengambilan hukum melalui *zahir al-nash* tetapi beliau juga tidak mengabaikan kemaslahatan meskipun tidak seluas penggunaan oleh ulama-ulama lain, dan inilah menjadi ciri khas fiqhnya. Bagi membuktikan kenyataan tersebut, perkara ini dapat diketahui melalui kenyataan Imam al-Shafi'i sendiri dan ulama-ulama mazhab Shafi'i.

Imam al-Haramain al-Juwaini salah seorang ulama Shafi'i yang sangat masyhur dalam bukunya al-Burhan mengatakan sebagai berikut:

المعروف من مذهب الشافعي التمسك بالمعنى وإن لم يستند إلى أصل على شرط قربه من معاني الأصول الثابتة ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقاً بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلّة فإن عدمها التفت إلى الأصول (مشبهها) كدأبه²⁹.

Maksudnya: Mazhab al-Shafi'i yang masyhur ialah berpegang kepada kemaslahatan walaupun tidak berasaskan kepada dalil khusus (*nash*), dengan syarat kemaslahatan itu dekat atau didukung oleh kemaslahatan-kemaslahatan dari dalil-dalil yang sabit ... dan sesiapa sahaja yang mengikut perkataan al-Shafi'i, maka ia mendapatinya tidak terlalu bergantung pada dalil *nash* tetapi beliau mengaitkan hukum-hukum itu dengan kemaslahatan dan apabila ia tidak menemuinya maka ia pun melakukan qiyas.

al-Zanjani yang juga seorang ulama al-Shafi'i menegaskan dalam bukunya Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul, mengatakan:

ذهب الشافعي إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز. مثال ذلك ما ثبت وتقرر من إجماع الأمة إن العمل القليل لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يبطلها قال الشافعي حد العمل الكثير ما إذا فعله المصلي اعتقده الناظر إليه متحللاً عن الصلاة وخارجاً عنها كما لو اشتغل بالخيطة والكتابة وغير ذلك. والعمل القليل ما لا يعتقده الناظر مرتكبه خارجاً عن

²⁹ Imam al-Haramain al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqhi*, Mesir: Dār al-Wafa, juz. 2 hlm 162-163.

الصلاة كتسوية ردائه ومسح شعره. وليس لهذا التقدير أصل خاص يستند إليه وإنما استند إلى أصل كلي وهو أنه قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع³⁰

Maksudnya: Imam al-Shafi'i berpendapat bahawa mengamalkan bentuk-bentuk kemashlahatan yang berasaskan kepada dalil kulli meskipun tidak berasaskan pada dalil-dalil khusus adalah dibolehkan. Contoh yang sedemikian itu ialah perkara kesepakatan umat Islam mengenai perkara yang tidak membatalkan sembahyang apabila bergerak dengan gerakan sedikit dan bergerak dengan banyak dalam sembahyang (boleh) membatalkan sembahyangnya. Imam al-Shafi'i berpandangan bahawa had gerakan banyak itu ialah gerakan seorang yang sembahyang, yang apabila dilihat oleh orang lain, ia pasti mengatakan sifulan telah membatalkan sembahyangnya seperti kalau ia menulis atau menjahit dan lain-lain. Manakala gerakan sedikit ialah seorang yang sembahyang dan apabila dilihat oleh orang lain, maka ia tidak akan mengatakan sifulan telah keluar dari sembahyangnya seperti seseorang memperbaiki (mengusai-gusai) pakaiannya atau mengusap rambutnya dalam sembahyang. Perkara ini tidak memiliki dalil (*nash*) yang menjadi rujukan tapi ia hanya berasaskan dalil kulli bahawa berdasarkan ketentuan umum syara' ialah bahawa sembahyang itu disyariatkan untuk tujuan khusus.

Imam al-Shafi'i sendiri pula menyebutkan tentang hukuman persaksian palsu sebagaimana yang termaktub dalam kitab al-Umm seperti berikut;

قال الشافعي رحمه الله تعالى : الرجوع عن الشهادات ضربان : فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح وفعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا : عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا فهي كالجناية عليه ما كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن يقتص أو يأخذ العقل وما لم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل وعزروا دون الحد³¹

Maksudnya: Ruju' dari kesaksian itu ada dua perkara: Apabila dua orang saksi atau lebih, bersaksi terhadap seseorang bahawa ia telah melakukan kesalahan sehingga ia mesti diberi *hadd* atau qisas pada tubuh badannya seperti dipotong tangannya, disebat, diqisas karena telah membunuh atau mencederakan orang lain, dan hukuman itu pun telah dilaksanakan pada dirinya, tetapi para saksi kemudian ruju' dari persaksiannya dan mereka berkata kami telah sengaja memberi kesaksian palsu, maka perbuatan saksi-saksi itu adalah disamakan dengan (telah) melakukan kesalahan. Maka apabila hukuman yang tadi diberikan kepada

³⁰ Al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' ala al-Ushul*, hlm 320.

³¹ Al-Shafi'i, *al-Umm*, juz 7, hlm 57.

pesalah yang ia berikan kesaksiannya berupa hukuman qisas, maka disuruh pilih antara dikenakan qisas atau hanya bayar denda tapi kalau hukuman itu bukan berupa qisas maka ia hanya mengambil denda dan saksi-saksi itu diberi takzir bukan *hadd*.

Dapat difahami dari masalah di atas bahawa hukum yang dikemukakan oleh Imam al-Shafi'i itu tidak berasaskan pada petunjuk *nash* dari al-Quran mahupun Sunnah, kerana tidak ditemukan petunjuk dari *nash* bahawa para saksi yang ruju' dari persaksiannya diqisas setelah orang yang mereka bersaksi ke atasnya telah diberi hukuman atas dasar kesaksian palsunya. Malah hukum itu hanya berasaskan kemaslahatan iaitu kemaslahatan menjaga terjadinya pertumpahan darah karena kedengkian, ini bersesuaian dengan pensyariatian qisas.

Walaupun Imam al-Shafi'i dikatakan tidak mengamalkan kemaslahatan oleh banyak penulis, namun ulama-ulama Syafi'iyah seperti Imam al-Gazali, al-Zarkasyi, al-Zanjani dan lain-lain menyebut pelbagai masalah-masalah fiqh di mana Imam al-Shafi'i mengamalkan kemaslahatan untuk menetapkan hukumnya.³²

Untuk mendalami lagi pengetahuan tentang penerapan penggunaan kemaslahatan oleh Imam al-Shafi'i, dapat dilihat melalui perkara-perkara fiqh berikut;

قال النووي : فعلى هذا قال الشافعي : استحب لهم إخفاء الجماعة، لئلا يتهموا في الدين وينسبوا إلى ترك الجماعة تهاونا³³

Maksudnya: Telah berkata Imam al-Nawawi bahawa Imam al-Shafi'i berkata: Adalah sunat (*mustahab*) bagi mereka (yang memiliki uzur syar'i seperti musafir dan sakit) untuk melakukan sembahyang Zuhur (ganti sembahyang Jumat) secara tidak berjemaah. Hal itu bertujuan agar mereka tidak dituduh dalam hal agama dan mereka dituduh telah meninggalkan sembahyang Jumat dengan memandang ringan tentangnya.

Penggunaan kemaslahatan al-Shafi'i dalam perkara di atas adalah sangat jelas. Sebab ketetapan hukum di atas tidak merujuk kepada *nash* khusus.

Dalam masalah jaminan pertanggungan yang tidak mesti dibebankan kepada pekerja yang diupah. Walau bagaimanapun, Imam al-Shafi'i tidak mahu menampakkan pendapat itu dikalangan orang ramai sebab khawatir barang-barang orang akan hilang oleh kelalaian pekerja. Berikut *nash* dalam kitab al-Umm;

³² Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Ushul al-Fiqhi*, Mesir: Dar al-Kutbi, 1414H, jld 7, hlm 275. al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' ala al-Ushul*, hlm 321.

³³ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, juz 4, hlm 494

قال الربيع : الذي يذهب إليه الشافعي - فيما رأيت - أنه لا ضمان على الصانع إلا ما جنت أيديهم
ولكن لم يكن يبوح بذلك خوفا من الضياع³⁴

Maksudnya: Al-Rabi‘ berkata: Yang menjadi pegangan Imam al-Shafi’i sebagaimana yang saya ketahui bahawasanya para tukang itu tidak diwajibkan untuk menanggung atau menjamin barang-barang yang mereka terima kecuali kalau hal (kerusakan) itu terjadi oleh mereka sendiri. Namun Imam al-Shafi’i tidak mengisytiharkan hal itu karena takut atau khawatir pemilik barang-barang itu kehilangan barang-barangnya oleh para tukang itu.

2.2 Toleransi (*tasamuh*) Imam al-Shafi’i dalam bidang fiqh.

Petunjuk lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan fiqh wasati al-Shafi’i ialah sikap toleransi (*tasamuh*) yang ditunjukkannya terhadap ijtihad ulama lain. Kenyataan Imam al-Shafi’i yang cukup terkenal mengenai perkara ini ialah “Pendapatku adalah benar tapi boleh jadi salah dan pendapat ulama selainku salah tapi kemungkinan juga benar”. Begitu juga Imam al-Shafi’i menganjurkan agar ulama lain tidak mengikut pendapatnya kecuali setelah dia menyelidiki dalilnya. Setelah diselidiki dan ternyata pendapatnya didapati bertentangan dengan hadis sahih maka pandangannya mesti disesuaikan dengan hadis itu dan hadis itulah yang menjadi panduan.

Prinsip al-Shafi’i itu tidak hanya sekadar slogan biasa, tetapi ia diamalkan sebagaimana yang diceritakan bahawa suatu ketika Imam al-Shafi’i sembahyang Subuh di masjid ulama-ulama mazhab Hanafi dan ia memilih untuk tidak melakukan qunut. Selepas sembahyang para ulama yang sembahyang bersama-sama beliau mempersoalkan perbuatannya tadi. Beliau pun menjawab persoalan itu dengan mengatakan bahawa beliau memilih untuk tidak melakukan qunut hanya kerana beliau sedang menunaikan sembahyang di sebuah masjid yang berdekatan dengan kubur Imam Abu Hanifah. Ini kerana Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa qunut itu bukan Sunnah. Perkara tersebut dilakukan oleh Imam al-Shafi’i sebagai penghormatan terhadap seorang imam. Sikap ini dalam fiqh disebut “*mura’at al-khilaf*”, yang bermaksud keadaan-keadaan tertentu seseorang ulama mengamalkan hasil ijtihad ulama lain kerana berada dalam keadaan yang susah dan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dibanding dengan mengamalkan pendapatnya atau pendapat mazhabnya.

Berdasarkan penyelidikan bahawa konsep “*mura’at al-khilaf*” diamalkan oleh semua mazhab empat (*al-Aimmat al-Arba’ah*). Sebagai contoh, konsep ini menjadi ciri khas kepada mazhab

³⁴ Al-Shafi’i, *al-Umm*, jld 7 hlm 102.

Imam Malik dan menggunakan konsep ini secara meluas. Malahan fiqh al-Shafi'i juga menggunakan konsep ini dalam masalah-masalah fiqh ulama al-Syāfi'iyyah. Inilah juga model wasatiah fiqh Imam al-Shafi'i, meskipun konsep "*mura'at al-khilaf*" ini tidak disebutkan dalam metodologi fiqh al-Shafi'i tetapi kenyataan *furu' fihiyyah al-Shafi'i* menunjukkan sebaliknya. Bahkan penggunaannya dengan bersyarat iaitu pendapat yang berbeza itu mesti kuat dalilnya, tidak membawa kepada hal yang dilarang seperti meninggalkan Sunnah atau terjerumus ke dalam perbezaan yang lain³⁵.

2.3 Pandangan Imam al-Shafi'i dalam perkara *al-urf* (mengikut tradisi masyarakat yang berlaku):

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَخَالَفْنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَحِيضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ وَقَالَ لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ أَمْرًا رَأَتْ الدَّمَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ثَالِثٍ وَلَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَيْسَ هَذَا بِحَيْضٍ وَهِيَ طَاهِرٌ تَقْضِي الصَّلَاةَ فِيهِ وَلَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَمَا جَاوَزَ الْعَشْرَةَ بِيَوْمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ وَلَا يَكُونُ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فَقِيلَ لِبَعْضٍ مِنْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ أَرَأَيْتَ إِذَا قُلْتَ لَا يَكُونُ شَيْءٌ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ أَنَّهُ يَكُونُ أَتَجِدُ قَوْلَكَ لَا يَكُونُ إِلَّا خَطَأً عَمَدْتَهُ فَيَجِبُ أَنْ تَأْتِمَ بِهِ أَوْ تَكُونَ غَبَاوَتُكَ شَدِيدَةً وَلَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَقُولَ فِي الْعِلْمِ، قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قُلْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ حُجَّةً أَوْ تَكُونَ قُلْتَ قَدْ رَأَيْتَ أَمْرًا أَثْبِتَ لِي عَنْهَا أَنَّهُ لَمْ تَنْزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِيضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِيضْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعَنْ أَمْرًا أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهُ لَمْ تَنْزَلْ تَحِيضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونُ³⁶

Maksudnya: Imam al-Shafi'i dalam menetapkan hukum ialah masalah batas waktu darah haid. Sebahagian orang yang berbeza pendapat dengan Imam al-Shafi'i mengenai batas haid mengatakan darah haid tidak boleh kurang dari tiga hari. Apabila seorang perempuan melihat darah sehari (1), dua hari (2) atau dua setengah hari (2 1/2) dan tidak sempurna menjadi tiga hari (3), maka itu bukan darah haid. Dengan demikian ia dianggap bersih. Begitu pula darah haid tidak boleh melebihi sepuluh (10) hari, dan apabila lebih satu hari atau kurang dari satu hari atau lebih maka itu darah istihadhah dan waktu bersih tidak boleh kurang dari 15 hari. (Pendapat ini dibantah oleh Imam al-Shafi'i), beliau mengatakan kepadanya (orang yang berpendapat demikian): Bagaimana pendapatmu sekiranya kamu berkata perkara itu tidak

³⁵ Al-Suyūti, *al-Asybah wa al-Nadzair* hlm 135, al-Subki, *al-Asybah wa al-Nadzair* hlm 110.

³⁶ Al-Shafi'i, *al-Umm*, juz 1, hlm 82

terjadi sementara ilmu pengetahuan kita mensabitkan kebenaran perkara itu? Bukankah pendapatmu itu salah dan membuatmu berdosa? Atau itu terjadi kerana kecuaiannya yang sangat jelas? Kerana itu kamu tidak boleh berkata mengenai perkara ilmu yang sudah nampak kebenarannya. (Orang yang berpendapat demikian) berkata: Hanya pendapatku yang benar sama ada ia mempunyai hujah atau tidak ada. Imam al-Shafi'i berkata: Telah sabit bagiku bahawa saya telah menemukan seorang perempuan yang hanya mengalami darah haid tidak lebih dari satu (1) hari. Telah sabit bagiku ramai perempuan yang sentiasa darah haidnya kurang dari tiga (3) hari, begitu juga telah sabit bagiku adanya perempuan yang mengalami darah haid sampai pada batas lima belas (15) hari, ramai pula perempuan yang saya tahu darah haidnya pada kebiasaannya tiga belas (13) hari saja. Maka bagaimana mungkin kamu mengatakan perkara itu tidak terjadi padahal kita telah mengetahui bahawa perkara itu benar-benar terjadi.

Dalam contoh yang lain, Imam al-Shafi'i juga menerima pandangan orang-orang yang memiliki pengetahuan (pakar) dari kalangan doktor perubatan pada zamannya ketika ingin menetapkan hukum Islam. Imam al-Shafi'i menetapkan hak *khiyar* bagi seorang suami apabila ia menemukan adanya penyakit kusta (*barash*) pada isteri selepas akad nikah dilangsungkan. Beliau mengatakan;

وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَرَصِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ وَسَوَاءٌ قَلِيلٌ أَمْ كَثِيرٌ فَإِنْ كَانَ بَيَاضًا فَقَالَتْ لَيْسَ هَذَا بَرَصًا وَقَالَ
هُوَ بَرَصٌ أَرِيهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِهِ فَإِنْ قَالُوا هُوَ بَرَصٌ فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ قَالُوا هُوَ مِرَّازٌ لَمْ يَبْرَصْ فَلَا خِيَارَ لَهُ³⁷

Maksudnya: al-Shafi'i berkata: (Seorang suami) memiliki hak *khiyar* apabila menemukan penyakit kusta sama ada sedikit mahupun banyak. Maka apabila kulitnya nampak ada keputih-putihan, lalu siisteri mengaku bukan kusta, tapi suami berkata itu adalah kusta. Maka saya akan memperlihatkan (menanyakan perkara) kepada pakar penyakit (*ahlul ilmi*). Apabila mereka berpendapat itu adalah penyakit kusta, maka saya tetapkan adanya *khiyar*, tapi kalau mereka katakan itu sekadar gatal dan bukan kusta, maka tidak ada *khiyar* baginya.

Dalam perkara *al-hirzu fi al-sariqah* (ketentuan tempat yang layak bagi barang curian). Salah satu syarat yang mesti tercapai untuk menjatuhkan hukuman *hadd* dalam kesalahan curi ialah barang yang dicuri mesti dicuri dari tempat penjagaannya yang sesuai dan layak. Dalam perkara ini Imam al-Shafi'i merujuk kepada *al-Urf*. Berikut penjelasannya;

³⁷ Al-Shafi'i, *al-Umm*, juz 5, hlm 91

قال الإمام الشافعي في الأم : وأنظر إلى المسروق : فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه، وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه³⁸

Maksudnya: Saya melihat dulu barang curian, apabila ia berada di sebuah tempat di mana ia dicuri, masyarakat mengatakan bahawa barang itu telah disimpan pada tempatnya yang layak, maka saya berpendapat ia mesti dipotong tangannya. Namun apabila masyarakat mengatakan bahawa barang itu tidak disimpan pada tempatnya yang layak, maka saya berpendapat ia tidak boleh dipotong tangannya.

Begitulah beberapa model wasatiah Imam al-Shafi'i dalam bidang fiqh. Dalam mazhab al-Shafi'i, terdapat ajaran tentang kemaslahatan sebagai sesuatu yang sangat diambil kira dalam penetapan hukum dan pelaksanaannya. Maksudnya dalam pelaksanaan hukum diambil kira nilai kepentingan umum (*maslahah 'ammah*). Masalah yang diambil kira itu ialah kemaslahatan yang muktabar, yang boleh diambil kira dan diakui, yang ditunjukkan oleh *nash*, yang sesuai dengan kehendak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai yang mendatangkan hukum syara' untuk manusia dan kehidupan.

Kesimpulan

Berdasarkan perbincangan yang diketengahkan, penulis membuat kesimpulan mengenai kewibawaan Imam al-Shafi'i sebagai Imam mujtahid dengan ketajaman minda dan ketinggian ilmu yang dimilikinya. Proses pendidikan yang dilalui, pengalaman bekerja dan pengembaraan yang diharungi oleh Imam al-Shafi'i mematangkan proses ijtihad yang dilakukan dan fatwa yang dikeluarkan. Berlatar belakangkan asas-asas pendidikan yang mendalam, suasana sosiobudaya yang dilaluinya, dan metode wasati yang menggabungkan dua aliran pemikiran. Dua aliran itu adalah *madrasah ahl hadis* dan *madrasah ahl al-ra'y* yang menyumbang kepada kestabilan dan keutuhan pemikiran fiqh Imam al-Shafi'i dalam kalangan masyarakat Islam di serata dunia.

Bibliografi

Al-Qur'an

Abd Halim al-Jundi, *al-Imam al-Shafi'i*, 1967M, ed 1, Kaherah: Dar al-Qalam

³⁸ Al-Shafi'i, *al-Umm*, juz 6, hlm 160

Abd Rauf Amin (Dr), *Imam al-Syafi'i Pembangun Mazhab Fikih Moderat*, 2014, Negara Brunei Darussalam: KUPU SB

Al- Asnawi, *Tabaqat al-Shafi'iyyah*, 1390H/1970, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad

Al-Abbadi, *Tabaqat al-Fuqaha al-Shafi'iyyah*, 1964, Leiden

Al-Bultaji, *Mauqif al-Imam al-Shafi'i Min Madrasah al-Iraq al-Fiqhiyyah*, 1396H/1973M, ed I, Kaherah: al-Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyah

al-Dhahabi, *al-'Ibar fi Khabar Man Ghabar*, 1961, Kuwait: Da'irah al-Matbu'at wa al-Nashr

Haji Mat Saad (Dr), *Unggulnya seorang Alim Quraish Abu Adullah Muhammad Bin Idris al-Mutallibi al-Shafi'i (150H-204H)*, 2011, Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam

-----, *Unggulnya Seorang Alim Quraish*, 2011, Ter bitan JAKIM.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, 1968M, Beirut

Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 1421H/2000M, Kaherah: Terbitan Muassasah Qurtubah, Ghizah.

Ibrahim muhammad Abdul Rahim (Dr), *al-Imam al-Shafi'i Bayn al-Qadim wa al-Jadid*, dlm Majallah al-Shafi'i (Jurnal al-Shafi'i: Jurnal Berwasit Antarabangsa), Keluaran September 2015, Negara Brunei Darussalam: Pusat Penyelidikan Mazhab al-Shafi'i, UNISSA

Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan al-Ziyad & Hamid Abd Kadir & Muhammad Ali al-Nazzar, t.th, *al-Mu'jam al-Wasit*, t.th, Kaherah: Terbitan al-Maktabah al-Islamiyah.

Imam al-Haramain, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, 1418H/1997, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Kamus Dewan, Edisi ke 4, 2005, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka

Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, 1349H/1931M, ed. I, Kaherah

Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, 1997, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, t.th, Beirut: Dar kutub al-Ilmiyah

Muhammad Abu Zuhrah, *al-Shafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Arauhu wa Fikhuhu*, 1978, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi.

Muhammad Hassan bin Mahmud Hito, "*Tahqiq al-Tabsirah li al-Shirazi*", 1977, Tesis Doktor Falsafah, Universiti al-Azhar.

al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 1414H/1994, Kaherah: Darul Hadith, Kaherah.

Ridzuan Ahmad (Dr), *Fiqh Imam Syafie*, 2012, Malaysia: PTS Millennia Sdn Bhd

- Al-Subki, *al-Asybāh wa al-Nadzāir*, 1411H/1991, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Suyūti, *al-Asybāh wa al-Nadzāir*, 1411H/1991, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Shafi'i, *al-Umm*, 1410H/1990, Beirut: Dār al-Ma'rifah
- Al-Shafi'i, *al-Risalah*, 1939M, Editor: Ahmad Shakir, Kaherah: t.p
- Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, 1415H/1995M, Beirut: Darul Fikr.
- Tājuddīn al-Subki, *Thabaqāt al-Syāfi'iyah al-Kubrā*, 1413, Kaherah: Hajr li al-Thibā'at wa al-Nasyr
- Al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' ala al-Ushul*, 1398, Beirut: Muassasah al-Risalah
- Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Ushul al-Fiqhi*, 1414H, Mesir: Dar al-Kutbi

PENGALAMAN-PENGALAMAN PRAKTIKAL DALAM MEMPERKASA PRINSIP WASATIAH DI KALANGAN GENERASI MUDA

Dr Haji Noralizam bin Haji Aliakbar,
Pensyarah Fakulti Syariah,
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)

ABSTRAK

Generasi muda merupakan komposisi terbesar dalam sesebuah masyarakat, generasi ini secara umumnya dilihat sebagai tunggak dan kekuatan masa hadapan dalam sesebuah negara. Masa depan agama, bangsa dan negara salah satunya ditentukan pada hari ini. Cabaran di masa depan amat berbeza dengan yang kita hadapi sekarang. Di zaman moden ini saja, cabaran yang dihadapi oleh para generasi muda sudah semakin sulit dan kompleks. Godaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam boleh datang dari berbagai aspek. Selain itu, cabaran besar yang harus dihadapi oleh generasi muda di zaman ini adalah lemahnya sumber daya manusia khususnya dalam pemahaman dan pendalaman tentang Islam. Oleh karena itu agama Islam memerintahkan agar kita mempersiapkan generasi muda dengan sebaik-baiknya. Konsep Wasatiyyah perlu diterapkan pada generasi ini agar mampu menguatkan keyakinan mereka terhadap Islam dan melahirkan generasi muda yang beraqidah, bersyariah dan berakhlak menurut landasan Islam yang sebenarnya. Wasatiyyah bermaksud keadilan, pertengahan, kesederhanaan dan tidak melampau. Ia juga membawa maksud sebagai pilihan. Ibnu Kathir menyebutkan dalam kitab tafsirnya “Demikanlah, Allah menjadikan umat ini sebagai umat pilihan kerana umat ini diberi syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus serta mazhab yang paling jelas”. Wasatiyyah adalah salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan Islam dan merupakan satu tanda kebaikan yang ada pada agama itu sendiri. Konsep Wasatiyyah inilah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan ia menjadi pegangan para sahabat Baginda. Ia turut diwarisi oleh umat Islam masa kini sebagai aliran perdana dalam mazhab Ahli Sunnah Waljama’ah. Dalam kertas ini akan membicarakan cara pendidikan Rasulullah dalam menerapkan prinsip Wasatiyyah kepada golongan muda. Rasulullah Shallallahu Wasallam memiliki banyak sahabat yang lebih muda dari Baginda, bahkan banyak yang jauh lebih muda dari Baginda. Dalam kertas ini juga akan mengetengahkan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) sebagai satu-satunya institusi pendidikan perguruan agama di negara ini dalam usaha dan peranannya yang berterusan dalam menerapkan dan memperkasakan prinsip Wasatiah di kalangan pelajarannya yang majoritinya adalah generasi muda.

Kata kunci: Wasatiyyah, Generasi Muda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

Konsep Wasatiyyah

Ajaran Islam merupakan sebuah agama yang sangat menekankan konsep Wasatiyyah sebagai cara hidup umatnya, bahkan konsep Wasatiyyah ini menggambarkan hakikat ajaran Islam itu sendiri. Kaedah Wasatiyyah inilah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan ia menjadi pegangan para sahabat Baginda. Ia turut diwarisi oleh umat Islam masa kini sebagai aliran perdana dalam mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Dari segi bahasa, Wasatiyyah merupakan satu perkataan yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata terbitan kepada perkataan *wa-sa-ta* (وسط). Ianya membawa kepada beberapa pengertian iaitu kebajikan, pertengahan, keadilan, kebaikan dan perantaraan¹.

Dari segi istilah Wasatiyyah adalah berasal daripada perkataan *wasatan* (وسط) yang telah disebut di dalam al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wata’ala:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا²

Tafsirnya:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan (umat Islam) umat pertengahan (sebagai umat yang adil dan pilihan) supaya kamu menjadi saksi atas manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah pula akan menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”

Secara jelasnya, ayat ini menisbahkan kepada umat Islam sebagai umat “*wasatan*”.

Ibnu Kathir menyebutkan dalam kitab tafsirnya mengenai perkara ini: “Demikianlah, Allah menjadikan umat ini sebagai umatan *wasatan* (umat pilihan) kerana umat ini diberi syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus serta mazhab yang paling jelas”³.

Ibnu Kathir juga di dalam tafsirnya berpendapat bahawa perkataan Wasatan atau Wasatiyyah adalah bermaksud terbaik atau sebaik-baik umat iaitu *الخير والأجود*.

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*. (Kaherah: Dar al-Ma‘arif, t.t.), 7: 426.

² Surah Al-Baqarah, ayat 143.

³ Ibnu Kathir (700-774H), *Tafsir Ibnu Kathir*, Dar Thayyibah, 1420H/1999M. juz 1. Hlm. 454.

Hujahnya dikaitkan dengan firman Allah dalam Surah Al-‘Imran ayat 110 iaitu كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ bermaksud kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada golongan manusia pada hari kiamat ada kaitannya dengan kesaksian Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan umatnya terhadap kenyataan nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya mengenai tugas menyampaikan risalah tauhid⁴.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa’ed Al-Khudri Radiallahu ‘Anhu, Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda Nabi Nuh ‘Alaihissalam pada hari kiamat akan ditanya: adakah engkau telah menyampaikan risalah tauhid kepada umatmu? Nabi Nuh ‘Alaihissalam menjawab: Ya. Lalu umatnya dipanggil dan ditanya: adakah dia (Nabi Nuh ‘Alaihissalam) menyampaikan risalah tauhid kepada kamu? Umatnya menjawab: tidak ada seorang pun membawa berita baik atau buruk. Lalu Nabi Nuh ‘Alaihissalam ditanya: siapakah saksi kamu? (terhadap kenyataan Nabi Nuh ‘Alaihissalam). Nabi Nuh ‘Alaihissalam menjawab: Muhammad dan umatnya. Kerana itulah Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا"⁵

Dalam Mushaf Brunei Darussalam Dan Terjemahannya juga menterjemahkan “*umatan wasatan*” sebagai umat yang pertengahan (sebagai umat yang adil dan pilihan)⁶.

Berdasarkan penafsiran para ulama tafsir seperti Ibnu Kathir, At-Thabari, Al-Qurtubi dan Al-Fakhrurrazi dalam kitab-kitab tafsir mereka, Wasatiyyah mencakupi di dalam ruang lingkup tiga tafsiran utama iaitu terbaik, adil dan pertengahan.

Yusuf Qaradawi mendefinisikan manhaj Wasatiyyah sebagai keseimbangan dan kesederhanaan dalam segala sesuatu; di dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan perundangan serta jauh daripada cuai (التفريط) dan melampau (الغلو)⁷.

Dapatlah disimpulkan Wasatiyyah bermaksud keadilan, pertengahan, kesederhanaan⁸ dan tidak melampau. Ia juga membawa maksud sebagai pilihan dan terbaik.

⁴ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, juz 1. Hlm. 454.

⁵ ibid. hlm. 455.

⁶ *Mushaf Brunei Darussalam Dan Terjemahannya*, cetakan pertama 1435H/2014M, hlm. 58.

⁷ Yusuf al-Qaradawi, “*al-Wasatiyah wa al-I’tidal*” dalam Mu’tamar Wasatiyah: *Mukhtarat min Fikr al-Wasatiyah*. <http://www.wasatia.org/wp-content/uploads/2010/05/book.pdf>

⁸ Kecenderungan untuk mentafsirkan “*ummatan wasatan*” sebagai umat yang sederhana dan seimbang juga mungkin kewajarannya, iaitu berdasarkan kepada penjelasan beberapa penafsiran tentang istilah ini dalam ayat 143 Surah Al-Baqarah tersebut yang menyebut bahawa umat Islam adalah umat yang mengikut jalan tengah iaitu jalan yang tidak berat ke kiri dan tidak ke kanan, tidak terlalu kebendaan seperti Yahudi, dan tidak terlalu kepederian seperti Nasara, antara kebebasan yang melampau atau kongkongan secara zalim. Syariat agama Islam menyahut segala keperluan manusia, sama ada individu ataupun kumpulan, kesepaduan antara kehendak akal, tubuh badan dan ruh manusia, tanpa ada keterlaluan dan kecuaiian.

Generasi Muda

Generasi ialah kumpulan individu yang lahir dan waktu hidupnya lebih kurang sama, angkatan, turunan⁹. Muda pula diertikan sebagai belia remaja iaitu golongan muda secara keseluruhannya baik lelaki atau wanita, pemuda dan pemudi¹⁰. Menurut perspektif Islam, golongan muda atau remaja atau belia ini termasuk dalam kategori pemuda yang seringkali dinyatakan dengan pengertian bahasanya iaitu *syabab* atau *fataa*.

Firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Kahfi ayat 10:

إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Tafsirnya:

“(Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua lalu mereka berdoa: Ya Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami”.

Dalam surah yang sama ayat 13 Allah Ta'ala berfirman lagi:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَا هُدًى

Tafsirnya:

“Kami menceritakan kepadamu (wahai Nabi Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan hidayat kepada mereka”.

Dalam Surah Al-Anbia ayat 60 Allah Ta'ala berfirman:

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

Tafsirnya:

“Mereka berkata: Kami mendengar ada seorang pemuda yang menyebut-nyebut (mencela) berhala-berhala itu, namanya Ibrahim”.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga telah menyentuh mengenai golongan muda dengan menggunakan perkataan *syabab* dalam beberapa hadith, antaranya:

Ismail Ibrahim, *Konsep Wasatiyyah: Perspektif Islam*, hlm. 5. http://www.academia.edu/7212880/Konsep_Wasatiyyah_Perspektif_Islam Lihat juga: Ahmad Mustafa al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, Mesir, juz 2, hlm. 6.

⁹ *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, Dewan Bahasa & Pustaka Brunei, cetakan pertama, 2003, hlm. 804.

¹⁰ *Kamus Dewan*, edisi ketiga, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur, 1984, hlm. 109.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

Maafumnya:

“Wahai kaum muda (belia)! Sesiapa di antara kamu yang berkemampuan maka hendaklah dia berkahwin, maka sesungguhnya perkahwinan itu akan dapat memelihara pandangan dan memelihara kemaluan. Dan sesiapa yang tidak berkemampuan hendaklah dia berpuasa maka sesungguhnya puasa itu dapat menyelamatkannya”.

(Hadith riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Dalam hadith yang lain, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

اغْتَنِمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَعِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ،
وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. (رواه النسائي)

Maafumnya:

“Rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum datangnya masa sempit (miskin), masa lapangmu sebelum tiba masa sibuk dan masa hidupmu sebelum tiba masa mati”.

(Hadith riwayat an-Nasaie)

Jika diperhatikan konsep Wasatiyyah yang membawa makna pertengahan itu terdapat pada golongan muda itu sendiri. Orang muda adalah pertengahan di antara kanak-kanak yang masih lemah dan usia tua juga yang sudah lemah. Kekuatan itu pertengahan di antara dua kelemahan sebelum dan sesudah dewasa.

Penerapan Wasatiyyah Di Kalangan Generasi Muda

Generasi muda merupakan komposisi terbesar dalam sesebuah masyarakat, generasi ini secara umumnya dilihat sebagai tuggak dan kekuatan masa hadapan dalam sesebuah negara. Masa depan agama, bangsa dan negara salah satunya ditentukan pada hari ini. Kita sering mendengar ungkapan “Belia Aset Negara”. Ungkapan ini memang tepat dan perlu dijadikan satu realiti atau dijadikan matlamat yang utama. Agama Islam memerintahkan agar kita mempersiapkan generasi muda dengan sebaik-baiknya. Konsep Wasatiyyah perlu diterapkan pada generasi ini agar mampu menguatkan keyakinan mereka terhadap Islam dan melahirkan generasi muda yang beraqidah, bersyariah dan berakhlak menurut landasan Islam yang sebenarnya.

Kita akan membawakan beberapa contoh penerapan prinsip Wasatiyyah kepada golongan muda.

1. Wasatiyyah Dalam Beragama

Berlebih-lebihan dan bersangatan dalam melaksanakan ketaatan dan menghalangi tubuh seseorang untuk mendapatkan hak-haknya seperti istirahat dan memakan makanan yang baik-baik. Sikap ini akan mendatangkan kelemahan, letih, lelah dan bosan yang selanjutnya akan memutuskan dan meninggalkan aktivitiya itu. Bahkan kadang-kadang dapat menyimpang dengan menempah jalan lain yang merupakan kebalikan dari jalan yang selama ini ditekuninya. Akibatnya seseorang akan berbalik dari berlebih-lebihan menjadi menyia-nyiakan dan dari bersangatan menjadi mengabaikan.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Ash Radhiallahu ‘Anhuma:

يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. (رواه البخاري)

Mafhumnya:

“Wahai Abdullah! Janganlah engkau menjadi seperti si Fulan. Ia pernah melakukan sembahyang malam, tetapi kemudian ia meninggalkannya”.

(Hadith riwayat Imam Bukhari)

Ini merupakan masalah yang sangat jelas, kerana manusia itu kemampuannya terbatas. Apabila dipaksa terus, maka dia akan *futur*¹¹, lemah, letih, malas, terputus dan berhenti. Itulah sebabnya di antara rahsia Islam melarang memberatkan-beratkan diri dan berlebih-lebihan. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

وإِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ. (رواه أحمد)

Mafhumnya:

“Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam beragama, maka adapun umat-umat sebelum ini telah binasa disebabkan sikap keterlaluan dalam beragama.”.

(Hadith riwayat Imam Ahmad)

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam lagi:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا. (رواه مسلم)

¹¹ *Futur* ialah suatu penyakit yang dapat menimpa seseorang, bahkan menimpa mereka secara praktikal (dalam bentuk perbuatan). Tingkatannya yang paling rendah berupa kemalasan, lemah menunda-nunda atau berlembat. Sedangkan kemuncaknya ialah terputus atau berhenti sama sekali setelah sebelumnya rajin dan terus bergerak.

Ma'fhumnya:

“Celakalah *al-Mutanaththi'un* (orang yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas dalam perkataan dan perbuatannya) kalimat ini Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam ucapkan sebanyak tiga kali”.

(Hadith riwayat Imam Muslim)

Dalam hadith yang lain Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. (رواه البخاري)

Ma'fhumnya:

“Sesungguhnya agama Islam ini mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan diri dalam beragama melainkan ia akan dikalahkan olehnya”.

(Hadith riwayat Imam Bukhari)

Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Anas bin Malik Radhiallahu ‘Anhu yang menceritakan tentang tiga pemuda bertanya kepada isteri-isteri Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tentang ibadat yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Jawapan yang diberikan oleh ketiga-tiga pemuda itu ialah melakukan sembahyang sepanjang malam selama-lamanya tanpa henti-henti, berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka, menjauhi wanita dan tidak berkahwin selama-lamanya. Mendengar jawapan dari ketiga-ketiga pemuda tersebut, Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menegur mereka supaya tidak keterlaluan dalam melakukan ibadat sehingga meninggalkan tuntutan fitrah jasmani sedangkan Baginda seorang rasul yang mendapat keampunan daripada Allah, orang paling dekat dan paling bertakwa kepada Allah tetapi Baginda tetap berpuasa dan berbuka, melakukan sembahyang dan berehat serta berkahwin. Baginda mengingatkan bahawa sesiapa yang tidak mengikut sunnahnya maka dia bukan dari umatnya

Dari kisah ini menjelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya supaya tidak keterlaluan dalam melakukan ibadat sehingga mengabaikan tuntutan fitrah jasmani, kerana sikap berlebih-lebihan, keterlaluan dan bersangatan dalam beragama bertentangan dengan konsep Wasatiyyah dalam Islam.

Sebenarnya menjauhkan diri dari sikap berlebih-lebihan, keterlaluan dan bersangatan dalam beragama akan membantu seseorang itu untuk beramal secara berkesinambungan (berterusan). Walau bagaimanapun apa yang dimaksudkan dengan menjauhkan diri atau membebaskan diri dari bersangatan dan berlebih-lebihan tidak bererti meninggalkan dan mengabaikan amal, tetapi bersikap sedang dan tengah-tengah dengan memelihara amalan yang biasa dilakukan dengan mengikut sunnah.

2. Wasatiyyah Dalam Menunaikan Hak

Wasatiyyah juga merujuk kepada maksud keadilan. Keadilan itu ialah memberi kepada setiap yang mempunyai hak akan haknya, tanpa lebih dan tanpa kurang.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menentang tabiat melampau dalam menunaikan ibadat puasa, solat, berzikir dan membaca al-Quran sehingga melakukan kezaliman ke atas hak diri, hak keluarga dan hak masyarakat.

Kisah berikut sepatutnya menjadi panduan kepada kita semua. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ فَصَلِّ يَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ.

Mafhumnya:

“Suatu hari Salman al-Farisi menziarahi Abu Darda’, yang dipersaudarakan oleh Nabi dengannya ketika sampai di Madinah. Beliau dapati isteri Abu Darda’ berada dalam keadaan tidak terurus dan kusut masai, lalu Salman pun bertanya: “Mengapa dengan engkau ini?” “Saudaramu tidak lagi menghiraukan kemewahan dunia ini,” jawabnya. Bila Abu Darda’ datang, dia menyambut kedatangan Salman dan menjamunya makanan. Salman menyuruhnya makan tetapi Abu Darda’ berkata: “Aku sedang berpuasa”. Salman berkata: “Aku bersumpah tidak akan makan kecuali engkau juga memakannya.” Salman bermalam di rumah Abu Darda’. Ketika tengah malam, Abu Darda’ bangun, tetapi Salman memegangnya dan menyuruhnya tidur, lalu Abu Darda’ pun tidur semula. Sebelum malam berakhir, Salman mengejutkan Abu Darda’ dan mereka berdua bertahajud. Lalu berkata Salman: “Hai Abu Darda’! Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Dan keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Maka berikanlah hak kepada masing-masingnya.” Kemudian Abu Darda’ keluar menemui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan menceritakan kisah yang telah berlaku. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyokong perbuatan Salman itu”.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menegur Abdullah bin Amr ketika beliau terlalu melampau dalam beribadat, Baginda bersabda kepadanya:

فَإِنَّ لِحَسَبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرُؤُوكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. (رواه البخاري)

Ma'fhumnya:

“*Sesungguhnya bagi badan kamu ada hak keatas kamu, bagi mata kamu ada hak keatas kamu, bagi pelawat rumahmu ada hak keatas kamu, dan bagi isteri kamu ada hak ke atas kamu*”.

(*Hadith riwayat Imam Bukhari*)

Dari riwayat-riwayat ini menjelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada umat Baginda supaya tidak keterlaluan dalam melakukan ibadat sehingga mengabaikan hak-hak yang perlu ditunaikan, kerana Baginda berpendapat bahawa keadilan itu ialah memberi kepada setiap yang mempunyai hak akan haknya dan tidak menzaliminya, kerana menzalimi itu sangat bertentangan dengan konsep Wasatiyyah dalam Islam.

3. Wasatiyyah Dalam Memahami Konsep Jihad

Jihad sering disinonimkan dengan sikap umat Islam yang ekstrem dan fundamentalis, jihad bukanlah berbentuk peperangan dan penentangan semata-mata terutama bagi mereka yang jahil tentang jihad. Jihad tidak harus dikelirukan dengan “*Holy War*” kerana ianya merujuk kepada peperangan oleh salibi-salibi “*crusaders*” Kristian dalam zaman pertengahan.

Konsep jihad juga telah disalahertikan sebagai peperangan sabil untuk membunuh orang kafir. Sedangkan berjihad adalah dilakukan ketika menentang kekerasan yang dilakukan ke atas umat Islam dan gerakan yang dilakukan untuk menghapuskan Islam itu sendiri, malah tidak timbul sama sekali tuduhan yang mengatakan bahawa orang bukan Islam itu harus diperangi dan dibunuh.

Malahan jihad juga mempunyai konsep yang lebih luas, iaitu memerangi hawa nafsu buas manusia, memerangi kemiskinan dan kefakiran, memerangi kejahilan dan kemunduran. Maka konsep jihad dalam pengertian ini adalah merupakan konsep jihad yang lebih utama lagi yang seharusnya dilancarkan oleh “*ummatan wasatan*” ini¹².

Ulama meluaskan maksud jihad kepada perjuangan menaikkan martabat umat Islam dalam bidang akedemik, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dr. Yusof Qardhawi menyebutkan jihad masa kini semakin luas, seperti penyebaran ilmu, mendirikan pusat-pusat kegiatan Islam, memelihara aqidah dan sebagainya. Umat Islam mesti malah wajib memahami dan menghayati ajaran Islam yang sebenar dan memberikan contoh terbaik kepada umat dan bangsa yang lain¹³.

¹² Ismail Ibrahim, *Konsep Wasatiyyah: Perspektif Islam*, hlm. 7. http://www.academia.edu/7212880/Konsep_Wasatiyyah_Perspektif_Islam

¹³ Walau bagaimana luasnya perspektif Islam terhadap jihad, namun pentafsiran jihad tentang peperangan melawan musuh tidak boleh dipinggirkan dengan begitu sahaja, terutama dalam konsep membina kekuatan persenjataan dan ketenteraan yang maju dan canggih kerana ianya juga satu tuntutan agama dalam mempertahankan kesucian Islam. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Anfal, ayat 60:

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

Berusaha dan bekerja yang bermatlamatkan kebaikan pada pandangan syara', juga dikatakan berjihad di jalan Allah, kerana kalimah jihad diistilahkan secara umum kepada setiap usaha yang memerlukan curahan daya dan tenaga kekuatan demi untuk mencapai matlamat dan cita-cita mulia dan ideal, iaitu matlamat dan cita-cita Islam, keampunan Allah, keredhaanNya dan rahmatNya.

Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba tampaklah di sana seorang yang masih muda yang amat kuat dan perkasa tubuhnya. Ia pagi-pagi itu telah bekerja dengan penuh tekun dan bersemangat. Para sahabat lalu berkata: "*Kasihannya sekali orang ini, andaikata kemudahan serta kekuatannya itu digunakan untuk sabilillah, alangkah baiknya*". Demi mendengar ucapan salah seorang sahabat Baginda, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam lalu bersabda:

إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعَفِّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. (رواه الطبراني)

Maafhumnya:

"Jika seorang itu keluar bekerja untuk mencari nafkah menyara anaknya yang kecil, maka bererti dia berjihad di jalan Allah, jika seorang itu keluar bekerja untuk mencari nafkah menyara kedua orang tuanya, maka bererti dia berjihad di jalan Allah, jika seorang itu keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, maka bererti dia berjihad di jalan Allah, dan jika seorang itu keluar bekerja untuk riya' (menunjuk-nunjuk) dan bermegah diri, maka bererti dia berada di jalan syaitan.

(Riwayat at-Thabarani)

Islam menggalakkan umatnya bekerja dan berusaha. Keseluruhan tindakan dan amalan manusia, pekerjaan dan tugasnya yang dijalankan sehari-hari tidak dapat dipisahkan daripada aktiviti-aktiviti yang termasuk dalam istilah ibadah jika tindakan dan amalan pekerjaan itu dilaksanakan dengan ikhlas, jujur dan patuh kepada undang-undang Allah dan peraturanNya. Aktiviti dan amalan terangkum dalam kategori inilah yang diistilahkan sebagai ibadah umum iaitu ibadah yang dilakukan dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan di kilang, di pejabat, di hospital, di rumah dan di mana sahaja ia berada dan pada bila-bila masa tanpa terikat dengan suatu jangkamasa tertentu.

Islam menuntut dan menyuruh umatnya agar bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sumber pendapatan yang halal, terutama sekali bagi orang yang mempunyai tanggungan keluarga. Sikap pemalas iaitu yang hanya sentiasa mengharapkan bantuan dan pertolongan

Tafsirnya:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya".

orang lain bagi membiayai keperluannya adalah sangat dibenci oleh syara'. Sikap malas itu amat bertentangan dengan konsep Wasatiyyah.

4. Wasatiyyah Dalam Memenuhi Tuntutan Dunia

Islam yang wasat yang adil dan terbaik ini, tidak pernah melihat adanya pertentangan antara dunia dengan akhirat. Malah wasatiyyah menggabungkan antara dua kebaikan, dunia dan akhirat, ia menjadikan dunia sebagai ladang bagi akhirat. Jadi, membangunkan dunia adalah dikira satu ibadah dan seterusnya menolak sikap ekstrem orang agama yang selalu mengabaikan kepentingan dunia, yang melampau mengharamkan segala perhiasan dunia. Walau bagaimanapun Islam juga mengawal agar manusia itu tidak pula hidup penuh keseronokan dan melupakan suruhan agama.

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. (سورة القصص، الآية 77)

Tafsirnya:

"Dan carilah (pahala) negeri Akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada (kenikmatan) dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu serta janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan".

(Surah Al-Qashash, ayat 77)

Ummatan Wasatan bukan bererti umat yang mundur yang meninggalkan dunia seluruhnya, yang hanya melihat kepada dunia akhirat tanpa mengusahakan peluang yang diberikan Allah kepada manusia di dunia ini.

