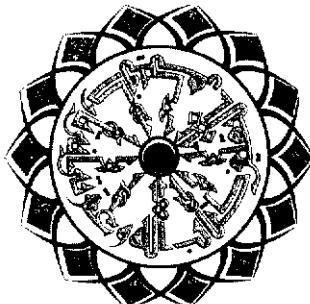

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رسالٌ لِلشَّفَلِينَ

بِحَكْمَةِ الْإِلَمِيَّةِ جَامِعَةُ

العدد السادس وأناشراتون • السنة التاسعة • شوال - ذو الحجة ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م

المراسلات والاتصالات مع رئيس التحرير على العنوان التالي :

* الجمهورية الإسلامية في إيران - قم - ص. ب : (٣٧١٨٥ - ٨٩٤)

* هواتف : ٢٧٤٠٧٧١ - ٢٧٤٠٧٩٤ - ٧٧٤٥١٧٩

* موقعنا على الانترنت :

www.ahl-ul-bait.org

□ قلعة التحرير

* مسار وعي الأمة ونهضة الشعوب

..... بقلم رئيس التحرير ٤

□ من آفاق القيادة الإسلامية

* يوم الولاية

..... ولی أمر المسلمين آية الله العظمى السيد الخامنئي(دام ظله) ١١

□ دراسات

* نظرية الإمامة: الإمامة في أهل البيت (ع)

٣٤ السيد محمد باقر الحكيم

٦١ الشيخ مرتضى المطهري

□ عن فقه مدرسة أهل البيت (ع)

* ضروري الدين والسيرة السيد هاشم الهاشمي ٩٣

* قواعد أصول الفقه ١ - قاعدة: الألفاظ موضوعة لذات المعانى

٢ - قاعدة: الاطلاق في مفad الهيئه

..... اعداد: لجنة في مجمع فقه أهل البيت (ع) ١٢٩

□ من تاريخ أهل البيت (ع)

* الطاعة والثورة في النهج السياسي للإمام الحسين (ع) (١)

..... الدكتور أحمد عبدالمجيد حمود (استراليا) ١٣٩

□ تفاصيل

* ملاحظات حول تعليقات العلامة المجلسى على الأحاديث

في كتاب (العقل والعلم والجهل) الشيخ محمد علي التسخيري ١٦٦

□ عن أعلام مدرسة أهل البيت (ع)

* الحسين بن روح التوبختي «السفير الثالث»

..... حسين الشاكرى ١٧٤

مقالات إسلامية باختصار

• تعنى باحتياجات المعرفة

الإسلامية من منطلق

التحقيق والدفاع عن

حربيم القرآن الكريم

والرسالة الت婢قة للرسول

الأمين وأهل بيته

العلويين الطاهرين

• تستخلص احتياجات العلماء

والمسفكرين والكتاب

الإسلاميين التي تصب

في رسالتهم التقليدية

لتصنيع وخدمة الأمة

الإسلامية وتنميتها

سوكيتها فسي أرجاء

العالم.

• الآراء المنسوبة فيما

ينشر لا تعتبر بالدعاوى

غير رأي المجمع أو المجلة

• تسلسل الموضوعات

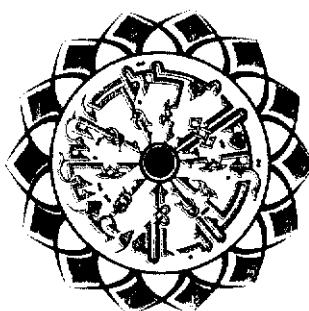
يخضع لاعتبارات فنية .

• يرجى من يرفد المجلة

باحتاجاته الاحتفاظ

بصورة منها، فإنها

لاتعاد نشرت أم لم تنشر.

الجعف العالاني له ولذاته

لشیخ العالانی :

الشیخ

محمد علی الشیخ

برین ال ذرر :

الشیخ

فؤاد کاظمی

○ العدد السادس والثلاثون

○ السنة التاسعة

○ شوال - ذو الحجة

م ٢٠١ / ١٤٤٩

○ المطبعة: لیلن

□ أهل البيت (ع) في إوصيات الصهاينة

* من روايات سعد بن أبي وقاص

١٨٢ الشیخ جعفر الغریب

□ أدب في إهاب الثقلين

* قصيدة: يوم أغز الصاحب بن عباد

* قصيدة: الغدیر الغدیر السيد محمد جمال الهاشمي

* قصيدة: نسائم الغدیر إبراهيم محمد جواد (سوريا)

□ من أبل، القراء

* الجمهورية الإسلامية في إيران :

تجارة المخدرات عبر إيران، مؤامرة تشارك فيها أطراف

دولية ٢٠٦

* جماعة عذراء المسلمين في أوروبا :

موقف مسؤول من مجلة مشبوهة ٢١٠

* فلسطين، الشعب الفلسطيني بين الحصار والمذابح اليومية ٢١٥

الانتفاضة عصا غليظة في دولاب الحكومة الإسرائيلية ٢١٩

* العراق: الجفاف : مشكلة عالمية ، تداركوها قبل فوات الأوان

«العراق نموذجاً» ٢٢٢

* أفغانستان ، الحرب والمجاعة تهدد حياة الملايين ٢٢٨

* الجزائر ، تصاعدت موجة أعمال العنف من جديد ٢٣١

* البحرين ، قمة مجلس التعاون الخليجي بين السلب والإيجاب ٢٣٥

* تركيا ، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ٢٣٩

* البوسنة ، التنصير في عقر دارنا ٢٤٢

* أميركا ، مجلس النواب الأميركي يتضامن مع إسرائيل الغاصبة ٢٤٥

إعداد: قسم الأرشيف

□ مع قراء، الثقلين

* رسائل وتقويمات

٢٦١ أعداد: قسم العلاقات

مدى

وعي الأمة ونهضة الشعوب

﴿ بِقَلْمَانِ إِنْسَانِ التَّحْرِيرِ ﴾

إنّ وعي الأُمم ونهضة الشعوب لم تكن يوماً أمراً عشوائياً محكماً للصدفة والعفوية ، بل هو مسارٌ محكمٌ بعوامل وقوانين وسفن ، وأدلة الدليل عليه هو حركة الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام عبر تاريخ البشرية ، وأعظمهم نموذجاً خاتمهم محمد صلوات الله عليه وآله وسلامه من خلال سيرته الكبرى في تغيير الأُمم وإخراجها من جاهليتها المظلمة إلى أنوار الإسلام العظيم .

وفي عصرنا الحاضر كثيراً ما يقف أبناء الأمة المخلصون متأملين ، تتلاحم في أذهانهم العديد من علامات الاستفهام بل الكثير من حالات التعجب والاستغراب ، يقولون لماذا لا تنهض الأمة بوجه أعدائها ؟ خصوصاً وقد جاوز الأعداء المدى ، وأمعنوا في اذلالها واستعبادها

وسرقة ثرواتها ومجدها وتمييع شخصيتها وأخلاقيتها ، هل من المعقول أن يستمر هذا الصمت ؟ وتلاشى أصوات الحق والثورة في أمّة عقرت أفراس روما ، وهدمت قوائم كسرى وأرست قواعد لا إله إلا الله ، بهتاف الله أكبر من أعماق النفوس المؤمنة برسالة الإسلام العظيمة .

إن إزالة هذا التعجب ، وإخمام هذه الإثارة في الأسئلة التي ترددّها الشفاه الحائرة ، يكمن في بيان العوامل والقوانين التي تحكم بحركة الأمّة ومسار وعيها ، فلو علم كل هؤلاء المخلصين من أبناء الأمّة ، شعوراً وجماعات ، إن عملية التغيير الجوهرية لأي مجتمع باتجاه الإسلام باعتباره الطريق الوحيد لخلاص المعذبين من ظلم الجائزين ، والمبدأ الأعلى الذي ينهض المستضعفين في الأرض ، ويمن عليهم و يجعلهم أمّة و يجعلهم الوارثين ، لو علم هؤلاء العاملون في سبيل الله ، إن عملية التغيير هذه لا تتم إلا من خلال تفاعل عاملين رئيسين ، يعانق أحدهما الآخر ويزدوج معه لتكون الولادة الجديدة هي الثورة بكل جذورها وبكل أبعادها الحقيقة . الثورة على الذات لتحررها من كل العبوديات الأرضية الباطلة ، ولتسمو بها في مراتب عبودية الله عزوجل حيث العزة والقوة والكرامة ، ثم هي ثورة على كل الواقع الفاسد .. الثورة على كل الأفكار المنحرفة .. الثورة على كل الأنظمة الوضعية .. الثورة على كل الطواغيت في الأرض .

إن أول هذين العاملين من حيث التسلسل في الوجود هو العامل السلبي من عملية التغيير والتوعية ويتمثل هذا العامل بمجموعة التوجهات والممارسات التي تستهدف تحسين الأمّة وتوعيتها على حقيقة الواقع الفاسد ، وما يكمن فيه من زيف وبطلان في شعاراته المطروحة وفي أفكاره المتداولة ونظرياته المتبناة والعمل بكل عمق

فكري وجرأة علمية على نسف كل الأسس التي يقوم عليها البناء الواهي ، لهذا الواقع الفاسد والاستعانت بكل ما يزودنا به الاستقراء الميداني للمشاكل والآمسي التي تعاني منها الشعوب الرازحة تحت نير هذه الأنظمة الفاسدة والطواوغية الحاكمة .

وكتنموذج ميداني فريد جسد هذا العامل في عصرنا الراهن هو النهج الرائد الذي انتهجه الإمام الخميني الكبير في تعرية حقيقة نظام الشاه الفاسد وأساليب الاستكبار العالمي وعلى رأسه أميركا في استضعفاف الشعب الإيراني المجاهد وامتهانه ونهب ثرواته وخیراته والتآمر عليه في اجهاز انتفاضاته المتواتلة وضرب مواطن القوة والاقتدار فيه ، وقد قرن الإمام الخميني بياناته هذه بحركة واسعة عبأ لهاآلاف من علماء الإسلام وطلبة الحوزات العلمية المجاهدين والملايين من أبناء الشعب المجاهد على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية ، فاحدث نهضة إسلامية عارمة رفضت الشاه ونظامه واسياذه الأميركيان.

ونموذج تاريخي معاصر اخر على هذا الدور الأساسي هي الحركة الفكرية العظيمة التي قادها المفكر الإسلامي الرائد آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر ، عندما تصدّى لأكبر اطروحتين تقاسمان العالم ، وتحكمان في رسم طريقة حياة شعوبه وأممـه ، وهما الرأسمالية في الغرب ، والماركسيـة في الشرق .

وقد ترثـت هاتان الأطروحتان ، تحت وطأة ضرباته الحاسمة ، وجعلـت منهما هراءً ترفضـه العقول السليمة من رجالـ الفكر والعلم عندما أثبتـتـلـلـفـكـرـوـالـعـلـمـ بـأـسـلـوـبـ عـلـمـيـ رـصـينـ ، من خـلـالـ الجـزـءـ الـأـوـلـ مـنـ كـتـابـيـ الشـهـيرـينـ (ـفـلـسـفـتـنـاـ وـاقـتصـادـنـاـ)ـ آـنـهـمـاـ أـطـرـوـحـتـانـ مـتـمـافـتـتـاـنـ فـيـ

مبادئهما ومنهجهما، ومدمرتان في نتائجهما وآثارهما .
وكان لابد أن يرافق هذا العمل الجبار الذي حمل لواءه وتحمّل همه
الشهيد السيد الصدر . عملية أخرى مكملة في نتائجها وواسعة في
مساحتها ، و مباشرة في تأثيرها ، تتكامل بها عملية تحسيس الشعوب
وتوعيتها على واقعها الفاسد ، وواقع حكوماتها وأنظمتها الباطلة ، هذه
العملية التكميلية المهمة هي فضح واقع الأنظمة والحكام بالأرقام
والوقائع من صميم الممارسة والتطبيق ، التي بطرحها على الأمة
ستترجم الأدلة العلمية على بطلان وزييف النظريات والمبادئ الفكرية
والسياسية التي تقوم عليها أنظمتهم وشعاراتهم وتصدق البراهين
المطروحة في إثبات تهافت هذه النظريات والمبادئ وانحرافها .

إن الغفلة أو التغافل الذي وقع فيه كثير من الدعاة المخلصين في
ساحة العمل الإسلامي هو الذي فوت عليهم الفرصة في توعية الأمة
وببيان ما يفعل الحكام الطغاة ؟ وما هي المأساة التي أمعنت في تحطيم
العلاقات ونهب الثروات من الشعوب ؟

صحيح إنَّ الكثير من الدعاة الواقعين يدركون أكثر هذه الحقائق ،
ولكنَّ المهم هو دورهم في توعية شعوبهم على ذلك وطرح كل هذه
الحقائق لها في كل فرصة سانحة ووسيلة فعالة .

إنَّ التخطيط لذلك كفيل بتحقيق الهدف الكبير في التوعية العامة
والشاملة لكافة القطاعات والمستويات على واقعها المأساوي هذا .

إنَّ ادراك الشعوب لواقعها السيء ونظامها الفاسد ومعرفة حقيقة
حكوماتها الجائرة ، هو الذي سيحوّلها من شعوب خاضعة وموالية
لحكوماتها وأنظمتها الفاسدة إلى شعوب رافضة ومتمرة وثائرة ،
تطالب بتغيير هذه الحكومات والأنظمة الجائرة وتعمل على اسقاطها

وإزالتها من على كرسي الحكم والسلطة .

أما العامل الرئيسي الثاني الذي يأتي من حيث التسلسل في الوجود بعد العامل السلبي في توعية الأمة هو العامل الإيجابي من عملية التغيير والتوعية ، فحين تتبه الأمة على واقعها هذا وتدرك السر الكامن وراء مأساتها وألامها ، يبدأ ، وبشكل معاصر للعامل السلبي ، دور العامل الإيجابي ، ويتمثل بالعطاء الرسالي والأطروحة الفكرية والبديل المبدئي للنظريات الباطلة والأفكار المزيفة والأنظمة الفاسدة ، هذا العطاء وهذه الأطروحة وذلك البديل هي التي ستعالج هذا الواقع الفاسد وتجتث مشاكله وما فيه من جذورها وتبني للأمة حياة تتمثل فيها كافة صور الحق والعدل وكافة أبعاد التكافل والتوازن ، وتفاعل فيها كافة المجالات الطبيعية مع حاجات الإنسان المتنوعة .

وهنا أيضاً نجد في نهج الإمام الخميني الكبير نموذجاً رائعاً جسّد هذا العامل فأعطى أفضل ثماره وأعظم النتائج ، وذلك بطرحه لنظرية الحكومة الإسلامية المقومة بحكومة الولي الفقيه العادل الكفؤ ، في دروس ابحاث الخارج التي ألقاها على طلابه في النجف الأشرف ، ثم طُبعت ونشرت في أواسط المثقفين على اختلاف رُتبهم ، بل وأصبحت هذه النظرية هي المادة الأساسية لثقافة أبناء الشعب الإيراني التواق إلى الخلاص من ظلم وفساد حكومة الشاه العميل لأميركا وحلفائها .

كما وجسّد هذا العامل المفكر الإسلامي العظيم آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر من خلال كتبه الجليلة وتوجهاته التبلغية الهدافـة ومن خلال المؤتمرات والندوات الفكرية في مختلف المجالات وعند كل فرصة سانحة لذلك وبأي مستوى كان ، سواء على المستوى الشعبي العام أو على المستوى الاختصاصي أو الرسمي ، فمن

خلال سلسلته الرائعة (المدرسة الإسلامية) ومن خلال الجزء الثاني من كتابيه (فلسفتنا) و (اقتصادنا) عرض معالم وأسس الأطروحة الإسلامية في تربية الإنسان وبناء النظام والدولة مشيدة على مبادئ الإسلام العظيمة ونظرته للإنسان والكون والحياة .

وهنا نقول أيضاً أنه كان من الضروري تبسيط أفكار ومبادئ هذه المدرسة الإسلامية وطرحها على أوسع القطاعات الشعبية ونشرها ب مختلف الوسائل والأساليب المناسبة ولكل المستويات الجماهيرية وعدم الاقتصار في عرضها وبيانها على القطاعات الفكرية والمثقفة فقط، وكنموذج رائد على ذلك هو النهج الذي سلكه الإمام الخميني رض وأجهزته في تبسيط ثقافة نظرية الحكومة الإسلامية وجعلها في متناول ادراك الجماهير لتكون ثقافتهم الإسلامية العامة وشعاراتهم اليومي .

إن القيام بعملية الإعلام الجماهيري الواسعة والتوعية الشعبية الشاملة على الأطروحة الإسلامية كفيلة بخلق تيار شعبي عارم يكتسح كل الضلالات ويسقط كل الأفكار والنظريات المزيفة من واقع الأمة الإسلامية وشعوبها .

بقي أن نشير إلى أن القيام بالدور السلبي المتمثل بتحسيس الأمة على واقعها الفاسد وتوعيتها وتعريفها بالسر الكامن وراء مأساتها وألامها ، سيبقى يفتقر إلى ضرورة الدرب الإيجابي المتمثل بالعطاء الفكري والأطروحة الرسالية التي ستكون البديل المبدئي الذي تحول إليه الأمة وتومن به وتبنيه عقيدة ورسالة لها في الحياة عندما ترفض كل الأفكار المزيفة تلك وتمرد على واقعها الفاسد وثور على حكماتها الجائرة .

فالشعب والأمة يعيان متخبطين في ظلمات لا يعرفان الطريق إلى

الخلاص والسبيل إلى الحق والعدل ، إذا اقتصرنا فقط على جانب تحسيسها بواقعها الفاسد ودفعها للثورة والتمرد عليه وعلى القائمين به ، كما أن الشعوب والأمة سوف لا يلتقطان إلى أية عملية عطاء فكري وتوعية على الرسالة الفكرية والأطروحة البديلة التي تعرض عليهمما برع المبلغون بها وتفتن الحاملون للوائحها ، سوف لا يلتقط الشعب إليهم لأنه لا يمتلك الأرضية المهيأة لتقبل الأطروحة البديلة ، ولا يملك الإستعداد لتلقي العطاء الجديد المعروض عليه .

الذى يجب أن يحصل هو كلا العمليتين معاً ، بشكل متعانق ومتفاعل ومتاعقب ، ففي الوقت الذي يقوم الدعاة بتحسيس الأمة على واقعها الفاسد ويكتشفون لها أسرار المأسى والمظالم التي تملأ حياتهم ، في هذا الوقت يبدأ دور العطاء الفكري والأطروحة البديلة التي تتوجه إليها الانظار بالأمل وتعقد عليها الآمال في الخلاص والنجاة مما يملأ الواقع بالظلم والجور والفساد ، فكلا الجانبين متواлиان في التأثير والتغيير جانب فك ارتباط الأمة بالواقع الفاسد وما يمثله من أفكار وأنظمة وحكومات والتمرد والثورة عليه ، وجانباً عرض الأطروحة الحقيقة وترسيخ قواعد الإيمان بها والتبنّي لعطائها الفكري وانظمتها المتكاملة في كافة مجالات الحياة والمطالبة بإرساء قواعد الحكم القائم على أساسها . فبتلاقي هذين العاملين وتعانقهما يفرزان نتيجة الوعي لدى الأمة ويرسمان لها مسارها النهضوي الصحيح الذي تكافح من أجله وتضحي لتحقيق أهدافه وصولاً للسعادة الدائمة في هذه الدنيا وفي الآخرة وتلك هي حقيقة السنة الإلهية في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِم﴾^(١) صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين .

يوم الولاية

﴿ وَلِي أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ آيَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ
السَّيِّدُ الْفَاطِلُ «دَامَ ظَلَّهُ»

من خطابٍ لولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الخامنئى «دام ظله»
بمناسبة عيد الغدير الأغزر في جموعٍ فقيرة من أهالى مشهد وزوار الإمام الرضا عليه السلام.

يوم الغدير يوم الولاية :

إن قضية الغدير قضية إسلامية وليس مجرد قضية شيعية .
ففي تاريخ الإسلام ، وذات يوم ، قال رسول الله ﷺ كلاماً
و عمل عملاً يحتوى كلّ منهما على دروس ومعانٍ مختلفة .
وليس بوسعنا القول إنّ على الشيعة فقط الاستفادة من الغدير
و حديث الغدير ، أمّا سائر المسلمين فلا يشاطرونهم الاستفادة من
المضامين القيمة الواردة في هذا الحديث النبوى الشريف ، والذى لا
يختص بحقبة دون أخرى .

وفي الحقيقة فإن الشيعة يكثرون حبّاً خاصّاً أكثر من سواهم لهذا اليوم وهذا الحديث ، نظراً لتنصيب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إماماً وولياً في يوم العدیر ، غير أنّ حديث العدیر لا يقتصر فقط على استخلاف أمير المؤمنين ، بل يشتمل على مضمومين آخری بوسع المسلمين جميعاً الاستفادة منها .

ففيما يتعلق بأصل حادثة العدیر ، يجدر بكلّة المهتمين بالتاريخ الإسلامي أن يعلموا بأنّها قضية مسلمة لا شكّ فيها ، حيث إنّها لم ترد في الروايات الشيعية وحسب ، بل إنّ المحدثين من أهل السنة - سواء في العصور المتقدمة أو المتوسطة أو المتأخرة - نقلوا هم أيضاً حادثة العدیر ، أي تلك التي وقعت في حجة وداع الرسول الأكرم في عدیر خم . في ذلك اليوم كانت قوافل المسلمين التي أเดت مع رسول الله ﷺ فريضة الحجّ قد تقدم بعضها إلى الأمام ، فأرسل النبي ﷺ خلفهم من أعادهم ، ثم انتظر حتى التحق برकبه من تأخر من القوافل ؛ فاجتمع حينذاك حشد غفير من المسلمين قيل إنّهم بلغوا تسعين ألفاً ، وقيل مئة ألف وقيل مئة وعشرين ألفاً .

وفي هذا الجوّ الحار لم يستطع سكان الجزيرة العربية أن يضعوا أقدامهم على الأرض الملتهبة حرارةً ، مع أنّ معظمهم كانوا من سكان البوادي والقرى الذين تعودوا على تحمل الحر الشديد ، حتى أنّهم اضطروا لوضع عباءاتهم تحت أقدامهم والوقوف فوقها ، وهو ما ورد أيضاً في روايات أهل السنة .

وفي مثل هذه الظروف أوقف الرسول ﷺ أمير المؤمنين علياً ورفع يده أمام الأشهاد قائلاً : «من كنت مولاه فهذا علىٰ مولاه ؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» .

وهناك كلام بالطبع ورد في خطبته عليه السلام قبل وبعد هذه الجمل ، ولكن أكثره أهمية هو ذلك القسم الذي يصرّح فيه الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه بقضية الولاية - أي الحاكمة الإسلامية - وينصب فيه أمير المؤمنين إماماً للMuslimين بصورة رسمية وصريحة .

ولا شك في أنكم قد سمعتم سلفاً بهذا الكلام الذي قلته أنا الآن، كما أن إخوتنا من أهل السنة قد نقلوه في العشرات من كتبهم المعتبرة ، وهو الذي جمعه المرحوم العلامة الأميني في كتابه ، وصنفه الكثيرون أيضاً في العديد من مؤلفاتهم .

وعلى هذا فإن هذا اليوم هو يوم الولاية أولاً ، وثانياً هو يوم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام .

ما معنى الولاية ؟

فما معنى الولاية في هذه الجملة التي أطلقها الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه ؟ إن معناها باختصار هو : أن الإسلام لا ينحصر في الصلاة والصيام والزكاة والأعمال الفردية والعبادات ، بل إن له نظاماً سياسياً وحكومة قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية ، فالحكومة هي الولاية في العرف والاصطلاح الإسلامي .

فكيف هو شكل حكومة الولاية ؟ إن الولاية هي تلك الحكومة التي يرتبط فيها الحاكم مع أبناء الشعب بأواصر الحب والعاطفة والفكر والعقيدة .

وأما الحكومة التي تفرض نفسها بالقوة ، والتي يأتي بها انقلاب ، والتي لا يؤمن فيها الحاكم بعقيدة شعبه ، ولا يقيم فيها وزناً لأفكاره ومشاعره ، والتي يتمتع فيها الحاكم بإمكانات خاصة ومزايا معينة حتى

في عرف الشعب - كما هو شأن حكومات العالم اليوم - ويجد فيها فرصته لإشباع نزواته الدنيوية ، فإنّها حكومات لا تمت إلى معنى «الولاية» بشيء : لأن الولاية تعني تلك الحكومة التي تجمع بين الراعي والرعية بالروابط الفكرية والعقائدية والعاطفية والإنسانية والقلبية ، ويعاطف فيها الناس مع الحاكم ، ويحبونه ويعتبرونه محور كل هذا النظام السياسي ، ويعذون عمله تكليفاً إلهياً وينظرون إليه كعبد من عباد الله .

فالاستكبار لا وجود له في «الولاية» ، والحكومة التي يراها الإسلام هي أسمى ديمقراطية وشعبية من كل ديمocraties العالم ، ولها علقة مع أفكار ومشاعر وعقائد ومتطلبات الشعوب الفكرية ، وهي الحكومة التي في خدمة الشعب .

لا ينبغي أن تكون الحكومة مطمعاً مادياً بالنسبة للحاكم أو الولي أو المؤسسات الحكومية ، فهذا يخرجها عن الولاية ؛ وإذا جعل الحاكم الإسلامي منصبه وسيلةً لتحقيق مآربه الماديه وطريقاً للتحكم والتعالي والوصول إلى سدة الحكم ؛ فإنه لن يكون وليناً عندئذ ، ولن تكون حكومته حكومة ولائية .

إن ولـي الأمر في الحكومة الإسلامية - أي ذلك الشخص الذي يُوكل إليه أمر إدارة النظام السياسي - لا يفترق عن باقي أفراد الشعب من الناحية القانونية ، ومع أنه يمتلك حق القيام بالكثير من الأمور الكبرى من أجل الشعب والبلاد والإسلام والمسلمين ، إلا أنه لا يعلو على القانون .
لقد حرف البعض معنى الولاية منذ اليوم الأول وحتى الآن ، ولا سيما بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية ، وأعطوا لها تعريفاً مغايراً وكاذباً ، فقالوا بأنها تعنى الحجر على الناس ، لأنهم يحتاجون إلى ولـي وقيم ، وقد

صرحت بهذه الأقوال شخصيات بارزة ومشهورة فيما يصدرونه من كتب وصحافة ، وكل هذا لا يعدو أن يكون كذباً محضاً واتهاماً للإسلام والولاية .

لقد طرح الرسول ﷺ قضية الولاية بصورة رسمية في الغدير ونصب أمير المؤمنين بصفته مصداقاً لها ، ولا شك في أنّ ثمة الكثير من التفصيات التي تعرفونها ؛ فإذا كان هناك من لم يطلع عليها - ولا سيما من الشباب - فيجدر به أن يتابعها في المؤلفات والكتب الاستدلالية والعلمية وهي كثيرة ومفيدة .

الغدير روح الوحدة :

إن قضية الغدير بوسعها أن تكون روح الوحدة ، وقد كتب المرحوم آية الله الشهيد المطهرى مقالاً حول ذلك بعنوان «الغدير والوحدة الإسلامية» ، حيث اعتبر كتاب الغدير - الذي يعالج قضايا الغدير - أحد محاور الوحدة الإسلامية ، وهو رأي صائب .
ومن الممكن أن يكون ذلك أمراً عجيباً ، ولكن هذه هي الحقيقة . لقد طرح أصل قضية الولاية التي لا خلاف فيها بين شيعي وسنّي في حادثة الغدير ، وبغض النظر عن الجانب الاعتقادي لدى الشيعة من تنصيب الرسول لأمير المؤمنين كما هو واضح في حديث الغدير ، فلو رفع مسلمو العالم وشعوب الدول الإسلامية شعار الولاية الإسلامية اليوم؛ لانفتحت شتى المجالات وحلّت كافة المعضلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية ووجدت مشكلات العالم الإسلامي طريقها إلى الحل .

إن قضية الحكومة والنظام السياسي والحاكمية السياسية لمن أعقد قضايا العالم؛ فبعض الدول تعاني من الاستبداد والدكتatorية ، وبعضها

تعاني من الحكومات الفاسدة ، بينما يعاني البعض الآخر من الحكومات الضعيفة ، والبعض من الحكومات العميلة ؛ فلو طرحت الحكومة الإسلامية بمعناها الحقيقي - أي الولاية - وباتت شعاراً للمسلمين ، فإنها ستكون دواءً لشّتى أنواع الضعف والاقتصاد والعملة وكذلك الدكتاتورية . وعلى هذا فإنّ لواء الولاية هو لواء إسلامي .

إنني أدعو كافة إخوتنا المواطنين من الشيعة والسنّة - على مستوى بلدنا هذا في الوقت الحاضر - لأن ينظروا إلى قضية الغدير من هذه الزاوية وأن يولوا اهتماماً لهذا القسم من حديث وقضية الغدير ، كما أرجو أن يحفل إخوتنا من أهل السنّة بعيد الغدير أيضاً - عيد الولاية - لأنّ أصل نشوء قضية الولاية من الأهمية بمكان ، كأهمية ولاية أمير المؤمنين ، وهو من القواسم المشتركة بيننا وبين الإخوة من أهل السنّة .

لقد كان رأيي دائماً ، سواء قبل انتصار الثورة أو بعدها ، هو أنّ على الشيعة والسنّة اليوم الترفع عن خلافاتهم التقليدية في معاملاتهم اليومية ، وأن يكفوا عن النزاع والتحارب ، ويجتمعوا حول قواسمهم المشتركة والتي من بينها الولاية ، وما زال هذا هو رأيي حتى الآن .

إن ثمة محاولات متزايدة تبذل في العالم اليوم لشقّ صف الشيعة والسنّة ، وهو ما سيجيئ الاستكبار ثماره كما يعلم ذوي البصائر والفكر ؛ إنهم يهدون إلى إبعاد إيران عن أسرة الدول الإسلامية وأن يحصروا الثورة الإسلامية داخل الحدود الإيرانية ، ويمهدوا السبيل أمام الدول الإسلامية لممارسة الضغوط على إيران ويجولوا دون تأسسي الشعوب الأخرى بالشعب الإيراني .

فعلينا أن تكون على خلاف ما يطمحون ؛ إنّ على كل واحد - سنياً كان

أو شيعياً -أن يعمل على تمتين عرى المحبة وتوثيق أواصر الصداقة بين الشيعة والسنة ، وبهذا يكون قد قدم خدمة للثورة والإسلام وأهداف الأمة الإسلامية .

وأما الذي يعمل على زرع الفرقة بينهم فسيكون على تضادٍ تامٍ مع هذه الحركة .

إنني على علم بأنهم في بعض الدول الإسلامية - التي لا أرغب في التصريح باسمها - يتلقون الأموال من الصناديق المؤسسة لخدمة أهداف وأطامع الأجانب ، وينفقونها على إصدار الكتب التي تناول من الشيعة ومذهبهم وتاريخهم ، ثم يوزعونها في شتى أقطار العالم الإسلامي ؛ فهل هؤلاء يحبون السنة ؟ كلاً ، بل إنهم يريدون القضاء على الشيعة والسنة كلِّيًّا ، فهم لا يحبون الشيعة ولا السنة .

ونظراً لأن مجموعة من الشيعة هم الذين أقاموا الحكومة الإسلامية ويرفعون راية الإسلام في إيران ، ولأن الجميع يعرفون التشيع عن الشعب الإيراني ، فإنَّ الأعداء يفرغون ما في صدورهم من غلٌ على الثورة ، ويلقون به أيضاً على رأس الشيعة ! إنَّهم يحاربون الشيعة حتى يحولوا دون انتشار الحاكمة السياسية الإسلامية ، ورفرفة هذا اللواء الخافق بالعزَّة والفخر على أي مكان آخر ، ولكيلاً يكون ذلك مطمحًا لشباب البلدان الأخرى .

فعلى الجميع أن يتلوّحوا الحذر من معاضدة الأعداء في هذه الممارسات الخيانية ، وإن على الجميع في هذا البلد أو في المحافل الإسلامية أو في التجمعات الشيعية أو إخوتنا من أهل السنة في بلادنا أن يبتعدوا عن كلِّ ما يساعد الاستكبار على دقِّ إسفين التخاصم والعداء بيننا .

وبالطبع فإننا لا نعني بذلك أن يصبح الشيعة سنته ولا أن يتحول السنة إلى شيعة، ولا نريد أن تدفع الشيعة والسنّة إلى التخلّي عمّا لديهم من طاقات وإمكانيات علمية لترسيخ آرائهم العقائدية ، بل إن النشاط العلمي هو أمر جيد ولا غضاضة فيه، فليصدرو المؤلفات العلمية، ولكن في نطاق الأجياء العلمية دون سواها وبدلاً تجريح ولا إساءة .

وعلى هذا فإننا لا ينفي لنا أن نقف بوجه من يستطيع إثبات رأيه، إلا أنه كل من يبتغي إيجاد الصدع بقوله أو بعمله أو بشتى الوسائل الأخرى؛ فإننا نعتقد بأنّ هذا يصبّ في صالح الأعداء . فعلى السنّة والشيعة معاً أن يأخذوا حذرهـ ، وهذا هو ما تشتمل عليه أيضاً «الوحدة الوطنية» التي تحدثنا عنها .

وفي الواقع فإنّي أريد أن أنبه هنا إلى أنّ البعض يعتبرون الوحدة الوطنية شعاراً سياسياً لا دينياً في محاولة للمساس بها .

ولقد نصحتنا هؤلاء ، وها نحناليوم نقدم إليهم النصح أيضاً بأن لا يكونوا سبباً في تقويض دعائم وحدة هذا الشعب العظيم والمتألف ، لأن تمزيق نسيج هذا الشعب الكبير لا يمكن إلا خدمة لأعدائه ، فلو حافظ هذا الشعب العظيم الوعي على الوحدة الوطنية في هذا البلد؛ فإنّ هذا سيكون عوناً على وحدة شعوب أخرى .

إنّ الأمة الإسلامية ذات المليار والنصف مليون لو اتحدت في قضاياها الأساسية؛ لوجدنا أن هناك قوة عظمى خرجت إلى حيز الوجود ، ولكن إذا ما وقع المساس بالوحدة الوطنية فلا جدوى حينئذ للحديث حول وحدة العالم الإسلامي ، لأنّه سيكون مدعاه لسخرية الجميع ، وهو ما يريد البعض تحقيقه .

كيف يمكن توفير الوحدة الوطنية؟

فكيف يمكن إذاً توفير الوحدة الوطنية؟ إن أحد السبل إلى ذلك هو أن يلتزم أصحاب الكلمة المسموعة في الأوساط الشعبية أو المسؤولون أو الشخصيات الدينية والعلمانية والسياسية بعدم الإيقاع في تصريحاتهم بين مجموعة وأخرى أو جناح شعبي وآخر، وألا يثيروا الفتنة.

وفي الواقع فإن إثارة الفتنة وتغييف أبناء الشعب بعضهم لبعض؛ يعتبر إحدى فقرات مشروع ، يعکف الأعداء على تنفيذه ضد هذا الشعب. فهذه الإذاعات الأجنبية وتلك المراكز الخبرية يمكن أن يقال بأن نصف ما تبته من أقوال قد أعد لها سلفاً؛ بغية زرع بذور البغض وتكدير الصفو بين فئات الشعب، آخذين في اعتبارهم مasisفسر عنه ذلك من عواقب . فعلى أصحاب الإعلام والأقلام أن يحذروا في الدرجة الأولى من أن تسيء أقوالهم ظنونا هذا على ذاك ، أو أن يوقعوا بين أبناء الشعب ، أو يحرروا هوة بين الشعب والمسؤولين ، لأن هذا هو لون آخر من ألوان إشعال فتيل الفتنة .

إن البعض لا هم لهم سوى نشر الشائعات أو اصطناع الأخبار أو تزييفها وتحريفها والتلاعب بحقيقةها ، من أجل تضليل المخاطب ، بغية إساءة ظن الجماهير والشباب والقراء والمستمعين بمسؤولي الحكومة، وطمعاً في زرع الشك في نفوسهم ، وهذا لا فائدة له سوى إبطاء حركة تقدم الشعب والبلاد ، وتشاؤم الجماهير ويأسها من المستقبل ، وإطفاء شعلة الأمل المتوجهة في صدور أبناء الشعب .

إن البعض يحاولون دفع الجماهير إلى إساءة الظن بالحكومة قاطبة أو ببعض المسؤولين ، في حين أنهم لو كانوا على حق ، لعملوا على إيجاد توجيهاتهم بشكل أو باخر إلى المسؤولين على اختلاف

درجاتهم، ول كانت النتائج أفضل .

إنه لو وقعت حادثة أو حدث اغتيال أو أرتكبت جريمة ؛ لو جدنا أولئك الذين لا يشعرون بأدنى قدر من المسؤولية يطلقون الكثير من الكلام الفارغ والواهم والمحير بالنسبة للمتلقي . وإن الذين على علم بالحقيقة يعرفون أن أولئك كم هم بعيدون عن الواقع ، أو أنهم يتغافلون عما دين عن الحقيقة ، وهو ما يسيء إلى الوحدة الوطنية . ولهذا فإن الوحدة الوطنية أحد أبرز مطالب الشعوب .

إن شعباً يقتسم ساحة الاقتصاد مسلحاً بوحدة الكلمة لجدير بالتقدير ، وحتى لو شنوا عليه حرباً لاستمرار في تقدمه .

إنه من الممكن الحفاظ على كرامة الشعب أكثر فأكثر عن طريق الوحدة الوطنية ؛ وإن الشعوب بوسعيها تحقيق كافة آمالها العظمى في ظل الوحدة الوطنية ، وأما الخلافات وتفرق الكلمة وتعكير صفو النفوس والزج بالآجنة والتجمعات والأفراد والشخصيات إلى ساحة المواجهة بعضها مع بعض ؛ فلا يمكن أن يعود بأية فائدة .

ولهذا فإن الوحدة الوطنية أصل نأمل من الجميع الحفاظ عليه ، وهو ما ننشده في المسؤولين ذوي الاحتكاك مع الرأي الشعبي العام .

مقدمة «الأمن القومي» :

وأما المقوله الثانية فهي مقوله «الأمن القومي» ، وهذا ما يحظى بالأهمية القصوى . وبالطبع فإن الأمن القومي يشمل الأمن الداخلي وكذلك الأمن الخارجي ، فالأمن الخارجي يعني تلك المنطقة التي لا يمكن تهديد البلاد عن طريقها بوسيلة القوى الأجنبية خارج الحدود ، أو أن تهاجم القوى العسكرية حدود أحد البلدان - كما يحدث في الحروب - أو

شنّ الهجوم السياسي أو الإعلامي على بلدٍ ما مما يسفر بدوره عن القلاقل والاضطرابات ، وهو ما يلاحظ كثيراً بالنسبة لبعض البلدان ، ويترتب عليه العديد من المشاكل .

وأما الأمان الداخلي فهو حركة واسعة من الجهد التي لو توفرت على بذلها كافة المسؤولين المعنيين ؛ لنجحوا في تحقيق هذا الرجاء العظيم ، لأنّ الأمان ليس بالأمر اليسير .

وكما قلت في مستهل هذا العام ، فإنه إذا لم يتحقق الأمن لتوقفت عجلة الاقتصاد ، وإنه إذا لم يتحقق الأمن لأنعدمت العدالة الاجتماعية ، وإذا لم يتحقق الأمن ؛ لزال العلم وتوقف التقدم العلمي ، وإذا لم يتحقق الأمن ؛ لتفسخ تدريجاً كافة أجزاء البلاد . ولهذا فإنّ الأمان قاعدة وأساس .

نماذج من الإخلال بالأمن والاستقرار :

وفي الحقيقة فإنّ للأمن نماذج تختلف من حيث الأهمية ؛ فانعدام الأمن أو الاستقرار الذي يمكن أن يعني منه كافة أفراد المجتمع في حياتهم اليومية أو يسمعوا به من الآخرين ، فهو أمر وإن كان حائزاً على الأهمية ، إلا أنه لا يهدد كثيراً بالخطر ، وذلك كحوادث السرقة مثلاً ، والتي ينبغي التغلب عليها بواسطة جهاز الشرطة والضرب عليها بيد من حديد . وثمة مثال آخر لأنعدام الأمن كتقويض بعض الأشخاص لدعائم الأمن العائلي ؛ من أجل نزواتهم الفدراة والوضيعة ، إلا أنه ليس نموذجاً من الدرجة الأولى .

كما أنّ بـ الرعب والقلق من قبل الأشرار والأوباش والأراذل المستهترین ، هو نموذج آخر لإنعدام الأمن . فلدينا تقريرات عما يقع في

العالم من حولنا ، وهو مما شاهدنا أو سمعه بعض منكم في مكان ما ، حيث يعمد بعض الأشرار الخارجين عن القانون إلى التعرّض لأعراض وشرف الناس في الأزقة والأحياء ، وهو ما تقع مسؤوليةً أيضًا على عاتق جهاز الشرطة والسلطة القضائية ، من حيث ردعهم وإيقاع العقاب بهم ، حتى لا يظنّ بعض المتسكعين والمنتفعين بأنّ لهم الحق في ارتكاب ما يحلو لهم من حماقة وأخطاء ، ثم لا يكون جزاؤهم سوى النوم بضع ليالٍ في أحد السجون .

لقد أعدّ الإسلام أقسى العقوبات لأولئك المثيرين للمخاوف ، والباعثين على الرعب والوحشة داخل الأجواء الاجتماعية . فلو طبق الحكم الإلهي على مثل هؤلاء وسواهم من اللصوص - ولا سيّما المحترفين منهم لهذه الممارسات - لكان لذلك أكبر الأثر بالتأكيد .
فليدعوا جانباً بعض المجاملات العالمية والموجات الدعائية حتى يعرفوا ما هو حكم الله . لقد وضع الحكم الإلهي كلّ شيء في مكانه المناسب وبالقسطاس المستقيم .

إن انعدام الأمن الاقتصادي يمثل جزءاً آخر من انعدام الأمن ؛ فالذين يسبّبون الانضطراب وعدم الاستقرار للأجواء الاقتصادية مستغلّين ذوي الدخل المحدود ، يقومون بذلك عن طريق الممارسات غير القانونية والتحاليل ، فيبددون بذلك أموال الطبقات المعاوزة وطاقات الشعب ويصادرونهاصالحهم .

وأسوأ من هؤلاء جميعاً أولئك الذين يصادرون لصالحهم ثروات الحكومة والوطن بواسطة أعمال الاحتيال ، أو خرق القوانين والاتفاقات عليها أو التهرب من القانون ، وهم لا يتورعون عن شتى وسائل الاستغلال الشخصي ؛ فهؤلاء يقفون خلف عدم الاستقرار والأمن

الاقتصادي .

إنكم ترون أن التحايل والتهرب من القانون هو أحد الأسباب التي تقف وراء الاقتصاد المريض والمتراخي في أي بلد ، والتي يستغلّها البعض، للحصول على الثراء الفاحش والاستيلاء على ثروات الشعب والحكومة . إلا أن الأخطر من الاضطراب الاقتصادي هو الاضطراب الاجتماعي، فهو الذي يمسّ الأمن القومي أكثر من سواه ، ولذلك فإنّهم يلجأون إلى تأزيم أوضاع العمل وتتوir الأجواء العلمية والطلابية .

وكما ذكرت قبلًا فإن أحد المسؤولين الأميركيين صرّح منذ حوالي شهر بأنّ الفوضى ستعمّ شتى أنحاء إيران ، مما يدل على أنّهم عاكفون على تنفيذ خطة بهذا الصدد ، وهو ما يوجب على أبناء الشعب الحبيبة والمحظوظ ، فضلًا عنّ يتعرضون مباشرة وأكثر من غيرهم لمثل هذه المؤامرات .

وهذا ليس جديداً ؛ فقد ظلّ الأعداء يبذلون جهودهم المتواصلة منذ بداية الثورة وحتى الآن في هذا الاتجاه . إنّهم يؤذّمون أجواء العمل ويفتعلون الاضطرابات لشلّ القوى العاملة وتعطيلها عن أداء دورها البناء في البلاد ، ومع أنّهم لم يحصدوا سوى الفشل حتى الآن إلا أنّهم مازالوا يخططون . كما أنّهم يثيرون الفلاقل والاضطرابات في الجامعات ، وقد جربوا هذه الطريقة مرّة أو مررتين ولكنّهم تلقوا صفة من الطلبة ، وارتدىوا أخائبين . وربما يكون الأعداء قد أفلحوا أحياناً في تنفيذ مخططهم هذا . إنّهم لا يكفّون عن السعي في تأزيم الأجواء الجامعية والطلابية وإثارة الاضطرابات تحت شعار التظاهرات وسوها ، فيعطّلون الدروس ويُلجمّون الاستاذ والطالب كلّيهما إلى البطالة . إن الجميع يلاحظون أنّ طلبتنا اليوم آخذون في الكشف عن مواهبهم الخلاقة ، وإنّنا لنجد بين

الطلبة أموراً مبهرة تبعث على الأمل حقيقة ، وتبشر بمستقبل واعد . ووضاء .