Kemunduran negara-negara Islam dalam pembangunan ekonominya berkemungkinan besar kerana umat Islam merasakan bahawa mereka tidak seharusnya mengejar kebendaan dan terlalu ghairah untuk mencari kekayaan dunia ini. Dan menganggap ini bertentangan dengan sifat zuhud.

Di sini ingin kita menyentuh mengenai dengan sifat zuhud. Sesetengah orang ada yang tersilap memahami mengenai dengan maksud zuhud, ada yang mengatakan bahawa zuhud itu adalah menolak dunia. Zuhud yang dianjurkan oleh bukanlah mengharamkan kebaikan-kebaikan kehidupan dunia, menolak amal usaha dan meningkatkan taraf hidup sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang. Tetapi zuhud itu ialah memiliki kebaikan-kebaikan dunia dan kekuatan jiwa yang dapat mengawal fitnah-fitnah keinginan dan keelokan dunia, disebabkan oleh rangsangan kehidupan di akhirat.

Orang yang zuhud itu ialah orang yang memiliki kehidupan dunia di tangannya, dengan maksud dia yang mempermainkan dunia, bukan dunia yang mempermainkannya. Dunia yang

menghendaknya, bukan dia yang menghendaki dunia. Dunia baginya adalah sebagai alat yang berada di genggamannya yang digunakan untuk mendapatkan kebaikan hidup di akhirat.

Imam Al-Ghazali ada menjelaskan mengenai dengan zuhud itu: “*Bukanlah orang yang zuhud itu orang yang tiada berharta, tetapi orang yang zuhud itu ialah orang yang tiada dibimbangkan oleh hartanya sekalipun harta seluruh alam ini kepunyaannya belaka*”¹⁴.

5. Wasatiyyah Dalam Menuntut Ilmu

Salah satu pemikiran yang tidak selari dengan konsep Wasatiyyah itu ialah apabila hanya mementingkan ilmu ukhrawi semata dan mengabaikan ilmu duniawi serta menganggap bahawa ilmu duniawi itu adalah ilmu sekular dan tiada kaitannya dengan agama Islam. Pemikiran sebegini perlu diperbetulkan agar ianya tidak terus menerus menular di pemikiran generasi muda.

Kita perlu mengetahui, dalam Islam sumber ilmu itu ialah al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, ilmu sama ada duniawi atau ukhrawi adalah sama penting.

Pembahagian ilmu di dalam Islam itu dua, iaitu: Ilmu yang bersifat Fardhu 'Ain dan ilmu yang bersifat Fardhu Kifayah. Ilmu Fardhu 'Ain adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan asas kehidupan sebagai seorang Islam yang berhubungkait dengan aqidah, syari'ah dan akhlak. Ilmu Fardhu 'Ain ini adalah wajib ke atas setiap individu untuk mempelajarinya. Ilmu Fardhu Kifayah ialah ilmu-ilmu yang bersifat umum atau pun ilmu pengetahuan umum yang memberi manfaat kepada orang yang mempelajarinya. Ilmu Fardhu Kifayah bukan semata-mata wajib ke atas setiap individu, tetapi wajib ke atas sebahagian sahaja daripada kita, seperti: ilmu metamatik, ilmu kedoktoran / perubatan atau seumpamanya.

Menuntut ilmu dalam Islam tidak terpisah dari motif bagi menjadikan seseorang itu seorang Muslim yang bertaqwa, berakhlak mulia yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Maka sebab itu, Islam tidak pernah menyisihkan ilmu-ilmu yang berhubungkait dengan perubatan, sains, sastera, politik, matematik, sejarah, ekonomi, kejuteraan, pengurusan dan sebagainya dan menganggap ianya sebagai ilmu dunia dan seolah-olah tidak ada hubungkaitnya dengan agama. Sebenarnya, semua ilmu yang berbentuk sebegini adalah dikategorikan sebagai ilmu fardhu kifayah dan termasuk dalam ilmu nafi' علم

نافع (ilmu yang bermanfaat) yang dituntut oleh Islam untuk mempelajarinya bahkan disarankan untuk menguasainya, kerana sepertimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu sebegini diperlukan untuk kepentingan umat Islam di bidang kebendaan dan lain-lain, bagi mencapai kesempurnaan, keselesaan dan keamanan hidup umat Islam. Walau bagaimanapun, ilmu fardhu 'ain janganlah diabaikan, ianya perlu diberikan keutamaan, dipelajari, dihayati dan diamalkan, kerana ianya bertujuan untuk melahirkan muslim yang

¹⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya Ulumiddin*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, Juz 4, hlm. 230.

soleh yang akan berjaya di dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai khalifah Allah pemakmur bumi ini¹⁵.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Hud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Tafsirnya:

"Dia telah menjadikan kamu dari tanah dan kamu dituntut supaya memakmurkan / membangunkannya".

Salah satu aspek paling penting ajaran Islam berkaitan ilmu ialah wahyu Allah Subhanahu Wata'ala yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam iaitu *Iqra'*.

Firman Allah Ta'ala:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Tafsirnya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya".

(Surah al-'Alaq, ayat 1 – 5)

Perkataan yang pertama ini turun dalam bentuk perintah atau suruhah iaitu "*Bacalah olehmu (Ya Muhammad)*". Ertinya perintah baca itu mendahului perkara lain dan sudah tentulah sangat utama dan banyak manfaatnya kepada manusia.

Membaca yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala bukanlah sekadar mencapai tahap celik huruf. Membaca juga bukan sekadar mampu mengenal, menyebut dengan fasih setiap huruf atau kalimah yang tertera.

Tuntutan *Iqra'* (membaca) itu membawa maksud seperti berikut:

1. Mempelajari dan memperolehi ilmu.
2. Menguasai berbagai ilmu dan mencapainya ditahap yang paling tinggi.

¹⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Juz 1, hlm. 25-26.

3. Menguasai pengetahuan dalam berbagai bidang sama ada secara khusus (kepakaran) atau secara umum (general knowledge).
4. Menghidupkan akal dan kuat berfikir. Melalui pembacaan akal seseorang itu semakin pintar dan bijaksana. Umpama jasad perlukan makanan untuk kesihatan dan kecerdasan. Maka membaca dan ilmu pengetahuan itu merupakan makanan bagi akal. Sebab itu ada perbezaan tahap akal orang berilmu dan orang jahil. Tanpa ilmu ertinya akal kebuluran atau kekurangan makanan. Akal yang beku dan jumud berpunca dari kurangnya pengisian.

Ketinggalan negara-negara Islam dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan mungkin kerana sikap umat Islam yang sambil lewa dalam menuntut ilmu. Padahal tujuan menuntut ilmu di dalam Islam itu adalah untuk memerangi kejahilan di samping meningkatkan tamadun dan peradaban umat itu sendiri.

Peranan KUPU SB Dalam Memperkasakan Prinsip Wasatiyyah

Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) ditubuhkan pada awal Tahun Baru Hijrah 1428 bersamaan dengan 20 Januari 2007, iaitu berikutan pengisytiharan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ali saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah baginda sempena sambutan awal Tahun Baru Hijrah 1428. Baginda telah menitahkan bagi penaikan taraf kepada peringkat Kolej Universiti daripada peringkat Maktab Perguruan Ugama¹⁶.

Pada masa ini KUPU SB merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi yang menawarkan bidang perguruan ugama dan sebagai sumber utama bagi memenuhi keperluan negara dalam bidang perguruan Islam.

Falsafah KUPU SB ialah usaha berterusan bagi pembinaan umat bermaruah berasaskan keupayaan sistem pendidikan dalam menjana tradisi pengajaran-pembelajaran formal dan non-formal, untuk melahirkan pendidik dan pemimpin bertaqwa menerusi pemaduan tenaga pendidik yang berwibawa, berakhlak mulia, berbudaya ilmu yang tinggi dan kesediaan masyarakatnya untuk dibimbing bagi mendapat keberkatan, keredhaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala¹⁷.

KUPU SB meletakkan visinya mencapai kemuliaan akhlak dan kecemerlangan ilmu perguruan ugama yang terbilang di Alam Melayu bertaraf antarabangsa. Manakala misi KUPU SB pula ialah memartabatkan pengajian perguruan ugama bagi melahirkan pendidik berjati diri melalui pengintegrasian ilmu latihan, kajian, perkhidmatan, ketrampilan dan teknologi berasaskan prinsip-prinsip Islam, Konsep Melayu Islam Beraja dan Falsafah Pendidikan Negara.

¹⁶ <http://www.kupu-sb.edu.bn/index.php/profil-kupu-sb/latar-belakang>

¹⁷ <http://www.kupu-sb.edu.bn/index.php/profil-kupu-sb/aspirasi-kupu-sb>

Tidak keterlaluan jika dikatakan peranan KUPU SB bukan lagi terhad dalam menerapkan prinsip Wasatiyyah di kalangan pelajaranya yang majoritinya adalah generasi muda, malahan lebih menjurus kepada memperkasakan. Ini kerana proses penerapan prinsip Wasatiyyah itu telah dilalui oleh para pelajar semenjak belajar di peringkat persekolahan rendah dan menengah lagi menerusi kurikulum yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama yang bertujuan untuk menjadikan para pelajar itu *ummatan wasatan* berdasarkan ajaran agama Islam yang sejati.

Justeru, ke arah memperkasa prinsip Wasatiyyah di kalangan para pelajaranya, KUPU SB bukan saja memperkenalkan kurikulumnya yang unik dan bersifat integrasi, malah KUPU SB secara konsisten cuba memberi penekanan kepada peranan Islam dalam pendidikan yang dipersembahkan dalam bentuk relevan dan intelektual, bersesuaian dengan keperluan masyarakat kontemporari. Oleh itu, para pelajar KUPU SB bukan sahaja dilengkapi dengan persediaan untuk menjadi tenaga pengajar (guru ugama) di sekolah-sekolah ugama bahkan juga diberikan asas kekuatan jiwa dan kemantapan rohani sebagai rujukan dan *role model* kepada murid-murid serta didedahkan kepada perkhidmatan kemasyarakatan dan persekitaran penghidupan sebenar apabila mereka menjadi tenaga pengajar bidang pendidikan Islam¹⁸ sesuai dengan matlamat penubuhan KUPU SB iaitu melahirkan sumber tenaga manusia sebagai hamba dan khalifah Allah yang berwibawa dalam pendidikan perguruan Islam, untuk membentuk masyarakat dan bangsa yang berilmu, beramal dan bertaqwa menurut ajaran Ahli Sunnah Waljama'ah bermazhab Syafi'e serta mendukung kedudukan Ugama Islam sebagai ugama rasmi negara dan Konsep Negara Melayu Islam Beraja¹⁹.

Penutup

Perhatian Islam yang besar terhadap generasi muda menunjukkan bahawa masa muda merupakan masa yang sangat penting dan masa yang paling berharga. Generasi muda merupakan rahsia kekuatan suatu umat, tiangnya kebangkitan, kebanggaan dan kemuliaan. Di atas pundak merekalah masa depan umat terpikul, kerana pemuda memiliki keistimewaan tersendiri, baik dari segi keberanian, kecerdasan, semangat, maupun dari kekuatan jasmaninya. Generasi muda seringkali dianggap sebagai aset dan pewaris negara yang akan memainkan peranan penting untuk mencorakkan bentuk, nilai dan gaya hidup masyarakat sesebuah negara pada masa akan datang. Pembangunan generasi ini dianggap penting untuk diberikan perhatian bagi memastikan bahawa negara berkenaan dapat meneruskan kelangsungan pembangunan seperti yang telah dirancang.

Generasi muda di seluruh dunia menghadapi cabaran globalisasi. Globalisasi tidak semestinya baik dan menguntungkan semua pihak. Globalisasi ada membawa kebaikan dan dalam masa yang sama ada juga kesan negatifnya terhadap masyarakat dunia. Cabaran yang dihadapi oleh para generasi muda sudah semakin sulit dan kompleks. Godaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam boleh datang dari berbagai

¹⁸ *Membongkar Rahsia Pendidikan Islam*, cetakan pertama, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei, Universiti Teknologi Mara, Malaysia, 2012. Hlm. 265.

¹⁹ <http://www.kupu-sb.edu.bn/index.php/profil-kupu-sb/aspirasi-kupu-sb>

aspek. Selain itu, cabaran besar yang harus dihadapi oleh generasi muda di zaman ini adalah lemahnya sumber daya manusia khususnya dalam pemahaman dan pendalaman tentang Islam. Oleh karena itu perlunya konsep Wasatiyyah diterapkan dan diperkasakan pada generasi ini agar mampu menjadikan mereka *ummatan wasatan* menurut landasan Islam yang sebenarnya, iaitu umat pilihan, yang adil, terbaik, pertengahan, kesederhanaan dan tidak melampau.

Para generasi muda seharusnya menanamkan sikap cintakan tanah air dalam ertinya yang luas. Termasuk juga dalam erti cintakan tanah air ialah memelihara keamanan dan keharmonian negara dengan menjauhkan diri dan tidak melakukan apa jua perkara yang boleh mengganggu gugat keamanan dan keharmonian negara seperti menimbulkan pemikiran atau fahaman yang tidak sesuai dan bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah Waljama'ah kerana ada juga yang memberikan pengertian Wasatiyyah yang membawa maksud keamanan, jauh daripada merbahaya dan perkara yang boleh mengganggu keamanan dan kesejahteraan.

Dalam pada itu, dalam keghairahan kita membicarakan mengenai Wasatiyyah, satu perkara yang perlu diketahui bahawa Wasatiyyah bukanlah menjurus kepada kompromi (*compromise*) dalam perkara yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Kafirun, ayat 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ .

Tafsirnya: "Katakanlah (wahai Nabi Muhammad): Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pula tidak pernah menjadi penyembah apa (Allah) yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku".

Kehidupan terbaik adalah kehidupan yang penuh bermakna di dunia ini, menjadi hamba yang taat kepada segala perintah dan menjauhi laranganNya sertai mendapat keredhaan Allah Subhanahu Wata'ala. Kehidupan di dunia jangan sampai melalaikan tanggungjawab kita terhadapNya kerana semua itu adalah ibadah. Inilah Wasatiyyah yang kita idam-idamkan. Firman Allah Ta'ala dalam Surah Adz-Dzaariyaat, ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Tafsirnya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu".

والله ولي التوفيق

Rujukan:

- Ahmad Mustafa al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, Mesir.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya Ulumiddin*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut.
- Dr. Sayid Muhammad Nuh, *Penyakit Umat Islam Kaedah & Cara Pengubatannya*, cetakan pertama, Pustaka Syuhada, Kuala Lumpur, 1998.
- Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*. Kaherah: Dar al-Ma'arif, (t.t).
- Ibnu Kathir (700-774H), *Tafsir Ibnu Kathir*, Dar Thayyibah, 1420H/1999M.
- Ismail Ibrahim, *Konsep Wasatiyyah: Perspektif Islam*. [http://www.academia.edu/7212880/ Konsep_Wasatiyyah_Perspektif_Islam](http://www.academia.edu/7212880/Konsep_Wasatiyyah_Perspektif_Islam).
- *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, Dewan Bahasa & Pustaka Brunei, cetakan pertama, 2003.
- *Kamus Dewan*, edisi ketiga, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur, 1984.
- *Kitab Al Mu'tamar*, Al Mu'tamar Al Dauli Al Wasatiyyah Asas Al Khairiyah, 1436H/2015H, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- *Membongkar Rahsia Pendidikan Islam*, cetakan pertama, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei, Universiti Teknologi Mara, Malaysia, 2012.
- *Mushaf Brunei Darussalam Dan Terjemahannya*, cetakan pertama 1435H/2014M.
- Pengiran Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abd. Rahman, *Belia Dan Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam*, cetakan pertama, Pusat Da'wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, 1432H/2011M.
- Yusuf al-Qaradawi, "*al-Wasatiyah wa al-I'tidal*" dalam Mu'tamar Wasatiyah: *Mukhtarat min Fikr al-Wasatiyah*. <http://www.wasatia.org/wp-content/uploads/2010/05/book.pdf>
- <http://www.kupu-sb.edu.bn/index.php/profil-kupu-sb/latar-belakang>
- <http://www.kupu-sb.edu.bn/index.php/profil-kupu-sb/aspirasi-kupu-sb>

تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب

PENGALAMAN-PENGALAMAN PRAKTIKAL DALAM MEMPERKASA PRINSIP WASATIAH DI KALANGAN GENERASI MUDA

أ.د. عارف علي عارف القره داغي

الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

ملخص البحث

تعدُّ الوسطيةُ طريقةً قرآنيةً، ومسلَكًا نبويًا، ومنهاجًا إسلاميًا، تتقدَّم الأمة الإسلامية بانتهاج الوسطية، وبها تسود العالم، وتقود الإنسانية إلى شاطئ الأمان، وحينما تغيب الوسطية عن الساحة الإسلامية فإن التطرف والغلو والإرهاب يمزق جسد الأمة إربًا إربًا، ولاسيما عند فئة الشباب الذين هم عماد المجتمع، ومن هنا، يسعى البحث إلى استجلاء تجارب وبرامج عملية تطبيقية لتعزيز منهج الوسطية بين الشباب، وذلك في مقدمة ومبحثين وخاتمة. تتضمن المقدمة مشكلة البحث وأسئلته وأهدافه. وينصوي المبحث الأول على تبيان مفهوم الوسطية في اللغة والمصطلح، وأدلة مشروعيتها، وضرورة الحاجة إليها. أما المبحث الثاني فيشتمل على برامج تطبيقية لتعزيز الوسطية بين الشباب، وذلك بتبيان برنامج الأسرة المسلمة في تقوية الوسطية بين أفرادها، ودور الترجيح الفقهي المتوازن في تعزيز الوسطية بين الشباب، واستعراض دور المدارس والجامعات في العالم الإسلامي في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب. وفي الخاتمة تسجّل أبرز النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها أثناء تسطير البحث.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله الذي جعل أمة الإسلام وسطاً، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان وسطياً في شؤون حياته كلها، وعلى آله وأصحابه الذين عضواً على منهج الوسطية بالنواخذ، ففتحو قلوب العباد قبل فتح البلاد.

أما بعد:

فإن الوسطية هي المنهج الإسلامي الصحيح، والصرط المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج، وهي المنهج القرآني والنبوي، تحقق التوازن بين الفرد والجماعة، وبين الدنيا والآخرة، وبين الروحانية والمادية. وتعدُّ فئة الشباب من أهم وأبرز فئات المجتمع؛ لأنهم أمل المستقبل، وصنّاع القرار، وبنّاء الحضارات؛ لذا، فهم أحوج إلى انتهاج الوسطية وتعزيزها في صفوفهم من غيرهم؛ لكيلا يمسا فريسة سهلة لأصحاب الأفكار الضالة، والأهواء المنحرفة.

مشكلة البحث:

تبرز مشكلة البحث وتلوح في غياب منهج الوسطية عند فئة الشباب؛ لذا يسعى البحث إلى استجلاء مفهوم الوسطية في اللغة والاصطلاح، واستنطاق الوحيين لتبيان أدلة مشروعيتها، وضرورة الحاجة إليها في واقعنا المعاصر، واستعراض برامج تطبيقية لتعزيز الوسطية بين فئة الشباب.

أسئلة البحث:

يسعى البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1. ما مفهوم الوسطية في اللغة والاصطلاح؟
2. ما أدلة مشروعية الوسطية في الكتاب والسنة، وضرورة الحاجة إليها في واقعنا المعاصر؟
3. ما دور الأسرة المسلمة في تعزيز الوسطية بين الأبناء؟
4. ما دور الترجيح الفقهي المتوازن في تعزيز الوسطية بين الشباب؟
5. ما دور المدارس والجامعات في تقوية الوسطية بين الشباب؟

أهداف البحث:

يرنو البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. تبيان مفهوم الوسطية في اللغة والاصطلاح.
2. استنطاق الوحيين لبيان أدلة مشروعية الوسطية، وضرورة الحاجة إليها.
3. استجلاء برامج تطبيقية لتعزيز الوسطية بين فئة الشباب.

والله نسأل أن يتقبله بقبولٍ حسن، وأن ينبتة نباتاً حسناً، ويجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله لوجهه الكريم خالصاً، وأن ينفع به؛ إنه على كل شيء قدير.

المبحث الأول: مفهوم الوسطية في اللغة والمصطلح، وأدلة مشروعيتها، وضرورة الحاجة إليها.

يهدف هذا المبحث إلى تبيان مفهوم الوسطية لغة ومصطلحاً، واستعراض أدلة مشروعية الوسطية، ومدى الحاجة إليها في واقعنا المعاصر.

المطلب الأول: مفهوم الوسطية في اللغة والمصطلح

اشتقت كلمة (الوسطية) من الفعل الثلاثي مجرد وَسَطَ، وَوَسَطُ الشَّيْءِ: ما بين طرفيه. وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الحج:11]، أي: "على طَرْفٍ. ومنه حَرْفُ الجبل، أي: طَرْفُهُ، أي: دخل في الدِّينِ على طَرْفٍ، فإن وجد ما يُجِبُّهُ اسْتَقَرَّ، وَإِلَّا انشَمَرَ"¹.
ومن أبرز معانيها اللغوية ما يأتي:

1. العدل، والنَّصَف، يقال: أعدل الشيء، أي: أوسطه، ووسطه، كما يقال: ضربت وسط رأسه، ووسط القوم، أي: أوسطهم حساباً، وأرفعهم منزلاً².
2. اسم لما بين طرفي الشيء، والخيار، والأفضل³.
3. الاعتدال، يقال، شيء وسط، بمعنى التوسط بين الجيد والردى⁴.

¹ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج5، ص400.

² ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج6، ص108.

³ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص427.

⁴ ينظر: الفيومي، المصباح المنير، ج2، ص658.

أما الوسطية في الاصطلاح، فقد عرّف المتخصصون في العلوم الإسلامية الوسطية بتعريفاتٍ عديدةٍ، نزجي أهمها في النقاط الآتية:

1. تطرّق ابن القيم إلى مفهوم الوسطية بقوله: "الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له: تقصيرٌ ومجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين ... والدين كله بين هذين الطرفين - التقصير والمجاوزة - بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجاهلي عنه"⁵.

2. ذهب القرضاوي إلى أن القصد من الوسطية هو: (التوازن) أو (الاعتدال)، أي: التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين؛ بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير، ويترد الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطنغي على مقابله ويحيف عليه. مثال الأطراف المتقابلة أو المتضادة: الربانية والإنسانية، الروحية والمادية، الفردية والجماعية، الواقعية والمثالية، والثبات والتغير، وما شابهها، ومعنى التوازن بينهما: أن يفسح لكل طرف منها مجاله، ويعطي حقه بالقسطاس المستقيم⁶.

3. أما وهبة الزحيلي فقد عرّفها بأنها: "الاعتدال في: الاعتقاد، الموقف، والسلوك، والنظام، والمعاملة، والأخلاق"⁷.

4. وعرّفها محمد ويلالي بأنها: "سلوك محمود - مادي أو معنوي - يعصم صاحبه من الانزلاق إلى طرفين متقابلين - غالبًا - أو متفاوتين، تتجاذبهما رذيلتا الإفراط والتفريط، سواء في ميدان ديني أم دنيوي"⁸.

وتأسيساً على ما سبق، فإن الباحث يرى أن الوسطية هي الاعتدال، والتوازن، والاعتراف بالطرف المقابل، وإعطاء كل طرف حقه، دون حيفٍ ولا طغيانٍ، وذلك في مختلف شؤون الحياة؛ ليقوم الناس بالقسط، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو، ولا تعصب، ولا تعنيف، ولا تقصير⁹.

⁵ ابن القيم، الروح، ص568-569.

⁶ ينظر: يوسف القرضاوي، كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالها، ص9.

⁷ وهبة الزحيلي، الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً، ص10.

⁸ محمد ويلالي، الوسطية مفهوماً ودلالةً، موقع شبكة الألوكة، شوهد في 2015/10/19م،

<http://www.alukah.net/culture/0/4341/>

⁹ ينظر: عارف علي عارف، أردوان مصطفى إسماعيل، أثر منهج الوسطية الإسلامية في ترسيخ السلم الاجتماعي، ج2، ص321.

المطلب الثاني: أدلة مشروعية الوسطية في الكتاب والسنة

أولاً: الوسطية في القرآن الكريم¹⁰

إنَّ نظرةً فاحصةً لآيات القرآن الكريم تبين أنَّ مبادئَ منهج الوسطية قد شيَّدها القرآن الكريم أيّما تشييدٍ، وأنَّ الوسطية نابعةٌ من القرآن الكريم، ومقصودٌ أصيلٌ من مقاصده العلية، وذلك من حيث الدعوةُ إليه، وترسيخُ مرتكزاته في جميع حقول الحياة الدينية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها، فالوسطية منهجٌ شاملٌ لا ينحصر في جزئيةٍ من الجزئيات، ولا ينزوي في زاويةٍ من زوايا الحياة، بل يستوعبها كلها. ومن الآيات الداعية إلى انتهاج منهج الوسطية ما يأتي:

1. قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143].

موطن الشاهد: أنَّ الآية تدلُّ على أنَّ الله تعالى يمتنُّ على أمة الإسلام بجعلها أمةً وسطاً؛ لتشهد على الناس، والامتنان برهان الأفضلية والخيرية.

ومما يعضد هذا أنَّ النبي ﷺ فسر الوسط في الآية بالعدل كما في رواية البخاري: "والوسط العدل"¹¹. وقال سيد قطب في تفسيره لهذه الآية: "وإنها للأمة الوسط بكل معاني الوسط، سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصود، أو من الوسط بمعناه الماديّ الحسي"¹².

2. ومن هذه البابة، قوله سبحانه وتعالى: {اهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6].

وجهُ الاستدلال: أنَّ الله تعالى يرشد المسلم أن يسأل الله تعالى تثبيته على الإسلام الذي هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهذا جوهر الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، بل اعتدالٌ وتوسط.

ثانياً: الوسطية في السنة النبوية

¹⁰ المصدر نفسه.

¹¹ رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}، رقم الحديث (4217)،

ج4، ص1632.

¹² سيد قطب، في ظلال القرآن، ج1، ص131.

لقد أكدت السنة النبوية منهج الوسطية التي رسخها القرآن الكريم قولاً وفعلاً، وكان النبي ﷺ وَسَطِيًّا يَمْشِي على وجه الأرض، وسطاً في جميع حقول الحياة، في العبادات، والمعاملات المالية، والعلاقات الاجتماعية، والأخلاقيات، وغير ذلك.

ونزجي حزمةً من الأحاديث الدالة على ضرورة التمسك بمنهج الوسطية في النقاط الآتية:

1. إن من أبين الأحاديث التي دعت إلى منهج الوسطية قوله ﷺ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ. وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا"¹³.

وجه البرهان: أن الرسول ﷺ قرّر يسر الدين الإسلامي، وأن المغالاة والتشدد فيه، أو التكلف فيه يفضي بصاحبه إلى وادي الهلاك، فيمسي مغلوباً عليه، بعد أن كان غالباً، ولا ارتياب في أن التيسير مظهرٌ أصيلٌ، وركنٌ رصينٌ من أركان الوسطية الإسلامية.

2. قال رسول الله ﷺ: "هلك المنتطعون، قالها ثلاثاً"¹⁴.

وجه الحجّة: أن النبي ﷺ أوضح أن الهلاك من قسط أولئك المنتطعين الذين يغالون في الأقوال والأفعال، ويتجاوزون الحدود المرسومة لهم شرعاً، فذمّ منهج المغالاة، والتطرف، والحديث عن طريق مفهوم المخالفة الذي هو حجّة عند أغلب علماء الأصول يدلُّ على أن المطلوب هو اتباع منهج الوسطية الذي فيه النجاة، والسعادة، والاستقرار.

3. جاء نفيٌّ إلى الرسول ﷺ، فذكروا أنهم يصومون فلا يفطرون، ويقومون فلا ينامون، ولا ينكحوا النساء، فقال النبي ﷺ منكرًا عليهم تطرفهم: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذًا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي، وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"¹⁵.

محل الشاهد: أن النبي ﷺ أنكر على هؤلاء نفر الذين تعاملوا مع أنفسهم معاملةً تناقض الفطرة الإنسانية التي فطر الله تعالى الإنسان عليها، وأن الإنسان مكوّن من روح وجسدٍ، فعليه أن يتوازن بينهما ويتوسط، فلا يكون الاعتناء بأحدهما على تهميش الآخر، وأن منهج الوسطية هو الذي يحقق الاتزان بين الروح والجسد.

¹³ رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: إن الدين يسر، رقم الحديث(39)، ج1، ص23.

¹⁴ رواه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب هلك المنتطعون، رقم الحديث(2670)، ج4، ص2055.

¹⁵ رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقم الحديث(4776)، ج5، ص1949.

المطلب الثالث: ضرورة الحاجة إلى الوسطية في واقعنا المعاصر

لئن كانت الوسطية مهمة في ماضي الأيام، وموقعها مشهوداً في غابر الزمان، فإن أهميتها تزداد في واقعنا المعاصر؛ ذلك أن الأمة الإسلامية تتنُّ من مشكلاتٍ عديدة كالتفرق، والتعصب، والتحزب وغير ذلك.

ويعدُّ من "المهام الهامة في الأمة الإسلامية إنزال الوسطية على الواقع المعاصر، ويقع إسناد الفعل إلى كل الأطراف المسلمة (الدول، الحكومات، العلماء، الحكام، المفكرين، الدعاة، الصفوة، النخبة، أهل الشورى) كلُّ فيما يخصه، وكل فيما يطيقه، فنشر ((ثقافة الوسطية)) من كل الأفراد القادرين، في كل الوسائل المتاحة، من أهم الخطوات، وعلامتها تحقيق العدل والحرية والمساواة من خلال منهج الإسلام"¹⁶.

وتزداد الحاجة إلى نشر الوسطية والدعوة إليها بعد أن "اتخذ الغرب ووسائل إعلامه من بعض التفجيرات، التي ربما يكون أكثرها صناعة استخبارات عالمية، أو من بعض الأفكار المنحرفة، أو من الممارسات الخاطئة؛ نماذج براقّة يغرسونها - في كل مناسبة وغير مناسبة - في ذهن المشاهد الغربي؛ حتى يقترب الإسلام في ذهنه بالإرهاب، حتى غدا المسلم في الإعلام الغربي نموذجاً للذي لا تعرف البشاشة طريقاً إلى وجهه، والذي يعامل الناس بفظاظة، الناقم على الناس والمجتمع"¹⁷.

وهاته الشذرة التأصيلية تستلزم ضرورة حاجة المسلمين إلى بثِّ ثقافة الوسطية والاعتدال في العالم كله؛ لنوضح للناس خصائص الشريعة الإسلامية، ونصحح المفاهيم الخاطئة، والشبهات المغرضة، حول الإسلام والمسلمين.

المبحث الثاني: برامج تطبيقية لتعزيز الوسطية بين الشباب.

يرنو هذا المبحث إلى التحدُّث عن البرامج التطبيقية لتقوية منهج الوسطية بين فئة الشباب، وذلك في المطالب الآتية.

المطلب الأول: تبيان برنامج الأسرة المسلمة في تقوية الوسطية بين أفرادها

¹⁶ عبدالله بن عبدالعزيز البهيبي، الوسطية الطريق إلى الغد، ص68.

¹⁷ خليل محمود الصمادي، ما أحوجنا إلى الوسطية في هذا العالم المتطرف، شوهد في 2015/10/19م،

<http://www.alukah.net/culture/0/767/>

تعدُّ الأسرة المسلمة أول المؤسسات التربوية وأبرزها؛ ذلك أن مسيرة حياة الفرد تبدأ من ينبوع الأسرة، فهي المسؤول الأول عن استقامة الفرد أو انحرافه. ومن هنا، تعاضم دورها في واقعنا المعاصر الذي فشى فيه نظام العولمة، وما طرأ على المجتمعات المسلمة من تغييرات تكنولوجية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية. ولا مرية في أن أهم مقصدٍ من مقاصد الأسرة المسلمة هو إيجاد الفرد الصالح النافع لنفسه ومجتمعه؛ لذا، حينما ينحرف الشباب ويتبعون منهج التطرف والغلو، فإنهم لم يتلقوا تربيةً سليمةً وصحيةً من أسرهم تقودهم إلى منهج الوسطية والاعتدال.

وإمعاناً في قوله ﷺ: "ما من مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ: فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"¹⁸، فإنَّ للتربية الأسرية تأثيراً بالغاً على الأطفال -الذين هم شباب المستقبل- يصل إلى حدِّ الحفاظ على سلامة الفطرة أو فسادها. وهذا برهانٌ على أن الأسرة مسؤولة عن سلامة المعتقد، وصحة الأفكار لدى أفرادها.

وليس من وُكد البحث إشباع القول في تعريف الأسرة وأنواعها، بل الغرض هنا استعراض البرامج والتطبيقات التي يمكن للأسرة المسلمة تطبيقها في الأسرة؛ لغرس الوسطية في أفرادها.

ويرى الباحث أن انتهاج البرامج والتطبيقات الآتية يساهم في نشر الوسطية بين أفراد الأسرة:

أولاً: يجب على الأبوين أن يتمتعا بثقافةٍ إسلامية تربوية كافية، وشخصية متزنة معتدلة، تؤهلهم لتوجيه الأولاد نحو الوسطية والعدل والخير وإرشادهم ونصحهم؛ ذلك أن فاقده الشيء لا يعطيه. ثانياً: على الأبوين اختيار الصديق الصالح لأولادهم؛ لما له من دور فعال في تربية الأبناء تربيةً صحيحةً، وتحصينهم من الانحراف والغلو والتطرف. وقد حثَّ الرسول ﷺ على اختيار المجلس الصالح، كما حذَّر من المجلس السوء قائلاً: "مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ. لَأَ يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ. وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ تَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً"¹⁹.

¹⁸ رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، إذا أسلم الصبي فمات هل يصل عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم الحديث (1292)، ج1، ص456.

¹⁹ رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، رقم الحديث (1995)، ج2، ص741.

وتأسيساً على ما سبق، وجب على الأبوين متابعة الأبناء باستمرار، ومعرفة من يصاحبون، فإذا رأى الأبوان أو أحدهما جليساً غير صالح هرع إلى التحذير منه، وإبعاده عن بيئة الأبناء؛ لذا، فإن متابعة أصدقاء الأولاد مسلكٌ مساعدٌ على الصديق الصالح الذي ينعكس آثار صلاحه على الأولاد علماً وخلقاً وعقيدةً.

ثالثاً: تعدُّ الأسرة والأمن توأمان، فلا حياة حقيقية للأسرة إلا في ظلِّ استتباب الأمن، كما أن الأمن لا يتحقق إلا في محيطٍ أسري مترابط، يسوده التكاتف والتعاطف، وقيم العدل والإحسان. ولا يتحقق هذا الدور الأسري الفعّال إلا " في ظل أسرة واعية تحقّق في أبنائها الأمن النفسي، والجسدي، والغذائي، والعقدي، والاقتصادي، والصحي. بما يشبع حاجاتهم النفسية والتي ستنعكس بالرغبة الأكيدة في بث الطمأنينة في كيان المجتمع كله، وهذا ما سيعود على الجميع بالخير الوفير"²⁰.

رابعاً: إن غياب التواصل بين مؤسسات الأسرة والمدرسة والأجهزة الأمنية يعد عاملاً أساسياً في عدم الكشف عن بعض الأبناء أصحاب الفكر الضال؛ لذا، فإن على الأسرة اليوم أن تساهم مع مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة، والمسجد، والإعلام في تأسيس مفاهيم الوسطية الصحيحة عند الشباب.

خامساً: انتهاز الجهات المعنية في الحكومات والدول في العالم الإسلامي بتوعية الأسرة بأهمية تربية الأولاد على الوسطية والاعتدال، وأن عليها مسؤولية كبرى في وقاية الأولاد من الانحراف الفكري، والفكر الضال، وتوفير المناعة الفكرية الوسطية والمعتدلة عند الأولاد كي يكونوا قادرين على مواجهة التحديات التي يواجهونها في واقعنا المعاصر.

ومن هنا، نجد الرسول ﷺ يحدد مواقع المسؤولية في المجتمعات المسلمة، كل حسب موقعه، قائلاً: "كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا! فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"²¹.

المطلب الثاني: دور الترجيح الفقهي المتوازن في تعزيز الوسطية بين الشباب

²⁰ جاسم الباقوت، دور الأسرة في أمن المجتمع، جريدة اليوم، شوهد في 2015/10/12م،

<http://www.alyaum.com/article/3093097>

²¹ رواه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب كراهية التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أُمَّتِي، رقم الحديث (2416)،

ج2، ص902.

يعدُّ الترجيح الفقهي بابًا من أبواب أصول الفقه، وتعد الوساطية قاعدةً مهمةً من قواعد الترجيح. يقول الشاطبي: "والوسط هو معظم الشريعة وأمُّ الكتاب، ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك"²². ومن هنا، فينبغي مراعاة قاعدة الوساطية في اختيار الأقوال، لاسيما في القضايا المعاصرة، والتطبيقات الحديثة؛ ذلك أن انتهاج هاته القاعدة مفضيةً إلى التيسير المنضبط الموافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويعزز في الوقت نفسه الوساطية بين شباب الأمة.

ومن هنا، فإن الوساطية الفقهية تُعرَّف بأنها: "المنهج الفقهي المتوازن الذي يجمع بين الكليات والحزئيات، والمقاصد والفروع، والنصوص والمصالح، من غير أن يطغى منها شيء على الآخر"²³. ونبين الوساطية الفقهية في الأفرع الآتية.

الفرع الأول: ضوابط الوساطية في ترجيح الأقوال

ثمة ضوابط قيِّمة قَعَّدها علماء الإسلام لضبط مسار الوساطية الإسلامية، لكيلا تضحي الوساطية مسرحًا يتمثل فيه كل من هبَّ ودبَّ. يقول الشاطبي: "والتوسط يُعرف بالشرع، وقد يعرف بالعوائد، وما يشهد به معظم العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات"²⁴.

ونسرد أهم ضوابط الوساطية باقتضاب فيما يأتي:

أولاً: ألا يخالف الحكم بالتوسط نصًّا شرعيًّا أو مقصدًا مرعيًّا.

ثانيًا: ألا يخالف العقل الصريح.

ثالثًا: مراعاة التيسير الشرعي.

رابعًا: الموازنة بين النص والمعنى.

خامسًا: الموازنة بين النقل والعقل.

سادسًا: الجمع بين النصوص.

سابعًا: فهم النصوص في ضوء أسباب ورودها²⁵.

²² الشاطبي، الموافقات، ج5، ص278.

²³ حسام الدين خليل فرج محمد، الوساطية في الكتاب والسنة ودورها في الترجيح الفقهي، ج2، ص277.

²⁴ الشاطبي، الموافقات، ج2، ص287.

²⁵ ينظر: حسام الدين خليل فرج محمد، الوساطية في الكتاب والسنة ودورها في الترجيح الفقهي، ص282-285.

الفرع الثاني: حجج الترجيح بالوسطية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية
ثمة آيات عديدة في كتاب الرحمن تدلُّ على الترجيح بالوسطية كقوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة:
77].

ومحل الشاهد من الآية أن هذا الخطاب وإن كان لأهل الكتاب، فإنه يعمُّ الخلق جميعاً، وتدعو إلى التوسط
والاعتدال في الدين، وتعزيز هاته القيم بين أفراد المجتمع، وتجنب الغلو والتطرف.
وقال سبحانه: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25].

وهاته الآية دعوة صريحة إلى إقامة العدل والقسط بين الناس، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير
تقصير ولا مجاوزة، ولا ارتياب أن الوسطية الإسلامية هي المعول عليها لتحقيق ذلك.
ويجلي ابن القيم هذا المفهوم بقوله: "قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل
بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأبي طريق استخراج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له"²⁶.
أما الأحاديث النبوية، فإن المرء ليندهش أمام كثرة الأحاديث النبوية في هذا المضمار، والتي تؤكد
على وسطية رسالة الإسلام عقيدةً وشرعيةً. وعلى قدر المرام مرَّ الكلام عن هذا حين التحدث عن أدلة
مشروعية الوسطية في الكتاب والسنة.

الفرع الثالث: حيثيات تعزيز الوسطية بين الشباب من خلال الترجيح الفقهي

يرى الباحث أن الترجيح الفقهي المبتناة على الوسطية يعزز منهاج الوسطية بين الشباب من خلال حيثيات
الآتية:

أولاً: أن الفتاوي المبتناة على الترجيح الفقهي المتوازن تنبع من منهج الوسطية الفقهية، فتدقق في قطيعات
النصوص وظنياتها، وتمعن في كليات الشريعة وقواعدها وأقوال علماءها العظام، ولاتنسى الواقع المعاش،
ولذلك كانت الفتاوي الجماعية أقرب إلى الصواب من الفتاوي الفردية. وفي هذا السياق، نلمس كلاماً محكماً
للشاطبي أن: "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا

²⁶ ابن القيم، الطرق الحكيمة، ص 13.

يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مرَّ أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين، خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين. وأيضًا، فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله ﷺ وأصحابه الأكرمين... وأيضًا، فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال، فكذلك أيضًا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والخرج بعض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد؛ وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة²⁷.

والمغزى من سرد قول الشاطبي هذا، أن الفتوى منصب عظيم، وشأن خطير، والمفتي يوقع عن ربِّ العالمين، فإذا لم يكن المفتي أهلًا للفتوى، وامتتعًا بشروط الإفتاء، فإنه يحدث فوضىً واضطرابًا في المجتمعات المسلمة، وانحرافًا في توجهات شباب الأمة، ويقود شباب المسلمين إلى الهلاك. ومن يتمعن في الأحداث الجارية والسارية في العالم الإسلامي في وقتنا الحاضر، وما فيها من حروبٍ وقتالٍ يجد أن الفتاوى اللامسئولة، والشاذة، والمنحرفة، كانت لها أثرٌ كبيرٌ في إحداثها وإشغالها.

ثانيًا: أن تكون مؤسسة الإفتاء في العالم الإسلامي مستقلة استقلالًا تامًا؛ ذلك أن الاستقلالية في الفتوى تضمن صدور فتاوى سليمة ومتوافقة مع روح الشريعة الإسلامية، وتكفل لها الموضوعية، وتجردّها عن التأثير بالسياسة والذاتية والتعصب، وإحداث الفوضى في المجتمع.

ثالثًا: التشدد في مؤهلات الإفتاء، وألا يفيتي إلا من هو أهل له، حتى لا تصدر فتاوى شاذة ومنحرفة تحطم منهج الوسطية بين شباب الأمة، وأن يُعزَّر أولئك الذين يتصدرون للإفتاء، وهم بعيدون عن أهليته بعد المشركين؛ قصد تجنُّب شبابنا عواقب تلك الفتاوى الفوضوية.

المطلب الثالث: استعراض دور المدارس والجامعات في العالم الإسلامي في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب
يرتبط تقدم المجتمعات الإنسانية وتخلفها بشكلٍ عامٍ بنظامها التربوي والتعليمي. وإن المتبوع لتاريخ الأمم من حيث النهوض والانتكاس يجد أن وراء ذلك نظامًا تربويًا ناجحًا أو فاشلاً. ولقد أمسى السباق بين الأمم في

²⁷ الشاطبي، الموافقات، ج5، ص276-277.

وقتنا الحاضر سباقاً تربوياً تعليمياً؛ ذلك أن الأمة التي تعلم وتربي بكفاءة أكبر هي الأعلى في السبق الحضاري؛ لأن النظام التربوي والتعليمي بمؤسساته يعدُّ مصانع الأجيال، وحقول الشخصية القيادية والوسطية، فكلما كانت هاته المؤسسات متينة وجيدة كلما كانت ثمرتها جيدة ونافعة. وإن على رأس هذه المؤسسات وفي مقدمتها التي تلعب دوراً إيجابياً أو سلبياً في المجتمعات الجامعات التي تحوي نخب المجتمع وأكثرهم كفاءة، فبقدر ما تقدمه هذه المؤسسات بقدر ما تنتجه وتحققه، والمناهج الدراسية الجامعية المحكّمة هي ما يحقق ذلك.²⁸

بيد أن خبراء وعلماء التربية الإسلامية يقررون أن ثمة تدنياً وانحرافاً ملحوظاً في الأخلاق والتحصيل الدراسي عند المتعلمين من الطلاب والطالبات في العالم الإسلامي. وبنظرةٍ دقيقةٍ يمكن تجلية بعض المظاهر السلوكية والفكرية البعيدة عن منهج الكتاب والسنة، ومنها: عدم الجدوية في القيام بواجب التعلم والتعليم، وظاهرة التأخر في الحضور في قاعات الدراسة، والهروب من المدارس والجامعات، والغش والشروع فيه في الاختبارات، وغياب الشعور بالرقابة الإلهية، والإحساس بالمسؤولية، وإتلاف الممتلكات الحكومية في المدارس والجامعات، وغياب الأهداف والمقاصد العليا من التعليم، وفي مقدمة ذلك خدمة الدين والأمة والوطن.²⁹

وابتداءً على ما سبق، فإذا كانت هذه حالة الطلاب في المدارس والجامعات في العالم الإسلامي، وإذا كانوا يئنون من هاته المشكلات العويصة، فإنه يتحتم على أصحاب القرار إيجاد الحلول المناسبة، والعلاجات الممكنة لإسعاف هذه الحالة المزرية، قبل أن يصبح أولئك الشباب ضحية المنظمات الإرهابية، والأفكار الضالة، والآراء المنحرفة، ولا مناص من الرجوع إلى منهج الوسطية وترسيخه في المناهج التعليمية، وتنشئة الطلاب عليها، وإلا فإن النتائج تضحى أسوأ مما هي عليه الآن.

وتعد المناهج الدراسية عموماً والجامعية خصوصاً وسيلة هامة من وسائل التربية، كما أنها تعتبر جوهر العملية التربوية والتعليمية؛ لما تحتوي عليه من القيم والمبادئ والخبرات والمهارات والعلوم والمعارف، والتي هي أساس بناء وتنمية وصقل جميع الطلاب عموماً والشخصيات القيادية خصوصاً، فمتى تم بناء المناهج أو تطوير

²⁸ ينظر: يحيى صالح حسين الجادعي، المناهج الجامعية ودورها في تكوين وتنمية الشخصية القيادية، شبكة الألوكة، شوهدي في 2015/10/19،

http://www.alukah.net/Publications_Competitions/0/38157/

²⁹ ينظر: خير الدين خوجة الكوسوفي، بعض المعاني المنسية للوسطية الإسلامية في المدارس والجامعات العربية مقارنة بالتجربة التعليمية اليابانية، ج2، ص391-392.

الموجود منها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، فإنه يصبح بدور الشخصيات القيادية - مخرجات تلك المناهج - الإمساك بدفة القيادة في مجالات الحياة المختلفة"³⁰.

ولتعزيز منهج الوسطية بين الشباب، فإن الباحث يرى أن مسؤولية عظمى تقع على المدارس والجامعات في العالم الإسلامي، وعليه، يقترح ما يأتي:

أولاً: على وزارات التربية والتعليم في العالم الإسلامي إعادة النظر في مناهج التعليم من حيث (المحتوى والأهداف)، وإعداد مناهج علمية تعزز الوسطية بين الشباب، وتوضح الآثار السلبية للتطرف والغلو والإرهاب، وتقوي الوازع الديني والوطني، وتضحى أكثر تفاعلاً مع القضايا المعاصرة، وأقدر على مساندة انتهاج الوسطية في الفكر والسلوك. وعلى الجامعات شيعوعة الفهم الصحيح للإسلام، والاعتناء في مناهجها وخططها بوسطية الإسلام وذلك بتضمين مناهج الثقافة الإسلامية، والعلوم الاجتماعية، والتاريخية، نماذج حياة وجيلية لسيرة رسولنا محمد ﷺ وأصحابه الكرام، وعلماء المسلمين. وكذلك إبراز وسطية الإسلام وسماحته في معاملة غير المسلمين.