ولهذا فإن إحدى خطط الأعداء إشارة الأضطرابات في الجامعات ليحولوا دون التعلم وتلقي الدروس والتوجّه إلى المختبرات .

كما أنهم يثيرون الشغب في الشوارع والمدن ، كما حدث في طهران يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر تير في العام المنصرم ، فبثوا الرعب في المدينة وهددوا بالخطر حياة الناس من شباب وشبان وأطفال ونساء ، وكذلك حياة المارة ، وحتى الجالسين في منازلهم وغرفهم ، فلماذا ؟ لأن شرذمة رأت أن تنزل إلى الشوارع في حركة هوجاء وعنيفة وتقوم بأعمال الشغب ، فتحرق السيارات وتهشم زجاج المباني متذرعةً بالحجج الواهية .

فمن الذي يعطي الحق لأحد في أيٍ من البلدان لمداهمة الناس في منازلهم - فهذا ليس محلًا للغرباء - وبث الخوف والوحشة في نفوسهم ؟! ومن البديهي فإن قوات الأمن والشرطة والمتظعون لا تقف مكتوفة الأيدي حيال مثل هذه الممارسات .

ولكن من الذي ينبغي عليه توخي الحذر في مواجهة مثل هذه التصرفات المثيرة للأضطراب ؟ إنّه الشعب نفسه وإنهم الشباب والعمال والموظرون وكذلك الطلبة أنفسهم ، أي أولئك الذين تستهدفهم مثل هذه المؤامرة ، وتُبيّن لهم النوايا السيئة فعليهم جمِيعاً بأخذ حذرهم ، وليردعوا كلّ من تسول له نفسه خلق الإثارات ، وليدعلموا أنّه إنّما يتحدث بلسان الأعداء ، وأنّ صوته هو صوت الأعداء ، كما خبروا ذلك في التجارب السابقة .

إن مهمّة إقرار الأمن تقع على عاتق الأجهزة المعنية ، كوزارة الأمن ،

ووزارة الداخلية ، وقوات الشرطة ، والمؤسسة القضائية ، وذلك فضلاً عن وعي الشعب .

إن هذا هو أهم ما يريد الشعب من الحكومة ، كما أن هذا هو ما أطالب به الأجهزة المختصة .

فعلى الجميع توخي الحيطة والحذر ، وعليهم التعامل بوعي مع الأحداث ، ولا ينبغي لنا أن نطلق العنان للعدو ليفعل ما يحلو له .

وماذا يجدي الاعتراف ؟

إن هذا الأمن الداخلي قد يمتد أحياناً إلى الأمن الخارجي ، كممارسة الإثارات ؛ فمنذ بضعة أيام جاءت بعض التصريحات على لسان أحد الوزراء الأميركيين ، حيث اعترف الأميركيون الآن وبعد حوالي نصف قرن أنهم هم الذين دبروا انقلاب الثامن والعشرين من شهر مرداد ؛ لقد من نحو سبع وأربعين سنة ، ولكنهم يعترفون الآن بأنهم كانوا يساندون حكومة الشاه القمعية والنظام البهلوi الدكتاتوري الفاسد ، وأنهم كانوا وراء انقلاب الثامن والعشرين من مرداد ، وأنهم ظلّوا يدعمون حكومة الشاه الدكتاتورية والقمعية والفاشدة والوضيعة ، طوال خمسة وعشرين عاماً .

كما أنهم اعترفوا الآن فقط بأنهم ساندوا صدام حسين في حربه ضد إيران .

فما الذي يشعر به الشعب الإيراني المظلوم - في رأيكم - إزاء هذا الموقف وهذه الاعترافات ؟!

لقد فرض علينا النظام العراقي الحرب لمدة ثمانية سنوات ؛ فقصص المدن ، وقضى على المصادر الحيوية ، وقتل الشباب ، وبدد آلاف

المليارات من ثروتنا الوطنية ، وأضاع الكثير من الفرص علينا ، وارتكب جريمة تاريخية كبرى .

لقد كنا نقول دائمًا في تلك الأيام إن الأميركيين يدعمون صدام حسين ، ولكنكم كررنا ذلك في زمن الحرب ، وشددنا على هذا القول ، ولكنهم كانوا يتذمرون ويقولون بأنهم على الحياد ! وبعد مضي اثنتي عشر عاماً على انتهاء الحرب ؛ جاءت هذه الوزيرة الأمريكية لتعترف بصراحة في أحد المراكز بأنهم قدمو الدعم لصدام حسين .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : ما جدوى اعترافاتكم هذه ؟ !
والآن وبعد أن تحكم محمد رضا بهلوى الظالم وال مجرم والفاشي في رقاب هذا الشعب ، على طوال خمسة وعشرين عاماً ، ومددتم له يد العون في قمع هذا الشعب ، جئتم الآن لتقرروا معتبرين بأنكم كنتم وراء ذلك ، فماذا يجدينا هذا الاعتراف ؟ !

إن الأمر كما يقتل شخص ابنًا عزيزاً الشخص آخر ، ثم يأتي ليقدم له الاعتذار ! إنهم لم يعتذروا ، ولم يطلبوا العفو الآن ، بل إنهم يعترفون وحسب !

لقد دبرتم انقلاب الثامن والعشرين من مرداد ، ثم أوقعتم هذا البلد نهباً للظلم والفساد على طوال سنوات متمادية ، ثم جئتم لتقولوا نعم لقد فعلنا ذلك ! فماذا يجدينا الآن اعترافكم هذا ؟ !

إنني أقول منذ الآن بأنه ربما أتي وزير أمريكي آخر بعد عشرين أو خمسة وعشرين عاماً آخر ليعرف بأنهم دبروا مؤامرة ضد إيران في هذه الأيام ، أي في زماننا الحالي ، وأنهم قاموا بهذه الحركة ، وأنهم ارتكبوا تلك الجريمة ، وأنهم دعموا أعداءنا في الداخل ، وأنهم نظموا ضدنا صفوف المعارضة ، وما عدا ذلك ؛ فماذا تجدي هذه الاعترافات

للشعب الإيراني بعد سنوات من ارتكابكم للجرائم والمظالم التي مازلت
ترتكبونها حتى الآن؟!

إنكم تكيلون بمكيالين في تصريحاتكم؛ فتقولون بأن إيران تمتلك
شعباً عظيماً وحضارة عتيقة، فهل يكفي هذا الكي ينسى هذا الشعب كل
هذه الممارسات الخيانية والعدائية والوحشية؟!

أتحسرون أنكم تخدعون طفلاً؟ إن هذا الشعب شعب عريق، وهو
يعرف ذلك جيداً، ويدري أنه يمتلك تراثاً حضارياً عظيماً. وإننا ندري
قبلكم بأن موقعنا الجغرافي موقع مهم واستراتيجي جداً، فهل أتعبرتم
أنفسكم ولم تفهموا ذلك سوى الآن فقط؟!

إن هذا هو الموقف الذي لا يريد أن يتعامل مع الشعوب إلا من موقع
الاستكبار والتسلط والسيادة.

إن عيب أميركا الكبير -والذي هو عيب البشرية في هذا العصر- هو
أنّها تريد التعامل مع شعوب العالم من موقع التعلّي والغطرسة
والسيادة والتمكّن، فهي تتعامل في سياستها الخارجية من
موقع الاستعلاء، فلماذا كل هذه العنجهية؟! أمن أجل هدف ما؟! كلاً،
إنها لا تعود مصالحهم! وإنهم لا يتتجّرون إلا من أجل الحفاظ على
مصالحهم.

وقد يخضع بلد ما أو شعب ما للمثل هذه الغطرسة لسبب أو آخر،
ولكن الشعب الإيراني إذا لم يخضع مسؤولوه لإرادتكم فإنّهم لا يقعون
تحت طائلتكم.

إنكم لا تمتلكون عليهم نقطة ضعف أو حجة، وهم لم يرتكبوا ما من
 شأنه إخافتكم لهم بكشف النقانع عنه، وثمة علاقـة بينـهم وبينـ شعـبـهمـ ،
 كما أن الشعب الإيراني أيضاً هو شعب قد خـبرـ العـزـةـ والإـسـلـامـ وـالـثـباتـ

على العقيدة والحياة بإيمان راسخ ، وهو قد جرّب الاستقلال ، فهل يكون هذا الشعب قد ارتكب جرماً إذالم يخضع لإرادتكم ؟ وإذا رفض شعب ما غطريستكم وقال إننا لا نخضع أساساً للاستكبار والسلط ، وثبت على مثل هذا الموقف الصريح ، فما هي حيلتكم للقضاء على هذا الشعب ؟ وأتى لكم ذلك ؟ !

كذبة تبعث على الضحك ! :

إن القوى الكبرى دأبت على الإصرار بالظاهر بأنها تستطيع أن تفعل كل ما تصبو إليه في هذا العالم ، وقد يحدث هذا في مكان ما ، فلماذا ؟ لأن حكام تلك البلدان عملاء وضعفاء .

إن القوى العظمى تزعم كاذبة أن بوسعها أن تفعل ما تشاء ؛ فالشعب الإيراني والحكومة الإسلامية وعلى امتداد عشرين عاماً من الثبات والتقديم ، ورغم إرادة وأنف أميركا ، قد أثبتوا أنه لا أميركا ولا أية قوة كبيرة أخرى ولا حتى كافة القوى العظمى مجتمعة ستستطيع أن ترتكب حماقة في مواجهة شعب متيقظ وباسل يعرف حقه ويدافع عنه .

إننا نقول بأن الإدارة الأمريكية التي تعترف الآن بأنها ساندت الدكتاتورية على مدى خمسة وعشرين عاماً مازالت تساند تلك الدكتاتورية أيضاً ، ولكنها مساندة إعلامية ومؤذية ! لقد ذهب أولئك إلى الجحيم ولم يعودوا بيننا اليوم ، إلا أن أذنابهم وأذيالهم يعيشون تحت مظلة الحماية الأمريكية وهم يتمتعون بدعم الإدارة الأمريكية حيثما كانوا ، حتى لو كانوا هنا أو هناك في بلادنا .

فهذه الوزيرة الأمريكية تطري وتشيد كاذبة بنظام الشاه في حديثها حتى الآن ، وتقول بأنه كان دكتاتورياً وسيئاً إلا أنه جعل الاقتصاد

الإيراني مزدهراً!

إن هذه أكبر كذبة تبعث على الضحك يتفوه بها وزير خارجية في الظروف الراهنة! فهل أولئك هم الذين جعلوا الاقتصاد الإيراني مزدهراً؟ فليعلم الشباب بصفة خاصة - لأن الكبار لمدوا حقائق تلك الفترة عن قرب - أن النظام البهلوi ارتكب خيانة عظمى لا بحق الاقتصاد الإيراني فحسب ، بل وحتى في حق الأسس والقواعد الاقتصادية ، وهو ما ظلل أثراه باقياً على مدى سنوات فيما بعد !

لقد حول إيران إلى مخازن للصادرات الغربية الرخيصة والتافهة، وجعلها سوقاً رائجة للبضائع الوفيرة وعديمة الفائدة ، مع ارتفاع أسعارها. كما قضى على الثروة الزراعية لهذا البلد الذي كان قد بلغ يوماً مرحلة الاكتفاء الذاتي ، ورغم مرور السنوات فإن زراعتنا لم تعد حتى الآن إلى ما كانت عليه في حالتها الأولى ، وذلك لأن تيار الهجرة الذي تدافع على المدن بتشجيع منهم لم يكن بالأمر الذي يمكن إيقافه بسهولة ويسراً؛ وبذلك جعلوا الشعب يعتمد على الأجنبي في زراعته .

لقد كانت إيران في الحقبة الغابرة تستورد القمح من أميركا بينما كان الاتحاد السوفيتي يقوم ببناء مخازن الغلال ! أي التبعية للأجانب من حيث المحصول ومن حيث تخزينه .

كما أنهم خربوا القرى يومذاك وأوقفوا تقدم صناعتنا الوطنية ، في الوقت الذي كان قد حان فيه أوان تطورها، أي أن ما كان ينبغي من تطور للصناعة لم يتحقق ، وذلك حتى يظل الباب مفتوحاً أمام الواردات .

لقد قضوا على الصناعات الوطنية الناشطة ، ولم يبقوا إلا على ما كان مرتبطاً بالخارج بقدر المنتوجات وربما أكثر .

ثم إنهم أوقفوا المسيرة العلمية ، فمع كل هذه الدعايات التي أثاروها

حول الجامعات والطلبة لم تحظ جامعات البلد إلا بالقليل من النشاطات العلمية على المستوى العلمي ، فكانوا يقمعون ذوي العقول النيرة والكفاءات العالية الذين يريدون العمل داخل البلد ، أو يضطرونهما إلى العمل في الخارج .

لقد فرضا سيطرة الشركات الأجنبية على أغلب المصادر الاقتصادية للبلاد وبددوا الفائض النفطي بلا مقابل .

وفي الواقع فإن أسعار النفط مازالت منخفضة حتى في الوقت الحاضر ، ولا تحصل الدول المصدرة للنفط إلا على نحو عشر ما ينبغي لها الحصول عليه .

وإنتي أعلمكم الآن بأن ما تحصل عليه الدول المستوردة للنفط من ماليات وضرائب يفوق ما تحصل عليه الدول المصدرة للنفط من مبيعاتها النفطية من أرباح ، وما زال الأمر على هذا المنوال ، سوى أنه لا يمكن مقارنة اليوم بالأمس .

إن قيمة البرميل الواحد من النفط كانت حتى أوائل الخمسينيات وعلى مدى أعوام طويلة أقل من دولار واحد ؛ ومن أجل أن يستطيع الأوربيون والأميركيون تسويق بضائعهم بأسعار عالية فإنهم عمدوا إلى رفع أسعار النفط إلى ثمانية أو تسعه دولارات للبرميل الواحد ، حتى يتمكن هؤلاء من شراء تلك البضائع حيث لم تكن لديهم القدرة الشرائية المطلوبة ، وهكذا كان .

لقد كانت الأموال الطائلة تودع في حساب الأميركيين في عصر تسلط الشاه على إيران حتى يستورد بها قطع غيار الطائرات وكافة المتطلبات الأخرى بالسعر الذي تريده أميركا ، ولم يكن ثمة مجال أصلاً للتصنيع .

إن الاقتصاد الإيراني في ذلك الزمن كان أسوأ اقتصاد بالنسبة للشعب الإيراني ، ولكنه كان على العكس من ذلك للناهبيين . ثم تأتي تلك الوزيرة اليوم ، وبعد مرور الأعوام الطوال ، ومع كل أبحاث أحصائي الاقتضاد الذين يعلمونكم من الولايات جرّها نظام الشاه على الاقتصاد الإيراني ، لتقول بأن ذلك النظام عمل على ازدهار الاقتصاد الإيراني ! فما الذي حدا بها للتصريح بذلك الآن ؟ حتى يتصور الشباب الإيراني الذي قد يعاني من بعض الظروف الاقتصادية اليوم أن الوضع الاقتصادي كان جيداً في عهد النظام السابق ! فسيادة تلك الوزيرة تطلق هذا التصرير الشيطاني هكذا بكل بساطة لتوحى إلى الأذهان بأن الاقتصاد الإيراني كان منتعشاً في السابق .

إن تلك الفترة كانت أسوأ فترة بالنسبة للطبقات المحرومة ، وكانت أقسى فترة من حيث سلب ونهب الأجانب للمصادر الطبيعية في إيران - وخصوصاً على يد أميركا - ولكن تلك السيدة السياسية جاءت الآن لتقول بأن الاقتصاد الإيراني كان مزدهراً !

شعبنا ينظر إلى أميركا بعين العداء :

إن هؤلاء الأعداء الأجانب لا يهدفون بذلك إلا إلى زعزعة الأمن وبث الخلافات ، وإشاعة الرّيبة والشكوك ، فإذا كان الشعب الإيراني والمسؤولون ينظرون بعين العداء لأميركا اليوم ؛ فإنّ هذا لا يأتي من فراغ . لقد قالوا تعالوا بنا لنزيّل حواجز انعدام الثقة ، فهذا ما قالته تلك المسئولة هناك .

وهنا هبّ بعض حملة الأقلام عندنا - والذين من الممكن أن يكون بعضهم على ارتباط بتلك المراكز - فتلقوها هذا الهراء وقاموا فوراً

بمتابعة تلك القضية .

إن الموضوع ليس موضوع ثقة وعدم ثقة ، وإنما الموضوع هو أن الشعب الإيراني عندما ينظر إلى ماضيه مع الحكومة الأمريكية حتى بداية الثورة ؛ يجده مشحوناً بالعداء الذي تكته له تلك الحكومة ، وهكذا بنار العداء للشعب الإيراني ومصالحه الوطنية وحكومته التي يحبها .

إنهم ما زالوا ينكرون بعض هذا العداء حتى اليوم ، سوى أنهم يعترفون بالبعض الآخر لقد اعترفوا بمساندة صدام ، وسيعترفون في المستقبل القريب بالتأكيد بالطريقة التي وضعوا بها القنابل الكيميائية في حوزة الحكومة العراقية ، وكلّ ما لدينا من جرحي الحرب الكيميائية ومن المعوقين مردّه إلى ذلك الأمر ، وهكذا ما الحق بنا من أضرار . فالشعب الإيراني ينظر إليهم من خلال كلّ هذه الممارسات ، حيث ما زالت وسائلهم الإعلامية تبثّ دعاياتها ضدّ إيران حتى اليوم ، كما أنّهم حشدوا طاقاتهم السياسية ضدّ إيران ، وخصصوا جزءاً من الميزانية للعداء الأمني وهو ضدّ إيران ، وهذا هم يبذلون شتّى مساعدتهم في السياسة الخارجية دائمًا ضدّ إيران ؛ فحيثما نظر الشعب الإيراني ؛ وجد عدوًّا يتربّص به هناك .

ولهذا فإنّ شعبنا لا ينظر إلى الحكومة الأمريكية من زاوية الثقة أو عدم الثقة ، بل ينظر إليها بعين العداء .

إنّ ما يدعون إليه من المحادثات مع إيران ليس هو الآخر سوى تمهيد لتكريس العداء ضدّنا ، فهذه خدعة ثانية . ولا ينبغي للبعض القول : فلنذهب للتباحث مع أمريكا لإزالة هذا العداء . كلاً ، فالعداء الأميركي لا يزول بالتباحث .

إنّ أمريكا تبحث عن مصالحها في إيران ، ولو كانت لهم هنا حكومة

عميلة لحكومة الشاه، لوجهوا ضربة أخرى للشعب الإيراني على غرار سابقتها. فإذا كانت الحكومة هنا مستقلة؛ فإنهم يمارسون العداء كما هو شأنهم الآن.

إننا لو قمنا بالمقارنة لوجدنا أن الضرر الذي تلحقه بنا أميركا - ونحن مستقلون - أقل كثيراً من ذلك الضرر الذي سُنمَّى به جراء الاستسلام للغطرسة الأميركيَّة.

وبهذه النتيجة فإنَّ الشعب الإيراني سيقف بعزّته وشجاعته وتضحياته في مواجهة الخدع والمؤامرات ، وفي مواجهة محاولات زعزعة الأمن بالمارسات العدائية ، متوكلاً على قوته الذاتية ، وواثقاً بأنه سيستطيع أن يجعل كافة أعدائه يندمون على عدائهم له ، وذلك كما حدث مع بعض أعداء الأمس ، الذين ما لبثوا أن طبعوا علاقاتهم معه ، وإنَّ أميركا لن تشذَّ عن هذه القاعدة.

اللَّهُمَّ إِنَّا نسألك وندعوك بحقِّ محمد وآلِ محمد أنْ تمنَّ على هذا الشعب بالوصول إلى أهدافه الكبُّرى التي رسمها لنفسه ، وأن تتفحَّص عليه بال توفيق والنصر .

اللَّهُمَّ واهلك أعداء هذا الشعب وأنزل بلاءك على كلِّ من يتآمر عليه ويتربيص به الدوائر .. واجعل دفاعه المستميت عن كرامته واستقلاله ودينه وهو يهوي به جهاداً يقربه إليه .

اللَّهُمَّ واحفظ شبابنا ، وأنير قلوبهم بنورك ، وعجل برفع مصابئ شعبنا ، وكن عوناً لمسؤوليه ، واقهر بغضبك الخائنين له ، وأرضِّ عنا قلب ولِي العصر أرواحنا فداء ، وارحم إمامنا وأدخل على روحه الطاهرة الفرح والسرور ، واغفر لشهدائنا الأبرار وأرضهم عنا .

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

نظريّة الإمامة الإمامـة في أهـل الـبيـت

﴿الـسـيـد مـحـمـد بـاقـر الـدـاـيم﴾

قد يطرح سؤال :

وهو أنه إذا سلمنا بضرورة استمرار خط الإمامة بعد الرسالة الخاتمة ، فلماذا كان خط الإمامة مستمراً في خصوص أهل البيت ﷺ ، وهذه الأسرة الشريفة الطيبة ، هل أن القضية مجرد قضية تشريف وتكريم لرسول الله ﷺ ، فجعلت الإمامة في أهله وأسرته ، أو أن هناك شيئاً أهم وأعظم وأوسع من ذلك بالنسبة لاستمرار الإمامة في أهل البيت ﷺ ؟

كان يمكن أن يفترض نظرياً أن يكون الأئمة المعصومون في أسرة، ووسط آخر غير هذا البيت الشريف ، كما عرفنا في التاريخ الإنساني والرسالي وجود أسر وجماعات أخرى كان فيها أئمة معصومون ، كما

هو الحال في إسحاق وإسماعيل من ذرية إبراهيم عليهما السلام ، وكما في الأنبياء من ذرية يعقوب الذي يسمى في القرآن الكريم بإسرائيل ، فإن هؤلاء كانوا يتصرفون بالعصمة - أيضاً - وكان بعضهم له دور الإمامة في حركته الرسالية ، ومن ثم فلماذا كان اختصاص الإمامة في خصوص أهل البيت عليهما السلام ، فهل أن القضية - كما أشرنا - هي قضية تكريم وتشريف لرسول الله عليهما السلام باعتباره الرسول الخاتم ، فأراد الله تعالى أن يكرمه ويشرفه بذلك ، ويجعل ذلك نعمة منه سبحانه وتعالى على هذا العبد الصالح الذي أفنى كل وجوده في سبيل الإسلام وفي سبيل الله وفي سبيل تكامل مسيرة الإنسان ، أو أن تكون القضية تعويضاً لهياً عن الجهد التي بذلها في سبيل الله والحق والعدل والإنسانية ، كما قد يفهم ذلك من قوله تعالى : ﴿...قُلْ لَا أَسْطُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المُوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ ...﴾^(١) ، فيكون أجرأ له على ذلك ، وإنما اختص هذا الأجر به دون بقية الأنبياء الذين أكد القرآن على أنهم لا يبغون أجرأ على رسالتهم إلا الإيمان بالله تعالى ، لأن النبي عليهما السلام قد بذل جهداً لم يبذل مثله أحد من الأنبياء ، وقد تحمل من الآلام والمحن ما لم يتحمله أحد قبله ولا بعده ... أو أن هناك شيئاً آخر غير موضوع التكريم والتشريف ؟

هنا يمكن أن نشير بهذا الصدد إلى عدة نقاط - أيضاً - مع قطع النظر عن الروايات التي وردت في هذا الموضوع والاستدلال على إمامية أهل البيت عليهما السلام من خلال النصوص الشريفة التي دلت على إمامتهم^(٢) .

(١) الشورى : ٢٢.

(٢) هذا البحث له محله الخاص ، وهو بحث كلامي عقائدي له أساليبه وأداته وبراهينه الخاصة به - أيضاً - تتناوله في محله ، وإنما نريد في هذا البحث أن نفسر هذه الظاهرة ، ظاهرة تعيين الإمامة

التكريم والتشريف :

النقطة الأولى : هي قضية التكريم والتشريف التي أشرنا إليها في طرح السؤال ، حيث نلاحظ من خلال القرآن الكريم ومسيرة التاريخ الرسالي لكل الرسالات الإلهية أن الله تعالى شاء بلطفه وكرمه وفضله على أنبيائه بأن يجعل من ذرياتهم أئمة ، وهداة يقونون بهذا الواجب الإلهي ، تكريماً لهم ونعمته منه تعالى عليهم ، وكان هذا التكريم في الوقت نفسه رغبة وأمنية من أمنيات الأنبياء أنفسهم ، تعبّر عن حالة فطرية في الإنسان الكامل ، هي الاتجاه والرغبة إلى البقاء والاستمرار من خلال ذريته ، وقد أكد هذه الحقيقة الفطرية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في عدة مواضع^(١) .

إذن فهذه القضية هي قضية ترتبط بكل الجانبيين ، الجانب الإلهي بالخلق المنعم الكريم الجود المتفضل على أنبيائه ، المحب لدعائهم وذرائهم ، وبالجانب الإنساني العبودي ، المتمثل بهؤلاء الأنبياء الذين أخلصوا الله تعالى في العبودية - أيضاً - فإنه من جملة إخلاصهم وإحساسهم بالعلاقة الأكيدة مع الله تعالى ، إنهم كانوا يتمنون على الله ويرجون منه ويدعونه في أن يجعل من ذرياتهم أئمة وهداة ، يضمن لهم البقاء والاستمرار في عبوديتهم لله تعالى ، ودورهم ومهتهم في الحياة الإنسانية .

فهذا إبراهيم عليه السلام - وهو شيخ الأنبياء - ، عندما خاطبه الله تعالى وابتلاه بكلمات من عنده ؛ فجعله إماماً للناس ﴿وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ﴾

→ وتشخيصها في خصوص أهل البيت (ع) تفسيراً ينسجم مع الأطر العامة التي جاء بها الإسلام ، وأدكها القرآن الكريم ، وترتبط - أيضاً - بمسيرة الإنسان وتكامله .

(١) هذا بحث قرآني واجتماعي مهم يرتبط بدراسة علاقة الإنسان بذريته ، وشعوره بالبقاء والخلود من خلالها .

قال إني جاعل لك للناس إماماً ... ﴿، كان أول شيء يطرحه على الله تعالى ويرجوه منه ؛ عندما يحمله الله تعالى هذه المسؤولية ، هو أن تكون هذه الإمامة في ذريته - أيضاً﴾ ... قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴿(١)﴾ . وكذلك الحال في إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهم يقيمان دعائهما في البيت ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مثنا إنك أنت السميع العليم﴾ ، هؤلاء في البداية يتطلبون القبول من الله تعالى لهذا العمل العظيم ، ثم يدعوانه تعالى أن يكونا مع ذريتهما من المسلمين المهدتين المنبيين إليه المقبولين لديه ، ﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم﴾ .

ثم لا يكتفون بأن تكون هذه الذرية ذرية مسلمة مهتدية مقبولة ، بل تترقى هذه الدعوة بأد يطلبوا أن تكون هذه الذرية ذرية تحمل مسؤولية النبوة والرسالة - أيضاً - ﴿ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم﴾ ﴿(٢)﴾ .

ولذلك كان رسول الله ﷺ يفتخر ويقول : «أنا دعوة أبي إبراهيم عليهما السلام» ﴿(٣)﴾ ، يعني كان يرى نفسه في تحمله لهذه الرسالة ، أن ذلك كان استجابة لدعوة إبراهيم عليهما السلام عندما كان يرفع القواعد من البيت .

الإمامية في الذرية سنة :

النقطة الثانية : إننا نلاحظ في دراستنا للتاريخ الأنبياء والمرسلين ، أن هذا التكريم قد تحول إلى سنته من السنن الواضحة في التاريخ الرسالي ، وذلك عندما نرجع إلى القرآن الكريم ومفاهيمه وآياته وتصوره لحركة

(١) البقرة : ١٢٤ .

(٢) البقرة : ١٢٧ - ١٢٩ .

(٣) البخاري : ١٢٩٢ . حديث ١ .

الرسالات الإلهية والأنبياء ، ومن ذلك ما نقرؤه في قوله تعالى : ﴿ وَتَلَكَ حِجْتَنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمَهُ تَرْفَعُ دَرْجَتُ مِنْ نَشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كَلَّا هَدَيْنَا وَنَوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ ذَرِيَّتِهِ دَاؤِدَ وَسَلِيمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكْرِيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلَّ مَنِ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلَوْطًا وَكَلَّا فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمَنْ آبَائُهُمْ وَذَرِيَّاتُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾^(١) ، فَعِنْهَا نَجَدُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يَتَحَدَّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَيْفَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ ، وَيَذَكُّرُ مَجْمُوعَةً مِنْ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذَرِيَّتِهِ بِدُونِ تَرْتِيبٍ زَمَانِيٍّ ، ثُمَّ يَشِيرُ إِلَى أَمْرَيْنِ يُمْكِنُ أَنْ نَفْهُمَ مِنْهُمَا هَذِهِ السَّنَةَ التَّارِيخِيَّةَ :

أولُهُمَا : الانتِقال بِالإِشَارَةِ إِلَى نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ لِيُرِبِّطَ هَذَا التَّارِيخَ بِمَا قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

ثَانِيَهُمَا : تَعمِيمُ النِّعْمَةِ عَلَى الْآبَاءِ وَالذَّرِيَّاتِ وَالْإِخْوَانِ ، مَا يَفْهَمُ مِنْهُ الْقَانُونُ الْعَامُ وَمَنْ آبَائُهُمْ وَذَرِيَّاتُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ لِيُرِبِّطَ هَذَا التَّارِيخَ بِمَا قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

ثَالِثَهُمَا : تَعمِيمُ النِّعْمَةِ عَلَى الْآبَاءِ وَالذَّرِيَّاتِ وَالْأَخْوَانِ ، مَا يَفْهَمُ مِنْهُ الْقَانُونُ الْعَامُ وَمَنْ آبَائُهُمْ وَذَرِيَّتُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ .

وَهَكُذا مَا وَرَدَ فِي سُورَةِ مَرِيمَ ، عَنِّدَمَا تَحدَّثَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ : إِبْرَاهِيمَ وَبَعْضُ ذَرِيَّتِهِ وَإِدْرِيسَ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ يَخْتَمُ الْحَدِيثُ بِالْقَانُونِ الْعَامِ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذَرِيَّةِ آدَمَ وَمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذَرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمَنْ حَمَلْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تَتَلَنَّ

(١) الأنعام : ٨٢ - ٨٧.

عليهم أيت الرحمن خروا سجداً وبكتاً^(١).
والشيء نفسه -أيضاً- يذكره القرآن الكريم في سورة الحديد، ولكن
على نحو الإشارة، وذلك عندما يتحدث عن نوح وإبراهيم عليهما السلام، حيث
جعل في ذريتهما النبوة، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي
ذَرِيَّتَهُمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَنَهُمْ مُهَدِّونَ وَكَثِيرُهُمْ فَسَقُونَ ﴾^(٢). وموارد أخرى لا
يسع المجال لتفصيلها.

إن فهذه من السنن التي كانت تحكم مسيرة الرسالات الإلهية، فلا
نرى غرابة في أن هذه السنة تجري -أيضاً- في هذه الرسالة الخاتمة، بل
هي امتداد لسنة إلهية ، شاء الله أن يجعلها حاكمة على مسيرة الأنبياء
والمرسلين منذ بداية الرسالات الإلهية وإلى نهايتها.

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الإمامة بدأت من نوح عليهما السلام -كما يذهب إلى
ذلك العلامة الطباطبائي وشهيدنا الصدر «قدس سرهما» - فقد نرى أن
التأكيد في القرآن الكريم على نوح وإبراهيم عليهما السلام، وجعل النبوة في
ذریتهما ، إنما هو إشارة إلى قضية الإمامة واستمرارها في ذرية هذين
النبيين ، ولا سيما أن النبي عليهما السلام هو -أيضاً- من ذرية إبراهيم عليهما السلام ، حيث أنه
يتتمي إلى إسماعيل عليهما السلام ، وإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ونبيها هو دعوة
إبراهيم عليهما السلام ، وبذلك تصبح القضية مرتبطة تماماً بهذه السلسلة المباركة
للأنبياء من ناحية ، وهذه السنة التي كتبها الله تعالى في الرسالات
الإلهية، وهي سنة التكريم والتشريف لهم ، والنعمة الإلهية عليهم .

حکمه الإمامة في الذرية :

النقطة الثالثة: وهي أن قضية التشخيص في أهل البيت عليهما السلام، ليست

(١) مریم: ٥٨.

(٢) الآية: ٢٦.

مجرد عملية تكريم وتشريف وفضل ونعمة أنعم بها الله تعالى على أنبيائه ، بل أن وراء ذلك أموراً أخرى ، يمكن أن نلاحظها عندما نريد أن ندرس هذه الظاهرة، وهي أمور ذات أبعاد: غيبية، وتاريخية، ورسالية، وإنسانية. وهذه الأبعاد التي يمكن أن نلاحظها من خلال دراستنا للقرآن الكريم، ومراجعتنا ومطالعتنا للرسالة الإسلامية قد تفسر النقطتين السابقتين ، ببيان الحكمة في هذا التكريم الإلهي ، وهذا الاتجاه الفطري في الإنسان الذي تحول إلى سنته في مسيرة الأنبياء ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

البعد الغيبي :

أما ما يتعلق بموضوع البعد الغيبي ، فهنا نلاحظ أن الله تعالى خلق الإنسان بصورة وحقيقة ميزة فيها على بقية المخلوقات ، وجاء التعبير عن ذلك بالنفح فيه من روح الله ، قال تعالى : ﴿ثُمَّ سُوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾^(١) ، فالإنسان ليس موجوداً مادياً متمحضاً في الجانب المادي فقط ، وإنما فيه عنصر غيبي ، وهذا العنصر الغيبي امتياز ، شاء الله تعالى أن يتعامل معه - أيضاً - من خلال الغيب ، بمعنى أن هناك الكثير من الأسرار في حركة الإنسان وحركة التاريخ الإنساني ترتبط بالغيب ، ولم يشاً الله تعالى أن يكشف هذه الأسرار للإنسان في هذا العالم ، ولكن قد يكون لهذه الأسرار أثر في تكامل حركة الإنسان في حياته الدنيوية التي لها إرتباط - أيضاً - بالغيب في هذا العالم المشهود ، وكذلك التكامل في حياته الأخرى ، لأن الحياة المادية الدنيوية لهذا الإنسان هي حياة محدودة ، والحياة الحقيقة - كما يعبر القرآن الكريم - إنما هي الحياة الآخرة ، ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُوَ

.٩ : السجدة .

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون^(١) ، وهي الحياة الممتددة الطويلة الأبدية الخالدة ، وهذه الحياة الحقيقية هي حياة غيبية .

فهناك الكثير من الأسرار ذات العلاقة بالإنسان ، وحياة هذا الإنسان لم تكشف لهذا الإنسان ، ولها تأثير في حياته في العالم الآخرة ، بل ومن خلال حركة الإنسان - أيضاً - في هذه الدنيا .

وهذا الأمر لابد أن نؤكد عليه دائمًا في تفسير الكثير من الظواهر الإنسانية ، فإنه لا يمكن أن نفسر الظواهر الإنسانية بالتقسيرات المادية فقط ، لوجود الجانب الغيبي في الإنسان ، ومن ثم فلا بد أن نفترض وجود جانب من التفسير يرتبط بهذا الغيب .

وهذا الأمر ليس مجرد فرضية واحتمال عقلي ، وإنما يمكن أن نجد له شواهد من القرآن الكريم - أيضاً - فقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الجانب الغيبي في الإنسان وحركته التكاملية - كما ذكرنا - ومن ثم فيمكن أن نفترض في أهل البيت عليهم السلام - كما ورد في النصوص والروايات عن النبي صلوات الله عليه وآله وسالم وعن أهل البيت عليهم السلام - وجود أسرار غريبة ترتبط بجعل الإمامة بأهل البيت عليهم السلام ، لها تأثير في حركة الإنسان وتكامل هذه الحركة .

أما الشواهد القرآنية التي تتحدث عن ارتباط الحركة التكاملية

للإنسان بالغيب ، فهو ما نلاحظه في مجموعة من المؤشرات :

الأول : ما ذكرناه من أن الله تعالى خص الإنسان من دون جميع الكائنات بهذا الوصف الخاص وهو أنه نفح فيه من روحه .

إذن ، فهذا الإنسان موجود ومخلوق يختلف عن بقية الكائنات التي لم توصف بمثل هذا الوصف ، وترتبط بالله تعالى هذا الربط في جانب الخلقة .

(١) العنكبوت : ٦٤ .

الثاني: ما يشير إليه القرآن الكريم في مجال خلق الإنسان من أن الله تعالى عندما خلق الإنسان ، أخذ عليه عهوداً ومواثيق في عالم الغيب ، وليس في عالم الشهود والعالم المادي ، كما يبدو ذلك من القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿وَإِذْ أَخْذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَرَّيْتَهُمْ وَأَشَهَدْتَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلْسُنَتِ بَرِّبِّكُمْ قَالُوا بَلِّي شَهَدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كَنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(١) ، يعني أن الله تعالى انتزع من ظهور هؤلاء الناس ذريات ، ثم بعد ذلك أشهدهم على حقيقة من الحقائق الرئيسية في الكون والحياة وهي (الربوبية) .

وهذه الشهادة ، لا ندركها الآن كأفراد نعيش الحالة المادية ، فلا ندرك ونتذكر هذا الجانب من الشهادة والعهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علىبني آدم في ذرياتهم ، وشهادوا واعترفوا بذلك ، وأنه سوف يحاسبهم الله تعالى في يوم القيمة - أيضاً - على هذه الشهادة ، لثلا يقول الإنسان في يوم القيمة إنني كنت غافلاً عن ذلك ، فتكون الحجة لله .

نحن الآن لا ندرك ذلك بصورة مشهودة ، فهو أمر غيبي في خلق الإنسان ، نعم قد ندرك بفطرتنا وبوجданنا هذه الحقيقة المعبرة عن هذا الجانب الغيبي ، وهذا الاعتراف بالحقيقة الإلهية ، عندما تكون الفطرة سليمة . ولكن هذا المشهد الذي يشير إليه القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة لا نحس به في حالتنا المادية - وإن كنا ندرك الحقيقة في وجداننا وفطرتنا ، من خلال إيماننا بالله تعالى والاعتراف بالربوبية له تعالى - وإنما هو مشهد غيبي يتحدث عنه القرآن الكريم في أصل خلق الإنسان ، ومن ثم فهناك عنصر غيبي يتحكم في هذا الجانب .

الثالث: والذي يمكن أن نستنبطه من القرآن الكريم - أيضاً - هو حديث

القرآن الكريم الواسع والكثير ، الذي يمتد في عدد كبير من الآيات والمناسبات والأفاق حول (الاصطفاء) و(الاجتباء) في حركة التاريخ .

القرآن الكريم في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى : « إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميه عليهم »^(١) ، يتحدث عن ظاهرة الاصطفاء كظاهرة غيبية ، قضية من القضايا الإلهية الغيبية سارية - أيضاً - في حركة التاريخ ، اصطفى الله تعالى آدم اصطفاءً خاصاً ، واصطفى نوحًا ، ثم إبراهيم وآل إبراهيم ، ثم اصطفى عمران وآل عمران ، وكذلك أكد القرآن الكريم أن هذا الاصطفاء ليس أمراً واقفاً على هذه الأسماء وهذه الجماعات ، وإنما هي قضية ذات امتداد في الذرية ، ذرية بعضها من بعض ، يعني حركة تاريخية تتحرك في التاريخ الإنساني ، يمكن أن نسميها حركة الاصطفاء ، وكذلك قد تكون حركة في الأسرة أو في الجماعة والأمة .

إذن ، فلماذا لا يمكن أن تفترض وجود هذه الحركة وهذا العامل الغيبي في اصطفاء الله تعالى لآل محمد ﷺ ؟ وهو - أيضاً - ما يشير إليه القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهيراً »^(٢) ، ويتم تأكيد ذلك - أيضاً - في آية المباهلة وغيرها .

إذن فيمكن أن يكون هذا سراً من الأسرار الإلهية الغيبية ، التي لها دلالات معروفة - كما سوف نشير إلى بعضها - ولكن لها - أيضاً - دلالات وأثار في حركة التاريخ ، وتكامل الإنسان الدنيوي لا نعرفها في فهمنا المادي المحدود لحركة التاريخ ، ويكون لها - أيضاً - أبعاد في مستقبل حياة الإنسان الأخرى .

(١) آل عمران : ٢٣ - ٢٤ ، وهناك آيات عديدة ، يمكن أن يجدها الباحث في مادة الاصطفاء والاجتباء وغيرها ، في المعجم المفهرس .

(٢) الأحزاب : ٢٣ .

البعد التاريخي :

البعد الثاني: البعد التاريخي، وقد أشار الشهيد الصدر^١ - في ما كتبه حول خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء - إلى هذا البعد التاريخي، إذ يذكر أننا نلاحظ في تاريخ الأنبياء والرسالات الإلهية أن الله تعالى اختار الأولياء والقادة - كما يعبر الشهيد الصدر^٢ - من أولئك الأقربين للأنبياء من أقاربهم أو ذرياتهم ، وهذا نص كلامه : (في تاريخ العمل الرباني على الأرض نلاحظ أن الوصاية كانت تعطى غالباً لأشخاص يرتبطون بالرسول القائد ارتباطاً نسبياً أو لذرتهـ)^(١).

وهذه الظاهرة لم تتفق في أوصياء النبي محمد^{صلوات الله عليه} فحسب ، وإنما هي ظاهرة تاريخية اتفقت في أوصياء عدد كبير من الرسل . ويشير الشهيد الصدر^٢ كشاهد على هذه الحقيقة إلى الآيات القرآنية ، كقوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ... »^(٢) ، وكذلك قوله تعالى ، في الآيات السابقة ٨٣-٨٧ من سورة الأنعام .

إذن ، فهذه الظاهرة تاريخية ، ومن ثم فقد طبّقت - أيضاً - على رسالة النبي^{صلوات الله عليه} ، باعتبار أن الرسالة الخاتمة وإن كانت هي رسالة كاملة ، وبكمالها تتميز على الرسالات السابقة ، ولكن هذه الرسالة الخاتمة هي في الحقيقة امتداد لتلك الرسالات الإلهية ، والنبي^{صلوات الله عليه} جاء من أجل أن يصدق تلك الرسالات ، ثم يهيمن عليها ، وقد ورد في أحاديث رسول الله^{صلوات الله عليه} ما يؤكد ذلك ، وأن ما تشهد له هذه الرسالة الخاتمة يتتطابق تماماً مع ما شهدته الرسالات السابقة ، حتى جاء التعبير في

(١) الإسلام يقود الحياة، خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء: ١٦٦، كما في لوطن^{صلوات الله عليه} الذي كان يرتبط بإبراهيم، أو في يوشع الذي كان يرتبط بموسى، أو يرتبطون به وبذرتهـ، وكما هو الحال في إسحاق وإسماعيل ويعقوب وزرية يعقوب التي أشرنا إليها.

(٢) الحديد: ٢٦.

**مقام التطبيق الكامل قوله ﷺ : «لتركتن ستة من كانت قبلكم حذو النعل
بالنعل ...»^(١).**

إذن، فإذا كانت هذه الظاهرة هي ظاهرة تاريخية في الرسالات الإلهية، وهو أن تكون الوصاية في أقرباء النبي القائد؛ فلماذا تختلف الرسالة الإسلامية - بعد فرض ضرورة الإمامة واستمرارها - عن هذه الظاهرة التاريخية التي هي موجودة في كل الرسالات الإلهية؟!
ولكن هذه الظاهرة التاريخية تحتاج إلى تفسير تاريخي، ولعل ذلك -
والله العالم - لأحد أمرين:

الجذر التاريخي ودوره :

الأمر الأول: إن الوصي والإمام عندما يكون له هذا الجذر التاريخي والارتباط النسبي بالرسالة؛ يكون إحساسه بالانتفاء إليها وشعوره بالمسؤولية تجاهها، متجرداً بدرجة عالية جداً، وذلك حينما يرى في نفسه فرعاً من شجرة طيبة أصلية، تمتد في جذورها الرسالية عبر القرون في التاريخ الرسالي والإنساني، وتمدّه بالعزّم والإرادة والصبر والصمود والقدرة على تحمل المحن والألام والشدائد؛ والانتصارات والتقدم والبركة الإلهية التي شهدتها هذه الشجرة الطيبة في تاريخها.
ويؤكد هذا التفسير عدة مؤشرات، يمكن أن نلاحظها في القرآن الكريم:

الأول: تأكيد القرآن الكريم على الجذر التاريخي للرسالة الإسلامية ،

(١) البخاري: ٢٨، حديث ١١، عن تفسير القمي، وجاء هذا الحديث في كتب الفريقيين، إما بلفظه أو بمضمونه، مثل مجمع البيان: ٥، وكمال الدين: ٤٧٦، طبعة مكتبة الصدق، وصححه البخاري: باب ٥٠ من كتاب الأنبياء، وصححه مسلم الحديث: ٦ من كتاب العلم، سنن ابن ماجة باب ١٧، من كتاب المغتن ... الخ.