ثانياً: انتهاج الجامعات بعقد مؤتمرات، أو ندوات، ونشرات توعوية؛ قصد ترسيخ مبادئ الوسطية الإسلامية في صفوف الشباب، وبث ثقافة الحوار، وتقبل الرأي الآخر، وتوجيه اتجاهات وطاقت الشباب إلى الإيجابية والإبداعية.

ثالثاً: قيام الجامعات بتأسيس مراكز أبحاث تعنى بدراسة مظاهر ومخاطر الإرهاب والتطرف والغلو والانحراف عند الشباب؛ لتساهم في بناء شخصية شبابية قيادية معتدلة.

رابعاً: تأسيس مراكز إرشاد تربوية نفسية إسلامية داخل الجامعات في العالم الإسلامي تنتهض بإرشاد الطلاب من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية؛ استعداداً للتأقلم مؤسسات المجتمع.

خامساً: على الحكومات في العالم الإسلامي دعم المدارس والجامعات في شتى الجوانب؛ لتقوية دورها وإسهامها في نشر منهج الوسطية، وتوفير البيئة المعتدلة للشباب؛ ليضحوا عناصر فعالة ومبدعة لمجتمعهم.

الخاتمة

توصّل البحث في الختام إلى النتائج والتوصيات الآتية:

³⁰ يحيى صالح حسين الجادعي، المناهج الجامعية ودورها في تكوين وتنمية الشخصية القيادية، شبكة الألوكة، شوهدي في

http://www.alukah.net/Publications_Compitions/0/38157/، 2015/10/19

أولاً: أهم النتائج:

1. يقصد بالوسطية في الرؤية الإسلامية الاعتدال، والتوازن، والاعتراف بالطرف المقابل، وإعطاء كل طرف حقه، دون حيفٍ ولا طغيانٍ؛ ليقوم الناس بالقسط، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلوً، ولا مجاوزة، ولا تعنيف.
2. رسخت الآيات القرآنية مشروعية الوسطية، ودعت المسلمين إلى انتهاجها، وأكدت الأحاديث النبوية ذلك قولاً وفعلاً.
3. لئن كانت الوسطية مهمةً في ماضي الأيام، وموقعها مشهودةً في غابر الزمان، فإن أهميتها تزداد في واقعنا المعاصر؛ ذلك أن الأمة الإسلامية تننُّ من مشكلاتٍ كثيرة كالتفريق، والتعصب، والتحزب وغير ذلك، فلا مناص من الرجوع إلى الوسطية، فهي وحدها تجمع ولا تفرق.
4. لتعزيز الوسطية بين أفراد الأسرة يجب أن يتمتع الأبوان بثقافةٍ إسلامية تربوية كافية، وشخصية مترنة معتدلة، تؤهلهم لتوجيه الأولاد نحو الوسطية والعدل والخير، وعلى الأبوين اختيار الصديق الصالح لأولادهم؛ لتحصينهم من الانحراف والغلو والتطرف. وأيضاً، متابعة الأبناء باستمرارٍ مطلوبة. وتعدُّ الأسرة والأمن توأمان، فلا حياة حقيقية للأسرة إلا في ظل استتباب الأمن، كما أن الأمن لا يتحقق إلا في محيط أسري مترابط، يسوده التكاتف والتعاطف، وقيم العدل والإحسان. كما أن التواصل بين مؤسسات الأسرة والمدرسة وأجهزة الدولة يعد عاملاً أساساً في حماية الأولاد من الفكر المنحرف.
5. إن الترجيح الفقهي المبتنأ على الوسطية يعزز منهاج الوسطية بين الشباب من خلال حيثيات عديدة، من أبرزها: أن الفتاوي المبتنأ على الترجيح الفقهي المتوازن تنبع من منهج الوسطية الفقهية، فتدقق في قطعيات النصوص وظنياتها، وتمعن في كليات الشريعة وقواعدها وأقوال علماءها العظام، ولا تنسى الواقع المعاش، ويحمل جمهور الناس على القول الوسط. فإذا لم يكن المفتي أهلاً للفتوى، ومتمتعاً بشروط الإفتاء، فإنه يحدث فوضىً واضطراباً في المجتمعات المسلمة، وانحرافاً في توجهات شباب الأمة. ومن يتمعن في الأحداث الجارية والسارية في العالم الإسلامي في وقتنا الحاضر، وما فيها من حروبٍ وقتالٍ يجد أن الفتاوي اللامسئولة، والشاذة، والمنحرفة، كانت لها أثرٌ كبيرٌ في إحداثها وإشعالها.
6. لتعزيز منهج الوسطية بين الشباب، فإن مسؤولية عظمى تقع على وزارات التربية والتعليم في العالم الإسلامي، وذلك بإعادة النظر في مناهج التعليم، وإعداد مناهج علمية تعزز الوسطية بين الشباب، وتوضح الآثار السلبية للتطرف والغلو والإرهاب، وتقوي الوازع الديني والوطني.

ثانيًا: أهم التوصيات:

1. انتهاض الجهات المعنية في الحكومات والدول في العالم الإسلامي بتوعية الأسرة بأهمية تربية الأولاد على الوسطية والاعتدال، وأن عليها مسؤولية كبرى في وقاية الأولاد من الانحراف الفكري، والفكر الضال، وتوفير المناعة الفكرية الوسطية والمعتدلة عند الأولاد كي يكونوا قادرين على مواجهة التحديات التي يواجهونها في واقعنا المعاصر.
2. أن تكون مؤسسة الإفتاء في العالم الإسلامي مستقلة استقلالاً تاماً؛ ذلك أن الاستقلالية في الفتوى تضمن صدور فتاوي سليمة ومتوافقة مع روح الشريعة الإسلامية، وتكفل لها الموضوعية، وتجردها عن التأثير بالسياسة والذاتية والتعصب، وإحداث الفوضى في المجتمع.
3. التشدد في مؤهلات الإفتاء، وألا يفتي إلا من هو أهل له، حتى لا تصدر فتاوي شاذة ومنحرفة تحطم منهج الوسطية بين شباب الأمة، وأن يُعزَّر أولئك الذين يتصدرون للإفتاء، وهم بعيدون عن أهليته بُعد المشرقين؛ قصد تجنُّب شبابنا عواقب تلك الفتاوي الفوضوية.
4. انتهاض الجامعات بعقد مؤتمرات، أو ندوات، وبث النشرات التوعوية؛ قصد ترسيخ منهج الوسطية في صفوف الشباب، ونشر ثقافة الحوار، وتقبل الرأي الآخر، وتوجيه اتجاهات وطاقت الشباب إلى الإيجابية والإبداعية.

قائمة المصادر والمراجع

1. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: أبو عبدة مشهور بن حسن آل سلمان، (دار ابن عفان، ط1، 1417هـ / 1997م).
2. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون (بيروت: دار الجيل، ط2، 1420هـ / 1999م).
3. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، (دار طيبة، ط2، 1420هـ - 1999م).
4. أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق: مصطفى ديب البغا، (بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، ط3، 1407هـ / 1987م).
5. أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، (بيروت: المكتبة العلمية، د.ط.ت).

6. حسام الدين خليل فرج محمد، الوسطية في الكتاب والسنة ودورها في الترجيح الفقهي، مؤتمر الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، ط1، 1436هـ/2015م.
7. خير الدين خوجة الكوسوفي، بعض المعاني المنسية للوسطية الإسلامية في المدارس والجامعات العربية مقارنة بالتجربة التعليمية اليابانية، مؤتمر الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، ط1، 1436هـ/2015م.
8. سيد قطب، في ظلال القرآن، (القاهرة: دار الشروق، د.ط.ت)
9. عارف علي عارف، أردوان مصطفى إسماعيل، أثر منهج الوسطية الإسلامية في ترسيخ السلم الاجتماعي، وقائع المؤتمر الدولي: مقومات السلم الاجتماعي قراءة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر، جامعة صلاح الدين، كلية العلوم الإسلامية، إقليم كردستان العراق، أربيل، 2014م.
10. عبدالله بن عبدالعزيز اليحيى، الوسطية الطريق إلى الغد، (الرياض: دار كنوز إشبيليا، ط1، 2008م/1429هـ).
11. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الروح، (دمشق: دار ابن كثير، ط6، 1425هـ/2005م).
12. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، (مكتبة دار البيان، د.ط.ت).
13. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1414هـ/1993م).
14. محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ط1، د.ت).
15. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط.ت).
16. وهبة الزحيلي، الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً، (الكويت: المركز العالمي للوسطية، ط2، 1432هـ/2011م).
17. يوسف القرضاوي، كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالمها، (الكويت: المركز العالمي للوسطية، ط2، 1432هـ/2011م).

المواقع الإلكترونية:

1. خليل محمود الصمادي، ما أحوجنا إلى الوسطية في هذا العالم المتطرف، شوهده في <http://www.alukah.net/culture/0/767/>، 2015/10/19م
2. جاسم الياقوت، دور الأسرة في أمن المجتمع، جريدة اليوم، شوهده في 2015/10/12م، <http://www.alyaum.com/article/3093097>
3. محمد ويلالي، الوسطية مفهومًا ودلالةً، موقع شبكة الألوكة، شوهده في 2015/10/19م، <http://www.alukah.net/culture/0/4341/>
4. يحيى صالح حسين الجادعي، المناهج الجامعية ودورها في تكوين وتنمية الشخصية القيادية، شبكة الألوكة، شوهده في 2015/10/19م، http://www.alukah.net/Publications_Competitions/0/38157/

رؤية الإمام الشافعي للوسطية في الإسلام

PANDANGAN AL-IMAM AL-SHAFI'I TERHADAP WASATIAH DALAM ISLAM

الدكتور شمس الدين يابي
جامعة العلوم الإسلامية الماليزية

ملخص البحث

الإسلام دين الوسطية، دين العدل والاستقامة، وهذا بحث عن رؤية الإمام الشافعي عن الوسطية في الإسلام، حاولت فيه إبراز معالم وملامح الوسطية في حياة الإمام الشافعي في اتجاهات عدة مختلفة، وتصوير هذا الإمام بأنه يمثل نموذجاً فريداً لوسطية الأمة المسلمة، وقد ظهر من خلال البحث أنه تحددت معالم وملامح مفهوم الوسطية عند الإمام الشافعي في جوانب مختلفة؛ منها أن الأصول وقواعد الاستنباط في مذهبه لم يخالف ملامح الوسطية المعتمدة؛ من كون الكتاب والسنة هما المرجعان الأساسيان، وقبوله خلاف غيره من أهل العلم، واعترافه باختلاف وجهات النظر، وجواز تعدد الرأي في المسألة الواحدة، ومن معالم وسطية الشافعي قبوله ما كان الدليل معه، فلم يرد أنه تبني رأياً دون دليل، بل ثبت عنه أنه أسير للدليل، وكذلك وسطية الإمام الشافعي في عبادته هو نظرتة الشمولية للعبادة، بجانب عبادة العبد ربه وتأديته لفرائضه كاملة، وكذلك هناك عبادة قيمة وهو عبادة منفعة الآخرين، وأيضاً تلخصت وسطية الإمام الشافعي في الفقه في أن مذهبه الفقهي هو مزيج بين مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الرأي، وقد أخذ الإمام الشافعي العلم عن أئمة المدرستين معاً، وأحسن تلقيهما وفهماهما. وظهر أيضاً وسطية الإمام الشافعي في أدبه مع مخالفي مذهبه وعدم تعصبه لمذهبه؛ وقد نهى الإمام الشافعي رحمه الله عن تقليده، وذم من أخذ أقواله بغير حجة، فقد كان منهجه اتباع الحجة والبيينة، وعدم التقليد، فالأئمة الأربعة ومنهم الإمام الشافعي لم يلزموا الناس بتقليدهم، بل تواتر عنهم النهي عن تقليدهم، أو تقليد أحد من العلماء؛ فظهرت وسطية الإسلام من خلال الاعتدال والوسط والتوازن في جميع جوانب حياة وفكر مدرسة الإمام الشافعي، ودين الله تعالى وسطاً بين الجافي عنه والغالي فيه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾⁽¹⁾.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾⁽²⁾.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾⁽³⁾.

الحمد لله الذي خصّ الأمة الحمديّة بالوسطية وجعلها شاهدة على الأمم قائمة بالقسط؛ قال تعالى:
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾⁽⁴⁾.
والصلاة والسلام على معلم البشرية، حنّنا على الوسطية وطبقها في حياته العملية، والذي أوصانا (بالوسطية) في العبادة وعدم التشدد فيها حيث قال صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)⁽⁵⁾.

ثم إن موضوع الوسطية عند الإمام الشافعي موضوع ذو شجون، ذو أطراف متنامية؛ وما سطر عنه هنا لا يعدو إلا لمحات خاطفة، ونظرات سريعة، ولعل في هذا ما يفتح موضوعاً جديداً لدراسة أكثر شمولاً،

¹ آل عمران: 102.

² النساء: 1.

³ الأحزاب: 70-71.

⁴ البقرة: 143.

⁵ رواه مسلم في صحيحه برقم (782).

وأعمقَ فكرًا، ويكفي أن يكون هذا البحثُ عن عالمِ قريش الذي ملأ الأرضَ علمًا ونفعًا؛ قد أسهم في تجلية بعض جوانب الوسطية في حياة هذا الإمام العلم.

—خطة البحث :

- يشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين وخاتمة:
- المبحث الأول: مفهوم الوسطية في اللغة والاصطلاح. وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: الوسطية في اللغة.
- المطلب الثاني: الوسطية في الاصطلاح.
- المبحث الثاني: رؤية الوسطية عند الإمام الشافعي. وفيه ثلاثة مطالب:
- المطلب الأول: معالم ومظاهر الوسطية عند الإمام الشافعي. وفيه سبعة فروع:
- الفرع الأول: الأصول وقواعد الاستنباط التي بنى عليها مذهبه.
- الفرع الثاني: قبوله واحترام آراء الآخر ومراعاتها.
- الفرع الثالث: التلمذة على غيره من الأئمة.
- الفرع الرابع: الثناء المتبادل.
- الفرع الخامس: قبوله ما كان الدليل معه.
- الفرع السادس: الإنصاف مع الآخرين.
- الفرع السابع: منفعة الآخرين.
- المطلب الثاني: وسطية الإمام الشافعي في مذهبه الفقهي.
- المطلب الثالث: وسطية الإمام الشافعي في مسألة التقليد والتعصب المذهبي.
- الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

المبحث الأول: تعريف الوسطية في اللغة والاصطلاح.

المطلب الأول: الوسطية في اللغة:

- الوسطية مصدر صناعي⁽⁶⁾، يدل على التمكن في الوسط، وورد لفظ الوَسَط عن اللغويين بإطلاقات قد تتعدّد في الدلالة والمعاني، ولكنها تتحد في الغاية والحقيقة والمآل، ومن معاني الوسطية:
- 1- العدل والنصف. يقول ابن فارس⁽⁷⁾: «الواو والسّين والطاء: بناء صحيح يدلّ على العدل والنّصف. وأعدل الشيء: أوسطه، ووسطه»⁽⁸⁾.
 - 2- الخيرية والفضل. فأوسط الشيء أفضله وأخيره⁽⁹⁾.
 - 3- التوسط بين طرفين مذمومين⁽¹⁰⁾، يقال: السّخاء وسط بين البخل والتّبذير، والشّجاعة وسط بين الجبن والتهوّر.
 - 4- أجود الشيء بين جنسه كوسط القلادة. قال الجوهري⁽¹¹⁾: «وواسطة القلادة: الجواهر الذي في وسطها، وهو أجودها»⁽¹²⁾.
- وفي زيادة بيانٍ للفرق بين الوَسَط (بالفتح)، والوَسَط (بالسكون)، قال ابن منظور⁽¹³⁾ في اللّسان:

⁶ المصدر الصناعي: يطلق على كل لفظ زيد في آخره ياء النسب المشدّدة ثم تاء التأنيث المربوطة، وتسمّى تاء النقل؛ لأن الاسم قبل اتصاله بها كان له حكم المشتق من أجل ياء النسب، ثم لما اتصلت به نقلته إلى الاسم الحقة، فصار يدل على المعنى الجرد المتعلق بالصفات أو الأحكام الخاصة بذلك اللفظ. ينظر: النحو الوافي، عباس حسن (186/3-187).

⁷ أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، نزيل همدان، وكان رأساً في الأدب، بصيراً بفقّه مالك، مات بالري في صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مئة. سير أعلام النبلاء، الذهبي، 103/17.

⁸ انظر: معجم مقاييس اللغة مادة: (وسط) 108/6.

⁹ انظر: لسان العرب مادة (وسط) (428/7).

¹⁰ انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة: وسط ص (522).

¹¹ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري التركي، مصنف كتاب "الصحاح"، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، وفي الخط المنسوب، وكان يحب الأسفار والتغرب، مات الجوهري في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. سير أعلام النبلاء، الذهبي، 80/17.

¹² الصحاح: مادة (وسط) 1167/3.

¹³ هو علي بن أحمد الأتصاري الإفريقي، ثم المصري، جمال الدين أبو الفضل، مات سنة 711هـ، انظر (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) لابن حجر العسقلاني، 6/15، دائرة المعارف العثمانية، الهند.

«وأما الوسط - بسكون السين - فهو ظرف لا اسم، على وزن نظيره في المعنى، وهو "بين"؛ تقول: جلست وسط القوم؛ أي: بينهم، ولما كانت "بين" لا تكون بعض ما تضاف إليه، بخلاف الوسط الذي هو بعض ما يضاف إليه، كذلك وسط، لا تكون بعض ما تضاف إليه، ألا ترى أن وسط الدار منها، ووسط القوم غيرهم؛ فقد حصل لك الفرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، والوسط بالتسكين: يقال فيما كان متفرق الأجزاء، غير متصل؛ كالتناس، والدواب، فإذا كان متصل الأجزاء - كالدَّار، والرأس - فهو بالفتح، وكل ما يصلح فيه "بين" فهو بالسُّكُون، وما لا يصلح فيه "بين"، فهو بالفتح، وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر»⁽¹⁴⁾.

وصفوة القول في الفرق بين الفتح والتسكين في كلمة (وسط): إن كل موضع يصلح أن يكون فيه كلمة (بين) فهو ساكن، وإلا فهو متحرك، وقد يكون كل واحد مكان الآخر. ومن خلال ما سبق أتضح لنا المعنى اللغوي لكلمة (وسط)، وما تصرف منها، وأنها تتول إلى معانٍ متقاربة.

ويخلص إلى أن للوسطية إطلاقين لغويين:

- 1- إطلاقاً مادياً حسيّاً، وهو كون الشيء في وسط له طرفان؛ كوسط الدار، وهذا يقع بين طرفين أو أطراف متقابلة.
- 2- وإطلاقاً معنوياً، وهو كون الشيء أفضله، وأخيرَه، وأعدله، وأجوده، وهذا يقع غالباً بين ضدين مذمومين، متميزاً عنهما بأفضليته وجودته، وقد يكون له ضد واحد، كالعدل مع الظلم.

المطلب الثاني: الوسطية في الاصطلاح.

ليس للوسطية (حقيقة شرعية) زائدة أو مخالفة للحقيقة اللغوية، شأن بعض الألفاظ ذات الدلالات الشرعية واللغوية والعرفية مثل الصلاة والزكاة والصوم وغيرها. بل إن النصوص الشرعية التي تضمّنت مادة (وسط) قد اقتصرَت على أحد الاستعمالات اللغوية وهو العدل والخيرية والبينية.

¹⁴ اللسان: مادة (وسط).

فهناك من أهل العلم من فسّر الوسطية بأنها (العمل بشريعة الله تعالى)، ومنهم من قال (الوسطية هي السنة)، وهناك من فسّر الوسطية على تفسيرات العلماء للآيات التي فيها كلمة وسط والتي تعني العدل والخيرية والأفضلية.

ويعرّف الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي⁽¹⁵⁾ بقوله:

«التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرده الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطنح على مقابله ويخيف عليه»⁽¹⁶⁾.

أما الدكتور ناصر العمر⁽¹⁷⁾ فيرى أن اصطلاح الوسطية لا يصح إطلاقه إلا إذا توافرت فيه صفتان: الخيرية، أو ما يدلّ عليها كالأفضل والأعدل أو العدل. والبيئية، سواء أكانت حسنة أو معنوية. فإذا جاء أحد الوصفين دون الآخر فلا يكون داخلاً في مصطلح الوسطية⁽¹⁸⁾.

بمعنى آخر أن الوسطية ملازمة للخيرية، فكل خيرية تحوي الوسطية، كما أن الوسطية لها ارتباط وثيق بالبيئية، فكل وسطية تكون بين طرفين مذمومين، وفي المقابل فليس كل بيئية وسطية، لأنه قد يكون الشيء بين طرفين كلاهما شر، ومن هنا فإن الوسطية لا بد أن تتضمن البيئية والخيرية على حد سواء. ولذا نرى أن مصطلح الوسطية هو: (كل ما يتسم بالعدل والخيرية والبيئية متوافقاً مع توجيهات الشريعة ومقاصدها).

¹⁵ د. يوسف القرضاوي، أحد أعلام الإسلام البارزين في العصر الحاضر في العلم والفكر والدعوة والجهاد، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولد في إحدى قرى جمهورية مصر العربية سنة 1926م.

¹⁶ كلمات في الوسطية ومعالمها، ص 13، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2011.

¹⁷ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من مواليد 1952م، في مدينة بريدة، له من المؤلفات (سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية)، و(العهد والميثاق في القرآن الكريم)، وصاحب موقع المسلم على الشبكة العنكبوتية..

¹⁸ الوسطية في ضوء القرآن الكريم، د. ناصر العمر، ص 33.

المبحث الثاني: رؤية الوسطية عند الإمام الشافعي.
المطلب الأول: معالم ومظاهر الوسطية عند الإمام الشافعي.

الفرع الأول: "الأصول وقواعد الاستنباط التي بنى عليها مذهبه.

الأصول الفقهية للمذهب الشافعي: يكون ترتيب الأدلة عند الشافعية كما هو آت:

قال الإمام الشافعي: "وَأَعْلَمُ طَبَقَاتُ:

الْأُولَى: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ إِذَا تَبَتَّ السُّنَّةُ.

وَالثَّانِيَةُ: الْإِجْمَاعُ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ.

وَالثَّلَاثَةُ: أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفًا فِيهِمْ.

وَالرَّابِعَةُ: اخْتِلَافُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ.

وَالْخَامِسَةُ: الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ.

وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى¹⁹. انتهى .

من يطالع الأصول وقواعد الاستنباط التي بنى عليها الإمام الشافعي مذهبه؛ يرى أنه لم يبن مذهب على

ما يخالف ملامح الوسطية المعتبرة.

قال الشيخ الدكتور ايووسف القرضاوي بعد إتيانه للأصول التي بنى عليها الأئمة الأربعة مذاهبهم:

"ومن خلال هذه الأصول يمكننا القول بأن: لا خلاف بين أحد منهم على كون الكتاب والسنة هما

المرجعان الأساسيان، وأنه يجب تقديمهما على كل ما سواهما باعتبارهما مصادر رئيسية.

وعند عدم وجود الدليل من الكتاب أو السنة لا خلاف بينهم جميعا على الأخذ من المصادر التبعية

مثل: (فتاوى الصحابة - الإجماع - القياس) مع الأخذ في الاعتبار أن بعضهم يقدم ما يؤخره غيره، والعكس

صحيح، وأن عنصر التقديم والتأخير في المصادر التبعية راجع إلى ما سبق من الأصول، وأن احترام النص أمر

¹⁹ البحر المحيط للزركني 55/6

مقدس لدى الجميع، وأن ما خالف فيه أحدهم حديثاً، فلعله تذكر في موضعها، وليس نابعا من هوى، أو إهمالا لهذا النص أو ذلك، وقد صح عنهم جميعا لفظاً أو معنى: إذا صح الحديث فهو مذهبي²⁰.

الفرع الثاني: قبوله لخلاف غيره من العلماء.

ومن ملامح وسطية أهل السنة والجماعة: أنهم أجازوا ترك بعض السنن والمستحبات في العبادات ونحوها، من أجل تأليف القلوب، وعملاً بالحديث الشريف: (بشروا ولا تنفروا)²¹.

فمن مظاهر وسطية الإمام الشافعي: قبوله لخلاف غيره من أهل العلم، واعترافه باختلاف وجهات النظر، وجواز تعدد الرأي في المسألة الواحدة، بل وصلاة بعضهم خلف بعض، كما هو الحال بين مالك والشافعي، والشافعي وأحمد، فلم نسمع أن خلافا حدث بين أبي حنيفة ومالك، ولا بين مالك وتلامذة أبي حنيفة الذين عاصروه والتقوا به، ولم نسمع أن مشاحنة وقعت بين مالك والشافعي، ولا بين الشافعي وأحمد. فهذه المواقف الرائعة التي تظهر فيها وسطية الأئمة بقبول الخلاف، بل والعمل بما عليه خلاف رأيه، حرياً بطلبة العلم الاقتداء بهم والسير على هدايتهم.

وقد روي أن الإمام الشافعي رحمه الله ترك القنوت في صلاة الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في مسجد إمامهم ببغداد، على خلاف مذهبه؛ وقال: أدركتني صلاة الصبح وأنا في ضريحه، فصليت الصبح ولم أحجر بالبسملة ولا قنت حياء من أبي حنيفة. وفسروا ذلك بأنه فعلة تأدبا مع الإمام أبي حنيفة، أو تألفاً لقلوب أتباعه. وهذا من الأدب الرفيع²².

وقال ابن تيمية في إحدى فتاويه: "إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه، ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه، فتركه لأجل الإتيان والإتلاف كان قد أحسن".

²⁰ الدكتور يوسف القرضاوي، مقالة عنوان "أي المذاهب الأربعة تتبنى الوسطية؟".

<http://www.qaradawi.net/new/articles/>

²¹ صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيشير وترك التنفير، رقم الحديث 1732.

²² طبقات الحنفية، 1/433.

ثم استدلل رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت لهم الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بايين باباً يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه)²³، فترك الأفضل عنده لثلاً ينفر الناس، وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأتمّ قوماً لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم فقد أحسن²⁴.

الفرع الثالث: التلمذة على غيره من الأئمة.

ومن دلائل وسطية الإمام الشافعي: التلمذة على غيره من العلماء والتدارس فيما بينهم وأخذ كل واحد منهم من الآخر، وهو برهنة على أن المنبع والمعين واحد، والتلمذة واضحة يفخر بها الجانبان؛ من تلمذ ومن تتلمذ، فمالك يفخر بكون الشافعي تلميذاً له، والشافعي يفخر بكونه جتاً ركبته أمام مالك، وأحمد يرى في الشافعي نعم المعلم والمربي، وفيه يرى الشافعي نعم التلميذ والطالب، بل يعده إماماً وفقهياً. وقد جسدت هذه الوسطية الإمام الشافعي فقد أخذ وأعطى العلم ولم تكن بينه وبين علماء المذاهب إلا المحبة والألفة والذكر الحسن، وفيما يأتي بعض الصور المشرقة من حياة الشافعي في تدارسه العلم مع علماء المذاهب:

1- دراسة الشافعي عند محمد بن الحسن الشيباني.

لقد أخذ الشافعي عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني إمام الحنفية بعد وفاة أبي حنيفة رحمه الله وراوي أقوال الإمام أبي حنيفة، وكتاب الأم للشافعي زاحر بالرواية عن محمد بن الحسن.

2- دراسة الشافعي عند مالك الموطأ:

ذكر الإمام النووي أن الشافعي أخذ الموطأ عن مالك فقال: (رحل الشافعي إلى المدينة قاصداً الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظاً، فأعجبته قراءته ولازمه، وقال له مالك: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن)²⁵.

²³ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم الحديث 1333.

²⁴ مجموع الفتاوى (22 / 268) .

²⁵ المجموع، النووي، دار الفكر - بيروت - 1997م / 32 / 1 .

3-دراسة أحمد عند الشافعي:

4-أخذ الشافعي عن أحمد:

نقل الحنابلة في كتبهم أن الشافعي قد أخذ عن أحمد كما أخذ أحمد عن الشافعي فقالوا: (ودخل الشافعي يوما على أحمد بن حنبل؛ فقال: يا أبا عبد الله كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا؛ فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت إليه أحمد ثلاثة أحاديث فقال له جزاك الله خيرا)²⁶. ونقلوا مقالة الشافعي لأحمد يوما فقالوا: (وقال الشافعي لإمامنا أحمد يوما: أنتم أعلم بالحديث والرجال، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو شاء شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، وهذا من دين الشافعي حيث سلم هذا العلم لأهله)²⁷.

فالإمام الشافعي والإمام أحمد قد قدما الصورة الناصعة للحب والتعاطف والاحترام فيما بينهم، فقد أخذ كل واحد منهما من الآخر، وكان أحمد يعد من أصحاب الشافعي فقد ذكر: (ومن أصحابه البغداديين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وقد مضى تاريخ موته وذكر طرف من فضله، قال الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: ما قرأت على الشافعي رحمه الله تعالى حرفا إلا وأحمد حاضر، وما ذهبت إلى الشافعي رحمه الله تعالى مجلسا إلا وجدت أحمد فيه)²⁸.

الفرع الرابع: الشاء المتبادل.

أما هذا الباب فالخوض فيه يطول زمانه ويبعد غوره، واليك جملة مما قاله بعض الأئمة في بعض. قال علي بن المديني: (سمعت عبدالرزاق يقول: قال معمر: ما أعرف أحدا بعد الحسن يتكلم في الفقه أحسن معرفة منه وناهيك به، إن الشافعي قال في حقه: الخلق كلهم عيال أبي حنيفة في الفقه، وفي رواية من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة)²⁹.

²⁶ طبقات الحنابلة، تأليف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة - بيروت، 1/ 6.

²⁷ طبقات الحنابلة 1/ 6.

²⁸ طبقات الفقهاء، أبي إسحاق الشيرازي، حققه: الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت. 1/ 111.

²⁹ الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تأليف: عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، أمير محمد كتب خانة -

قال محمد بن الحسن الشيباني: (إن تكلم أصحاب الحديث يوماً ما فبلسان الشافعي) قال النووي: يعني لما وضع من كتبه³⁰.

كان القطان وأحمد يدعوان للشافعي في صلاحتهما³¹.

قال أحمد بن حنبل: (كان الله تعالى قد جمع في الشافعي كل خير)³².

قال الراوي: "والإمام أحمد فقد كثر ثناؤه على الإمام الشافعي، وتعظيمه له" وذلك منها الكثير³³.

قال صالح بن أحمد بن حنبل: (مشى أبي مع بغلة الشافعي رحمه الله تعالى فبعث إليه يحيى بن معين فقال

أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته فقال يا أبا زكريا لو مشيت إلى الجانب الآخر لكان أنفع لك)³⁴.

قال الربيع بن سليمان: (قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام في الفقه، إمام

في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، وصدق الشافعي في هذا الحصر)³⁵.

قال الربيع بن سليمان: (قال الشافعي: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر، فقلت: تطلق عليه اسم

الكفر، فقال: نعم من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة

أبغض النبي، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم)³⁶.

قال حرملة بن يحيى: (سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلّفت بها أحدا أتقى ولا أروع ولا

أفقه أظنه قال ولا أعلم من أحمد بن حنبل)³⁷.

³⁰ ينظر: المجموع 1/ 35.

³¹ المجموع 1/ 33.

³² المجموع 1/ 40.

³³ مناقب الإمام الشافعي، فخر الدين الرازي، ص 60.

³⁴ طبقات الفقهاء 1/ 112.

³⁵ طبقات الحنابلة 1/ 5.

³⁶ طبقات الحنابلة 1/ 13.

³⁷ طبقات الحنابلة 1/ 18.

فعلاقة الإمامين الشافعي وأحمد متينة قوية، فكان الإمام أحمد يميل إلى الإمام الشافعي، وكذلك كان يبحث طلبه العلم على الأخذ والتلقي عنه ومجالسته، والدعاء له، والأخذ بقوله، وقراءة كتبه³⁸.

الفرع الخامس: قبوله ما كان الدليل معه.

ومن معالم وسطية الشافعي قبوله ما كان الدليل معه، فلم يرد أنه تبني رأياً دون دليل، بل ثبت عنه أنه أسير للدليل.

قال الإمام الشافعي مخاطباً الإمام أحمد: "أنتم أعلم بالحديث والرجال مني؛ فإذا كان الحديث صحيحاً فأعلموني به أي شيء يكون: كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً"³⁹.

وكان الشافعي يقول: (إذا قلت قولاً وصح عن رسول الله ﷺ خلافه؛ فقولني ما قاله رسول الله ﷺ عليه وسلم)⁴⁰.

فكان الحق هو الغاية ومطمع الإمام الشافعي فقد قال: (ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطئ)⁴¹.

والإمام الشافعي لما انتقل من العراق إلى مصر عاد فأنشأ مذهباً جديداً وترك مذهبهُ الأول، إلا بعضاً وعشرين مسألة منه.

ولهذا كان السلف الصالح من العلماء يعذر بعضهم بعضاً إذا ما اختلفوا فيها ولا يعيب أحد منهم رأياً رآه غيره.

وهذا من أعظم ما تميز به الشافعي رحمه الله، فلم يكن غايته إلا الحق، ومن أيّ جهة صدر الحق فلا ضير عنده، المهم هو إحقاق الحق فجزاه الله عن الأمة وعن الدارسين خيراً.

³⁸ انظر: مناقب الإمام الشافعي، لابن كثير، 110-119، تحقيق: الدكتور خليل ملا خاطر، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الأولى، 1412هـ.

³⁹ مناقب الشافعي، للبيهقي، 1/ 174. الإيقاظ ص 259، توالي التأسيس ص 109.

⁴⁰ طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبدالفتاح محمد الخلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1413هـ، الطبعة: ط2، 2 / 161.

⁴¹ طبقات الشافعية الكبرى 2 / 161.

الفرع السادس: العدل والإنصاف مع الآخرين.

لقد أمرنا الله بالإنصاف مع الآخرين ولو كانوا أعداءً. أما إن كانوا مسلمين فمن باب أولى قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ﴾⁴². وسبق أن مضى قول الإمام الشافعي للإمام أحمد بأنه أعلم منه في الحديث والرجال.

"قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبكم أو صاحبنا -يعني أبا حنيفة ومالكا رضي الله عنهما-، قال: قلت على الإنصاف قال: نعم. قلت: فأنتشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، قلت: فأنتشدك الله من أعلم بالسنة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، قلت: فأنتشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمين صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، قال الشافعي رضي الله عنه: فلم يبق إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شيء تقيس)⁴³.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: (الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به)⁴⁴.

الفرع السابع: منفعة الآخرين.

إن التشريع الإلهي ينظر إلى جميع أبعاد الإنسان واحتياجاته بشكل معتدل متوازن، ومن ذلك النظرة المتوازنة بين متطلبات النفس وبين علاقاته مع الآخرين.

الشمولية في أمر العبادات :

يحقق الوسطية في العبادة «الشمول في حياة المكلف، فتثمر عبودية كاملة للخالق ﷻ بحيث لا يطغى جانب على آخر؛ فالعبودية ليست الصلاة أو الصوم أو الذكر فحسب، بل العبودية شاملة لحياة الإنسان

⁴² المائدة: 8.

⁴³ طبقات الفقهاء 1/ 54.

⁴⁴ طبقات الفقهاء 1/ 76.

كلها؛ فهي تشمل الإنسان مع أسرته، ومع مجتمعه، ومع سائر من يحيط به؛ فإذا أدى عبادة باقتصاد واستمر عليها؛ أمكنه ذلك أن يأتي ببقية الواجبات المفروضة عليه»⁽⁴⁵⁾.

فالموسمية عند الإمام الشافعي في عبادته هو نظرتة الشمولية للعبادة، بجانب عبادة العبد ربه وتأديته لفرائضه كاملة، فكذلك هناك عبادة قيمة وهو عبادة نفعية الغير، فقد سئل الإمام الشافعي أن بعض المسلمين منشغلين بالأذكار والأوراد والنوافل وفي نفس الوقت يهتمون جانب العلم الشرعي فهل هذا يصح؟ فأجاب قائلاً: "قراءة الحديث خير من صلاة التطوع، وقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة"⁴⁶.

وذلك لأن العابد يصلي وصوم و يأتي النوافل وينفع نفسه فقط، بينما من يقرأ ويتفقه في دينه ينفع نفسه وينفع غيره بإذن الله، وقد ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ لِيُصَلُّوا عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ»⁴⁷.

والمسلم الحق هو الذي يعطي كل شيء حقه، فالعلم الشرعي له وقته والعبادة لها وقتها والدعوة إلى الله لها وقتها أيضاً.

والإمام الشافعي بالإضافة إلى كونه عالماً فقيهاً ومحدثاً؛ كان عابداً خاشعاً وقانتاً لله تعالى، وعن عبادة الشافعي رضوان الله عليه، ننقل بعض أقوال معاصريه ومن هذه الأقوال:

الربيع بن سليمان قال: "كان الشافعي قد جزأ الليل فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام ويقول الذهبي: أفعاله -أي الشافعي- الثلاثة عبادة بالنية"⁴⁸.

⁽⁴⁵⁾ المفاضلة في العبادات، قواعد وتطبيقات، لسليمان النجران (ص384).

⁴⁶ سير أعلام النبلاء، الذهبي. ج10 ص23.

⁴⁷ أخرجه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال الترمذي: حسن غريب صحيح، «بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفَقْهِ عَلَى

الْعِبَادَةِ، رقم الحديث 2628.

⁴⁸ سير أعلام النبلاء، الذهبي ج10 ص35.

قال حسين الكرابيسي: "بتّ مع الشافعي ليلة؛ فكان يصلي نحو ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية فإذا أكثر فمائة آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوّد وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعاً"⁴⁹.

قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يَختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة⁵⁰.

قال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت أحداً أحسن صلاة من الشافعي، وذاك أنه أخذ من مسلم بن خالد، وأخذ مسلم من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان الإمام أحمد يحدّث ابنته كثيراً عن الشافعي وعن تقواه و علمه، وفي يوم نزل الشافعي ضيفاً عند أحمد، فأعطاه غرفة لينام فيها، وكان الإمام أحمد كثير التعبد و كثير التنسك؛ فأخذت ابنته تراقب الشافعي كيف تكون عبادته، ومتى سيستيقظ من الليل، وأيهما أكثر تعبداً والدها أم الشافعي؟! فلاحظت أنّ غرفة الشافعي بقيت مظلمة إلى قبيل أذان الفجر؛ بينما الإمام أحمد كان يقوم أكثر الليل، وفي الصباح قالت لأبيها: أهذا هو الشافعي الذي حدثني عنه؟ فلم يجبه الإمام أحمد، ودخل على الشافعي فقال له: كيف كانت ليلتك يا أبا عبد الله؟ فقال له: لقد فكرتُ الليلة في بضع آيات من كتاب الله تعالى و رواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستخرجتُ منها أحكاماً كثيرة - و في رواية فوق الستين حكماً- فقال الإمام أحمد لابنته: لضجعة واحدة من الإمام الشافعي خير من صلاة أبيك الليل كله!.

وهذا دليل عظيم على احترام الأئمة بعضهم لبعض، وعلى انكسار طالب العلم أمام معلمه واعترافه بفضله وحرري على طلبة العلم الاقتداء بالإمام أحمد بن حنبل و الشافعي، ويتعلموا منهم أدب الشكر وأدب العلم.

⁴⁹ المصدر نفسه.

⁵⁰ المصدر السابق. ج 10 ص 36.

المطلب الثاني: وسطية الإمام الشافعي في مذهبه الفقهي.

وسطية الإمام الشافعي في الفقه تظهر في أنّ مذهب الفقهي هو مزيج بين مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الرأي.

"وقد أخذ الإمام الشافعي العلم عن أئمة المدرستين معاً، وأحسن تلقيهما وفهمهما، فأخذ عن رموز مدرسة الحديث؛ كالإمام مالك، ومسلم ابن خالد الزنجي، وأخذ عن رموز مدرسة الرأي، كربيعة بن عبد الرحمن، كما تلقى الشافعي عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة"⁵¹.

فيعتبر مذهب الإمام الشافعي مزيج من مذهبين: مذهب أهل الحديث أي مذهب الإمام مالك، ومذهب أهل الرأي والقياس أي مذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهم جميعاً. يقول الإمام الرازي -رحمه الله-: "الناس كانوا قبل زمان الشافعي فريقين: أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي. أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل، وكلما أورد عليهم أحد أصحاب الرأي سؤالاً أو إشكالا سقطوا في أيديهم عاجزين متحيرين، وأما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب النظر والجدل، إلا أنهم كانوا عاجزين عن الآثار والسنن، وأما الشافعي -رضي الله عنه- فكان عارفاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطاً بقوانينها، وكان عارفاً بآداب النظر والجدل قويا فيه، وكان فصيح الكلام، قادراً على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة، وأخذاً في نصره أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من أورد عليه سؤالاً أو إشكالا أجاب عنه بأجوبة شافية كافية، فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأي على أصحاب الحديث، وسقط فقههم، وتخلص بسببه أصحاب الحديث من شبهات أصحاب الرأي"⁵².

وكان الشافعي يضرب في طول البلاد وعرضها في سبيل أن ينقل علم الحجاز إلى العراق، و بالعكس ويجمع الكل تحت مظلة هذه القواعد، فلقد تنبّه إلى ثغرات علماء العراق؛ وهي أنّهم كلما فقدوا النص

⁵¹ الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية، الدكتور علي جمعة، ص 29، دار الرسالة، القاهرة، 1425هـ.

⁵² مناقب الإمام الشافعي، فخر الدين الرازي، ص 66، تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر. الطبعة

الأولى، 1406هـ.

استنجدوا بالرأي والاستحسان، ومالوا إلى ما تطمئنُّ إليه نفوسهم ولكن على أي أساس؟ وعلى أي قاعدة؟ وما هو المقياس الذي يوضح الرأي المتفق مع شرع الله تعالى و حكمه و الرأي المتنكر عن شرع الله تعالى و حكمه؟ لا يوجد ! إذاً هذه هي الثغرة التي يعاني منها أهل العراق.

أما أهل الحجاز فلاحظ أنهم يأخذون بالنص دون أن يتوغلوا في فهم طرق دلالاته، وقوانين هذه الدلالة، إذا رأوا نصاً في كتاب الله تعالى، أو سنة النبي ﷺ تصوّروا ضرورة تطبيق هذا النص دون التأمل في كلفه وأسلوبه، وهذه هي ثغرتهم، فكان كتابه "الرسالة" الذي ألفه الشافعي رحمه الله جاء سداً لثغرة أهل الحديث فتقبله المسلمون في جميع أنحاء البلاد وأقبلوا عليه.

والسبب في تأليفه "الرسالة" هو طلب الإمام عبدالرحمن بن مهدي، وهو من فقهاء المحدثين في البصرة، فلما "كتب عبدالرحمن بن مهدي إلى الشافعي، وهو شاب، أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحُجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة؛ فوضع له كتاب "الرسالة"⁵³.

فواضح من هذا النص أن سبب تأليف "الرسالة" هو علاج المشكلة التي اعترضت ابن مهدي، وهي مشكلة "فهم" بالدرجة الأولى، فهم معاني الشريعة مما تعلق بدلالة القرآن، ومشكلة النسخ الرجعة إلى تعارض النصوص في مقتضياتها الدلالية، ثم بالدرجة الثانية قضية الاستدلال، وحجية بعض الأدلة، كالإجماع، وخبر الواحد⁵⁴.

ولكل من الفريقين لهم مهمتهم على نصره الشريعة باختلاف منهجهم؛ فمدرسة أهل الحديث هم الذين ركزوا على نصره السنة المطهرة حتى يكادوا لا يلتفتوا إلى الأخذ بالرأي، فمدرسة أهل الرأي لهم يد الطولى في المناظرة و استنتاج قواعد الاستنباط من النصوص الشرعية، وهذان المنهجان لاشكّ كما يقوّي مرتبة دين الاسلام و كماله على سائر الأديان السماوية.

⁵³ مناقب الشافعي"، للبيهقي، 230/1.

⁵⁴ مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي، الدكتور أحمد وفاق مختار، ص 54، دار السلام للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،

المطلب الثالث: وسطية الإمام الشافعي في مسألة التقليد والتعصب المذهبي.

تكمن وسطية الإمام الشافعي في أدبه مع مخالفتي مذهبه وعدم تعصبه لمذهبه. فالإمام الشافعي رحمه الله إن وجد نفسه يخالف⁵⁵ في بعض آرائه الإمام مالك، لم يكن يعرض لذلك ولم يكن يناقشه ولم يكن يتحدث حتى لا يضع نفسه من أستاذه موضع الرّاد على رأيه، إلى أن بلغه أن في المغرب أناساً وصل بهم التقديس الأعمى للإمام مالك، فصاغ الشافعي هنا في هذا الوقت المتأخر من حياته كتاب بعنوان "خلاف مالك" أي "خلافياتي مع مالك" وقال إن الإمام مالك بشر يصيب ويخطأ وهو -أي الشافعي- بشر يصيب ويخطأ وبدأ يناقش مسائل يرى خلافاً فيها مع مالك.

وكان الشافعي يدعو إلى عدم التعصب في أمر من الأمور؛ لأن الشيطان دائماً يتربص بالمسلمين على الأطراف التي تشكل الإفراط أو التفريط؛ فكلما ابتعد الإنسان عن القصد والوسط في الطريق تحطّفه الشيطان، وإنه لا يستطيع أن يتخطّفه إلا إذا خرج عن الجادة الوسطى كما قال تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)⁵⁶.

وكان الإمام الشافعي يطبق ما يقوله عملياً؛ فكان لا يغلو في رأيه والاعتداد به، فكان يناقش الرجل في موضوع ما أو يناظره أو يخالفه الرأي وبعد ذلك لا يكون شيء بينهما، ويروي يونس الصدفي أحد هذه الأمثلة ويقول: "ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيني؛ فأخذ بيدي؛ ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون أخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟" علّق الحافظ الذهبي قائلاً: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون⁵⁷.

وقد نهي الإمام الشافعي رحمه الله عن تقليده، وذمّ من أخذ أقواله بغير حجة، فقد كان منهجه اتباع الحجة والبيّنة، وعدم التقليد، فالأئمة الأربعة ومنهم الإمام الشافعي لم يُلزموا الناس بتقليدهم، بل تواتر عنهم النهي عن تقليدهم، أو تقليد أحد من العلماء، وشددوا النكير على من عمل بأقوالهم دون أن يقف على دليلهم وبرهانه.

⁵⁵ الموسوعة الإسلامية المعاصرة 1998-1999.

⁵⁶ الأنعام 153.

⁵⁷ سير أعلام النبلاء للذهبي ج 10 ص 16.

وكان مناصراً للسنة النبوية؛ حتى لقب بـ"ناصر السنة"؛ لجهوده في هذا المجال والتي تتمثل في تصديه للانحرافات التي تعرضت لها السنة في عصره؛ وكذلك تتمثل في نصرته للاتجاه الفقهي الذي يعتمد على الآثار والسنن، ولا يشتط في الاعتماد على الرأي⁵⁸.

والإمام الشافعي -رحمه الله- فقد روي عنه أقوالاً شتى، وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد؛ وهو وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها، فالقول عنه في ذلك كثير وطيب، وأتباعه أكثر عملاً بها وأسعد؛ فمنها:

1- "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزب عنه؛ فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله ﷺ لخلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله ﷺ وهو قولي"⁵⁹.

2- "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ لم يجل له أن يدعها لقول أحد"⁶⁰.

3- "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ودعوا ما قلت"⁶¹.

4- "إذا صحّ الحديث فهو مذهبي"⁶².