مع أن الرسالة الإسلامية هي أفضل الرسالات الإلهية ، وهي الرسالة المهمة عليها - كما ذكرنا - وهي الرسالة الخاتمة ، ورسولها أفضـل الأنبياء على الإطلاق ، ومع ذلك كـله كان القرآن الكريم يؤكد على هذا الجذر التاريخي والانتـمام للأـنبياء السـابقين ، ولا سيما إبراهيم عليهما السلام الذي يـنـسب إلىـه القرآنـ الكريمـ الإسلامـ فيـ مواضعـ عـديدة ، منها قوله تعالى : ﴿إذ قـالـ لـهـ رـبـهـ أـسـلـمـ قـالـ أـسـلـمـتـ لـرـبـ الـعـالـمـيـنـ * وـوـصـىـ بـهـ إـبـرـاهـيمـ بـنـيـهـ وـيـعـقوـبـ يـاـ بـنـيـ إـنـ اللـهـ اـصـطـفـيـ لـكـمـ الـدـيـنـ فـلـاـ تـمـوتـ إـلـاـ وـأـتـمـ مـسـلـمـونـ * أـمـ كـنـتـ شـهـداءـ إـنـ حـضـرـ يـعـقوـبـ الـمـوـتـ إـذـ قـالـ لـبـنـيـهـ مـاـ تـعـبـدـ إـلـهـكـ وـإـلـهـ آـبـائـهـ إـبـرـاهـيمـ وـإـسـمـاعـيلـ وـإـسـحـاقـ إـلـهـاـ وـاحـداـ وـنـحـنـ لـهـ مـسـلـمـونـ﴾^(١) .

بل أن إبراهيم عليهما السلام هو الذي سـمـيـ الـأـمـةـ الـخـاتـمـةـ بـهـذـاـ إـلـمـ مـنـذـ الـبـدـاـيـةـ ، كما يـشـيرـ إـلـىـ ذـلـكـ قـولـهـ تـعـالـىـ : ﴿وـجـاهـدـواـ فـيـ اللـهـ حـقـ جـهـادـهـ هـوـ اـجـتـباـكـ وـماـ جـعـلـ عـلـيـكـمـ فـيـ الـدـيـنـ مـنـ حـرـجـ مـلـةـ أـبـيـكـمـ إـبـرـاهـيمـ هـوـ سـفـاكـمـ الـمـسـلـمـيـنـ مـنـ قـبـلـ وـفـيـ هـذـاـ لـيـكـونـ الرـسـوـلـ شـهـيدـاـ عـلـيـكـمـ وـتـكـوـنـواـ شـهـداءـ عـلـىـ النـاسـ فـأـقـيمـوـاـ الـصـلـاـةـ وـآـتـوـاـ الـزـكـاـةـ وـاعـتـصـمـوـاـ بـالـلـهـ هـوـ مـوـلـاـكـمـ فـنـعـمـ الـمـوـلـىـ وـنـعـمـ النـصـيرـ﴾^(٢) .

الثـانـيـ : ما أـشـارـ إـلـيـهـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ فـيـ قـولـهـ تـعـالـىـ : ﴿رـبـنـاـ وـابـعـثـ فـيـهـ رـسـوـلـاـ مـنـهـ يـتـلـوـ عـلـيـهـمـ آـيـاتـكـ وـيـعـلـمـهـ الـكـتـابـ وـالـحـكـمـةـ وـيـرـزـكـهـمـ إـنـكـ أـنـتـ العـرـيـزـ الـحـيـكـ﴾^(٣) ، فقد ذـكـرـنـاـ سـابـقـاـ أـنـ وـجـودـ رـسـوـلـ اللـهـ كـانـ بـدـعـوـةـ مـنـ إـبـرـاهـيمـ عليهـ السـلـامـ ، وـقـدـ كـانـ رـسـوـلـ اللـهـ يـفـتـخـرـ بـأـنـهـ كـانـ دـعـوـةـ أـبـيـهـ إـبـرـاهـيمـ عليهـ السـلـامـ .

الـثـالـثـ : ذـكـرـ الـقـرـآنـ لـقـصـصـ الـأـنـبـيـاءـ وـتـأـكـيـدـهـ أـنـ أـحـدـ الـأـهـدـافـ لـذـلـكـ هـوـ تـثـبـيـتـ النـبـيـ ، وـطـلـبـ الصـبـرـ وـالـثـبـاتـ مـنـهـ تـأـسـيـاـ بـالـأـنـبـيـاءـ السـابـقـينـ ﴿فـاصـبـرـ

(١) البقرة : ١٢١ - ١٢٢ .

(٢) الحج : ٧٨ .

(٣) البقرة : ١٢٩ .

كما صبر أولوا العزم من الرسل ... ﴿١﴾ .

الأمر الثاني : أن سنة الله في التاريخ تكامل الرسالات الإلهية تدريجياً، وهي تمرّ عبر الرسالات المتعددة التي يكمل بعضها بعضاً، كذلك الحال في تكامل الرسل والأنبياء والمرسلين ، فإنها يمكن أن تكون سنة تمرّ عبر التكامل في الجذر التاريخي للحركة والاستمرار في الذرية وأهل البيت .

وهذه السنة هي سنة قائمة في كثير من مخلوقاته عزوجل ، فالشجرة الطيبة القوية المثمرة هي الشجرة الضاربة الجذور في الأرض ، بخلاف الشجرة الخبيثة .

وكذلك الكلمة الطيبة التي هي كالشجرة الطيبة التي ضربها الله مثلاً لها ، فإنها هي التي تكون لها أصول وجدور .

قال تعالى : ﴿أَلمْ ترِ كِيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابَتْ وَفَرِعُهَا فِي السَّمَاءِ * تَؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيُضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لِعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ، وهذا بخلاف الكلمة الخبيثة ، فهي كالشجرة الخبيثة ، قال تعالى : ﴿وَمِثْ كَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار﴾ .^(٢)

البعد الرسالي :

البعد الثالث : البعد الرسالي ، وما يترتب على ذلك من تحقيق مصالح الرسالة وإعداد الأفراد لمهامها ومسؤولياتها ، وتحمل أعبائها الثقيلة . فقد عرفنا في جواب السؤال الأول أن عمر الرسول - عادة - يكون

(١) الأحقاف : ٣٥ .

(٢) إبراهيم : ٢٤ - ٢٦ .

أقصر من عمر الرسالة وأعبائها و مهماتها ، وهذا ما شاهدناه - أيضاً - في الرسالة الإسلامية ، فقد كان عمر رسول الله ﷺ محدوداً بالنسبة إلى أعبيها و مهماتها ، حيث توفي رسول الله بعد مضي ثلاط وعشرين سنة من البعثة الشريفة ، وبالرغم من الجهود المضنية التي بذلها ، والإنجازات العظيمة التي حققها في هذه المدة القصيرة ، فقد بقيت أعباء الرسالة الإسلامية العالمية قائمة موجودة إلى حد كبير في مجال التفهيم والتوضيح ، وفي مجال التطبيق والتنفيذ ، حيث لم تتجاوز المساحة التي انتشر فيها الإسلام الجزيرة العربية ، من حيث الحركة والقدرة والسيطرة ، وإن كان قد خاطب رسول الله بها الأقوام المجاورين للجزيرة ، أو دخل في بعض المعارك العسكرية معهم .

بل كانت بعض الجيوب والمناطق في الجزيرة العربية نفسها لا زالت غير مستكملة في التفاعل مع الرسالة الإسلامية ، كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك في الحديث عنم يطلق عليهم اسم الأعراب ، من أولئك الناس الذين كانوا يعيشون في البوادي ولم يتعلموا الإسلام أن يتخلّقوا بأخلاقه .

أو المؤلفة قلوبهم من ضعفاء الإيمان والاعتقاد من العرب الجاهلين الذين استسلموا للواقع السياسي والاجتماعي للهيمنة الإسلامية والنصر الإلهي ، فأعلنوا دخولهم في الإسلام ، وإن لم يبلغ الإيمان قلوبهم .

أو أولئك المنافقون الذين أظهروا الإسلام ، ولكن أضمروا الكفر والعصيان والتمرد ، ويشير القرآن الكريم إلى هذه النماذج في كثير من الموارد ، ومنها في سورة التوبة والحجيات والمنافقين .

وأفضل شاهد على هذه الحقيقة السياسية والاجتماعية هو ما شاهده

ال المسلمين من حركة الارتداد بعد وفاة رسول الله مباشرة في بعض مناطق الجزيرة العربية ، أو مواقف بعض الأشخاص والجماعات السلبية من أهل بيته .

وإذا كان الوضع الثقافي والسياسي في الجزيرة العربية بهذه الصورة ؛ فكيف الحال في خارجها ؟ ، ومع هذا الوضع لا يمكن أن نفترض بأن مهمات الرسالة قد انتهت بنهاية عمر الرسول ﷺ ، وإكمال عملية البلاغ العام .

نعم يمكن أن نقول بأن رسول الله ﷺ قد أنهى مهمة التبيين وإقامة الحجّة ، ومهمة التأسيس وإقامة القواعد الاجتماعية ، ومهمة إيجاد الجماعة الإنسانية التي يمكنها أن تتحمل هذه الأعباء بصورة عامة .
وعندئذٍ ، فلابد من وجود الإمامة ، لتحمل هذه الأعباء الثقيلة الأخرى بعده - كما ذكرنا سابقاً - ولكن تحمل هذه الأعباء الثقيلة يحتاج إلى إعداد كامل ، يتاسب مع طبيعة وحجم هذه الأعباء الضخمة ، التي سوف يتحملها هؤلاء (الأئمة) بعد النبي ﷺ .

وهنا يمكن أن نقول بأن عملية الإعداد هذه التي يراد إنجازها من أجل تحمل هذه الأعباء ، إنما يمكن أن تتم في داخل البيت الرسالي بصورة أفضل وأكمل من إنجازها في خارج البيت الرسالي .

وهذا ما أشار إليه الشهيد الصدر في قوله : (فاختيار الوصي كان يتم عادة من بين الأفراد الذين انحدروا من صاحب الرسالة ، ولم يروا النور إلا في كتفه وفي إطار تربيته ، وليس هذا من أجل القرابة بوصفها علاقة مادية تشكل أساساً للتوارث ؛ بل من أجل القرابة بوصفها تشكل عادة الإطار السليم لتربية الوصي وإعداده للقيام بدوره الرباني .

وأما إذا لم تتحقق القرابة هذا الإطار ؛ فلا أثر لها في حساب السماء . قال

تعالى : ﴿وَإِذْ أَبْتَلَنِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذَرْتَنِي قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^(١).

فالذرية عادة تكون قابلة ومهيأة للإعداد الرسالي بصورة أفضل في حركة التاريخ الإنساني^(٢).

الإعداد والواقع التاريخي :

وهذه الفكرة ، إذا أردنا أن ننظر إليها من خلال الواقع التاريخي الذي عاشته الرسالة الإسلامية ، نراها - أيضاً - فكرة متطابقة تماماً مع هذا الواقع التاريخي ، حيث نرى أن الوصي الذي كان هو الإمام علياً^{عليه السلام} قد احتضنه رسول الله^{صلوات الله عليه وسلم} وهو طفل صغير ، حيث تذكر بعض النصوص أن رسول الله^{صلوات الله عليه وسلم} كان قد تكفله بالتربيـة قبل البعثـة ، من خلال التخفيف من مسؤوليات الإنفاق - أو المسؤوليات الاقتصادية إذا صـح التعبـير - عن أبي طالب .

(١) البقرة : ١٢٤، الإسلام يقود الحياة / خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء : ١٦٧ .

(٢) صحيح أنه قد نشاهد - أحياناً - في داخل البيت الرسالي أشخاصاً يشذون عن المسيرة وعن الارتباط بالرسالة، كما يذكر القرآن الكريم بعض النماذج .

ومن هذه النماذج ابن نوح^{عليه السلام}، عندما يذكره القرآن الكريم كنموذج لخروج ولد لرسول عن أهداف الرسالة ومسيرتها.

ونموذج آخر يذكره القرآن الكريم، له بعد آخر من الخروج وهو أب إبراهيم - كما يعبر عنه القرآن الكريم - الذي قد يكون هدف القرآن الكريم من التأكيد عليه هو تفسير موقف (أبي لهب) من النبي^{صلوات الله عليه وسلم} باعتباره قريباً لرسول الله وعمه، ومع ذلك خرج على هذه الرسالة، وهو الشخص الوحيد الذي ذكره القرآن الكريم بالاسم من المشركين، أو أراد به بعض أقرباء الرسول الذين كانوا ي مستوى الأعمام في الحالة النسبية والارتباط برسول الله^{صلوات الله عليه وسلم} .

ونموذج ثالث يذكره القرآن الكريم هو زوج نوح ولوط، كمثال لما يمكن أن تتفق الزوجة من صاحب الرسالة، فإنها وإن لم تكن من ذريته وبيته؛ ولكنها عادة ما تكون تحت تأثير عمله . ولكن بصورة عامة وإجمالية يفترض بأن عملية الإعداد عندما يراد إنجازها بصورة كاملة، تكون أسهل وأفضل وأكمل في دائرة البيت الرسالي من إنجازها في خارج دائرة البيت الرسالي .

وببدأ الرسول ﷺ في هذه المرحلة بتربية علي عليه السلام ، وبذلك - أيضاً - يجمع المسلمون - تقريباً - أن علياً كان أول من أسلم ، وأنه لم يعرف في حياته عبادة الأصنام ، أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى ، وهذا أمر يجمع عليه المسلمين ، ولذلك عندما يذكر اسمه جمهور المسلمين ، يخصونه بدعاء (كرم الله وجهه) ، وهم بذلك يشيرون إلى هذه الخصوصية لعلي عليه السلام ، وهذه الخصوصية إنما كانت - أيضاً - بحسب النظر إلى الظروف التاريخية ، ومن هذه الزاوية ، بسبب إعداد رسول الله ﷺ لعلي عليه السلام .

طبعاً ، العنصر الغيبي ، في الاصطفاء والإعداد - كما ذكرنا - قائم في نفسه مع العناصر الأخرى ، ولكن من هذه الزاوية وهذا الجانب نرى - أيضاً - هذه الحقيقة قائمة .

مضافاً إلى ذلك ، ما تشير إليه النصوص التاريخية ، وتوكده روايات بعض الأشخاص - حتى من لم يكن يميل إلى علي عليه السلام من الناحية الروحية والنفسية - من إعداد رسول الله ﷺ لعلي عليه السلام علمياً ومعنوياً ، فيما كان يساره في ليله ونهاره ، لأن علياً كان قريباً من رسول الله ﷺ ، بحيث كان يأخذ منه العلم والأخلاق في كل مناسبة ، بل في كل وقت .

والكلمة معروفة عن النبي ﷺ ، وعن علي عليه السلام بهذا الشأن ، أمّا عن النبي ، فهي عندما قال : «أنا مدينة العلم وعلى بابها»^(١) ، وأمّا عن علي عليه السلام فهي

(١) البخاري ٢٨:١٩٩، حديث ٦، وجاء في مستدرك الصحاحين ٢:١٢٦، عن ابن عباس مالفظه، قال: قال رسول الله ﷺ: أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وكذلك جاء في كنز العمال ١١:٦٠٠، حديث ٣٢٨٩٠، ٣٢٩٧٨، حديث ٣٦٤٦٣، و ١٤٧، ١٢:٣٢٩٧٨.

عندما قال : «علمني رسول الله ﷺ ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب»^(١).

هذه الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إليها من الناحية التاريخية والمادية ؛ نراها كانت قائمة من خلال هذا الاقتراب في دائرة علي عليهما السلام من النبي ﷺ ، حيث تربى في حضن رسول الله ﷺ وهو ابن عمه ، تزوج من ابنته ، فكان رسول الله ﷺ يدخل إلى بيت علي كما يدخل إلى بيته ، وعلى يدخل على رسول الله كما يدخل إلى بيته .

هذه العلاقة كانت موجودة بدرجة عالية ، الأمر الذي أثار - أحياناً - غيرة بعض نساء النبي ﷺ أو حساسياتهن ، أو أي تعبير آخر يمكن أن تقوله أو نعبر عنه في هذا المقام بصورة مناسبة^(٢) .

إذن ، فمن الناحية الواقعية والخارجية - أيضاً - نشاهد بأن التاريخ يؤكّد على هذه العملية وهذه الفكرة والنظرية ، وكان لها واقع خارجي في الرسالة الإسلامية ، من خلال إعداد علي عليهما السلام ، وقد تحدث علي عليهما السلام شخصياً فيما روي عنه عن ذلك ، كما تحدث أئمّة أهل البيت - أيضاً - عن ذلك ، وهو ما سوف نشير إليه - إن شاء الله - في بعض الأبحاث الآتية .

(١) البخاري: ٢٦ - ٣٠ - ٣٧ و ٢٣ عن أبي عبد الله الصادق عليهما السلام ، في تفسير الفخر الرازي الكبير ، في تبليغ تفسير قوله تعالى : «إن الله اصطفى آدم نوحأ...» ، (آل عمران: ٣٢) . قال علي عليهما السلام : علمني رسول الله ﷺ ألف باب من العلم ، واستنبطت من كل باب ألف باب . قال : فإذا كان حال المولى هكذا فكيف حال النبي ﷺ ؟ وكذلك جاء الحديث في كنز العمال ١١٤:١٢ . حديث ٣٦٣٧٢ .

(٢) لهذه المقامات المقدسة والبيوت الطاهرة خصوصيات ، قد يعجز الإنسان عن اختيار الألفاظ المناسبة المؤدية ، عندما يريد أن يتحدث عن بعض علاقاتها ، ولكن أي حال التاريخ يشهد في كثير من النصوص ، بأن هذا الاقتراب من علي عليهما السلام ، وعناية رسول الله ﷺ لعلي عليهما السلام في هذا الجانب - جانب الإعداد والتعليم والتأهيل لتحمل هذه المسؤولية - كان يثير في كثير من الأحيان الحساسية أو الغيرة أو الانفعالات أو غير ذلك من الشؤون حتى في دائرة الأشخاص القريبة لرسول الله ﷺ .

الإعداد والنظام العام :

ومن الطبيعي - أيضاً - أن نفترض - كما نفترض في عقائidنا - بأن هؤلاء الأئمة يمكن أن تتحقق لهم الإمامة دون هذا الإعداد، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، ولا يمنعه من إلهام الأشخاص والأفراد بكل المعلومات دون ذلك الإعداد السابق، هذا الشيء يمكن أن نفترضه، وفيه الكثير من الحقيقة بالنسبة إلى الكثير من الأفراد الذين عرفهم التاريخ، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن نفترض أن النظام العام في الحركة الاجتماعية يراد لها أن تسير في الكثير من الموارد، حسب النظام العام، وليس من المفروض لها دائماً أن تكون خارجة عن النظام العام، إلا بقدر الحاجة إلى هذا الاستثناء، كما هو الحال في موارد المعجزة مثلاً، وهذا يعني أنه مادام الإعداد ممكناً حسب النظام العام؛ فسوف يتم كذلك، ويكون الاستثناء عند الحاجة والضرورة، فيتم الإعداد من خلال نظام آخر وهو النظام الغيبي.

إذن، فالطريق الطبيعي للإعداد الأفضل والتأهيل الأكمل إنما يكون في دائرة البيت القريب.

ويمكن أن نرى هذا الشيء في معالم أخرى من التاريخ، وفي مفردات وصور عديدة.

وهذه الظاهرة، نراها قد تجسدت - أيضاً - في الأسر العلمية الشريفة في تاريخ جماعة أهل البيت عليهما السلام، حيث قامت بأعمال شريفة في هذا التاريخ، وتحملت مسؤوليات كبيرة في مختلف أدوار التاريخ.

فإننا عندما ننظر إلى تاريخ ما بعد الغيبة الصغرى، بل حتى في تاريخ زمان أئمة أهل البيت عليهما السلام؛ نلاحظ أن هناك ظاهرة كانت موجودة وقائمة في جماعة أهل البيت، وهي ظاهرة وجود الأسر العلمية، فمثلاً أسرة

زراة بن أعين ، هذه الأسرة كانت تعرف كأسرة بحيث كان جميع رجالها ثقات ، أو أسرةبني فضال هذه الأسرة كانت -أيضاً- تعرف كأسرة ، أو أسرة الأشعريين الذين أقاموا أسس العلم في مدينة قم المقدسة، أمثال سعد الأشعري وأسرته ، وهكذا نلاحظ أسرةبني بابويه الذين كان لهم دور عظيم جداً كأسرة ، حيث عندما نرجع إلى التاريخ نجد أن هؤلاء يمثلون عدداً كبيراً جداً من العلماء والفضلاء الذين كانوا يتحملون هذه المسؤوليات ، وهكذا يتسلسل هذا الأمر .

ولا أريد الآن أن أطيل الحديث في ذكر الشوahد ، ولكن عندما يرجع الإنسان إلى التاريخ؛ يجد أن هذا الأمر كان من الأمور الواضحة جداً في جماعة أهل البيت عليهم السلام ، وفي علماء أهل البيت ، بحيث كانت هناك أسر علمية تتواتر هذا العلم جيلاً بعد جيل ، حتى أوصلت هذا العلم إلى هذا العصر ، وهذا التوارث إنما كان باعتبار هذه الخصوصية ، وهي أن عملية الإعداد والتربية والتأهيل في إطار البيت الواحد تكون أسهل مما تكون هذه القضية في خارج البيت الواحد^(١) .

البعد الاجتماعي :

البعد الرابع : البعد الاجتماعي ، وهو ما يترتب على الاختصاص بأهل البيت من مصالح اجتماعية ، في التأثير على حركة الأمة وهدaitها وارتباطها بالرسالة الإسلامية وصاحبها ، حيث أن هذه الإمامة التي تريد أن تقوم بهذه المسؤوليات الكبيرة أو الضخمة في المجتمع الإنساني ، تحتاج إلى مؤهلات اجتماعية ، كما تحتاج إلى المؤهلات الروحية

(١) في العصور المتأخرة كانت هناك أسر علمية أخرى من قبيل أسر آل بحر العلوم، وأسرة آل كاشف الغطاء، أسرة آل شيخ راضي، وهكذا أسرة الشيخ الانصارى -من بناته- وقبيلهم الشيخ المجلسى، والوحيد البهبهانى، وغيرهم .

والفكرية .

كما أن الناس في حركتهم الاجتماعية والروحية والنفسية يتأثرون بمثل هذا العامل الإنساني ، وينظرون إلى الشرف والاصالة في الانتماء وتكامل الأسرة والعائلة والعشيرة والقبيلة نظرة معنوية وإنسانية واجتماعية خاصة .

أما بالنسبة إلى حاجة الإمامة إلى المؤهلات الاجتماعية ، فهو من الأمور التي يشار إليها في أبحاث علم الكلام .

من قبيل أن لا يكون في النبي أو الإمام نقص في الأعضاء مخلاً بوضعه الاجتماعي ، أو أن لا يكون النبي أو الإمام وضيعاً في المجتمع الإنساني ، أو من عائلة وضيعة وغير شريفة ، أو ممتهناً لحرفة ومهنة وضيعة ، إلى غير ذلك من القضايا التي يشار إليها في علم الكلام عند الحديث عن مواصفات الأنبياء والأئمة الذين يتحملون هذه المسؤولية .

وأما بالنسبة إلى تفاعل الناس وتأثرهم بهذا العامل الاجتماعي ، فهو أمر مشهود في تاريخ الأمم والمجتمعات الإنسانية السابقة واللاحقة ، يتفضلون فيه ، ويفتخرون ويتأثرون به ، لأنه عامل إنساني واقعي في الحركة التاريخية ، وله تأثير إيجابي في حركة الأمم وبناء المجتمع ، وإن لم يكن من العوامل المؤثرة في تكامل الإنسان كفرد عند الله تعالى ، أو مما يدخل في حسابه يوم القيمة ، كما تشير إلى ذلك النصوص الدينية ، ومنها قوله تعالى : ﴿فَإِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتْسَاءَلُونَ﴾^(١) ، ولكنه على أي حال من العوامل المؤثرة في حركة التاريخ الإنساني والعلاقات الإنسانية^(٢) .

(١) المؤمنون : ١٠١ .

(٢) تذكر بعض النصوص استثناءً في التأثير لنسب رسول الله ﷺ في يوم القيمة ، وهو أمر يحتاج إلى بحث علمي واجتماعي لهذه النصوص ، لا مجال له في حديثنا في الوقت الحاضر .

خلفيات البعد الاجتماعي :

ولعل مرجع هذا العامل إلى عدة قضايا، نفسية، واجتماعية، وفطرية. أمّا القضية النفسية، فهي تأثر الإنسان روحياً بمعالم العز والشرف والكرامة والمنجزات العلمية والاجتماعية.

وأمّا القضية الاجتماعية، فهي -ما أشرنا إليه في البعد الثالث -من أن التأهيل والإعداد في بيوت الشرف والكرامة والعز والطهارة، يكون بصورة طبيعية لتحمل المسؤوليات، وإنها تنبت الشرف والكرامة والعز والطهارة بموجب السنة والقاعدة القرآنية : ﴿...والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربّه الذي خبّث لا يخرج إلا نكدا...﴾^(١)، وهو أمر يدركه الناس من خلال رؤيتهم للتاريخ، وحركة النظام العام للمجتمع الإنساني، وإن كان قد يشذّ بعضهم عن هذه القاعدة.

ولذا ورد التأكيد في الإسلام ، في عدة موارد على هذا الاتجاه في الزواج وفي المشورة ، وفي المصاحبة والصداقة والمعاشرة .

وأمّا الجانب الفطري، فهو يرتبط بنظرية الإنسان الفطرية التي أكدتها الشريعة الإسلامية ، وهي أن تكامل المجتمع الإنساني بصورة عامة يقوم على تكامل الأسرة والعائلة والقبيلة .

وهذا بحث اجتماعي مهم له مجال آخر، ولكن بنظرة إجمالية يمكن أن نقول : إن الإسلام يرى أهمية تكامل الأسرة وارتباطها وامتدادها التاريخي في القبيلة والعشيرة ، وإن ذلك هو الطريق الأفضل لتكامل المجتمع الإنساني بصورة عامة ، إذا أردنا تنظيم هذا المجتمع بصورة صحيحة ومحكمة وقوية .

وإن هذا التنظيم القوي ، يعتمد على عنصرين رئисيين :

(١) الأعراف: ٥٨.

العنصر الأول: هو إحكام علاقات الأسرة التي يفترض أن يتم إحكامها، كما حث الإسلام على ذلك من خلال الزواج والعلاقات الزوجية القائمة على أساس الحقوق المتبادلة، وتهيئة ظروف الاستقرار والسكن والمودة والرحمة، وكذلك من خلال الارتباط بين العشائر والقبائل والأسر المختلفة، ولذلك كان من الاتجاهات في تكوين الأسرة أن يتزوج الإنسان من خارج دائرة الأقربين، لإيجاد حالة التكامل الاجتماعي العام بين المفردات الرئيسية في المجتمع، وهي القبائل والأسر، وقد يكون في ذلك -أيضاً- تكامل جسمى (فسيولوجي)، كما يذكره الأطباء، ولكن فيه -أيضاً- تكاملاً اجتماعياً من الناحية الاجتماعية، لأن إيجاد الروابط بين القبائل والأسر يكسر الحاجز النفسي والاجتماعي الموجودة بين هذه القبائل والعشائر والأسر، التي قد تكون معيقة لتكامل المجتمع وحركته عندما تصبح كبيرة وعالية، وتمتنع من وحدة المجتمع، وتخلق العصبية العشائرية أو الاجتماعية، وبذلك تصبح الأسرة والعشيرة أحد الأعمدة الأساسية والرئيسية في البناء القوي للمجتمع في نظرية الإسلام.

العنصر الثاني: هو قضية بناء العشيرة والقبيلة نفسها، حيث يمكن أن يقال بأن هناك اتجاه في الإسلام إلى تثبيت دعائم العلاقات الأسرية والقبيلية والعشائرية، لا إلى تفكيرها وإضعافها، وذلك من خلال ما ورد في التأكيد على صلة الأرحام، بدرجة تصل -أحياناً- إلى مرحلة الإلزام في الوجوب والحرمة، حسب اختلاف هذه الصلة ودرجتها، فإن قطيعة الرحم حرام، ووجود أصل الصلة واجب من الواجبات الشرعية. وكذلك -من خلال ما يشير إليه القرآن الكريم -في قضية التوارث، حيث أن التوارث في المال وضع في إطار علاقات الأرحام، لقوله تعالى :

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِعِصْمٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾^(١) حتى وصل بها الإسلام إلى العلاقات البعيدة نسبياً، من قبيل علاقة الولاء، وهي عندما يدخل الإنسان في ولاء أسرة من الأسر، وتقطع سلسلة الأقرباء من المواريث، فيتحول الميراث إلى الأولياء، أي إلى أولئك الذين يكونون قد دخلوا في العشيرة عن طريق علاقة الولاء، إذن، هذا يعبر عن اتجاه تحكيم الأواصر، وربط بعضها ببعض.

وكذلك نلاحظ أن من التشريعات الموجودة في النظرية الإسلامية التي تؤكد هذا الاتجاه، قضية وقف الذرية، فإن الوقف على أقسام - كما يعرف الأخوة الأعزاء والأفضل الدارسون للفقه - واحد أقسام الوقف هو الوقف الذي يوضع لخاصوص الذرية، أي يتسلسل في الورثة، ويتحول في طبقات الورثة، حسب شرط الواقف، أو يشركهم فيه، بكل طبقاتهم ومراتبهم، فإن هذا الحكم يؤشر على أن الإسلام يتوجه إلى تحكيم أواصر العشيرة والأسرة الواحدة.

الإسلام والعلاقات العشائرية :

وكذلك المفاهيم الواسعة التي طرحها القرآن الكريم في تفسير المفردات الاجتماعية، وطبيعة علاقاتها، من تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّقَبَائِلَ لَتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيِيرٌ﴾^(٢).

فإن الناس وإن كانوا قد خلقوا من ذكر وأنثى؛ ولكنهم قد قسموا إلى شعوب وقبائل؛ لتقديم علاقات التعارف والتعاون بينهم، فهو تقسيم معترف به إسلامياً.

وهكذا عندما يتحدث القرآن الكريم عن موضوع (الولاء)، حيث يشير أيضاً - إلى أن قضية الولاء في داخل العشيرة أمر طبيعي، مثل ولاء الآباء والأبناء والإخوان، فهو ولاء مقبول، ولكنه يجب أن يكون في إطار ولاء الله تعالى، ولا يصح أن يخرج عن حالة الولاء لله تعالى، أو أن يكون في مقابل الولاء لله تعالى. وأعطى القرآن الكريم عناوين عديدة لذلك في التأكيد على هذا النوع من الولاء في آيات عديدة: ﴿... وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله...﴾^(١)، وكذلك التأكيد عليه في مجال الإنفاق على ذوي القربى - كالتأكيد على الإنفاق على المساكين والمحجاجين - كمورد من موارد الإنفاق.

وفي الجملة نلاحظ في الكثير من معالم الشريعة الإسلامية وجود هذا الإتجاه، في تحكيم أو اصر العشيرة والأسرة والقبيلة، لا على تفكيرها وإضعافها.

وهذا التحكيم - كما ذكرت - إنما يكون صحيحاً في إطار الشيء الأعظم والأهم من العلاقة، وهو حب الله سبحانه وتعالى، والولاء لله تعالى والإرتباط به، ولا يكون خارجاً على ذلك، وفي داخل هذا الإطار العام، كما أكد عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعِشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالَ أَقْتَرْفُتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا هَنِيْ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^(٢).

وبهذا نرى أن الإسلام عندما أراد بناء المجتمع؛ وضع أحد الأسس التي تحكم هذا البناء الاجتماعي، وتجعله أكثر ترابطاً، هو إحكام هذه

(١) الأنفال: ٧٥.

(٢) التوبة: ٢٤.

العلاقات الأسرية بين هؤلاء الناس ، وحاول في الوقت نفسه أن يعالج خطر تحول العشيرة إلى صنم يعبد من دون الله بإسلوبين : أحدهما : تأكيد أن يكون هذا الولاء ضمن إطار الولاء لله تعالى . والآخر : هو كسر الحواجز الاجتماعية والتفسية التي قد تنمو بين الشعوب والقبائل ، من خلال الحث على التعارف بينها والزواج ، والإتصال والمساواة في القيمة الإنسانية .

وهذا الأمر في الواقع يمكن أن يذكر كأحد العناصر المهمة في تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية ، ولذلك نرى المجتمع ينظر إلى ابن الأسرة وإلى ابن البيت الذي يكون قريباً من صاحب البيت ، ينظر له ويتفاعل معه ، نظرة تختلف عن نظرته إلى الأجنبي عن ذلك البيت ، وهذه الحقيقة من الحقائق القائمة اجتماعياً .

ولذلك نحن ننظر إلى الزهراء عليها السلام في قربها للرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه من خلال أمور كثيرة ، ولكن أحد هذه الأمور التي ننظر فيها إلى الزهراء عليها السلام هي هذا القرب من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه (١) .

إذن ، فهذا الانتفاء يعطي الوصي وال الخليفة والإمام موقعاً (اجتماعياً) متميزاً في الحركة الاجتماعية ، ولعل ذلك أحد العوامل والأسباب في هذا الامتداد .

(١) ذكرت في محاضرة سابقة ، أن الزهراء عندما أرادت أن تستثير المسلمين تجاه مظلوميتها ، تحدثت في البداية عن حقوقها المغتصبة ، في الخطبة المعروفة التي يتحدث عنها الخطباء ، ولكن في حركة أخرى دخلت الزهراء عليها السلام إلى المسلمين من هذا المدخل ، أي مدخل أنها ابنة رسول الله ، ويجب أن تحمى باعتبار هذه القرابة وهذه الصلة برسول الله ، وعندما تحدثت مع الأنصار الذين كانوا قد دخلوا مع رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه في ميثاق وعهد ، بأن يحموا رسول الله وأهله وعشيرته وأقربائه ، وقد تخلعوا عن هذه الحماية بعد وفاته ، تحدثت معهم من هذا المدخل وخطابتهم بصورة خاصة (أيها يتي قبلة) ، وهذا المنطلق يعبر عن حقيقة كانت قائمة في الحالة الاجتماعية .

هدف الحياة الإنسانية

(١)

﴿الشيف مرتضى المطهري﴾

هدف الخلقة :

تعتبر مسألة (هدف الحياة) إحدى المسائل الأساسية التي ينبغي أن يركز عليها الفكر الإنساني . فلقد ارتسم أمام الإنسان دائمًا هذا السؤال :

ما هو الهدف من هذه الحياة ؟ أي ، لأي شيء يعيش الإنسان ؟ أو ما هو الهدف الذي ينبغي أن يستهدفه الإنسان من حياته وفي هذه الحياة ؟ ومن جانب آخر فإننا إذا حاولنا أن نبحث الموضوع من وجهة النظر الإسلامية؛ للزمنا أن نطرحه على النحو التالي : (والواقع أن جذور البحث ترجع إلى هذه النقطة بالخصوص) :

ما هو الهدف من إرسال الأنبياء ؟ وما هي الغاية الأصلية لذلك ؟ من المسلم به أن هدف بعث الأنبياء لا ينفصل - بحال - عن الهدف

الحياتي لأولئك الذين بعث إليهم الأنبياء ليرشدوهم ، فإن الأنبياء بعثوا ليقودوا البشرية ويوصلوها إلى هدفها النهائي .

ولو تقدمنا مرحلة أخرى ، لوصلنا إلى بحث حول (الهدف من الخلة) ، ومن خلال البحث عن مسألة (هدف الخلقة) تطرح مسألة خلق الأشياء ، ومن جملتها خلق الإنسان والهدف منه . وهنا يجب أن يوضح الموضوع على النحو التالي :

إن تعبير (هدف الخلقة) ماهو ؟ تارة يطلق ويراد منه التساؤل عن هدف الخالق من عملية الخلق هذه ، أي ما هي الدوافع والعوامل التي دفعته لهذه العملية ؟ وحينئذ نقول : إن هذا التساؤل - بهذا العرض - لا معنى له ، ولا يمكن أن يكون لعملية الخلق هنا هدف ، أي لا معنى لأن يستهدف الخالق تحقيق شيء من عملية الخلق . فإن الهدف هنا يعني العامل والداعف المحرك للفاعل ليقوم بهذا العمل ، ولو لا وجود هذا العامل والداعف لما قام به .

إننا لا نستطيع أن نقول بوجود هدف وغرض في المجال الإلهي ، بمعنى أن الفاعل يريد عبر فعله أن يصل إلى غرض معين ، وأن ذلك الغرض هو الذي حرّكه نحو هذا الفعل . أي أن هناك شيئاً دفع الفاعل ليكون فاعلاً ، يسعى لتحقيق ذلك الشيء . وهذا يستلزم نقص الفاعل . ومثل هذا الاستهداف إنما يتصور في الفاعلين بالقوة والمخلوقات ، أمّا في الخالق فهو غير متتصور . إن مثل هذا الاستهداف يرجع إلى الاستكمال ، بمعنى أن الفاعل يسعى عبر عمله هذا للوصول إلى شيء يفقده .

ولكن - وتارة أخرى - يتركز الحديث عن هدف الخلق ، لا على غاية الفاعل وهدفه ، وإنما على هدف الفعل ومعنى غاية الفعل . إن أي فعل -

نرکز عليه - لابد أن يكون باتجاه هدف معين ، ونحو كمال خلق لأجله ، فالفعل خلق ليصل إلى هذا الكمال ، لأن الفاعل عمل هذا العمل ليصل هو إلى كماله ، بل ليصل الفعل إلى كماله ، أي أن نفس الفعل يسير باتجاه الكمال .

فإذا قلنا أن ناموس الخلقة يقضي بأن أي فعل يتحرك منذ بدئه باتجاه الكمال ، فإنه - والحال هذه - تكون للخلقة غاية .

وهذا هو الواقع ، فإن أي شيء يوجد له - أساساً - كمال متنزع ، وأنه خلق ليصل إلى كماله المتنزع ، وأن ناموس هذا العالم - بشكل عام - قائم على أن أي شيء يبدأ وجوده من النقص ، وتكون مسيرته مسيرة الكمال ، لكي يصل إلى كماله اللائق والممكن .

إن مسألة (ما هي الغاية من خلق الإنسان ؟) ، ترجع إلى التساؤل عن (ماهية الإنسان) ، وما هي الإمكانات الكامنة في الوجود الإنساني ، وما هي الكمالات الممكنة له ؟ لذا يجب البحث عن الكمالات التي يمكن للإنسان أن يبلغها .

إن الإنسان خلق لتلك الكمالات ، وطبيعي أن الحكم - بهذا الاعتبار - تعبر عن أن يكون عمل متأجل هدف معين ، فلا يختلف الحال إذا عترنا عنها بالحكمة أو الغاية .

وعلى هذا فلا داعي لأن نبحث بشكل مستقل عن غاية الخلقة الإنسانية وهدفها ، وإنما يرجع هذا البحث إلى التساؤل عن هذا الإنسان .

ما هو ؟ وما هي الإمكانات الكامنة فيه ؟

وبعبارة أخرى : ما دمنا ننظر للبحث من زاوية إسلامية لا عقلية فلسفية ؛ فإن علينا أن نعرف نظرة الإسلام للإنسان ، والكمالات التي يمكنه أن يبلغها في التصور الإسلامي .

وطبيعي أن بعثة الأنبياء كانت تستهدف تكميل الإنسان . و مما يتفق الجميع عليه أن الأنبياء جاءوا **باليعنوا** بالإنسان ، ويأخذوا بيده إلى الكمال . إن في حياة الإنسان - في الواقع - نوعاً من الخلا والنقص لا يمكن للإنسان الفردي ، بل وحتى الإنسان الاجتماعي أن يسدده بمعونة طاقات الأفراد العاديين ، فيتعين عليه أن يستعين بالوحي ليكون قادرًا على التحرك باتجاه مجموعة الكلمات الممكنة له . فكون الهدف من بعثة الأنبياء هو تكميل الإنسان وإيصاله إلى غاية خلقه بشكل عام ، أمر لا ينبغي البحث فيه لأن الكل مسلم به .

كما أنه لا مجال للبحث في ماهية الهدف الحياتي - بشكل عام - لكل فرد من الزاوية الفردية ، فإنه - وحسب ما يمكننا أن نكون ، وما هي الاستعدادات المتوفرة في وجودنا بالقوة والتي نستطيع إلى نوصلها إلى المرحلة الفعلية يكون هدفنا الحياتي مطابقاً لذلك تماماً .

إلا أن هذا المقدار من البحوث يبقى كلياً مبهماً ، ويلزمنا حينئذ أن نعود إلى القرآن ليحدثنا - بشكل أكثر تفصيلاً وأشد تعيناً - عن هدف الإنسان ، وهل تحدث عن الهدف من خلق الإنسان ؟ وهل ذكر لنا الهدف من بعثة الأنبياء ؟ وهل تحدث عن الهدف الذي يعيش له الإنسان ؟

إننا - في الغالب - نتحدث عن المفهوم العام - وهو صحيح بدوره . فنقول : إن الإنسان خلق للسعادة ، وإن الله لا هدف له من خلق الإنسان ، ولا يصله نفع من ذلك ، وإنما خلقه ليصل إلى سعادته ، منتهى الأمر أن الإنسان يقف في مرتبة من الوجود ، وموضع يجب معه أن يختار سبيله بكل حرية ، وإن الهدامة الإنسانية تكليفية وتشريعية لا هداية تكوينية وغريزية وجبرية .

ولما كانت له حرية فإن الإنسان بعد أن هدي السبيل قد يحسن

الاختيار وقد يسيء ذلك . ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^(١) .
وهذا أمر صحيح بلا ريب ، ولكن أين يشخص القرآن هذه السعادة
الإنسانية ؟

يقال - عادة - : إن الهدف من خلقة الإنسان ، والذي ترتهن به السعادة
الإنسانية ، وبالتالي يكون الهدف من بعثة الأنبياء - بالطبع - ، هو تقوية
الإنسان في جانبي (العلم) و(الإرادة) ، فالله خلق الإنسان للعلم والمعرفة
- وكماله في معرفته الأكثـر - كما خلقه للقدرة ليحقق ما يريد ، فتقوى
إرادته ويصبح قادراً على تحقيق ما يشاء .

وعلى هذا فإن الهدف من خلق حبة حنطة (أو ما هو استعدادها) هو أن
تكون بشكل نبتة الحنطة ، وأن سعادة الخروف - في حدتها الأقصى -
تكمـن في التهامـه عـلـفـه وصـيرـورـته سـميـئـاً ، أمـا ما في إـمـكـانـ الإـنـسـانـ فـهـوـ
يـعـلـوـ فـوـقـ هـذـهـ المـسـائـلـ وـهـوـ أـنـ (يـعـلـمـ) وـ(يـقـدـرـ) . وـكـلـماـ عـلـمـ أـكـثـرـ ، وـقـدـرـ
أـكـثـرـ ، كـانـ إـلـىـ الغـاـيـةـ وـالـهـدـفـ الإـنـسـانـيـ أـقـرـبـ .

وتتجدهم تارةً يقولون : إن الهدف من حـيـاةـ الإـنـسـانـ هوـ السـعـادـةـ .
بـمـعـنـىـ أـنـ يـقـضـيـ الإـنـسـانـ نـصـيـبـهـ مـنـ حـيـاةـ الدـنـيـاـ بـشـكـلـ أـفـضـلـ
وـأـسـعـدـ ... يـتـمـتـعـ أـكـثـرـ بـمـوـاهـبـ الـخـلـقـةـ وـالـطـبـيـعـةـ ، وـيـقـلـلـ مـنـ تـأـلمـهـ فـيـهاـ ،
سـوـاءـ مـنـ جـانـبـ الـعـوـاـمـلـ الـطـبـيـعـيـةـ ، أـوـ مـنـ جـانـبـ أـمـثـالـهـ مـنـ أـبـنـاءـ نـوـعـهـ
الـإـنـسـانـيـ . وـلـيـسـ السـعـادـةـ شـيـئـاًـ غـيـرـ ذـلـكـ .

فالهدف من خلقنا ، هو أن نستفيد في هذه الدنيا من وجودنا ، ومن
الأشياء التي حولنا غـاـيـةـ الـاسـتـفـادـةـ ، أـيـ أـنـ نـحـصـلـ عـلـىـ (الـحدـ الـأـعـلـىـ مـنـ
الـلـذـةـ) وـ(الـحدـ الـأـقـلـ مـنـ الـأـلـمـ) .

وـحـيـنـئـذـ فـإـنـ الـأـنـبـيـاءـ جـاءـوـاـ لـيـحـقـقـواـ هـذـاـ الغـرـضـ ، فـتـكـونـ حـيـاةـ الإـنـسـانـ

(١) الإنسان : ٣ .

قرينة السعادة ، أي الحد الأكثر من اللذة الممكنة والحد الأقل من الألم الممكн - وهو الهدف . وإذا كان الأنبياء قد عنونوا مسألة الآخرة بعد ذكر مسألة (الحياة) ؛ فإنما ذلك لأنهم عينوا سبيلاً للسعادة الإنسانية . وبالطبع فإن سلوك هذا السبيل يستلزم ثواباً ، كما أن مخالفته تستدعي عقاباً خاصاً . ومن هنا جاءت الآخرة تبعاً للدنيا كما أن كل جزاء يتبع وضع أي قانون ، فلكي لا تكون القوانين في هذه الدنيا عبثاً ولغوياً - خصوصاً وأن الأنبياء لم يكونوا قوة تنفيذية ، ولم يستطعوا أن يثبوا أو يعاقبوا الأشخاص - فقد طرحو مسألة عالم الآخرة ، لكي يعاقب المذنبون ويثاب المحسنون ، إلا أننا لا نجد مثل هذا في القرآن الكريم . إن القرآن يصرح في موضع منه : ﴿وَمَا خلقتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ﴾^(١) فغاية خلق الإنسان والموجود الآخر المسمى بـ(الجن) هي العبادة .

وربما كان هذا أمراً صعب القبول ، فما معنى هذا الهدف ؟ وما هي الفائدة التي تعود بها العبادة على الله ؟ وهي حتماً ليست بذات فائدته له ، وما هي فائدتها العائدة على البشر ليخلق البشر لأجل العبادة ؟ ولكن القرآن - على أي حال - يذكر هذا الموضوع بكل صراحة (أي أن العبادة هي غاية الخلق الإنساني) .

وعلى العكس من النظرة السابقة التي تجعل الآخرة أمراً طفلياً تبعياً ؛ تصرّح بعض الآيات بأنه لو لم تكن القيمة لكان الخلق عبثاً ، وهذا يعني أنها جعلت بمنزلة الغاية . وقد تكرر هذا المفهوم في القرآن الكريم كثيراً ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾^(٢) .

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) المؤمنون: ١١٥.

والعبث يطلق على الشيء الذي لا غاية حقيقية له في قبال الحكمة . ف يأتي الإنكار بمعنى أنكم حسبتم أن لا حكمة في خلقكم ، وأن ليس هناك غاية حكيمة ، ولذا فهذه الخلقة عبث وخواء . ثم يأتي عطف البيان « وإنكم إلينا لا ترجعون » وهذا يعني أنه لو لم يكن هناك رجوع إلى الله ؛ فالخلقة عبث .

وإننا لنجد القرآن يكرر التقارن بين مسألة القيامة من جهة ، ومسألة كون الخلق بالحق ، وعدم الباطل واللغو واللعب فيه ، وهو في الواقع نوع من الاستدلال .

ذلك أن أحد أنماط الاستدلال القرآني على الآخرة هو الاستدلال اللمي - حسب المصطلح المنطقي - ، بمعنى أنه بعد الإيمان بوجود الله لهذا العالم ، وأنه لا يفعل عبثاً ، وأن عمله إنما هو بالحق ، ولا مجال للباطل واللعب فيه ، نعم ، بعد الإيمان بأن الخليقة لها خالق حكيم ، يأتي الإيمان بالرجوع إلى الخالق . في الواقع أن القيامة والرجوع إلى الله هي التي تبرر خلق هذا العالم ، وهذا ما يركز عليه التعبير القرآني . وإننا لن نعثر في القرآن الكريم على ما يوحى بأن الإنسان خلق ليعلم أكثر ، ويقدر أكثر لكي يصل إلى هدفه حين يعلم ويقدر ، وإنما خلق الإنسان ليعبد الله ، وأن عبادة الله هي الهدف . فلو أن الإنسان علم وعلم أكثر ، وقدر وقدر أكثر ، ولم تكن في البين معرفة الله التي هي مقدمة العبادة ، ولم تكن هناك عبادة لله ؛ فإن الإنسان لم يخطُ على طريق هدف الخلقة ، ولا يُعدُّ من وجهة نظر القرآن إنساناً سعيداً . أما الأنبياء فقد جاءوا ليوصلوا البشرية إلى السعادة وهي في نظرهم عبادة الله .

وبهذا المعنى فلن يكون الهدف الأصلي من الحياة في منطق الإسلام - بالطبع - شيئاً سوى المعبود ، فالقرآن يريد صياغة الإنسان ، ويمنحه

هدفه وغايته . والهدف الذي يريد أن يوصل الإنسان إلىه هو الله لا غير ، وأي شيء غير ذلك ؟ ليس إلا مقدمة لأصالة له ولا استقلال ، وليس هو الهدف الأصلي .

فالآيات التي تصف الإنسان الكامل ، أو تتحدث على لسان هذا الإنسان ، تعرف هذا الإنسان بأنه الذي حدد هدفه بوضوح ، واتجه نحوه وعمل لأجله .

يقول القرآن الكريم على لسان إبراهيم : ﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتَّىٰ مَسَّمِّاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١) و ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) .

وتوحيد القرآن هذا ليس توحيداً فكريأً يعتقد الإنسان معه بأن مبدأ العالم واحد ، وخلقه واحد فحسب ، وإنما هو توحيد في المرحلة الخاصة للإنسان أيضاً ، بمعنى أن الإنسان من الجانب العقائدي يعتقد بأن خالق العالم واحد لا شريك له . ومن جانب الهدف يصل إلى الحد الذي لا يرى هدفاً يستحق أن يستهدف إِلَّا اللَّهُ لَا غَيْرُه . وبالطبع تكون الأهداف الأخرى منبعثة ونابعة من هذا الهدف ، فلا استقلال لها ولا أصالة وإنما تستمد من هذا الهدف وجودها .

فكل شيء في الإسلام يدور حول المحور الإلهي ، سواء من حيث الهدف من بعثة الأنبياء ، أو من حيث الهدفحياتي للفرد .

ولندرس الآن مسألة جعل العبادة هدفاً للخلق في القرآن :

فعن الإنسان الكامل وعن هدفه الحيائي يقول القرآن الكريم : ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) فالإخلاص هو المقصود

(١) الأنعام : ٧٩ .

(٢) الأنعام : ١٦٢ .

(٣) الأنعام : ١٦٢ .

قبل كل شيء ، والعبد المخلص هو الذي لا يجد في وجوده حاكماً غير الله.

وأما مسألة هدف الأنبياء فللقرآن فيها تعبيرات مختلفة . فهو يقول تارة : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًاً مُنِيرًا﴾^(١) .

وأخرى يقول : ﴿ يَخْرُجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^(٢) .

فمن الواضح أن بعض التعبيرات صريحة في دعوتها الناس للتعرف على الله ، وأن الأنبياء هم حلقة اتصال بين المخلوق والخالق والرابط بينهما .

ونجد آية أخرى تذكر بصراحة تامة شيئاً آخر كهدف لبعث الأنبياء ، وهو «العدالة الاجتماعية» .

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًاٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾^(٣) ، مما هو هدف البعثة - طبق الآية - وهي من أفعال الله التي لا يمكن أن تكون بلا هدف ؟ إن القرآن يقول : بأن البعثة تمت لإقرار العدالة بين الناس ، فكل الأنبياء جاءوا للعدالة . وهذا نجد فلسفة البعثة قد طرحت بشكل آخر من خلال فرضين :

الفرض الأول : إن الهدف الأساس هو إقرار العدالة بين الناس ، ولما كانت العدالة الواقعية لا تقوم بين الناس ، - كما يستدل أمثال الفيلسوف أبو علي سينا - إلا أن يقوم قانون عادل بينهم ، ومثل هذا القانون العادل لا يمكن أن يضعه البشر لعلتين :

(١) الأحزاب : ٤٥ .

(٢) البقرة : ٢٧٥ .

(٣) الحديد : ٢٥ .

الأولى : لأن البشر غير قادر على أن يشخص الحقيقة ، ويخلص من الميول والأغراض المصلحية .

والثانية : لعدم وجود ضمان للتطبيق ، فإن الطبع الإنساني يدفعه لتقديم نفسه على الغير ، أو تشريع القانون إلى الحد الذي يحقق منافعه ، فإذا كان هناك أي ضرر رفظه ، وعليه فيجب أن يكون القانون قانوناً يخضع له الإنسان ، ومثل هذا القانون لا سبيل له إلا أن يكون من الله ، بحيث يحس الإنسان من عمق وجданه بالخوف من عصيانه . ولما كان الأمر كذلك أي لكي تتم العدالة ؛ نحتاج إلى القانون العادل ، وهذا القانون يجب أن يكون له ثواب وعقاب موضوعان من قبل الله . ولكي يؤمن الناس بالثواب والعقاب ؛ يجب أن يعرفوا الله . فمعرفة الله صارت عبر عدة وسائل مقدمة لإقرار العدالة . وكذلك فإن العبادات قررت لهذا الفرض ، أي لكي لا ينسى الناس مقتن القانون ، ويبقوا دائماً على ارتباطهم به ، ويدركوا أن لهم رباً يراقبهم ، وهو الله الذي شرع القانون العادل لهم .

ووفقاً لمثل هذا السير الفكري - ولو بقينا نحن وهذه الآية - وجب أن نقول : إن الهدف الأصلي من بعثة الأنبياء هو إقرار العدالة بين الناس . وتكون الدعوة إلى الله ثانوية لكي يتعرّفوا على مقتن القانون ، ويحسّبوا له حسابه ، وإلا فليس لمسألة الدعوة إلى الله ومعرفة الله أصلّة ، وإنما تقوم على الأساس الأنف .

فلدينا هنا في الواقع ثلاثة أنماط من المنطق يجب أن نعرف القابل منها للقبول .

الأول : هذا المنطق الذي عرضناه ، ولا نجد له مؤيداً ، أما ما نقلناه عن أمثال أبي علي بن سينا ، فلم يكن مؤيداً منهم تأييداً تاماً .

لقد جعل هذا المنطق هدف بعثة الأنبياء هو إقرار العدالة بين الناس ، فالحياة السعيدة - في الواقع - للناس هي في هذه الدنيا . ومسألة المعرفة والإيمان بالله والإيمان بالمعاد هي - تماماً - مقدمة ذلك ، لأن العدالة لا تتم إلا بمعرفة الناس لإلههم وإيمانهم بالمعاد . ف بالإيمان مقدمة العدالة .

أما المنطق الثاني - فعلى العكس من ذلك - يؤكد أن الهدف الأصلي هو معرفة الله وعبادة الله هي الهدف الأصيل ، والتقرب إلى الله هو الهدف الحقيقي ، أما العدالة فهي هدف ثانوي ، ذلك لأن البشرية لكي تصل إلى المعنوية وتفوز بها ، عليها أن تعيش هذه الحياة الدنيا ، وأن الحياة الإنسانية لا تستقر إلا في ظل الشكل الاجتماعي لها ، والشكل الاجتماعي لا يتم إلا باستقرار العدالة . فالقانون والعدالة هما مقدمتان لأن يقوم الإنسان في هذه الحياة الدنيا - بعبادة الله . وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا قيمة للعدالة .

وعليه فإن المسائل الاجتماعية التي نقول بأهميتها إلى هذا الحد ، ونطرحها في مجال العدالة ، هي هدف الأنبياء ، ولكن لا الهدف الأولي وإنما الهدف الثانوي أي هي مقدمة لهدف آخر .

وهناك رأي ثالث ، بأن يقول أحد : ما الداعي لأن نفترض - ببعثة الأنبياء وبالتالي للخلة والحياة - هدفاً أصيلاً ونعتبر باقي الأهداف مقدمية ؟ فإن بالإمكان القول بوجود هدفين لذلك ، وأنهم بعثوا الهدفين مستقلين عن بعضهما .

الأول : لكي يكونوا واسطة الاتصال بين البشر و خالقهم ، وليسعبدوا الله ، والثاني : لإقرار العدالة بين الناس .

وليس أي من هذين الهدفين مقدمة للأخر ، بل كل منها هدف أصلي ، خصوصاً وأننا رأينا القرآن الكريم يذكر كلا الهدفين . فما المانع من أن

يكونا هدفين أصليين ولا يكون أيّ منهما مقدمة للأخر ؟

ولهذا الأمر نظائر في مجالات أخرى تعرّض لها القرآن .

فمثلاً نجد القرآن الكريم يؤكّد على تزكية النفس كثيراً، أنه يؤكّد على

هذا التهذيب والتنمية النفسيّة كثيراً فيقول :

﴿قد أفلح من زاكها وقد خاب من دساه﴾^(١).

ففلاح الإنسان رهين تزكية النفس في نظر القرآن وهذا يقال :

هل أن تزكية النفس هذه هي ب بنفسها هدف في تصور الإسلام ؟

هل أن تزكية النفس هدف لحياة الإنسان وبعثة الأنبياء وخلق

الإنسان ؟

أم أنها مقدمة ؟

وإذا كانت مقدمة فهي مقدمة لأي شيء ؟

هل هي مقدمة لمعرفة الله ، ومقدمة للاتصال بالله وعبادته ؟

هل هي مقدمة لإقرار العدالة الاجتماعية ؟

وقد جاء الأنبياء لهدف إقامة العدالة الاجتماعية ، ومن الضروري لكي

تقوم بين الناس أن تعتبر بعض الصفات التي لا تنسم مع الحياة

الاجتماعية رذيلة ، والأخرى المنسجمة معها فضيلة ، وحينئذ فلابد

للإنسان أن ينزع نفسه من الصفات التي لا تنسم مع الحياة الاجتماعية ،

ويخلّصها من الحسد والكبر والعجب ، وعبادة الذات والهوى وغير ذلك ،

ويزيّن نفسه بتلك الصفات التي تعتبر أخلاقاً اجتماعية ، وتساعد على

إقرار العدالة الاجتماعية ، مثل الصدق والأمانة والإحسان والمحبة

والتواضع وغيرها .

أو قد يقال : إن تزكية النفس - أساساً وبقطع النظر عن أي هدف آخر -

هي بنفسها هدف مستقل .

والآن أيُّ هذه الآراء ينبغي قبوله ؟

إننا نرى أن القرآن يرفض أي نوع من الشرك ، وبأي معنى كان . إنه كتاب توحيد ي بكل معنى الكلمة .

● توحيد ي بمعنى أنه يرفض وجود أي مثيل لله (التوحيد الذاتي : **﴿لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ﴾**)^(١) .

● وهو توحيد ي بمعنى أنه يصف الله بكل الصفات التي تعطي الحد الأعلى من الكمال له **﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى﴾**^(٢) والأمثال العليا **﴿وَلِلَّهِ الْمُثْلُ الْأَعْلَى﴾**^(٣) .

● إنه كتاب التوحيد ، بمعنى أنه يرفض أي فاعل في قبال الله ، ويرى أن أي فاعل ؛ يأتي بعد الله وفي طوله - كما يصطلح - وهذا هو معنى **﴿لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾** .

● وهو كتاب التوحيد بمعنى أنه لا يرى الكائنات هدفاً أساسياً مستقلاً ونهائياً **إِلَّا اللَّهُ** .

● وخلال كل ذلك فهو لا يرى للإنسان -سواء في حركته التكوينية أو حركته التكليفية والتشريعية- هدفاً غير الله .

إن البون يتسع باتساع البعد بين السماء والأرض ... بين الإنسان الذي تريده المدارس الفلسفية البشرية ، وذاك الذي يريد الإسلام . فهناك الكثير من الأشياء التي يقول بها الإسلام والتي تشبه ما يقوله الآخرون ، ولكن ليس من زاوية نظر واحدة . إن الإسلام ينظر للأمور دائمًا نظرة توحيدية إلهية .

(١) الشورى : ١١ .

(٢) الحشر : ٢٤ .

(٣) النحل : ٦٠ .

فمثلاً أشرنا سابقاً إلى أن الإنسان في فلسفته توصل إلى وجود قوانين ثابتة غير متغيرة حاكمة في هذا الكون .
والقرآن الكريم يقول بهذا الرأي ، ولكن ليس بهذا التعبير ، وإنما يقول به من زاوية إلهية :

﴿فَلَنْ تَجِد لِسَنَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِد لِسَنَةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾^(١) إن القرآن يقبل مبدأ العدالة . بل هو يعطيه قيمة غير عادية وأهمية خاصة ، ولكن لا بعنوان أن العدالة هي هدف نهائي ، أو أن العدالة مقدمة لسعادة بها الإنسان في هذه الحياة بهذا الشكل الذي نعرفه من السعادة ، بل إنه يعتبر الحياة السعيدة في الدنيا بالنحو الذي يرضاه الإسلام ، في ظل نوع من التوحيد العملي ، أي أن يكون الإنسان خالصاً لله .

إن إنسان القرآن موجود لا يستطيع تأمين سعادته أحد إلا الله ، بمعنى أن الإنسان موجود لا يروي ظماء إلى السعادة ، ولا يؤمن له سد الخلا ، ولا يحقق رضاه الكامل ، ولا يقوده في مسيرته الحقيقة : إلا الذات الإلهية ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا يذكرون الله تطمئن القلوب﴾^(٢) وهو تعبير عجيب ومعجز ! هؤلاء الذين آمنوا واطمأنت قلوبهم بذكر الله ... ذكرهم مثبت لهم هذه الصفة وهي اطمئنان قلوبهم بذكر الله ... ولكن هل تطمئن قلوب الآخرين بأشياء أخرى ؟ كلاماً إن القرآن ينفي ذلك ، بعد أن يمهد بذكر كلمة (ألا) التنبيهية ! إنه يذكر وينبه ويعلن أمراً هاماً ، ويقدم كلمة (بذكر الله) وحقها أن تتأخر نحوياً ، ولكن يقدمها لتفيد الحصر كما يقول أهل البيان ، إذ أن ما من حقه - بحسب القاعدة - أن يؤخر إذا قدم أفاد الحصر بشكل طبيعي ، والجار والمجرور متعلق

(١) فاطر : ٤٢ .

(٢) الرعد : ٢٨ .

بالفعل ويأتي بعده - بحسب القاعدة - ولكن هنا قدم ليفيد الحصر ويعلن أنه يذكر الله لا غير، بنسیان ما اعد الله، تطمئن القلوب، وأن الذي يؤمن سعادة القلب المضطرب الباحث عن الحقيقة ليس إلا الله ، أما كل شيء عداه فما هو إلا مقدمة له ، إنه موقف من المواقف الإنسانية في مسیرتها الطويلة لا المقصود النهائي ، وحتى العبادة كذلك ، إذ يقول : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِذْ يَرَىٰ الظُّرُفَ﴾^(١) وفي آية الصلاة ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(٢) يذكر القرآن خاصية الصلاة ويقول عن هدفها : ﴿وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَر﴾^(٣).

إن الإسلام يريد الإنسان للعبادة وسبيل التقرب إلى الله والتعرف عليه وذكه . وطبعي أن يحصل الإنسان على قدرته هنا ، إلا أن العلم والقدرة بالنسبة لكل الأشياء أيضاً مقدمة لا أصل . وكذلك تزكية النفس فإنها جميعاً أهداف ثانوية ، فهي أهداف لشيء ووسائل لشيء آخر .

أسس الأخلاق الفردية والاجتماعية :

يحتاج الإنسان في حياته الإنسانية - الفردية والاجتماعية - إلى مجموعة من الأهداف اللامادية . ونحن هنا لن نتعرض إلى جانب الضرورة الفردية في حياة الفرد للأهداف والقيم المعنية وغير المادية ، لأننا لا نرى فعلاً حاجة لذلك ، وربما يتوضّح الحال فيها من خلال بحوثنا الاجتماعية .

ومن المسلم به أن آية مدرسة اجتماعية تحتاج إلى وجود مجموعة من الأهداف المشتركة بين جميع الأفراد ، ذلك أن هذه الأهداف المشتركة إن عدمت فإن الحياة الاجتماعية بمفهومها الواقعي - أي الحياة المنظمة -

(١) طه : ١٤ .

(٢) العنكبوت : ٤٥ .

(٣) م . ن .

تعود غير ممكنة . فالحياة الاجتماعية معناها التعاون . والتعاون في مجال الأهداف المشتركة ممكן . أما إذا لم يوجد في بين هدف مشترك؛ فإن هذا الإمكان ينتهي . وإن الهدف المشترك يعم الأهداف المادية والمعنوية .

فمن الممكن أن يكون الهدف المشترك لجميع الأفراد هدفاً مادياً، كمثل الشركات التجارية والصناعية للأفراد المشتركون في تأسيسها، حيث يجتمع عدًّ من الرأسماليين ويسوسون شركة تجارية أو صناعية، أو يتفق صاحب رأس المال وصاحب ساعدٍ عامل ، أو يتفق أصحاب سواعد عاملة ، فالعمل والساعده من أحدهما ، ورأس المال من الآخر ثم يأتي العمل المشترك .

فالهدف المشترك أعم من المادي والمعنوي ، إلا أن المجتمع الإنساني لا يمكن أن يُشكّل تماماً كما تشكل الشركات ، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون أساس الحياة الاجتماعية شركة كبرى لا غير . هذا ما نراه نحن بالطبع . وإلا فإن البعض يفترض هذا التصور . وهذا (راسل) يبني أخلاقه على هذا الأساس !! لأنه لا يرى للأخلاق أساساً اجتماعياً سوى المنافع الفردية . إنه يقول إن أخلاق المجتمع في الواقع نوع من التعاقد يقوم به الأفراد . ذلك لأن الأفراد جميعاً يدركون أن الحفاظ الأفضل على منافعهم يقتضي أن يراعي كل منهم حقوق الآخرين وجودهم .
ويضرب لذلك مثالاً فيقول :

«أنا - بحسب الطبع - أميل لأن امتلك بقرة جاري ، ولكنني ملتفت إلى أن هذا العمل إذا تحقق فإن جاري سوف يرث عليه ويأخذ بقرتي ، وهكذا يقوم الجار الآخر بنفس العمل ، وحينئذ - فبدلاً من الانتقام الأكبر - سوف أصاب بضرر أكبر ، وحينئذ أقول : إن المصلحة تقتضي أن أحترم حقك

وأعتبر بقرتك ملكاً لك ، لتكون بقرتي ملكاً لي» . وهكذا يعتبر (راسل) الحفاظ على المنافع الفردية أساساً للأخلاق الاجتماعية . وفي الواقع فهو يرى أن أساس الاحترام للحقوق الفردية . هو أن يحترم عدة من الشركاء حقوق كل فرد منهم ، لأنهم يرون أن مصلحة الفرد تكمن في التعاون . ونحن نقول : إن العلاقة بين اللصوص تقوم على هذا الأساس ، فإن عدداً من اللصوص عندما يتتفقون على السرقة ، ويقطعون الطريق ؛ نراهم يقسمون النتائج بالسوية والعدالة بينهم ، ويراعي بعضهم البعض لأنهم يعلمون أن كل فرد لوحده لا يستطيع القيام بهذا العمل ، ولأن كل فرد يحتاج للآخرين فإنه يحترم حقوقهم . ولهذا كنا نقول دائماً : إن فلسفة (راسل) تخالف شعاره ، فلقد كان شعاره المحبة الإنسانية ، في حين تعمل فلسفته على اقتلاع جذور الإنسانية ، ذلك لأنه كان يرى الأخلاق الاجتماعية قائمة على أساس المنافع . ويمكن لهذه الأخلاق أن تشتمل الفرد الذي يلاحظ منفعته في التعاون مع الآخرين ويختلف ردود فعلهم ، وعندما تكون هناك مجموعة متكاملة من حيث القدرة والقوة فإن كل فرد يختلف الآخرين ، ويرى حقوقهم ، أما عندما يصل أحدهم إلى حد يطمئن معه تماماً إلى أن أيّاً من هؤلاء المتعاونين معه لا يستطيع أن يقاومه لضعفه ، فلا داعي يدعوه لمراعاة الجوانب الأخلاقية . ولماذا يفعل ذلك ؟ فلنفترض نيكسون وبريجينيف (يلاحظ أن الحديث كان في حالة كون نيكسون رئيساً للولايات المتحدة الأميركيّة) يقف بعضهما في قبال البعض ، وأنهما متساويان في القدرة والقوّة ؛ فإن كلامهما يحسب حساب الآخر ، ويرى أن منفعته تكمن في مراعاة مصالح الآخر ، ولكنه في قبال أي شعب ضعيف ليس لديه أي داع للسلوك الأخلاقي ، وهناك فاعتراض (راسل) على أميركا في حربها ضد فيتنام مثلاً لا معنى

له، ولا معنى لوصفه بأنه غير إنساني، إذ ماذا يعني قوله غير إنساني؟
وما الملزم لأميركا أن لا تحارب ولا تعتدى؟

وعلى أي حال فهذا منطق مطروح، وطبيعي، أنه منطق سخيف ذلك لأنه يجيز أساساً للقوى أن يستغل قوته، غاية الأمر أنه يقول للضعيف: كن قوياً لكيلا يستطيع القوي أن يظلمك، وهذا كلام صحيح، ولكنه لا يبني للأخلاق موضعًا، لأنه لا يستطيع أن يأمر القوي قائلاً له: مع أنك تعلم أن الضعيف لا يستطيع أن يرد عليك ولكن لا تظلم. فإن أمره هذا بلا مبرر. فلماذا لا يفعل، مع أن هذا العمل في مثل هذه المدرسة مجاز قطعاً. إذن يجب الاتجاه نحو شيء آخر. ويمكن أن يقوم رأي على أساس تلك الأهداف المادية المشتركة. ولكن للتخلص من المفاسد يطرح سبيلاً آخر فيقول:

إن علينا أن نبحث عن دوافع اعتداء الأفراد على غيرهم، ثم نعمل على محو هذه الدوافع، وليس من الضروري أن تكون تلك عللاً وجданية أو نفسية، أو نتيجة اتباع مدرسة خاصة وتربية معينة أنه يقول:

«لنفترض أنكم اعترضتم بعدم وجود مانع ورداع للقوى حين يصم على ظلم الضعيف، ولكننا يجب أن نبني المجتمع على النحو الذي لا يتضمن وجود قوي وضعيف، إذ في أي شيء يمكن أساس القوة والضعف؟ فإذا استطعنا القضاء جذرياً على هذا الأساس، كان أفراد المجتمع على حد سواء، وحينئذ نجدهم - بالطبع - يمتلكون الاحترام المتبادل لحقوق الأفراد لأنهم متساوون».

وليس ذلك الأساس سوى الملكية، ذلك لأن كل القدرات السياسية والاجتماعية وغيرها تنبع منه.

أقضوا على الملكية ليعود الأفراد جميعاً بمستوى واحد، وبقدرة

واحدة ، وبهذا فهم لا يستطيعون الاعتداء على غيرهم ، وتكون للجميع أهداف مشتركة - وهي الحياة المادية - ، ويعود المجتمع بشكل شركة واقعية لا يستطيع أي من المشتركين فيها أن يتحكم بالأفراد الآخرين ، لأن وسيلة الضغط والشقاء هي الملكية وقد أزلناها .

والماركسيّة تقرّياً تقول بمثيل هذا الرأي . وهذه المدرسة لا تعتمد مطلقاً على المسائل المعنوية ، ولا تتحدث عن الوجدان والوجدان الأخلاقي وأمثال ذلك . أنها تعتمد فقط على الشيء الذي تعتقد أنه سر الشرور والشقاء ، وأنماط الظلم المختلفة ، والتعدي . وهو الملكية . فإذا قضينا على الملكية فقد قضينا على وسيلة الاجرام والتجمني ، وإذا ما انتفت الملكية الفردية وحلت محلها الملكية الاجتماعية ، وراح كل فرد يعمل بقدر ما يستطيع ، ويأخذ من المجتمع بقدر ما يحتاج ؛ فسوف يعم المجتمع الصفاء والعدل والأخلاق الحسنة ، وتتحمّي أسباب العداء والنفور والعقد ، ويعيش الناس كأخوة متساوين .

وهكذا ، وبدون أن يلّجأ هذا الاتجاه للمعنويات ؛ يعمل على أن يدير المجتمع بلا إعطاء أي دور للقيم المعنوية . وهذا الأمر ناقص وباطل . وذلك لأن الواقع العملي أظهر أن المجتمعات التي ألغت الملكية لم ينعد فيها الظلم والانحراف ، ولو كان ما يقولون صحيحاً لما عدنا نرى أي فساد فيها بعد وصولها للحياة الاشتراكية ، في حين إننا نجد هذه المجتمعات الشيوعية مبتلةة بين الحين والحين بأساليب التصفية وغير ذلك ... إن سبب ذلك يرجع إلى أن الملكية ليست العامل الوحيد للحصول على الامتيازات .

ويتوضح ذلك بمحاجة ما يلي :

أولاً: إن الامتيازات ليست كلها امتيازات مالية ، فهناك امتيازات يقول

بها الإنسان لا ترتبط بالمال . فالمرأة الجميلة لها امتيازها على النسوة الأخرى وهو امتياز حياتي لا ربط له بالمال ، بمعنى أنه حتى لو كانت الملكية اشتراكية فإن هذا الامتياز باقٍ على حاله .

والأهم من كل ذلك ، المقامات ، فقيمة المقام لدى البشر أعلى من قيمة المال وأكبر ، فهذا فورد أوروكفلر يسعى دائمًا للاشتراك في انتخابات رئاسة جمهورية أميركا ، وهكذا نجد هذا الرجل - وهو أغنى أغنياء العالم ، أو من جملة مجموعة تمتلك أكبر ثروة في العالم - نجده وحلم رئاسة الجمهورية يُورقه ويقوى قلبه . وهناك الكثيرون من يضخون بثروتهم - غالباً - لكي يصلوا إلى الشهرة والفخر والرئاسة والقدرة وغير ذلك . وذلك أمر له قيمته ؛ أن يجد الإنسان الآخرين يخضعون له إما من خلال إيمانهم وحبهم وتعلقهم به ، أو خوفاً منه ومن سلطوته .

فمثلاً لا يأمل الأفراد أن يكون أحدهم كإمام المرحوم البروجريدي - (وهو أحد كبار العلماء المحبوبين) والذي يحلم الكثيرون برؤيته ، ويقبّلون يده بكل خشوع ، ويعطونه أموالهم ، ويفتخرون بجوابه على سلامهم ؟ أليست هذه قيمة للإنسان ؟ وهل أن كل القيم تأتي من المال ؟ أو في الطرف الآخر يصبح الإنسان ملكاً يقف أمامه مئات الآلاف من الجنود والضباط - ولو لخوفهم منه - فيستعرضهم ويقدمون عرضهم احتراماً له .

وعلى أي حال فمثل هذه الأمور لها قيمتها لدى البشر ، ولو لم تكن كذلك ؛ لما صحن الإنسان في سبيلها بكل شيء . وهذه أمور ليست بغير ذات بال .

وعلى هذا فجذور الاعتداء على حقوق الآخرين ، وسر الامتيازات ليست المال والثروة فحسب . على أن الأشياء الأخرى لا تقبل الاشتراك ليجعلوها اشتراكية .

ثانياً: عندما يكسبون امتيازاتهم بوسائل أخرى؛ فإنهم - حتى في تلك المجتمعات الاشتراكية - سيحصلون على المال والثروة ، وتكون فرصتهم في الحصول على هذه الامتيازات أكبر بلا ريب . ففي روسيا مثلاً هل تساوى خروشوف والفلاح الروسي من حيث المال والثروة ؟ وحتى مع كونه مندوباً للطبقة الفلاحية ، لكنه على أي حال يقطع الدنيا هنا وهناك في أضخم الطائرات ، مع أن ذلك الفلاح لم يتفق له في عمره كله أن وفق لركوب طائرة من هذه المدينة إلى تلك .

فليس الامتياز الوحيد هو المال والثروة لتحل المشكلة عبر الاشتراكية في الثروة ، كما أنه ليست استفادة الأفراد من الثروة الاشتراكية على حد واحد مع اختلاف مقاماتهم .

وبالتالي فإذا ركزنا على أموال الدولة - وهي من الأموال العامة ، وليس ضمن الملكية الفردية - فهل يستفيد الأفراد منها بشكل واحد ؟ كلا . فالمدير العام - مثلاً - يستفيد من الخزينة العامة بعنوانين مختلفتين ، الأمر الذي لا يمكن لغيره أن يفعله .

علاوة على هذا فإن هناك أمراً لا يخلو من أهمية ، بل هو الأهم مما سبق ، فالمجتمع الاشتراكي يحتاج إلى أنماط من الإيثار والتضحية وغض النظر عن الموهاب المادية . كأن يكون أحدهم جندياً ، وعليه الدخول إلى ميدان الحرب والتضحية بالنفس . وفي مثل هذه الحال لا معنى لتحكم المنافع المشتركة ، وإنما يجب الاعتماد على المبادئ والعواطف وغيرها ليضحي الجندي بنفسه في سبيلها . وهنا نجد أشد المبادئ مادية في حاجة ماسة للجوء إلى نوع من المعنويات ، ولو على أساس جعل المسلك نفسه معيناً ومحبوباً قيماً ، يضحي الفرد لأجله . وهذا نوع من المعنويات .

إن مسلكاً يبني كل شيء على أساس الاشتراك في المنافع المادية

والحفظ عليها ؛ لا يمكنه أن يكون مسلكاً جاماً ، بل لا يمكنه - أساساً - أن يكون مذهبأ عملياً ، ولهذا فإن هذه الحاجات تطرح مسألة مجموعة من المعنويات ، فسلوك القادة الماديين الشيوعيين - مثلاً - بالنسبة للشعارات والعلام المتعلقة بالمذهب له حالة متميزة . إنهم يسلكون على النحو الذي يجعل المذهب فوق كل شيء ، في حين أنه - وفقاً لما تبناه - لا يكون المذهب إلا وسيلة للوصول إلى المنافع الحياتية . فإنه - في التصور المادي - لا يعود المذهب إلا خارطة يعمل المهندسون وفق مخططها لكي يتم البناء . وليس لها في قبال البناء أي جانب تقديسي مطلقاً . إن أفضل الخرائط ينظر إليها نظرة ثانوية في قبال أصل البناء ، ولذا فلا يتصور أن نصحي بالبناء في سبيل الحفاظ على الخارطة ، لأنها هي بدورها لصالح البناء . والمسلك المادي - في أفضل حال - إنما هو وسيلة لبناء المجتمع ، فلماذا تحول المادة إلى صنم يعبد ؟ إن الخارطة لصالح البناء ، والبناء بدوره لمصلحتي ، فلماذا أضحي في سبيله ؟ إن هذا مملاً لا معنى له ، ومع ذلك نجدهم ينظرون إلى مذهبهم على أنه وسيلة لبناء المجتمع من جهة ، ولصالح حياة الأفراد من جهة أخرى ، وكأنه أمر له قيمة وقدسيته وعظمتها ، يفتخر الإنسان بالشخصية في سبيله ورغم أنه أمر لا مبرر له ؛ ولكنهم مضطرون لهذا المعنى فهم يغرسونه في الأفراد ولو بنحو التقين .

وعلى هذا التصور وهو عدم استغناء أي مجتمع كان عن مجموعة من الأهداف المعنوية أو (القيم المعنوية) - كما يعبر عنها حديثاً - يجب أن نعرف حقيقة هذه القيم المعنوية ، هل هي أمور واقعية أو هي مجموعة من التقينات والخداع للأفراد السذاج ، تماماً كما يقال بالنسبة للوطن والشعب ، وأمثال ذلك حيث يطرحون هذه الشعارات الفارغة لخداع السذاج البسطاء ؟

نعم يجب أن نعرف حقيقة هذه القيم المعنوية التي يعطيها الإنسان
قيمةً عظمى ، إلى الحد الذي يضحي معه بكل منافعه المادية في سبيلها .
وهنا يبرز هذا السؤال : ماهي (القيمة) ؟

إن الإنسان يقوم بأعمال إرادية ، وكل عمل اختياري هدف ، وعندما
يستهدف الإنسان شيئاً فإن ذلك الشيء له أهميته وقيمته لديه بلا ريب ،
سواء كان هذا الهدف مادياً أو معنويًا . بمعنى أن للهدف جاذبية للطبيعة
الإنسانية ، وإلا فمن المحال أن يتحرك ويسعى الإنسان نحو هدف لا
يجد به إليه . فقد قيل أن العبث المطلق لغو ، واللغو المطلق محال صدوره
من الإنسان ، وكل ما نسميه عبثاً فقد يكون من حيث المبدأ الفكري
والعقلي عبثاً ، ولكنه من حيث مبدأ آخر يصدر عنه ليس عبثاً . فقوة
الخيال - مثلاً - محرك نحو هدف ما . إن قوة الخيال تصل إلى هدفها بينما
تعجز القوة العاقلة .

لا ريب في أنه يمكن في الأمور المادية شيء نافع لحياتي . ولما كنت
أحب حياتي هذه حباً غريزياً وبالطبع؛ فإني أتحرك باتجاهه . لأن له قيمة
لدي ، وإن كانوا لم يصطلحوا بعد على إعطاء قيمة للأمور المادية ، ولكننا
نقصد القيمة بمعناها الأعم من الأمور المادية . فالطبيب له قيمة لدى لأنه
يساعدني في الخلاص من المرض ، والدواء له قيمة ، والغذاء كذلك لأنه
يحل محل ما يفقد الجسم من الخلايا .

بعد هذا نصل إلى الأمور المعنوية التي لها ما يوازيها من الماديات في
الخارج . فما هو الحال فيها ؟

إن الأمور المادية هي الأمور الجسمانية واقعاً والنافعة للجسم ، بأن
تكون هي بنفسها من الأجسام مثل الغذاء ، أو أنها ليست بجسم ، ولكن
الجسم وسلامته تتعلق بها كالرياضية . ذلك أن الإنسان يهتم بسلامة
بدنه ، ولما كانت الرياضة توجب سلامته فهي ذات قيمة لديه ... أما عمل

الخير - بالنسبة للآخرين - دون أن تكون فيه للإنسان منفعة مادية ولكن عموماً يشكل خدمة للمجتمع ، والجيل الآتي فما هو الموقف فيه ؟
كأن يشتغل إنسان ما في مؤسسة ثقافية ، ويبذل جهوداً جبارة لكي يخدم الجيل الآتي من هذا الشعب . وبشكل لا يعود على شخصه بأي منفعة ، بل له ضرر أيضاً لأنه يستهلك من وقته وعمله ، ويعنده من الكسب الأكثر ، فكيف ندرس هذه الحالة ؟

إن مسألة المعنويات مسألة هامة في حياة الإنسان ، وهنا يطرح هذا السؤال نفسه : هل أن الإيمان بالأمور المعنوية ينحصر بالإيمان بالله ؟ وهل أن الإيمان بالله يقع في أول قائمة الإيمان بالمعنويات ؟ أو أنه لا مانع من أن لا يكون في البين إيمان بالله ؟ في حين تتحكم بالحياة الإنسانية مجموعة من القيم المعنوية .

هناك جملة وردت في كتاب (أصلية الإنسانية) لسارتر نقلأً عن داستريوفسكي الكاتب الروسي المعروف إذ يقول :

«إن لم يكن هناك واجب الوجود؛ فكل شيء جائز» بمعنى أننا إذ نقسم الأعمال إلى حسن وسوء فنقول : هذا فعل حسن يجب فعله ، وهذا قبيح يجب تركه ، وإذ تفرض الجوانب المعنوية - طبيعة - أن نصدق وأن لا نكذب ، وأن لا نخون المجتمع بل نخدمه ، فهذا كله تابع للاعتقاد بالله وواجب الوجود . فإذا لم يكن هناك واجب الوجود؛ فكل شيء جائز ، أي أن كل شيء مباح لنا ، ولا معنى للمنع والردع ، وما ينبغي وما لا ينبغي ، فكلها تنتفي من قاموس الحياة . فهل أن الأمر كذلك ؟

هناك خصلة حسنة في فعال الماركسيين ، وهي أنهم لا يسعون خلف المسائل المعنوية ولا يدعونها - لأنهم ماديون - ولا يتحدثون عن الإنسانية ، وإذا ذكروا الإنسانية السالمة وضحاو أنهم يقصدون المجتمع اللاطبي ، لأن الإنسان في نظرهم إما سالم أو ذو عيب ، فالناس

لأجل الملكية والتفاوت الطبقي يفسدون . فإذا رفعنا الملكية ؛ عاد الناس إلى حالتهم الأولى ، ولا كمال آخر للإنسان ، ولا مجال آخر للرقي والتكامل في المجال المعنوي .

فيكفي الإنسان أن لا يفسد بواسطة الملكية ، أن لا يكون عابداً للمال . ولكن المذاهب المادية الحديثة نجدها مادية من جهة ، وتدعى الإنسانية من جهة أخرى .

فمثلاً سارتر وغيره يبني مذهبه على الأمور المعنوية ، ويعتمد على مبدأ (المسؤولية) فكيف يكون ذلك ؟

إنهم يعتقدون من جهة بأن الإنسان حرّ وأن ليس هناك أي شيء يتحكم في مصيره لا إلهي ولا طبيعي ، وأن الإرادة الإنسانية لا ترتبط مطلقاً بالماضي ، فالإنسان هو الذي يصنع نفسه ، لا البيئة ولا القدر ولا الله ولا غير ذلك ، فهو مسؤول عن نفسه ، ولأن كل عمل يؤديه الإنسان يقوم به على أنه عمل حسن - وهو أمر صحيح ، بمعنى أن الإنسان حتى عندما يأتي عملاً سيئاً فإنه لن يفعله ما لم يعطه عنواناً حسناً ليقنع به وجوداته - ولو بلحاظ خاص ، أنه يجعله مما ينبغي في وجوداته .

وعلى هذا فهو يقول - أي سارتر - إن كل عمل يختاره الإنسان عمل جيد ، أي يدل - كما يصطلح عليه طلاب العلوم العقلية والنقلية - بالدلالة الالتزامية على أنه حسن . فعندما أقوم بعمل فكأني أقول للمجتمع : بأن عملي حسن ، ويجب عمله وينبغي أن تعمدوا مثله ... أنه يقول : إن كل عمل جزئي يحمل في مضمونه طابعاً كلياً ، بمعنى أن كل عمل يؤديه الإنسان بشكل فردي فإنه يريد أن يقول للمجتمع : هكذا يجب أن يكون العمل ، وعندئذ يجبر المجتمع على هذا السلوك ، بمعنى أن كل إنسان يعتبر عمله نموذجاً يحتذى . فالإنسان إذن مسؤول عن نفسه وعن الآخرين ، ذلك لأنه يعطي عمله قيمة ويراه حسناً . ومن هنا فهو يدعو الآخرين إليه .

وهنا يطرحون مسألة (المسؤولية) فيرون كل فرد في هذا العالم مسؤولاً عن نفسه والآخرين . فلتلاحظ الآن هذه المسؤولية : ماهي ؟ وما معناها ؟ إن المسؤولية ليست أمراً مادياً، إنها أمرٌ معنوي بالمعنى غير المادي . ومن الطبيعي أن نقول : أن يصبح الشخص موضعًا للتساؤل يتطلب البحث عن شخصية المحاسب ومن هو ؟ يجب أن يجيب الماديون على مثل هذا السؤال . فيقولون مثلاً: إن للإنسان وجданاً يحاسبه ، مثل النفس اللوامة في المنطق الديني . وفي الواقع يمتلك الإنسان شخصيتين ، إداهما حيوانية والأخرى إنسانية ملوكية . فإذا قام بفعل قبيح ، عاتبت الشخصية الثانية الشخصية الأولى ، ولكنهم ينكرون مثل هذا الوجدان ، فإذا لم يكن شيء من هذا القبيل فأين هو مركز المسؤولية ؟ وبغض النظر عن مركز المسؤولية ، فإذا لم يستطعوا إثباتها : فإنهم يقولون بها على أيّ حال ، وكما قلنا فإن المسؤولية أمرٌ معنوي : فأنا مسؤول أمام أفراد البشرية ، وأنا مسؤول أمام الجيل الآتي وأمثال ذلك ، ماذا يعني ؟ إنهم يسلكون مسلكاً مادياً ، ومع ذلك فهم يسعون لطرح الإنسانية والمعنوية للإنسان ، ويلزمونه بهذه المعنوية . كل ذلك بغض النظر عن الإيمان بالله ، بل نجدهم يقولون : إذا آمننا بالله : ذابت كل هذه المعنيات ، ذلك إن سرها جميعاً هو حرية الإنسان ، فإذا آمننا بالله ، انتفت الحرية ، فإذا لم تكن هناك حرية فلا معنى للاختيار ، وبالتالي فلامجال للمسؤولية . وأنه لا يوجد في البين إله ، ولكون الإنسان حراً فالمسؤولية غير موجودة في حياة الإنسان .