5- وقال الإمام الشافعي مخاطباً الإمام أحمد: "أنتم أعلم بالحديث والرجال مني؛ فإذا كان الحديث صحيحاً فأعلموني به أي شيء يكون: كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً"⁶³.

6- "كل مسألة صحّ فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي"⁶⁴.

⁵⁸ مفهوم تجديد الدين، د. بسطامي محمد سعيد، ص 70، مركز الناصيل للدراسات والبحوث، جدة، الطبعة الثالثة، 1436هـ.

⁵⁹ الإيقاظ: ص 254، معنى قول الإمام المطلب ص 76 - 77.

⁶⁰ الإيقاظ: ص 261.

⁶¹ الإيقاظ: ص 255.

⁶² الإيقاظ: ص 267.

⁶³ مناقب الشافعي، للبيهقي، 1/ 174. الإيقاظ ص 259، توالي التأسيس ص 109.

⁶⁴ ابن القيم في "إعلام الموقعين" 2 / 266. القول المفيد ص 45.

- 7- "إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب" ⁶⁵.
- 8- "كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني" ⁶⁶.
- 9- "كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعه مني" ⁶⁷.
- 10- وسأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل: أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي: رأيت في وسطي زناراً، أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟! ⁶⁸.
- فتلك هي أقوال الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهي عن تقليده دون بصيرة؛ وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً؛ وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مبايناً لمذهبهم ولا خارجاً عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعاً، وتمسك بالعمدة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة المثبتة لجرد مخالفتها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ⁶⁹، وقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ⁷⁰.
- وقال الشيخ محمد سعيد بن محمد أمين صفر المدني -رحمه الله- (ت 1194هـ):
- و قول أعلام الهدى لا يُعملُ بقولنا في خلف نصٍ يُقبلُ
فيه دليل الأخذ بالحديث و ذلك في القديم و الحديث
قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام
أخذُ بأقوالِي حتى تُعرضا على الحديث و الكتاب المرتضى

⁶⁵ القول المفيد ص 45.

⁶⁶ ابن القيم في "إعلام الموقعين 2 / 266، سير أعلام النبلاء 10 / 33، توالي التأسيس ص 107، القول المفيد: ص 45.

⁶⁷ سير أعلام النبلاء 10 / 33.

⁶⁸ مناقب الشافعي، للبيهقي، 1 / 474، حلية الأولياء 9 / 106.

⁶⁹ النساء: 65.

⁷⁰ النور: 63.

و مالكٌ إمام دار الهجرة..... قال و قد أشار نحو الحجرة
كل كلامٍ منه ذو قبول و منه مردود سوى الرسول
و الشافعي قال إن رأيتمو قولي مخالفاً لما رويتمو
من الحديث فاضربوا الجدارا بقولي المخالف الأخبارا
و أحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا
فانظر مقالة الهداة الأربعة و اعمل بما فإن فيها منفعة
لقمعهما لكل ذي تعصب و المنصفون يكتبون بالنبي⁷¹.

وعلى هذا المنهج الفريد الحميد، وبتلك الروح الخالصة المخلصة الصادقة؛ سار أئمة السلف الصالح
رضي الله عنهم؛ فكانوا بهذا أقرب في الوصول الى الصواب، وأسرع بلوغا اليه اذا لحوه وأقوى تمسكا به اذا
أدركوه. وكان شعارهم جميعا في ذلك هو الرجوع الى الحق، والله أعلم.

الخاتمة

بعد جمع المعلومات حول الموضوع وصياغة البحث في قالب علمي توصلنا إلى النتائج الآتية :

1- أن للوسطية إطلاقين لغويين:

أ- إطلاقاً مادياً حسياً، وهو كون الشيء في وسط له طرفان؛ كوسط الدار.

ب- وإطلاقاً معنوياً، وهو كون الشيء أفضله، وأخيره، وأعدله، وأجوده.

2- ليس للوسطية (حقيقة شرعية) زائدة أو مخالفة للحقيقة اللغوية، وإن النصوص الشرعية التي

تضمنت مادة (وسط) مقترنة معنى العدل والخيرية والبينية.

5- تحددت معالم وملامح مفهوم الوسطية عند الإمام الشافعي في:

⁷¹ "رسالة الهدى في اتباع النبي المقتدى" مطبعة السنة المحمدية-مصر، 1370هـ-1950م. ص 14.

أ) أن الأصول وقواعد الاستنباط التي بنى عليها مذهبه هو مذهب الأئمة الأربعة جميعاً، ويرى أنه لم يبن مذهب على ما يخالف ملامح الوسطية المعتبرة؛ وأنه لا خلاف بين أحد منهم على كون الكتاب والسنة هما المرجعان الأساسيان، وأنه يجب تقديمهما على كل ما سواهما باعتبارهما مصادر رئيسية.

ب) قبوله واحترام آراء الآخر ومراعاتها. فمن مظاهر وسطية الإمام الشافعي قبوله خلاف غيره من أهل العلم، واعترافه باختلاف وجهات النظر، وجواز تعدد الرأي في المسألة الواحدة.

ت) التلمذة على غيره من الأئمة. وسطية الإمام الشافعي: هو التلمذة على غيره من العلماء والتدارس فيما بينهم، وأخذ كل واحد منهم من الآخر، وهو برهنة على أن المنبع والمعين واحد، والتلمذة واضحة يفخر بها الجانبان.

ث) الثناء المتبادل. فوسطية الإمام الشافعي أنه مع الأئمة الآخرين هو علاقة حب ومودة واحترام وثناء. ج) قبوله ما كان الدليل معه. ومن معالم وسطية الشافعي قبوله ما كان الدليل معه، فلم يرد أنه تبني رأياً دون دليل، بل ثبت عنه أنه أسير للدليل.

ح) الإنصاف مع الآخرين. وسطية الإمام الشافعي في أنه لا يخجل من الاعتراف بعلم الأئمة الآخرين، كما في قوله للإمام أحمد بأنه أعلم منه في الحديث والرجال.

خ) منفعة الآخرين. فالوسطية عند الإمام الشافعي في عبادته هو نظرتة الشمولية للعبادة، بجانب عبادة العبد ربه وتأديته لفرائضه كاملة، فكذلك هناك عبادة قيمة وهو عبادة نفعية الغير.

6- رؤية وسطية الإمام الشافعي في مذهبه الفقهي.

وسطية الإمام الشافعي في الفقه تظهر في أن مذهب الفقهي هو مزيج بين مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الرأي، وقد أخذ الإمام الشافعي العلم عن أئمة المدرستين معاً، وأحسن تلقيهما وفهماهما.

7- رؤية وسطية الإمام الشافعي في مسألة التقليد والتعصب المذهبي.

وسطية الإمام الشافعي في أدبه مع مخالفي مذهبه وعدم تعصبه لمذهبه؛ وقد نهى الإمام الشافعي رحمه الله عن تقليده، وذم من أخذ أقواله بغير حجة، فقد كان منهجه اتباع الحجة والبيينة، وعدم التقليد، فالأئمة الأربعة ومنهم الإمام الشافعي لم يُلزموا الناس بتقليدهم، بل تواتر

عنهم النهي عن تقليدهم، أو تقليد أحد من العلماء. وكان مناصراً للسنة النبوية؛ حتى لقب بـ"ناصر السنة".

-التوصيات:

- 1-دراسة نصوص وآراء الأئمة العظام؛ وخاصة الأئمة الأربعة، واستخراج معالم الوسطية على ضوءها.
- 2-إنشاء كراسي ومراكز علمية تعتني بدراسات وأبحاث حول الوسطية في الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك، وأتوب إليك.

المراجع والمصادر

- 1- إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد الغزالي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط الأولى 1419هـ-1998م.
- 2- إعلام الموقعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
- 3- الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية، الدكتور علي جمعة، دار الرسالة، القاهرة، 1425هـ.
- 4- إيقاظ همم أولي الأبصار، الفلاني، صالح بن محمد بن نوح، تحقيق: أبي عماد السخاوي، دار الفتح بالشارقة، الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.
- 5- البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، المحقق: عبد القادر عبد الله العاني، راجعه: عمر سليمان الأشقر، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، سنة النشر: 1413 - 1992، الطبعة 2.
- 6- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، التراث العربي، وزارة الإعلام، الكويت، ط 1391هـ-1977م.

- 7- توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 8- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، دار ابن حزم، بيروت، ط1. 1419 هـ - 1999 م.
- 9- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تأليف: عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، أمير محمد كتب خانة - كراتشي، باكستان.
- 10- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، دائرة المعارف العثمانية، الهند.
- 11- رسالة الهدى في اتباع النبي المقتدى، الفلاني أحمد صالح، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1370 هـ - 1950 م.
- 12- سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1415 هـ - 1995 م.
- 13- السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، إشراف: صالح عبدالعزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض، ط الأولى محرم 1420 هـ - 1999 م.
- 14- السنن، محمد بن عيسى الترمذي، إشراف: صالح عبدالعزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض، ط الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
- 15- سير أعلام النبلاء، الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1. 1405 هـ - 1985 م.
- 16- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الفغور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط الأولى، 1399 هـ.
- 17- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام، الرياض، ط الأولى 1417 هـ.
- 18- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، خدمة: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ط1398 هـ.

- 19- طبقات الحنابلة، تأليف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.
- 20- طبقات الشافعية، ابن شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد، حيدر آباد، دائرة المعارف العثمانية، ط1، 1399هـ - 1979م.
- 21- طبقات الفقهاء، أبي إسحاق الشيرازي، حققه: الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت.
- 22- القول المفيد، محمد علي الشوكاني، حققه عبد الرحمن عبد الخالق، ط1، الكويت، دار القلم، 1396.
- 23- كلمات في الوسطية ومعالمها، الدكتور يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2011.
- 24- لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، لبنان، ط الثانية، 1417هـ .
- 25- المجموع، النووي، دار الفكر، بيروت، 1997م .
- 26- مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، ط1416هـ
- 27- مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، اعتناء: نجوى أنيس ضو، دار إحياء التراث العربي، ط الأولى 1419هـ-1999م.
- 28- معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام هارون، مصر، شركة مصطفى البابي الحلبي، ط الثانية، 1392هـ-1972م.
- 29- معنى قول الإمام المطليبي إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، السبكي، علي عبد الكافي، تحقيق: كيلاني محمد خليفة، نشر مؤسسة قرطبة.
- 30- المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات، سليمان بن محمد النجران، مكتبة العبيكان، الرياض، ط الأولى 1425هـ-2004م.
- 31- المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ضبطه وراجعته: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط الأولى 1418هـ 1998م .

- 32- مفهوم تجديد الدين، د. بسطامي محمد سعيد، مركز التواصل للدراسات والبحوث، جدة، الطبعة الثالثة، 1436هـ.
- 33- مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي، الدكتور أحمد وفاق مختار، دار السلام للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1435هـ.
- 34- مناقب الإمام الشافعي، لاین كثير، تحقيق: الدكتور خليل ملا خاطر، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الأولى، 1412هـ.
- 35- مناقب الإمام الشافعي، فخر الدين الرازي، تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر. الطبعة الأولى، 1406هـ.
- 36- مناقب الشافعي، للبيهقي، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1390هـ.
- 37- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، إشراف: حسن عباس قطب، دار عالم الكتب، ط الأولى، 1424هـ .
- 38- الموسوعة الإسلامية المعاصرة 1998-1999.
- 39- وسطية القرآن الكريم، د. محمد علي الصلابي، مكتبة الصحابة، الإمارات، الشارقة، ط الأولى 1422هـ.
- 40- وسطية أهل السنة بين الفرق، د. محمد باكريم محمد با عبدالله، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط الأولى، 1415هـ-1994م.
- 41- الوسطية في ضوء القرآن الكريم، د. ناصر العمر، دار الوطن، الرياض.

المذاهب الفقهية وتوطيد دعائم الوسطية

MAZHAB-MAZHAB FIQH & PENGUKUHAN DASAR-DASAR WASATIAH

دكتور علي علي غازي

محاضر أول بكلية الشريعة والقانون

جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية

الملخص

إن الإسلام دين الوسطية في كل شيء، في العقيدة، والعبادات والمعاملات، والأخلاق والسلوك، وهذه ميزة ميز الله بها الأمة الإسلامية، فقال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، وقد كانت حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) ترجمة عملية للمنهج الوسطي، ثم جاء فقهاء الإسلام ليسيروا على منهاج النبوة في الوسطية والاعتدال. وتعد المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة تقنيناً تشريعياً وتطبيقاً عملياً لمنهج الوسطية، فقد لعبت دوراً عظيماً في توضيح وترسيخ الفكر الوسطي في الأمة الإسلامية. وهذا البحث يلقي الضوء على دور المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة في توطيد وتأصيل المنهج الوسطي في الفكر الإسلامي.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفضل أمة الإسلام بالوسطية والخيرية، فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، الذي رسم معالم الوسطية في كل شيء، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.....وبعد

إن الإسلام دين الوسطية، في كل شيء، في العقيدة، والعبادات والمعاملات، والأخلاق والسلوك، وهذه ميزة مميّز الله بها الأمة الإسلامية، فقال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾

وقد كانت حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) ترجمة عملية للمنهج الوسطي، ثم جاء فقهاء الإسلام ليسيروا على منهاج النبوة في الوسطية والاعتدال، وكانت مذاهب الفقهاء من أهل السنة والجماعة تقنيناً تشريعياً وتطبيقاً عملياً لمنهج الوسطية.

وتعدّ المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة بمنهجها الأصولي والفقهي معالم بارزة على طريق الوسطية الإسلامية، ورمزاً لهذا المنهج الوسطي، الذي جاء به الإسلام.

وهذا البحث يلقي الضوء على دور المذاهب الفقهية في رسم وتوضيح وتطبيق المنهج الوسطي الإسلامي، ليظهر من خلال ذلك مدى استمساك أئمة أهل السنة والجماعة بمنهج الإسلام الوسطي، ونبتهم لكل ما يجافي هذا المنهج، كما يبرز البحث دور أئمة المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة في توطيد وترسيخ مفاهيم المنهج الوسطي بين أتباعهم، وبذا ندفع فرية من يلصق تهمته الإرهاب والعنف بالإسلام، أو ينسب أئمة الفقه الإسلامي أو المذاهب الإسلامية إلى التطرف.

وقد جعلت هذا البحث في مطلبين:

المطلب الأول: وسطية المنهج الإسلامي. وفيه فرعان:

الفرع الأول: مفهوم الوسطية.

الفرع الثاني: وسطية المنهج الإسلامي.

المطلب الثاني: دور المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة في ترسيخ المنهج الوسطي. وفيه فرعان:

الفرع الأول: مفهوم "أهل السنة والجماعة".

الفرع الثاني: منهج المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة وأثره في توطيد دعائم الوسطية راجياً من الله تعالى التوفيق والقبول، والعفو عن الزلّات، والتجاوز عن الأخطاء، إنه تعالى وليّ ذلك والقادر عليه.

المطلب الأول

وسطية الإسلام

يقوم منهج الإسلام على تبني الوسطية ونبت التطرف، ويجعل الإسلام هذا المنهج أساساً تقوم عليه تشريعاته، وتبني عليه فروعها، وقبل الحديث عن وسطية الإسلام ينبغي أولاً أن نعرض لمفهوم الوسطية، ثم نتحدث عن وسطية الإسلام، وذلك في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: مفهوم الوسطية.

الفرع الثاني: وسطية المنهج الإسلامي.

الفرع الأول

مفهوم الوسطية

لبيان معنى الوسطية يلزم توضيح معنى هذا المصطلح في اللغة، ثم في الاصطلاح الشرعي.

أولاً: الوسطية في اللغة

جاءت لفظة (وَسَط) في اللغة لمعانٍ متعددة، ومن أهمها:

1- الوسطية: اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه، فنقول: قبضت وسط الحبل.

2- الوسطية بمعنى: أفضل، وأجود، فأوسط الشيء أفضله وخياره .

3- وتأتي وسط: بمعنى (عدل) جاء في لسان العرب: (ووسط الشيء وأوسطه أعدلته)⁽¹⁾

مما تقدم يتضح لنا أنّ هذه اللفظة تدل على معانٍ متقاربة، وهي العدل والفضل والخيرية والنصف

والتوسط بين الطرفين.

(1) ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري، لسان العرب. دار صادر- بيروت. ط. أولى، مادة (وسط) 426/7، 430/7، الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان. ط. ثامنة، 1426 هـ - باب الطاء، فصل الواو ص 691، والجوهري، إسماعيل بن محمد. الصحاح. دار العلم للملايين - بيروت. ط. رابعة 1990م 304/4.

ثانياً: الوسطية في الاصطلاح الشرعي

جاء مصطلح الوسطية في الشرع الإسلامي بمعنى: العدالة والخيرية، والتوسط بين الإفراط والتفريط، قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ ومعنى الوسط في الآية: الخير والعدل وعدم الغلو، فقد عرف الزمخشري الوسط بقوله: (جعلناكم أمة وسطاً: خياراً... أو عدولاً)⁽²⁾، ويرى الطبري (أن الله - تعالى ذكره - إنما وصفهم بأنهم "وسط"، لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها)⁽³⁾

فالوسطية في الاصطلاح الشرعي تعني: الاعتدال والتوازن بين أمرين أو طرفين، بين إفراط وتفريط، أو غلو وتقصير، فهي: العدل والطريق الأوسط الذي تجتمع عنده الفضائل، والوسطية في العرف الشائع في زمننا تعني الاعتدال في الاعتقاد والموقف والسلوك والنظام والمعاملة والأخلاق، وهذا يعني أن الإسلام دين معتدل غير جانح ولا مفرط في شيء من الحقائق، فليس فيه مغالاة في الدين، ولا تطرف ولا شذوذ في الاعتقاد، ولا استكبار ولا خنوع ولا ذل ولا استسلام ولا خضوع ولا عبودية لغير الله تعالى، ولا تشدد أو إحراج، ولا تمأون، ولا تقصير، ولا تساهل أو تفريط في حق من حقوق الله تعالى، ولا حقوق الناس، وهو معنى الصلاح والاستقامة.⁽⁴⁾

وقد يعبر عن الوسطية أيضاً بـ "التوازن"، والتوازن معناه التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويترد الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله ويحيف عليه، ويمكن التمثيل للأطراف المتقابلة أو المتضادة بـ: (الروحية والمادية)، (الأخروية والدينيوية)، (الوحي والعقل)، (الفردية والجماعية)، (الواقعية والمثالية). ومعنى التوازن بين هذه الأطراف: أن يفسح لكل طرف منها مجاله، ويعطي حقه بلا وكس ولا شطط، ولا غلو ولا تقصير، ولا

(2) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. تفسير الزمخشري (الكشاف). دار الكتاب العربي - بيروت. ط. 3 - 1407هـ - 198/1.

(3) الطبري، محمد بن جرير. تفسير الطبري (جامع البيان) ت: أحمد شاكر. مؤسسة الرسالة. ط. 1-1420هـ 3/142.

(4) الزحيلي، وهبة. الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً. سلسلة كتاب الأمة الوسط، المركز العالمي للوسطية ص5.

طغيان ولا إحصار.

عكس الوسطية:

عكس الوسطية التطرف والغلو أو التفريط، وسأوضح أولاً مفهوم الغلو والتطرف، ثم أبين مفهوم

التفريط:

أولاً: الغلو والتطرف

أجد من الأهمية بمكان أن أشير هنا إلى مفهوم الغلو، ثم أعرج على أسبابه، وآثاره.

أ (مفهوم الغلو عند المسلمين:

الغلو: معناه مجاوزة الحد، يقال: "غلا فلان في الأمر غلواً" إذا جاوز حدّه، ويقال: "غلا في الأمر" أي:

تشدد وتصلب حتى جاوز الحد⁽⁵⁾، والغلو في الدين يكون بالخروج عن الحدود التي رسمها الشرع⁽⁶⁾.

والتطرف: الأخذ بطرف الشيء أي منتهاه وغيابته،⁽⁷⁾ فالتطرف يقصد به الغلو والمبالغة.

ب) أسباب الغلو في الدين ودوافعه:

إن أسباب الغلو في الدين كثيرة، ولعلّ من أهمها:

1- المبالغة في الاستمسك والعمل بأحكام الدين من غير علم برُتب الأحكام، فالعمل بأحكام الدين

واجب، والاستمسك به مطلوب، بشرط أن يكون على الوجه الذي حدده الشارع، فما كان

مندوباً لا يخرج عن رتبته إلى الوجوب، يقول ابن القيم "الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة، وما كان

عليه رسول الله ﷺ وأصحابه، من غير غلو ومجاوزة، ولا تقصير ولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي

يرضاه الله ورسوله"⁽⁸⁾

2- الرغبة الشديدة في كسب قناعة الناس وتعاطفهم واحترامهم لأنهم يرون المتشدد في الدين حائزاً أعلى

درجات التقوى والاستقامة فيُجلّونه ويتبعونه أكثر.

(5) الفيروز آبادي، القاموس المحيط مادة "غلو"، والجوهري، الصحاح. مادة "غلو"

(6) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. ت: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع. ط. 2-1420هـ

477/2.

(7) ابن منظور، لسان العرب مادة "طرف" 217/9.

(8) ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم. الروح. دار الكتب العلمية - بيروت ص 256.

3- سوء فهم في الدين؛ بسبب اجتهاد شخصي بلا علم.

4- الرغبة في إفساد الدين، وذلك من بعض الحاقدين الذين يظهرون التزامهم بالإسلام وهو يقصد هدمه.

جـ) آثار الغلو في الدين:

للغلو آثار سيئة في نواح عدّة:

1- من ناحية العقيدة: قد يخرج الغلو صاحبه من الدين ويؤدي به إلى الكفر، كما حدث لكثير من أصحاب الديانات السابقة، الذين غالوا في أنبيائهم، وجعلوهم آلهة.

2- ومن ناحية العبادات: يؤدي التشديد على النفس في العبادة إلى إرهاقها بالنوافل والتطوع، ومعلوم أن عدم إراحة الجسم والعقل والروح سرعان ما يهلك صاحبه، عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن الدّين يسر، ولن يشادّ الدين أحدٌ إلا غلبه...." (9)

3- وأما الغلو في الأحكام، وإخراجها عن رتبها الشرعية، والتشدد في تطبيقها، وإغلاق باب الرخص الشرعية فإنه يصدُّ الناس عن الإقبال على دين الله والتمسك به والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٢) وعن الأحنف بن قيس، عن عبد الله، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "هلك المنتنعون" قالها ثلاثاً⁽¹⁰⁾ أي: المتعمقون الغالون الجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

ثانياً: التفريط

التفريط: معناه التقصير⁽¹¹⁾، والتفريط في الدين يعني: التقصير في أمور الدين، والنقص فيه؛ بسبب عدم المحافظة على حدود الله، وهذا التقصير قد يكون بترك المندوبات والنوافل، وقد يكون بترك شيء من الفرائض والواجبات.

(9) أخرجه البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. تح: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة. ط. أولى، 1422هـ.

كتاب الإيمان، باب الدين يسر 16/1.

(10) أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي-بيروت. كتاب العلم، باب

هلك المنتنعون 2055/4

(11) الجوهرى. الصحاح. مادة "فرط" 1148/3.

الفرع الثاني

وسطية الشريعة الإسلامية

الإسلام دين الوسطية، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أمثلة للوسطية الإسلامية في:
أولاً: وسطية الإسلام في العقيدة:

تتسم العقيدة الإسلامية بالوسطية، ويمكن التذليل على ذلك بما يأتي:

- 1- تقدير الإسلام للعقل، وعدم إهماله، خلافاً لمن يلغي العقل تماماً.
- 2- النظر إلى الأنبياء، فهم بشر، مختارون من الله تعالى لإبلاغ رسالته، ومعصومون من النقائص البشرية، هذا بخلاف التطرف والغلو في أنبياء الله تعالى والقول بأنهم أبناء الله -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣٠) ومن العجب ما نرى من انحراف في نظرة اليهود لبعض الأنبياء، كنظرهم للوط عليه السلام، حيث أهملوه زوراً وجهاً بالزنا بابنتيه⁽¹²⁾ -حاشاه عن ذلك-.

ثانياً: وسطية الإسلام في نظره للإنسانية المجردة

كرم الإسلام الإنسان من غير نظر لمعتقده، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَ﴾ (الإسراء: ٧٠)، وحرّم التعدي عليه ما لم يحارب المسلمين أو يساعد من حاربهم أو يصدّ عن دين الله تعالى، كما حرّم الإكراه على اعتناق عقيدة الإسلام ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) فإذا انتقلنا إلى الطرف الآخر سنجد اليهودية تنظر إلى معتنقيها على أنهم شعب الله المختار، ومن سواهم إنما هم حمير⁽¹³⁾.

12) وجاء هذا الكلام في سفر التكوين إصحاح 19 من العدد 30 إلى 38 (وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه. لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلم نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه. فنحبي من ابنا نسلا، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة. ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه. فنحبي من أبينا نسلا، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا. وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب. وهو أبو الموابيين إلى اليوم، والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي. وهو أبو بني عمون إلى اليوم)

13) الحاخام يهوذا بن شموئيل اللاوي الأندلسي (نحو 1075-1141م) وشهرته أبو الحسن يهوذا اللاوي، أو يهوذا هاليبي من آثاره بالعربية كتاب "الحجة و الدليل في نصرة الدين الدليل"، والذي تكلم فيه عن شعب الله المختار وحقهم في أرض المقدس: " إذا كانت الشعوب تعبد الرب طمعاً في رحمته، فإن إسرائيل فاز بقربه إلى الرب في حياته ومماته وذلك لتفرد وحده ببقاء وطهارة المادة التي خلق منها وأن

ثالثاً: وسطية الإسلام في الطهارة والعبادات:

- 1- التشريع الإسلامي في باب الطهارة والنجاسة تشريعاً وسط، حيث شرع إزالتها بطرق مختلفة، ولم يشق في الأثر الذي لا يمكن إزالته، أما اليهود فهم يتشددون في أمر النجاسة إلى حدّ أنه إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة قرضه بالمقراض، والنصارى ليس عندهم شيء نجس يجرم أكله، أو تحرم الصلاة معه.
- 2- ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى، فلا يوجبون الطهارة من الجنابة، ولا الوضوء للصلاة، ولا اجتناب النجاسة في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات، حتى يقال في فضائل الراهب: " له أربعون سنة ما مس الماء " ! ولهذا تركوا الختان، مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه.
- 3- والإسلام لا يجرم من المرأة الحائض على زوجها إلا الجماع، أما اليهود فإذا حاضت المرأة عندهم لا يؤاكلونها ولا يشاربونها، ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يجرمون وطء الحائض.⁽¹⁴⁾
- 4- تشريع العبادات في الإسلام وسطي كله، وقد قام على أسس من أهمها: التدرج في التشريع، وقلة التكليف، ورفع الحرج، ومن ذلك تشريع الرخص عند وجود الحرج والمشقة، كالفطر في المرض ونحوه، والأخذ من النوافل بقدر ما يستطيع الإنسان، ذلك أن التشديد على النفس في العبادة وإرهاقها بالنوافل والتطوع، وعدم إراحة الجسم والعقل والروح سرعان ما يكبو صاحبه أو يصيبه برودة فعل معاكسة تماماً، وقد ورد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن هذا الدين يسرٌ ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا..."⁽¹⁵⁾ أي لا يتعمق أحدٌ في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع.

رابعاً: وسطية الإسلام في أحكام الأسرة

وفي أحكام أسرة نجد تشريع تعدد الزوجات -مع ضبطه بالعدد المحدود والقدرة والعدل- يحقق العدالة في المجتمع، وهو خير من تشريعه بلا ضابط أو تحريمه بإطلاق، لأن التعدد بلا ضابط يؤدي لا محالة إلى تشتت الأسر وتضييع الأولاد، وتفكك المجتمع، وكذلك تحريم التعدد يؤدي إلى ذلك في بعض الصور.

هذه المادة التي خلق منها شعب إسرائيل، قد جعلته مؤهلاً دون غيره من الشعوب لحلول الرب فيه وإقامته في وسطه، لذلك سمي شعب الله المختار، ومن ثم فهو خير شعوب الأرض قاطبة"

14) بازلوم، محمد بن عمر. أدلة الوسطية في القرآن والسنة. بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو. ص12.

15) سبق تخريجه.

كما أن في تشريع الطلاق رحمة؛ لأنه يُحتاج إليه؛ فقد يكون الفراق -في بعض الأحيان- هو العلاج لنوع من المشاكل الزوجية.

خامسا: وسطية الإسلام في الاقتصاد والمعاملات المالية

والتشريع الإسلامي وسطي في منهجه الاقتصادي، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنهج الإلهي الذي يقوم على التوازن بين المصالح الفردية والجماعية، والتوازن بين الدنيا والآخرة، وحب الخير لجميع الناس، في المعاملات المالية نفتصر على ذكر المبدأ العام في الإسلام وهو احترام الملكية الخاصة وعدم هضم حقوق العامل. والمبدأ الإسلامي مختلف تماما عن الليبرالية التي تقدم الفرد المالك على المجتمع، فتقدّس ملكيته، وتعطيه حرية مطلقة على حساب غيره، وقد أدى ذلك إلى الإجحاف بحقوق العمال.

وهو أيضا مختلف تماما عن الاشتراكية التي تزعم تحقيق العدالة الاجتماعية بمنع الفرد من حق التملك لوسائل الإنتاج، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى إضعاف الإنتاج، وخاصة إذا طبق المبدأ الشيوعي الذي يرى أن كل فرد يأخذ حسب حاجته، سواء أنتج أو لم ينتج.

فالشريعة الإسلامية عاجلت المعاملات على أساس أنها تعاملات أفراد، وضبطتها بضوابط أخلاقية وأخرى قضائية؛ من أجل الحفاظ على الحق العام، وكبح جماح أطماع الملاك الكبار، ومن التشريعات التي تؤكد هذا الاتجاه: تحريم الربا بأشكاله، والاحتكار وتلقي الركبان، ونحو ذلك.

ومما تجدر الإشارة إليه أن كل الديانات التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب إنما هي تشريعات وسطية؛ ذلك أنها دين الله المنزل من السماء، وغني عن البيان أن الإسلام هو دين جميع رسل الله تعالى.

إن التشديد الذي يمكن ملاحظته في الديانات السماوية السابقة إنما يمكن نسبته إلى:

1- التحريف الذي تعرضت له الديانات السماوية السابقة، فقد قال ربنا سبحانه ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ
الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ
لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (البقرة: 79)

2- تشديد الأمم السابقة على نفسها بكثرة الاختلاف على أنبيائهم، وكثرة السؤال، واستنكاف الطاعة المباشرة لأمر الله تعالى، ومن ذلك قصة طعام بني إسرائيل، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَدْتَّبِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ

وَأَلْمَسْكَنَةُ وَبَأَعُو بِعَصَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ عِزًّا
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ (البقرة: ٦١)

والخلاصة أن الأديان السماوية السابقة والمنزلة من عند الله تعالى كلها وسطية، وما قد يظهر فيها من تشدد أو تطرف أو مغالاة فمرده لانحراف بشري في معتنقي هذه الرسالات.

المطلب الثاني

دور المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة في ترسيخ المنهج الوسطي

لقد نشأت المذاهب الفقهية في أزمنة وبيئات مختلفة⁽¹⁶⁾، فقد كانت بين البيئات العربية التي نشأت فيها المذاهب الفقهية بعض الاختلافات في العادات والأعراف، والمدارس الفكرية، ورغم كل ذلك يجد الدارس قدراً كبيراً من التمازج بين تلك المذاهب الفقهية، كما يرى أيضاً ذلك النهج الوسطي الذي يجمع تلك المذاهب، على ما بينها من اختلاف في الفروع الفقهية، وسأقدم أولاً بالتعريف بـ"أهل السنة والجماعة"، ثم أتحدث عن بعض مظاهر الوسطية لدى فقهاء أهل السنة والجماعة، وأخيراً أبين دور مذاهب فقهاء أهل السنة والجماعة في ترسيخ وتوطيد الوسطية.

الفرع الأول

مفهوم "أهل السنة والجماعة"

يقصد بـ"أهل السنة والجماعة": كل من كان على مثل ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وهم المتمسكون بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المتبعين لهم، وهم الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع، في أي مكان وزمان، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها⁽¹⁷⁾، وعلى ذلك يكون فقهاء المذاهب الأربعة ومتابعيهم بإحسان على رأس المقصود بأهل السنة والجماعة في زماننا هذا، ويخرج منهم أهل البدع والشطط والتطرف.

16) فقد ولد أبو حنيفة سنة 80 هـ بالكوفة بالعراق، وتوفي 150 هـ أما الإمام مالك بن أنس فقد ولد سنة 39، وتوفي سنة 179 هـ بالمدينة المنورة، وولد الإمام الشافعي سنة 150 هـ بأرض غزة (فلسطين) ثم انتقل إلى مكة والعراق ومصر ومات سنة 204 هـ، وولد الإمام أحمد بن حنبل سنة 164 هـ ببغداد (العراق)، ومات سنة 241 هـ.

17) ينظر في هذا المعنى: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل. دار المعرفة - بيروت. ط. 2 - 1395 هـ - 113/2، البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد. الفرق بين الفرق. دار المعرفة - بيروت. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. ص 26.

سبب تسميتهم بـ"أهل السنة والجماعة": وقد سُموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- واجتماعهم على الأخذ بما ظاهراً وباطناً، في القول والعمل والاعتقاد، فهم اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة، ولم يتفرقوا في الدين، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة.

أول من استعمل مصطلح أهل السنة:

يعد ابن عباس -رضي الله عنهما- أول من استعمل مصطلح أهل السنة، فقد أخرج اللالكائي بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أُسْوِدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٦) قال: "فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة"⁽¹⁸⁾، ثم تتابع استعمال هذا المصطلح بعد ذلك، وممن استعمله من علماء السلف: أيوب السخيتاني "68-131 هـ"⁽¹⁹⁾، سفيان الثوري "ت 161 هـ"⁽²⁰⁾، الفضيل بن عياض "ت 187 هـ"، أبو عبيد القاسم بن سلام "157-224 هـ"، أحمد بن حنبل "164-241 هـ"، ابن جرير الطبري "ت: 310 هـ"، أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي "239-321 هـ"⁽²¹⁾.

الفرع الثاني

مظاهر الوسطية لدى فقهاء أهل السنة والجماعة

إن الوسطية والاعتدال من أهم عوامل حفظ هذا الدين من التيارات الهدامة، وإذا فُقد أولئك الذين يمثلون التيار الوسطي لحصل لهذا الدين ما حصل لغيره من الأديان الأخرى من التحريف والمسوخ، ولكن الله -تعالى- حافظ دينه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩)، وهذه التيارات إما أن تكون غالية

18) اللالكائي. أبو القاسم هبة الله بن الحسين. شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ت: عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة-القاهرة. ط. 1، 1965م 72/1.

19) أخرج اللالكائي عنه أنه قال: "إني أخير بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي"، وقال أيضاً: "إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة" (المرجع السابق 60/1، 61).

20) أخرج اللالكائي عنه أنه قال: "استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء. وقال: ما أقل أهل السنة والجماعة" (المرجع السابق 64/1).

21) محمد با كريم. محمد با عبد الله. وسطية أهل السنة بين الفرق. دار الراجعية للنشر والتوزيع. ط. أولى 1415 هـ ص 42،

متشددة تخرج الإسلام عن وسطيته، وتذهب عنه سماحته إلى الشطط والتشدد وتكليف النفس ما لا تطيق، وتحميل بعض المسائل ما لا تحمل، وتضخيم القضايا الثانوية على حساب القضايا الأصلية الكلية، وقد ظهر أثر ذلك في الاتجاه إلى تبديع الناس وتفسيقهم، بل وتكفيرهم بلا مسوغ شرعي صحيح، كما ظهرت أيضاً اتجاهات فكرية متراحية متساهلة تعظم أمر المتعة الحسية، وترى الالتزام بأوامر الشريعة تشدداً وكتباً للحريات، بل ربما عدوه تطرفاً.

والحق هو الوسط، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، وهو تطبيق الكتاب والسنة على الحقيقة، والعمل بكل النصوص الشرعية، مع مراعاة المقاصد والمآلات، والنظر في فقه الأولويات، وهذا لا يتأتى إلا من العلماء الربانيين الراسخين في العلم، الذين يعرفون مجريات الأمور وتغيرات الأحوال، وأصول الفتوى. ويتميز منهج فقهاء أهل السنة والجماعة بالوسطية والاعتدال بين غيرهم من الفرق والمذاهب الأخرى، وتظهر هذه الوسطية في:

أ (الاعتقاد: يعدّ فكر أهل السنة والجماعة وسطاً بين القدرية⁽²²⁾ الذين لا يؤمنون بقدره الله الكاملة، ومشيقته - سبحانه وتعالى - الشاملة، وخلقه لكل شيء، وبين الجبرية⁽²³⁾ الذين لا يجعلون للعبد مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، أما أهل السنة فقالوا بأن الله خالق أفعال العباد على الحقيقة، والعبد فاعل لفعله حقيقة، وقادر عليه بإقدار الله له.

ب (الاقتصاد: يظهر من خلال مطالعة كتب الفقه مدى اهتمام الفقهاء بالأفكار الاقتصادية، وذلك مثل:

- 1- احترام الملكية، ووضع العلامات الفاصلة بين الملكية العامة والخاصة، وقواعد التعامل مع كل نوع.
- 2- تفصيل القول في العقود المتعلقة بتنمية المال كالشركات بأنواعها، والبيوع والإيجارات.

22) نسبة إلى قولهم بنفي القدر، ويرون أن "أفعال العباد مقدورة لهم، وواقعة منهم على جهة الاستقلال" (ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. المطبعة السلفية ومكنتها بالقاهرة. 1380هـ - 119/1)

23) سمو بذلك نسبة إلى الجبر، لقولهم به في باب القدر، والجبر إسناد الفعل إلى الله، ونفيه عن العبد. (الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات. دار الكتب العلمية - بيروت. ط. 1، 1403هـ - ص 74) ومن قولهم "لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وأنه الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على الجواز، كما يقال: تحركت الشجرة، ودار الفلك، وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشرة والفلك والشمس الله سبحانه... الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل. مقالات الإسلاميين. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. ط. 2 - 1389هـ - 338/1.

3- بيان أحكام المعاملات المالي، وتوضيح معالم الحرام منها كالربا وعقود الغرر. وتتجلى معالم الوسطية في هذا الباب من خلال انتهاج المنهج الوسطي، الذي يحترم الملكية الفردية، ويقدر مصلحة الجماعة، يؤسس لكسب المال وتنميته بالطرق المشروعة.

ج (أصول الاستدلال: يمثل منهج علماء أهل السنة والجماعة المنهج الوسطي في الاستدلال، فهم يستدلون بالنص القرآني، ويعتمدون ظاهره، يقبلون من السنة ما صحت روايته، كما يستدلون بالإجماع، خلافاً لبعض المذاهب من غير أهل السنة والجماعة، الذين يقولون بأن للقرآن ظاهراً وباطناً، ويخصون أنفسهم بعلم الباطن منه، ولا يقبلون من السنة إلا ما روي عن أئمتهم، ويشككون في الصحاح كالبخاري ومسلم، ولا يستدلون إلا بإجماع علمائهم.⁽²⁴⁾

د (في الفروع الفقهية: تتميز مذاهب أهل السنة والجماعة بالاتباع وترك الابتداع، فهم يعبدون الله بما جاء في كتابه وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يتدعوا عبادات من تلقاء أنفسهم، امتثالاً لما روي عن عائشة (رضي الله عنها)، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد"⁽²⁵⁾، وذلك على خلاف المبتدعين من المذاهب الأخرى، والذين يتدعون في العبادات ما لم يشرعه الله تعالى.

كما يضعون الرخص الشرعية مكافئاً من بما لا يعدُّ تفریطاً أو تضييعاً للدين.

الفرع الثالث

دور المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة في ترسيخ قيم الوسطية

لقد سلكت المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة مسلكاً وسطاً، واتبعت منهجاً معتدلاً، ولم تتخذ أبداً طريق التطرف أو المغالاة، وكان لهذا المسلك أثره في ترسيخ دعائم الوسطية لدى أتباع هذه المذاهب، وسأقوم بعض نماذج يسيرة للتدليل على انتهاج المذاهب الفقهية منهج الوسطية، والعمل على ترسيخ هذا المنهج، ويمكن التمثيل لوسطية هذه المذاهب في المجالات التالية:

24) دمشقية، عبد الرحمن بن محمد سعيد. استدلال الشيعة بالسنة. دار الصفاة. ط. 1، 1429هـ - ص 32، 373 وما بعدها.
25) متفق عليه: البخاري. كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 3/ 184، ومسلم. كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور 3/ 1343.

أولاً: شخصية الأئمة وأخلاقهم

اتسمت أخلاق الأئمة بالتواضع والحلم - كما هي أخلاق الإسلام - والبعد عن الغلظة والفظاظة. فلم ينقل لنا التاريخ أثراً عن مشاحنة وقعت بين أبي حنيفة ومالك، أو الشافعي وأحمد، على الرغم من اختلاف الآراء، بل نُقِلت عبارات الثناء والمدح، فقد قال الإمام مالك عن الإمام أبي حنيفة: "لو جاء إلى أساطينكم هذه - أعمدة المسجد - فقايسكم على أنه خشب لظننتم أنها خشب"، وأثنى الإمام الشافعي على الإمام أبي حنيفة فقال: "الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة"، وقال الإمام أحمد عن الإمام الشافعي: "إنه كان كالعافية للأبدان، وكالشمس للدينا".

وقد كان الإمام الشافعي يقوم بزيارة تلاميذه، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - ولما عوتب في ذلك قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله

إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له

وقد أجابه الإمام أحمد - رضي الله عنه - بقوله:

إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا أو نحن زرنا فللفضل الذي فيكما

فلا عدمننا كإلا الحالين منك ولا نال الذي يتمنى فـيك

شـانـيكـا⁽²⁶⁾

ويعدّ ذلك من باب التربية العملية، والمثال الحيّ للأتباع والمقلدين، مما أسهم في غرس هذه القيم في نفوسهم.

ثانياً: قبول الآخر

قامت المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة على قبولهم للآخر مهما كان درجة مخالفته في الرأي، وعدم إغلاق باب الحوار والنقاش، ومن أمثلة ذلك:

1- ما روي أن الإمام الشافعي - رحمه الله - ترك القنوت في صلاة الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في

مسجد إمامهم ببغداد، على خلاف مذهبه. ويحمل ذلك على أنه فعله تأدباً مع الإمام أبي حنيفة، أو

تأليفاً لقلوب أتباعه. وكلاهما من الأدب الرفيع⁽²⁷⁾.

(26) السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. مؤسسة قرطبة. 1414هـ/ 1993م ط. 2/ 285.

2- زيارة الإمام الشافعي لإمام أحمد، فرغم أن الإمام أحمد قد استقل علمياً، وأسس مذهباً فقهياً، تظهر فيه مخالفته لمذهب شيخه، إلا أن أدب الشافعي وعلمه يرفعه إلى القبول بالاختلاف الفقهي، ويحمله على الحب، ولا يدفعه إلى الجفاء والبعد، وسلوك الإمام الشافعي هذا يمثل أوسط الوسطية، وأعدل العدل، وتمام الفضل.

3- كان الشافعي -رضي الله عنه- يصلي خلف أئمة المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سراً ولا جهراً⁽²⁸⁾، وذلك على خلاف مذهبه.

4- كان الإمام أحمد يرى أن خروج الدم من الجرح ونحوه ينقض الوضوء، ومع ذلك كان لا ينكر على من خالفه في ذلك مثل سعيد بن المسيب وأبي حنيفة، وقال في صلاة ركعتين بعد العصر لا نفعله ولا نعيب من فعله.⁽²⁹⁾

5- ما ثبت من محاورات علمية جرت بين الفقهاء وبين بعض الملحددين، وقيام هذه المجادلات على الأصول العلمية، وإفساح المجال للمخالف.

لقد مثلت هذه النماذج كلها منهجاً تربوياً عملياً لدى أتباع المذاهب، بل وللناس كافة، وكان له الدور الأعظم في تربية النفوس على التوسط وترك الجفاء.

ثالثاً: وسطية الاستدلال الأصولي

تمثل أصول الاستدلال عند أئمة مذاهب أهل السنة والجماعة باباً من أهم أبواب ترسيخ دعائم الوسطية؛ وذلك أنه على الرغم من وجود اختلاف في الرأي إلا أن قيام اجتهادهم على أصول مشتركة - كالاستدلال بالكتاب والسنة مثلاً- قد أفسح المجال لإيجاد مساحة من التلاقي الفكري والتلاقح العلمي، ويظهر ذلك من خلال النماذج التالية:

1- وجود اتجاهين فقهيين يتمثلان في اتجاه أهل الرأي واتجاه أهل الحديث:

حيث نشأت في عصر الاجتهاد مدرستان فقهيتان:

(27) من مقال للشيخ القرضاوي (أي المذاهب الأربعة تتبنى الوسطية) <http://qaradawi.net/new/articles>

(28) العلواني، طه جابر فياض. أدب الاختلاف في الإسلام. المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

1987م ص 162،

(29) العلواني السابق نفس الموضوع.

أ (مدرسة الرأي: وعلي رأسها الأمام أبو حنيفة وأصحابه، وتميل هذه المدرسة إلى الاجتهاد بالرأي سواء كان هذا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية، أو استخدام الرأي فيما لا نص فيه، لذا اشتهروا بالاستدلال كثيراً بالقياس والاستحسان.

ب) مدرسة الحديث: وعلي رأسها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وكان أكثر ميل هذه المدرسة إلى التزام النصوص الشرعية، وتقليل استخدام العقل، فقلَّ استخدامهم للقياس، ونقل عن الإمام الشافعي رفض العمل بالاستحسان.

إلا أن المدرستين تتفقان على احترام النص، وعلى عدم تجاوزه إلى غيره إلا لعلة مقبولة، فإذا خالف أحدهم حديثاً فإنما لعلة يراها، وليس نابعا من هوى، أو إهمالا لهذا النص أو ذاك، وقد صح عنهم جميعا لفظا أو معنى: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال ابن عابدين: "عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراي عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي"⁽³⁰⁾

وقد كان هناك تلاقح فكري بين المدرستين، فقد أخذ الشافعي -مثلاً- العلم من أئمة المدرستين معا، فأخذ عن رموز مدرسة الحديث كالإمام مالك والإمام مسلم ابن خالد الزنجي، وأخذ عن رموز مدرسة الرأي، كربيعة الرأي بن عبد الرحمن، كما تلقى الشافعي مذهب الحنفية عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة.

وقد كان للشافعي دور بالغ الأهمية في الجمع بين المدرستين، فقعد القواعد التي يبنى عليها أهل الرأي اتجاههم، وضبط الشافعي منهج القياس من حيث استخلاص علة الحكم والتفريع عليها، وبحث في كيفية استخراج الدلالات من عبارات النص، فضلا عن العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ وغير ذلك.

2- بناء الرأي الفقهي على الدليل:

من أدلة وسطية أئمة المذاهب الأربعة ابتناء رأيهم الفقهي على الدليل، وقبولهم للرأي الذي يكون معه الدليل، فلم يرد أن واحداً منهم تبني رأياً دون دليل، بل ثبت عنهم جميعاً أنهم كانوا أسارى للدليل، ومن ذلك

(30) ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ). رد المختار على الدر المختار. دار

الفكر-بيروت. ط. ثانية، 1412هـ-385/1.