وهكذا نجدهم يسعون للاعتقاد بنوع من المعنيات المسلكية لا الفلسفية، رغم أن مذهبهم مادي، فهل ترى ذلك ممكناً أم لا؟ قد يقول أحد: ما المانع من أن لا نعتقد بالله مع الإيمان بنوع من المعنوية ؟ ذلك لأن جذور المعنوية متوفرة في الوجدان الإنساني ، بغض النظر عن منشأ

البناء الإنساني ، فهي ليست إلهية ، ولكنها موجودة ، بمعنى أن الإنسان مهما كان يملك من وجدان فهو يتذبذب بمجموعة من الأعمال الحسنة ، ويغدر من مجموعة من الأعمال القبيحة ، ولذا فإن الإنسان يؤدي العمل لأجل منافعه المادية وإنما لأنه يتذبذبه ، وعليه فلذات الإنسان لا تنحصر باللذات المادية ، بل لديه لذات معنوية ، فهو يتذبذب للعلم رغم أن لا يعود عليه بشيء ... يتذبذب لمعرفة التاريخ والاطلاع على أحوال الماضيين ، أو الجغرافية أو رؤية أعماق البحار ، رغم أنه يعلم - على الفرض - أن هذه المعلومات لا تعود عليه بشيء منفائدة ولا تضيف إلى دخله المادي شيئاً ، ولكنه يتذبذب بهذه المعرفة أنه خلق - على أي حال - بشكل يتذبذب عند المعرفة .

كما أنه خلق بشكل يتذبذب معه بالأمور الأخلاقية حتى ولو لم تعود عليه بأية منفعة مادية ، لأن الإنسان يقوم بالعمل ليتذبذب . منتهى الأمر أن هناك لذة مادية وأخرى معنوية .

فهذا أبيقور - وهو من قدماء الفلاسفة - يعتبر من أنصار اللذة ، أصلالة اللذة ، وإن كانوا يعبرون عنه عادة بأنه من أنصار (اغتنام الفرصة) - كما جاء في التعبير المناسب للخيام - ويقصدون الالتذاذ والتتمتع الطائش الظاهري واغتنام أية فرصة في الأكل والشرب ، وأية لذة مادية ، ولهذا فقد عرف مذهب (اللامبالاة) بعد ذلك بالمذهب الأبيقوري ، إلا أنهم يقولون المذهب الواقعي لأبيقور لم يكن كذلك ، أنه لم يحصر اللذات باللذائذ الحيوانية ، وإنما يعتقد بوجود مجموعة من اللذائذ المعنوية ، ويعتقد أن اللذائذ المعنوية أكثر دواماً وأقل تأثيراً من اللذائذ المادية .

فما المانع من أن نقيم المعنوية على أساس الوجدان الإنساني المتذبذب بالأعمال الأخلاقية حتى لو لم يكن هناك إله في البين ؟ فالإنسان - مثلاً - يتذبذب بالجمال دون أن تكون له أية منفعة مادية تعود على جسمه بالنفع .

ونحن نجد الإنسان يلتذ بمنظر باقات الزهور التي يزين بها منزله ولها قيمتها لديه ، في حين أن المنظر بنفسه ليس مادة يصل إليها الإنسان ، ولا تعود على الجسم بأية منفعة ، إلا أنه يعود على النفس الإنسانية بالفائدة والمتاعة . فالإنسان إذن ينتفع بها ويلتذ . وهكذا لو كان هناك ظائر شجي الألحان يملأ البستان نفماً فإن له قيمة لدى الإنسان ، ويلتذ به في حين أنه لا النغم أمرٌ مادي يصل إليه ولا ينتفع جسمه به وإن كانت نفسه تلتذ به .

وهذا الكلام - إلى حد ما - صحيح ولكن يواجه اعتراضين :

الأول : إن مثل هذه الأنماط من الوج丹يات ليست قوية ، إلى الحد الذي يمكن أن يبني على أساس منه مذهب يستطيع أن يصل برئامجه التربوي ، إلى الحد الذي يضحي فيه الإنسان بمنافعه للصالح العام ، أو إلى المستوى الذي يضحي الإنسان فيه بنفسه في سبيل ذلك . كلام ليس يمتلك هذا المستوى من التأثير .

وفي الواقع أن الإنسان إذا كان يؤدي عملاً للذلة فقط ولو للذلة المعنوية؛ فإنه يقف عند حد الموت ، وقد يصل إلى حد الرضوخ للسجون المتواالية ، فيصبح الأمر لديه عادة وتقيناً ، ولكنه لا يستطيع أن يشكل حاجة بشرية عميقة ، وهي التي يحتاجها المذهب التربوي لكي يدفع الأفراد المعتقدين به إلى (التضحيّة) و (الفداء) ، تماماً كما لا نجد في العالم إنساناً يضحي بنفسه في سبيلبقاء باقات الزهور في بيته ، ذلك أنه يريد الزهور ليلتذ بها لا العكس . وهكذا بالنسبة للتعاون الذي يبديه الآخرين . فإذا افترضنا أنه يلتذ بهذا العمل ولذا يقوم به ، وولاّه لمثل هذا العمل هو بمقدار التزاده؛ به فإنه سوف لن يقدم على التضحية بنفسه في سبيله لأن ذلك لا معنى له .

ف صحيح إذن أن الإنسان يلتذ في عمق وجوداته بالأعمال العامة

والحسنة . والقرآن الكريم نفسه يقبل هذا الوجدان ، ولكن هذا المقدار من الوجدان لا يكفي لأن يشكل أساساً ومحيرة لمذهب ما . فجاجة المذهب للإيمان بالمعنى هي بمستوى أعلى بكثير وأسمى . فإذا قال أحدهم مثلاً : «إن الحسين انطلق إلى كربلاء وضحي بنفسه وشبابه وقدم نساءه وأطفاله للأسر ؛ لأن وجданه كان يلتذ بالخدمة التي يقدمها للناس» كان هذا الكلام باطلأ ، ذلك أن اللذة تعود في النهاية لنفس الإنسان وبالتالي فهي لا تنسجم مع فقدان الذات .

الثاني : إن لم يكن هناك إله في العالم ، ولم يكن هناك أي هدف لهذا النظام ، وإن لم تكن هناك أية رابطة باطنية بين الأشياء والأفراد ؛ فبإمكان أن يقال أن هذه اللذة التي عُجنا بها هي مجرد غلط في الطبيعة ، فهي أمر موجود فينا ، لكنه اشتباه طبيعي محض ، ذلك أن أية لذة من اللذات المادية إنما هي لأجل الحاجة الطبيعية لها لا غير .

يقول شو بنهاور : «إن الطبيعة لكي تخدع الأفراد وتقودهم إلى مقاصدها ؛ عجبت الإنسان بلذائف ، وهي وبالتالي تخدعهم وترسلهم خلف مقاصدها وأهدافها» .

فالطبيعة - مثلاً - تستهدف أن يبقى النسل الإنساني . فإذا راحت تأمر الإنسان بأنه لكي يبقى النسل ، عليك أن تمتلك عائلة وتعيلها كادحاً . فإن الإنسان العاقل لن يفعل ذلك ولكن لكي تخدع الإنسان وترسله خلف مقاصدها ، فقد غرست في أعماقه اللذة لينطلق بنفسه برغبة و اختيار ، وبكل شوق نحو الزواج . فعلن أي حال كل لذة تتبع من حاجة . فإذا كانا ثلثة بطعم فلان طبيعتنا تحتاج إليه ، وإذا لم نكن ثلثة لم نقدم على الأكل ، وإننا ثلثة بشرب الماء لأن طبيعتنا تحتاجه ، وهكذا ثلثة بالنوم ، فكل لذة هي على أساس حاجة واقعية ، وكذلك كل ألم يقوم على أساس مانع طبيعي .

فلسفة اللذائذ المادية واضحة ، وهي أعمال حكيمة في الطبيعة ،
ولكن ما هو الحال بالنسبة للذائذ المعنوية ؟

لماذا أنت من شبع طفل يتيم وما علاقة ذلك بي ؟ أنه يلتذ ، فلماذا أنت
أنا ؟ إن هذا اللذاذ شيء شبيه بالخواص واللغو ، بمعنى أنه لا حكمة وعلة
لذلك في وجودي أنا ، فهي بلا دليل . فإذا قلنا بوجود نوع من الروابط
والعلاقة في نظام العالم والخلقة ؛ فهو يعمل على أساس ، من الحكمة ،
كانت هناك بياني وبين الأفراد الآخرين علاقة في أصل الخليقة ، وكنا
جميعاً أعضاء لجسم واحد . ولذا فأنا أسعى على أساس مبدأ متقن في
الخلقة . أما إذا كانت هذه اللذة بالصدفة ، كأن أكون قد خلقت صدفة بنحو
 يجعلني أنت من إيصال الخير للآخرين ، حتى ولو لم تكن هناك أية فلسفة
من هذا اللذاذ ، فإن الأمر وبالتالي ينتهي إلى الخواص واللغو . بمعنى أن
الطبيعة لم تكن ذات هدف في غرسها هذه اللذة ، وهذا أنت أسعى خلف هذا
العمل الطبيعي اللغو ، وأفدي نفسي في سبيله ، فأنا أضحي بنفسي مثلاً -
وأنا جندي - للوطن لأنني أنت بذلك . ولكن ما هي اللذة نفسها ؟ لا أدرى ...
ولكنني هكذا بنيت تماماً كأن يولد الإنسان وفي يديه أصابع ستة ،
فالطبيعة في هذه الحال قامت بعمل خاطيء لا معنى له ، وعملي أنا بالتبع
مما لا معنى له . وهذا في الواقع ليس قيمة ولا هدفاً .

إن الشيء الذي يكمن فيه هدفي ، والذي يقوم على أساس من لذة
غرست خطأ في أعماقي فهي بلا هدف ، لا يمكنه أن يخلص حياتي من
العبثية . فنحن إذن في نفس الوقت الذي نقول بالوجдан الأخلاقي ، وأن
الإنسان يلتذ بالفطرة من العمل الحسن ، وينفر من العمل القبيح ، فإننا
نؤمن بأنه لو لم يكن في البين إله وخلقة هادفة فإن عملنا لن يتخلص من
الubit مطلقاً .

إنني أعتقد أن الوجدان خلقه الله في أعماقنا لكي نقوم بأعمال هادفة .

إنني أنا وهذا اليتيم وهذه العجوز - أعضاء في متن الخلقة لجسم واحد، وأجزاء لخارطة واحدة ، وأطروحة معينة تتبع مشيئة أزلية واحدة، ونسير نحو حكمة واحدة . فنحن إذن نؤمن بهدف الخلقة وهدف خالق الخلقة، وعندئذ فإن هذا الأمر المعنوي ليس عبئاً ، وإنما هو حقيقي واقعي . وعلى هذا فإن أي مذهب أو نظام فكري واجتماعي يحتاج إلى مجموعة من المثل المعنوية . ولهذا نقول : إن الأيديولوجية بحاجة إلى القيم فوق المادية ، وإن هذه القيم يجب أن تكون أقوى إذا امتلكت نوعاً من القدسية . وعلاقة التقديس في أمر ما هو أن يراه الإنسان أمراً يضحي لأجله بنفسه فداء له .

فكل مذهب يحتاج إلى مثل هذه الأهداف والقيم المعنوية ، ولا يكفي مجرد الاشتراك في المنافع ، ولا يمكن إقامة مذهب إنساني جامع على أساسها ، كما تقوم الماركسية على مثل هذا الأساس . وكذلك فإن لا يمكن - بدون الله - أن توجد مثل هذه المثل القيمة للإنسان .

إن المذهب الذي يدعى على لسان الشاعر :

إن السحاب والضباب والشموس والقمر
تسعني لكي تأكل خبراً ضمن وعي وبصر

ويقول - كما جاء في القرآن الكريم :

﴿أَلَمْ ترَا أَنَّ اللَّهَ سخَّر لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(١) .

إنه يلقي عبء المسؤولية على كل ذرة ، ويرى أن كل شيء في الخلقة خلق لسبيل خاص ، وكل مسؤول عن عمل . فالشمس لها عمل ومسؤولية ، وهي تقوم بعملها ، والسحاب المتحرك يقوم بأداء واجبه ،

(١) القمان : ٢٠ .

فحركته تعني القيام بمسؤوليته ، وحركة الهواء تعني القيام بواجب ، وكذلك أن تقوم الشجرة بالإثمار .

هذا المذهب يجعل الإنسان مسؤولاً . إن الإنسان موجود مسؤول في بحرٍ من المسؤولية .

أما المذهب العاري من الهدف والغاية ، ولا يعتقد لأي موجود مسؤولية ، وعندما يصل للإنسان فقط يجعل له وظيفةً وواجباً بحيث يشعر الإنسان واقعاً بأنه مسؤول ... مسؤول عن نفسه والآخرين ... وعليه أن يضحي في سبيل هذه المسؤوليات والمعنويات ، هذا المذهب سخيف بلا ريب .

وإلا فلماذا هذه التضحية وعلى أي أساس ؟ إن أقصى ما يمكن أن يقال: إنه يفعل ذلك للالتذاذ ، وهي لذة عبئية تقوم بها الطبيعة هباءً . وعلى هذا فلا يمكن لأي مذهب - دون الاعتقاد بحكمة الخلة - أن يصل إلى الإيمان بالقيم المعنوية . في حين أن مثل هذه القيم هي من ضروريات أية حركة يريد إيجادها . إن الهدف يعني منتهى الأماني ، بمعنى أن لا تكون الحياة الفردية منتهى أمله ، وإنما هو الأعمال الكبرى . فهذا رجل يتزوج حديثاً ويعمل على تشكيل عشه العائلي يأتي إلى الرسول الأكرم ﷺ ويخبره بأنه يتمنى الشهادة ويطلب من الرسول أن يدعوه الله ليرزقه الشهادة .

إن المذهب يمنع الإنسان شاؤاً بعيداً من الأهداف ، بحيث يسعى نحوها ويطلب الشهادة في سبيلها . ومثل هذه الأهداف الكبرى لا يمكن أن تنسجم مع هذه التحليلات السخيفة ، فلا يمكن أن يصنع الإنسان هكذا . فبدون المثل العليا لا يستحق أي مذهب تربوي أن يطلق عليه إسم (المذهب) .

من فقه

مدرسة أهل البيت

العظام

ضوري الدين والسيره

﴿السيد هاشم الهافعي﴾

في البداية يلزم أن نذكر ، وكما ذكره العلماء ، بأنه يعتبر في تحقق إسلام الشخص وصدقه في عرف الشارع والمترشعة . الذي تترتب عليه أحكام الإسلام من المواريث وحقن الدماء وحل الذبائح والطهارة ، الاعتراف والشهادة بوجوده تعالى ووحدانيته ، والاعتراف والشهادة بنبوة النبي ﷺ ورسالته ، ويكفي الإقرار الظاهري الصوري للشخص باظهار الشهادتين ، في صدق الإسلام وترتيب أثره ، ولا يتوقف على العلم بوجود الاعتقاد القلبي والإيمان الحقيقى الذي هو المناط فى صدق الإيمان والفوز في الآخرة للاحبار ، التي دلت على كفاية اظهار الشهادتين والاعتراف بهما في ترتيب الآثار المذكورة . وصدق الإسلام ، وسيرة المؤمنين على التعامل معهم معاملة الإسلام ولكن قد توسع في لفظ الكفر في النصوص حيث اطلق على

ما يقابل الإسلام، وكذلك على ما يقابل الإيمان، وأيضاً اطلق على ما يقابل الاطاعة أي المعصية حيث اطلق على من عصى حكماً شرعاً الزاماً، ترك الواجب و فعل الحرام ولكن حديثنا حول المعنى الأول فحسب وهو ما يقابل الإسلام، إذن فإنكار المعتقدات الأساسية أي الاعتقاد بالله والرسول ﷺ أو الجهل بها، موجب للحكم بـكفر جاهلها أو منكرها، حيث يعتبر كافراً في عرف الشارع أو المترتبة، وأن كان جهله عن قصور، بل وإن رفع العقاب عن بعضهم لأجل جهالهم عن قصور، ولكن لا يرفع عنهم اسم الكفر^(١). وبذلك يظهر أن رفع العقاب عن بعض لا يعني أن مبدأهم على حق، كما تذهب إليه بعض اتجاهات التعددية الدينية، وإن جميع الأديان بل بعض المبادئ غير الدينية أيضاً على حق. ومن أدلةها رفع العقاب عن بعض أتباعها، وذلك لأن الأدلة القطعية الكثيرة تدل على أن الحق منحصر بعد بعثة الرسول ﷺ بالشريعة المحمدية الأصلية دون غيرها من الأديان والمبادئ، وبمقتضى الأدلة والأحاديث اليقينية الكثيرة وحديث الثقلين المتواتر عن الرسول ﷺ : «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضروا بعدي أبداً».

ان الحق والإيمان الحقيقي وعدم الضلال منحصر بالتمسك بالقرآن الكريم والعترة (أهل البيت ﷺ)، وبقية الكلام في المقال الذي كتبناه عن التعددية الدينية ومناقشتها.

ولكن إنما يكفي الاعتراف بالشهادتين في صدق الإسلام شرعاً، بحيث تترتب عليه الأحكام المذكورة ، فيما إذا لم يظهر ما ينافي هذا

(١) يلاحظ مصباح الفقيه ١: ٥٦٤، والتنقح في شرح العروة الوثقى ٢: ٦٦.

الاعتراف من القول أو الفعل الصريح الذي يدل على عدم اعترافه بهما، كما في المرتد، وإلا فلا تجدي هذه الشهادة والاعتراف.

وفي هذه الدراسة أبحث : هل أن أنكار الضروري كإنكار هذه المعتقدات ، قولهأً أو فعلأً ، موجب للكفر والخروج عن الإسلام بحيث حتى لو أنكر الضروري عن جهل تقصيرأً أو قصورأً يوجب الكفر أم لا ؟
و قبل البحث عن ذلك يجدر البحث عن معنى الضروري ، عند العلماء .

وبعد ذلك استعرض آراءهم حول منكر الضروري وتحديد ما يوجب الكفر منه ، ثم أبحث عن الروايات التي يمكن الاستدلال بها على ذلك ، وبعد ذلك أبحث عن ضروري المذهب وحكم منكره ، ثم أبحث عن سيرة المسلمين والمتشرعة وتحديد ما هو الحجة وغير الحجة منها .

معنى الضروري :

يظهر من العلماء ، أنه لا يكفي في صدق الضروري العلم بكونه من الدين ، بل لابد أن يكون من الواضح بحيث لا يخفى على كل مسلم ، ولا يحتاج للبرهان عليه ، بل وحتى غير المسلمين أو بعضهم ، وخاصة المقربين للمسلمين ، يعلم بأن بعض الأحكام والمعتقدات من ملازمات الإسلام وضرورياته ، بحيث يستلزم انكارها من قبل المسلم ، لأنكار الدين والرسالة ، وتکذیب الرسول ﷺ ، لذلك لا يقبل من المسلم ، الذي نشأ في بلد المسلمين منذ صغره ، لو أدعى جهله وعدم معرفته به ، كوجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة وحرمة الزنا والخمر ، نعم قد يقبل ذلك من تحكمت شبهة في نفسه أو جبت الانكار ، فيما لو كان هناك دليل معتبر يدل على وجود هذه الشبهة من الجهل أو القصور أو امكان

وجودها فيه ، لذلك يقبل ادعاء الجهل ممن كان جديداً عهداً بالإسلام ، أو بعيداً عن ديار المسلمين ، ولا يقبل ممن كان مسلماً ونشأ في بلد المسلمين ، فإن جهله ينافي واقعه .

وقد ذكر هذا المعنى للضروري ، المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ، في مجال حديثه عن ضرورة الفرائض الأصلية في الإسلام ، الجريمة مجرى العادة من عدم اختفاء شرعيتها على أحد من المسلمين بل يعرفها كل من قارب المسلمين فضلاً عن تدين بهذا الدين ، فإنكار وجوب الصلاة لشبهة مجرد فرض لا يتحقق له مصدق في الخارج^(١) فالعادة تقتضي أن يعرف كل مسلم هذه الضروريات ، وعبر السيد الخوئي عنها (وكان من جملة الواضحات)^(٢) .

ويمكن تعريف الضروري بأنه عبارة عما ثبت من الدين ، وكان ثبوته من الواضحات ، بحيث لا يخفى عادة على كل مسلم ، بل حتى بعض غير المسلمين ، يعلمون بأنه من ملازمات الإسلام ، ويستلزم انكاره - مع العلم بأنه ضروري - لأنكار الدين والرسالة وتكييف الرسول ﷺ ، مالم تكن شبهة ممكنة في حقه أو جبت انكاره .

ومن هنا نعلم بأن مجرد العلم بكون الحكم من الدين ، أو قيام الدليل المعتبر على شرعيته ، لا يعني ضروريته ، كما أن الثبوت الشرعي ، لا يختص بالضروري ، بل يشمل موارد العلم والدليل المعتبر ، ففرق واضح بين وجوب الصلاة نفسها ، فإنه ضروري الثبوت ، وبعض خصوصيات الصلاة ، حيث تقوم أدلة معتبرة ، أو علمية على شرعيتها .

(١) مصباح الفقيه ٥٦٦: ١.

(٢) التقيق في شرح العروة الوثقى ٦٧: ٢.

ويجدر أن نذكر : أنه إذا قام خبر الثقة أو الموثوق به على حكم أو معتقد أو حدث ، مع امكانه عقلياً أو عقلائياً ، وعدم استحالته ، فيساهم الامكان العقلي والعقلائي ، مع وجود النص المعتبر على اثباته أو شرعيته ، وهذه القاعدة (مشاركة الامكان مع الدليل المعتبر على الواقع) قاعدة عقلائية ، في اثبات الشيء حكماً أو اعتقاداً أو حدثاً ، وخاصة لو قلنا بأن المعتبر والحجة الخبر الموثوق به ، فيكتفي في اثباته حصول الوثائق والاطمئنان بواقعه . وإن لم يوجد نص معتبر السندي ، فيكتفي اقترانه بقرائن توجب الوثائق ، لذلك قد نتوسيع باعتبار الرواية والخبر فيما إذا حصل الوثائق والاطمئنان بصدقه وإن لم يكن معتبر السندي ، فلا تتعدد بحدود اعتبار السندي إذا حصل الوثائق به بسبب بعض العوامل والقرائن الموجبة له ، أمثال شهرة القدماء ، واتفاق العلماء والمتشرعة .

وخلاصة الكلام في آراء العلماء حول المسائل العقائدية والقضايا

التاريخية :

هناك قسمان للمسائل العقائدية :

القسم الأول من المسائل العقائدية : وهي أصول الدين ، يجب تحصيل اليقين بها ، كما يجب الاعتقاد بها تفصيلاً ، وإنما وجب ذلك عقلاً ، لتوقف التمسك بالدين عليه ، ومن جدها ، ولو عن قصور خرج من الدين ، كما ذكرناه ولا يمكن التعبد للأدلة النقلية فيها . كما هو موضح في محله .

القسم الثاني : سائر المسائل العقائدية ، كتفصيلات البرزخ وأحوال الصراط وخصوصيات الجنة والنار مثلاً ، حيث لا يتوقف عليها أصل التمسك بالدين ، إذ يمكنه التمسك بها حتى لو لم يعرفها أو يعتقد بها ، وإن

كان لها تأثيرها في زيادة ايمانه ، ويمكن التعبّد والتسليم فيها للأدلة النقلية الشرعية ، والمطلوب في هذه المسائل الاعتقاد بها ، لا تحصيل اليقين فيها^(١) ، ولكن لو حصل (اليقين) بها ، وخاصة لو بلغ حد (الضرورة) ، كما ذكروه حول المعاد والمعراج الجسمانيين ، وجب عليه الاعتقاد بها تفصيلاً^(٢) ، ولا يجوز له انكارها ، لأنّه من انكار الضروري - بعد ثبوت ضروريته - وكذلك لو حصل العلم بها من أخبار النبي ﷺ ولا يجوز ردّه ، لأنّ ردّه يعني تكذيب الرسول ﷺ^(٣) بعد ثبوت العلم بصدوره من رسول الله ﷺ ، لذلك لابد من اثبات ضرورة بعض المعتقدات والأحكام ، أو العلم بصدورها ، ليصدق على انكارها انكار الضروري أو المعلوم الصدور .

وأما لو حصل (الظن) بتفاصيلها وخصوصياتها .

فإذا كان (الظن معتبراً) كخبر الثقة أو الموثوق به ، عن أحد المعصومين عليهم السلام مثلاً ، لزم الاعتقاد بمضمونه ، كبعض تفاصيل البرزخ حيث دلت عليها روايات معتبرة^(٤) ، أو يحصل الوثوق بها من خلال بعض العوامل التي أشرنا البعضها .

واما إذا كان الظن (غير معتبر) كما لو قام على بعض التفاصيل (خبر ضعيف) فلا يحق لنا الاعتقاد بمضمونه ، ولكن بما أن المطلوب في هذا القسم الاعتقاد لا المعرفة التفصيلية ، فعليه الاعتقاد بها بما هي عليها في واقعها ، والملاحظ ان الاعتقاد بمختلف اشكاله ، مقدور للنفس . لاما تملّكه

(١) نهاية الأفكار : ٢ : ١٨٩ .

(٢) المصدر نفسه ، وحاشية الخراساني على الفرائد : ١٠٤ .

(٣) عنایة الأصول : ٣٨ : ٢ ، بحر الغوائض : ٢٧٦ .

(٤) منتهى ال دراية : ٥ : ١٠٩ .

من قدرات ، فمثلاً لو قامت روایة غير معترفة على بعض تفصيلات البرزخ ، فلا يحق لنا الاعتقاد بمضمونها ، بل علينا الاعتقاد بما هي عليها في واقعها^(١) وتسمى مثل هذه المعرفة (المعرفة الاجمالية) أو (الاعتقاد الاجمالي) .

بل ان بعض العلماء ذهب إلى أنه حتى مع قيام الدليل الظني المعتبر على التفصيلات يجوز لنا الاعتقاد بتلك المسألة بما هي عليها في الواقع ونفس الأمر ، ولا نعتقد بمضمون هذا الدليل الظني المعتبر ، ولكن لا يجوز لنا رد هذا الدليل الظني المعتبر وانكاره ، لأن فيه ردًا وتکذيباً لأدلة اعتباره^(٢) .

وعلى كل حال فإذا ثبت المعتقد عند أحد أنه من الدين ضرورة أو يقيناً أو صدوره من الرسول ﷺ فلا يجوز انكاره ، لأن فيه تکذيباً للرسول ﷺ ، مع استلزماته لانكار الرسالة وتکذيب الرسول كما هو الحال في انكار الأحكام العملية التي ثبت صدورها عن الرسول ﷺ يقيناً ، ولعل ذلك يشمل القضايا التاريخية التي ثبت وقوعها أو صدورها ضرورة أو يقيناً ، فلا يجوز انكارها ، وخاصة إذا ترتب عليها اثبات الدين أو المذهب الحق ، ورد مخالفاتهم وأعدائهم .

ولكن الدليل الظني المعتبر القائم على المسائل العقائدية أو القضايا التاريخية ، إنما يثبت جواز الاعتقاد ، أو حرمة الانكار في المسألة العقائدية أو جواز الاخبار وحرمة التکذيب في القضية التاريخية ، لأن الاعتقاد والاخبار والانكار والتکذيب ، من أفعال الإنسان الاختيارية

(١) نهاية الافكار ١: ١٨٩ ، منتهى الدرية ٥: ١٠٩ .

(٢) غاية الأصول ٢: ٣٨٢ .

المقدورة ، يمكن أن تتعلق بها أحكام شرعية ، والدليل الظني المعتبر ، إنما يثبت بدليل اعتباره ، الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على أفعال المكلفين ، ولا فرق في أفعال المكلفين الاختيارية المقدورة بين الأفعال الجوارحية والعملية ، والجوانحية الاعتقادية ، ولا يجوز رد الدليل المعتبر أو انكار وتكذيب القضية التاريخية أو المسألة العقائدية ، مع أن المفروض امكانها عقلياً أو عقلانياً وقيام النص المعتبر عليها ، لأنه سيكون من الرد والانكار على النصوص والأدلة المعتبرة .

والحديث يتسع حول آراء علمائنا حول مدى لزوم المعرفة والاعتقاد في المسائل العقائدية ، ومدى اعتبار النصوص والأدلة فيها وفي المسائل العقائدية ، يحتاج لدراسة أوسع ، تعرض لها علماؤنا في مختلف بحوثهم الأصولية والفقهية ، وخاصة في مبحث دليل الانسداد من علم الأصول ، وقد لخصت آرائهم في مقال حول هذا الموضوع .

ومن الجدير أن نذكر : بأن (حكم) الضروري عند العلماء يشمل (ماعلم) انه من الدين . ولا يختص بانكار الضروري ، بل ربما يظهر من المحقق الأردبيلي ، شمول مفهوم الضروري لذلك لا حكمه فحسب ، قال (والظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو كان بالبرهان ولم يكن مجمعا عليه)^(١) .

فلا يختص مصطلح الضروري عندهم بما كان من الواضحات بحيث لا يحتاج لدليل وبرهان في اثباته ، بل يشمل ما علم أنه من الدين يقيناً ، وان ثبت ذلك بالبرهان ، وببعضهم استفاد هذا التعميم من نفس

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٩٩:٣ .

الضروري إذ لا خصوصية فيه ، بل لأجل أن الضروري يستلزم (العلم) بكونه من الدين .

ويظهر من البعض ، أنه لا يكفي في صدق الضروري^(١) كون الحكم مجمعاً عليه ، ما لم يبلغ الاجماع درجة الضرورة ، بحيث يكون واضحاً عند الجميع .

قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة (والضابط : انكار ما علم من الدين ضرورة ويعتبر في ما خالف الاجماع كونه مما يثبت حكمه في دين الإسلام ضرورة ، كما ذكر لخفاء كثير من الاجماعيات على الآحاد ، وكون الاجماع من أهل الحل والعقد من المسلمين ، فلا يكفر المخالف في

(١) ومن الجدير ذكره، أنه لابد من إثبات كون الحكم ضرورياً أو مقطوع الصدور ليشمله حكم منكر الضروري، ولكن ربما تطرأ على الحكم بعض العوامل والعناوين التي تسلب منه فاعليته وتنجزه كالعناوين الثانوية، كالاضطرار والخرج والضرر وأمثالها، ولكن عدم المطالبة به في بعض الظروف لا يعني نفي ضروريته أو القطع بصدوره من الرسول (ص)، حيث يكون انكار كونه من الدين انكاراً للدين وتكتيباً للرسول (ص) وبنوته ورسالته.

أما الحديث حول تغير الأحكام وثباتها، ومجالات التغير والثبات في الشريعة، مما تحدثنا عنها في مقالات نشرت في أعداد سابقة من رسالة الثقلين، حيث بحثنا بالتفصيل حول بعض الآراء المنحرفة في هذا المجال، الذي ربما يدعى بها البعض، من القول بتغير الشريعة بكل أحكامها ومجالاتها، حسب تغير الزمان والمكان، أو القول ببشرية السنة أو الوحي، وأنه تجربة بشرية، أو أنه محدد في زمانه، أو القول بالتعديدية الدينية وان جميع الأديان والمذاهب الدينية بل بعض المبادئ غير الدينية، كلها حق، يجوز لكل إنسان اعتناق أي منها عن وعي وأختيار، وأنها موجبة للنجاة في الآخرة، أو أن كل فهم من النصوص الدينية، كتصوص القرآن الكريم والستة الشريفة صحيح ومشروع، حتى لو استلزم الغاء الأحكام والمعتقدات الضرورية الثابتة كما تدعى بعض النظريات في فهم النص، وأمثالها من الآراء التي تعرضنا لها في تلك المقالات وناقشناها، وإن لم ننكر وجود بعض المجالات المتغيرة في الأحكام، أشرنا إلى بعضها في تلك المقالات، حيث أن هناك أحكام ومواضيع متغيرة ولكن ضمن مباديء معينة، إذن فنحن لا ننكر وجود بعض الأحكام المتغيرة، وبعض النصوص القابلة للإجتهادات والتفسيرات المتعددة، ولكن كلامنا في تلك الأحكام الثابتة الضرورية، والنصوص القطعية بعد ثبوتها، وضروريتها، وخصوصيتها.

مسألة خلافية وإن كان نادراً^(١).

إذن فلا يكفي في الحكم أن يكون مجمعاً عليه مالم يبلغ درجة الضرورة، والوضوح عند الجميع، لأن الحكم المجمع عليه قد يخفى على بعض المسلمين، بل ربما على بعض الخواص أيضاً، كما في تعبير المحقق الأردبيلي الذي ستنقله.

ويلزم أن يكون هذا الاجماع بين أهل الحل والعقد أي بين العلماء، فلا يكفي الاجماع عند غيرهم، وبطبيعة الحال أن الضروري ما كان مجمعاً عليه بين العلماء وغيرهم، لأنه مقتضى الضرورة والوضوح عند الجميع، وأما إذا لم يجمع عليه العلماء بل اختلفوا فيه، فلا يملك حكم الضروري.

وقال المحقق الأردبيلي في هذا المجال (فإن المدار - في حصول الارتداد - على حصول العلم والانكار وعدمه، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري معلوماً غالباً جعل ذلك مداراً وحكموا به، فالمجموع عليه مالم يكن ضرورياً لم يؤثر، فإنه قد يجهله العوام بل بعض الخواص أيضاً^(٢)). ونقل في مفتاح الكرامة عن الشهيد الثاني في روض الجنان (وفي حكم استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة)^(٣).

ولعل الحاق الحكم المجمع عليه من باب أنه ما علم من الدين يقيناً، وإن لم يعلم به ضرورة، لما ذكرناه أن البعض ذهب إلى أنه لا

(١) الروضة البهية ٩: ٣٣٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٣: ١٩٩.

(٣) مفتاح الكرامة ١: ١٤٣.

خصوصية للضروري ، وإنما المهم العلم بثبوته يقيناً من الدين ، وإنما ذكر الضروري من باب أنه المثال الواضح لاحصر الحكم به^(١). لذلك إذا لم يوجب الإجماع العلم بثبوته من الدين يقيناً ، أو لم يكن الاجماع حجة فلا يكون له هذا الحكم . كما يمكن القول بذلك في الكثير من الاجماعات المنقوله التي ناقش فيها العلماء .

الشبهة :

وقد ذهب العلماء إلى رفع حكم المرتد مع وجود الشبهة المحتملة ، والممكنة في حق المنكر ، ويقبل ادعاءه الشبهة فيما لو امكنت في حقه ، وقد مثلوا الإمكان الشبهة ، فيما لو كان المنكر جديداً عهد بالإسلام ، أو كان بعيداً عن المجتمع الإسلامي ، كما لو كان في البوادي والأماكن النائية .

قال العلامة الحلي (وان كان مما يخفى وجوبها عليه ، لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب عهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بکفره)^(٢) .
وقال الشهيد في الدروس (ويکفر مستحل ترك الزكاة والمجمع عليها إلا أن يدعى الشبهة الممكنة)^(٣) .

وقال الشهيد الثاني (ولو أبدى المستحل ، لترك الصلاة ، شبهة محتملة في حقه ، لعدم علمه بالوجوب كقرب عهده بالإسلام أو سكانه

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٩٩:٣، مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٧٨.

(٢) التذكرة ٥:٧ - ٨.

(٣) الدروس ١: ٢٢٩.

في بادية بعيدة عن أحكام الإسلام قبل^(١).

كما ذهب لهذا الرأي علماء آخرون في أبواب عديدة في الفقه ، من ان الاستحلال لشبهة ، يرفع حكم الاستحلال ، كما يظهر هذا الرأي من أمثال المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك^(٢) والفالصل الاصفهاني^(٣) والوحيد البهبهاني وكاشف الغطاء^(٤) وغيرهم .

منكر الضروري :

ذهب علماؤنا إلى أن إنكار الضروري موجب للارتداد والكفر ، والخروج عن الإسلام ، ولكن وقع الكلام بين الاعلام في تحديد منكر الضروري الموجب للكفر ، وقد طرحت آراء في هذا الموضوع نستعرضها .

الرأي الأول :

(إن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر بنفسه)^(٥) بمعنى (إن إنكار الضروري بما هو له موضوعية وسببية تامة للكفر كإنكار الله تعالى وإنكار رسالة رسول الله ﷺ ، فإن إنكار أحدهما علة تامة للكفر ولو كان الإنكار لشبهة حصلت له قصوراً فضلاً عن التقصير)^(٦) وقد ذكرنا في

(١) روض الجنان : ٢٥٤.

(٢) مدارك الأحكام : ٧ : ٥.

(٣) كشف اللثام : ٤٣٥ : ٢.

(٤) كشف الغطاء : ١٧٣ .

(٥) التنقیح : ٢ : ٦٧ .

(٦) خلاصة الجوادر : ١٠٩ : ١ .

بداية الدراسة أن إنكار هذه الأصول التي يتوقف عليها تحقق الإسلام موجب للكفر وإن كان عن جهل قصوري ، وحكي هذا الرأي في منكر الضروري عن ظاهر القواعد للعلامة الحلي ، وعن مفتاح الكرامة نسبته ظاهر الأصحاب .

ولكن يلاحظ على هذا الرأي ما سنتذكره ، بأنه لا يصح القول بأن إنكار الضروري بنفسه ، أو عن شبهة موجب للكفر بحيث يكون كإنكار الأصول ، مالم يعلم المنكر باستلزماته لإنكار الرسول ﷺ وتكذيبه ، وكذلك يلاحظ على مفتاح الكرامة ، بأن نسبة هذا الرأي لظاهر الأصحاب غير صحيح ، مع اختلافهم في الرأي ، ولم يحرز أنه على السببية المستقلة ، وإن أكثرهم يصرح باستثناء صورة الشبهة حيث يظهر من هذا الاستثناء أن إنكار الضروري ليس في نفسه سبباً مستقلاً للكفر مالم يستلزم إنكار الرسالة وتكذيب الرسول ﷺ ، كما ذكر هذه الملاحظة المحقق الهمданى في مصباح الفقيه .

الرأي الثاني :

(إن إنكار الضروري إنما يوجب الكفر والارتداد فيما إذا استلزم تكذيب النبي ﷺ وإنكار رسالته)^(١)، فيتوقف على العلم بأنه ضروري من الدين وجاء به الرسول ﷺ ومع علمه بذلك ينكره ، لأنه في الحقيقة تكذيب النبي ﷺ وإنكار لرسالته ، بخلاف ما إذا لم يستلزم إنكاره ذلك ، كما إذا انكر ضرورياً معتقداً عدم ثبوته في الشريعة المقدسة وأنه مما لم يأت به

(١) التتفيق ٢: ٦٧ .

النبي ﷺ إلا إذا كان ثابتاً فيها واقعاً بل كان من جملة الواضحات فإن انكاره لا يرجع حينئذ إلى انكار رسالة النبي ﷺ، وسنذكر أن الإنكار مع الشبهة لا يوجب الارتداد ، بل يتوقف على العلم بأنه ضروري للدين صادر عن الرسول ﷺ . فإن انكار مثل هذا الضروري مع العلم يستلزم بطبعه انكار الرسالة وتكذيب الرسول ﷺ كما هو واضح . ولكن يلزم أن تكون الشبهة مما تمكن في حقه كما لو كان جديداً عهداً بالإسلام . وإنكر ضرورياً ، وأما إذا نشأ مسلماً بين المسلمين فلا يقبل ادعاؤه الشبهة في انكار الضروري ، وخاصة إذا اعتمد على أدلة غير عقلائية وغير إسلامية مشروعة .

وعلى هذا الرأي ، فإن حكم الكفر لا يختص بانكار الضروري ، بل يشمل انكار كل ما علم ثبوته في الدين ، وصدوره عن الرسول ﷺ فإن انكاره بطبعه يستلزم انكار الرسالة وتكذيب الرسول أيضاً ، وقد ذكرنا في بداية الدراسة أن من ينكر الرسول ﷺ فهو كافر ، فالملك في الكفر هو انكار الرسالة والرسول مشترك بين الضروري ، والمعلوم صدوره عن الرسول ﷺ ، وقد أكد على هذه الحقيقة المحقق الأردني في مجمع البرهان حيث قال (الضروري الذي يكفر منكره هو الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو بالبرهان إذ الظاهر أن دليلاً كفراً هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي ﷺ ، وذلك مع ثبوته يقيناً عند ، وليس كل من أنكر مجمعاً عليه يكفر بل المدار على حصول العلم والإإنكار وعدمه ، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالباً جعلوا بذلك مناطاً وحكموا به)(١) .

(١) مجمع القائدة والبرهان ٢: ١٩٩.

وفي كتاب تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (لادليل على أن انكار الضروري سبب مستقل للكفر وعدم انكاره معتبر في الإسلام . بل أن انكاره مع الالتفات إلى أنه انكار للرسالة كفني ، ولكنه لا يختص به بل انكار كل حكم شرعى مع الالتفات إلى أنه مما جاء به الرسول ﷺ كفر وان لم يكن ضرورياً باعتبار أنه تكذيب للرسالة) ^(١) .

ويظهر هذا الرأى ، وهو عدم السببية المستقلة لانكار الضروري ، بل إنما يوجب الكفر لو استلزم انكار الرسالة والرسول ﷺ من بعض العلماء ، أمثال صاحب كشف اللثام ^(٢) .

ويذهب الإمام الخميني لهذا الرأى قال في تحرير الوسيلة (الكافر وهو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة بحيث يرجع جحوده إلى انكار الرسالة أو تكذيب النبي ﷺ أو تنفيص شريعته المطهرة) ^(٣) .

وعن ظاهر الذخيرة وشارح الروضة الذهاب لهذا الرأى .

وذهب إليه السيد الخوئي قال (ومما ذكرنا يظهر ان الحكم بكفر منكر الضروري عند استلزماته لتكذيب النبي ﷺ لا تختص بالأحكام الضرورية لأن انكار أي حكم في الشريعة المقدسة إذا كان طريقاً إلى انكار النبوة أو غيرها من الأمور المعتبرة في تحقق الإسلام على وجه الموضوعية فلا محالة يقتضي الحكم بكفر منكره وارتداده) ^(٤) .

(١) م.ن ١:٩٠ .

(٢) كشف اللثام ٤٢٥:٢ .

(٣) تحرير الوسيلة ١:١١٨ .

(٤) التنقیح ٢:٦٨ .

وذهب إليه السيد الفيروزآبادي قال :

(ومن جميع ما ذكر يعرف أنه لا يختص الكفر بمنكر الضروري فقط ، بل كل حكم من أحكام الله ورسوله إذا علم المنكر وتيقن أنه حكم الله تعالى ورسوله ، ومع ذلك أنكره فهو كافر ، لأن مرجع انكاره إلى انكار الله أو انكار رسالة رسول الله وأن فرض أنه لم يكن الحكم الذي أنكره مجمعاً عليه فضلاً عن أن يكون من ضروريات الدين ، فالملائكة كل الملائكة في سببية الانكار للكفر هو أن يكون الحكم المنكر بالفتح بما علم المنكر بالكسر أنه حكم الله ورسوله ، ولكن حيث أن العلم بذلك مما لا يحصل غالباً إلا في ضروريات فخصوص الفقهاء المسألة بالضروري فقط دون غيرها ، كما مر ذلك كله في كلام الأردبيلي) ^(١).

وذكر السيد السبزواري في مهدب الأحكام (ثم ان انكاره الضروري إذا رجع إلى انكار الالوهية أو التوحيد أو الرسالة فلا ريب في كونه موجباً للكفر ، وكذا أن دل دليل عليه بالخصوص ، وأما إن كان الاعتقاد بها ثابتاً ، ومع ذلك أنكر بعض ضروريات فلا دليل على كفره ، بل مقتضى الأصل والاطلاق عدمه . ولكن نسب للمشهور ان انكار مطلق الضروري من حيث هو موجب للكفر).

ولعل هذا الرأي هو الحق والموافق للأدلة ، لأنه وكما ذكرنا ، سواء علم أنه ضروري ، أو قطع بأنه من الدين والرسول ﷺ فلو أنكره فإنه يستلزم إنكار الرسالة والرسول ﷺ ، لأن الملائكة في الكفر إنكار الله أو الرسالة أو الرسول ﷺ وتكذيبه ، وإن كان العلم بالحكم ناشئاً من البرهان والدليل ،

. (١) خلاصة الجوهر ١٠٩ : ١

لا من الضرورة ، ولكن من تحكمت فيه شبهة ، أنكر بسببها الضروري ، فلا يشمله حكم إنكار الضروري ، لأنه لا يستلزم إنكار الرسالة وتكذيب الرسول ﷺ لأنه مع اعتقاده إليها ، ينكر هذا الحكم أو المعتقد ، ومن هنا حكموا بأن المنكر لو كان جديداً عهد بالإسلام ، أو بعيداً عن المجتمع الإسلامي ، لا يحكم بكتابته ، لأنه يحتمل قوياً عنده عدم العلم بالضروري ، أما الذي نشأ في بلد المسلمين منذ صغره ، فالمفروض علمه بضروريات الإسلام حيث يحرز علمه بالضروري ، ولو من خلال الأصل العقلائي ، وهو نشأته بين المسلمين ، لذلك لا يقبل منه الجهل بالضروري ، لأنه من الواضحات لكل مسلم ، وأما من كان جديداً عهد بالإسلام فليس الضروري من الواضحات عنده .

وقد ذكروا أن من عرضته الشبهة في إنكار الضروري (يجب عليه أن يعرض شبهته على الفقيه الجامع للشرائط فلو استقر على إنكاره بانياً على تخطئة النبي ﷺ فيما انكره كان كافراً) ^(١) .

وهذا هو الصحيح ، فيجب أن يعرض المنكر شبهته على العلماء ، فلو أصر على إنكاره ، حكم بارتداده لاستلزماته إنكار الرسالة وتكذيب الرسول ﷺ ، وكذلك لو نبهه العلماء وعرضوا الأدلة المقنعة التي تزيل شبهته ، ولكنه أصر عليها ، فيترتبط عليه حكم منكر الضروري ، إذ لا يمكن أن يصح رأيه مع ضرورية صدور الحكم من الله والرسول ﷺ ، لذلك لو أصر ، فيظهر كذبه في ادعاء الشبهة ، وقال العلامة الحلبي في كتابه القواعد حول المرتد للشبهة (لو قال حلو شبهتي ، احتمل الانظار

(١) مذهب الأحكام ١: ٢٩٢.

إلى أن تحل شبهته والزامه التوبة في الحال ثم يكتشف له)^(١) وقال الفاضل الاصفهاني (وان اعتذر بالشبهة أول ما استتب قبل انقضاء ثلاثة أيام أو الزمان الذي يمكن فيه الرجوع أمهل إلى دفعها وإن آخر الاعتذار عن ذلك لم يمهد لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر والمضي ما كان يمكن عليه ابداء العذر وازالته ولم يُبده فيه)^(٢).

الظاهر من حال كل مسلم نشأ بين المسلمين علمه فعلاً بهذه الضروريات ، أمثال مودة أهل البيت ، أو بعض الأحكام كوجوب الصلاة وحرمة الخمر فهي من الواضحات لدى كل مسلم نشأ بين المسلمين أنها من الدين ولا يقبل جهله بها .

مع وجود الأدلة والبيانات الواضحة على بطلانها ، فلو أنكرها مع هذا الوضوح كان تكذيباً للرسول ﷺ وانكاراً للأصول ، وعدم صدقه في ادعائه الشبهة .

وقد ذكر المحقق العراقي في هذا المجال (وبقية الفرق الإسلامية) يحكم بالإسلام مالم ينكرها ضرورياً مع التفاتهم لضروريته ، ومع غفلتهم عنها اشكال ، لعدم دليل على كفرهم عدى دعوى الجماعات على موضوعيته ، وفيه نظر ، لإمكان حمل الاطباق على جعل ظاهر حاله طريقاً إلى كون انكاره راجعاً إلى تكذيب النبي ﷺ ولا يسمع منه دعوى الاشتباه ، لأنه موجب لکفره حتى مع الجزم باشتباهه ، والمسألة لا تخلو من اشكال جداً^(٣) .

(١) القواعد ٢:٢٧٥.

(٢) كشف اللثام ٢:٤٣٦.

(٣) شرح التبصرة ١:٢٤٠.

فلا دليل على موضوعية إنكار الضروري للنكر إلا الإجماع، ولكن فيه نظر، إذ لعل أجمعهم أن من ينكر ضرورياً فهو بحسب الظاهر يكذب الرسول ﷺ عن التفات، ولا يقبل منه الجهل والاشتباه، مع وضوح الضروري عند الجميع، وليس مورد أجمعهم مع الجزم بالاشتباه، ولا أقل من الشك فيه، فيؤخذ بالقدر المتيقن للأجماع لأنه دليل ليبي.

إذن، فالشبهة تحتاج لدليل يوجب العلم بها، ولا يكفي مجرد الشك فيها، مع وجود ظاهر حال المسلم الدال على معرفته بكونه ضرورياً، وإن إنكاره إنكار للرسالة وتکذیب للرسول ﷺ.

ولعل هذا هو مراد البعض ممن اعتبر إنكار الضروري بنفسه موجباً للارتداد، وقوله بأن الشبهة ترفع حكمه، وبذلك يجمع بين الأقوال.

الرأي الثالث:

ان المنكر للضروري إن كان متولدًا في بلاد الإسلام حتى شاب وعرف أنه من ضروريات دين الإسلام فهو كافر وإن فرض أنه بنفسه من لم يتيقن بالحكم، بل اعتقاد الخلاف لشبهة حصلت له، وأما إذا كان بعيداً عن بلاد الإسلام بحيث يمكن في حقه خفاء الضرورة وعدم العلم بأنه من ضروريات دين الإسلام فليس بكافر، فسببية إنكار الضروري للنكر على هذا مما يكفي العلم بأنه من ضروريات الدين وإن فرض أنه بنفسه من لا يعلم أنه حكم الله ورسوله لشبهة حصلت له فضلاً عن أن يكون ضرورياً عنده، والفرق بين هذا الرأي والثاني أنه إذا فرض أن المتولد في بلاد الإسلام أنكر حرمة الخمر مثلاً، وهو يعلم أنها من الضروريات عند المسلمين، ولكنه بنفسه قد حصلت له الشبهة وأعتقد

أن المسلمين كلهم على الخطأ وأن حرمته ليست من حكم الله ورسوله
فعلى الثاني ليس بكافر وعلى الثالث كافر .

ومن خلال التدبر في كتاب الجواهر يظهر أنه رأي صاحب الجواهر .
ولكن مع قولنا بأن الملاك في حكم الكفر إنكار الرسالة وتکذیب
الرسول ﷺ فكيف يؤدي إنكاره في هذا المورد لکفره ، مع بقاء اعترافه بل
واعتقاده بالأصول ، وإنكاره للضروري لا يستلزمـه ، فلم يحصل منه ما
يستلزم إنكار الأصول التي يتوقف عليها تحقق الإسلام .

بل ربما لا يكون مثل هذا المنكر الجاهل مقصراً أو ملتفتاً لمخالفة
شبهة ورأيه للواقع ، بل حتى لجهله وترددـه ، لما ذكرـوه بأنـ الجاهـل
القاـصـر لا يـنـحـصـرـ بـمـنـ كـانـ بـعـيـداًـ عـنـ الـمـسـلـمـينـ أوـ كـانـ جـدـيدـ عـهـدـ
بـالـإـسـلـامـ ، بل ربما شـملـ مـنـ عـاـشـ بـيـنـهـمـ ، وـلـكـنـ قـطـعـ بـمـاـ يـخـالـفـ الحـكـمـ
الـوـاقـعـيـ ، لـبعـضـ الـعـوـاـمـ ، بل ربما شـملـ حتـىـ بـعـضـ الـعـلـمـاءـ ، إـذـاـ حـصـلـ لـهـ
قطعـ وجـدـانـيـ بالـخـلـافـ نـتـيـجـةـ لـاجـتـهـادـ بـأـنـ يـكـونـ جـهـلـ مـرـكـبـاـ . دونـ أـنـ
يـكـونـ مـتـرـدـداـ أوـ مـلـتـفـتاـ لـخـلـافـهـ ، بل ربما حدـثـ شـبـهـةـ مـقـابـلـ بـدـيـهـيـةـ فـيـ
نـفـسـ إـنـسـانـ لـبـعـضـ الـعـوـاـمـ الـفـكـرـيـةـ أـوـ النـفـسـيـةـ أـوـ الـاجـتـمـاعـيـةـ وـغـيرـهـاـ
مـعـ مـاـ ذـكـرـنـاهـ مـنـ أـنـ الـخـرـوجـ عـنـ إـسـلـامـ يـتـوـقـفـ عـلـىـ إـنـكـارـ الـأـصـوـلـ الـتـيـ
يـتـوـقـفـ عـلـىـهـ تـحـقـقـ إـسـلـامـ ، فـالـمـلـاـكـ فـيـ كـفـرـ مـنـكـرـ الـضـرـورـيـ استـلـزـامـهـ
لـإـنـكـارـ الـأـصـوـلـ ، وـالـمـفـرـوضـ دـعـمـ إـنـكـارـهـ لـهـ ، بلـ يـعـتـرـفـ وـيـعـقـدـ بـهـاـ عـنـ
الـتـقـاتـ وـعـلـمـ ، بـحـيـثـ لـوـ عـلـمـ أـنـهـ مـشـتـبـهـ لـرـفـضـ شـبـهـتـهـ ، فـكـيفـ يـسـتـلـزـمـ
إـنـكـارـ النـاشـيـءـ مـنـ الشـبـهـةـ لـكـفـرـهـ وـدـعـمـ اـعـتـقـادـهـ بـالـأـصـوـلـ ، فـفـرـقـ وـاضـحـ
بـيـنـ أـنـ يـنـكـرـ هـذـهـ الـأـصـوـلـ اـبـتـدـاءـاـ وـلـوـ عـنـ جـهـلـ وـقـصـورـ ، وـأـنـ يـنـكـرـ
الـضـرـورـيـ دـوـنـ إـنـكـارـهـ الـأـصـوـلـ .

ولكن يمكن الملاحظة على ذلك ، بأن ما ذكر صحيح بالنسبة لغير الضروري ، مما ثبت بالظن ، أو حتى العلم ، ولكن لم يبلغ حد الضرورة من المسائل الخلافية أو النصوص الظنية التي تقبل اختلاف الآراء والتفسيرات فيها ، وأما المسائل الضرورية من الأحكام والمعتقدات ، فلا يحتمل الجهل أو الغفلة أو الشبهة مهما كان نوعها وجدانًا ، لمن عاش بين المسلمين ، وخاصة لو كان من العلماء ، مع ما ذكرناه من تعريف الضروري بما لا يخفى على أحد من المسلمين بل حتى بعض غير المسلمين ، فكيف يخفى على من عاش بينهم ، واحتمال الجهل أو الشبهة بالنسبة لأمثال هؤلاء ، هو مجرد فرض لا واقع له خارجًا ، وخاصة مع تبنيه على ذلك ، وأنه من الضروريات ومع ذلك أصر عليه اعتماداً على العناد ، أو الأدلة الضعيفة والواهية والمرفوضة إسلامياً مع ثبوت ضرورة صدور الحكم عن الله والرسول ﷺ ، لأن هناك الكثير من الأحكام والمعتقدات الضرورية الثابتة ، والنصوص اليقينية التي لا يمكن انكارها ، أو الخلاف فيها ، وإنما يصح الاجتهاد أو اختلاف الآراء في تلك المسائل الخلافية ، أو النصوص الظنية ، وإلا لو تقبلنا امكان الاجتهاد والقراءة المتعددة والتغير حتى في الأحكام والمعتقدات الضرورية والثابتة واليقينية الاتفاقية ، دون أن توجد مبررات التغيير وإنما كان الفهم والأحكام تابعة لآراء الناس ، فلا تبقى شريعة ثابتة ، وحينئذٍ سيبتعد الدين والحق آراء الناس (ولو اتباع الحق أهواهم ...) ، ولابد معها أن تكون من المسوبة ، وأن أحكام الله ثابتة لآراء المجتهدين ، وأمثال هذه الآراء عبر القرآن الكريم عنها بالظن ، وبقية الكلام في المقالات التي نشرناها في مناقشة هذه الآراء .

الرأي الرابع :

ذهب الشيخ الأنصاري إلى التفصيل في الحكم بارتداد منكر الضروري بين المقصري وغيره ، بالحكم بالارتداد في الأول لاطلاق الفتاوى والنصوص دون غيره ، إذ لا دليل على سببية انكاره للارتداد ، فإن إنكاره ليس مبغوضاً ومحرماً في حقه مع كونه مقصراً ، ومالم يكن مبغوضاً في الشريعة المقدسة يبعد أن يكون موجباً لارتداد فاعله وكفره^(١).

ولكن يمكن القول بأن ما ذكرناه من الملاك في كفر منكر الضروري ، وهو استلزماته لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول ﷺ لا ينطبق على الإنكار للضروري مع الجهل عن تقصير ، نعم يمكن القول بأنه مع الجهل عن تقصير لا يرتفع العقاب ، لأنه يصدق عليه الكفر ، مع عدم توفر ملاكه وموضوعه .

بحث حول الأدلة :

ويجدر البحث عن الروايات التي يمكن الاستدلال بها على كفر منكر الضروري ، وتعداد دلالتها :

الروايات التي دلت على هذا الحكم طوائف ، تتعرض لطائفتين :

الطائفة الأولى :

ما ورد فيها لفظ (الجحد) أو (الجحود) .

منها : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر الباقر ع قال : «قيل

(١) التنقیح ٢: ٦٨ .

لأمير المؤمنين عليه السلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مؤمناً؟ قال : فأين فرائض الله ؟ إلى قوله عليه السلام : «فما بال من جحد الفرائض كان كافراً»^(١) . ومنها مكاتبة عبدالرحيم القصير عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال : «الإسلام قبل الایمان وهو يشارك الایمان فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجاً من الایمان وثبتنا عليه اسم الإسلام ، فإن تاب واستغفر عاد إلى الایمان ، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال ، وإذا قال للحلال هذا حرام ، وللحرام هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندما يكون خارجاً من الایمان والإسلام إلى الكفر»^(٢) .

ولكن يشكل على استفادة الكفر من مجرد انكار الضروري أو الحكم الشرعي منها بأنه أخذ فيها عنوان (الجحود) وهو لا يصدق إلا مع علم المنكر بأنه حكم الشارع وينكره كما في قوله تعالى : «وَجَدُوا بِهَا وَاسْتِيقْنَتْهَا أَنفُسَهُمْ» ، فلا يصدق على مجرد الإنكار من دون علم ، كما في موارد الشبهة ، حيث لا يعلم المنكر أنه من الدين ، إذ لو كان يعلم لم ينكره ، فلا تدل على أن مجرد الإنكار بدون صدق الجحود موجب للكفر. واعتراض أيضاً على سندهما ، بأن الأول ضعيف لأن في السند محمد بن الفضيل ، لأنه لا يعلم كونه الثقة وهو محمد بن قاسم بن فضيل ، بل الظاهر أنه محمد بن الفضيل بن كثير الازدي وهو ضعيف ، لأنه الذي يروي عن أبي الصباح الكتاني ، والثاني بعبد الرحيم القصير ، فإنه لم يوثق ، ولكن المحقق الهمданی عبر عن الرواية الأولى بالصحيحة .

(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٣ - ١٨ .

(٢) م.ن.

الطائفة الثانية :

لم يذكر فيها لفظ الجحود ومنها ما يدل على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر، وزعم أنها حلال، أخرجه ذلك عن الإسلام، وهي صحيحة عبد الله بن سنان «قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة ، فيماوت هل يخرجه ذلك من الإسلام ؟ وان عذب كان عذابه كعذاب المشركين ؟ أم له مدة وانقطاع ؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام ، وعذب أشد العذاب وان كان معترفاً أنه ذنب وما تعلق به حلال آخره ذلك من الإسلام ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول»^(١).
يضاف لذلك الروايات الواردة في كفر منكر الحلال والحرام والصلوة والزكاة وأمثالها .

وهذه الروايات مطلقة ، لم يؤخذ فيها لفظ الجحود أو الضرورة ، فهي تدل على كفر من استحل حراماً أو حرم حلاً ، سواء كان عالماً بحرمه أم لا ، وسواء كان ضرورياً أم لا .

وأشكل المحقق الهمداني وغيره على دلالتها : ان الرواية مطلقة كما ذكرنا : فتقتضى الحكم بكفر كل من ارتكب كبيرة مع زعمه أنها حلال ، وهو مما لا يمكن الالتزام به ، لأن لازمة أن يحكم كل من اعتقاد بحرمة شيء بكفر ما يراه الآخر محلاً حتى لو كان مجتهدين وكذلك يلزم الحكم بكفر كل من أنكر حرماً واقعاً مع عدم العلم بأنه حرم . أو للاشتباه عليه ، فلا بد من تقييدها ، أما بالضروري بأن يكون ارتكاب الكبيرة موجباً للارتداد في خصوص ما إذا كان الحكم ضرورياً ، أو نقدها بالعلم ، فنقول بأن من علم بالحرمة وأنه حرم شرعاً ، وارتكبها مع

(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠ .

استحلالها والبناء على حليتها ، وحيث أن الرواية غير مقيدة بأحدهما ، وترجح أحد التقييدتين على الآخر من غير مرجح ، فتصبح الرواية في حكم المجمل وتسقط عن الاعتبار ، ولكن يمكن القول بترجح تقييدها ، بالعلم بقرينة الطائفة الأولى التي أخذ منها لفظ الجحود .

وناقشه السيد الخوئي : أنه لا موجب للتقييد مع كونها مطلقة ، فتتمسك باطلاقها ، ويحكم بكفر مرتكب الكبيرة إذا زعم أنها محللة ، من دون فرق بين الأحكام الضرورية وغيرها . ولا بين العلم وعدمه ، وإذا لم يمكن الالتزام بالكفر في بعض الموارد ، أخرجناها عن اطلاقها ، ويبقى غيرها مشمولاً للرواية ، فنأخذ باطلاقها وتلتزم بالارتداد لجميع الأقسام إلا في صورة واحدة ما إذا كان ارتكاب الكبيرة وزعم أنها حلال للجهل عن قصور كما في المجتهدين أو مقلديهم ، فيختص حكم الرواية بصورة الجهل عن تقصير . ولكن لابد من حمل الكفر في الرواية على بعض مراتب الكفر ، لأن للكفر مراتب .

ومن مراتبها ما يقابل المطيع لأنه كثيراً ما يطلق الكفر على العصيان ، ويقال إن العاصي كافر . فقد ورد عن زرارة عن حمران بن اعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عزوجل : إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً . قال : إما آخذ فهو شاكراً وأما تارك فهو كافر^(١) .

وفي بعض الروايات : ان المؤمن من لا يزني ولا يكذب ، فقيل : انه كيف هذا مع أنا نرى أن المؤمن من يزني ويكذب فأجابوا عليه السلام : بأن الإيمان يخرج من قلوبهم حال عصيانهم ويعود إليهم بعده فلا يصدر منهم الكذب - مثلاً - حال

(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات .

كونهم مؤمنين^(١).

فالمراد من الكفر في **صحيحه** عبد الله بن سنان ، ما يقابل الطاعة ، لا ما يقابل الإسلام ، حيث لا يسلب من مرتكب الكبيرة وصف الإسلام الذي تترتب عليه الآثار التي تترتب على المسلم .

ولكن يمكن حمل **صحيحه** عبد الله بن سنان على صورة الجحود ، أي إنكار ما علم أنه من الدين بقرينة الطائفة الأولى ، كما هو الظاهر منها ، حيث أن استحلاله للحرام يفترض عليه بأنه حرام ، فلا تحمل على اطلاقها ، بل هي مقيدة بصورة العلم بالحرام .

ويؤيده ، ما ذكرناه بأن بعض الواجبات كالجرائم المذكورة في الطائفة الأولى ، وبعض الكبائر المذكورة في الطائفة الثانية ، لا تخفي بطبيعتها على كل أحد ، لشهرتها ووضوح ثبوتها في الدين ، حيث أن المفروض والمعتارف علم المسلمين بوجوبها أو حرمتها ، فحمل **الصحيحه** على صورة الجحود والعلم أو الضروري ليس ببعيد ، بعد أن لم يمكن حملها على إنكار المحرم الواقعي دون أن يعلم به أحد ، كما ذكرناه في توضيح كلام المحقق الهمданى وغيره في توجيه **الصحيحه** ، فلابد من حملها على المحرم المشهور الذي يلزم العلم لدى المسلمين ، بل وكما ذكرنا ، حتى بعض غير المسلمين ، من المقربين لهم ، يعرفون ثبوتها في الدين الإسلامي .

وقد ذكرنا ، أن مجرد اظهار الشهادتين وحده لا يكفي في ترتيب الآثار ، بل يلزم أن لا يظهر ما ينافي اعتقاده أو اعترافه بأي أسلوب كان ،

(١) يلاحظ الكافي ٢ : ٢٨٠ ، والواقي ١ : ٢٦ .

كما صرخ علماؤنا بذلك فإن اظهاره ما ينافي اعترافه موجب للارتداد، بل كل لفظ أو فعل يدل صريحاً على عدم اعتقاده بها بل وحتى التردد فيها، كمن أنكر ضروريًا مع العلم بأنه ضروري.

وعلى كل حال فإن الجمع بين الروايات الدالة على إسلام مظهر الشهادتين والمعترض بالله والرسول ﷺ والروايات الدالة على كفر مستحل الكبيرة أو منكر الفرائض لا يتم إلا بما ذكرناه.

ضروري المذهب:

وببعضهم الحق انكار الإمامي لضروري المذهب بانكار المسلم لضروري الإسلام، وضروري المذهب يعني ما يعلم كل إمامي بأنه من مذهب الإمامية بحيث يكون المنكر له خارجاً عن المذهب، ولا يخفى على كل إمامي نشأ منذ صغره في مجتمع إمامي، بل ربما حتى غير الإمامي يعلم بأن هذا الحكم من ملازمات الإمامية وضروراتها، كمشروعيه النكاح المنقطع، وإماماة أحد الأئمة المعصومين علية السلام وغيرهم، وقد ذهب لهذا الرأي صاحب الجوادر قال (بل الظاهر حصول الارتداد بانكار ضروري المذهب كالمتعة من ذي المذهب أيضاً)^(١)، وذهب السيد السبزواري (ان انكار ضروري المذهب إن رجع إلى انكار الرسالة أو الإلهية أو التوحيد يوجب الكفر وإن لم يرجع ففي ايجابه له اشكال)^(٢).

ولكن لو قطع الإمامي بصدور هذا الحكم أو المعتقد الإمامي، من الرسول ﷺ وأنه من الدين الإسلامي، وأنكره، فيوجب الكفر كما ذكر

(١) جواهر الكلام ٦٠٢:٤١.

(٢) مذهب الأحكام ١: ٣٩٠.

هذا بعض العلماء ، فبعد أن ناقش رأي صاحب الجواهر قال (وعلى هذا ،
فلو أنكر أمراً قطعياً معلوماً من الرسول ﷺ فيرتد ، ويكون بذلك كافراً
لتكذيبه ﷺ عن نفسه ، وإن الحكم عليه في الظاهر يتوقف على كونه
ضرورياً من الدين ، فإن أراد صاحب الجواهر هذا فهو اختيار لمحتر
مخالف فيه ، وإن أراد غيره فالدليل لا يفي به) ، ويظهر أيضاً من السيد
السبزواري .

ولكن يمكن القول : بأن حكم الارتداد لو ترتب على كل من أنكر ما علم
أنه من الدين ، وعلم بتصوره من الرسول ﷺ ، فلا يختص بالإمامي ، بل
يشمل غير الإمامي لو قطع بتصور الحكم عن الرسول ﷺ ، وأنكره
وكذلك لو قطع أن قول الإمام ﷺ من الدين وأنكره ، فلا وجه لتخصيص
انكار ضروري المذهب بالإمامي ، فيما لو علم صدور هذا الضروري من
الرسول ﷺ أو أنه من الدين ، ولعل لهذا الرأي ذهب صاحب الحدائق
ونسبة لقدماء الأصحاب (١) .

فإن الأحكام والمعتقدات الإمامية ، بعضها ثبت بالضرورة أو القطع
تصورها عن الرسول ﷺ ، وبعضها ثبت صدورها كذلك عن الإمام ﷺ ،
وإن كان عقيدتنا أن كل ما صدر عن الإمام ﷺ فهو في واقعه عن
الرسول ﷺ ، فانكار الأول يوجب الارتداد مع علمه بذلك ، دون الثاني
فإنه يوجب الخروج عن المذهب ، لذلك يشمل الإمامي وغيره ، بل وكذلك
لو كان انكاره لما ثبت عن الإمام ﷺ مستلزمًا لأنكار الرسالة أو
الرسول ﷺ فيلتحقه حكمه ، لأن الملاك ، كما ذكرنا في الكفر ، تكذيب
الرسول ، وانكار الرسالة ، بأي طريق حصل .

(١) الحدائق التاظرة ٥ : ١٧٥ .

فلو علم أي مسلم بصدور النص عن الرسول ﷺ بولاية أهل البيت ع ، وانكره ، فإن انكاره يوجب تكذيب الرسول ﷺ وانكار الرسالة ، وقد ذكرنا أن الحكم لا يختص بانكار الضروري ، بل يشمل انكار المقطوع الصدور عن الرسول ﷺ ، وما ثبت أنه من الدين أو ما يستلزم تكذيب الرسول ﷺ وانكار الدين والرسالة .

ومن الجدير أن نذكر بأن الأحاديث الكثيرة الصادرة عن الرسول ﷺ الدالة على إمامية أمير المؤمنين ع وخلافته ، وبعض هذه الأحاديث قطعية الصدور لتوارتها أو اقترانها بقرائن توجب قطعيتها . وصرحية الدلالة في ذلك ، ولكن حاول البعض تحريف دلالتها ومعناها لمعانٍ آخر ، مما أثر في حصول الشبهة عند البعض اجتهاداً أو تقليداً ، ولذلك فإن كل من علم بهذه الأحاديث الشريفة بمعناها الصحيح وأنكرها ، فإن انكارها مستلزم لتكذيب الرسول ﷺ⁽¹⁾ .

وأما محبة أهل البيت ع والمودة لهم ، فإنها من ضروريات الدين الواضحة يعلم بها كل من نشأ بين المسلمين ، بصدرها عن الرسول ﷺ ، وإنها من مستلزمات الرسالة بل نص عليها القرآن الكريم «**قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوْدَةُ فِي الْقُرْبَى**» وتدل عليها أحاديث كثيرة عن الرسول ﷺ ، بلغت حد التواتر .

لذلك كان انكارها انكاراً لضروري الدين وتكذيباً للرسول ﷺ . ومن هنا ذهب العلماء لشمول حكم الارتداد للناصبي الذي يظهر العداء والبغض لأهل البيت ع ؛ وكذلك (الغلو) فإن حكم الارتداد يشمله ، كما لو

(1) التتفقيع في شرح العروة الوثقى ٢: ٩٩ .

اعتقد بالإمام أنه إله ، ولكن لابد من الدقة العلمية والشرعية في تتحقق الغلو وثبوته ، بالنسبة لبعض الأفراد أو الصفات ، لذلك يراجع ما كتبه علماؤنا وفقهاً نا في هذا المجال مستندين في ذلك لما ثبت من الكتاب والسنة الصحيحة .

سيرة المسلمين أو المتشرعة :

إذا كانت سيرة المسلمين قائمة على بعض الأعمال . فهل تكون هذه السيرة حجة ومشروعة أم لا ؟

ذكر علماؤنا شرطًا لاعتبار السيرة وشرعيتها ، منها أن يعلم باتصالها بزمان المعصومين عليهم السلام لكتسب شرعيتها من مشاركتهم فيها ، وأن تكون هذه السيرة صادرة من المتشرعة بما هم متشرعة ، أي من المسلمين المؤمنين الملزمين في سلوكهم بأحكام الإسلام وتعاليمه المقدسة ، وأما إذا صدرت من غير المبالغين بالالتزام الشرعي في حياتهم ، فلا تكون حجة ، وقد مثلوا بهذه السيرة غير المبالغة . بأمثلة في الكتب الفقهية ، أمثال تصرف الكبار بأموال القصر والصغار .

وقد أشار الشيخ المظفر إلى هذين الشرطين في اعتبار السيرة ، فذكر حول السيرة إذا لم يعلم باتصالها بزمان المعصومين عليهم السلام (فلا نجد مجالاً للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع أو اليقين ، قال الشيخ الأعظم - الأنباري - في كتاب البيع في مبحث المعاطاة (وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث - يقصد توريث ما يباع معاطاة - فهي كسائر سيراتهم الناشئة من المسامحة وقلة المبالغة بالدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم) .

ثم يبحث الشيخ المظفر بدقة عن منشأ أمثال هذه السيرة التي لا تبالى بالدين، حيث تصل إلى مرحلة (يكون الخروج عليها خروجاً على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تكون لها قدسية واحترام لدى الجمهوء، فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة ، وحينئذ يتراءى أنها عادة شرعية وسيرة إسلامية ، وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج عن الشرع ، ولأجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى ، ومع الشك في ذلك فاجدر بها ألا تكون حجة لأن الشك في حجية الشيء كاف في وهن حجيتها ، إذ لا حجة إلا بعلم) ^(١).

وقال السيد محمد تقى الحكيم في كتابه الأصول العامة (وحجية سيرة المبشرة إنما تكون بعد اثبات امتدادها تاريخياً إلى زمن المعصوم، واثبات مشاركته لهم في السلوك، ولو من قبيل عدم ردعه مع إمكان الردع ، وبهذا ندرك قيمة ما يحتاج به أحياناً من ادعاء قيام السيرة القطعية على فعل شيء أو تركه مع عدم امكان اثبات امتدادها تاريخياً إلى زمن المعصوم ، وقد يكون منشؤها فتوى سائدة يمر عليها جيل أو جيلان تتخذ طابع السيرة لدى الناس ، وكثير من الاعراف والعادات التي تشيع في بلد ما ، أو بيئة معينة حسابها نفس هذا الحساب ، وإن أصبح لها في نفوس العوام طابع الشعار المقدس) ^(٢).

بالاضافة لما يذكر في محله، ان الإسلام إنما بعث لتصحيح أو لتغيير معتقدات الناس وعاداتهم وتقاليدهم ، لا لأجل اتباعهم في أهوائهم

(١) أصول الفقه ٢: ١٧٥ .

(٢) الأصول العامة للفقه المقارن: ١٩٩ .

وتقاليدهم ﴿لَوْ اتَّبَعُ الْحَقَّ أَهْوَاهُمْ لِفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ، فإنما يعترف بممارساتهم لو كانت خاصة للأحكام الشرعية الخاصة أو العامة، وأما لو كانت مخالفة لها ، فلا يعترف بها بل يلزم مواجهتها ، كما فعل الرسول ﷺ حين واجه معتقدات الجahليه وممارساتهم ، فيما لو لم تكن هناك عوامل ثانوية كالالتقىة ، أو التدرج تقضي السكت عنها ، وقد لا تختلف أساليب المواجهة من باب ارشاد الجahل أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه والموعظة الحسنة ، وربما اقتضى ذلك استعمال القوة كما يلاحظ في باب الحدود والديات .

ويستفاد من هذه النصوص وغيرها من أقوال علمائنا أنه يعتبر في حجية السيرة ، أمور ، نذكر بعضها منها هنا :

١ - العلم باتصالها بالمعصومين ، فلا يكفي العلم بعدم الاتصال أو الشك به .

٢ - عدم وجود مانع من الردع ، أمثل التقىة التي تمنع المعصوم عليه السلام من ابداء رأيه .

٣ - أن تكون صادرة من المتشرعة ، بما هم متشرعة لا بما هم غير مبالين بالالتزام الشرعي ، فربما حتى لو اتصلت بالمعصومين ، فلا أهمية لها ولذلك لمخالفتها للأحكام الإسلامية الخاصة أو العامة التي تعتبر بمنزلة الردع لها .

٤ - إذا وجدت سيرة منقطعة ، ولكنها خاصة للأحكام وقواعد إسلامية شرعية عامة أو خاصة ، فتكتسب شرعيتها من ذلك ، ما لم يوجد دليل عام أو خاص على المنع والردع عنها .

٥ - ما ذكروه ، بأن سيرة المتشرعة إنما تجري فيما لو انفرد

ال المسلمين أو الإمامية بفعل شيء أو يتركه ، و تميزوا بذلك عن سائر العقلاء ، ليكتشف من خلال سيرتهم حكم تأسيسي شرعي ، وفق ما جرت سيرتهم عليه ، وأما لو كانت سيرتهم وفق بناء العقلاء فليست مورداً لسيرة المتشرعة ، بل دخلت في سيرة العقلاء .

وكلما كانت السيرة أكثر استحکاماً وانتشاراً ، احتاجت إلى ردع أكبر وأكثر تحديداً .

ولكن الملاحظ انهم ذكروا بأن سيرة المتشرعة والمتدینين بنفسها حجة ودليل على الحكم كالاجماع ، ولا تحتاج في حجيتها لاحراز امساء الشرع ، ولذلك عبروا عنها (سيرة المتشرعة بما هم متشرعة) وإنما اضافوا قيد (بما هم متشرعة) لأجل التأكيد على أنها سيرة الملزمين لا غير المبالين ، بخلاف سيرة العقلاء فإنها لا تكون حجة ، إلا إذا ثبت امساء الشارع لها ولو من طريق عدم ثبوت الردع . لذلك فإن الردع يحتاج إليه بناء العقلاء ، أو سيرة بعض المسلمين غير الملزمين في أعمالهم بالدين ، أو يمارسون بعض الأعمال مع نسبتها للدين أو توهمه ، وفي هذا المجال يأتي ما ذكرناه أن السيرة كلما كانت أكثر استحکاماً وانتشاراً احتاجت إلى ردع أكبر وأشد ، وأكثر تحديداً .

ومن هنا يلزم التأكيد على أنه يمكن إثبات شرعية السلوك الفردي أو الجماعي المتمثل بالسيرة ، حتى لو كانت منقطعة عن الاتصال بالمعصومين عليهم السلام ، فيما لو خضعت للأدلة الخاصة أو العامة الشرعية ، فربما هناك بعض الممارسات التي لم يدل عليها دليل خاص ، ولكنها تخضع للأدلة والأحكام والمبادئ الإسلامية العامة ، أمثال تعظيم الشعائر أو اظهار الاحترام والمودة والولاء لأهل البيت عليهم السلام أو الاحتفال

بمناسباتهم ، أو اقامة العزاء واظهار الحزن على مصابهم وغيرها ، من الأحكام والمفاهيم التي دلت على شرعيتها الأدلة المعتبرة .

إذن فليس كل سلوك فردي أو اجتماعي لم يقم دليل خاص على شرعيته يكون بدعة ، وتشريعاً وممنوعاً شرعاً ، بل يكفي في الخروج عن عنوان البدعة ، وجود الأدلة والأصول العامة الشاملة لها ، وربما ترتب على بعض هذه الممارسات معطيات إسلامية ومذهبية إنسانية عامة ، نعم لو قامت أدلة خاصة أو عامة على حرمتها ، أو عدم شرعيتها ، أو ترتب عليها آثار ممنوعة شرعاً ، فقدت شرعيتها ، أو كانت محظمة .

والتشريع أو البدعة ، فيما لو أنكر أصل الحكم أو أثبت حكمًا للشريعة ليس عليه دليل خاص أو عام أو خالفها ، وأما لو كان هناك دليل خاص ، أو عام عليه ، فلا يكون بدعة ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون التغير في التطبيقات والمقاصid ، فإنها قابلة للتغيير والتطور ، ولكن بشرط عدم مخالفة التطبيق للأحكام الإسلامية ، فالتشريع والبدعة لو أنكر أصل الصلاة ، وأما في تطبيقات الصلاة ، وأنها في هذا المكان أو اللباس ، أو ذاك ، فلا بدعة ، إلا أن يستلزم حرجاً كالصلاحة في الأرض المغصوبة ، ولذلك فالتطبيق يصح فيه التغير والتطور .

إذن ربما اختلفت التطبيقات ، وكيفية الامتثال لتلك الأحكام والمبادئ الشرعية من زمان أو مكان لآخر ، حسب مقتضيات الزمان والمكان ، وإن اختلفت بعض التطبيقات عن أخرى من حيث الكمال أو النقص ، فإنه لم ينكر أصل الحكم ، أو امتثاله ، وإنما تصرف في كيفية امتثاله ، وكما ذكروه ، بأن الجهاد أو الدفاع عن بيضة الإسلام ، ربما اختلفت أساليبه أو وسائل الجهاد ، من مكان أو زمان لآخر ، حسب ما يراه الخبراء أصلح في

امتثال هذا الواجب الإسلامي، وما يطأ على هذه الأساليب والوسائل من تطور، إلا أن تعرض على هذه التطبيقات عنوانين محرمة ومحنة شرعاً فيلزم التجنب عنها فهنا لا ينكر أصل وجوب الجهاد أو امتثاله ليلزم التشريع وإنما تصرف عن كيفية الامتثال لأنها بيد المكلف ، حتى في العبادات ، إذا لم يستوجب ترك الامتثال نفسه ، فيمكن مثلاً للإنسان أن يصل إلى ثواب أو ثوابين ، أو في بيته أو في مكان آخر . إلا أن ينطبق عنوان محرم على كيفية الامتثال يستوجب حرمتها ، كالصلاحة في الأرض المغصوبة .

إضافة لما ذكره علماؤنا ، بأن لكل واقعة حكماً في الشريعة المقدسة ، وأن الموضوع لو تغيرت خصوصية من خصوصياته ، كان له حكم ملائم له ، يختلف عن الحكم الثابت للموضوع بدون تلك الخصوصية ، ومن هنا يلزم التعرف على موضوعات الأحكام وخصوصياتها ، ليتعرف على الأحكام الملائمة لها . وربما أثر الزمان والمكان في تغيير الموضوعات ، لا الأحكام الشرعية الكلية نفسها ، وكل من كان أكثر خبرة وأحاطة بالموضوعات وتغيراتها ، وكان أكثر معرفة بالأدلة وقدرة على الاستنباط كان أقدر من غيره .

ومن هنا يلزم الدقة في التعرف على التطبيقات وكيفيات الامتثال ، حتى لا تخالف الأحكام الخاصة وال العامة ، وكذلك يلزم الدقة والإحاطة بالموضوعات ، وإن استلزم ذلك السؤال من أهل الخبرة في تلك التطبيقات والموضوعات ، ليتعرف على الأحكام الملائمة لها ، وعدم وجود ما يمنع عنها شرعاً .

فما ذكر بأن كل سيرة منقطعة بدعة ، وليس بحججة ، غير صحيح ،

مع خصوصيتها للأدلة والمبادئ الإسلامية، وخاصة مع مشاركة وامضاء العلماء المجتهدين المطلعين والمتقين الذين يتورعون حتى من الشبهات، والذين يفكرون بصلاح المسلمين في الدنيا والآخرة ، فإنهم أعرف بالحجّة شرعاً من غير الحجّة ، وبالصحيح عن السقيم ، وبالنافع عن المضر .

ويلزم أن نؤكد بأن ملاحظة التقية أو المداراة ، مع سائر الفرق والمبادئ أو الأفراد أو الظروف أو تأثيرات المكان والزمان أو العناوين الثانوية من حيث الانفتاح والتخصيص وغيرها ، ربما اثرت في بيان بعض الأحكام أو المعتقدات أو الآراء في مختلف المجالات ، ولكن يجب أن لا تعتبرها الأصل والقاعدة ، أو الحق والواقع ، ومن الأحكام والأراء الأولية الأصلية ، بل لابد أن تعتبرها الاستثناء ومن الأحكام الثانوية والآراء الموقتة التي فرضتها بعض الظروف الاستثنائية أو العناوين الثانية والأحكام الولائية .

فربما اثرت هذه العوامل حتى في مجال الاستنباط وفهم النصوص ليعتبر ذلك الحكم أو الرأي أو الفهم من المبادئ الإسلامية الأولية وأنها تمثل الحق والواقع الإسلامي ، وأنها مدلول النصوص مع أنها ليست كذلك ، وإنما فرضتها تأثيرات الزمان والمكان ، لذلك تلزم الدقة العلمية والموضوعية في التمييز بين هذين النوعين من الرأي والحكم والفهم ، ونتوجه لمدى تأثير تلك العوامل في الاستنباط وفهم النصوص بل حتى في بعض المعتقدات لتكون الدراسة أكثر موضوعية وعلمية دون أن تؤثر تلك العوامل في النظرة الموضوعية والعلمية للنصوص ، والتوصل للآراء والأحكام والمعتقدات الإسلامية الأصلية .

من فقه
مدرسة أهل البيت

* قواعد أصول الفقه

١ - قاعدة : الألفاظ موضوعة لذات المعاني

٢ - قاعدة : الإطلاق في مفad الهيئه

﴿ إِنَّمَا : لِلّهِ فِي السُّمُونِ فِيقْهُ أَهْلُ الْبَيْتِ ﴾

* قاعدة : الألفاظ موضوعة لذات المعاني^(١)

نص القاعدة :

الalfاظ الأخرى للقاعدة :

الألفاظ موضوعة بازاء معانها من حيث هي لا من حيث هي مراده
للمتكلم^(٢).

توضيح القاعدة :

تبين هذه القاعدة يحتاج إلى مقدمات هي :

(١) منهاج الوصول للإمام الخميني ١١٢: ١.

(٢) كفاية الأصول ١٦: .

١- أقسام الدلالات :

وهي ثلاثة أقسام :

أ- الدلالة التصورية وهي تصور المعنى من سماع اللفظ بحيث لا ينفك هذا المعنى عن اللفظ .

ب- الدلالة التصديقية الأولى وهي كاشفة التلفظ بهذا اللفظ عن إرادة المتكلم باختصار المعنى في ذهن المخاطب وفهمه إياته .

ج- الدلالة التصديقية الثانية وهي كاشفة حال المتكلم إذا كان في حالةوعي وانتباه وجديّة عن إرادة المتكلم لثبوت المعنى واقعاً^(١) .

٢- تبعية الدلالات للإرادة :

الدلالة التصورية لا تتوقف على إرادة المتكلم ، بل مهما سمعنا اللفظ ومن أي مصدر كان انتقل ذهنهنا إلى المعنى سواء سمعناه من متكلم واعٍ أو من نائم وحتى لو سمعناه نتيجة لاحتكاك حجرين .

والدلالة التصديقية الأولى تتوقف على إرادة المتكلم في مقام الثبوت وإن كان التلفظ باللّفظ كاشفاً عنها في مقام الإثبات ، ولذا تسمى هذه الدلالة بالإرادة الاستعمالية .

والدلالة التصديقية الثانية أيضاً تتوقف على إرادة المتكلم كالدلالة التصديقية الأولى ، والميزة بينهما أن الأولى تتوقف على الإرادة التفهمية والثانية على الإرادة الجديّة ولذا تسمى الثانية بالإرادة الجديّة^(٢) .

(١) راجع المحاضرات ١: ١٠٩، ١١٠، دروس علم الأصول ١: ٧٨، ٧٩.

(٢) راجع دروس في علم الأصول ١: ٨٧، ٨٨.

٣- ماهو الموضوع له :

لما كان منشأ الدلالة التصديقية بكل قسميه حال المتكلم وكان التلفظ باللفظ كاشفاً عنها فليس المدلول التصديفي مدلولاً لنفس اللفظ ، فالدلول الذي يعده معنى للفظ بحيث يكون نفس اللفظ دالاً عليه هو المدلول التصوري فحسب^(١).

وعلى ما ذكر من المقدمات يكتشف أنّ الموضوع له هو ذات المعنى ، واللفظ موضوع بازاء المدلول التصوري من حيث هو لا من حيث هو مراد للمتكلم.

ويدلّ عليه وجوه :

١ - التبادر ، لأنّه مهما سمعنا اللفظ ينتقل ذات المعنى إلى ذهننا من دون أن يخطر ببال كونه مراداً فالدلول الوضعية هو ذات المعنى المتبادر لا المعنى المراد ، لأنّه خلاف التبادر والوجودان^(٢).

٢ - صحة الحمل ، لأنّه يصحّ الحمل في الجمل بلا تصرّف في المسند والمسند إليه ، ولو كان اللفظ موضوعاً للمعنى المراد لما صحّ بدون التصرّف والتجريد مع أنه صحيح بالضرورة والبداهة ، فالمحمول على زيد في «زيد قائم» مثلاً هو نفس المتلبّس بالقيام لا بما هو مراد وإلا لما صحّ الحمل^(٣).

٣ - لزوم كون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً في جميع الأوضاع على القول باعتبار الإرادة في الموضوع له مع أنه ليس كذلك قطعاً^(٤).

(١) راجع دروس في علم الأصول ١: ٨٩.

(٢) راجع مناهج الأصول ١: ١١٤.

(٣) راجع الكفاية: ١٦، ومناهج الأصول ١: ١١٤، ١١٣: ١١٤.

(٤) راجع الكفاية: ١٦، ومناهج الأصول ١: ١١٤.

لا يقال : وضع اللفظ للمعنى بما أنه فعل اختياري لابدّه من غاية وهي إظهار مرادات المتكلمين ، فلا محيص إلا أن يكون موضوعاً للمعنى المراد ، لأنّ الغاية علّة فاعلية الفاعل ، ولما كانت الغاية إظهار المرادات اختصّ وضع الواضح للمعنى المراد ، لأن المعلول يتضيق بتضيق عنته من غير تقييد ولا يمكن أن يكون المعلول أوسع من عنته .
 هذا مضافاً إلى لزوم **اللغوية** إذا وضع لذات المعنى بعد كون الداعي إفاده المراد .

فإنه يقال : العلة الغائية للوضع إفاده المرادات لكن لا بما أنها مرادات بل بما هي نفس الحقائق لأن المتكلم بالألفاظ يريد إفاده نفس المعاني لا بما أنها مرادة ، والواضح وضع اللفظ لذلك ، وأمّا كون المعاني مرادة فهو مغفول عنه عند السامع والمتكلم ، فدعوى كون الغاية إفهام المرادات بما هي كذلك فاسدة ، بل الغاية إفهام نفس المعاني ، وكونها مرادة إنما هو حين الاستعمال ولارتبط له بالوضع^(١) .