ما أثر عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: "لا يجل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"⁽³¹⁾، ويقول: "إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله، وخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فاتركوا قولي"⁽³²⁾. وقال الإمام مالك: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"⁽³³⁾، ويقول: "ليس أحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي -صلى الله عليه وسلم-"⁽³⁴⁾. وجاء عن الإمام الشافعي قوله: "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة من سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتغيب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عند الرسول -صلى الله عليه وسلم- خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قولي"⁽³⁵⁾. وكذا روي عن الإمام أحمد بن حنبل: "كل مسألة صحَّ فيها الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي"⁽³⁶⁾. فكل هذه الآثار المروية عن الأئمة -وغيرها كثير- تفيد تقييدهم في اجتهادهم بالدليل، ومادام الفقيه أسير الدليل فإنه ملزم بالتسليم لخصمه إن صح دليله، وهذا منتهى التوسط في الاجتهاد والمخاطرة والدعوة.

النتائج

من خلال هذا البحث يتوصل الباحث إلى النتائج الآتية:

- 1- التشريعات الإسلامية كلها وسطية، وعدل.
- 2- يتميز فكر فقهاء أهل السنة والجماعة بالوسطية، التي تعدّ امتداداً لوسطية الإسلام.

31) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيني (المتوفى: 1182هـ). إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. تح: صلاح الدين مقبول أحمد. دار السلفية - الكويت. ط. أولى، 1405هـ ص 145.

32) الفلاني. صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العمري (المتوفى: 1218هـ). إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار. دار المعرفة - بيروت ص 62.

33) السابق ص 72

34) الشاطبي. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (المتوفى: 790هـ). الموافقات. تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. ط. أولى 1417هـ ص 134/5.

35) الفلاني ص 99.

36) الفلاني ص 104.

3- أسهمت المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة في ترسيخ وتوطيد دعائم الوسطية في الأتباع والمقلدين وغيرهم.

أهم المراجع⁽³⁷⁾

الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل. *مقالات الإسلاميين*. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. ط. 2-1389هـ.

بازمول. محمد بن عمر بازمول. *أدلة الوسطية في القرآن والسنة*. بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو.

البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. *صحيح البخاري*. تح: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة. ط. أولى، 1422هـ.

البغدادى، عبد القاهر بن طاهر بن محمد. *الفرق بين الفرق*. دار المعرفة - بيروت. تح: محمد محيي الدين عبد الحميد.

الجرجاني، علي بن محمد. *التعريفات*. دار الكتب العلمية - بيروت. ط. 1، 1403هـ.

الجوهري، إسماعيل بن محمد. *الصحاح*. دار العلم للملايين - بيروت. ط. رابعة 1990م.

ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. *فتح الباري شرح صحيح البخاري*. المطبعة السلفية ومكنتها بالقاهرة. 1380هـ.

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد. *الفصل في الملل والأهواء والنحل*. دار المعرفة - بيروت. ط. 2 - 1395هـ.

الحسيني، محمد بن إسماعيل بن صلاح (المتوفى: 1182هـ). *إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد*. تح: صلاح الدين مقبول أحمد. الدار السلفية - الكويت. ط. أولى، 1405هـ.

دمشقية، عبد الرحمن بن محمد سعيد. *استدلال الشيعة بالسنة*. دار الصفاة. ط. 1، 1429هـ.

الزحيلي، وهبة. *الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً*. سلسلة كتاب الأمة الوسط، المركز العالمي للوسطية.

الزحشيري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. *الكشاف*. دار الكتاب العربي - بيروت. ط. 3-1407هـ.

(37) تم ترتيب المراجع أبجدياً حسب المؤلف مجرداً من (ابن-با-عبد-ال).

- السفاري، محمد بن أحمد بن سالم. *غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب*. مؤسسة قرطبة. 1414هـ/1993م
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (المتوفى: 790هـ). *الموافقات*. تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. ط. أولى 1417هـ.
- الطبري، محمد بن جرير. *تفسير الطبري (جامع البيان)* تح: أحمد شاكر. مؤسسة الرسالة. ط. 1-1420هـ.
- ابن عابدين، محمد أمين (المتوفى: 1252هـ). *رد المختار على الدر المختار*. دار الفكر-بيروت. ط. ثانية، 1412هـ.
- العلاوي، طه جابر فياض. *أدب الاختلاف في الإسلام*. المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية. 1987م.
- العمر، ناصر. *الوسطية في ضوء القرآن الكريم*. منشور على موقع: <http://www.al-islam.com>.
- الفلاني، صالح بن محمد بن نوح (المتوفى: 1218هـ). *إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار*. دار المعرفة - بيروت.
- الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. *القاموس المحيط*. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان. ط. ثامنة، 1426هـ.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب. *الروح*. دار الكتب العلمية - بيروت.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. *تفسير القرآن العظيم*. تح: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع. ط. 2-1420هـ.
- با كرم، محمد با كرم محمد با عبد الله. *وسطية أهل السنة بين الفرق*. دار الراجعية للنشر والتوزيع. ط. أولى 1415هـ.
- اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسين. *شرح أصول اعتقاد أهل السنة*. تح: عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة-القاهرة. ط. 1، 1965م.
- مسلم، مسلم بن الحجاج. *صحيح مسلم*. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي-بيروت.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفرريقي المصري، *لسان العرب*. دار صادر-بيروت. ط. أولى.

دور المؤسسات الدينية والتربوية في نشر الوسطية

PERANAN INSTITUSI-INSTITUSI UGAMA & PENDIDIKAN DALAM PENYEBARAN PRINSIP WASATIAH

أ. م. د. نعمان جعيم

كلية الشريعة القانون، جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية

ملخص البحث

تعد الوسطية الخاصة المميزة للأمة المسلمة التي توصلها للشهادة على الناس، وتحفظ لها قوتها وجاذبيتها. وتتناول هذه الورقة دور المؤسسات الدينية في تحديد المفهوم الحقيقي للوسطية ونشره بين الناس. كما تتناول دور المؤسسات التربوية في غرس التفكير الوسطي بين أبناء المسلمين، وتنميته ليثمر سلوكاً وسطياً يعم حياة المسلمين في جميع المجالات. ويعتمد الباحث في طرحه على البحث عن الأفكار والحلول العملية التي تعين على تحويل شعارات الوسطية إلى واقع عملي في حياة المسلمين، بدلا من أن تكون شعارات للاعتداد بالنفس والمزايدة على الآخرين.

مقدمة

جاء في تفسير الطبري: "الوسط" في كلام العرب الخيار. يقال: "فلان وَسَطُ الحسب في قومه"، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه، و"هو وَسَطُ في قومه، وواسط". قال زهير بن أبي سلمى في "الوسط":

هُمُ وَسَطُ تَرْضَى الأنامِ بِحُكْمِهِمْ ... إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَيَالِي بِمُعْظَمِ³⁸

وذكر الزجاج أن في قوله تعالى: (أُمَّةٌ وَسَطًا) قولان: قال بعضهم وسطا: عدلاً، وقال بعضهم: اختياراً، واللفظان مختلفان والمعنى واحد؛ لأن العدل خير، والخير عدل. وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أوسط قومه جنساً، أي من خيارها، والعرب تصف الفاضل النسب بأنه: من أوسط قومه.³⁹

³⁸ الطبري، جامع البيان، ج3، ص141-142.

³⁹ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج1، ص219.

وقد جمع الرازي في تفسيره أقوال أهل العلم في معنى الوسط في قوله تعالى: (أُمَّةً وَسَطًا)، وهي:
1- أن الوسط هو العدل. ويدل عليه قوله تعالى: (قَالَ أَوْسَطُهُمْ) (القلم: 28) أَي أَعْدَلُهُمْ. كما يؤيد هذا المعنى أنه إنما سُمِّيَ الْعَدْلُ وَسَطًا لأنه لا يميل إلى أحد الخصمين، والعدل هو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين.

2- أن الوَسَطَ من كل شيء خَيْرُهُ. ومما يؤيد هذا المعنى مطابقته لقوله تعالى في وصف أمة الإسلام: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110).

3- أن الرَّجُلَ إذا قال: فُلَانٌ أَوْسَطُنَا نَسَبًا، فالمعنى أنه أكثرهم فضلا.

4- أنهم متوسطون في الدين بين الْمُفْرَطِ وَالْمُقَرَّبِ، وَالْعَالِيِ وَالْمُقَصَّرِ فِي الْأَشْيَاءِ.

ثم علق على ذلك بقوله: "واعلم أن هذه الأقوال مُتَقَارِبَةٌ غَيْرُ مُتَنَافِيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ."⁴⁰

وقال الطبري: "وأنا أرى أن "الوسط" في هذا الموضع، هو "الوسط" الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل "وسط الدار". وأرى أن الله تعالى ذكَّره إنما وصفهم بأنهم "وسط"، لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه. ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها."⁴¹

وجاء في تفسير المنار في بيان سبب وصف الأمة الإسلامية بالوسط أنها: "تقوم على جادة الاعتدال في العقائد والأخلاق والأعمال، وتسعى في إصلاح البشر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر."⁴²

ويستخلص من هذا أن أمة الإسلام تتصف بالعدل، والعدل يقتضي التوسط في الأمور وعدم الشطط فيها بالغلو والتقصير. ولما كانت هذه الأمة تتصف بالعدالة صارت خير الأمم وأفضلها. وبذلك استحقت الشهادة على الأمم في الدنيا، بكونها المرجع الذي يرجع إليه طلاب الحق؛ فهي علم الهدى الذي يهتدي به الضالون بالغلو أو بالتقصير. كما استحقت الشهادة عليهم في الآخرة، كما جاء في الحديث عن أبي سعيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ أَي رَبِّ،

⁴⁰ الرازي، مفاتيح الغيب، ج4، ص84-85.

⁴¹ الطبري، جامع البيان، ج3، ص142.

⁴² محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج1، ص135.

فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغْتُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيِّ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ، فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ. "43

قال ابن عاشور: "وهذه الشهادة دُنيوية وأُخروية. فأما الدُنيوية فهي حُكمُ هاتِهِ الأُمَّةِ عَلَى الأُمَّمِ المَاضِينَ والحَاضِرِينَ بِتَبَرِيرِ المُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بِالرُّسُلِ المَبْعُوثِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَبِتَضْلِيلِ الكَافِرِينَ مِنْهُمْ بِرُسُلِهِمُ وَالْمُكَابِرِينَ فِي العُكُوفِ عَلَى مِلَلِهِمْ بَعْدَ مَجِيءِ نَاسِخِهَا وَظُهُورِ الحَقِّ، وَهَذَا حُكْمٌ تَارِيخِيٌّ دِينِيٌّ عَلَيْهِ إِذَا نَشَأَتْ عَلَى الأُمَّةِ نَشَأَتْ عَلَى تَعَوُّدِ عَرَضِ الحَوَادِثِ كُلِّهَا عَلَى مِيعَارِ التَّقَدُّمِ المُصِيبِ. وَالشَّهَادَةُ الأُخْرَوِيَّةُ هِيَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ... وَالظَّاهِرُ مِنَ التَّعْلِيلِ هُوَ الشَّهَادَةُ الأُولَى لِأَنَّهَا المُتَفَرِّعَةُ عَنِ جَعْلِنَا أُمَّةً وَسَطًا، وَأَمَّا مَجِيءُ شَهَادَةِ الأُخْرَةِ عَلَى طَبَقِهَا فَذَلِكَ لِمَا عَرَفْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَحْوَالَ الأُخْرَةِ تَكُونُ عَلَى وَفْقِ أَحْوَالَ الدُّنْيَا...". 44

وقد جاء في السنة النبوية التعبير عن الوسطية بالعدالة، ففي حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العُدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَرِثُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ، وَأَتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وَتَحْرِيفَ العَالِينَ". 45

تحديد قضية البحث

هذه الورقة تتحدث عن دور المؤسسات الدينية والتربوية في نشر الوسطية.

أما عن الوسطية فهي في حقيقتها منهج في التفكير والسلوك ينبع من الشخصية الإسلامية المتوازنة. وإذا أردنا نشر الوسطية بين الناس فلا بد من تكوين شخصية إسلامية متوازنة. والشخصية المتوازنة هي الشخصية التي تكون قائمة على تمثل مبادئ الإسلام وشرائعه دون غلو ولا تقصير.

ومن خصائص الشخصية المتوازنة مراعاة جميع الحقوق الواجبة على الإنسان، وبيان ذلك ما جاء في قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما: "إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِلْأَهْلِ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ". 46

43 صحيح البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: "قول الله تعالى: (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه...)"

44 محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج2، ص20.

45 السنن الكبرى للبيهقي، كتاب: "جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز..."، باب: "الرجل من أهل الفقه يُسأل عن الرجل من

أهل الحديث..."

46 صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: "مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أُخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ فَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ".

وهي الشخصية التي تعدل مع الخصم كما تعدل مع القريب، وبيان ذلك ما جاء في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة: 8)، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا). (النساء: 135).

وهي الشخصية التي توازن بين متطلبات الدار الآخرة ومتطلبات الدار الدنيا، وبيان ذلك قوله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (القصص: 77).

وهي الشخصية التي تجعل صاحبها دائم المحاسبة لضمان الاستمرار على طريق الوسط العدل، وبيان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَكَانَ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَيَسِّرُوا، وَأَسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ".⁴⁷

وأما عن المؤسسات الدينية والتربوية فإنها من أهم المؤسسات التي يقوم عليها المجتمع، وهي مؤسسات تقوم بوظائف متكاملة. فالمؤسسات الدينية تقوم بتحرير مسائل العلم الشرعي، وإصدار الفتاوى فيما يستجد منها. وتشارك في نشر الوعي الديني وتعليم الناس أمور دينهم. وتقوم بالتنبيه على الأخلاق السيئة والعادات الاجتماعية المنحرفة عن جادة الصواب، وتدعو الناس إلى اجتنابها. والمؤسسات التربوية تقوم بتعليم الناس علوم الدنيا التي تمكن المسلمين من تحصيل معاشهم وبناء حضارة قوية تؤهلهم ليكونوا شهداء على الناس في الدنيا. كما تشارك مع المؤسسات الدينية في تعليم الناس أمور دينهم. كما أن المؤسسات التربوية لها الدور الأساس في التكوين الفكري والعلمي والنفسي والاجتماعي لأبناء الأمة. وبذلك تتكامل جهود المؤسسات الدينية مع جهود المؤسسات التربوية مع مؤسسة الأسرة لإيجاد الشخصية الإسلامية المتوازنة التي تتصف بالعدل والتوسط والخيار، وهي المعاني الثلاثة المتكاملة.

والحديث عن نشر الوسطية لا يقتصر على تسويق جملة أفكار نعتقد أنها تمثل الوسطية، بل يتجاوز ذلك إلى إيجاد الشخصية الإسلامية القادرة على تمييز الوسطية والالتزام بها في الفكر والسلوك. وهذا الجانب الثاني هو الأهم والأكثر فائدة؛ لأننا إذا تمكنا من إيجاد هذه الشخصية، تمكنا من إيجاد المناعة الذاتية التي تضمن استمرار الالتزام بالوسطية، وتضمن التقليل من رواج الغلو والتقصير في وسط الأمة. وبذلك تكون جهود نشر

⁴⁷ سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرايعه، باب: الدين يسر.

الوسطية مثمرة لتوفر التربة الخصبة لذلك، وتكون جهود نشر الغلو والتقصير قليلة الثمار لوجود الشخصية المتوازنة التي ترفضها. ولذلك فإن هذه الورقة ستركز على هذا الجانب الثاني من وظيفة المؤسسات الدينية والتربوية في نشر الوسطية. وفيما يأتي بعض الخصائص التي تساعد على ترسيخ الوسطية، وهي في حاجة إلى عناية من تلك المؤسسات لنشرها وترسيخها بين أفراد المجتمع.

الخصائص التي تساعد على ترسيخ الوسطية

1- تحديد مفهوم الوسطية وحدودها

أول ما ينبغي أن تقوم به المؤسسات الدينية، وأهل العلم عموماً، هو تحديد معنى الوسطية وحدودها في: (أ) مناهج البحث والاستدلال، (ب) وفي المسائل الفقهية العملية، (ج) وفي المسائل العقدية، (د) وفي المسائل السلوكية.

ولا بد في من يحدّد الوسطية في هذه المسائل أن يكون هو نفسه متّصفاً بالوسطية بوصفها منهجاً في التفكير والسلوك، حيث إنه من الشائع بين الناس الانتصار لما هم عليه من أفكار ومواقف، ووصف أنفسهم بالوسطية ورّمي من يخالفهم بالخروج عن الوسطية. ولذلك نجد في الواقع تعدد دعاوى الوسطية بين أصحاب الأفكار والمذاهب المختلفة. والتوسّط في تحديد الوسطية يقتضي التحلّي بعدة أمور، أهمها:

(أ) أخذ النصوص الشرعية مأخذ الافتقار لا مأخذ الاستظهار. بمعنى أن الشخص عندما ينظر في النصوص الشرعية ينظر نظراً من يريد أن يتأمل فيها ليستخرج منها المعنى المراد، وليس نظراً من ورث فكرة من أسلافه أو تكوّنت لديه بفعل العوامل المحيطة به، ثم بعد ذلك يعتمد إلى النصوص الشرعية لبحث فيها عمّا يمكن أن يرر به تلك الفكرة وينصرها به.

(ب) القدرة على التحرّر من سلطة الأفكار والأحكام المُسبّقة، والجرأة على مراجعة الأفكار والمواقف، سواء أكانت موروثاً أم تكونت لدى الشخص بفعل العوامل المحيطة به.

(ج) الاحتراز من الآثار السلبية لردود الفعل والدفاع عن النفس ضد المخالفين؛ لأن الإنسان كثيراً ما يشطّ ويغلو في مواقفه وأحكامه، ثم بعد ذلك في أفكاره، نتيجة المبالغة في ردّ الفعل نحو المخالفين. وردّ الفعل سبباً من أسباب الغلو والخروج عن الوسط والعدل؛ ولذلك قال الله عز وجل: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا) (المائدة: 2). وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة: 8).

2- تركيز العلاج على الأسباب

إن للغلو أسبابا فكرية ونفسية واجتماعية. والاستراتيجية الأفضل في محاربة الغلو هي التي لا تكتفي بمهاجمة الغلو والمغالين، بل تذهب أبعد من ذلك إلى العمل على معالجة أسباب الغلو الفكرية والنفسية والاجتماعية. ومن الواضح أن المؤسسات الدينية والتربوية ليس لها القدرة على معالجة جميع تلك الأسباب؛ لأن الكثير منها خارج عن نطاق مسؤوليتها وتأثيرها. ولكن المطلوب من تلك المؤسسات معالجة الأسباب التي في مقدورها معالجتها، والتنبيه على الأسباب الأخرى، ولفت نظر الجهات التي لها القدرة على معالجتها لتفعل ذلك.

3- المصدقية والتوازن في الطرح

نحن في وقت الانفتاح الإعلامي، وقد صرنا في وضع لا يمكن فيه ممارسة الحجر والانغلاق الفكري على الناس. ومع تعدد مصادر تلقي المعلومات وتنوعها، وسهولة الوصول إليها، فإنه لا يكفي أن نقول للناس إن ما نعلمهم هو الوسطية، فغيرنا يدعي ذلك أيضا، ولا يكفي أن نحذرهم ممن نعتقد أنهم خارجون عن الوسطية، لأن غيرنا يحذر الناس منا أيضا. ولكننا ينبغي أن نعتمد في طرحنا على مصداقية ما نقدمه من أفكار وعلى قوة حجتها، وقدرة تلك الحجج على الإقناع.

4- ترسيخ فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد

إن من أهم أسباب الغلو الحاصل في العالم الإسلامي ردّ الفعل على الواقع الفاسد والحن التي يعيشها المسلمون هنا وهناك، حيث إن ضغوط الفساد والظلم والحن المختلفة تدفع البعض إلى الشعور باليأس من الإصلاح الهادئ، وتدفعهم إلى ردّ فعل عنيف وأفكار فيها غلو واضح. وليس من الحكمة محاولة تغطية الشمس بالغربال، أو أن نطلب من الناس غمض أعينهم، ولكن الأولى من ذلك أن نرسّخ في نفوسهم فقه الإسلام في الموازنة بين المصالح والمفاسد، ونعلمهم الحكمة في معالجة تلك المظالم والنوازل.

5- إبراز حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه الشرعية

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم العناصر التي تحفظ استمرار المسلمين على منهج الوسطية. وقد ربط الله عز وجل خيرية الأمة الإسلامية وكونها أمة وسطا بممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عزّ

وجل: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران: 110). كما أن القرآن الكريم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم صفات المؤمنين والمؤمنات: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 71).

ولذلك فإنه لا بد من تشجيع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن ينبغي التركيز على بيان الآداب الشرعية لممارسته، وبيان أن حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم على النصيحة والشعور بالرفق والرحمة اتجاه المخطئين، وليس الحقد عليهم والانتقام منهم.

6- التربية على التفكير النقدي

إن الذي تربي على التفكير النقدي لن يكون من السهل إيقاعه في الأفكار الغالية؛ لأنه -بحكم تدريبه على التفكير النقدي- سوف تكون له القدرة على تمحيص الأفكار الغالية واكتشاف ما فيها من غلو. والمؤسف أن الثقافة الغالبة في المجتمعات الإسلامية، على اختلاف طبقات أصحابها وتوجهاتهم الفكرية، تتوجس من الفكر النقدي، وتصوّر النقد على أنه وسيلة للفرقة والتشهير. ولا شك أن هناك من يستغل النقد لأغراض سيئة، وأن النقد ينبغي أن يكون بناءً وأن يتصف صاحبه بآدابه، ولكن منع النقد تحت هذه الشعارات ما هو إلا تكريس للاستبداد، وتستر على النقائص والأخطاء. ومهما ترتب على النقد من آثار سلبية عندما لا تراعى آدابه، فإنه مهم في تقييم الإيجابيات والسلبيات وتقويم الأخطاء وتتميم النقائص، كما أنه مهم في القضاء على العقلية الإمعية التي تجعل أصحابها يقعون بسهولة فريسة للأفكار المتطرفة.

ومن أهم جوانب النقد، النقد الذاتي، وهو نوع من محاسبة النفس، حيث يتعود المسلم على أن يجلس مع نفسه من وقت إلى آخر يتأمل في مسيرته الفكرية والعملية، ويراجعها ويحاكمها، ليرى هل هو يسير على الصراط المستقيم في أفكاره وسلوكه، أم أن العوامل المحيطة به من: (أ) شهوة النفس وأهوائها، (ب) وضغط الواقع، (ج) والانشغال بمصالح الدار الدنيا، قد شطت به عن الصراط المستقيم هنا أو هناك. إن الشخص الذي يتربي على هذا النوع من النقد الذاتي ومحاسبة النفس سيكون من السهل عليه تجنب الغلو والشطط، والرجوع إلى الصراط المستقيم. أما الشخص الذي لا يتعود على النقد الذاتي، ولكنه يكون معتدا بأفكاره وسيرته السلوكية، ظنا منه على الحق؛ فإنه من الصعب عليه أن الرجوع عن شططه وغلوه. وقد قال الله جل

وعلا: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) (الكهف: 104)

7- التربية على الطاعة المبصرة

طاعة الله عزّ وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر مطلوبة لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)). ولا شك أن طاعة الله عزّ وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة؛ لأن ما يصدر منهما هو الحق المطلق. أما طاعة أولي الأمر من أهل العلم فإنها لا ينبغي أن تكون مطلقة؛ لأنهم لا تتوفر فيهم العصمة، بل هم عرضة للخطأ والشطط، ولذلك لم تجعل الآية طاعة أولي الأمر طاعة مستقلة، بل جعلتها تبعا لطاعة الله عزّ وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشروطة بهما. ومن طبيعة الإنسان أنه يُحبّ أن يُطاع، لما في ذلك من تلبية لحظوظ النفس؛ ولكن الحكيم المتجرد من حظوظ النفس الذي ينظر نظرة بعيدة، يدرك أن الطاعة المُبصرة هي التي تعين على الاستقامة والاعتدال بما توفره من فرصة لتقويم الزعيم عند انحرافه عن جادة الاعتدال، أما الطاعة العمياء فإنها تعينه على المضي في الخطأ والشطط؛ لأن أتباعه لم يعهدوا الاعتراض عليه، بل تعودوا على الطاعة المطلقة عن طيب نفس أو عن خوف.

وقد نبرّر التركيز في التربية على الطاعة بكون من يتربى على الطاعة يسهل انقياده. ولكن ينبغي أن ندرك أن من يتربى على الطاعة المطلقة كما يسهل انقياده لأهل الحق والاعتدال، يسهل انقياده لأهل الغلو والشطط. فالتربية على الطاعة المُبصرة تدريب على كيفية المحافظة على الوسطية والاعتدال.

8- التربية على ثقافة الحوار والتسامح

إن نشر ثقافة الحوار والتسامح يُعدّ من أفضل التحصينات التي يُحصّن بها المسلم ضدّ الغلو والتطرّف، وهي البيئة المناسبة لانتشار الوسطية. إن الشخص الذي يتشبع من ثقافة الحوار ليس من السهل إخراجها عن الوسطية، وإن هو خرج عنها ووقع ضحية للأفكار الغالية فإنه يسهل إرجاعه إلى الوسطية؛ لأنه تكون لديه القابلية للاستماع للآراء الأخرى، وتكون له قابلية للنقاش العلمي. وإذا كان كذلك، وكان صاحب الفكر الوسطي الذي يحاوره متمكنا علميا وموضوعيا في طرحه، فإنه يسهل عليه إقناعه بالفكر الوسطي.

إن توفر بيئة حرية التعبير والنقاش تشجع الإنسان على المجاهرة بأفكاره، وتلك المجاهرة بها تتيح الفرصة لمناقشتها وعرضها على محك النقد، وبذلك يتبين لصاحبها مدى مصداقيتها وصحتها. أما بيئة الاستبداد الفكري فإنها تشجع على انتشار الأفكار والتنظيمات السرية، وهي البيئة التي تولد عقلية الإقصاء التي تؤدي إلى العمل على إقصاء الطرف المخالف، وقد يتطور ذلك الإقصاء إلى محاولة التخلص منه، وهي العاقبة السيئة للغلو.

9- التربية على احترام الرأي المخالف

الاختلاف بين المسلمين نوعان: اختلاف سائغ مبني على دليل معتبر، واختلاف مبني على جهل أحد الطرفين بالدليل أو على انحرافه عن جادة الطريق وابتداعه. ومن حق الشخص أن يرجح ويتبنى رأياً من آراء الخلاف المعتبر وأن ينتصر لذلك الرأي بالحجة والبرهان، وله أن يدعو إليه، ولكن يجب عليه أن يحترم الرأي الآخر، ويحترم أصحابه، فلا يهاجمهم أو يسفّه عقولهم؛ لأن في ذلك ظلماً لهم، وخروجاً عن الاعتدال والتوسط. وينبغي على صاحب العلم في خطبه وكتاباته أن يراعي شعور المستمعين والقراء ممن يخالفونه في الرأي، فيعرض رأيه ويدافع عنه بأدب دون تجريح في أصحاب الآراء المخالفة. ولنا في القرآن الكريم المثل الأعلى، حيث أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزام آداب الحوار حتى مع الكفار الذين هم على ضلال بين. انظر إلى قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: 125)، وقوله: (وَإِنَّا أَوْ إِبَائِكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (سبأ: 24). فإذا كنا مطالبين بأن نجادل الكفار بالتي هي أحسن، فكيف الحال مع المسلمين؟ وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).⁴⁸

10- التعامل مع الغلاة من منطلق النصيحة

من الأفضل لأهل العلم وأصحاب المؤسسات الدينية التعامل مع الذين وقعوا ضحية للغلو والشطط من منطلق النصح والإصلاح، لا من منطلق التعنيف والتشهير. فبدلاً من تعنيف أصحاب الأفكار الغالية وتحقيرهم، يكون من الأفضل التوجه إليهم توجّه الناصح الدال على الخير، الذي يريد أن يدهم إلى ما هو خير

⁴⁸ صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تفاضل الإسلام

وأي أموره أفضل.

مَّا عِنْدَهُمْ. إِنَّ التَّوَجُّهَ إِلَيْهِمْ تَوَجُّهُ الْمُعْتَفِّ الْمَشْهُرِّ بِهِمْ يَثِيرُ فِيهِمْ الْحَمِيَّةَ لِلدَّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ، وَتَدْفَعُهُمْ تِلْكَ الْحَمِيَّةُ إِلَى الْإِصْرَارِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ غُلُوٍّ، وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْاِعْتِدَالِ الَّذِي يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا) (الإسراء: 53). أما مخاطبتهم خطاب الناصح الذي يرشدهم إلى ما هو خير مما هم عليه فإنه لا يثير فيهم عصبية ولا حمية، ويجعلهم أقرب إلى قبول ما يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ. عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه).⁴⁹ وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)) (سورة طه). وقال تعالى: (وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا) (الإسراء: 28).

11- شغل الناس ببرامج الخير

إن النفس الإنسانية إذا لم تُشغَلْ بالخير وبما هو عدل ووسط، انشغلت بالباطل وبما هو انحراف وشطط. ومن وسائل ترسيخ الوسطية شغل الناس ببرامج الخير لخدمة المجتمع في جميع المجالات: العلمية، والأدبية، والخدمية، والترفيهية. ومثل هذه البرامج إذا كانت قائمة على فعل الخير والفكر الوسطي، فإنها ستملأ فراغ الناس، وتفرغ طاقاتهم، وتحقق طموحاتهم، وتجعلهم يشعرون بلذة الإنجاز وتحقيق الذات، وهذه كلها أمور تحصنهم ضد الانحراف وراء تيارات الغلو والتقصير. وهذه البرامج تُعدُّ من أهم أعمال المؤسسات الدينية والتربوية والجمعيات الثقافية والخيرية.

12- تكثيف برامج تعليم الأحكام الشرعية

الانحراف عن أحكام الشرع بالغلو أو بالتفريط غالباً ما يكون بسبب الجهل بتلك الأحكام، سواء أكان ذلك الجهل ناتجاً عن عدم العلم بها أم عن سوء فهمها، أو بسبب غلبة الشهوة وهوى النفس. ولذلك فإن من أهم ما يحصن الناس ضد الغلو والتفريط تعليم الأحكام الشرعية، وتكثيف تلك البرامج في المناهج الدراسية، وفي وسائل الإعلام، وفي نشاطات المساجد والمؤسسات الثقافية. حتى يصير ذلك العلم شائعاً بين جميع أفراد المجتمع.

⁴⁹ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق.

13- تحرير المصادر العلمية

ينبغي الإقرار بأن الغلو والانحراف عن الوسطية له جذور في مصادرنا العلمية، ومعالجة ذلك الغلو والانحراف تقتضي تحرير تلك المصادر العلمية، وتحرير مناهج الاستدلال. ومما لا شك فيه أن علماءنا قد بدلوا جهودا كبيرة في تحرير المصادر العلمية، كما أنه ينبغي الإقرار بأن جهود التحرير العلمي لا يمكنها أن تمنع أصحاب الفكر المتطرف من الرجوع إلى ما يخدم أفكارهم في تلك المصادر. ولكن كثرة جهود التحرير وانتشارها سينشر الآراء المحررة، ويقلل من تأثير الآراء غير المحررة.

المراجع

إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، معاني القرآن وإعراجه، تحقيق عبد الجليل عبده شلي، بيروت: عالم الكتب، ط1، 1408هـ / 1988م.

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ / 2003م.

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الصغرى، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 1406هـ / 1986م.

أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ.

محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م.

محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ / 2000م.

محمد رشد رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.

رأية الإمام الشافعي للوسطية في الإسلام¹

PANDANGAN AL-IMAM AL-SHAFI'I TERHADAP WASATIAH DALAM ISLAM

د. الحاج عبد الرحمن رادن آجي حقي²

ملخص البحث

أصبحت الوسطية في الإسلام حديث اليوم مع أن في الحقيقة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كخاتم الأنبياء والمرسلين، الإسلام وسطي الطبع والتطبيق، ووسطي الشريعة والمنهاج، ووسطي التعليم والتعلم. لقد كان لمصطلح الوسطية في نصوص الشريعة مجال رحب لمن أراد الوقوف على أصله ومضمونه، ولا شك أن وراء ذلك مقصداً وغاية، فالشارع الحكيم أراد من عباده أن يتصفوا بهذا الوصف ويكون لهم منهجاً ومسلكاً. الوسطية من أبرز خصائص الإسلام، وهي تعني التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير، ويطرد الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطغى على مقابله ويخيف عليه. فوسطية الإسلام تقتضى إيجاد شخصية إسلامية متزنة. وقد تميزت شخصية الإمام الشافعي بعدة مميزات وتحلى بمجموعة من المواهب والذكاء الفطري مما ساهم في تأهيله للمرتبة التي وصل إليها. وقد عاش الإمام الشافعي في منتصف القرن الثاني للهجرة، وتوفي في بداية القرن الثالث الهجري، وأسس لما سمي بـ«الوسطية الفقهية». لقد صاغ الإمام الشافعي، مفهوم الوسطية صياغة إيديولوجية وقد أصبح مفهوماً مركزياً في الثقافة الإسلامية في القرن الثاني للهجرة. وتمتع الإمام الشافعي بشخصية جذابة، فاستطاع أن يؤثر في قطاعات واسعة ومتنوعة من الفقهاء والمحدثين وطلبة العلم والعامّة، فاستطاع أن يجذب إلى حلقتة جماعة من جهابذة عصره. في هذا المقال سنرى إلى أي مدى رؤية الإمام الشافعي للوسطية في الإسلام منطبقة في حياته العلمية والعملية.

كلمات مفتاحية: رؤية - الشافعي - وسطية - علم - عمل

¹ ورقة العمل مقدمة إلى مجلس العلم بمناسبة عيد ميلاد جلالة السلطان حاج حسن البلقية ابن المرحوم السلطان عمر علي سيف الدين، سلطان سلطنة بروناي دار السلام، 9-11 نوفمبر 2015، قاعات المؤتمر الدولية، بروناي دار السلام.
² المحاضر الأول، كلية الشريعة والقانون، جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، بروناي دار السلام البريد الإلكتروني:

arhaqqi@unissa.edu.bn

المقدمة:

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى ميز أمة الإسلام بالوسطية بين الأمم فقال سبحانه ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾³ وقد جاء تفسير هذه الآية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾. فذلك قول الله جل ذكره: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾، والوسط العدل"⁴. قال الطبري في سياق تفسير هذه الآية: "وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين مثل (وسط الدار) محرّك الوسط مثقله، غير جائز في سينه التخفيف. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط؛ لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلوّ فيه غلوّ النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك إذ كان أحبّ الأمور إلى الله أوسطها"⁵.

فدراسة موضوع الوسطية من حيث هي تعتبر مهمة، والحاجة إلى البحث فيها وتحقيقها ماسة نظراً للإقبال الشديد على هذا الباب من العلم، وكثرة المتناولين له بمشارب مختلفة، ووجهات نظر متباينة. وقد توصلت الحضارات كلها إلى مفهوم الوسطية، فهو ليس خاصاً بحضارة دون غيرها. فوسطية الإسلام تلزم الأمة الإسلامية بمقاومة الغلو والتطرف في الدين، ورد الغلاة إلى منهج الاعتدال والحكمة، ورعاية حقوق نفسه

³ سورة البقرة آية: 143.

⁴ أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب/ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً، رقم 4217.

⁵ تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ط2، بدون تاريخ، ج3، ص142.

وحقوق غيره، وحينما نتحدث عن وسطية الإسلام يتبادر إلى أذهاننا ما يقابلها من كلمة سائدة على ألسنة الناس اليوم وهي التطرف الديني، فالإسلام يدعو إلى الوسطية ويحذر من التطرف بجميع صورته وأشكاله. فوسطية الإسلام تستلزم الابتعاد عن الإفراط والتفريط في كل شيء، لأن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط، والنقص عنه تفريط، وكل من الإفراط والتفريط خروج عن جادة الطريق.

إن الإمام الشافعي كان إماماً موسوعياً، ورجالاً في رجل. وهو بفضل من الله كان الإمام الوحيد الذي أسس لمدرسة فقهية، وهذا مالا نجد عند غيره من الأئمة، ففي حين كان غيره من الأئمة منهم من يكفي بأن يفتي الناس في المسائل الحادثة أو أن يفترض المسائل ثم يناقشها مع تلاميذه، ومنهم من اكتفى بالتصنيف في السنة، بل كان بعضهم ينهى أصحابه عن تدوين أقواله وآرائه، أما الإمام الشافعي فلم يكن كذلك بل كتب في الأصول والتي تمثل المنهج العلمي الذي يحدد مسار وكيفية التعامل مع المنبع الصافي قرآناً وسنة وكيفية تنزيله والاستدلال به، ثم كتب في الفروع ليطبق نظراته ومنهجه الأصولي، فكانت مصنفاته غاية في الإبداع شهد له بذلك المؤلف والمخالف.

ربما كان سبب هذا التأصيل أنه وجد شيئاً من الفوضى عند البعض في طرق الاستدلال، ورأى جهلاً واضحاً في هذا المجال عند كثيرين من المحدثين الذين اقتصروا على الجانب الحديثي فقط، ولم يعيروا جانب الفقه اهتماماً كافياً، واكتفوا بالعمل بما يصل إليهم من أحاديث فيعملون بها دون نظر لمعناها أو لمخالفة بعضها بعضاً ظاهرياً، وهذا ما تظهره العديد من القصص التي حدثت لبعض المحدثين، والتي كشفت عن جهل مطبق بالغوص في معاني النص واستلهاهم فقهه ومقاصده، وعدم المعرفة في كيفية التعامل معه عند تعارضه واختلافه.

لقد تميز الإمام الشافعي بأنه قد وضع لبنات مذهبه الأساسية: المنهجية والتأصيلية والاستنباطية. الأولى في كتبه التي تنوعت على هذا المجالات، فنجد في الأصول كتاب الرسالة، وإبطال الاستحسان وغيرهما، وفي الفروع كتاب الأم كما وضع كتباً في الخلاف مثل كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وغيره. وهذا بخلاف المذاهب الفقهية الأخرى، فأبو حنيفة لم يترك كتباً تبين منهجه الاستنباطي بشكل واضح ولهذا اختلف أصحابه في كثير من القضايا التأصيلية وضوابط الاستدلال عنده ونجد هذا جلياً في مسائل مثل تخصيص القرآن بالسنة الأحادية، والعمل بالحديث الضعيف، ومخالفة الحديث للأصول، بل إن الاستحسان والذي يعتبر من أدلة الفقه عنده لم يخل من إشكالات عند فقهاء الحنفية، مما جعل بعضهم يرد على بعض، ولم يظهر لهم تعريف سوي لهذا الدليل إلا بعد عدة قرون وبعد جهود مظنية من التأمل والتناظر والجدل وغيرها، والسبب في هذا كله أن الإمام أبا حنيفة لم يدون أصوله الاستنباطية وفروعه الفقهية حتى ترسم الطريق واضحة لمن خلفه، بل كان يجمع تلاميذه ويضع عليهم الأسئلة ويتناقش هو وإياهم فيها، وهو أسلوب ممتع للتدريس ولا

شك، ورغم وجود بعض العيوب فيه فقد تفقه على هذه الطريقة فقهاء كبار كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا الأسلوب لم يعتمده الشافعي في تدريسه بل كان يقرأ عليه تلاميذه كتبه الفقهية والأصولية تماماً كما يفعل المشايخ وطلبة العلم بعد ذلك على اليوم، ولهذا عانى الأحناف معاناة شديدة في تبين ومعرفة بعض أصول وقواعد الإمام أبي حنيفة، وكان هذا هو السبب في ابتكار الطريقة الحنفية في الأصول وهي الانطلاق من الفروع إلى الأصول مخالفين بهذا طريقة المتكلمين أو الشافعية كما هو معروف.⁶

وعنوان هذه الورقة "رؤية الإمام الشافعي للوسطية في الإسلام" وتحتوي على: مبحثين تحت كل مبحث عدد من المطالب، وتشمل مفهوم الوسطية في الإسلام ورؤية الإمام الشافعي ثم الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم الوسطية في الإسلام

المطلب الأول: المعنى الإجمالي للوسطية

الوسطية تعني الاعتدال والاستقامة والعدل والتوازن ويقال أنها تتغير بحسب الاجتهادات ولا تصلح أن تكون مصدراً للتوافق السياسي أو الفكري أو الاجتماعي وذكر البعض أن الوسطية مصطلح غامض وأنكر أن يكون لها تعريف مطلق لأنها اصطلاح نسبي.⁷

الوسطية ترجع في أصل وضعها اللغوي إلى مادة وسط، وهي دالة على جملة من المعاني تتقارب من حيث دلالتها، ومنها: العدل، والخيار، والتوسط بين الجيد والردئ، وبين القادمة والآخرة، والإصبع الوسطى، والصلاة الوسطى، والوساطة، والإكرام، وواسط وهو لفظ يطلق على مواضع متفرقة من البلاد الإسلامية أشهرها واسط وهي مدينة بالعراق بين البصرة والكوفة.

وأما في الاصطلاح الشرعي فإن الوسط لا يخرج عن مقتضى اللغة، وقد استخدم القرآن لفظ الوسط معبراً فيه عن إحدى خصائص هذه الأمة، وإحدى قواعد منهجيتها، قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)⁸ ويمكن القول إن الوسطية اصطلاحاً: " سلوك محمود - مادي أو معنوي - يعصم صاحبه من الانزلاق إلى طرفين متقابلين - غالباً - أو متفاوتين، تتجاذبهما رذيلتا الإفراط والتفريط، سواء في ميدان ديني أم دنيوي".⁹ عرف الشيخ القرضاوي الوسطية بأنها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحيث لا ينفرد

⁶ انظر: فهد عبد الله الحبشي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، ص. 16-17.

⁷ فيحاء اسحق عبدو قواسمي، "الوسطية في الإسلام والقرآن"، جامعة القدس، 2008، ص. 4.

⁸ سورة البقرة: 143.

⁹ أحمد بن حسن المعلم، "الوسطية في ضوء القواعد الكلية والمقاصد الشرعية: دراسة في المفهوم والدلالات"، ص. 3.

أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف المقابل، ولا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله ويحيف عليه.¹⁰

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية: "الوسطية: أن المسلمين عدول خيار موثوقو الشهادة على الأمم الأخرى، ملتزمون بما تقرره شريعتهم من أحكام وأخبار قرآنية، وليس معنى الوسطية: الأخذ بأنصاف الحلول، وإنما هو وصف لأحكام الإسلام على النحو الذي شرعه الله عز وجل دون تغيير أو تعديل، فهي أحكام سهلة يسيرة، لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا تشدد ولا تفلت، فهو وصف استقر عليه وضع الإسلام، وليس لنا أن نأخذ بأحكام ملفقة بين يسر وعسر، والأخذ باليسر يكون عند الحاجة أو العذر فقط، وإنما يعمل بالعزائم وهي الأحكام العامة المقررة في جميع الأحوال، إن لم يكن هناك ضرورة أو حاجة أو عذر."¹¹

وأن التأمّل في ما ورد في القرآن والسنة و المأثور من كلام العرب يتضح له أن مصطلح الوسطية لا يصح إطلاقه إلا إذا توفرت فيه صفتان:¹²

1- الخيرية: أو ما يدل عليها كالأفضل و الأعدل أو العدل.

2- البينية: سواء أكانت حسية أو معنوية.

والخلاصة إن الوسطية في الإسلام مؤسسة تأسيسا محكما، ولا تتم صورتها إلا بمراعاة ما يلي:

1 - الشمول الذي يجعل الإسلام مهيمنا على الحياة كلها بأنظمتها وأنشطتها المختلفة، وبأعمال الإنسان

المتنوعة، فلا يشذ عن الدين أي عمل يعمله ..

2 - التوازن بين الأطراف المختلفة ؛ بحيث لا يحصل حيف لطرف على طرف، ولا لجانب على جانب.

3 - تحقيق المقاصد الشرعية بحسب مرتبتها وأولويتها من ضروري، وحاجي، وتحسيني بحسب التمايز

المتحقق، ولا تجوز التسوية بين هذه الدرجات إلا عند من لا فقه لديه، وحديثي العهد بالعلم.

4 - اتساع الصدور لاستيعاب المخالف فيما يسوغ فيه الخلاف، خاصة المجتهد، ومن يمكن التماس عذر

¹⁰ يوسف عبد الله القضاوي، كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالمها.

¹¹ <http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8437/8367/51987-2004-08-01%2017-37-04.html>

¹² فيحاء، "الوسطية..."، ص. 10.

له.

5 - وضوح الأصول الاعتقادية، لتكون منطلقاً لغيرها من الأعمال.¹³

المطلب الثاني: أسس الوسطية في الإسلام

بناء على ما سبق توضيحها في مفهوم الوسطية من الشرطين لصحة معنى الوسطية فإن لها أسس يجب توفرها وهي:

1- الغلو أو الإفراط.

2- الجفاء أو التفريط.

3- الصراط المستقيم.

فالصراط المستقيم، هو وسط بين الغلو والجفاء، أو الإفراط والتفريط، كما يمثل الخيرية ويحقق معناها وبذلك يتحقق في الصراط المستقيم أمران من لوازم الوسطية.¹⁴

1. (أ) الغلو: فقد عرفه أهل اللغة بأنه مجاوزة الحد.

قال ابن منظور والجوهري: وغلا في الدين و الأمر يغلو غلواً: جاوز حده، وفي التنزيل: [لا تغلوا في دينكم].¹⁵ قال الامام الطبري رحمه الله: لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفريطوا فيه، وأصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حده، يقال منه في الدين قد غلا فهو يغلو غلواً.

وقال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية: والغلو: الإفراط و مجاوزة الحد. والمعنى لا تجاوزوا الحد في إتباع الحق. وألخص تعريف الغلو بأنه مجاوزة الحد و المبالغة في الشيء و التسديد فيه بتجاوز الحد.

(ب) الإفراط: لغة هو التقدم و مجاوزة الحد.

قال ابن فارس: يقال: أفرط: إذا تجاوز الحد في الأمر، ويقولون: إياك و الفرط، أي لا تجاوز القدر وهذا هو القياس لأنه إذا جاوز القدر فقد أزال الشيء عن وجهته.

وجاء في لسان العرب: الإفراط: الإعجال والتقدم، و أفرط في الأمر: أسرف. و الإفراط: الزيادة على ما أمرت.

¹³ خلود إبراهيم التركي، "الوسطية"، المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم. ص. 8-9.

¹⁴ فيحاء، "الوسطية..."، ص. 13-18.

¹⁵ سورة النساء: 171.

وقد تبين لنا من خلال تعريف الغلو والإفراط أن كلا منهما يصدق عليه تجاوز الحد والمقصود في هذا البحث توضيح أن كلا من الغلو والإفراط خروج عن الوسطية.

2. (أ) التفريط: في اللغة هو التضييع كما في لسان العرب.

وفي حديث علي: "لا يرى الجاهل إلا مفراطاً أو مفراطاً"، وهو بالتخفيف المسرف في العمل، وبالتشديد المقصر فيه، وفرط في الأمر يفرط فرطاً أي: قصر فيه وضيعه حتى فات وكذلك التفريط.

وفي لسان العرب وفرط في الشيء وفرطه: ضيعه وقدم العجز فيه.

(ب) الجفاء: إذ الجفاء نقيض الصلة والبر و لزوم الشيء، تقول جفا الشيء يجفو جفاءً و تجافى لم يلزم مكانه. والجفاء ما جفا الوادي أي رمى به وقال آخرون في معنى فيذهب جفاء أي تنشفه الأرض.

3. لقد ورد لفظ الصراط المستقيم في عدة مواضع في القرآن الكريم وأريد أن أوضح معنى الصراط المستقيم في آية من سورة الفاتحة، في قوله تعالى: [اهدنا الصراط المستقيم].¹⁶ قال الطبري في تفسير قوله تعالى أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه.

العلاقة بين الوسطية والصراط المستقيم:-

قال تعالى: [يهدي من يشاء الى صراط مستقيم]¹⁷ وقال بعدها مباشرة: [وكذلك جعلناكم امة وسطاً]¹⁸ (البقرة:143).

وفي الحديث عن جابر بن عبد الله قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطاً وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية: [وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله].¹⁹

المطلب الثالث: ملامح الوسطية في الإسلام

للووسطية ملامح وسمات تحف بها وتميزها عن غيرها، ومن أهم سمات الوسطية ما يلي:²⁰

¹⁶ سورة الفاتحة: 6.

¹⁷ سورة البقرة: 142.

¹⁸ سورة البقرة: 143.

¹⁹ سورة الأنعام: 153.

- 1- الخيرية: قال تعالى: [كنتم خير امة أخرجت للناس].²¹ قال ابن كثير في تفسيرها: يعني الناس للناس والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس.
- 2- العدل: قال القرطبي: الوسط العدل وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، وقد ساق الطبري أدلة من السنة والسلف في ذلك.
- 3- اليسر ورفع الحرج: قال تعالى: [وما جعل عليكم في الدين من حرج].²²
- 4- الحكمة: إن الحكمة ملمح من ملامح الوسطية وبيان هذا أن التوسط هو توسط معنوي وتحديد هذا التوسط يكون بمراعاة جميع الأطراف تحقيقاً للمصالح ودرءاً للمفاسد وهذه هي الحكمة الشرعية وبعبارة أخرى فإن الوسطية أمر نسبي يخضع تحديده لعوامل عدة لا بد من مراعاتها ولا يتحقق ذلك إلا بإتقان الحكمة. قال تعالى: [ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن].²³
- 5- الاستقامة: الوسطية استقامة ولو لم تكن على نهج الاستقامة لكانت انحرافاً والانحراف إما إفراط أو تفريط وهناك شعور لدى بعض الناس أن الوسطية تعني التنازل عن حقيقة الأمر والنهي ولقد عبر احد الباحثين عن هذا الشعور الذي يكتلج في صدور بعض الناس حيث طرح سؤالاً ورد عليه ومما قاله: المقصود بالوسطية مرونة الأمة بحيث لا تصطدم بالأفكار والمبادئ الأخرى عند الالتقاء بها، بل قابليتها للأخذ والعطاء والتنازل عن جزء مما عندها من اجل تنازل الطرف الأخر والالتقاء عند نقطة وسط ترضى جميع الأطراف.

المطلب الرابع: مظاهر الوسطية في الإسلام

الوسطية في الإسلام لها مزاياها الخاصة بها حيث تتجلى واضحة في كل جوانب الإسلام، نظرية وعملية، تربوية وتشريعية.²⁴

وسطية الإسلام في العبادات والشعائر:

²⁰ أنظر: فيحاء، "الوسطية..."، ص. 20-24 بالتصرف.

²¹ سورة آل عمران: 110.

²² سورة الحج: 178.

²³ سورة النحل: 125.

²⁴ د. يوسف عبد الله القراضوي في الإجابة عن سؤال قدمه ماجد محمد ماجد. تاريخ النشر 2007/03/04.

والإسلام وسط في عباداته، وشعائره بين الأديان، والنحل التي ألغت الجانب "الرباني" — جانب العبادة والتنسك والتأله — من فلسفتها وواجباتها وبين الأديان والنحل التي طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحياة والإنتاج. وسطية الإسلام في الأخلاق:

والإسلام وسط في الأخلاق بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الإنسان ملاكا أو شبه ملاك، فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن له، وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه حيوانا أو كالحَيوان، فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به فأولئك أحسنوا الظن بالفطرة الإنسانية فاعتبروها خيرا محضا، وهؤلاء أساءوا بها الظن، فعدوها شرا خالصا، وكانت نظرة الإسلام وسطا بين أولئك وهؤلاء.

وسطية الإسلام في التشريع:

والإسلام وسط كذلك في تشريعه ونظامه القانوني والاجتماعي، وأبرز ما تتجلى فيه الوسطية هنا: مجال الفردية والجماعية. وفي النظام الإسلامي تلتقي الفردية والجماعية في صورة متزنة رائعة، تتوازن فيها حرية الفرد ومصصلحة الجماعة، وتتكافأ فيها الحقوق والواجبات، وتوزع فيها المغامم والتبعات بالقسطاس المستقيم. لقد تخبطت الفلسفات والمذاهب من قديم، في قضية الفرد والمجتمع والعلاقة بينهما: هل الفرد هو الأصل والمجتمع طارئ مفروض عليه، لأن المجتمع إنما يتكون من الأفراد؟ أم المجتمع هو الأساس والفرد نافلة، لأن الفرد بدون المجتمع مادة غفل (خام)، والمجتمع هو الذي يشكلها ويعطيها صورتها، فالمجتمع هو الذي يورث الفرد ثقافته وآدابه وعاداته وغير ذلك؟

والنظام الصالح هو الذي يراعى هذين الجانبين: الفردية والجماعية، ولا يطغى أحدهما على الآخر. فلا عجب أن جاء الإسلام — وهو دين الفطرة — نظاما وسطا عدلا، لا يجور على الفرد لحساب المجتمع، ولا يجيف على المجتمع من أجل الفرد، لا يدلل الفرد بكثرة الحقوق التي تمنح له، ولا يرهقه بكثرة الواجبات التي تلقى عليه، وإنما يكلفه من الواجبات في حدود وسعه، دون حرج ولا إعنات، ويقرر له من الحقوق ما يكافئ واجباته، ويلبي حاجته، ويحفظ كرامته، ويصون إنسانيته.

المبحث الثاني: رؤية الإمام الشافعي للوسطية في الإسلام

المطلب الأول: رأي الإمام الشافعي في الوسطية

إن الإمام الشافعي من الذين اتصفوا بالوسطية كالجيل الأول الذي تربي في أحضان النبوة وصنع على عينها، وزكاه القرآن والسنة النبوية؛ ليكون منهجهم مسلكاً وطريقاً يقتدي به من خلفهم،²⁵ كما دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية، منها قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْهُمُ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِينَ تَبِعُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾،²⁶ وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾،²⁷ وقوله عليه الصلاة والسلام: "خير الناس قربي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"²⁸، ووجه الارتباط بين هذه النصوص في القرآن والسنة، وبين وصف الجيل الأول من الصحابة وأتباعهم بمنهج الوسطية والاعتدال أن الله عز وجل وصف هذه الأمة، بوصفين يستلزم أحدهما الآخر وجوداً وعدمًا، الأول جاء في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾،²⁹ والثاني جاء في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾،³⁰ فالخيرية تقتضي أن تكون الأمة متصفة بصفة الوسطية، وهو الذي يدل عليه وصف الجعل في الآية الثانية، ولذلك حين ننظر في حال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنجدهم قد حققوا هذا الوصف، فتحققت بهم أكمل صورة يمكن أن يحققها البشر، واستطاعت أن تحفظ للإسلام قوته ومكانته، بل وأن تزيد من توسعه وانتشاره، فأضحوا أمة حاکمة مسيطرة بمديها وقرآنها، فتمثلوه منهجاً وواقعاً،³¹ وسار الأتباع على نهجهم إلا أن الملاحظ أن خيرية الصحابة كانت في إطار جمعي،

²⁵ الشيخ أحمد بن حسن المعلم، "الوسطية بين دلالات النصوص وأقوال العلماء". 2012/4/1.

<http://www.alukah.net/culture/0/39789/#ixzz3pT8OINb1>

²⁶ سورة التوبة: 100.

²⁷ سورة البقرة: 137.

²⁸ أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على جور إذا أشهد، رقم 2509، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - رضي الله

عنهم - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم 2533.

²⁹ سورة آل عمران: 110.

³⁰ سورة البقرة: 143.

³¹ صفة الغرباء، سلمان العودة، صنعاء، مركز الصديق العلمي، ط4، 1421هـ/2000م، ص78.

أما خيرية التابعين وأتباعهم كانت على سبيل الانفراد؛ كون كثير من البدع والمحدثات ظهرت في جيل التابعين وتابعيهم، ووصف الجيل بأكمله بالخيرية يستلزم مدح أهل البدع وما أحدثه، وهذا لا يصح، وقد جاءت آثار كثيرة تصب في هذا المعنى، ومنها ما قاله أبو حاتم الرازي: "العلم عندنا ما كان عن الله تعالى، من كتاب ناطق، ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج عن اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين، فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل: أيوب السخيتاني، وحماد بن زيد، وسفيان، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والحسن بن صالح، ثم من بعد، ما لم يوجد عن أمثالهم، فعن مثل: عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن إدريس، ويحيى بن آدم، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، ومن بعدهم: محمد بن إدريس الشافعي، ويزيد بن هارون، والحميدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبي عبيد: القاسم بن سلام"³²

فمنهج الإمام الشافعي هو مزيج من فقه الحجاز وفقه العراق، هذا المنهج الذي انضجه عقل متوهج، عالم بالقرآن والسنة، بصير بالعربية وآدابها خبير بأحوال الناس وقضاياهم، قوي الرأي والقياس.

فلو عدنا الى القرن الثاني الميلادي لوجدنا أنه ظهر في هذا القرن مدرستين أساسيتين في الفقه الاسلامي هما مدرسة الرأي، ومدرسة الحديث، نشأت المدرسة الأولى في العراق وهي امتداد لفقه عبد الله بن مسعود الذي أقام هناك، وحمل أصحابه علمه وقاموا بنشره. ففي العراق تبلورت طريقة مدرسة الرأي واستقر امرها ووضح منهجها.

وأما مدرسة الحديث فقد نشأت بالحجاز وهي امتداد لمدرسة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعائشة وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين أقاموا بمكة والمدينة. وتمتاز تلك المدرسة بالوقوف عند نصوص الكتاب والسنة، فان لم تجد التمسست اثار الصحابة، ولم تلجئهم مستجدات الحوادث التي كانت قليلة في الحجاز الى التوسع في الاستنباط بخلاف ما كان عليه الحال في العراق.

³² كتاب الفقيه والتفقه، الخطيب البغدادي، الدمام، دار ابن الجوزي، ط1، 1417هـ/1996م، ج1، ص432.

وجاء الشافعي والجدل مشتعل بين المدرستين فأخذ موقفا وسطا، وحسم الجدل الفقهي القائم بينهما بما تيسر له من الجمع بين المدرستين بعد ان تلقى العلم وتعلمذ على كبار اعلامهما مثل مالك بن انس من مدرسة الحديث ومحمد بن الحسن الشيباني من مدرسة الرأي.

دون الشافعي الأصول التي اعتمد عليها في فقهه، والقواعد التي التزمها في اجتهاده في رسالته الاصولية "الرسالة" وطبق هذه الأصول في فقهه، وكانت اصولا عملية لا نظرية، ويظهر هذا واضحا في كتابه "الأم" الذي يذكر فيه الشافعي الحكم مع دليله، ثم يبين وجه الاستدلال بالدليل وقواعد الاجتهاد واصول الاستنباط التي اتبعت في استنباطه، فهو يرجع أولا إلى القران وما ظهر له منه، الا إذا قام دليل على وجوب صرفه عن ظاهره، ثم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخبر الواحد الذي ينفرد راو واحد بروايته، وهو ثقة في دينه، معروف بالصدق، مشهور بالضبط. وهو يعد السنة مع القرآن في منزلة واحدة، فلا يمكن النظر في القرآن دون النظر في السنة التي تشرحه وتبينه، فالقرآن يأتي بالأحكام العامة والقواعد الكلية، والسنة هي التي تفسر ذلك، فهي التي تخصص عموم القرآن أو تقيد مطلقه، أو تبين مجمله.

ولم يشترط الشافعي في الاحتجاج بالسنة غير اتصال سند الحديث وصحته، فإذا كان كذلك صح عنده وكان حجة عنده، ولم يشترط في قبول الحديث عدم مخالفته لعمل اهل المدينة مثلما اشترط الإمام مالك، أو أن يكون الحديث مشهورا ولم يعمل راويه بخلافه. ووقف الشافعي حياته على الدفاع عن السنة، وإقامة الدليل على صحة الاحتجاج بالخبر الواحد، وكان هذا الدفاع سببا في علو قدر الشافعي عند أهل الحديث حتى سموه (ناصر السنة). ولعل الذي جعل الشافعي يأخذ بالحديث أكثر من أبي حنيفة حتى أنه يقبل خبر الواحد متى توافرت فيه الشروط، أنه كان حافظا للحديث بصيرا بعلمه، لا يقبل منه الا ما ثبت عنده، وربما صح عنده من الأحاديث ما لم يصح عند أبي حنيفة وأصحابه. وبعد الرجوع إلى القرآن والسنة يأتي الإجماع إن لم يعلم له مخالف، ثم القياس شريطة أن يكون له أصل من الكتاب والسنة، ولم يتوسع فيه مثلما توسع الإمام أبو حنيفة.³³

³³ د. صلاح قاسم الأمامي، "من سيرة الإمام الشافعي". <http://www.saaaid.net/bahoth/23.htm>

وفي وسطية عقيدة الإمام الشافعي نجد مثالا فيما أخرجه ابن عبد البر عن الربيع قال : سمعت الشافعي يقول: "الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب ألا ترى قول الله عز وجل : [وما كان الله ليضيع إيمانكم]³⁴ يعني صلاتكم الى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا وهي قول وعمل وعقد". كما وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري قال: قال رجل للشافعي: أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: "ما لا يقبل عملا إلا به" قال وما ذاك؟ قال: "الإيمان بالله الذي لا إله الا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا" قال الرجل: ألا تخبرني عن الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل؟ قال الشافعي: "الإيمان عمل لله والقول بعض ذلك العمل" قال الرجل: صف لي ذلك حتى أفهمه. قال الشافعي : "أن للإيمان حالات ودرجات وطبقات فمنها التام المنتهي تمامه والناقص البين نقصانه والراجح الزائد رجحانه " قال الرجل : وان الإيمان لا يتم وينقص ويزيد ؟ قال الشافعي : " نعم " قال الرجل : وما الدليل على ذلك ؟ قال الشافعي : " ان الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني ادم فقسمه فيها وفرقه عليها فليس من جوارحه جارحة الا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى فمنها : قلبه الذي يعقل به ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر الا عن رأيه وأمره ومنها : عيناه اللتان ينظر بهما وأذناه اللتان يسمع بهما ويده اللتان يبطش بهما ورجلاه اللتان يمشي بهما وفرجه الذي ألباه من قبله ولسانه الذي ينطق به ورأسه الذي فيه وجهه. فرض على القلب غير ما فرض على اللسان وفرض على السمع غير ما فرض على العينين وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه . فأما فرض الله على القلب من الإيمان : فالاقرار والمعرفة والعقد والرضى والتسليم بأن الله لا اله الا هو وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والاقرار بما جاء من عند الله من نبي او كتاب فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب وهو عمله [الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا] وقال : [ألا بذكر الله تطمئن القلوب] وقال : [من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم] وقال : [وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله] فذلك ما فرض الله على القلب من إيمان وهو عمله وهو رأس الإيمان . وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد وأقر به فقال في ذلك : [قولوا امنا بالله] وقال :

³⁴ سورة البقرة: 143.

[وقولوا للناس حسنا] فذلك ما فرض الله على اللسان من القول والتعبير عن القلب وهو عمله والفرض عليه من الايمان . وفرض الله على السمع ان يتنزّه عن الاستماع الى ما حرم الله وان يغض عن ما نهى الله عنه فقال في ذلك : [وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم] ثم استثنى موضع النسيان فقال جل وعز : [واما ينسينك الشيطان] أى : فقعدت معهم [فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين] وقال : [فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الالباب] وقال : [قد أفلح المؤمنون الذين هم قى صلاتهم خاشعون] الى قوله : [والذين هم للزكاة فاعلون] وقال : [واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه] وقال : [واذا مروا باللغو مروا كراما] فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا يحل له وهو عمله وهو من الايمان . وفرض على العينين ألا ينظر بهما ما حرم الله وأن يغضهما عما نهاه عنه فقال تبارك وتعالى في ذلك : [قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم] [اليتين] : ان ينظر احداهم الى فرج أخيه ويحفظ فرجه من أن ينظر اليه . وقال : كل شيء من حفظ الفرج في كتاب الله فهو من الزنا الا هذه الاية فاتها من النظر . فذلك ما فرض الله على العينين من غض البصر وهو عملهما وهو من الايمان . ثم أخبر عما فرض على القلب والسمع والبصر في اية واحدة فقال سبحانه وتعالى في ذلك : [ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا]

قال : يعني وفرض على الفرج : أن لا يهتكه بما حرم الله عليه : [والذين هم لفروجهم حافظون] وقال : [وما كنتم تسترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم] الاية يعني بالجلود : الفرج والافخاذ فذلك ما فرض الله على الفروج من حفظهما عما لا يحل له وهو عملهما .

وفرض على اليدين ألا يبطش بهما الى ما حرم الله تعالى وأن يبطش بهما الى ما أمر الله من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات فقال في ذلك : [ياأيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق] الى اخر الاية وقال : [فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء] لأن الضرب والحرب وصلة الرحم والصدقة من علاجها .

وفرض على الرجلين ألا يمشي بهما الى ما حرم الله جل ذكره فقال في ذلك : [ولا تمش في الارض مرحا انك لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا] .

وفرض على الوجه السجود لله بالليل والنهار ومواقيت الصلاة فقال في ذلك : [ياايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون] وقال : [وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا] يعني المساجد : ما يسجدعليه ابن ادم في صلاته من الجبهة وغيرها .

قال : فذلك ما فرض الله على هذه الجوارح وسمى الطهور.³⁵

المطلب الثاني: الإمام الشافعي أسس الوسطية في الإسلام

من أسس الوسطية كما أشرنا سابقا الغلو والإفراط، والجفاء والتفريط، والصراط المستقيم. ومن الأمثلة عليه في شخصية الإمام الشافعي أنه قال: "المحدثات من الأمور ضربان: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة، أو أثرا، أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. وما أحدث من الخير، لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة، قد قال عمر في قيام رمضان: نعمت هذه البدعة. يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. ورأى الإمام الشافعي في التوسط فإنه قال: الانتباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط اليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط.³⁶

وقد رأى الإمام الشافعي عدم الغلو والإفراط في هذه المسألة: " (قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللهُ أَصْلُ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَالِكٍ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ أَوْ أَحَلَّهُ مَالِكُهُ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ حَلَالًا إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِمَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَرَّمَ وَيُحَرَّمَ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِي تَحْرِيمِهِ وَكَانَ فِي مَعْنَى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنْ كُلُّ مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ يَحْرُمُ بِمَالِكِهِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهِ مَالِكُهُ فَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿

³⁵ الدكتور صباح قاسم الأمامي، "من سيرة الإمام الشافعي"

³⁶ صالح الشامي، مواظ الإمام الشافعي. عن المكتبة الشاملة، ص. 11.

وَأَثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴿۱﴾ الْآيَةَ وَقَالَ ﴿۲﴾ وَأَثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿۳﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿۴﴾ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿۵﴾ مَعَ آيٍ كَثِيرَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَظَرَ فِيهَا أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا بِطَيْبِ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا بِمَا فُرِضَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَتْ بِهِ حُجَّةٌ. ³⁷

قال الإمام الشافعي: "ولو كان هذا الإيمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة - لم يكن لأحد فيه فضل واستوى الناس وبطل التفضيل ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله (في الجنة) وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطون النار." ³⁸

المطلب الثالث: الإمام الشافعي وملامح الوسطية في الإسلام

إذا رأينا رؤية الإمام الشافعي من ملامح الوسطية في الإسلام من الخيرية والعدل واليسر ورفع الحرج والاستقامة فسنجد أن رأيه فيها جلي وواضح في كتبه مثل الرسالة و الأم.

ثم لما كان عليه من قوة الدين وحسن الطريقة عند الموافقين والمخالفين وحفظه لكتاب ربه ومعرفته بواجبه وندبه وتصرفه في سائر أنواع علمه مما يعجز غيره عن بلوغ فهمه وفقهه بالسنن المنقولة وبصره بالصحاح منها والمعلولة وكلامه في الأصول وحكم المرسل والموصول وتمييز وجوه النصوص وذكر العموم والخصوص وهذا ما لم يدرك الكلام فيه أبو حنيفة ولا غيره من متقدميه ... تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيئا بماء فعادا بعد أباالا ...

قال الشافعي لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحدائث وكنت أذهب الى الديوان استوهب الظهور فأكتب فيها. ³⁹

³⁷ كتاب الأم، ج. 2، ص. 245. المكتبة الشاملة

³⁸ الأمامي، "من سيرة الإمام الشافعي".

³⁹ الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله

عنهم، بيروت: الناشر دار الكتب العلمية

وفي يوم نزل الشافعي ضيفاً عند أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يتهجّد، ويطيل في صلاة القيام، وأخذت ابنة الإمام أحمد تتطلع لغرفة الشافعي رحمه الله متشوقة لترى كيف تكون عبادته! وهو أشهر الفقهاء وتقارنه بوالدها العلامة الشهير. فرأت غرفة الشافعي بقيت مظلمة، ولم تشعر بأى حركة! ولم تسمع تلاوة طيل الليل كما توقعت! فقالت لأبيها: أهذا هو الشافعي؟ فلم يجيبها، ولما دخل على الإمام الشافعي قال: كيف كانت ليلتك يا أبا عبد الله؟ فقال له: لقد تفكرتُ الليلة في بضع آيات من كتاب الله تعالى، ورواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرجتُ منها فوق الستين حكماً. فقال الإمام أحمد لابنته: لضجة واحدة من الإمام الشافعي خير من صلاة أبيك الليل كله. ولم تكن تلك هي القاعدة طبعاً، بل كان يتبتل ويتهجّد بشكل جعل المعاصرين ييأسون من اللحاق به في عبادته وتنسكه لو لم يكن هناك ما يشغله من تفكر في العلم، والتفكر عبادة كما نعلم فمن نوافله التي وردت في ترجمته ومناقبه أنه كان يقسم ليله إلى ثلاثة أقسام: ثلث ينام فيه، وثلث يكتب فيه، وثلث يصلي فيه التهجّد.

وفي سنين الدراسة كان الورق غالي الثمن، والشافعي وأمه فقراء فيروى أنه كان يلتقط العظام العريضة، فيكتب عليها، أو يذهب إلى الديوان فيجمع الأوراق المهملة، التي يلقي بها فيكتب على ظهرها.⁴⁰ وقال الربيع رحمه الله: "تزوجت فسألني الشافعي كم أصدقته؟ قلت: ثلاثين ديناراً عجلت منها ستة , فأعطاني أربعة وعشرين ديناراً"

وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول :

كان الفقه مقفلاً على أهله، حتى فتحه الله للإمام الشافعي.

المطلب الرابع: الإمام الشافعي ومظاهر الوسطية في الإسلام

عظفت على النظر في المؤلفات التي صنّفها فقهاء أمصار المسلمين من الحجازيين والعراقيين وغيرهم من الأئمة المتقنين وذوي البصائر المميزين فدرستها وأخذت حظي من فوائدها وألفت أبا عبد الله محمد بن ادريس الشافعي أنار الله برهانه ولفاه رضوانه أثق بهم بصيرة وأبرعهم بيانا وأغزرهم علما وأفصحهم لسانا وأجزلهم ألفاظا وأوسعهم خاطرًا فسمعت مبسوط كتبه وأمّهات أصوله من بعض مشايخنا وأقبلت على دراستها دهرًا

⁴⁰ د.إسلام المازن، روائع الشافعي رحمه الله رحلة العمر مع عبقرى الأمة

واستعنت بما استكثرت من علم اللغة على تفهمها إذ كانت الفاظه رحمه الله عربيه محضه ومن عجمه المولدين مصونة وقدرت تفسير ما استغرب منها فعلت أي ان استقصيت تخريجها كثر حتى يمل قارئه فأعلمت رأيي في تفسير ما استغرب منها في الجامع الذي اختصره أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله من جميعها وزادني رغبة فيما أردته حرص طائفة من المتفقهه على استفادتها غير أي لم أقصد بالذي تحريته المبتدئ الريض دون المرتاض الذي خرجت جوارحه وأعانه ذكاؤه على معارضة المناظرين ومحاوره المميزين بل جعلت لكل منهم فيما كشفته وبينته حظا وافيا وبيانا شافيا والله المعين ولا حول ولا قوة الا بالله عليه أتوكل واليه أنيب.⁴¹

ومن مظاهر وسطية وعبقرية الإمام الشافعي، قال الحسن بن محمد: "كنا نحضر مجلس بشر المريسي (رجل مبتدع معتزلي قدري، ولكنه بارع في المناظرة، فيشد الناس ويفتنهم بلسانه) وكنا لا نقدر على مناظرته، فسألنا أحمد بن حنبل، فدلنا على الشافعي، فسألنا الشافعي شيئا من كتبه، فأعطانا الشافعي كتاب (بحث فقه) اليمين مع الشاهد، فدرسته في ليلتين، ثم غدوت على بشر المريسي، وتخطيتُ إليه فلما رأي قال: ما جاء بك يا صاحب الحديث؟ قال الحسن: ذرني من هذا، ما هو الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد؟ فناظرته فقطعته. فقال: ليس هذا من كيسكم، هذا من كلام رجل رأيته بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا. وكان بشر المريسي لما رأى الشافعي المفتي في مكة يحدث قال لأصحابه المعتزلة: إني لا أخاف عليكم من أحد، ولكني أخاف عليكم من هذا الفتى فإن معه نصف عقل أهل الدنيا.⁴²

الخاتمة:

الوسطية والاعتدال وصف لحقيقة الإسلام كما أمر به الله سبحانه وتعالى، دون إفراط أو تفريط، إذ الإفراط المبالغة بقصد التزام أحكام الدين، والتفريط التهاون بأحكامه، وهي حالة محمودة تدفع أهلها للإلتزام بهدي الإسلام فيقيمون العدل بين الناس، وينشرون الخير، ويحققون عمارة الأرض وعبودية الله، وحقوق الإنسانية بين بني البشر، ويعطى في ظل الإسلام كل ذي حقّ حقه.

⁴¹ محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهرى المروى أبو منصور، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق: د. محمد جبر الألفي، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1399. ص. 33 (المكتبة الشاملة).

⁴² د. إسلام المازني، روائع الشافعي رحمه الله رحلة العمر مع عبقرى الأمة.

فالإسلام دينٌ وسطٌ واسع الأفق قابل لكل تجديد في سبيل الرقي والتقدم والبناء ويرفض الجمود والتعصب والعنف والهدم، فالإسلام وسطٌ في كل القضايا الدينية و الدنيوية و العبادات و المعاملات، فهي الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً فتيقن العدل و القسط، وتضع لهم الموازين والقيم .

فالوسطية هي تحقيق لمبدأ التوازن الذي تقوم عليه سنة الله في خلقه، وفق نظام رباني، ومشية إلهية، فتلك الوسطية إكتملت معالمها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما رسمها القرآن الكريم ، ولم تحدث ظاهرة زيادة شيء جديد لها من بعد ، وليس فيها سرٌ ولا نقصان ولا ما يصدم العقل أو العلم أو الفطرة ، فالوسطية مزية فريدة للإسلام حتى يطمع كثير من الناس أن تحقق للبشرية عملاً مهماً، فوسطية الإسلام تستلزم الإبتعاد الكامل عن الإفراط والتفريط في كل شيء، لأنَّ الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط، والنقص عنه تفريط، وكل من الإفراط والتفريط خروج عن جادة الطريق.

ومن أهم مميزات الوسطية الأمن و الأمان، ولذا يقال: الوسطية تمثل منطقة الأمان والبعد عن الخطر، فالأطراف عادة تتعرض للخطر والفساد بخلاف الوسط، فهو محمي ومحروس بما حوله، وكذلك بشأن النظام الوسط والأمة الوسط، ولا شك أنَّ التمسك بالقاعدة التشريعية هو الذي يحقق الأمان لأهل الإيمان، فالظلم من أعظم الأمور التي تزيل الأمن، ومن أظلم الظالمين من نأى عن وسطية القاعدة الشرعية، فعملها وجنح إلى غيرها.

فمن أراد أن يخرج من طريق الضلال، وأنَّ ينأى عن العذاب، فعليه أن يجيب داعي الله الذي يدعوه، ومن بين ما يدعوه إليه التمسك بالوسطية لما تحتله من خيرية.

الإمام الشافعي أحد الأئمة الاربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة وهو أحد الأئمة البارزين الذين تبنوا على مربع الوسطية واستقام في جميع العلوم والأعمال ونشرها في جميع المعمورة حيث زارها الإمام الشافعي. وظل الإمام الشافعي في مصر مع وسطيته ولم يغادرها يلقي دروسه ويحيط به تلامذته حتى لقي ربه

في (30 رجب 204 هجرية) ومن أروع ما رثي به من الشعر قصيدة لمحمد بن دريد يقول في مطلعها :

ألم تر آثار ابن إدريس بعده - دلائلها في المشكلات لوامع.

المراجع:

(على حسب ظهورها)

- البخاري، الجامع الصحيح.
- محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، القاهرة، مكتبة ابن تيمية
- فهد عبد الله الحبيشي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي.
- فيحاء اسحق عبدو قواسمي، "الوسطية في الإسلام والقرآن"، جامعة القدس، 2008.
- أحمد بن حسن المعلم، "الوسطية في ضوء القواعد الكلية والمقاصد الشرعية: دراسة في المفهوم والدلالات".
http://mualm.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=655:2010-12-23-06-09-23&catid=74:2010-07-26-13-58-59&Itemid=227
- يوسف عبد الله القرضاوي، كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالمها.
<http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8437/8367/51987-2004-08-01%2017-37-04.html>
- خلود إبراهيم التركي، "الوسطية"، المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم.
- د. يوسف عبد الله القرضاوي في الإجابة عن سؤال قدمه ماجد محمد ماجد. تاريخ النشر 2007/03/04.
- الشيخ أحمد بن حسن المعلم، "الوسطية بين دلالات النصوص وأقوال العلماء". 2012/4/1.
<http://www.alukah.net/culture/0/39789/#ixzz3pT8OINb1>
- مسلم ابن الحجاج، صحيح مسلم.
- سلمان العودة، صفة الغرباء، صنعاء، مركز الصديق العلمي، ط4، 1421هـ/2000م.
- الخطيب البغدادي، كتاب الفقيه والتفقه، الدمام، دار ابن الجوزي، ط1، 1417هـ/1996م.
- د. الدكتور صباح قاسم الأمامي، "من سيرة الإمام الشافعي".
<http://www.saaaid.net/bahoth/23.htm>
- صالح الشامي، مواعظ الإمام الشافعي. عن المكتبة الشاملة.

- محمد ابن إدريس الشافعي، كتاب الأم، المكتبة الشاملة.
- الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم، بيروت: الناشر دار الكتب العلمية
- د.إسلام المازني، "روائع الشافعي رحمه الله رحلة العمر مع عبقرى الأمة".
- محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهرى الهروي أبو منصور، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق : د. محمد جبر الألفي، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1399. المكتبة الشاملة.

الوسطية الفكرية وأهميتها في العصر الحاضر

PEMIKIRAN WASATIAH DAN KEPENTINGANNYA DALAM ERA MASA KINI

الدكتور عمر نجار علي

الأستاذ بكلية أصول الدين

الجامعة السلطان شريف علي الإسلامية بروناي دار السلام

ملخص البحث

يعالج هذا البحث جانباً من قضية الوسطية التي شغلت الفكر الإسلامي في العصر الحاضر، واستفرغت جهود كثير من الباحثين والعلماء، ولا تزال محل عناية واهتمام لشدة الحاجة إليها، وحثمية العمل بها، وكثرة الخارجين عنها، وعنوان هذا البحث: "الوسطية الفكرية وأهميتها في العصر الحاضر" ولا يجد الباحث عناءً يُثبت وسطية الإسلام، فهي بادية في تشريعاته كلها، واضحة في أصوله وفروعه جميعها، إلا أن الفكر قد يخرج عن حد الاعتدال والتوازن يميناً أو يساراً، وكلاهما له آثاره التي لا يرضاها الإسلام. لقد بذل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهوداً كبرى ليربي أصحابه على الوسطية والاعتدال، ويحذرهم من الغلو والتنطع، وأمام رغبة الصحابة في الآخرة وزهادتهم في الدنيا حدثت بعض المواقف التي أعلنوا من خلالها العزوف عن بعض الطيبات والمباحات، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان سريع المعالجة، حازم الخطاب يعلمهم أن هذا ليس من هديه ولا من شريعته. فهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقيقة هذا الدين، وعلموها من وراءهم في حقب متعاقبة، وتناقلت الأمة في مجموعها المنهج الوسطي وعاشت به. وهذا البحث على وجازته يلقي الضوء على بعض معالجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبعض مواقف أصحابه، ثم يكشف عن بعض جوانب الخروج عن التفكير الوسطي في العصر الحديث، ثم يسجل أهم ملامح التفكير الوسطي المنشودة في العصر الحاضر.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله الذي اصطفى من خلقه رسلاً وأنبياء، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الذي أعلى قدر العلم ورفع منزلة العلماء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الأوفياء، ومن سار على نهجهم إلى يوم اللقاء.

أما بعد : فهذا بحث موجز مختصر في قضية شغلت الفكر الإسلامي في العصر الحاضر، واستفرغت جهود كثير من الباحثين والعلماء، ولا تزال محل عناية واهتمام لشدة الحاجة إليها، وحثمية العمل بها، وكثرة الخارجين عنها. وعنوان هذا البحث : "الوسطية الفكرية وأهميتها في العصر الحاضر" ولا يجد الباحث عناء ليثبت وسطية الإسلام ، فهي بادية في تشريعاته كلها ، واضحة في أصوله وفروعه جميعها ، إلا أن الفكر قد يخرج عن حد الاعتدال والتوازن يميناً أو يساراً ، وكلاهما له آثاره التي لا يرضاها الإسلام.

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة :

وجاءت مطالبه على النحو التالي :

الأول بعنوان : مصطلح الوسطية بين الأصل القديم والفهم المعاصر .

الثاني بعنوان : التربية على الوسطية في الإسلام .

الثالث بعنوان : الوسطية الفكرية ضرورة حتمية .

الرابع بعنوان : المعالم المنشودة لتحقيق الوسطية في العصر الحاضر.

أتقدم بهذا العمل إلى " الندوة الدولية العالمية " والتي تنظمها رابطة العالم الإسلامي - أعان الله القائمين عليها - بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام ، أسأل الله أن يجعلها دائماً دار سلام وأمن وخير وبركة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .

المطلب الأول

مصطلح الوسطية بين الأصل القديم والفهم المعاصر

الناظر في أصل كلمة الوسطية : "وسط" يجده يضرب بجذوره في لغتنا العربية ، فهو في النص المقدس "القرآن الكريم" ، وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة والروايات الثابتة ، وجاء كثيراً في معاجم اللغة، وقد كتب المعاصرون المعنيون بقضية الوسطية في تحرير مفهوم هذا اللفظ في لغتنا الأصيلة ، وما يراد منه في واقعنا المعاصر ، ولعل من المناسب البدء بما ذكره ابن منظور في لسان العرب حيث راعى ضبط الكلمة وما يترتب عليه فقال: "وسَطُ الشَّيْءِ - بفتح السين - : مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ" وذكر قول القائل :

إِذَا رَحَلْتُ فَاجْعَلُونِي وَسَطًا ... إِنِّي كَبِيرٌ، لَا أُطِيقُ الْعُنْدَا

ثم شرحه قائلاً : "أي اجعلوني وسطاً لكم ترفقون بي وتحفظونني، فإني أخاف إذا كنتُ وحدي مُتقدماً لكم أو متأخراً عنكم أن تفرط ذاتي أو ناقتي فتصرعني"

ثم قال : "فإذا سكنت السين من وسط صار ظرفاً" وقال أيضاً : "وأما الوسط، بسكون السين، فهو ظرفٌ لا اسمٌ جاء على وزانٍ نظيره في المعنى وهو "بين" ، تقول: جَلَسْتُ وَسَطَ الْقَوْمِ أَي بَيْنَهُمْ" وساق قول سَوَّارِ بْنِ الْمُضَرَّبِ:

إِنِّي كَأَنِّي أَرَى مَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ ... وَلَا أَمَانَةَ، وَسَطَ النَّاسِ، عُرْيَانًا¹

أما عن بقية معاني كلمة وسط فهي متقاربة فتأتي بمعنى العدل ، وتأتي بمعنى الخيار والأجود ، وتأتي بمعنى الشيء بين الجيد والردىء، وتأتي اسماً لما بين طرفي الشيء².

وكل هذه المعاني جميلة ومستحسنة ، تميل إليها النفس ، ويطمئن إليها الفؤاد ، وما أجمل وأحسن ما قاله ابن عاشور وما عبر به عند تفسير قوله تعالى "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا"³ قال -رحمه الله - : "وَالْوَسَطُ : اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْوَاقِعِ بَيْنَ أَمَكْنَةٍ تَحِيطُ بِهِ، أَوْ لِلشَّيْءِ الْوَاقِعِ بَيْنَ أَشْيَاءٍ مُحِيطَةٍ بِهِ لَيْسَ هُوَ إِلَى بَعْضِهَا أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى

¹ - لسان العرب لابن منظور مادة وسط

² -يراجع : معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس القزويني ، القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي مادة وسط .

³ - سورة البقرة من الآية 143

بعض عرفاً ، ولما كان الوصول إليه لا يقع إلّا بعد احتراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة طبعاً، كَوَسَطِ الوادي لا تصل إليه الرُّعَاةُ وَالِدَوَابُّ إلّا بعد أكل ما في الجوانب فيبقى كَثِيرُ العُشْبِ وَالْكَلِّاءِ، ووضعاً كَوَسَطِ المملكة يُجْعَلُ مَحَلًّا قَاعِدَتِهَا ، وَوَسَطِ المدينة يجعل موضع قَصَبَتِهَا ، لأن المكان الوَسَطَ لا يصل إليه العُدُوُّ بسهولة، وَكَوَأَسِطَةِ العِقْدِ لَأَنْفَسِ لُوْلُؤَةٍ فِيهِ، فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازم معنى الوسط عرفاً فأطلقوه على الخيار النفيس كنايةً قال زهيرٌ:

هُمُ وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامَ بِحُكْمِهِمْ إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمُعْضِلٍ⁴.

وقد أشار ابن الأثير إلى ما في كلمة وسط من معانٍ مستحسنة فقال: " كل خَصْلَةٌ محمودة لها طرفان مذمومان، فإن السخاء وَسَطٌ بين البخل والتبذير، والشجاعة وَسَطٌ بين الجبن والتهور، والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم، وتجنبه بالتعري منه والبعد عنه، فكلمة ازداد منه بعداً ازداد منه تعرياً.

وأبعد الجهات والمقادير والمعاني من كل طرفين وَسَطُهُمَا، وهو غاية البعد عنهما، فإذا كان في الوسط فقد بُعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان"⁵.

وقد لوحظ هذا الأصل اللغوي للكلمة بعناية من لدن كتاب الوسطية ودعائها المعاصرين ، قال الأستاذ الدكتور / يوسف القرضاوي: " الوسطية من أبرز خصائص الإسلام ، ويعبر عنها أيضاً "بالتوازن" أو "الاعتدال" ونعني بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين ، أو متضادين بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرده الطرف المقابل "

ثم قال: " ومعنى التوازن بينها – أي الأطراف المتضادة – أن يفسح لكل طرف منها مجاله ويعطى حقه بالقسط بلا وكس ولا شطط ولا غلو ولا تقصير، ولا طغيان ولا إحسار"⁶

⁴ – التحرير والتنوير 17 / 2 .

⁵ – النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 184 .

⁶ – كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالمها ص 13

المطلب الثاني

التربية على الوسطية في الإسلام

كثيرة تلك الكتابات المتحدثة عن الوسطية في الإسلام ، ومتعددة تلك البحوث التي تأملت المنهج الوسطي في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة ، وأكثرها يتتبع النصوص التي ذكرت فيها كلمة "وسط" ومشتقاتها ، ثم يتناولها بالتحليل والدراسة وإظهار ما فيها من دلالات على منهج الإسلام الوسطي ، وتلح على في هذه الأطروحة رواية في صحيح شيخ المحدثين أبي عبد الله البخاري تعطينا كثيراً من المعاني التي توضح منهج الإسلام في الوسطية ، وكيف أن الخروج عليها قد يكون من الصلحاء بدافع التقرب من الله عز وجل ، وأن هذا الخروج يحدث خللاً ملحوظاً في حياة الناس ، وأن تربية الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه كانت مانعة من الخروج عن طريق الوسطية، هذه الرواية التي أعنيها أخرجها أبو عبد الله البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: أَخَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ، فَصَلِّ يَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَ سَلْمَانُ»⁷.

ترجمة أبي عبد الله البخاري لهذا الحديث:

أخرج البخاري الحديث في كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ، ولم يرَ عليه قضاء إذا كان أوفق له ، وبين عنوان الكتاب والباب تبرز مسائل كثيرة وأحكام متعددة ، لها علاقة وطيدة بما نحن بصدده ، فعنوان الكتاب : "الصوم" وهو فريضة عينية ملزمة ، وهو أحد أركان الإسلام ، ولا سبيل إلى

⁷ - الجامع الصحيح للإمام البخاري كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر حديث رقم 1968.

الإفطار في شهر الصوم إلا بعذر شرعي مقبول ، ثم بعد ذلك تكون الفدية أو القضاء ، أما عنوان الباب ففيه طرفان أحدهما صام ولكن تطوعاً، والآخر يقسم عليه ليخرج من هذا الصيام ، وفي الوقت نفسه لا يرى عليه القضاء ، فما الذي دعى المفطر أن يقسم على الصائم بالخروج من صومه ؟ وهل استجاب الصائم لهذا القسم ؟ ومن منهما كان على صواب وأقره رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ؟ هذا ما تكشف عنه الرواية وتجليه شروح العلماء لها .

موقف الصحابي الصائم تطوعاً:

هو أبو الدرداء كما صرحت به الرواية ، مشهور بكنته ، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء : " الإمام، القدوة، قاضي دمشق، وصاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.....حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق.... وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان، وقبل ذلك" ، ثم نقل عنه الذهبي قوله : " كنت تاجرًا قبل المبعث، فلما جاء الإسلام، جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمعا، فتركت التجارة، ولزمت العبادة " ⁸

وكان لأبي الدرداء شغف بالعبادة وكثرتها ، وتبع ذلك عزوف عن الدنيا ، ولم يكن أبو الدرداء وحده من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الذي نحى هذا المنحى، بل إن رهطاً منهم كانوا قد هموا بترك أشياء من الدنيا لاغنى للمرء عنها، ولا سبيل لاستقامة الحياة بدونها، وخبرهم جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى

⁸ - سير أعلام النبلاء 2 / 335- 336 .

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»⁹.

هذا لفظ رواية الإمام البخاري ، وتزيد الأمر وضوحاً رواية الإمام مسلم وفيها :

"عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»¹⁰.

كان موقف العزوف فردياً وجماعياً ، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان سريع المعالجة ، حازم الخطاب لأصحابه ، كي يرسخ في أذهانهم وقلوبهم حقيقة هذا الدين وسبيل هذه الرسالة الخاتمة .

وكذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره أن يرخص لأصحابه في شيء ويفعله هو أمامهم ثم لا يأخذون بالرخصة كما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدَّهُمْ لَهُ حَشْيَةً»¹¹

زوج أبي الدرداء وتأثرها بموقف زوجها:

تصف الرواية أم الدرداء بأنها كانت "مُتَبَدِّلَةً" : بِفَتْحِ الْمُثَنَاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْمَكْسُورَةِ ، أَي لَابِسَةً ثِيَابَ "البِدْلَةِ": بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَهِيَ الْمَهْنَةُ وَزناً ومعنى ، والمراد أنها تاركةٌ لِلْبَيْسِ ثِيَابِ الزِينَةِ، وَهِيَ خِلَافُ ثِيَابِ التَّحْمَلِ وَالتَّرْتِينِ¹².

⁹ - صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح حديث رقم 5063.

¹⁰ - صحيح مسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تافت نفسه إليه حديث رقم 1400.

¹¹ - صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث رقم 7301 ،

صحيح مسلم كتاب الفضائل باب علمه - صلى الله عليه وسلم - بالله تعالى وشدة خشيته حديث رقم 2356.

¹² - فتح الباري للحافظ ابن حجر 4/ 210 ، كشف المشكل من حديث الصحيحين 463/1.

وقد لوحظ هذا ، لوحظ هذا الأثر المترتب على موقف أبي الدرداء ، حيث بدا واضحاً على نفسية زوجته وهيئتها ، ولما سئلت أجابت بأن زوجها لا حاجة له في الدنيا ، فكانت هذه الحال التي عليها أم الدرداء بخلاف هيئة الزوجة المنشودة في الإسلام مع زوجها ، وينبغي أن يقارن هذا بموقف الإسلام من المرأة مع غير الزوج ، فقد بلغ أعلى درجات الحيلة والحذر بشأن المرأة إذا خرجت من بيتها ، فلا يجلب لها -على سبيل المثال- أن تتطيب إذا خرجت كما روى الإمام مسلم من حديث زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ : امْرَأَةٌ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا»¹³ وأخرج أبو داود في سننه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفَلَّاتٌ» أي تاركات للطيب فالتفل: الذي قد ترك استعمال الطيب. من التفل وهي الرياح الكريهة.¹⁴

فالإسلام يمنع المرأة أن تبدي زينتها خارج بيتها ، ويكره لها أن تمهل زينتها في بيت زوجها ، فكان الإسلام وسطاً بين أمرين مذمومين .
ومن موقف أم الدرداء يظهر أن كل خروج عن حد التوازن والاعتدال لا يقف أثره عند صاحبه فقط ، ولكن يتعداه إلى غيره من المحيطين به والمتعاملين معه ، فيظهر هذا في المجتمعات حسب حجم الخروج عن الوسطية والاعتدال.

موقف سلمان من عزوف أخيه أبي الدرداء عن الدنيا :

برز موقف سلمان - رضي الله عنه- في الرواية ناصحاً لأخيه أبي الدرداء ، ومصححاً موقفه ، مبيناً له ما فهمه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أن سلمان كان من الزهاد في الدنيا كأبي الدرداء ، شأنه في ذلك شأن أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلهم كانوا يعرفون حقيقة الدنيا ، إلا أن

¹³ -صحيح مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد حديث رقم 443.

¹⁴ -النهاية في غريب الحديث 191/1.

سلمان كان أفقه من أبي الدرداء - رضي الله عنهما - وهذا ما ذكره ابن الجوزي في قوله : " كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنَ الزَّهَادِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ سَلْمَانَ لَكِنَّهُ كَانَ أَفْقَهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ"¹⁵

حَمَلَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَلَى أَنْ يَفْطِرَ فَأَفْطَرَ ، وَحَمَلَهُ عَلَى أَنْ يَنَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسْطَهُ وَمَكَّنَهُ مِنَ الْقِيَامِ فِي آخِرِهِ ، ثُمَّ صَدَرَتْ مِنْ سَلْمَانَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ النُّورَانِيَاتُ ، الَّتِي لَا تَصْدُرُ إِلَّا مِنْ فَقْهِهِ أَمْرَ الْإِسْلَامِ ، وَفَهُمْ مَقَاصِدُهُ فَهَمًّا مُسْتَوْعِبًا ، خَاطَبَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَائِلًا : إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ .

ومن موقف سلمان - رضي الله عنه - ندرك أهمية أن يكون بين الناس ومع الناس فئمة من العلماء الفقهاء يأخذون بأيديهم دائماً إلى التوازن بين الحقوق حتى لا يطغى حق على آخر .

مصدر التوازن والاعتدال في المجتمع المسلم:

احتكم سلمان وأبو الدرداء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليفصل بينهما ، فأقر موقف سلمان ونُصحه لأخيه أبي الدرداء قائلاً : "صدق سلمان " ومما لا شك فيه أن مصدر الفقه بالنسبة لسلمان هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقربه منه ، وهذه الكلمات التي نطق بها سلمان - جاءت في حديث مرفوع - قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن العاص حينما تحامل على نفسه ، وهي رواية وثيقة الصلة بما نحن فيه أخرجها الإمامان البخاري ومسلم ينقلها صاحب القصة عبد الله بن عمرو بن العاص ، أذكرها بتامها لأهميتها ، قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِمَّا أُرْسِلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» فَقُلْتُ: بَلَى، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: «فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ «فَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ» قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا صَوْمَ دَاوُدَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» قَالَ: «وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَأَقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ»

¹⁵ - كشف المشكل من حديث الصحيحين 436/1 .

قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ» قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» قَالَ: فَشَدَّدْتُ، فَشَدَّدَ عَلَيَّ. قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ» قَالَ: «فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي -النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا كَبُرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُحْمَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»¹⁶.

وينبغي أن نقف طويلاً عند قول عبد الله بن عمرو: " ولم أرد بذلك إلا الخير " وهذه حقيقة سلمها له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينازعه فيها ، ومع هذا نصحه بتعديل موقفه ، وكذلك الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعزموا على الزيادة فيها ، وترك بعض المباحات، هؤلاء أيضاً ما أرادوا إلا الخير ، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه - لم يرد بصنيعه إلا الخير، ومع التسليم بهذه الحقيقة لجميع هؤلاء إلا أن مواقفهم لم تقرر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل ذلك على أن وراث النبوة من العلماء ينبغي أن يكونوا دائماً مع الصلحاء من الناس عامة والشباب منهم خاصة ، ومن الخطأ البين أن تكون جهود العلماء والفقهاء موجهة إلى العصاة والمنحرفين أو المقصرين فقط ، ولكن ينبغي أن تشمل الجميع ، فلكل حاجته ولكل دعوته.

الإسلام ينصف الإنسان من نفسه:

مما لا شك فيه أن من الأسس اللازمة لإقامة الوسطية: " الإنصاف " إنصاف المخالفين وإنصاف الخصوم متى كان الحق معهم ، وعدم الحرص على تخطئتهم في كل الأحوال ، ولعل أهم ما يسترعي الانتباه في هذه الرواية هو إنصاف الإنسان من نفسه وتذكيره بحقها عليه كما جاء على لسان سلمان " وإن لنفسك عليك حقاً " وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق -حسب رواية البخاري - قول النبي - صلى الله عليه وسلم له: " فَإِنَّ لِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا " وفي التنزيل الحكيم: " وَلَا تَنْسَ نَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا"¹⁷

¹⁶ - صحيح البخاري كتاب الصوم باب حق الجسم في الصوم حديث رقم 1975 ، صحيح مسلم كتاب الصوم باب النهي عن صوم

الدهر حديث رقم 1159، واللفظ له.

¹⁷ - القصص من الآية 77 .

قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: مَعْنَاهُ لَا تُضَيِّعُ حَظَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ فِي تَمَتُّعِكَ بِالْحَلَالِ وَطَلْبِكَ لِإِيَّاهُ، وَنَظْرِكَ لِعَاقِبَةِ دُنْيَاكَ.¹⁸

وليست هذه الحقوق المذكورة في قصة أبي الدرداء هي كل الحقوق ، ففي حديث عبد الله بن عمرو السابق «وَأَنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا» فللضيف حق منصوص عليه هنا وفي روايات أخرى ، وفي رواية عند الإمام مسلم : «وَأَنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا»، وكذلك للحار حق مؤكد في القرآن الكريم وفي السنة كذلك ، ويأتي بعد حق الله تعالى حق الوالدين الذي هو أعظم الحقوق بعد حق الخالق سبحانه ، وهكذا تتعدد الحقوق وتتنوع، ثم تبقى بعد ذلك الكلمة الفاذة الجامعة : " فأعط كل ذي حق حقه "

المطلب الثالث

الوسطية الفكرية ضرورة حتمية

النصوص الشرعية كلها من قرآن وسنة تدعو إلى التوازن والاعتدال والوسطية ، وكذلك المأثور عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين ، ويُلاحظ هذا جلياً في اجتهادات الأئمة الفقهاء الأربعة : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وقد اعتمدت الأمة مذاهبهم وتلقتهما بالقبول والعمل ، وعُرفت هذه المذاهب الأربعة بأهم المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة .

أما من عُرف من أصحاب المذاهب بالخروج عن الوسطية في بعض المسائل فلم يكتب له الشيوع أو الذيوع، بل رُد عليه هذا الخروج من علماء الأمة وفقهائها الأئمة ، وأوضح مثال على ذلك ابن حزم الظاهري ومذهبه، فقد عرف بمسائل شذ فيها عن الفهم الوسطي ، وخرج فيها عن حد التوازن والاعتدال، فما بقي له مذهب، وما صمد له أتباع ، بل اندرس الأتباع وانقرض المذهب ، هذا مع تسليم العلماء المحققين بعقريه ابن حزم وتمكنه من علوم كثيرة منها علم الحديث والأثر¹⁹ .

¹⁸ - تفسير القرطبي 13 / 314 .

¹⁹ - يراجع في هذا بحث: الفهم الظاهري لألفاظ الحديث: النشأة - الدواعي - الآثار ، د / عمر نجار علي ، وهو بحث منشور بمجلة كلية أصول الدين بأسبوط ، جامعة الأزهر، العدد الخامس والعشرون 1428هـ / 2007م .

وبقي الأمر في الأمة على هذا المنوال ، حتى عانت في حقبتها المتأخرة من أفكار خارجة عن المنهج الوسطي الموروث عن سلف الأمة ، والثابت في مصدر تشريعها ، فظهر التكفير ، وتراشقت به فرق وجماعات ، وتجراً عليه أحداث وصبيان ، وعرف الغلو والتشدد ، وظهر التنطع والتكلف ، وغابت كثيراً دعوات التيسير ورفع الحرج ، بل اتهم من ينادي بشيء من ذلك في دينه وعقيدته ، وشُنع عليه ، بل ربما ألفت ضده المؤلفات التي تحمل عناوين هجومية ، ورمته بأقزع الصفات ، ونالت منه بأقسى الكلمات ، لا لشيء إلا أنه لم يرض تنطعهم ، ولم يوافق على غلوهم .

ولم تكن الأزمة عند كثير من هؤلاء بسبب عدم معرفة النص الشرعي ، أو عدم الوقوف عليه ، بل كثير من هؤلاء يحفظون القرآن أو كثيراً منه ، ويعكفون على الروايات يحشدونها في أذهانهم ، ولكن الأزمة كانت عند أكثر هؤلاء أزمة فهم وأزمة فكر، إذ عاشوا مع هذه النصوص وفق أهوائهم أو تشدداتهم ، أو ما تلقوا من قياداتهم .

ولا نستطيع ونحن نتحدث عن الخروج عن الفكر الوسطي من المتنطعين والمتشددين أن نهمل الطرف المقابل لهؤلاء ، أولئك المتهاونون بأحكام الدين ، المستهينون بالنصوص الشرعية ، المؤولون لما لا تأويل فيه ، الغارقون في المخالفات والمنكرات ، المتحللون من كل قيد أو تكليف ، كل ذلك تحت دعوى أن الدين يسر لا عسر ، وأن فهمهم للدين هو الفهم الصحيح الذي تقتضيه متطلبات العصر، وتستدعيه المتغيرات والحاجات .

وإذا كنا ننكر على أصحاب الانحراف الفكري المتشدد الذي اتخذ الغلو طريقاً ، فينبغي أن نشدد النكير أيضاً على الطرف المقابل ، المناوئ لأكثر الأحكام الشرعية ، والمعارض لها في كل المجالات ، والمتمرد عليها في كل المواقف .

ولكن العجب يتملكنا حينما نرى الخطاب الإعلامي وربما الدعوي في بعض البلدان التي تعاني من غياب الوسطية الفكرية منصباً على الطرف الأول فقط وهو الطرف المتشدد ، فيحمله مسؤولية غياب الوسطية ، ويحمل عليه بأساليب بالغة القسوة ، ويهمل الحديث عن الطرف المتحلل ، بل ربما أولى الإعلام هذا الطرف المتحلل كثيراً من الاهتمام فاستدعى بعض رؤوسه وأظهره على أنه الطرف الجدير بالعناية والاحترام .

وحينئذ تغيب الوسطية عن اللائمين كما غابت عن المومنين ، ويفتقدونها زاعمها والمتشدد بها كما فقدتها الطرفان المذمومان .

ومما لاشك فيه أن هذه المعالجة الخاطئة تساعد على غياب الوسطية ، وتعذر الحلول أمام دعايتها ، وتجعل الطرف المتشدد يزداد قناعة بما هو عليه من أحكام على هؤلاء المخالفين له في المنهج أو التفكير .

المطلب الرابع

المعالم المنشودة لتحقيق الوسطية في العصر الحاضر

لقد شغل المعنيون بقضية الوسطية وتدارسوا سبل تحقيقها ، وكتبوا حول معالمها المتعددة ، وأذكر فيما يلي أهم تلك المعالم التي لا يتصور الخلاف حولها ، والتي ينبغي أن تكون نواة لبقية المعالم :

الفهم الشمولي التكاملي للإسلام عقيدة وشريعة ، علماً وعملاً ، عبادة ومعاملة ، ثقافة وأخلاقاً ، حقاً وقوة ، دعوة ودولة ، ديناً ودنيا، حضارة وأمة .

– الإيمان بمرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة مع ضرورة فهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية .

– تجنب التكفير والتفسيق والتبديع ، وتحسين الظن بكل من شهد الشهادتين ، وصلى إلى القبلة ، ولم يصدر منه ما يخالف ذلك بيقين .

– فهم التكاليف والأعمال فهماً متوازناً يضعها في مراتبها الشرعية ، وينزل كل تكليف منزلته وفق ما جاءت به النصوص ، فلا يتقدم ما حقه التأخر ، ولا يتأخر ما حقه التقدم .

– إحياء مبدأ الاجتهاد الذي لا تحيا الشريعة إلا به ، على أن يكون الاجتهاد من أهله وفي محله .

– الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر، مع ضرورة مراعاة الثبات في الأهداف والغايات وفي الأصول والكليات .

– تبني منهج التيسير والتخفيف في الفقه والفتوى ، وإن كان هناك حاجة إلى التشديد ، فليكن في الأصول لا في الفروع ، والتيسير المطلوب لا يعني تبرير الواقع ، أو مجارة الغرب .

- تبني منهج التبشير في الدعوة إلى الله تعالى ، مع ضرورة استخدام آليات العصر من الفضائيات والانترنت في تبليغها إلى العالمين بلغاتهم المختلفة .
- التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم والإفتاء والتغيير، وعدم استعجال الشيء قبل أوانه ، والثمرة قبل نضجها ، والتدرج سنة كونية كما هو سنة شرعية.
- العمل على تجميع كل القوى العاملة لنصرة الإسلام في صف واحد ، وليس من الضروري أن يجتمعوا في جماعة أو حركة واحدة على أن الاختلاف والتعدد بين العاملين لا يضر إذا كان اختلاف تنوع وتخصص لا اختلاف صراع وتناقض .²⁰

الخاتمة

هذه ورقات كتبتها في قضية معاصرة تفرض نفسها لشدة الحاجة إليها ، وحمية العمل بها، ألا وهي قضية الوسطية في الإسلام ، ومن خلال هذه الصفحات برز حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تربية أصحابه على الوسطية والاعتدال، وإن ظن بعضهم في وقت من الأوقات أن المبالغة في العبادات -على حساب حق أهله أو حظ نفسه- أَرْضَىَ اللهُ - عز وجل - رده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريعاً إلى هديه وسنته .

من خلال هذا العرض السابق ظهر جلياً أن الخروج عن الوسطية قد يكون مصحوباً بنية الخير وبدافع الزهادة في الدنيا ، والرغبة في التفرغ للعبادات والطاعات ، وقد يكون الخروج عن الوسطية بسبب حب الشهوات والملذات والتعلق الزائد بحظوظ النفس ، وهما أمران لا يقرهما الإسلام الذي كان تشريعه كله وسطاً من غير استيفاء لحق على حساب آخر.

²⁰ - يراجع : كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالمها للأستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي ، وقد وصل بهذه المعالم إلى ثلاثين ذكرها في ص 41- 56 ، ثم أعادها مختصرة في ص 57- 61 .

لقد عانت الأمة كثيراً في عصرها الحاضر من جراء الخروج عن المنهج الوسطي ، وتجرعت في سنوات متعاقبة مرارة هذا الخروج ، وهامهم أولاء علماء الأمة وفقهاؤها يستصرخونها لترجع إلى رشدتها وتتبوأ مكانتها في صدارة الأمم ، والله سبحانه من وراء القصد وهو يهدي السبيل .

أهم المصادر والمراجع

- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور المتوفى 1393هـ ط الدار التونسية ، تونس 1984م .
- الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري المتوفى 256هـ ، تحقيق / محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة ، الأولى 1422هـ.
- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المتوفى : 671هـ ، دار الكتب المصرية - القاهرة ، الثانية ، 1384هـ - 1964م
- د / عمر نجار علي، بحث منشور بمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ، جامعة الأزهر ، العدد الخامس والعشرون 1428هـ / 2007م .
- سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى 748هـ، تحقيق/ الشيخ شعيب الأرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة، الثالثة 1415هـ/1985م .
- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى: 261هـ تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني المتوفى 852هـ دار المعرفة - بيروت، 1379م بترقيم / محمد فؤاد عبد الباقي.
- الفهم الظاهري لألفاظ الحديث: النشأة-الدواعي- الآثار،
- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، المتوفى 817هـ ، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الثامنة 1426هـ/2005م.

- كشف المشكل من حديث الصحيحين ، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، المتوفى 597هـ، تحقيق علي حسن البواب ، دار الوطن ، الرياض .
- كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالمها للأستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي ط دار الشروق ، الثالثة 2011م .
- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين المعروف بابن منظور الأنصاري المتوفى 711هـ ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الثالثة 1414هـ .
- معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس القزويني الرازي ، متوفى 395هـ تحقيق الأستاذ / عبد السلام هارون ، ، دار الفكر 1399هـ/1979م .
- النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير الجزري المتوفى: 606هـ المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ 1979م تحقيق : طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي.
- الوسطية في ضوء القرآن الكريم د/ علي محمد الصلابي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط الأولى 1426هـ/2005م..

منهج الوسطية في الفكر الإسلامي: دراسة عن أفكار الإمام الأشعري الدينية

**MANHAJ WASATIYAH DALAM PEMIKIRAN ISLAM:
TUMPUAN ANALISIS KEFAHAMAN UGAMA ABU HASAN ASY'ARI,
IMAM AHLI SUNNAH WALJAMA'AH**

Profesor Madya Dr. Shamsul Bahri Andi Galigo,
Pengarah
Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jama'ah,
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)

ABSTRAK

Keunggulan kefahaman Ahli Sunnah Waljama'ah dalam sejarah perkembangan umat Islam disebabkan kerana asas pendekatan wasatiah yang menjadi teras dalam mengembangkan ilmu-ilmu Islam sepanjang zaman. Pendekatan ini telah terbukti menjadi amalan umat Islam di zaman Rasulullah dan para sahabat Baginda. Dengan manhaj wasatiah ini pula umat Islam menjadi umat contoh seperti yang ditegaskan dalam al-Quran sebagai umatan wasatan. Kertas ini akan membincangkan manhaj atau pendekatan wasatiah dalam pemikiran Islam dengan memberi tumpuan kajian dan analisa ilmiah terhadap pemikiran aqidah Abu Hasan Asy'ari, Imam Ahli Sunnah Waljama'ah. Tujuan kertas ini diutarakan ialah untuk mendedahkan kepada khalayak ramai bahawa pendekatan wasatiah dalam ugama Islam adalah prinsip utama dalam kefahaman Ahli Sunnah Waljama'ah yang telah menjadi teras kefahaman ugama masyarakat Islam majoriti termasuk di negara Brunei Darussalam.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، الذي كرّم أمة الإسلام فبوّأها موقع الوسطية بين الأمم، وشرفّها بمهمة الشهادة العادلة علي الناس. والصلاة والسّلام علي المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الحق بإذنه تعالي وسراجا منيرا، سيدنا وشفيعنا وحبیب الرحمن محمد عبد الله ورسوله رافع لواء الوسطية في الأرض، وعلي آله وصحبه الكرام ومن تمسك بدينه طريقا وشرعةً ومنهاجا، وبعد:

مقدمة

إن الله تعالی وصف أمة الإسلام بالأمة الوسطية، كما استفدنا من قوله تعالی في محكم تنزيله: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم". (البقرة: الآية 143)

وفي الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يُدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم، فُيدعى قومه، فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، قال: فذلك قوله: "وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً". قال: والوسط العدل، فتُدعون، فتشهدون له بالبلغ، ثم أشهد عليكم" رواه الإمام البخاري.

وفي تفسير ابن كثير عند تفسير الآية ورد: أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام هو اختبار للأمة وامتحان لها، ليعلم من يتبع عن يقين وإيمان، ومن ينقلب على عقبيه، لتكون خير الأمم شهيدة على الأمم كلها. ولما جعل هذه الأمة أمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج، فالوسط هو العدل. ومن رحمة الله تعالی بهذه الأمة أن بعث فيها أفضل رسله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل كتبه أكملها وأقومها وأشملها لخير الدنيا والآخرة.

وبذلك اتفق العلماء بأن منهج الوسطية في الإسلام هو المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. ومن أبرز سمات هذا المنهج أنه متسم بالشمول والتوازن والعدل.

الوسطية في فهم أهل السنة والجماعة

تبدو وسطية أهل السنة والجماعة واضحة وظاهرة في منهجه الأعدل والأقوم. فالمنهج الإسلامي السني القائم على الإيمان بالله، ووحدانيته، وتنزيهه، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة هو وحده الذي يضمن للبشر أن يتخلصوا من عبادة غير الله عز وجل هو المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه، ولا تفريط، ولا غلو، ولا تقصير. فلم تتخذ الأمة الإسلامية السائرة على صراط الله المستقيم أنداداً لله سبحانه، ولم يصفوا الله بأوصاف لا تليق به، كما فعلت اليهود حين وصفوه بالفقر، وبأن يده مغلولة. ولم تضل كما ضلت النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق، وأضفوا على عيسى عليه السلام خصائص الألوهية، فغلوا فيه، وجعلوه شريكاً لله.

إن منهج أهل السنة والجماعة، هو المنهج الوسط المعتدل في الإيمان بأنبياء الله ورسله، إذ آمنوا بهم جميعاً، ولم يفرقوا بين أحد منهم، أو ينقصوه، أو يقتلوا أنبياء الله، كما فعلت اليهود، قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون (المائدة: الآية 70). ولم يغلوا في أحد منهم، كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم -عليه السلام- وإنما قدروهم حق قدرهم.

وقال بعض العلماء: "فالمسلمون وسط في أنبياء الله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله... ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المنهج، فلم يقولوا: هو الله، ولا ابن الله، ولا ثالث ثلاثة، كما تقول النصارى، ولا كفروا به، وقالوا على مريم بهتاناً عظيماً، حتى جعلوه ولد بغية، كما زعمت اليهود، بل قالوا: هو عبدالله وكلمته ألقاها إلى مريم.. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله". (جلال محمد موسى 1975)

ووسطية أهل السنة والجماعة المستقيمين على هدي القرآن والسنة تبدو في الاعتدال والتوازن بين مطالب الدنيا والنظرة إليها، ومطالب الآخرة والعمل لها، والأخذ بالأسباب المؤدية إلى ذلك دون إفراط أو تفريط، ودون إسراف أو تقتير، قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك (القصص: الآية 77). يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل، والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات.. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله لك فيها من المأكل والمشرب، والملابس والمناكح، فإن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً.

فأهل السنة والجماعة وسط بين من غلا في أمر الدنيا ولم يهتم بالآخرة، وبين من غلا في أمر الآخرة، ونظر إلى الدنيا نظرة ازدراء وابتعاد. وهكذا التوازن بين مطالب البدن ومطالب القلب. ورد في الحديث الصحيح أنه بلغ الرسول -صلى الله عليه وسلم- "أن ثلاثة رهط، أراد أحدهم أن يصلي الليل أبداً، وأراد ثانيهم أن يصوم الدهر ولا يفطر، وعزم الثالث على أن يعتزل النساء، فقال: "أنتم قلتُم كذا وكذا؟ أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له، لكني أنا أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". (متفق عليه)

الإمام الأشعري والمدرسة الأشعرية

يُعتبر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله أحد رواد الفكر السنيّ الأصيل، كما يعدّ منهجه العقدي استئنافاً للنظر الوسطي الموصول الذي دعا إليه ديننا الإسلامي وحث عليه. أما المدرسة الأشعرية فهي الصيغة النهائية لعقيدة أهل السنة والجماعة في صورتها البرهانية، كما أنّها امتداد شرعي لمذهب أهل السنة والجماعة الذي كان ولا زال مذهباً رسمياً لكبار الأئمة من العلماء والفضلاء.

وقد أسهمت هذه المدرسة بشكل كبير في تحصيل العقيدة الإسلامية على طريقة أهل السنة والجماعة. كما قام أئمتها بدور فعّال في الحفاظ على جوهر عقيدة التوحيد القائم على الإثبات المفصّل والتنزيه المطلق، وذلك باعتماد أدوات النظر العقلي السديد، دون تنكّر للنقل الشرعي بوصفه أساس الواجبات العقديّة كلها. (علي سامي النشار في مقدمة الشامل للجويني)

الإمام الأشعري هو علي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن بلال بن بردة بن موسى الأشعري، وكنيته أبو الحسن ويلقب بناصر الدين وإمام أهل السنة والجماعة، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ولد ونشأ في البصرة حوالي 260هـ ثم انتقل إلى بغداد وعاش بها حتى وفاته عام 324هـ على الأرجح، بعد حياة حافلة بالدرس والعطاء في مجال الاشتغال العقدي الذي صار فيه مرجعاً وإماماً بلا منازع. (محمد حمودة غرابة بدون تاريخ)

بدأ الإمام الأشعري حياته سنياً جماعياً، وانتهى كما بدأ سنياً جماعياً ينصر مذهب أهل السنة والجماعة ويظهره باعتماد أدوات المنهج الكلامي الذي استخدمه المتكلمون من قبل حتى أصبح أحد المجدّدين على رأس المائة الثالثة. (ابن عساكر في التبيين)

لقد ظهر الإمام الأشعري في وقت رفعت فيه بعض الفرق الضالة رؤوسها "فحرهم في أقماع السمسم، وكان مؤتمًا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، متمسكا بالدلائل العقلية والشواهد السمعية. وإذا تأملت كتب الحديث المتفق على صحتها كمسند الإمام الشافعي رحمه الله وصحيح البخاري ومسلم وجدته ناطقا عنهما وناقلا منهما لم يأت برأي ابتدعه ولا مذهب اخترعه، وسبيله في بسط القول في مسائل الأصول كسبيل الشافعي رحمه الله وغيره من الفقهاء فيما بسطوا القول فيه من مسائل الفروع". (فوقية حسين 1987)

ويقول القاضي عياض في ترجمته للإمام الأشعري: "وصّف لأهل السنة التصانيف، وأقام الحجج على إثبات السنّة، وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى، ورؤيته، وقدم كلامه، وقدرته، وأمور السمع الواردة من الصراط والميزان والشفاعة والحوض وفتنة القبر التي نفت المعتزلة، وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة ودفع شبه المبتدعة...". (أنظر كتابه: ترتيب المدارك)

ولقد ظل الإمام الأشعري وقياً لمذهب أهل السنة والجماعة، بل إن مصطلح الأشعرية أصبح مرادفاً لمصطلح أهل السنة والجماعة. بل هو الصيغة النهائية لمذهبهم. وفي هذا الصدد يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك: "... فلما كثرت توألفه وانتفع بقوله، وظهر لأهل الحديث والفقهاء ذمّه عن السنن والدين، تعلق بكتبه أهل السنة والجماعة، وأخذوا عنه، ودرسوا عليه، وتفقهوا في طريقه، وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذبّ عن السنة، وبسط الحجج والأدلة في نصرة الملة، فسمّوا باسمه وتلاههم أتباعهم وطلبته، فعرفوا بذلك وإنما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمشبهة، سمّة عرفتهم بها المعتزلة، إذ أثبتوا من السنة والشرع ما نفوه...".

كذلك أبو الحسن الأشعري، فأهل السنة والجماعة من المشرق والمغرب بحججه يحتجون، وعلى منهاجه يذهبون، وقد أثنى عليه غير واحد منهم، وأثنوا على مذهبه وطريقه. (مقدمة الكوثري في كتاب الإنصاف 1993) "لقد كرس الإمام الأشعري حياته وفكره لنصرة عقائد أهل السنة والجماعة بأدلة عقلية ومنطقية مسدّدة بروح الشرع طبعاً، فتوسط - كما يقول البيهقي - بين الطرق ونفى التشبيه، وأثبت الصفات المعنوية وقصّر التنزيه على ما قصّره عليه السلف، وشهدت له الأدلة المخصّصة لعمومه فأثبت الصفات السبع المعنوية وهي السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام القائم بالذات بطرق النقل والعقل وردّ على المبتدعة في ذلك كله." (البيهقي 1999)

وقد فصلّ تقي الدين المقرئ في حال المذهب الأشعري منذ نشأته إلى عهده فقال: "وحقيقة مذهب الأشعري رحمه الله أنه سلك طريقاً بين النفي الذي هو مذهب الاعتزال وبين الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم وناظر على قوله هذا واحتجّ لمذهبه فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه، فانتشر مذهب أبي الحسن في العراق من

نحو سنة 380هـ وانتقل منه إلى الشام وإلى مصر على يد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومن بعده من ملوك الأيوبيين. وإلى بلاد المغرب على يد أبي عبد الله محمد بن تومرت. (جلال محمد موسى 1975) وقد أصبح للمدرسة الأشعرية السيادة على معتنقي أكثر المذاهب الفقهية انتشارا وهي: مذهب الشافعية ومذهب المالكية وفضلاء مذهب الحنبلية، وتيسر لها الانتشار والانتصار بفضل المنهج الوسط الذي سلكه صاحب المدرسة فضلا عن اعتناق كبار العلماء لها، من مختلف المذاهب الفقهية السنية وارتباطه بالتصوّف السني، كل ذلك جعلها تجد طريقها للانتشار بين مختلف أقطار العالم الإسلامي إلى اليوم.

إن اعتبار جميع أهل القبلة مسلمين لا يجوز تكفيرهم، وهذا أصل مهمّ عند مدرسة الإمام الأشعري، ثم الإعلان عن تصويب المجتهدين في الفروع الذي يعني عدم تكفير أحد من أهل القبلة أيضا، إضافة إلى فكرة مسألة تكافؤ الأدلة التي تعني الاعتراف بقدر من الصواب في كل طرف من الطرفين المتقابلين يصحّحه التوسط الذي هو أساس المدرسة الأشعرية يجعل الفكر الأشعري الذي يمثّل قمة التسامح الديني بإعلانه عن هذه المبادئ الأساسية منسجما تماما مع حياتنا الدينية المعاصرة وينفعها أجل النفع. (مقدمة كمال الحوت بالتبصير 1983) لقد استطاع الإمام الأشعري بهذا المنهج الوسط المتجدد الذي وظفه في الدفاع عن العقائد الدينية السنية الجماعية أن يتدرج بمفكري هذه العقائد من مستوى النظرة الضيقة للنصوص العقديّة أو القراءة الحرفية لتلك للنصوص التي تنتهي حتما إلى تكريس عقيدة التجسيم المرفوضة إسلاميا إلى مستوى عال من التفكير العقلاني المسدّد الذي يحقق التنزيه في صورة تفصيلية متعالية.

ولا يرتاب باحث منصف في كون الفكر الأشعري عموما ما هو في نهاية المطاف إلا امتداد للفكر السني الأصيل، بل هو الفكر السني في صورته البرهانية. ومن المبادئ الأساسية لهذا الفكر قيامه على منهج الوسطية، الذي يستمد مشروعيته من روح الشرع الحكيم. (أمين الخولي 1965)

- منهج الوسطية في الفكر الأشعري

الوسطية من كلمة "التوسّط" مصدر فعله الماضي "توسّط"، والوسّط من كل شيء أعدله، كما يعني لفظ "الوسّط" الشيء الخير، ومنه قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً) [البقرة: 124]، أي عدلا خيارا مجانبين للغلو والتقصير. (القاموس المحيط)

وجاء في الحديث الشريف: "عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه". (صحيح مسلم: رقم 2327)

ويقول ابن فارس عن مادة "وسَطٌ": الواو والسين والطاء، بناء صحيح، يدلُّ على العدل والنصف، وأعدُلُ الشيء أو وسَطَه ووسَطَه". (معجم مقاييس اللغة)

والدلالة الطبيعية للفظ "التوسُّطُ" تقتضي دائماً وجود طرفين، وبدونهما لا يتحقق مدلول الوسطية. أما لفظ الاعتدال فمعناه توسُّط حال بين حالين في كم أو كيف، وكل ما تناسب فقد اعتدل. (القاموس المحيط) وعلى هذا الأساس فإن مضمون مصطلح الوسطية في الفكر الأشعري لا يمكن إدراكها على نحو صحيح ما لم نقابل بينها وبين ألفاظ أخرى، وصفت بها بعض التيارات الفكرية. ومن ثم فلا معنى للوسطية في غياب عناصر يفترض أنها متطرفة أو غالية.

وهكذا فلفظ الوسطية أو التوسط يقابله على سبيل التضاد لفظ الغلو والتطرف والزيغ والانحراف... ولما كان الفكر الأشعري حريصاً على تحقيق منهج الوسطية فقد أوضحت مقولة الوسطية علماً على هذا الاتجاه، مقابل مصطلحي الزيغ والغلو اللذين كانا سمة بارزة في تاريخ بعض التيارات الكلامية التي تجاوزت ما استقرَّ عليه أمر العقائد الدينية.

ويلاحظ الدارس لأفكار الإمام الأشعري الدينية أن هذا الاتجاه الوسطي بدأ بمؤسس المذهب نفسه ومرورا بالبناء من مفكري هذا الاتجاه، ظلوا أوفياء لمنطق الشرع الذي صاغ قضايا الاعتقاد صياغة شاملة ونهائية، تحقق مقاصدها في الخلق، ومن جملة العناية بالإنسان المعتقد. وهذه الحقيقة تظهر بوضوح في معالجتهم لمختلف قضايا العقيدة. (غاية المرام للآمدي 1972)

فقد لاحظ الإمام أبو الحسن الأشعري أن كثيراً من الفرق الكلامية ابتعدت عن مقاصد الشرع، وصارت إلى وحشة الشذوذ العقدي، مخالفة بذلك فضيلة الاتباع والانتفاع. (رسالة إلى أهل الثغر) فكان منهج الوسطية من الثوابت الأساسية في المنظومة الأشعرية، التي قررها الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه "مقالات الإسلاميين" من حيث صورتها العامة، وعمل على تقديمها في كتابه "اللمع" و"رسالة إلى أهل الثغر" و"الإبانة عن أصول الديانة" في صورتها البرهانية الخاصة.

ومن مظاهر الوسطية في الفكر الأشعري، ما ذكره الإمام ابن عساكر الدمشقي (في كتاب التبيين) على سبيل الحصر في جملة من المسائل العقدية نشير إلى بعض منها كما يلي:

- فيما يتعلق بتوحيد الذات والصفات

كانت مشكلة العلاقة بين الذات والصفات إحدى المشكلات الكلامية العويصة التي شغلت مفكري الإسلام منذ المراحل الأولى لعلم الكلام، فقد اختارت بعض التيارات الكلامية التعطيل والتبطل مذهباً لها، كالجهمية

والمعتزلة والروافض الذين نادوا بنفي الصفات القديمة، وقدمت بعض التيارات الحشوية والمجسمة الذات الإلهية المقدسة في صورة مادية بحتة، تنتهي ضرورة إلى جعلها مشابهة لصفات المخلوق. (التمهيد لمصطفى عبد الرازق)

وهو الأمر الذي أنكره الإمام الأشعري بشدة، وقد سلك في هذا الصدد طريقاً وسطاً بين هذين الاتجاهين، فأثبت صفات قديمة فقال: "إن الله علما لا كالعلوم، وقدرة لا كالقدر، وسعاً لا كالأسماع، وبصراً لا كالأبصار، على أساس أنها صفات أزلية، ونعوت أبدية." (مجرد مقالات لابن فورك)

وحجة الإمام الأشعري في كون الباري تعالى لا يشبه المخلوقات: أنه لو أشبهها لكان حكمه في الحدث حكمها، ولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل الجهات أو من بعضها، فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثاً مثلها من جميع الجهات، وإن أشبهها من بعضها كان محدثاً من حيث أشبهها، ويستحيل أن يكون الحدث لم يزل قديماً، وقد قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: 11] وقال تعالى (وَأَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) [الإخلاص: 4] (رسالة إلي أهل الثغر)

بل إن الإمام الأشعري يعتبر هذا الأصل - عدم مماثلة الخالق للمخلوق - من الأمور المجمع عليها عند علماء السلف، لأنه تعالى لو كان شبيهاً لشيء من خلقه لاقتضى من الحدث والحاجة إلى محدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبهه، أو اقتضى ذلك قدم ما أشبهه من خلقه، وقد قامت الأدلة على حدوث جميع الخلق... (اللمع ص: 83)

- فيما يتعلق بمسألة رؤية الله بيوم القيامة

فقد ذهب التيار الحشوي إلى القول: إن الله يرى مكيفاً محدوداً، شأنه شأن سائر المراتب، في حين اختار التيار الاعتزالي والجهمي إنكار الرؤية من أساسها، أي أنه سبحانه لا يرى بحال من الأحوال. أما الإمام الأشعري فقد اختار التوسط في هذه المسألة، فقرر أنه سبحانه يُرى من غير حلول ولا حدود ولا تكييف، تماماً مثل ما يرانا هو سبحانه وتعالى غير محدود ولا مكيف، فكذلك يراه المؤمنون وهو غير محدود ولا مكيف. وهذه الرؤية التي تكون يوم القيامة تشريفاً وتفضيلاً للمؤمنين جائزة على الله تعالى من حيث العقل، مقطوع بها من حيث النقل. (أبو حامد الغزالي 1983)

والدليل على ذلك قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة: 21-22] ولا يجوز حمل الرؤية هنا على معنى الاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار اعتبار، كما لا يجوز حملها على معنى الانتظار الذي ينصرف لعمل

القلب، لاقتراها بذكر الوجوه التي تخيل على النظر بواسطة العين ” فإذا قرن النظر بالوجه لم يكن معناه إلا نظر الوجه، والنظر بالوجه هو نظر الرؤية التي بالعين التي في الوجه .”
وليس في إثبات الرؤية لله تعالى – كما يذكر الإمام الأشعري – تشبيهه بالباري تعالى ولا تجنيسه ولا قلبه عن حقيقته، لأننا نرى السواد والبياض فلا يتجانسان ولا يشتبهان بوقوع الرؤية عليهما، ولا ينقلب السواد عن حقيقته إلى البياض بوقوع الرؤية عليها ولا البياض إلى السواد” . (اللمع ص: 83)

– فيما يتعلق بوجوده سبحانه وتعالى

فقد ذهبت النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار (توفي في حدود سنة 230هـ) إلى أنه سبحانه بكل مكان من غير حلول ولا جهة، وقالت الحشوية والمجسمة بالتحسيم المادي للذات المقدسة، حيث إنه سبحانه من وجهة نظر هؤلاء حال في العرش، وأن العرش مكان له، وهو جالس عليه... فسلك الإمام الأشعري طريقا وسطا بينهما: فقال: “كان ولا مكان، فخلق العرش والكرسي ولم يحتج إلى مكان، وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه”. (ابن فورك 1999)

كذلك تظهر النزعة الوسطية في الفكر الأشعري في معالجة بنائه لمشكلة الصفات الخيرية... فقد قالت المعتزلة اليد معناها القدرة والنعمة، والوجه معناه الوجود، في حين أثبت الحشوية هذه الصفات على نحو مادي بحت، فقالوا: يده يد جارحة، ووجهه وجه صورة... فسلك الإمام الأشعري طريقا وسطا بينهما فقال: يده يد صفة، ووجه وجه صفة كالسمع والبصر.

وكذلك الشأن بالنسبة لصفتي النزول والاستواء، فقد ذهب المعتزلة إلى أن النزول نزول بعض آياته وملائكته، والاستواء معناه الاستيلاء، في حين اختارت المشبهة والحشوية القول، بالنزول المادي، أي نزول الحركة والانتقال من مكان إلى مكان، والاستواء المادي كذلك الذي يعني الجلوس على العرش والحلول فيه... فسلك الإمام الأشعري أيضا طريقا وسطا بينهما فقال: النزول صفة من صفاته وفعل من فعله في العرش يسمى الاستواء... (الإبانة للأشعري 1983)

وعلى هذا النهج يعالج الإمام الأشعري مشكلة كلامه تعالى، ويحاول وضعها في صورة سنية برهانية. فإذا كان التيار الاعتزالي يقول بخلق القرآن، والحشوية يذهبون إلى أن الحروف المقطعة والأجسام التي يكتب عليها والألوان التي يكتب بها وما بين الدفتين كلها قديمة أزلية، فإن الإمام الأشعري ذهب مذهبها وسطا في هذا الموضوع الشائك فقرر: أن القرآن كلام الله قديم غير مغير ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع مخالفة للتيار

الاعتزالي، فأما الحروف المقطّعة والأجسام والألوان والأصوات وكل ما في العالم من المكيّفات فهو مخلوق مبتدع مخترع مخالفة لتيار الحشوية والمشبّهة. (إمام الحرمين 1992)

– فيما يتعلق بالفعل الإنساني

ذهب جهم بن صفوان (قتل سنة 124هـ) مؤسس التيار الجهمي، وهو من المجبرة الأوائل موقفا سلبيا إزاء الأفعال الصادرة عن الإنسان، فقال إن العبد لا يقدر على شيء، ولا كسب شيء، وقالت المعتزلة إن الإنسان قادر على الإحداث والكسب معا. فسلك الإمام الأشعري طريقا وسطا فميّز بين القدرة على الفعل في حد ذاته وكسب الإنسان له.

وفي هذا الصدد يقرّر الإمام سيف الدين الآمدي (تـ631 هـ): " أن مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري هو الطريق العدل، والمسلك المتوسّط بين طرفي الجبر المحض، وإثبات خالق غير الله تعالى بتوفيقه بين دليل إثبات القدرة الحادثة، ودليل انتفاء خالق غير الله تعالى". (أبكار الأفكار: 424/2)

وتمثّل "نظرية الكسب" من وجهة نظر الخطاب الأشعري قمة التوحيد، إذ من خلال هذا الأصل العقدي يكون الإمام أبو الحسن الأشعري قد دلّل على انفراده تعالى بالخلق. فيكون الإنسان مكتسبا لعمله، وهذا هو حدود الاختيار الذي يحاسب بمقتضاه المكلف وبالتالي الرفض الملحوظ لعقيدة الجبر، ثم يأتي دور القدرة الإلهية بشموليتها بحيث يكون الإنسان وما كسبه داخلا تحت هذه القدرة. (الشامل للإمام الجويني)

وقد تفنن الشراح فيما بعد في تقريب هذا الأصل العقدي، وفي هذا الصدد يقرّر الإمام أبو عبد الله السنوسي: "أن أهل السنة والجماعة جانبوا الجبرية بتقسيم الأفعال إلى قسمين: اختيارية واضطرابية، وأن الأولى مقدورة للعباد، بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية، وتتعلق بها من غير تأثير. وجانبوا أيضا القدريّة – المعتزلة – لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة – المخلوقة لله تعالى في المخلوقات – تأثيرا البتة في أثر ما، بدليل برهان الوجدانية – بمفهومها الشامل وحدة الفعل والذات والصفات – ووجوب عموم القدرة والإرادة لجميع الممكنات ودلّ عليه الكتاب والسنة". (شرح السنوسية ص: 290)

– فيما يتعلق بمسألة الشفاعة

ذهبت الشيعة الرافضة إلى أن للرسول عليه الصلاة والسلام ولعليّ عليه السلام شفاعة من غير أمر الله تعالى ولا إذنه، حتى لو شفعا في الكفار قبلت، وقالت المعتزلة لا شفاعة له بحال. أما الإمام الأشعري فقد سلك مسلكا وسطا فقال: إن للرسول صلى الله عليه وسلّم شفاعة مقبولة في المؤمنين المستحقين للعقوبة، يشفع لهم

بأمر الله تعالى وإذنه ولا يشفع إلا من ارتضى. وعلى هذا الأساس فإن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد رسول الله من الأمور المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة. (الإبانة ص: 260)

– فيما يتعلق بالاختلاف الذي جرى بين الصحابة

لقد أدرك أهل السنة والجماعة ومنهم مدرسة الأشاعرة والماتريدية مكانة الصحابة رضي الله عنهم ودورهم في حفظ الشريعة وتمثلها، وأن النيل منهم والطعن فيهم مدخل لهدم الدين من الداخل، ومن ثم رأيناهم يخصّصون مبحثاً في آخر مؤلفاتهم العقديّة – وهو مبحث ليس من صميم العقيدة – للاختلاف الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم والدعوة إلى فهم ذلك في سياقه التاريخي وفي نطاق استحضار قيم الاختلاف الحمود والاجتهاد الذي وصفوا به جميعهم رضي الله عنهم، على أن الأسلم للدين عدم الخوض في شيء من ذلك، لأنه كما قال بعض العلماء المعترين: "تلك دماء طهر الله سيوفنا منها، أفلا نطهر ألسنتنا". (ابكار الأفكار: 259/5)

وخلافاً لهذا المعتقد الصحيح، فقد ذهب فرقة الخوارج على سبيل التطرف إلى تكفير عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، في حين نصّ الإمام أبو الحسن الأشعري على موالاتهما وتفضيل المقدم على المؤخر. وفي السياق نفسه ذهبت المعتزلة إلى تخطئة معاوية وطلحة والزبير وعائشة – رضي الله عنهم – وكل من تبعهم ورفضوا شهادتهم. بل ذهب الروافض من الشيعة إلى تكفيرهم والحكم بارتدادهم بعد إسلامهم... أما الإمام الأشعري وإيماناً منه بمكانة الصحابة رضي الله عنهم، فقد اعتبر ما جرى بينهم من خلافات لا يخرج عن دائرة الاجتهاد والتأويل، وهم مصيبون في كل الأحوال بمقتضى قاعدة "أن كل مجتهد مصيب". (الإبانة: 260)

وعندما تكلم الإمام الأشعري على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع الخطير ذكر أن هؤلاء: "يعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه، ويأخذون بفضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، صغيرهم وكبيرهم..." (الإبانة: 260)

وعلى هذا الأساس فإن الصحابة كلهم على الحق، وأنهم لم يختلفوا في الأصول وإنما اختلفوا في الفروع، فأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى شيء وهو مصيب وله الأجر والثواب على ذلك. (الإبانة: 260)

– الخلاصة

وبهذه الوسطية التي أضحت سمة بارزة في الفكر السنّي عموماً و الأشعري خصوصاً استطاعت هذه المدرسة (الأشعرية) أن تصمد أمام مختلف التيارات الهدامة التي عرفتها الحياة الإسلامية ووجدت طريقها للانتشار بين مختلف أقطار العالم الإسلامي حتى نسي غيرها من المدارس و المذاهب.

إن مسألة الوسطية على النحو الذي سبق عرضها والتي تعدّ من أهم الآليات التي يتوسّل بها المشتغل بالدراسات العقديّة يمكن إجراؤها على كثير من المسائل الدينية التي يعاد إنتاجها الآن عبر خطابات لا تخلو من غلو وتطرف، خصوصاً وأن منهج الوسطية الذي يمثّل الإطار المنهجي للفكر السنّي ذي النزعة السنّية التجديدية يظل الأداة المتجددة لانبنائها على قيم التسامح وأحكام العقل والاجتهاد، كوسائل إنسانية كونية تستهدف تحقيق مقاصد الاعتقاد في الخلق وفي مقدمتها العناية بالإنسان المعتقد اعتقاداً صحيحاً باعتباره كائناً متديناً ومكرماً على الدوام.

ولما كان الخطاب الأشعري مقتنعاً بأهمية منهج الوسطية في إقرار العقائد الدينية فقد جاءت المنظومة العقديّة الأشعرية السنّية شاملةً لسائر القضايا العقديّة التي يتناولها مصطلح علم التوحيد وعلم الكلام الإسلامي. ولعل انتشار هذه العقيدة على نطاق واسع هو أنها تنبني على منظومة متكاملة قوامها العقيدة السنّية نفسها، ثم الفقه الشافعي بمختلف فروعه وتطبيقاته وأصوله النظرية الواسعة ثم طريق الإمام أبي حامد الغزالي في تقويم السلوك. ومن ثمة لا غرابة إذا كان العلامة سيف الدين الآمدي يعتبر فرقة أهل السنة والجماعة هي المقصودة بالفرقة الناجية، لكون أئمتها، " لم يخالطوا أصولهم بشيء من البدع لا في العقيدة ولا في الشريعة." (أبكار الأفكار: 96/5)

وأخيراً، فإن إقرار منهج الوسطية على النحو الذي نهض بالدعوة له بناء الخطاب الأشعري في جميع مراحلها الذهبية، يعني بكل موضوعية: أن هذا المنهج إنما ترسخ نتيجة إيمان ببناء هذا الفكر بفضيلة التنوع والاختلاف، وذلك عبر فتح نقاشات واسعة مع المخالفين في الرأي، والتوسل في جميع الحالات بأدوات التدليل المنطقي الصارمة، سواء تعلق الأمر بدعاة العقلانية، كما هو الشأن بالنسبة للتيار الاعتزالي والتحرري (الدبرالي)، أو بمناصري القراءة الحرفية للنصوص الدينية، كما هو الحال بالنسبة للتيار الظاهري الجديد. والله أعلم بالصواب.

وصلّ اللهم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

REVISITING FANATICISM IN THE CONTEXT OF WASATIYYAH¹

Prof Dr Ahmad Fadhel Yousif
Visiting Scholar, Faculty of Usuluddin,
Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA)

ABSTRACT

Despite the fact that religious extremism exists in many world religions, there has been a strong tendency to associate Islam with fundamentalism and fanaticism. Consequently, many scholars view the terms as almost synonymous. What exactly is fanaticism and what are some of the reasons for its occurrence? If all the world's great religions preach peace and the preservation of life, why is it that fanatics kill and maim in the name of their religion? How did this term come to be so closely associated with Islam rather than other major world religions, and most particularly in the last three decades? Is this connection justified academically or otherwise? What have contemporary and classical Muslim scholars written about religious fanaticism? This paper will address the causes of fanaticism and its place in Islamic traditions, the application of Wasatiyyah in the context of fanaticism, and finally propose possible treatments of fanatical ideology.