قاعدة فرعية :

الدلالة تتبع الإرادة^(٢) .

قد ظهر مما ذكرنا في المقدمة الثانية أنّ الدلالة التصديقية بكل أقسامها تتبع الإرادة دون الدلالة التصورية . وأنّ الدلالة التصديقية الأولى كاشفة عن الإرادة الاستعملية والتقويمية أي يريد المتكلم ايجاد المعنى في ذهن المخاطب وإن لم يقصدها بجدّ ، وأنّ الدلالة التصديقية

(١) مناهج الأصول ١، ١١٤، ١١٥ .

(٢) الكفاية : ١٧ .

الثانية كاشفة عن الإرادة الجدية أي يريد المتكلم جدًا أن هذا المعنى ثابت واقعًا، فلو لا الإرادة في مقام التثبت فلا دلالة تصديقية . وبهذا المعنى تكون الدلالة تابعة للإرادة .

* قاعدة : الإطلاق في مفad الهيئه^(١)

نص القاعدة :

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الإطلاق في المعانى الحرافية^(٢) .

توضيح القاعدة :

إذا أورد حكم من قبل الشارع كوجوب الحج وشككنا هل هو مطلق وثبت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض فهل يمكن إجراء مقدمات الحكم على مفad الهيئه وهو الوجوب في المثال لإثبات أنه مطلق أم لا^(٣) ؟

اختلت كلمات الأصوليين في ذلك على قولين :

١ - القول بالامتناع ، وقال به الشيخ الانصارى^(٤) .

٢ - القول بالإمكان وقال به المحقق الخراساني^(٥) ، والإمام الخميني^(٦) وغيرهما .

(١) الكفاية : ٩٧ .

(٢) دروس في علم الأصول ١: ٢٣٦ .

(٣) راجع دروس في علم الأصول ١: ٢٣٦ .

(٤) مطراح الأنظار : ٤٥ ، ٤٦ .

(٥) الكفاية : ٩٧ .

(٦) مناهج الأصول ١: ٢٤٧ .

أدلة القول بالامتناع :

يُستدل للقول بالإمتناع بوجوه :

الدليل الأول :

كون مفاد الهيئة جزئياً لا يقبل الإطلاق والتقييد .

توضيح الدليل يتوقف على مقدمات :

أ- أقسام الوضع :

يتصور للوضع أقسام أربعة :

- ١- الوضع العام والموضوع له العام، وهو أن يتصور الواضح المعنى الكلي حين الوضع ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي .
- ٢- الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهو أن يتصور الواضح للمعنى الجزئي ويضع اللفظ لذلك المعنى الخاص والجزئي .
- ٣- الوضع العام والموضوع له الخاص وهو أن يتصور الواضح المعنى الكلي ويضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى الكلي .
- ٤- الوضع الخاص والموضوع له العام وهو أن يتصور الواضح المعنى الجزئي ويضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لهذا الجزئي وغيره^(١).
هذا بحسب التصور ولا شبهة في إمكان القسمين الأولين ووقعهما، ولكن استشكل في إمكان القسمين الآخرين ، بأنه لا يمكن أن يكون العام مرآة للخاص بما أنه خاص وكذلك العكس ، لأنهما متخالفان عنواناً

(١) راجع المحاضرات ١: ٥٢ - ٥٥.

وماهية^(١).

وأجاب عنه الإمام الخميني بقوله : التحقيق أن تصور العام قد يكون موجباً لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي فيتصور العام ويوضع اللفظ بازاء ما هو مصاديقه ، ويكون هذا العنوان الإجمالي المشير آلة للوضع للأفراد ولا يحتاج في الوضع إلى تصورها بخصوصياتها تفصيلاً بل لا يمكن ذلك لعدم إمكان الإحاطة بها تفصيلاً لعدم تناهياً أفراد الطبيعي فعلى هذا يكون الوضع العام والموضوع له الخاص ممكناً كما أنه بهذا المعنى يكون خصوص الوضع وعموم الموضوع له ممكناً أيضاً^(٢).

ولكن المشهور بين الأصوليين^(٣) إمكان ثلاثة أقسام من أقسام الوضع وعدم إمكان القسم الرابع معللاً بأنَّ الخاص بما هو خاص لا يكون وجهاً ومرآةً للعام ، فلا تكون معرفته معرفة له ولو بوجه .

ب - حقيقة الوضع في المعاني الحرفية :

اختفت كلمات الأصوليين في وضع الحروف ، فمنهم من قال فيها بالوضع العام والموضوع له الخاص^(٤) . ومنهم من قال بالوضع العام^(٥) والموضوع له العام والمشهور هو الأول .

والدليل على كون الموضوع له خاصاً أن الأسماء تدلّ على معانٍ نفهمها منها سواء سمعنا الاسم مجرداً أو في ضمن كلام ، وأما الحرف

(١) مناهج الأصول ١: ٥٩.

(٢) مناهج الأصول ١: ٦٠.

(٣) راجع الكفاية : ١٠ ، ونهاية الأصول : ١٨ ، والمحاضرات ١: ٥٦،٥٥.

(٤) مطارح الأنظار : ٤٥ ، ونهاية الأصول : ٢٢ ، ومناهج الوصول ١: ٨٠.

(٥) الكفاية : ١١ ، ١٢ .

فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام، فمدلول الحرف دائمًا هو الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحائه ، لأنه إذا فُصِّلَ الحرف عن الكلام لم يظهر له معنى وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين معنيين ، والمراد من الربط عبارة عن حقيقة الربط ومصداقه الخاص المتحقق بتبع الطرفين لا مفهوم الربط ، فظاهر أنَّ الموضوع له في الحروف لا يعقل أن يكون عاماً بل هو خاص^(١).

ج - كون الهيئة من الحروف :

إنَّ الفعل له مادة وهيئة ، أمَّا المادة فلها مدلول اسمي ولكن الفعل بما هو فعل لا يساوي مدلول مادته بل يزيد عليها بدليل عدم جواز وضع الكلمة أخرى حاكية عن المادة محضًاً موضع الفعل ، وهذا يكشف عن أنَّ الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة ، وهذه الزيادة هو مدلول الهيئة ، فالهيئة موضوعة لمعنى ، ولكنه ليس معنى اسمياً استقلالياً ، بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن التعمييض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته مع أنه لا يمكن تعمييض الفعل بالاسمين وبذلك ثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي ، فالهيئة تدلُّ على معنى حرفي أي على الربط^(٢).

بعد ملاحظة ما ذكرنا من المقدمات يظهر أنَّ وضع الهيئة من القسم الثالث من أقسام الوضع ولا محالة فمدلول الهيئة معنى جزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد^(٣).

(١) راجع نهاية الأصول : ٢١-٢٢ ، ومتناهج الوصول ١ : ٨٠.

(٢) راجع نهاية الأصول : ٢١ .

(٣) راجع مطارح الأنثار : ٤٥ .

واستشكل فيه بوجوه:

١ - عدم تمامية المقدمة الثانية ، وكون الموضوع له في المعاني الحرفية كالموضوع له في الأسماء عاماً ، فلا يكون مفاد الهيئة جزئياً ، فهو قابل للإطلاق والتقييد^(١) .

٢ - إنه لو سلم أنّ مفاد الهيئة جزئي وغير قابل للتقييد فإنّما هو إذا أنشئ أو لاً غير مقيد ثم أريد تقييده ، وأمّا إذا أنشئ من أول الأمر مقيداً فلا إشكال فيه لعدم منافاة ذلك لجزئيته^(٢) .

٣ - إنّ تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقعاً ، فزياد قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه وحالاته ، ولهذا تجري فيه مقدمات الحكمة إذا وقع موضوعاً للحكم^(٣) . ووجوب الحج قابل للتعليق بالنظر إلى الاستطاعة مثلاً.

الدليل الثاني:

كون مفاد الهيئة من الأمور غير المستقلة في الاحاطة :

إنّ اتصاف مفاد الهيئة بالاطلاق أو التقييد غير ممكن ، لأن التقييد يتوقف على لحاظ المعنى استقلالياً فلا يعقل تقييد مفاد الهيئة ، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي مما لا يمكن أن يلتفت إليه بما هو معنى حرفي لكونه مغفولاً عنه في حال الاستعمال^(٤) . وحيث أن الاطلاق هو عدم تقييد ما هو قابل للتقييد فاطلاق الهيئة أيضاً غير ممكن . وقد يستشكل بأن التقييد لا يحتاج إلى الاحاطة الاستقلالي ، بل يكفي

(١) الكفاية: ١١ و ٩٧ .

(٢) الكفاية: ٩٧ ، ونهاية الأصول: ١٧٥ .

(٣) منهاج الوصول: ١: ٢٥٢ .

(٤) فوائد الأصول: ١: ١٨١ ، ونهاية الأصول: ١٧٠ و ١٧٦ .

فيه ماهو حاصل ضمن الكلام الذي يتكلّم به من غير احتجاج إلى غير لحاظ المعاني الاسمية والحرفية على ماهي عليه واقعاً^(١).

الدليل الثالث:

كون الهيئة في الأوامر والنواهي إيجادية: إنّ الهيئة في الأمر والنهي من الحروف الإيجادية، وتعليق الإيجاد مساوٍ لدعم الإيجاد كما أن تعليق الوجود مساوٍ لعدمه^(٢). وقد يستشكل بأنّ المراد من التقييد ليس تقييد الإنشاء والهيئة، بل تقييد المنشأ ومفاد الهيئة، فالمنشأ هو الطلب على تقدير، وأمّا الإنشاء فلا تقييد فيه أصلًا^(٣).

وبعد التأمل في ما ذكرنا تعرف أن المتحصل مما ذكر إمكان الإطلاق والتقييد في مفاد الهيئة، فإذا شكّنا في حكم من حيث الإطلاق والتقييد تجري فيه مقدمات الحكمة، ويثبت الإطلاق.

التطبيقات:

كلّ أمرٍ أو نهي صدر من الشارع وشكّنا أنّ الوجوب أو الحرمة المستفادين منهما ثابت على كلّ حال أو مشروط بشرط ومحتّص بحالة خاصة فعلى القول بامتناع الإطلاق لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة واثبات الحكم على كل حال، وعلى القول بإمكانه يمكن اجراؤها، فيثبت الحكم مطلقاً.

(١) مناهج الوصول ١: ٣٥٢، ٣٥١.

(٢) نهاية الأصول: ١٧٠.

(٣) نهاية الأصول: ١٧٥.

من

تاریخ أهل البيت

الطاعة والثورة

في النهج السياسي للأمام الحسين

(١)

✿ الدكتور أسد عبد العميد محمد (استرالي)

خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة ليلة الأحد ليومين بقياً من
رجب سنة ٦٠ هجرية بيته وإخوته وبني أخيه وجلّ أهل بيته،
بعد أن امتنع عن بيعة يزيد بن معاوية. يقول أبو سعيد المغبيري : نظرت
إلى الحسين عليه السلام داخلاً مسجد المدينة وإنه ليمشي وهو معتمد على
رجلين : يعتمد على هذا مرّة ، وعلى هذا مرّة ، وهو يتمثل قول ابن مفرغ :
لاذعرت السوام في فلق الصب سح مغيراً، ولا دعويت يزيدا
يوم أعطى من المهابة ضيماً والمنايا يرصدني أن أحيدا
قال ، فقلت في نفسي : والله ما تمثل بهذه البيتين إلا لشيء يريد .

قال : فما مكث إلّا يومين حتّى بلغني أنّه سار إلى مكة^(١) .

لما سار الإمام الحسين عليه السلام نحو مكة تلا هذه الآية : ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَبَّقُ قَالَ رَبُّ نَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٢) . فلما دخل مكة ، قال : ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَاقَهُ مَدِينٌ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِنِي سَوَاءَ السَّبِيل﴾^(٣) .

إن هذه الصورة تحكي لنا قصة التشابه في الموقف بين خروج رسول الله موسى عليه السلام من مصر إلى مدين ، وخروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة . فكما كان فرعون حاكماً ظالماً يطلب موسى عليه السلام لقتله ، كذلك كان يزيد حاكماً جائراً يطلب الإمام الحسين عليه السلام لقتله . لأن فرعون كان لا يخاف على نفسه وعلى ملته إلّا من موسى عليه السلام . وكذا كان يزيد . كان لا يهاب ولا يخاف على ملته إلّا من الإمام الحسين عليه السلام لأنّه عليه السلام لم ير ليزيد خلافة ولا بيعة^(٤) . فمن هنا جاء في زيارة وارت : «السلام عليك يا وارث موسى كليم الله»^(٥) لأن وراثة الإمام الحسين عليه السلام لموسى عليه السلام تتمثل بالوراثة النبوية ، وبال موقف الديني السياسي الثوري الذي اتّخذه موسى عليه السلام ضد فرعون عصره وسياسته ، ورفض الطاعة له ، وأعلن الثورة عليه ، لأنّه كان عاصياً لله ، كافراً بالله ، متمراً على شريعة الله ، يسوم الناس بألوان العذاب . وكذلك كان يزيد .

(١) تاريخ الطبرى ٥: ٢٤٢ ، المسعودي ، مروج الذهب ٣: ٥٤ .

(٢) القصص ٢١ .

(٣) القصص ٢٢ .

(٤) آمالي الصدوق : ٣٠ .

(٥) الكفعي : المصباح : زيارة ليلة الفطر ويومه للإمام الحسين : ٥٠٠ ، الجوهري ، ضياء الصالحين : ١٤١ .

مراسلة الكوفيين إلى الإمام الحسين عليهما السلام ورده على رسائلهم:

إن الاجتماع العام لزعماء أهل الكوفة الذي أخذ مكانه في منزل سليمان بن صرد بعد علمهم بممات معاوية ، وامتناع بيعة الإمام الحسين عليهما السلام لليزيد ، وخروجه إلى مكة ، وأخذهم القرار الذي صدر عنهم بمراسلة الإمام الحسين عليهما السلام^(١)؛ يدل على أنَّ الإمام الحسين عليهما السلام هو الذي أعلن الثورة على يزيد وعلى حكومته . ويبيطل ما جاء على لسان معاوية بأنَّ أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه . وخير دليل وشاهد على ذلك قول الإمام الحسين عليهما السلام نفسه : «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت أطلب الصلاح في أمة جدي محمد عليهما السلام أريد آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسيير بسيرة جدي، وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قيلني بقبول الحق، فالله أولى بالحق، وهو أحكم الحاكمين»^(٢).

إنَّ في هذه الكلمة الموجزة تكمن أسباب ثورته عليهما السلام الإلهية السياسية ، وأهدافها ، وخطها ، ومنهجها ، ومبادئها .

ومهما يكن من أمرٍ ؛ فإن كل الشواهد والدلائل تشير إلى أنَّ الإمام الحسين عليهما السلام كان سيد الأمة ، دينياً ، وسياسياً ، وعلمياً ، وشرفاً ، ونسباً ، ومجداً ، وسؤداً ، وعظمة ، وأبعد الناس نظراً في الأمور وعواقبها ، والتحركات السياسية التي تمر فيها الأمة الإسلامية ، والتطورات الاجتماعية ، وأكثر الناس معرفة بالأسباب التي دعت إلى استشهاد أبيه ، وخذلان أخيه ، فلم يترك للأمة الإسلامية قاطبة حجة ولا ذريعة ، سواء منهم الذين التزموا بطاعة يزيد أو الذين رفضوا طاعته - أي طاعة

(١) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥: ٢٥٢ - ٢٥٣ .

(٢) ابن شهرآشوب ، مناقب آل أبي طالب ٤: ٩٧ .

الإمام الحسين عليه السلام - وتهيأوا لقتاله . فبین لهم مبادئ ثورته ، والأسباب الداعية إليها . فكان عليه السلام يقيم عليهم الحجة ، ويغدر إلى الله في تعريفهم المحجّة^(١) .

فمن هنا اتجهت أنظار أهل الكوفة إليه ، ولم تتجه إلى عبد الله بن الزبير ، مع أن عبد الله بن الزبير كان قد امتنع عن بيعة يزيد ولحق بمكة^(٢) . وذلك لأن الإمام الحسين عليه السلام كان أعظم مقاماً ومنزلة ، وأجل قدرًا في أعين المسلمين وأنفسهم منه ، وأطوع في الناس منه^(٣) . فما إن نزل الإمام الحسين عليه السلام مكة ؛ حتى أقبل أهلها يختلفون إليه ويأتونه ، ومن كان بها من المعتمرين ، وأهل الآفاق ، حتى أن ابن الزبير كان يأتي حسيناً عليه السلام صباحاً ومساءً^(٤) فيمن يأتيه ، وقد عرف أن أهل الحجاز لا يبايعونه ، ولا يتبعونه أبداً مadam الإمام الحسين عليه السلام في مكة^(٥) ولأن أهل الحجاز لا يعدلون بالحسين عليه السلام أحداً^(٦) .

وإذا دققنا الملاحظة نرى أن الإمام الحسين عليه السلام قد استخلص من خلال رسائل أهل الكوفة - التي وردت عليه - شيئين :

إنَّ أهل الكوفة ليس عليهم إمام حتى يجتمعوا على طاعته ، وأنه هو الأمل الذي يجمعهم به الله على الهدى والحق . وبناءً على ما طرحوه في رسائلهم : أرسل إليهم الإمام الحسين عليه السلام ابن عمّه وثقته من أهل بيته

(١) الإربلي ، كشف الغمة ٢ : ٢٣١ .

(٢) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥ : ٣٤٠ - ٣٤١ .

(٣) أبو مخنف ، مقتل الحسين ٢٧ .

(٤) الدينوري ، الأخبار الطوال ٢٢٩ .

(٥) أبو مخنف ، مقتل الحسين ٢٧ .

(٦) ن . م ، مقتل الحسين ٢٧: الدينوري ، الأخبار الطوال ٢٢٩: الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥ : ٣٥١ .

مسلم بن عقيل حجة عليهم ، لا ثقة بهم ولا بنصرهم ، وحتى يدفع في صدر من ربّما قال لم أعلم أو كنت مشدودهاً أو اشتتبه علىي الأمر فلم أهت لجواب الصواب^(١) ، وليدرس له الوضع عن كثب ويكتب إليه بحالهم وبحقيقة أمرهم ورأيهم^(٢) ، فإن كتب إليه بأن قد أجمع رأي ملئهم ، وذوي الحجى منهم على مثل ما قدمت عليه به رسالهم وقرأ في كتبهم أقدم عليهم . ومن الطبيعي جداً أن يطرح لهم الإمام الحسين عليه السلام رسالته إليهم مع سفيره خصائص وصفات الإمام ، الذي يجب على الأمة أن تؤدي الطاعة إليه . فقال : «فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب ، والأخذ بالقسط والدائن بالحق ، والحايس نفسه على ذات الله»^(٣) حتى يكونوا على بيته من أمرهم ، ويكون موقفهم واضحًا في اختيارهم لخليفة الله ورسوله ، الذي يجب أن يكون عاملاً بكتاب الله . ولا يمكن له أن يكون عاملاً بكتاب الله إذا كان لا يعرف ما في كتاب الله من شرائع ، وأحكام ، وما انطوى عليه من الهدى ، وأن يحكم بالعدل بين الناس ، حتى لا تضطرب أمورهم ، ويُمتنع الظلم والفساد في الأرض ، ويدين بدين الحق . فعندئذ تنعم الأمة بإمامها العادل ، فيعمتها السلام ، ويتنزل عليها بركات السماء ، وتبتغي فيما آتاهها الله الدار الآخرة .

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية لقد بين الإمام الحسين عليه السلام إلى رؤساء أهل البصرة ، وأشرافها - كما يلاحظ في رسالته التي أرسلها إليهم - ، بأن أهل البيت هم : آل الرسول عليه السلام وأولياؤه ، وأوصياؤه ، وورثته ، وأحق

(١) الإربلي ، كشف الغمة ٢ : ٢٢٢ .

(٢) أبو مخنف ، مقتل الحسين : ٣ ، الدينوري ، الأخبار الطوال : ٢٣٠ ، المسعودي ، مروج الذهب ٣ : ٥٤ .

(٣) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥ : ٢٥٣ .

الناس بمقامه في الناس ، بل أحق الناس بمقام الخلافة التي هي لهم من تولاه^(١) . ودعاهم إلى كتاب الله وسننته اللذين فيهما يظهر حق آل البيت بخلافة الله ورسوله ، ثم وصف لهم الحالة التي وصل إليها الإسلام ، بسبب ما أقدمت عليه الحكومة الأموية من إماتتها للسنة النبوية بكل شرائعها وأحكامها ، واستبدلها بأحكام وتشريعات دنيوية أحبت بها البدع المخالفة لأحكام الله وسنة نبيه ﷺ .

ومن ثم ... وبعد كل ما تقدم نرى أن الإمام الحسين ع أقام عليهم الحجّة من طرق ثلاثة : كتاب الله ، وسنة نبيه ﷺ ، ونفسه الشريفة بأنه هو خليفة الله ، وخليفة رسوله ووصيه ، ووارثه . ثم ترك لهم الخيار في السمع والطاعة . وحتى لا يضلوا عن الحق وأهله ، ويلتزموا بالشريعة الإسلامية ؛ بين لهم بأن هدایتهم إلى سبيل الرشاد مقرونة بالسمع له والطاعة^(٢) ، لأن السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر من نظام الإسلام^(٣) .

ومما تجدر الإشارة إليه هنا ، أن مطالبة الإمام الحسين ع بحق أهل البيت في الخلافة لا يفهم منه مطلقاً أنه ثار من أجل الرياسة والزعامة . وإن كان هو سلام الله عليه أحق أهل الأرض في الخلافة ، والحكم . فمن هو أعلم أو أفقه منه في زمانه ؟ أيزيد ؟ أم مستشاره سرجون ؟ أم عبيد الله بن زياد ؟

(١) نفس المصدر، تاريخ الطبرى ٣٥٧:٥ .

(٢) نفس المصدر، تاريخ الطبرى ٣٥٧:٥ .

(٣) المفید ، آمالی المفید : ١٤ .

شعارات ثورة الإمام الحسين عليه السلام :

إن شعارات ثورة الإمام الحسين عليه السلام واضحة وأعلامها قائمة . منها : «اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان متن ، تنافساً في سلطان ، ولا التماساً من فضول الحطام ، ولكن لنفرد المعالم من دينك ، ونظهر الإصلاح في بلادك ، ويأمن المظلومون من عبادك ، ويعمل بفرائضك ، وستنك وأحكامك»^(١) .

ومنها : «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ، ناكثاً لعهد الله ، مخالفًا لستة رسول الله عليه السلام ي عمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغير عليه بفعل ، ولا قوله كان ، حقاً على الله أن يدخله مدخله ، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ، وتركوا طاعة الرحمن ، وأظهروا الفساد ، وعطلو الحدود ، واستأثروا بالغيء ، وأحلوا حرام الله ، وحرموا حلاله ، وأنا أحقر من غيري»^(٢) .

ومنها : «وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون ، وأنتم لذم آباءكم تفزعون ، وذمة رسول الله محفورة ، وبالإدانة والمصانعة عند الظلمة تؤمنون ، كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون» . ومنها : «إصلاح هذه الأمة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ، ومخالفة الظالم ، وقسمة الغيء والغائم ، وأخذ الصدقات من مواضعها ، ووضعها في حفتها» .

ومنها : «الآترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ! ليربغ المؤمن في لقاء الله محقاً ، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلا برما»^(٣) .

(١) أحمد عبدالمجيد حمود ، مقال ، أسباب ثورة الإمام الحسين عليه السلام ودراويفها مجلة التوحيد ، العدد ٣٠ : ١١٨ .

(٢) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥ : ٤٠٣ .

(٣) نفس المصدر ، تاريخ الطبرى ٥ : ٤٠٤ .

«ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدلته في قتال أهل الراء»^(١)، لقد رأى أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه^(٢).

إلى آخر ما هنالك من النصوص الكثيرة التي يتضح من خلالها منهج الإمام الحسين عليه السلام بالحكم، وفكرة الدين السياسي في الإمام أو الخليفة الذي يجب على الأمة طاعته.

الطاعة والمعصية عند بنى أمية وولاتهم:

إنّ من الأمور الجديرة بالملاحظة هنا هي أنّ مسألة الطاعة والمعصية كانت تسيطر حتى على فكر ولاة يزيد. فالوليد بن عتبة رفض -كما رأينا سابقاً- طاعة مروان بن الحكم عندما أشار عليه بقتل الإمام الحسين عليه السلام، إذا لم يبايع ويدخل في طاعة يزيد^(٣). والنعمان بن بشير الذي كان والياً ليزيد على الكوفة عندما دخلها مسلم بن عقيل وبأيته الناس ، رفض طلب عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرمي^(٤)، خليفة بنى أمية وتحريضه إيّاه على اتباع سياسة الظلم ، فوصفه عبدالله بن مسلم الحضرمي بالضعف أو المتضعف . فقال له النعمان : «أن أكون ضعيفاً وأنا في طاعة الله ، أحبّ إلى من أن أكون قوياً في معصية الله ، وما كنت لأهتك ستراً ستره الله» فأدّى به ذلك إلى عزله عن الكوفة واستبداله بعيداً

(١) ابن خلدون ، المقدمة : ٢١٧.

(٢) نفس المصدر ، المقدمة : ٢١٦.

(٣) الدينوري ، الأخبار الطوال : ٢٢٨. الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥ : ٣٣٩.

(٤) وقيل أن الذي طلب منه ذلك عبدالله بن شعبة الحضرمي ، وهو أول من كاتب يزيد في قتل الحسين عليه السلام (أبو مخنف ، مقتل الحسين : ٢٤).

الله بن زياد^(١). ولعل النعمان بن بشير أظهر سياسة التضييق عند دخول مسلم بن عقيل الكوفة، حتى لا تكون له يد في المشاركة بقتل مسلم بن عقيل^(٢)، هذا مع أنه كان من أشد الناس مجاهرة في عدائ الإمام على عليهما السلام^(٣).

والذي يبدو من ملاحظة كتب التاريخ والرواية أنَّ الأمويين لم يولوا أحداً من الناس من أمرهم شيئاً حتى يتبع ملتهم بالعداء الشديد لأهل البيت النبوي، لا سيما الإمام علي عليهما السلام، لأن الإمام علي عليهما السلام كان قد ضربهم على الإسلام ضرباً شديداً فدخلوا في الإسلام كُرهاً^(٤). وفي كتاب له^(٥) إلى أصحابه جاء فيه: «فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبِرَا النَّسْمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَلَكُنْ اسْتَسْلَمُوا وَأَسْرُوا الْكَفَرَ، فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ»^(٦).

وإلى جانب ذلك كله، إذا دققنا النظر في تولية عبيد الله بن زياد الكوفة؛ نلاحظ بأنَّ الذي خطط لذلك معاوية قبل هلاكه مع مستشاره سرجون، لأنَّهما لم يجدَا أحداً يمكن له أن ينفَّذ أوامر يزيد بن معاوية، أو يعمل مثل عمل يزيد إلَّا عبيد الله بن زياد^(٧)، الذي ركَّز أَيْضاً على فكرة الطاعة لكي يهدئ ثائرة الناس عندما ضرب هانئ بن عروة وحبسه، فقال لهم في خطبته: «إِعْتَصِمُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ أَئْمَانِكُمْ»^(٨).

أمَّا شريح القاضي فقد استجاب لطاعة عبيد الله بن زياد، فخدع له

(١) الطبرى، تاريخ الطبرى: ٥ و٢٤٨ و٢٥٦.

(٢) نفس المصدر، تاريخ الطبرى: ٥ و٢٥٦.

(٣) البلاذري، أنساب الأشراف: ٢ و١٥٨.

(٤) كاظم محمد ومحمد دشتى، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: ٦٤ خطة ١٠٣.

(٥) نفس المصدر، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: ٨٦ باب الرسال ١٦.

(٦) الطبرى، تاريخ الطبرى: ٥ و٢٥٦.

(٧) الإصفهانى، مقاتل الطالبيين: ١٠٣.

مذحج التي جاءت مطالبة بهانيء بن عروة الذي قال له: «إن الله يasheriyh، فإنّه قاتلي» ، وقد انتهى الأمر بقتل هانيء وسحبه إلى الكناسة ، وصلبه هناك^(١).

الطاعة و المسلم بن عقيل :

على كل حال ، لما أخبر إياس بن العتل الطائي من بنى مالك بن عمرو ابن ثمامـة - وكان شاعرـاً - الإمام الحسين^{عليه السلام} خبر مسلم بن عقيل ، قال له: «كلّ ما حمّ نازل ، وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا»^(٢) . فإن دلـ هذا النـص على شيء ، فإنـما يدلـ على فساد الأـمة ، وإذا فسـدت الأـمة ؛ اتـخذـ سـتر الله ذـريـعة إلى المـعـصـيـة .

إنـ ما حلـ بـسفير الإمام الحـسين^{عليه السلام} من تعـذـيب وانتـهاـك لـحرـمتـه ، وـسفـك لـدمـه الزـكيـيـ الطـاهـرـ ، وـسوـء القـتـلةـ ، وـقـبـح المـثـلـةـ ، لمـ يـئـنـ من عـزـمـ الإمام الحـسين^{عليه السلام} وـعـمـاـ هو قـاصـدـ إـلـيـهـ ، معـ عـلـمـهـ بـأـنـ الكـوـفـةـ التـيـ خـذـلتـهـ وـخـذـلتـ مـسـلمـ بنـ عـقـيلـ هيـ نفسـ الـكـوـفـةـ التـيـ كـانـ وـالـدـهـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ الـإـمـامـ عـلـيـ بنـ أـبـيـ طـالـبـ^{عليـهـ السـلامـ} منـ قـبـلـ يـتـمـنـىـ فـرـاقـ أـهـلـهـ ، إـمـاـ بـالـمـوـتـ أـوـ الـقـتـلـ^(٣) ، وـهـيـ نفسـ الـكـوـفـةـ التـيـ قـالـ الإـمـامـ^{عليـهـ السـلامـ} لـأـهـلـهـ : «كـيـفـ أـنـتـمـ إـذـ أـتـاـكـمـ أـهـلـ بـيـتـ نـبـيـكـمـ يـحـلـ قـوـيـهـمـ ضـعـيفـهـمـ ، قـالـواـ : نـفـعـلـ وـنـفـعـلـ ، فـحـرـكـ رـأـسـهـ ، ثـمـ قـالـ : تـورـدونـ ثـمـ قـالـ : تـعرـدونـ^(٤) . ثـمـ تـطـلـبـونـ الـبـرـاءـةـ ، وـلـاـ بـرـاءـةـ لـكـمـ!!!ـ^(٥)ـ .

(١) الطبرـيـ ، تاريخـ الطـبـرـيـ ٥: ٣٥٠ـ .

(٢) نفسـ المـصـدرـ ، تاريخـ الطـبـرـيـ ٥: ٣٧٥ـ .

(٣) نـ.ـمــ .

(٤) تـهـرـبـونـ : تـهـرـبـونـ (الـفـيـرـوـزـ آـبـادـيـ ، الـقامـوسـ ١: ٣٢٥ـ .

(٥) البـلـاذـريـ ، أـنـسـابـ الـأـشـرافـ ٢: ١٤٨ـ .

وهي نفس الكوفة التي استشهد فيها أبوه ، وطعن أخوه^(١) ولقد وبّع
أهلها بما فعلوا بأبيه وأخيه قبله^(٢) . يضاف إلى ذلك كله أن الرسائل التي
أرسلت إليه من قبل أشراف أهل الكوفة^(٣) ، كان يعلم بأنها لم تكن إلا
سوقاً ومكسباً لهم ، قد أخذوا الثمن والرسوة عليها^(٤) . والذي يؤيد ذلك
ما جاء عنه حين قال : «... وما كانت كتب من كتب إلى إلآ مكيدة لي ، وتقرباً إلى ابن
معاوية»^(٥) .

ومع هذا كله ، بعث إليهم مسلم بن عقيل حتى يدعوهم إلى حكم الله
وطاعته ، ويأمر بالعدل ، بعد أن سفك الأمويون دماء المسلمين وولغوا
بدمائهم ولغاً ، وقتلوا الأنفس التي حرم الله قتلها ، وقتلوا النفس بغير
النفس ، وسفكوا الدم الحرام ، وفسدت الأمة بفسادهم ، وقتل ولاتهم
المسلمين على الغضب والعداوة ، وسوء الظن ، حتى أن ذلك كله لم يؤثر
بهم ، بل كانوا يلهون ويلعبون ، كأنهم لم يصنعوا شيئاً^(٦) .

إن قتل مسلم بن عقيل كان قتلاً دينياً سياسياً ، لأنه لم يقدم الولاء
والطاعة ليزيد بن معاوية ، ولم يقبل به أن يكون على رأس الأمة
الإسلامية آنذاك . بل كان يؤمن بأن الإمام الحسين^{عليه السلام} هو خليفة الله
ورسوله ، وهو القائد لهذه الأمة ، وصاحبها ، وزعيمها ، وقائد مسيرتها
دينياً وسياسياً . وقد قال ذلك لعبد الله بن زياد عندما قال له الأخير :

(١) م. ن. ١٥٦:٣ .

(٢) م. ن. ١٧١:٣ .

(٣) م. ن. ١٥٨:٣ .

(٤) م. ن. ١٧٢:٣ .

(٥) م. ن. ١٨٥:٣ .

(٦) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥: ٣٧٧ .

«كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئاً! قال: والله ما هو الظن، ولكنه اليقين. قال: قتلتني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام! قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه، أما إنك لا تدع سوء القتلة، وقبح المثلة، وخبث السيرة، ولؤم الغلبة، ولا أحداً من الناس أحق بها منك»^(١).

إن الطاعة التي قدّمتها مسلم بن عقيل إلى الله ورسوله وإمامه الحسين ابن علي عليه السلام تختلف اختلافاً كبيراً في أبعادها عن طاعة عبيد الله بن زياد إلى إمامه يزيد بن معاوية ويطالب الناس أن يعتصموا بها^(٢).

الأسباب الداعية إلى تخاذل أهل الكوفة عن مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة. إن من أهم الأمور التي يمكن أن يستدل بها الباحث على الأسباب التي أدّت إلى خذلان الناس عن مسلم بن عقيل يمكن أن تتلخص في الأمور التالية:

التهديد والوعيد من قبل عبيد الله بن زياد إلى كل من يخالف أو أمره، والإحسان إلى من يسمع له ويطيعه، والأخذ بالشدة على كل من يعصي أو أمره. وقوة وقدرة المخابرات الأموية في اختراقها لصفوف زعماء أهل الكوفة، وثقة هؤلاء الزعماء بهم وذلك من خلال المواثيق المغلظة^(٣). أضف إلى ذلك شدة مراقبة الولاية الأمويين حتى لأهل الخاصة منهم وبطانتهم، وبث العيون عليهم واستعمال الكيد، ودس الرجال بين

(١) م. ن.

(٢) م. ن: ٥: ٣٦٨.

(٣) الدينوري، الأخبار الطوال: ٢٣٦.

أصحاب مسلم بن عقيل^(١) . ، وإعطاؤهم الأموال ، لأن إعطاء الأموال يؤدي إلى الاطمئنان والثقة^(٢) بحيث من خلالها يتم كشف الأسرار ، وعلم الأخبار ، وفوق ذلك كله إن الحرمان والعطاء ، كان على قدر ما يقدم الفرد من الطاعة والمعصية . فإن قدم الطاعة فله الزيادة والكرامة ، ومن عصى فله الحرمان ولذرته من العطاء والعقوبة . هذا بالإضافة إلى تخويفهم وإرعبتهم بأن الجنود قد خرجت من الشام وهي في طريقهم إليهم^(٣) .
 وإذا دققنا النظر في الوضع الاجتماعي الذي كان سائداً في الكوفة؛ فإننا لا نكاد أن نشك بأن عبيد الله بن زياد قد استفاد كثيراً من الانقسام القبلي العام ، ومن انقسام القبيلة الواحدة على نفسها ، حتى أن قبيلة مذحج التي هدد بها هانيء بن عروة المرادي عبيد الله بن زياد إذا ما حاول قتله ، كانت منقسمة على نفسها . وهنالك أمر لابد أن يسترعي الوقف عنده ، هو أن مذحج لم تخرج حتى لنصرة زعيمها هانيء بن عروة الذي أخرج لضرب عنقه ، وهو مكتوف ، وهو ينادي ، وامتحناته ، ولا مذحج لي اليوم ! وامتحناته ، وأين مني مذحج ، وهم أعز أهل مصر ، وعدد أهل اليمن^(٤) ؟ . تأ الله إن هذا الشيء عجب !

وبعد فيظهر أن كل هذه الأمور مجتمعة قد أثرت على قيم الناس ، وخاصة بعدما ضعف الدين في أنفسهم ، وفقدوا شخصيتهم الإسلامية ، فأخذوا يتغرون ، وينصرفون عن مسلم بن عقيل ، حتى لم يبق معه أحد

(١) المغيد ، الإرشاد : ٢١٧.

(٢) م . ن : ٢٠٧.

(٣) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥ : ٣٧٠ .

(٤) م . ن : ٣٧١ .

ليدله على الطريق، فمضى على وجهه يتلذّد في أزقة الكوفة لا يدرى أين يذهب^(١).

أي غريب الديار أنت يا مسلم! والهفي عليك! لم يخافوا الله فيك! فأين أمانهم الذي أعطوه إليك؟ وأنت مسند ظهرك إلى جنب الدار، وقد أخنقتك الجراح، فعجزت عن القتال، وهم يقولون: لك الأمان. وأنت تقول لهم: لا أمان لكم^(٢)!

وفي ذلك يقول بعض الشعراء في كلمة يهجو فيها محمد بن الأشعث الذي سلبه سيفه وسلاحه حين أعطاه الأمان^(٣).

وتركت ابن عمك أن تقاتل دونه فشلاً، ولو لا أنت كان منينا
وقتلتك وافد آل بيت محمد وسلبت له أسيافاً ودروعاً
وهذا أول قتيل صليت جثته من بني هاشم، وأول رأس حمل من رؤوسهم إلى دمشق^(٤).

إن الذي يواسينا العزاء فيك يا مسلم! التأسي برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لقد بكاك حتى جرت دموعه على صدره الشريف^(٥). وذوبان نفسك في طاعة الله، وبكاؤك على الحسين عَلَيْهِ السَّلَامُ، وآل الحسين، وما كنت لنفسك تبكي، كما قلت لعمرو بن عبيد الله بن عباس «إني والله ما لمنسي أبكي، ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحبل لها طرفة عين تلفاً، ولكن أبكي لأهلي المقربين إلى، أبكي

(١) م. ن: ٥: ٣٧١.

(٢) م. ن: ٥: ٣٧٤.

(٣) المسعودي، مروج الذهب: ٣: ٥٩.

(٤) م. ن: ٣: ٦٠.

(٥) الصدوق، آمال الصدوق: ١١١.

لحسين، وآل الحسين»^(١).

إننا نحب أن نسأل عن شيءٍ هنا وهو: إذا كان مسلم بن عقيل ليس له في الكوفة منزل حتى يأويه أو عشيرة حتى تقيه. فما هو إذاً عذر مذحج حتى تدع زعيمها هانيء بن عروة يقتل، ويصلب على مسمع ومرأى منها^(٢)? وكمؤمن رسالي، لما رأى هانيء أن أحداً لا ينصره، جذب يده فنزعها من الوثاق، وحاول أن يدافع عن نفسه ما استطاع، ورفض أن يمد عنقه حتى لا يعينهم على نفسه^(٣).

وهذا كما ترى، فإلى أية درجة يا ترى كان الإيمان، أو الدين الإسلامي، أو قل على الأقل، القيم العربية كانت تتفاعل في قبيلة مذحج، هذا فضلاً عن باقي القبائل في الكوفة حتى يقاد زعيم مذحج، وأحد أشراف الكوفة مقيداً ثم يضرب بالسيف حتى يقتل؟

إتها الكوفة، إتها العفوية، والارتجالية في المواقف التي تسقط أمام أية معارضة تواجهها، وتتراجع أمام أية حركة تناهضها. فلهذا انحازت مذحج بأغلبيتها الساحقة، وبقوتها الضاربة إلى جانب عبد الله بن زياد خوفاً وطمعاً. لقد كان هانيء يرى في مذحج شيئاً، وهم في حقيقة الأمر شيء آخر. لقد كان هانيء يظن بأنه شديد الساعد، كثير الأعوان، قوي الشكيمة، مسموع الكلمة، كثير السيف، ممنوع في عشيرته^(٤).

ومع كل هذا، فإننا لا نستبعد من أنه كانت هناك فئة ولو قليلة أو على

(١) الطبرى، تاريخ الطبرى ٥: ٣٧٤.

(٢) المسعودى، مروج الذهب ٣: ٥٩.

(٣) الطبرى، تاريخ الطبرى ٥: ٣٧٩.

(٤) م. ن. ٥: ٣٦٧.

الأرجح جماعة من ذويه قد تحركت أو قامت لتدافع عنه لكنها غلب على أمرها لميل القوى القبلية إلى جانب عبيد الله بن زياد.

وببناءً على كل ما تقدم ، أنا أستتيح لنفسي القول بأن الكوفة كان ينقصها الوعي الديني ، والوعي السياسي ، والوحدة في الموقف ، والإخلاص في الولاء حتى إلى العشيرة أو القبيلة التي كانت من خلالها تثار الحمية ، والعزيمة ، والنخوة . فمن هنا كان التخاذل والتواكل ، والتهرب من نصرة الحق والعدل المتمثلين بسفير الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة ، مما أدى إلى انكسار الحق ، والتنكيل بالعبدين الصالحين : مسلم بن عقيل ، وهانيء بن عروة المرادي ، وقتلهما صبراً . فقال عبد الله بن الزبير الأنصاري في قتلهم . ويقال : قاله الفرزدق ^(١) ، وقيل : أن الذي قال هذه القصيدة عبد الرحمن بن الزبير الأنصاري ^(٢) :

إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري
إلى هانيء في السوق وابن عقيل
إلى بطلٍ قد هشم السيف وجهه
وآخر يهوي من طمار قتيل
أصحابهما أمر الأمير فأصبحا
ترى جسداً قد غير الموت لونه
فتقى هو أحيا من فتاة حبيبة
أيركب أسماء الهماليج آمناً
وقد طلبه مذحج بذحول؟
تطيف حواليه مراد وكلهم
فإن أنت لم تثروا بأخيكم

(١) ابن سعد ، الطبقات الكبرى ٤ : ٤٢ ، الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠

(٢) الدينوري ، الأخبار الطوال : ٢٤٢ .

ينقل لنا صاحب هذه القصيدة صورة عن الكيفية التي نفذت فيها عملية القتل في هانيء بن عروة، ومسلم بن عقيل، وكيف تناقلتها الناس في أحاديثها لهولها، ولفضاعتها. ويتحدث عن قبيلة هانيء بن عروة وتخاذلها، وكيف أنها رضيت بالتخاذل، فلم تحرك ساكنًا من أجل الدفاع عنه، بل كل الذي قام به، أنها اكتفت بالسؤال والتساؤل عمّا جرى على زعيمها. وهذا تعنيف وتقرير وتوبیخ وتحقیر للرجال المهزومين، وتهربهم من نصرة الحق والعدل.

وفي نهاية القصيدة يحاول أن يحرك مشاعرهم، ويثير هممهم عليهم يثورون ويتأثرون لهانيء.

وهكذا يتضح بما لا مجال معةً للشك بأن قتل هانيء بن عروة المرادي كان أيضًا قتلاً دينياً سياسياً لأنه كان يؤمن بطاعة الإمام الحسين عليهما السلام وحقه المنصوص عليه في الخلافة، وقيادة الأمة الإسلامية، ورفضه لطاعة الحاكم الجائر الظالم والتزول على حكمه^(١).

وخلاصة الأمر: إن هذه الشواهد مجتمعة تدل على الكثير مما كان يجري على المسلمين في ذلك العصر من شؤون دينية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية. «وكيف أن المُثل العليا تتغير بتغيير البيئات والعصور، وكذلك الأشخاص يتغيرون بتغيير البيئات والعصور»^(٢). وهذا ما حصل للمسلمين في عهد معاوية بن أبي سفيان وولده يزيد، فهم في بيئه غير إسلامية، بل كادوا أن ينقطعوا كلياً عن الإسلام

(١) المسعودي، مروج الذهب، ٥٧: ٣.

(٢) طه حسين، من تاريخ الأدب العربي، ١: ٣٦٧.

وشرائعه وتعاليمه . فتغيرت أحوالهم ، وتبدل شؤونهم ، ولم ينكروا على أنفسهم ماهم فيه ، وأقبلوا على دنياهم يتمنّون فيها ، واستغلّوها استغلاً لا حدّ له حتى أنسنهم دينهم وآخرتهم ، فأقدموا على قتل الصالحين من أمّتهم ، وأتوا بأمرٍ عظيم اهتزت له السماوات والأرض لِقدامِهم وتجريّهم على قتل ريحانة رسول الله ﷺ .