Introduction

Fanaticism is derived from the Latin word *fanum*, which refers to sacred places of worship such as temples or other consecrated places. The complete term *fanaticus* means “to be put into raging enthusiasm by a deity”.² In the modern sense of the word, a fanatic is simply an individual who goes to an extreme, is overly zealous or unreasonably enthusiastic regarding an issue, idea, opinion, or action. These ideations do not have to be strictly of a religious nature, but may also be in regard to a personal or private matter or a larger political, social, or economic issue. Despite the broadness of its contemporary application, it is most commonly used in its traditional sense to refer to religious zealotry, intolerance and violence.

Fanaticism in today’s literature stands not for the content of any particular religious position but for a mentality and attitude; one that can attach to the content of any ideal or ideology, an attitude of radicalism, rigor, and extremism. According to the *Cambridge Dictionary*, fanaticism refers to a person “holding extreme beliefs that may lead to unreasonable (actions) or violent behavior”.³ A feature of this mentality is the “religious assurance of the establishment of belief through dogmatic and moral legalism, often founded on a fundamentalist positivism in matters touching revelation”.⁴

“Fundamentalism” (Arabic equivalent: *Usuluyyah*), on the other hand, is originally a Christian Protestant term developed in the early part of the twentieth century. It was used to refer to Christian groups that believed in the inerrancy of the scripture as opposed to those who sought to make scriptural changes to accommodate the modern world.⁵ In the Islamic context, the term is somewhat redundant; however, some scholars have been trying to understand the connection between Islam and fundamentalism.⁶ Theoretically, the great

majority of practicing Muslims are “fundamentalists” since they believe that the Qur’an remains unchanged from its initial revelation. Therefore, the following analysis will mainly focus on the concepts of fanaticism and *Wasatiyyah* from a comparative perspective with emphasis on their recent developments and connections to Islam.

One would be hard pressed to paint a picture of the typical fanatic, since fanaticism transcends all racial, geographical, linguistic and religious boundaries. The objectives, goals, methodology, interests and motivations of fanatics are as diverse as the means employed and results achieved. A fanatic may operate in isolation or be a member of a group of like-minded individuals. Even nation states have been known to engage in fanatical behaviour.

In light of this apparent diversity, do any similarities exist in the characteristics, behaviour and actions of fanatics? In his book *Terrorist Myths* Peter Sederberg classifies terrorists according to their ideological commitments.⁷ A similar classification can be made of fanatics who may or may not be involved in terroristic activities, which is defined as “the use of violence to achieve a political or social goal”.⁸

Some fanatics are of a criminal nature. Their goal is not to change the established order so much as to penetrate it and then use it for deviant ends. Other fanatics are nihilistic in that they desire the destruction of the established order just for the sake of destruction without replacing it with something better. Individuals with destructive pathologies such as a man with the gun who shoots at random, as well as many contemporary cult movements, fall into this category. Another type of fanatics can be classified as single-issue social activists who are extremely committed to issues such as nuclear disarmament, the environment, abortion, animal rights, etc. While mere membership in such groups does not make one a fanatic, many such groups have been known to use extreme measures to get their message across.

One example of an issue-oriented group is the Christian Identity Movement, which operates largely in the American Midwest and has no love for the federal government. During the 1980s, the organization set off bombs, robbed banks and raided National Guard armouries⁹ in attempts to show dissatisfaction with American federal government policies. Another fundamentalist, and not necessarily fanatical, group that appears to be more involved in recent politics are “Born Again Christians”. It has been confirmed that

During the American presidential election in 2004, ‘Born Again’ Christians played a decisive role in the re-election of former president George W. Bush. Polls revealed that thirty percent of those US voters regarded themselves as belonging to this movement.¹⁰

Other fanatics are of a nationalistic nature that appeal to the disgruntlement of significant segments of any given population, be they a minority or the majority. The Basque ETA (Spain), the IRA (Ireland), and various Palestinian organisations fall into this category since most cannot exist without the support of their respective populations.¹¹

Still other fanatics have a revolutionary agenda. They advocate a program of social transformation that transcends the particular concerns of any state constituency in order to encompass the much larger 'global' community. These fanatics are the most feared since they threaten the established order of existing powers. One infamous ideology that falls into this category is communism, which of course, has become a spent force.

As mentioned above, states are not exempt from engaging in fanatical behaviour, the most extreme of which is genocide or the attempt to eliminate a certain ethno-religious group, which has been identified as undesirable for one reason or another. The most recent example of such an atrocity is the fanatical behaviour of the Syrian government, who have been attempting to exterminate their Muslim co-citizens while the world watches helplessly.

The extent of influence of these fanatical groups or states is often subject to available financial resources, the organizational capacity of the group and the publicity, hence, awareness generated about them. However, now that we have some idea as to their diversity, the next question is, how does one determine if an individual, group or nation is fanatical or engaging in such obsessive behaviours? In other words, what are the criteria for establishing whether or not an individual or group has extreme opinions, ideas and actions? It is quite difficult to answer this question, since all moral action and behaviour is relative as long as it does not cause harm or infringe upon the personal freedom and liberty of another individual. Nevertheless, in spite of this general principle there is no broad application of the precept, particularly when it involves relations between nations. At this level, any action causing harm or injury to a state or group within a state may be justified as long as it serves the interest of the larger community.

The problem with moral relativism is that 'fanaticism' is then reduced to a matter of one's perception and as such involves immense subjectivities. Not surprisingly, there has been appreciable use and abuse of the term, which are often ideologically and politically motivated. For example, the media frequently refers to Muslims struggling in a few "hot spots" as 'fanatics,' irrespective of any historical genesis for the various conflicts and motivations, rationales and purposes of the diverse activities undertaken by groups in these places. The label is habitually utilized by virtue of the fact that these groups are Muslims (mainly Arabs) fighting for causes that run contrary to dominant international geopolitical interests. The content of mass media, and nowadays of the social media, is therefore manufactured by "a scholarship of oversimplification that informs the West about Islam".¹²

Painting all Muslim activist groups with the same brush as 'fanatic' serves to undermine and belittle the causes of many of these groups and further impedes the general public's ability to comprehend all sides of the conflict. Consequently, the term serves to perpetuate ignorance among the general public instead of encouraging an investigation leading to understanding the perspectives of the concerned protagonists and antagonists. Regarding the recent War on Terror, John Esposito illustrates this position through a common question:

Why do they (Muslims) hate us? The common answer from Washington is that Muslim radicals hate our (Western) way of life, our freedom and our

democracy. Not so. Both moderates and radicals in the Muslim world admire the West, in particular its technology, democratic system and freedom of speech.¹³

Causes of Fanaticism

The causes of fanatical behaviour are quite diverse. In some cases the reason is private and personal while in others it bears a larger socio-political goal. In still other cases, there may be no goal at all beyond the act itself. For some psycho-social analysts, fanaticism is strictly a psychological issue, i.e., the fanatic is someone with a personality disorder, one that makes the individual highly susceptible to fanatical behaviour.¹⁴ Consequently, fanatics need to be cured of the dementia or confined to where they can do no harm. Reducing fanaticism to a clinical issue has not been without its share of criticism, since such an analysis fails to acknowledge that individual personalities do not develop in a vacuum. Individuals are a product of their upbringing and the politico-socio-economic environment in which they live. To focus on the personality disorder issue is to dismiss the problem since insane people have no credibility and their actions and ideas gain no recognition in the political process.¹⁵

The role of the family in shaping the personality, identity and characteristics of the fanatic should not be underestimated. An individual who is raised in a healthy family with strong moral values and guidance, and who receives a great deal of love and affection often develops a positive self-identity that may steer them away from fanatical paths. Conversely, families in which individuals received scant care and attention, in which divorce, violence, abuse or extra-judicial death or manslaughter occurred may negatively impact individuals' growth and self-esteem and thus influence such persons towards a path of fanaticism and extremism.

The social environment in which one lives plays a strong role in developing an individual's identity. The socio-economic status of one's family, the religious and educational institutions attended, whether the individual lives as a part of a minority or majority group, and whether a person experiences racism or discrimination are all factors that may also influence a fanatic's behaviour.

Another factor greatly influencing a person's identity is the political environment in which one lives. The extent to which an individual possesses basic political rights and freedoms, such as the right to influence and participate in the political process or to express an opinion and be heard, often affects one's behaviour. The more one perceives one's society to be secure, fair and just, and that it therefore accommodates one's interests and opinions, the less one may be inclined towards fanatical behaviour. On the contrary, the perception that one's society is insecure, unjust, replete with inequalities, corruption and repression may create a widespread sense of frustration among individuals that in turn may lead such persons towards extremist behaviour and actions in an effort to bring attention to their plight.

When adding these qualifiers to the contemporary global political scenario, the possible causes of fanaticism are magnified. This is further qualified by how one perceives one's community's or nation's interests being represented (or misrepresented) on the international stage often affects one's identity and psychological development as well. Whether one perceives one's community and/or nation to be in a position of influence or powerlessness, or the extent to which one's community and/or nation is able to influence its own destiny and foreign policy and is independent of or dependent upon other nations for economic development, political stability and decision-making, may all influence the behaviour of a fanatic.

For example, the current political, economic and cultural global domination of the Western world often triggers potential fanatics in non-Western countries who feel that their own identity, culture and power are being threatened. Many of them resent Western powers' meddling—via the media, technology, military presence, economic and political sanctions—in the internal affairs of some Muslim states.

The “Islamicity” of Fanaticism

Contemporary Muslim scholars frequently have difficulties defining the term ‘fanaticism’ since this concept did not exist in early Islamic tradition, literature and scholarship. There were however, a number of terms, which did convey certain aspects of fanaticism as it is presently known in Western literature. One such example was the concept of *al-Assabiyah* or *al-Taassub* (excessive love of one's tribe), which was very common during the pre-Islamic era and was later developed to what Ibn Khaldun's (d. 1406) defined as a “group feeling”.¹⁶ Even today, in the Iraqi dialect, an individual who possesses a hot temper is often referred to as *Assabi*. Other Arabic terms, which have a link with fanaticism are *al-Ighal*¹⁷ (beyond exaggeration), *al-Tashadud*¹⁸ (exceedingly restrictive), *al-Guluw*¹⁹ (excessiveness), *al-Tatarruf* (moving to the farthest edge of a spectrum of opinions or attitudes), while some scholars even include *al-Tasawwf* (mystical experience).²⁰

While social scientists have no well-defined criteria for determining at which point an individual's behaviour or actions can be considered fanatic, Muslims have been given the “criterion” for determining appropriate moral action and behaviour. Accordingly, when Muslims wish to determine which source should be used for judging actions and behaviours of particular individuals or groups, they look first to the Qur'an as the main source for the specific criteria, and secondly to the behaviour of Prophet Muhammad as reported through his authentic traditions.

Muslims were advised to live their entire life balancing spiritual and material concerns. While they should focus on religious duties, they are also warned not to neglect worldly affairs. Even when it comes to performing good deeds, including religious duties, Muslims are encouraged to pursue a path of moderation. For example, the Qur'an encourages Muslims to give in charity (Qur'an 2:267), at the same time it cautions them not to squander their money or put it in the hand of those who will waste it (Qur'an 4:5). For Muslims the Sunnah (sayings and actions of the Prophet) is the living example of how to implement the Qur'an. Most Muslims believe that the Prophet's specific words, actions, and practices serve only to further endorse the fact that Islam frowns upon any extremism or fanaticism. On numerous occasions, Muhammad (PBUH) stressed the fact that religion should be a matter of ease for the people and not one of hardship and extremism.²¹ The Prophet applied this philosophy in his lifestyle. Whenever he was given the choice between two things, he would choose the easier of the two as long as it was permissible. It was reported that

Whenever Muhammad was given the choice of two matters, he would choose the easier of the two as long as it was not sinful to do so, but if it was sinful he would not approach it. (He) never took revenge over anybody for his own sake, but (he did) only when Allah's legal limits were transgressed...²²

Muhammad (PBUH) encouraged his followers to do the same and to avoid going to the extreme. He warned Muslims to beware of excessiveness in religion. On one occasion, some Muslims tried desperately to follow him by performing *al-Wisal*, which was a long continuous fast for more than one day, as oppose to the traditional fast from dawn to dusk. He strongly discouraged them from doing so and informed them that he received food and drink at night; they, however, would only end up harming themselves.²³

Some of the Prophet's companions were extremely zealous in their attempt to please him and thus engaged in many acts of religious duties. At one occasion, it was brought to the Prophet's attention that one of his companions, Abdullah ibn Amr ibn al-As, was fasting every day and offering prayers every night, all night long. The Prophet greatly disapproved of such behaviour and informed al-As that one's guest, one's spouse and one's body all have rights over an individual. Instead of going to the extreme and putting themselves through great hardship, Muslims were encouraged to fast three days a month; however, those who had greater strength could fast like the Prophet David, which was every other day (half the year).²⁴ A good deed or act of *ibadah* (worship) can become something unhealthy if taken to the extreme. Muslims were instructed to do deeds within their capacity, since people will certainly get tired of doing good deeds if continuously taken to the maximum.

Wasatiyyah in the Context of Fanaticism

If Islam is a religion of peace and moderation and the Prophet constantly advised his followers to take the middle path, why has the popular media so markedly identified Islam as a religion of fanatics? Moreover, if fanatics come in all shapes and colours, of both a religious and secular nature, with varied motives and actions, why then the overwhelming linking of anything related to Islam with fanaticism? Superficially, one perceives no clear rationale for today's media to focus more on "Islamic fanatics" than fanatics of any other nature. However, when one examines this phenomenon in light of contemporary global, political and economic conditions, the answer is only too evident.

While common criminals engaging in criminal behaviours such as the Mafia, drug dealers or armed maniacs firing at random targets are irritants to society, these are not about to change the system. The same holds true for nihilist groups. Despite fears about an increase in cults, as well as "skinhead" types in certain Western countries, only a very small minority of the population is actually involved with such groups. While public outcry is elicited by occasional tragedies—such as the ill-fated People's Temple cult under the direction of Jim Jones where more than 900 individuals committed mass suicide at Jonestown, Guyana in November, 1978—for the most part, the only people these individuals harm is themselves.²⁵ This is considered a small price to pay for the "freedom and democracy" of the majority. Furthermore, since the majority of individuals who participate in such activities are fairly young, many can be co-opted back into the system after they have passed through this "phase".

While fanatical acts taken in the name of national liberation are by far the most prevalent, for the most part, these groups pose no real threat to the state. Even in cases where they do pose possible threats, the problem remains contained within certain geographical regions and as such, does not threaten the global political-economic power structure. For example, while Sikh nationalists may be considered nuisance to the Indian government, they are no threat to existing Western powers. Similarly, while the Basque Separatist Movement in Spain claims to be the authentic representative of the Basque people, the 1984 autonomous elections showed that in reality, only 1 in 10 of the Basque adult population supported them. By 1989, their support had dropped even further.²⁶ The IRA has also performed dismally at the polls. Clearly, none of these groups is strong enough to cause any real problems. Paul Wilkinson argues that technically there is no justification for the extreme activities of the Basque ETA movement or the IRA since they have ample democratic channels open to them. Both the Basques of Spain and IRA of Northern Ireland have free elections, freedom of worship and expression, as well as enough freedom to organize and belong to political parties.²⁷

Since the majority of fanatics are no threat to the established geo-political order, it is easy to understand why revolutionary fanatics are the most feared. With the demise of the Soviet empire, only one remaining ideology fits this bill: Islam. Islam, like Christianity, recognizes no boundaries and transcends the particularistic claims of all ethnic groups and states. Not only universalistic in nature, Islam is a proselytizing religion.²⁸ As C. H. Dodd aptly points out, fanatical Muslim groups are:

... a profound threat to the existing order, political, social and religious... It is for this reason that all the states in the (Middle East) region, from the most extreme to the most moderate seek to eliminate them altogether or to ensure that they are firmly and securely under their strict control.²⁹

To add to the chagrin of global powers and interests, the goals of the contemporary Islamic resurgence are not confined to Muslim countries alone. Muslim “fanatics” are found even in the midst of their own polities. Yvonne Y. Haddad describes such “extremists” in America in the following manner:

They tend to be isolationist and centred in the small group of like-minded Muslims. Often they hold meetings led by itinerant (migrant) missionaries from overseas who lecture on the necessity of faithfulness to Islam... They affirm the necessity of supervision of public life by Islam and Islamic principles. Thus their goal is to strive to alter society so that Islam may rule.³⁰

In addition to being a threat to the contemporary global political and economic power, Islamic groups have frequently targeted Westerners in general and Americans in particular. There is little doubt that if an individual or group wants to bring international attention to its cause, it needs only to attack American civilians. The fact that “Islamic fundamentalist terror has killed more Americans than any other type of terrorism”³¹ certainly helps to shed light on the reason for such strong anti-Islamic reporting in the global media, particularly in the last three decades. In fact, it is the media that must take the lion's share of the blame for maligning Islam and linking it with fanaticism.³²

While geo-political interests are largely responsible for the negative portrayal of Islam and Islamic movements, Muslims are not totally blameless. With the recent “Arab Spring” and rapid regime changes in the Muslim world, we have seen the proliferation of Islamic groups and societies all over the globe. Unlike in some liberal democratic countries, where groups such as the IRA, the Basque ETA and the Christian Identity Movement are free to express their views and people are free to show their support for them through the electoral process, this is not the case in the majority of Muslim countries. In most Muslim states, governments are not freely elected by the people and as such do not represent their true interests. In many cases, the governments are client states of foreign powers, and in order to maintain their illegitimate rule and privileges, oppress their own people. Even when elections are held, they are done more for show and only in cases when the ruling

government can guarantee its continued power. When Muslims groups try to play by the rules of the game, their aspirations are curtailed. Recent history is replete with examples that demonstrate the fact that democracy is permissible in Muslim countries as long as "Islamists" don't come to power. For example, when it appeared that the FIS (Islamic party) would come to power in Algeria in the early 1990s, the military immediately stepped in. In the Turkish elections of December 1995, the secularist government of Tansu Ciller was legitimately defeated. When the Islamic Welfare Party, which had won the elections, asked other parties to help them in forming a government, they were prevented from doing so because they wanted to put Islamic principles into law.³³ In addition, the current religious-political situations in the entire Arab world, particularly Iraq, Syria, Egypt, Libya, and Yemen, have created unstable and unsafe environments in which fanatical and extremist religious groups have flourished.

Some Muslims, frustrated by what they perceive to be a lack of freedom to legitimately participate in the election process and to practice their religion and establish Islamic institutions, believe that only way to alleviate their oppression and lack of freedom is to make their point known "by any means necessary". Sederberg argues that a violent means can be justified only after all other avenues of redress have been exhausted, as a last—but certainly not a first—resort.³⁴ Many Islamic groups believe that all other avenues of redress have been exhausted because, though they have the support of their members, the democratic process is closed to them. Consequently, they increasingly use drastic measures such as suicide and car bombs,³⁵ guerrilla warfare, hostage taking, hijacking of airplanes, attacking educational institutions, abusing of women and children, encouraging sectarian violence and other offensive means in an attempt to destabilize the government.

It is these latter means that have led the global media to indiscriminately classify Muslims as fanatics and to identify Islam as the cause of their fanaticism. Certainly, if one accepts the media and Orientalist thinking, all Islamic groups with a political or social agenda fall into the slot called fanaticism. From their worldview, religion and politics are not suitable bedfellows. Accordingly, only non-threatening groups of a strictly spiritual nature earn their stamp of approval. But even then the approval is given with reservation, since frequently the mere adherence to Islam gets one branded as a fanatic, especially in this age of uncontrolled waves of secularism.

In light of the apparent diversity among contemporary Islamic groups, how does one distinguish fanatical elements from those with moderate ideologies? Clearly, Muslim intellectuals must be of concern to non-Muslim scholars when defining which Islamic groups are fanatics or moderates, unless they explicitly agree with a checklist of beliefs held by non-Muslims. By the same token, Muslims cannot turn a blind eye and pretend that no fanatical Muslim groups exist in the world today. Notwithstanding the potential conflict of interest, an

objective approach based on well-established academic research should be pursued as closely as possible so that groups under assessment are approached on a case-by-case basis.

The first question to be asked in the assessment process is whether the philosophy and goals of the group are in line with Islamic doctrine (*aqidah*). If not, then the group must be rejected and labelled as deviationist.³⁶ Secondly, are the means and methods undertaken for achieving their goals consistent with Islamic teachings? If the intentions of the group are noble but their means ignoble, then such groups must either reform their methodology or be rejected as un-Islamic. Finally, does the group have sincerity (*taqwa*) or do they undertake activities merely for the sake of self-aggrandizement and publicity. Ultimately, if the philosophy of the group is acceptable from an Islamic point of view, the means to achieving such goals is within Islamic framework—and if the group is sincere in its intention—it is incorrect to label them as being fanatical. However, if these groups are deficient in any of the above criteria, they become vulnerable to indictments as fanatics or extremists.

In a recent classification of contemporary Islamic movements in Southeast Asia (SEA) based on their religio-political affiliations, groups were divided into two categories, participatory and separatist. The former prefer to operate within the existing political framework, while the latter choose to work outside the existing political order, utilizing fanatical means and techniques.³⁷ The majority of Islamic movements within the political-separatist category protest against the current political order and threaten to overthrow the existing order and create their own political system “by any means necessary.” As a result, most groups in this category are not afraid to employ violent methods to resolve their grievances and gain public attention. A number of these groups receive theological support for their actions from a few Muslim scholars who call for a revolution against any leadership that “has rebelled against God and His guidance and is responsible for the suffering of mankind.”³⁸ In the view of these scholars, present secular governments are to be replaced by the Islamic political order. Rizal Sukma, the Director of the Indonesian Center for Strategic and International Studies, argues that many of these groups in Indonesia are motivated by all or some of the following ideas: (1) “moral frustration; (2) ideological fear of globalization and Western domination; (3) the desire for a *Pax Islamica* in Indonesia; (4) simple political opportunism; and (5) economic and social resentment.”³⁹

An example of a recent Islamic movement in SEA with a separatist political agenda is *Jamaah Islamiyah* (JI), based in Indonesia. Kumar Ramakrishna asserts that JI is a “radical terrorist Islamic organization [which] has emerged as the biggest threat to SEA security.” He claims that,

(Jamaah Islamiyah) is part of the global *Salafi Jihad* ideology or “*al-Qaedaism*,” which was brought to SEA by Arab migrants from Yemen. Moreover, the organization seeks

to establish *Daulah Islamiyah Nusantara*, or an Islamic State incorporating Indonesia, Malaysia, the southern Philippines, Brunei and Singapore.⁴⁰

Ji perceives “attacks on Western targets as part of a fully justified and legitimate defensive *jihād*,”⁴¹ and has openly expressed their willingness to use force to achieve their goals. A statement issued by the organization immediately after the September 2004 bomb attack in Jakarta stated:

We (in the Ji) have sent many messages to the Christian government in Australia regarding its participation in the war against our brothers in Iraq. Therefore, we have decided to punish it as we considered it the fiercest enemy of Allah and the Islamic religion... the hands that attacked them in Bali are the same hands that carried out the attack in Jakarta...⁴²

Other political separatist groups in SEA include the Acehese Independent Movement in Indonesia, al-Arqam and al-Ma’unah in Malaysia and Brunei, the Liberation Front of Pattani and Barisan Revolusi Nasional in Thailand, and the Moro National Liberation Front (MNLF) of the Philippines. In 1991, a fanatical group with revolutionary agenda in Philippines, disagreed with the peace process between the Muslims and the State, formed the Abu Sayyaf (Bearer of the Sword) Group. The main goal of Abu Sayyaf is to establish an Islamic state, based on the Islamic law (*Shar’iah*) in the southern Philippines.⁴³ From 2000 until the present day, the group has been engaged in a series of kidnappings of Filipinos and foreign nationals in order to obtain ransom money or execute them.

In April 2015, a Malaysian news report confirmed that the police launched a “Special Ops” against cells linked to the Islamic State (IS) in the country.⁴⁴ The Special Branch’s Counter-Terrorism Division began a special operation around Kuala Lumpur (the Malaysian capital) and Kedah (a northwestern state) on cell members affiliated with IS who were planning to launch violent activities in the country. In addition, the Malaysian Inspector-General of Police, Khalid Abu Bakar, confirmed that the police arrested seventeen (17) suspected militants aged between 14 and 49. Abu Bakar affirmed, “with the latest arrest, the number of Malaysians nabbed by the Special Branch’s Counter-Terrorism Division for suspected involvement in militant activities in Syria was 92 suspects since the operation was launched in February 2013.”⁴⁵

Conclusion: The Cure of Fanaticism

The cure for any problem is dependent on the nature of the problem. As we have seen, fanatics are a diverse lot. Accordingly, a diverse set of “treatments” should be administered.

- Fanaticism of a criminal or activists aimed at overthrowing governments can be discouraged via the judicial-legal system, by utilizing stricter penalties.

- Pathological destructive fanatics can be helped by mental health professionals. For example, members of fanatical cult groups have been “cured” through controversial deprogramming techniques and counselling.⁴⁶
- Fanaticism of a nationalist nature can be reduced by the granting of greater political rights and freedoms for those concerned; including greater autonomy and decision-making power.

Nevertheless, the more serious question is: *can* revolutionary fanatics be “cured”? The answer depends on how one perceives the “problem”. If the problem of “Islamic fanaticism” is perceived in terms of a threat to contemporary geo-political hegemonic interests, then a variety of techniques can and are being employed. Some of the means used to contain, restrict and control the activities and growth of Islamic groups, particularly of the more “militant” or “fanatical” type, are economic sanctions, air embargoes and arms control for states deemed friendly to such fanatics or worse yet, those harbouring or sponsoring them. For the most part, such countries are now considered guilty unless proven innocent in their actions—a clear violation of international law. Presently, the ‘media machine’ rallies against the “unfriendly” country and is set in motion so that no one in “free-thinking liberal democracies” will question the legitimacy of punitive actions taken against the “renegade” state.

If the perceived threat is posed by non-state actors, efforts can be made to prop up the nation's military capacity to crack down on insurgents against the state. Multilateral cooperation between Western nations and so-called “friendly” Muslim states has been encouraged in an all-out effort to deter such “Muslim fanatics” from toppling many of these regimes. The current engagement in Afghanistan to defeat the Taliban is a good example of such cooperation.

Muslim states with weak popular support can further erode what little political rights and freedoms their citizens have by (1) restricting public assembly and movement; (2) controlling religious schools (*Madrassahs*); (3) censoring and thus restricting the media and *Khutbahs* (weekly religious sermons) to “safe subjects”; and (4) imprisoning leaders of “fanatical” groups in an effort to “cure” or at least “contain” the problem.

The question is, have these means proved effective in discouraging “Muslim fanatics” or have they merely served to add fuel to the fire? Often this depends on a group's organizational capacity and links to popular support within a particular society. There should be little doubt, however, that when Islamic groups and movements are denied political expression on a level playing field, and the more their freedoms of worship, movement and livelihood are curtailed, the greater will be their propensity to engage in extremist and

fanatical behaviour. Some would argue that such individuals have nothing left to lose in terms of worldly affairs and only “paradise” to be attained for their efforts.

However, such logic does not serve to legitimize all the actions undertaken by Islamic groups. As stated earlier, every Islamic group and movement must be evaluated on a case-by-case basis. While *Jihad* (struggle in the way of God) is permissible and obligatory for Muslims, it is still subject to limits (Qur'an 2:190-193). According to Syed Hussein Alatas, a prominent Malaysian thinker, the Islamic interpretation of jihad is very clear. Jihad, he says, is “legitimate only when you (Muslims) are attacked or when you are driven out of your home, and you have to defend yourself.”⁴⁷ The classical spirit of jihad is reflected in the following advice given by Abu Bakr al-Siddiq, the first Caliph of Islam after the death of Muhammad (PBUH), on the occasion of the Syrian expedition:

Remember that you are always in the presence of God...Avoid injustice and oppression...let not your victory be stained with the blood of women and children. Destroy not palm trees, nor burn any field of corn. Cut down no fruit trees, nor do any mischief to cattle or such as you kill to eat. When you make any covenant or article, stand to it and be as good as your word. As you go on, you will find some religious persons who live retired in monasteries and propose themselves to serve God that way, let them alone, neither kill them, nor destroy their monasteries.⁴⁸

As such, it is incumbent upon all sincere Islamic groups, organizations and states to undertake self-evaluations in order to ensure their philosophy is in sync with Islamic principles and their means for achieving their goals do not violate the Shari'ah (Islamic law). All Muslim leaders must also ensure that members do not overstep Islam's limits. Moreover, the “Islamicity” of some of the means used by various groups needs to be reviewed, discussed and debated by modern qualified Islamic scholars. Muhammad Uthman El-Muhammady, a prominent contemporary Malaysian scholar, recommends that:

Muslims and their leaders should be exposed to the liberating influences of the various schools and the guidance from them to prevent the generation of fanaticism among Muslims and the various ways to combat fanaticism when they emerge among Muslims.⁴⁹

Unfortunately, the answers are not all clear-cut; there are some differences of opinion among jurists regarding fanatical activities and techniques⁵⁰ Nevertheless, if Islamic groups and movements follow to the best of their ability what is permissible and avoid what is not permissible, then perhaps they will achieve their goals without succumbing to fanatical behaviour.

One of the key Islamic concepts most challenged by contemporary fanatics is *Wasatiyyah*, an Arabic term perhaps best translated as “justly balanced”. The term is derived

from the Qur'anic verse (2:143): "We made you a justly balanced community (*ummatan wasatan*) so that you may bear witness [to the truth] before others and so that the Messenger may bear witness [to it] before you." This translation reflects the interpretation of both classical and modern Muslim intellectuals that *Ummatan Wasatan* means "a justly balanced community". The citizens of a justly balanced community would enjoy social justice, freedom and equality. In fact, the concept is relevant to every facet of life, including the political, economic, social and religious. The historical record provided by Islamic traditions on the concept and implications of *Wasatiyyah* demonstrates further evidence of its importance.

An increasingly important imperative of *Wasatiyyah* is the need to oppose and control unhealthy elements such as extreme ideologies and extreme interpretations of the religion. One initiative in that regard is the establishment of the International Institute of *Wasatiyyah* (IIW) under the auspices of the International Islamic University Malaysia (IIUM). The Institute was established in 2013 in order to systematically study the concept of *Wasatiyyah* and to promote it in society. In particular, IIW has been conducting research on challenges facing modern societies that currently deal with ethnic, religious, cultural and linguistic diversity. It is responding to questions such as: How can the modern state effectively accommodate multiple and sometimes competing worldviews within society while at the same time maintaining societal cohesion and harmony? Is it possible to allow religious groups the freedom to reaffirm their identity and faith and practice their diverse rituals and traditions without leading to the destruction of the society? To what extent is religious moderation maintained and protected in a multi-religious state?

In responding to these questions, the International Institute of *Wasatiyyah* (IIW) has recently published two books: *Wasatiyyah (Moderation): A Multidisciplinary Study* (New York: LEGAS, 2014) and *Application of Wasatiyyah in Contemporary Muslim World* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2015). The two titles can be utilized as additional academic sources for both students and scholars of Islamic studies. The Institute has also collaborated with the *American Journal of Islamic Social Sciences* (AJISS) to produce a Special Issue on "Applying *Wasatiyyah* (Moderation) in Contemporary Muslim Societies". The Journal was published in June 2015. AJISS received thirteen social sciences and humanities-based research papers and forums reflecting on all aspects of applying *Wasatiyyah* in contemporary Muslim societies. The editorial committee had set up evaluation criteria and selected five papers from all the received submissions.

Since *Wasatiyyah* has its roots in history and civilizations, this Special Issue of AJISS started with M. Ashraf Adeel's research work on "*Wasatiyyah* or Moderation in Greek and Islamic Traditions and a Virtue Ethics of the Qur'an." He claims the Qur'anic concept of *Wasatiyyah* needs to be explored carefully at a comprehensive philosophic level to meet the need for balance in society. The paper analyzes the concept of *Wasatiyyah* in both ancient

Greek and the Islamic traditions. Adeel's work highlights the ethical views of Platonic-Aristotelian and classical Muslim thinkers such as Ibn Miskawayh and al-Ghazali on moderation.

In her study, "Moderation and Ghazali in Turkey: Responses to Skepticism, Modernity and Pluralism," Taraneh Wilkinson explores the Turkish theology faculties and their contributions for moderate Muslim responses to the challenges of modernity. Modernity, for Wilkinson, is strongly associated with questions such as tolerance and freedom of thought, but it is also linked to issues of skepticism, atheism and pluralism. Wilkinson's work examines how such a position reflects both the positive values of modernity as well as how it responds to modernity's challenges. The paper highlights resources that deal with religious moderation in Abu Hamid al-Ghazali's writings and how they are utilized and analyzed in modern Turkish theology faculties. Wilkinson focuses on two recent works by Turkish theologians, Mehmet Bayrakdar and Adnan Aslan. She argues both thinkers are not only suitable for the label 'moderate,' but also engage their own theological interests and interpretations of Ghazali.

Etin Anwar's research on "The Concept of *Wasatiyyah* and the Pursuit of Gender Equality" deals nicely with the concept of *Wasatiyyah* as an ethical framework for community ethics and its impact on the pursuit of gender equality. For Anwar, scholars such as Hanapi, Baker and Kamali equate the term *Wasatiyyah* with moderation, however M. Kamal Hassan's work on *Voices of Islamic Moderation from the Malay World*, 2011, can also be cited. Anwar claims that her paper "will be built on the premise of *Wasatiyyah* as a foundational concept for equitable relationship between men and women in community building."

While the application of *Wasatiyyah* can be associated with most fields of knowledge, Joseph Alagha's contribution to this special issue is specifically on "*Wasatiyyah* (Moderation) and Performing Arts in Contemporary Muslim Societies." Islamic arts for Alagha are referred to as 'purposeful art', which is 'clean art' that portrays good deeds, as distinguished from bad deeds that characterize indecent or 'lowbrow art'. In his paper, moderation provides a novel reading to the maxims of Islamic jurisprudence (*Qawa'id al-Fiqh*), whereby performing art promotes benefits (*Maşalih*) and avoids harm (*Mafasid*).

The final contribution is on the "Social Ideals of Muhammadiyah (Indonesia) and Its Role in Promoting Moderation in the Framework of *Umma* and Civil Society", presented by Zakiyuddin Baidhaway. The paper examines the role of Muhammadiyah, as the largest Islamic civil organization in Indonesia, in promoting moderation within the Muslim community. This sociological study focuses on the organizational efforts to establish social ideals within the framework of civil society. The finding of Baidhaway's research shows that the social ideal of Muhammadiyah has been based on three Indonesian domains, i.e., the political, economic

and cultural.

In addition to the above five papers, a short forum is presented by Ahmad El-Muhammady on “The Application of *Wasatiyyah* within the Malaysian Religio-Political Context”. He argues that the need for *Wasatiyyah* in the present day context is to respond to extremism, which is manifesting itself in politics, economics, culture and religion.

- ¹ The original version of this paper was published as an “Editorial” in the “Special Issue” of the *American Journal of Islamic Social Sciences* (AJISS), Vol. 32, No. 3, (2014), i-xx. Part of the discussion is also cited from “Fundamentalism and Fanaticism: A Comparative Analysis.” *Journal of Religious Studies and Theology*. Vol. 30, No. 1, (2011), 3-26. (University of Alberta, Canada).
- ² Hal W. French. *A Study of Religious Fanaticism and Responses to It: Adversary Identity*. (New York: Edwin Mellen Press, 1990), 1.
- ³ *Cambridge Dictionary*, “Fanaticism.” Accessed April 15, 2015, from <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/fanatical>.
- ⁴ Reinhold Bernhardt, “Fanaticism,” *The Brill Dictionary of Religion*. Kocku von Stuckrad (ed.). Brill, 2009. Brill Online. International Islamic University Malaysia (IIUM). Accessed September 7, 2009, from http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=bdr_SIM-00024.
- ⁵ Jeffrey K. Hadden, “Religious Fundamentalism,” *Encyclopedia of Sociology*. Edger F. Borgatta (ed-in-chief). (New York: MacMillan Publishing Company, 1992), 1637.
- ⁶ Malise Ruthven. *Fundamentalism: The Search for Meaning*. (New York: Oxford University Press, 2004), 1.
Lawrence Davidson. *Islamic Fundamentalism*. (Westport, CT: Greenwood Press, 1998), 12-13.
William Spencer. *Islamic Fundamentalism in the Modern World*. (Brookfield, CT: The Millbrook Press, 1995), 18-19.
Steve Bruce. *Fundamentalism*. (London, UK: Polity Press, 2000), 10-11.
- ⁷ Peter C. Sederberg. *Terrorist Myths: Illusion, Rhetoric and Reality*. (New Jersey: Prentice-Hall, 1989), 51.
- ⁸ Bruce B. Lawrence. *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age*. (New York: I.B. Tauris & Co. Ltd, 1990), 190.
Ahmad F. Yousif, “Contemporary Islamic Movements in Southeast Asia: Challenges and Opportunity,” in *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. Ibrahim Abu-Rabi (ed.). (Oxford, UK: The Blackwell Publishing Ltd., 2006), 451.
- ⁹ Erica Morris and Alan Hoe. *Terrorism: Threat and Response*. (London, UK: MacMillan Press Ltd., 1987), 103.
- ¹⁰ Assia Maria Harwazinski, “Fundamentalism,” *The Brill Dictionary of Religion*. Kocku von Stuckrad (ed.). Brill, 2009. *Brill Online*. International Islamic University Malaysia (IIUM). Accessed

August 24, 2009, from http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=bdr_COM-00176; for more information on religious fundamentalist groups and movements see Martin E. Marty and R. Scott Appleby. *Fundamentalisms: The Dynamic Character of Movements*. (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994).

¹¹ Erica Morris and Alan Hoe. *Terrorism: Threat and Response*, 32.

¹² Zohair Husain and David M. Rosenbaum, "Perceiving Islam: The Causes and Consequences of Islamophobia in the Western Media," in *Religious Fundamentalism in the Contemporary World: Critical and Political Issues*. Santosh C. Saha, (ed.). (New York: Lexington Books, 2004), 176.

¹³ John L. Esposito and Dalia Mogahed, "What Make a Muslim Radical?" *Foreign Policy*. Accessed April 5, 2015, from <http://media.gallup.com/WorldPoll/PDF/MWSRRadical022207.pdf>. See also:

John Donohue and J. L. Esposito. (eds.). *Islam in Transition: Muslim Perspectives*. (2nd ed.). (New York: Oxford University Press, 2007), 393-408.

John Esposito. *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. (New York: Oxford University Press, 2002), 71-117.

¹⁴ Ralph W. Hood, Jr., P. C. Hill and W. P. Williamson. *The Psychology of Religious Fundamentalism*. (New York: The Guilford Press, 2005), 183.

¹⁵ Peter C. Sederberg. *Terrorist Myths: Illusion, Rhetoric and Reality*, 75.

¹⁶ Abd-ar-Rahman Ibn Khaldun (d. 1406). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Franz Rosenthal (tran. and intro.). N. J. Dawood (abridged and ed.). (New Jersey: Princeton, 1989), 125-126.

M. Akif Kayapinar, "Ibn Khaldun's Concept of Assabiyya: An Alternative Tool for Understanding Long-Term Politics?" *Asian Journal of Social Science*. Vol. 36, No. 3-4, (2008), 396.

¹⁷ Ali Ibn Muhammad al-Jerjani (d. 1413). *Mu'ajam al-Ta'rifat*. (in Arabic). Muhammad Sediq al-Manshawi (ed.). (Cairo: Dar al-Fazela, 2004), "al-Ighal."

¹⁸ Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur (d. 1311). *Lesan al-Arab*. (in Arabic). (Beirut: Dar Lesan al-Arab, 1988). Vol. 3, 283, "Shadada."

¹⁹ Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur (d. 1311). *Lesan al-Arab*. Vol. 4, 1011, "Gala."

Abdul Rahmad al-Lowahiq. *Al-Gulu fi al-Den fe Hayat al-Muslimeen al-Mua'sirah*. (in Arabic). (Beirut: Muassast al-Resala, 1992), 89.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi. *Islamic Awakening Between Rejection and Extremism*. (2nd ed.). A. Al Shaikh Ali, (trans. and eds.). (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1991), 22-23.

Yusuf al-Qaradawi. *Mustaqbal al-Usuliyyah al-Islamiyyah*. (in Arabic). (Cairo: Maktabat Wahba, 1997), 12-13.

Barrie Paskins, "Fanaticism in the Modern Era," in *Fanaticism and Conflict in the Modern Age*. Matthew Hughes & Gaynor Johnson (ed.). (London, UK: Frank Cass, 2005), 8-9.

Hashim Kamali, "Fanaticism and Its Manifestations in Contemporary Muslim Societies," paper presented at the seminar on "Islam and Fanaticism" organized by the Institute of Islamic Understanding Malaysia, Kuala Lumpur, September 13-14, 1995, (pp.43), 3-6.

Aisha B. Lemu. *Laxity, Moderation and Extremism in Islam*. (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1993), 6.

- ²¹ The Prophet said, “make things easy for the people and do not make it difficult for them, and make them calm, (with glad tidings) and do not repulse (them).” Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (d. 870). *Sahih al-Bukhari*, The Book of al-Adab, chapter “The Statement of the Prophet ‘Facilitate Things for the People and Do Not Make Things Difficult for Them.’” (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2010), Vol. 8, 91.
- ²² Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (d. 870). *Sahih al-Bukhari*, The Book of al-Adab, chapter “The Statement of the Prophet Facilitate Things for the People and Do Not Make Things Difficult for Them. And the Prophet Used to Love to Make Things Light and Easy for the People.” Vol. 8, 92.
- ²³ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (d. 870). *Sahih al-Bukhari*, The Book of Fasting, chapter “The Punishment of the Person Who Practices Al-Wisal Very Often.” Vol. 3, 105.
- ²⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (d. 870). *Sahih al-Bukhari*, Book of Fasting; chapter “The Right of the Body in Fasting.” Vol. 3, 110-111.
- ²⁵ Eileen Barker. *New Religious Movements: A Practical Introduction*. (London, UK: HMSO Publications Centre, 1989), 70.
- James D. Tabor, “Religious Discourse and Failed Negotiations: The Dynamics of Biblical Apocalypticism at Waco,” in *Armageddon in Waco*. Stuart Wright, (ed.). (Chicago: University of Chicago Press, 1995), 277-278.
- ²⁶ Paul Wilkinson. “Some Observations on the Relationship between Terrorism and Freedom,” in *Terrorism, Protest and Power*. Martin Warner and Roger Crisp (eds.). (Vermont: Edward Elgar, 1990), 47.
- ²⁷ Paul Wilkinson. “Some Observations on the Relationship between Terrorism and Freedom,” 48.
- ²⁸ Peter C. Sederberg. *Terrorist Myths: Illusion, Rhetoric and Reality*, 57.
- ²⁹ C. H. Dodd, “The Containment of Terrorism: Violence in Turkish Politics 1965-80,” in *Terrorism, Ideology, and Revolution: The Origins of Modern Political Violence*. Noel O’Sullivan, (ed.). (London, UK: The Harvester Press Publishing Group, 1986), 130. For information on fanaticism and resurgence Islamic movements in the Middle East see Sena Karasipahi, “Comparing Islamic Resurgence Movements in Turkey and Iran,” *Middle East Journal*. Vol. 63, No 1, (2009), 87-107.
- ³⁰ Yvonne H. Haddad and Adair T. Lummis. *Islamic Values in the United States: A Comparative Study*. (New York: Oxford University Press, 1987), 171.
- ³¹ Donna M. Schlagheck. *International Terrorism: An Introduction to the Concepts and Actors*. (Lexington, MD: Lexington Books, 1988), 58.
- ³² Zohair Husain and David M. Rosenbaum, “Perceiving Islam: The Causes and Consequences of Islamophobia in the Western Media,” 177.
- Michael Adams. *Unlikely Utopia: The Surprising Triumph of Canadian Pluralism*. (Toronto: Viking Canada, 2007), 88-89.
- Peter Mandaville, “Communication and Diasporic Islam: A Virtual Ummah?” in *The Media of Diaspora*. Karim H. Karim, (ed.). (London, UK: Routledge, 2003), 135.
- Karim H. Karim. *The Islamic Peril: Media and Global Violence*. (Montreal: Black Rose Press, 2000), 14.
- ³³ Sena Karasipahi, “Comparing Islamic Resurgence Movements in Turkey and Iran,” 97.

- ³⁴ Peter C. Sederberg. *Terrorist Myths: Illusion, Rhetoric and Reality*, 102.
- ³⁵ "Suicide bomber," according to Barrie Paskins, is a phrase that evokes sharply conflicting opinions, and it is a knowing misuse language. "Whatever their merits or de-merits, the people so called are typically not suicides." Cited from Barrie Paskins, "Fanaticism in the Modern Era," 14.
- ³⁶ Ahmad F. Yousif, "Deviationist Groups and Their Impacts on Mainstream Muslims in Brunei Darussalam." (in Arabic). *Journal of Islam in Asia*. Vol. 4, No. 1, (2007), 44-45.
- ³⁷ Ahmad F. Yousif, "A Classification of Contemporary Islamic Movements in Southeast Asia: Advocate of Peaceful Changes or Radical Transformation," 459-460.
- ³⁸ Sayyid Abul A'la Mawdudi. (ed. Khurram Murad). *The Islamic Movement: Dynamics of Values, Power and Change*. (London, UK: Islamic Foundation, 1984), 71.
- ³⁹ Rizal Sukma, "Islam in Modern Indonesia." Washington D.C, USA, February 7, 2002. Accessed September 23, 2009, from <http://islamlib.com/en/article/islam-in-modern-indonesia>.
- ⁴⁰ Kumar Ramakrishna, "Constructing" the *Jemaah Islamiyah* Terrorist: A Preliminary Inquiry." Paper Series, No. 71, Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore, 2004, 1.
- ⁴¹ Kumar Ramakrishna, "Constructing" the *Jemaah Islamiyah* Terrorist: A Preliminary Inquiry," 44.
- ⁴² Kumar Ramakrishna, "Constructing" the *Jemaah Islamiyah* Terrorist: A Preliminary Inquiry," 19.
- ⁴³ Christos Iacovou, "From MNLF to Abu Sayyaf: The Radicalization of Islam in the Philippines." Accessed September 23, 2009, from <http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/Articlsid/694/currentpage/27/Default.aspx>.
- ⁴⁴ Tharanya Arumugam, "Police Launch Special Ops Against IS-Linked Cells." Accessed April 7, 2015, from *New Straits Times* (NST), Online Report, from <http://www.nst.com.my/node/79742>.
- ⁴⁵ Tharanya Arumugam, "Police Launch Special Ops Against IS-Linked Cells." Accessed April 7, 2015, from <http://www.nst.com.my/node/79742>.
- ⁴⁶ Margaret Thaler Finger, "The Process of Brainwashing, Psychological Coercion and Thought Reform," in *Cults and New Religious Movements: A Reader*. Lorne L. Dawson, (ed.). (Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2003), 164.
- ⁴⁷ Syed Hussein Alatas, "Perceptions of Muslim Revival." *The Muslim World*. (A special issue on Globalization and Religious Resurgence: Asian Responses). Vol. 97, No. 3, (2007), 383.
- ⁴⁸ Khurshid Ahmad. *Fanaticism, Intolerance and Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1981, 61. Sherman Jackson, "Jihad and the Modern World," in *Islam in Transition: Muslim Perspectives*. John J. Donohue and John L. Esposito (eds.). (2nd ed.). (New York: Oxford University Press, 2007), 399.

⁴⁹ Excerpt from unstructured interview with the late Ustaz (Dr.) Muhammad Uthman El-Muhammady, Very Distinguished Fellow, International Institute of Islamic Thought and Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia, September, 18, 2009.

Muhammad Uthman El-Muhammady, "An Agenda for Action: Combating and Managing Fanaticism in Islam," paper presented at the seminar on Islam and Fanaticism organized by the Institute of Islamic Understanding Malaysia, Kuala Lumpur, September 13-14, 1995, (pp. 20), 16.

⁵⁰ Sayed Sikandar Shah Haneef. *Homicide in Islam: Legal Structure and the Evidence Requirements*. (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2000), 27-28.