أفترى بعد هذا كله أن تتساءل . لماذا رفض الإمام الحسين ع طاعة يزيد بن معاوية ، وأعلن الثورة عليه وعلى حكومته ؟ .

ومع ذلك ، فلابدّ لنا أن نتعرف على مفهوم الطاعة والثورة في فكر الإمام الحسين ع السياسي السياسي وأصحابه . وهذا ما سأحاول أن أثيره الآن .

الطاعة والثورة في فكر الإمام الحسين ع السياسي :

إنّ الإمام الحسين ع كان يعلم بأنّ يزيد بن معاوية لن يتركه وشأنه ، سواء كان في المدينة أو في مكة ، أو في اليمن أو في كربلاء ، فقال ع : «الا وإن الداعي ابن الداعي قد رکز بين إثنين ، بين السلة والذلة ، وهیهات منا الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون ، وحجور طابت وظهرت أن نؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام ، الا وإنّي زاحف بهذه العصابة على قلة العدد وكثرة الخذلة والعدو»^(١) . وفي موقف آخر ، قال ع : «لا والله لا أعطيكم بيدي باعطاء الذليل ، ولا أقر بقرار العبيد»^(٢) .

(١) المسعودي ، إثبات الوصية : ١٧٧ .

(٢) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥ : ٤٢٥ . البلاذري ، أنساب الأشراف ٢ : ٨٨ .

وعن جعفر بن سليمان الضبي، قال: قال الحسين عليهما السلام: «والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أدنى من قرم الأمة»^(١). أي خرقة الحيض -. وقال لأخته زينب عليهما السلام ليلة العاشر من المحرم: «لو ترك القطا ليلاً لئنما»؛ قالت: يا ويلتي! أفتغتصب نفسك اغتصاباً، فذلك أقرح لقلبي، وأشد على نفسي»^(٢).

إن الإمام الحسين عليهما السلام أثني على كل من قدم له رأيه ونصيحته عندما عزم على المسير من مكة إلى العراق^(٣). وما كان استعجاله بالخروج من مكة إلا لأن يزيد دس إليه الرجال لاغتياله وليقاتته في الحرث، فخرج من الحرث حتى لا تستحل حرمة البيت، وحرمة رسول الله عليهما السلام^(٤)، لأن رسول الله عليهما السلام قال: «إنما أذن الله لي في القتال بمكة ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها»^(٥). ومن أولى بالطاعة لله ولرسوله والمحافظة على حرم بيت الله، وحرمة رسوله، من الإمام الحسين بن علي عليهما السلام؟

ورفض عروض عبد الله بن الزبير عليه من المبايعة له أو المبايعة لعبد الله وتوليته هذا الأمر، فيطيعه ولا يعصي له أمراً، فرد عليه الإمام الحسين عليهما السلام، فقال: «إن أبي حدثني أن بها ك بشأ يستحل حرمتها، فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش»^(٦).

إن جواب الإمام الحسين عليهما السلام لابن الزبير يوضح له بأنه غير غافل عن

(١) م. ن. ٥: ٢٩٤.

(٢) م. ن. ٥: ٤٢٠.

(٣) م. ن. ٥: ٣٨٢ و ٣٨٤.

(٤) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ٤: ٢٤٩.

(٥) ابن هشام، السيرة النبوية: ٤: ٤٢، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ٦٠٢، ياقوت، معجم البلدان: ٥: ١٨٣.

(٦) الطبرى، تاريخ الطبرى: ٥: ٢٨٤، ابن حجر، الصواعق المحرقة: ٢٩٨.

طموحاته السياسية ، فأراد بذلك أن لا يتهمه ، وأن يعذر في القول^(١) . وفي موقف آخر ، عندما طلب منه عبد الله بن الزبير أن يباع لنفسه في مكة ، وأخذ على نفسه أن يجمع له الناس ، قال له الإمام الحسين عليه السلام : «والله لأن أقتل خارجاً منها بشbir أحب إليّ أن أقتل داخلها بشbir . وأيم الله لو كنت في حجر هامة من هذه الهوام ؛ لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم ، والله ليعدن على كما اعتدت اليهود في السبت»^(٢) .

ولما التقى الإمام الحسين عليه السلام بالفرزدق وهو في طريقه إلى العراق ، قال له : «أبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ! ما أجعلك عن الحج ! فقال : لوم أجعل لأخذت . فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل من إحرامه ، وجعلها عمرة لأنه لم يتمكن من تمام الحج مخافة أن يقبض عليه ، أو يقتل كما صرّح بذلك ، سلام الله عليه»^(٣) .

ويحاول عبد الله بن جعفر أن يثنيه عما هو عازم عليه ، وأن يرجعه إلى مكة بمساعدة واليها عمرو بن سعيد بن العاص . فلتحق عبد الله ويحيى ابن سعيد أخ عمرو وقد جهدا به ، فقال : إنني رأيت رؤيا فيها رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه وأمرت فيها بأمر أنا ماض له علىّ كان أو لي ، فقال له : فما تلك الرؤيا ؟ قال : ما حدثت أحداً بها ، وما أنا محدث بها حتى ألقى ربي»^(٤) .

إن طاعة الإمام الحسين عليه السلام لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه في الرؤيا وهو عند الرفيق الأعلى ، لا تختلف عن طاعته له وهو حي . لأن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه إمام حيّاً

(١) البلاذري ، أنساب الأشراف ٢: ١٦٤ .

(٢) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥: ٢٨٥ .

(٣) المغيد ، الإرشاد ٥: ٢١٨ .

(٤) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥: ٢٨٨ .

وميتاً^(١). فطاعته واجبة في كلتا الحالتين. وإن دلّ هذا على شيءٍ فإنما يدل على أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت تسير ضمن خط مرسوم لها من قبل الله عزوجل، ورسوله صلوات الله عليه. لقد أمره رسول الله صلوات الله عليه بأمرٍ هو ماضٍ له سواء كان له أم عليه.

ومن هنا، نلاحظ أن النصائح التي قدمها له عبدالله بن عباس ، مثل تحذيره من أهل العراق ، والإشارة عليه بالتوجه إلى اليمن ، وتخويفه بالقتل^(٢). ومحاولة إثارة عاطفته من قبل عبدالله بن جعفر ، بأن أهل بيته سوف يستأصلون . وأنه إذا قتل طفيء نور الأرض ، لأنَّه علم المهددين ، ورجاء المؤمنين^(٣). لم يثن ذلك كله من عزمه أو يؤخره عن المسير ، لأن طاعة رسول الله صلوات الله عليه عنده أولى من طاعة الناس ، حتى لو كان في طاعة رسول الله صلوات الله عليه الهلاك والاستئصال ، وفي طاعة الناس الدعة والعافية والسلامة ، لأن الله ورسوله أدرى بالأمور وعواقبها .

فلهذا نرى عندما قال له الفرزدق : قلوب الناس معك ، وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من السماء ، والله يفعل ما يشاء ، قال : صدقت ، الله الأمر ، والله يفعل ما يشاء ، وكل يوم ربنا في شأن ، إن نزل القضاء بما نحب ، فنحمد الله على نعمائه ، وهو المستعان على أداء الشكر ، وإن حال القضاء دون الرجاء ؛ فلم يعتد من كان الحق نيته ، والتقوى سريرته^(٤) .

إنَّ الشيءَ الذي لا يشكُ فيه أنَّ الإمامَ الحسينَ عليه السلام كان مصممًا على

(١) الكليني ، الأصول في الكافي ٤٥١:١ .

(٢) الطبراني ، تاريخ الطبراني ٥: ٣٨٤ و ٣٨٥ .

(٣) م . ن ٥: ٢٨٧ .

(٤) م . ن ٥: ٣٨٦ .

الثورة منذ أيام معاوية ، لكنه لم يدع إلى نفسه نتيجة للهدنة الحاصلة بينه وبين معاوية والتزام الوفاء بها^(١).

وفي ردّه على كتاب^(٢) عمرو بن سعيد بن العاص ، عامل يزيد بن معاوية على مكة ، الذي يدعوه فيه حتى يرجع إلى مكة وله عنده الأمان ، والصلة ، والبرّ وحسن الجوار بين له بأنه خرج داعياً إلى الله عزّوجل ، وإلى صلاح أمر هذه الأمة^(٣) . «إن الحقائق التاريخية ، ولا سيما في تاريخ الإسلام تشبه الدر الملقى بين أشواكٍ ، يحتاج مرید استخراجه من تلك الأشواك إلى أناة ، ورويّة ، ونظر في وجوه السلامة من أذى الشوك»^(٤) .

فعلى هذا الأساس نعتبر أنّ الرواية التي جاء فيها أن الإمام الحسين عليه السلام هم بالرجوع عندما لقيه الحر بن يزيد الرياحي ، وقال له : إرجع فإني لم أدع لك خلفي خيراً أرجوه ، وكان معه إخوة مسلم بن عقيل ، فقالوا : والله ! لا نرجع حتى نصيب بثارنا أو نقتل ، فقال : لا خير في الحياة بعدكم^(٥) ، ضعيفة لعدة أمورٍ منها :

إن مواقف الإمام الحسين عليه السلام الثورية التي تقدم ذكرها لا تتناسب مع هذا الموقف . وأنّ القضية عند الإمام الحسين عليه السلام ليست قضية ثأر حتى يستجيب إلى رأي إخوة مسلم بن عقيل ويعدل إلى الرجوع . لكن الحقيقة التي ينبغي أن تقال : إن إخوة مسلم كانوا مصممين على الدفاع عن الإمام

(١) المفيد ، الإرشاد : ١٩٩ . ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ٢٠١:١ .

(٢) كتب هذا الكتاب عبد الله بن جعفر وختمه عمرو بن سعيد ابن العاص ، ولحقه به يحيى بن سعيد أخ عمرو وعبد الله ابن جعفر عليهما السلام إلى ذلك فيراجع (الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥: ٣٨٨) .

(٣) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥: ٣٨٨ .

(٤) طه حسين ، من تاريخ الأدب العربى ٢: ١٦٢ .

(٥) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥: ٣٨٩ .

الحسين عليهما السلام وعلى القتل دونه . وهذا الرأي له شاهد وسند تاريخي ، وذلك عندما قال الإمام الحسين عليهما السلام لهم : يا بني عقيل ، حسبكم من القتل بمسلم . إذ هبوا قد أذنت لكم ، فقالوا : فما تقول الناس ؟ يقولون : إننا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ، ولم نرم معهم بسهم ، ولم نطعن معهم برمح ، ولم نضرب معهم بسيف ، ولا ندرى ما صنعوا ! لا والله ! ونقاتل معك حتى نرد موربك . ففتح الله العيش بعده ^(١)؛ والشيء الآخر ، إذا قابلنا هذه الرواية مع رواية أخرى تحمل نفس السند ^(٢) ، فإننا سوف نلاحظ الاختلاف ظاهراً بين الروايتين .

فهذه الأسباب مجتمعة تدعو إلى القول : بأننا لانكاد أن نشك في صحة هذه الرواية بالرغم من الإجماع على وثاقة راويها عمار الذهبي ^(٣) . أما الرواية التي نقلها الطبرى في تاريخه عن أبي مخنف من أن المجالد بن سعيد ، والصقعب بن زهير وغيرهما من المحدثين أجمعوا على أن الإمام الحسين عليهما السلام قال لعمرو بن سعد : «إختاروا مني خصاً ثلاثة : إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه ، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية . فيرى فيما بيبي وبينه رأيه ، وإنما أن تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين شئت » ؛ فأكون رجلاً من أهله ، لي مالهم وعلى ما عليهم ^(٤) لا يمكن أن يؤخذ بها أو يعتمد عليها لأنّ ما جاء في مضمونها لا يلتقي مطلقاً مع ما جاء عن الإمام الحسين عليهما السلام .

(١) أبو مخنف ، مقتل الحسين : ٩٧ - ٩٨ . الطبرى ، تاريخ الطبرى : ٥ : ٤١٩ .

(٢) الطبرى ، تاريخ الطبرى : ٥ : ٢٤٧ .

(٣) النجاشي ، رجال النجاشي : ٢ . الطوسي ، رجال الطوسي : ٢٥٠ . الذهبي ، ميزان الاعتدال : ٢ . الخوئي ، معجم رجال الحديث : ١٢ : ٢٧٤ .

(٤) الطبرى ، تاريخ الطبرى : ٥ : ٤١٢ . البلاذري ، أنساب الأشراف : ٢ : ١٨٢ .

الثائر الذي لا يرى الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلا برما . والذي يساعدنا على إدراك ذلك أيضاً أن عقبة بن سمعان ، قال : صحبت حسيناً ، فخرجت معه من المدينة إلى مكة ، ومن مكة إلى العراق ، ولم أفارقها حتى قتل ، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ، ولا بمكة ، ولا في الطريق ، ولا بالعراق ، ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتها : ألا والله ! ما أعطاهم ما يتذاكرون الناس ما يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية ، ولا أن يسيروه إلى ثغرٍ من ثغور المسلمين ، ولكنه قال : دعوني فلاذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس^(١) .

وعلى فرض أن الفقرة الأخيرة من هذه الرواية جاءت عن الإمام الحسين^{عليه السلام} فإنها تدل دلالة قاطعة على أنه أراد أن يبيّن للأمة الإسلامية ، ولمن قدم له النصيحة من علمائها وشخصياتها البارزة عن حقيقة هوية يزيد بن معاوية ، و سياساته و موقفه منه .

كان الإمام الحسين^{عليه السلام} أبعد الناس غوراً ، وأنفذهم بصيرة ، وأدقّهم معرفة في شخصية يزيد ، وحكومة ، وولاته ، وما آلت إليه الأمة الإسلامية من تغيير جذري في تفكيرها ، ومنهج حياتها وأنّ يزيد لن يدعه يذهب في هذه الأرض العريضة لأنّه قد اتخذ القرار بقتله وهو قيد التنفيذ^(٢) .

وهذا ما يتضح لنا أيضاً من خلال مطالبة عبيد الله بن زياد عمر

\

(١) م. ن. ٤١٣:٥ - ٤١٤.

(٢) اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ٢:٤٩.

ابن سعد بإخراج الكتاب الذي كتبه إليه في قتل الحسين عليه السلام بعد استشهاده^(١) إلى غير ذلك من الشواهد والدلائل الكثيرة التي تؤيد هذا الرأي.

وفي البيضة بين الإمام الحسين عليه السلام إلى أصحابه، وأصحاب الحر بن يزيد الرياحي، صفات يزيد، و سياساته في الأمة الإسلامية، وما هي الأسباب التي دعته لإعلان الثورة عليه وعلى حكومته، فقال :

«أيها الناس ! إن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه قال : من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ، ناكثاً لعهد الله ، مخالفًا لسنة رسول الله ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغير عليه بفعل ولا قولٍ كان حقاً على الله أن يدخله مدخله . ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ، وتركوا طاعة الرحمن ، وأظهروا الفساد ، وعطّلوا الحدود ، واستأثروا بالغيء ، وأحلوا حرام الله ، وحرموا حلاته ، وأنا أحق من غيري ، وقد أتتني كتابكم ، وقدمت عليَّ رسالكم ببيعتكم ، أنكم لا تسلموني ، ولا تخذلوني ، فإن تعتمتم على بيعتكم : تصبّبوا رشدم ، فأنا الحسين بن علي ، وابن فاطمة بنت رسول الله نفسي مع أنفسكم ، وأهلي مع أهليكم ، فلكلم في أسوة ، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدم ، وخلعتم بياعتي من أعناقكم ، فلعمري ما هي لكم بنكر ، لقد فعلتموها بأبى ، وأخي ، وابن عمّي مسلم ، والمغرور من اغترّ بكم ، فحفظكم أخطأتكم ، ونصببكم ضياعتم ، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، وسيغفر الله عنكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»^(٢).

يكفي أن ننظر إلى هذه الخطبة ، لنعرف لماذا أقدم الإمام الحسين عليه السلام

(١) الطبرى ، تاريخ الطبرى ٥: ٤٦٧.

(٢) م. ن ٥: ٤٠٢.

على الثورة . فهو كما نرى لقد استهل خطبته بكلام رسول الله ﷺ في السلطان الجائر ، وما يتوجب على المسلم إزاء هذا الواقع من القيام بحركة تغييرية على صعيد الفعل والقول . ونلاحظ بأنه أراد أن يضرب تلك القلوب التي ران عليها ما كسبت ، ويفتح إفالها بكلام جده ﷺ علها تستجيب إلى نداء رسول الله ﷺ ويبين لهم حقيقة تلك القيادات السياسية التي التزموا بطاعتها ، تلك القيادات التي تركت طاعة الله ، وأظهرت الفساد في الأرض ، وعطلت حدود الله ، وأحكمت سيطرتها على الاقتصاد الإسلامي ، واستأثرت به دون الأمة الإسلامية .

فأمّا هذا الواقع وجد الإمام الحسين عليهما السلام أنه لابد من الثورة حتى يجد المسلمون فيما بعد طريقاً لهم ليغيّروا كل ما جرى وما يجري عليهم من قبل حكومة بنى أمية المركزية ، التي كانت شديدة البطش فيهم . فغيّرت أخلاقهم وعاداتهم حتى قيمهم العربية ، بل والأعظم من ذلك كادت أن تقضي عليهم وعلى إسلامهم .

كان الإمام الحسين عليهما السلام صاحب فطنة وحسن نظر ، فهو لم يقف عند هذا الحد بل عمد إلى نقل صورهم الذهنية من الواقع الوجاهي ، إلى الواقع العيني الحسي الملموس ، علّ ذلك يؤثر في موقفهم . فقدّم إليهم دليلين واضحين : كتبهم التي أتت إليه ببيعتهم له مع رسالهم^(١) وتعريفهم على شخصية ذلك التاجر الذي أعلن الثورة على الحاكم الجائر ، واستجابة لدعوة رسول الله ﷺ عملاً وقولاً ، وهو الذي فرض الله طاعته على كل ما

(١) الدينوري ، الأخبار الطوال : ٢٢٩ و ٢٤٩ .

خلق الله من شيءٍ^(١) إذ كانت بطاعة الله مقرونة^(٢). فدلّهم على نفسه الشريفة، وذكّرهم بأن له بيعة في أعناقهم، وهو من أهل البيت الذين نصّ الله على خلافتهم، وفرض على العباد وكل ما خلق طاعتهم، فهم أحق الناس بولاية أمور المسلمين من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، والسائلين في الأمة بالجور والعدوان، حيث لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن. ثم نبههم إلى ما ستؤول إليه أمورهم إذا هم لم يستجيبوا لما يدعوهم إليه، ورفضوا طاعته، وجهلو حقه، فسيصيّبهم كما قال عليه^{عليه السلام}: «فحفظكم أخطأتكم، ونصيبكم ضياعكم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وسيغنى الله عنكم». وهكذا كان كما قال عليه^{عليه السلام}.

وفي ذي حسم، قام الإمام الحسين عليه^{عليه السلام} خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتتّكّرت وأدبر معروفها، واستمرت جداً، فلم يبق منها إلا صيابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبييل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه! ليُرَغِّب المؤمن في لقاء الله محقاً، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماء^(٣)».

إن الإمام الحسين عليه^{عليه السلام} يقدم في هذه الخطبة أطروحة الثورة، فلا طاعة عنده للظالمين، ولا بيعة، بل هي الشهادة التي لابد منها، والرغبة في لقاء الله.

(١) الحر العاملی، إثبات الهداة ٥: ١٩٨.

(٢) ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب ٤: ٥٨ و ٧٤.

(٣) الطبری، تاريخ الطبری ٥: ٤٠٤. ابن عبد ربه، العقد الفريد ٥: ١٢٩.

ملاحظات

حول تعليقات العلامة المجلسي على الأحاديث في كتاب (العقل والعلم والجهل)

الشيخ محمد علي التسفي

للمرحوم العلامة الكبير المحقق المجلسي في كتابه بحار الأنوار تعليقات متنوعة تكشف عن جامعيته العلمية وتضطلعه في شتى أنواع المعارف، كما تتنم عن مدى ولعه بحديث أهل البيت (عليهم السلام)، وقد تعبرأحياناً عن شيء من التوضيح الزائد -كما سيتبين من تصصاعيف حديثنا هذا -ولهذا وددت أن ألقى نظرة عابرة على بعض هذه التعليقات،

(١) ومن ذلك أنه يقول في مقدمته : (فوجدت العلم كله في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأخبار أهل بيته الرسالة الذين جعلهم الله خرائن العلم وترجمة لوحاته، وعلمت أن علم القرآن لا يقي أحلام العباد باستنباطه على اليقين، ولا يحيط به إلا من انتخبه الله لذلك من أئمة الدين الذين نزل في بيتهم الروح الأمين، فتركت ما ضيّعت زماناً من عمري فيه مع كونه هو الرائق في دهرنا وأقبلت على ما علمت أنه سينتفعني في عماري مع كونه كاسداً في عصرنا فاخترت الفحص عن أخبار الانتماء الطاهرين الأبرار سلام الله عليهم) (ج ١ ط ج، ص ٣).

وسأقتصر فيها على أحد أجزاء كتابه القيم وهو الجزء الأول أي كتاب (العقل والعلم والجهل) والذي طبع في حلته الجديدة في جزئين ، ملاحظاً أن هذه التعليقات تأتي أحياناً متتابعة وربما شملت كل حديث (١)، ولكنها تقل بالتدريج حتى لتكاد تنعدم في الأجزاء الأخيرة وهي حالة طبيعية نجدها عند كثير من المؤلفين الذين يجدون أنفسهم قد تجاوزوا الحد المطلوب ، وخصوصاً إذا كانوا قد وعدوا قراءهم من ذي قبل بالإيجاز والإختصار كما فعل المرحوم المجلسي نفسه حيث قال في

مقدمة :

«ثم أوردت بعدها شيئاً مما ذكره بعض المفسرين فيها إن احتاجت إلى التفسير والبيان وأوضحت ما يحتاج من الأخبار إلى الكشف ببيان شافٍ على غاية الإيجاز لئلا تطول الأخبار ... وفي بالي أن أكتب عليه شرحاً كاملاً» (٢) ونراه في بعض شروحه ينتبه لهذا فيقول : «وتحقيق هذا الكلام على ما ينبغي يحتاج إلى نوع من البسط والإطناب ، ولو وفينا حقه لكننا أخلفنا ما وعدناه في صدر الكتاب» (٣).

وتختلف العناوين التي يطرحها للتعليقات ، ولم أجد وجهاً لاختلاف هذه التعبيرات ، فقد تتفق المضامين وتختلف العناوين فأكثر التعليقات معونة بكلمة (بيان) .

وربما ذكر الكلمات التالية :

«ايضاح ، أقول ، تبيين ، توضيح ، بيان وأقول ، قال بعض العلماء وأمثال ذلك» (٤) .

(١) لاحظ ٨٩:١.

(٢) ١:٥ - ٤:١.

(٣) ١:١٠٥ وقد تكرر التفصيل في مواضع متعددة: راجع الصفحات ١١١ و ١٢٤ وفي الجزء الثاني ص ١٦٥ و ص ٢٢٠ و ص ٢٣١ وغيرها.

(٤) تراجع الصفحات ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٩٣، ٢٠٢، ٩٢، ٢١٢، ٢٠٧، ٩٦، ٩٣، ٢٠١، ١٣٠، ٢١٠، ٢٠٥، ٢٠١، ١٣٠، ٢١٢، ٢٠٧، ٩٦، ٩٣، ٢٠٢، ٩٢، ٢٠٨، وغيرها.

أهداف التعليقات:

وتختلف هذه الأهداف وتتنوع ونحن نشير إلى بعضها ذاكرين أمثلةً على ذلك.

١ - الكشف عن الأمور الغامضة أو التي تبدو مخالفة للعقل أو النص.

وذلك من قبيل ما جاء في ج ١ ص ٨٢ من البيان حول ما رواه الإمام الصادق عليه السلام من أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : «أصل الإنسان لبه ، وعقله ودينه ومرؤته حيث يجعل نفسه ، والأيام دول ، والناس إلى آدم شرع سواء» فيقول :

(بيان : اللب بضم اللام : خالص كل شيء ، والمراد هنا الثاني أي تفاصيل أفراد الإنسان في شرافة أصلهم إنما هو لعقولهم لا بأنسابهم وأحسابهم ، ثم بين عليه السلام أن العقل الذي هو منشأ الشرافة إنما يظهر باختياره للحق من الأديان ، و بتكميل دينه بمكملات الإيمان ، والمروءة مهموماً بضم العيم والمراد (الإنسانية)^(١) مشتق من (المرء) وقد يخف بالقلب والإدغام والظاهر أن المراد : إن إنسانية المرء وكماله ونقشه فيها إنما يعرف بما يجعل نفسه فيه ويرضاه لنفسه من الإشغال والأعمال ... ويحتمل أن يكون المراد التزوج بالأكفاء كما قال الإمام الصادق عليه السلام لداود الكرخي حين أراد التزوج : انظر أين تضع نفسك . والتعميم ظهر وهذا يمضي في الشرح .

٢ - الإشكال على الخبر .

ومثاله ما جاء في التعليق على الحديث السادس صفحة ٨٤^(٢) حول عابد أبله من عبادبني إسرائيل إذ يقول :

(وفي الخبر إشكال من حيث أن ظاهره كون العابد قائلاً بالجسم ،

(١) وقد رفض المصحح هذا التفسير وربما كان الحق مع المصنف .

(٢) وجاء هذا التعليق بعد الحديث الثامن من ٨٥ .

وهو ينافي استحقاقه للثواب مطلقاً وينهي كلامه قائلاً: (وعلى التقادير
لابد من ارتكاب تكلف تام في الكلام أو التزام فساد بعض الأصول
المقررة في الكلام).

٣- وقد يراد رفع بعض الشبهات.

وذلك كما في تعليقه على الحديث ١٦ صفحة ٨٩ وقد جاء فيه «ما خلق
الله عزوجل شيئاً أبغض إليه من الأحمق لأنه سلبه أحب الأشياء إليه هو عقله» فقال:
(بيان، بغضه تعالى عبارة عن علمه بدناءة رتبته، وعدم قابلية
للكمال، وما يترتب عليه من عدم توفيقه على ما يقتضي رفعة شأنه لعدم
قابلية لذلك، فلا ينافي عدم اختياره في ذلك».

وهكذا الأمر في تعليقه على الحديث رقم ٢٩ صفحة ١٧٣ حيث ذكر أن
حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم و المسلم» لا يدل على وجوبه مطلقاً
على كل مسلم ومهما كان العلم).

٤- وقد يأتي لبيان الأقوال في المسألة.

كما هو الحال بالنسبة للحديث الثاني صفحة ١٦٤ وقد جاء فيه «ولن
الملائكة لتضع أجنحتها لطلاب العلم رضا به».

ذكر المصنف للأقوال في ذلك:

وقيل: هو بمعنى التواضع تعظيمًا لحقه، أو التعطف لطفله أنه الطائر
يبسط جناحه على أفراخه ... وقيل: المراد تزولهم عند مجالس العلم
وترك الطيران ، وقيل أراد به إظلالهم بها ، وقيل: معناه بسط الجناح
لتحمله عليها وتبلغه حيث يريد من البلاد ...

وكذلك الحال بالنسبة لقول أمير المؤمنين عليه السلام ص ١٩٩ «أيها الناس !
طوبى لمن شغله عييه عن عيوب الناس وتواضع من غير منقصة» وقد ذكر
المصنف له وجوهاً أربعة:

٥ - وقد يأتي لتوسيع ما يرتبط بالخبر من الأمور الطبيعية.

وذلك كما هو الحال بالنسبة للحديث ١٣ صفحة ٩٨ الوارد فيه «إن الغلطة في الكبد والحياء في الريح ، والعقل مسكنة القلب» حيث راح المصنف يشرح الأخلال المتولدة من الكبد، ويحيل القارئ إلى تعليقه أكثر تفصيلاً في كتاب السماء والعالم.

٦ - وقد يكون لمجرد شرح المفردات ، وذلك في مواضع كثيرة جداً، كما قد يكون لبيان وجود أخبار أخرى في الباب.

ونلاحظ هنا بعض الأمور وهي كما يلي :

أولاً : ما أشرنا إليه من قبل وهو التفصيل في بعض التعليقات حيث ذكره تحت عنوان بسط كلام كما في صفحة ٩٩ ، وقد يصل الأمر إلى خمس صفحات كما في ١١١ ويكرره في ص ١٢٤ بعد ذكر حديث مفصل عن النبي ﷺ في جواب شمعون بن لاوي بن يهودا ، والحديث مرسل ضعيف لا ينسجم ولغة عصر الرسول ﷺ ، والتعليق مفصل لا داعي له، وهو يشير إلى أنه حذف بعض فقرات الحديث ، وأنه أوجز الكلام لعهده المقدم سابقاً في مجال عدم الإطناب .

ثانياً : وقد يكون التعليق وسط الحديث وبشكل متكرر مما لا ينسجم مع كتاب حديسي ، وهذا ما نلاحظه في تعليقه على فقرات الحديث رقم ٣٠ ص ١٢٢ وقد بلغت التعليقات خمساً وخمسين تعليقة .

ثالثاً : وقد يكون التعليق بلا داع له ويصدق هذا في موارد كثيرة منها :

أ - في الحديث ٩ صفحة ١٦٧ حيث علق على قوله ﷺ : «أفضل دينكم الورع» بقوله : بيان أي أفضل أعمال دينكم .

ب - في الحديث ١٩ صفحة ١٦٩ في مواعظ لقمان لابنه «يابني اجعل في أيامك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في طلب العلم» قال : بيان معناه الحث على

مداومة طلب العلم ومدارسته .

جـ- في الحديث ٣٧ صفحة ١٧٤ ذكر حديث الباقي عليه السلام : «ما من عبد يغدو في طلب العلم ويروح إلا خاض الرحمة خوضاً» فقال : بيان : خاض الرحمة أى دخل فيها بحث أحاطت به .

دـ- وفي نفس الصفحة الحديث ٣٩ «ما من عبد يغدو في طلب العلم أو يروح إلا خاض الرحمة وهتفت به الملائكة : مرحباً بزائر الله» يقول : بيان : من زار العالم لله ولطلب العلم لوجه الله فكانه زار الله .

هـ- وفي حديث غولي الثاني رقم ١٥ صفحة ٢٠٢ عن أهل العلم أنهم قوم لا يشقي بهم جليسهم ، يقول : بيان : قوله عليه السلام : لا يشقي بهم جليسهم أى ببركتهم لا يخيب جليسهم عن كرامتهم فيشقي .

وـ- وفي الصفحة ٢١٠ الحديث ٢ ذكر الحديث : «قال لقمان لابنه : للعالم ثلاثة علامات : العلم بالله وبما يحب وما يكره» قال : بيان العلم بالله يشمل العلم بوجوده تعالى وصفاته والمعاد ، بل جميع العقائد الضرورية ويمكن إدخال بعضها فيما يحب .

وغير هذه الأحاديث كثير من قبيل بيانه تعليقاً على الحديث ١٤ الصفحة ٨ الجزء الثاني .

رابعاً : وربما كانت بعض التعليقات تزيد في الإبهام كما نعتقد من قبيل ما جاء في الصفحة ١٦٨ الحديث ١٦ حول تسبيح الأرض فقال بيان : يمكن أن يكون المراد تسبيح الأرض أهلها من الملائكة والجن ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يكتب له مثل ثواب هذا التسبيح الفرضي ، وقيل بشعور ضعيف في الجمادات لكن السيد المرتضى قال : (إنه خلاف ضرورة الدين ...).

وقد علق المصحح على ذلك بقوله : (لم يظهر لقوله عليه السلام وجه ، وظاهر

الآيات القرآنية خلافه وعليه دلائل الأخبار).

وكذلك يلاحظ التعليق على الحديث رقم ٢٠٦ الصفحة ٢ حيث أن الحديث واضح مقصوده، أما البيان فهو معقد.

خامساً: وقد يكون التعليق مرتبطاً بحديث سابق.

وذلك كما جاء في الحديث رقم ٦٣ الصفحة ١٧٩ إذ كان البيان تعليقاً على الحديث السابق عليه.

سادساً: وربما كان التعليق تحت عنوان أقول كما في الحديث ١٧ صفحة ٢٢٤ معطياً إياه رقمأً حديثاً، حيث نقل ما وجده بخط الشيخ البهائي رحمه الله نقاًلاً عن عنوان البصري، وهي رواية رائعة نوصي بمراجعتها.

سابعاً: وربما ذكر المصنف بما يحتمل فيه التصحيف كما في الحديث ٢٠٩ صفحة ١٦٩ حيث نقل قول أمير المؤمنين عليه السلام «العلم وراثة كريمة، والأداب حل حسان، وال فكرة مرأة صافية والإعتذار منذر ناصح» حيث طرح إحتمال تصحيف الإعتذار إلى الإعتذار وهي إتفاقات جميلة.

ثامناً: وربما ذكر المصنف الحديث في النواادر ثم علق عليه. وذلك كما في الحديث رقم ٦١ الصفحة ٢ حيث فسره تفسيراً جميلاً.

تاسعاً: وربما ذكر الحديث نقاًلاً إياه من كتاب، ثم أعقبه بتعليق صاحب الكتاب عليه كما في الحديث رقم ٣٣ الصفحة ١٥٩ الذي جاء فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله :

«لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه» وذكر بعده كلام المرحوم الشريف الرضي في إطار هذا المعنى الرائع.

عاشرأً: وربما جاء التعليق على مجموعة من الأحاديث. وذلك كما في الصفحة رقم ٨٥.

حادي عشر : ما يظهر من كلامه عليه السلام أنه ربما اعتمد الكتاب لعلّ المضامين الواردة فيه وهو أمر مشكل جداً .
 فهو يقول مثلاً : (وكتاب التمحيص متانته تدل على فضل مؤلفه ، وإن كان مؤلفه أبا علي كما هو الظاهر ففضله وتوثيقه مشهوران) .
 ثانٍ عشر : كما نود أن لا يهاجم المؤلف خصوصه ويرميهم بشتى التهم فهو يقول عنهم :
(ولا تكونوا كالذين يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم ، ويترشح من فحاوي كلامهم مطاوي جنوبهم ، ولا من الذين أشربوا في قلوبهم حبّ البدع والأهواء بجهلهم وضلالهم ، وزيفوا ما روجته الملل الحقة بما زخرفه منكرو الشرائع بممدوحات أقوالهم) ^(١) .

وفي الختام :
 ورغم تأكيتنا على أهمية هذه التعليقات وضرورتها في كثير من الموارد فإننا نقترح نقلها إلى الهامش في الطبعة الجديدة ليبقى للنص الشريف بهاؤه وعلوه ، ويبقى للمطالع جوّه الخاص الذي يتفاعل به مع النص ، وفهمه الذي يتحقق له دونما أي تدخل من المصنف في ذلك .
 هذا إلى أن التعبير الوارد في الرواية تعبير سام لا يرقى إليه مطلقاً تعبير المصنف خصوصاً وأنه قد يبتلى ببعض العجمة وعدم الإنسجام في التذكير والتأنيث ، هذا بالإضافة إلى أنه قد يكون زائداً أو معقداً أحياناً .
 والله تعالى أنسأ أن يوفقنا للإستفادة من هذا الأثر الجليل ، واتباع تعليمات أهل البيت عليهم السلام فهي الهدى لنا إلى سواء السبيل والله تعالى هو الموفق .

(١) المقدمة : ٥

من أعلام
مدرسة أهل البيت

الحسين بن روح النوبختي

«السفير الثالث»

• حسين الشامي

هو الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي، ثالث السفراء في الغيبة الصغرى للإمام الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان (عج)، مرقده ببغداد جانب الرصافة ، مشهور والمعروف مشيد عامر ، فوق قبره شباتك مجلل ، يزدحم عليه الزائرون والمتعبّدون ، وتقام فيه الصلوات المفروضة جماعة من بعض أئمة علماء الشيعة الإمامية ، وأخر عالم لهذا الجامع - عندما كنت في بغداد - السيد جعفر شير .

يقع قبره في (النوبختية) في الدرب الذي كانت فيه دار علي بن أحمد النوبختي النافذ إلى التل والدربي الآخر إلى (قناطرة الشوك) ، بهذا عرف قديماً ، كما صرّحت به النصوص التاريخية ، وفي عصرنا يُعرف موضع

قبره في (سوق الشورجة) التجاري ببغداد في زقاق غير نافذ ، ويعدّ مرقده اليوم من المراكز الشيعية الإمامية ببغداد ، وله حرم وضريح في وسط جامع ، عامر بالمصلين وقبة كبيرة شاهقة .

كان الشيخ أبو القاسم عطّر الله مثواه من أوّل الناس وأعظمهم وأدّهاهم وأعرّفهم بالأمور ، مبجل عند الخاصة وال العامة ، وكانت العامة تعظمّه وتترى فيه الصدق والمعروف ، ولين الجانب ، وعدم المعاندة ، وكان يحسن استعمال مواطن التقيّة ، حتّى أثر عن العامة ببغداد - في ضمن أحاديث - أنّهم كانوا يحملون على من يرميه بالرفض والعناد^(١) . استلم السفارة بعد وفاة الشيخ الخلاّني سنة ٣٠٥ هـ إلى يوم وفاته^(٢) في شهر شعبان من سنة ٣٢٦ هـ فكانت مدة سفارته ٢١ سنة .

ولم نجد تحديداً لتاريخ ولادته ، وأقول ما يعرف كوكيل مفضل لأبي جعفر محمد بن عثمان العُمرّي ، يلقى إليه بأسراره لرؤسائ الشيعة ، وكان خصيّصاً به ، حتّى أنه كان يحدّثه بما يجري بينه وبين جواريه لقربه منه وأنسه به ، فكان قريباً من نفوس الشيعة ، محبياً إليهم لمعرفتهم باختصاصه بأبي جعفر وتوثيقه عندهم ، وانتشار أخبار فضله ودينه ، وما كان يحتمله من هذا الأمر ، فمُهّدت له الحال في طول حياة أبي جعفر العُمرّي ، إلى أن انتهت الوصيّة بالنّص عليه في خلافته بالسفارة للناحية المقدّسة ، فلم يختلف في أمره ولم يشك في أحد^(٣) .

وقد روی أنه قدم بعض الموالين بمالٍ على أبي جعفر العُمرّي مقداره أربعين ديناراً للإمام^(٤) ، فأمره بإعطائهما إلى الحسين بن روح ، وحين تردد هذا الشخص في ذلك ، باعتبار عدم وصول السفارة إليه يومئذ ،

(١) مراقد المعارف : للشيخ محمد حرز ١: ٢٤٩، طبعة قم ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.

(٢) راجع غيبة الطوسي : ٢٢٧.

فأكَّد أبو جعفر عليه ذلك ، وأمره مراراً بإعطاء المال لابن روح ، وذكر له أنه ذلك بأمر الإمام المهدي عليه السلام ، وكأن ذلك تمهد لتوليه أمر السفارية في عهد أبي جعفر العُمري ، سيما إذا عرفنا أن تحويله المال إلى أبي القاسم بن روح قبل موت أبي جعفر بستين أو ثلاث ^(١) .

وعندما اشتَدَّتْ بأبي جعفر العُمري حاله ؛ اجتمع لديه جماعة من وجوه الشيعة ، منهم أبو علي بن همام ، وأبو عبدالله بن محمد الكاتب ، وأبو عبدالله الباقطاني ، وأبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي ، وأبو عبدالله بن الوجناء ، وغيرهم من الوجوه والأكابر . فقالوا له : إن حدث أمر ، فمن يكون مكانك ؟ فقال لهم : هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي ، القائم مقامي ، والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عليه السلام ، والوكيل والثقة الأمين ، فارجعوا إليه في أموركم وعوّلوا عليه في مهمّاتكم ، ف بذلك أمرت ، وقد بلّغت ^(٢) .

وروى عن جعفر بن أحمد بن متّيل ، وهو من متقدّمي أصحابه وأجلائهم ، أنه قال : لما حضرت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة ، كنت جالساً عن رأسه أسأله وأحدّثه ، وأبو القاسم الحسين بن روح عند رجليه ، فالتفت إليّ ثم قال : أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح .

قال ابن متّيل : فقمت من عند رأسه ، وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني ، وتحوّلت إلى عند رجليه ^(٣) ، إلى غير ذلك من تأكيدات أبي جعفر عليه ، وإعلانه لوكالته .

والسبب المهم في هذا التأكيد ، هو كون الحسين بن روح ، لم يكن قد

(١) راجع غيبة الطوسي : ٢٢٤ - ٢٢٥ .

(٢) راجع غيبة الطوسي : ٢٢٧ .

(٣) راجع غيبة الطوسي : ٢٢٦ .

عاش تاريخاً حافلاً بإطراء وتوثيق الأئمة عليهم السلام كالسفراء السابقين ، ومن هنا احتاج أبو جعفر الغمري أن يكرر الإعراب عن مهمته في إيكال الأمر إلى الحسين بن روح ، ودفع الأموال إليه في حياته ، لأجل ترسيخ فكرة نقل السفاراة إلى الحسين بن روح ، وتوثيقه في نظر قواعده الشعبية الموالية لخط الأئمة عليهم السلام .

وكان لأبي جعفر غير الحسين بن روح بعض الوكلاء في بغداد يصل عددهم إلى عشرة رجال ، وكان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب فإنه ينجزه على أيديهم ، ولم تكن للحسين بن روح خصوصية دونهم ، ولما كان وقت مضي أبي جعفر العمري عليه السلام وقع الاختيار على الحسين بن روح، فكانت الوصية إليه^(١) ، وأوكلت السفاراة إلى الحسين بن روح ، فسلم به الأصحاب ، وكانوا معه وبين يديه ، كما كانوا مع أبي جعفر عليه السلام . ولم يزل جعفر بن أحمد بن متييل من جملة أصحاب أبي القاسم بن روح وبين يديه كتصرّفه بين يدي أبي جعفر العمري ، إلى أن مات عليه السلام فكلّ من طعن على أبي القاسم الحسين بن روح فقد طعن على أبي جعفر العمري ، وطعن على الحجة عليه السلام^(٢) .

تولى الحسين بن روح مهام السفاراة عن الإمام المهدي عليه السلام بموت أبي جعفر العمري سنة ٣٠٥ هـ إلى أن لحق برضوان ربّه في شعبان ٢٢٦ هـ ، فتكون مدّة سفارته حوالي ٢١ سنة .

وكان أول كتاب تلقاه الحسين بن روح من الإمام المهدي عليه السلام ، كتاب يشتمل على الثناء عليه ، وتعريفه إلى الرأي العام والأصحاب ممن سار على خطّ الأئمة عليهم السلام ، وقد مثل هذا الكتاب أهمّ وأخر خطوة في هذا

(١) راجع غيبة الطوسي : ٢٢٥ .

(٢) راجع غيبة الطوسي : ٢٢٥ .

الطريق، لكي يبدأ الحسين بن روح بعدها مهمته بسهولة ويسراً، وقد دعا له الإمام المهدي عليه السلام في الكتاب، وقال: عزّفه الله الخبر كلّه ورضوانه، وأسعده بال توفيق، وقفنا على كتابه، وتفقنا بما هو عليه، وإنّه عندنا بالمنزلة والمحل للذين يسّرّانه، زاد الله في إحسانه إليه، إنّه ولّي قدير، والحمد لله لا شريك له، وصلى الله على رسوله محمد وآلّه وسلم تسليماً كثيراً.

وقد وردت هذه الرقعة يوم الأحد لستّ خلون من شوال سنة ٣٠٥ هـ بعد حوالي الخمسة أشهر من وفاة أبي جعفر العُمري، الذي توفي في جمادى الأولى من نفس العام^(١).

وقد اضططلع أبو القاسم منذ ذلك الحين بمهام السفارّة، وقام بها خير قيام، وتولّى في أيام سفارته الحملة ضدّ ظاهرة الانحراف عن الخطّ، وادعاء السفارّة زوراً، بتبلیغ القواعد الشعبية توجيهات الإمام المهدي عليه السلام في ذلك، وشجبه لهذه الظاهرة بكلّ ما أوتي من أسباب الفقرة. وبقي أبو القاسم مضطلاً بما مهّمه العظمى، حتى لحق بالرفيق الأعلى عام ٣٢٦ هـ، ودفن في النوبختي في الدار التي كانت فيه دار علي بن أحمد النوبختي النافذة إلى التلّ، أو إلى درب الآخر وإلى قنطرة الشوك^(٢)، وقبره اليوم في بغداد معروفة - في أهمّ أسواق بغداد المعروفة بـ «الشورجة» - يقصد الناس للتبرّك والزيارة^(٣).

ملحق:

وكلاء الإمام المهدي عليه السلام في الغيبة الصغرى:
 جاء في كتاب الغيبة وتاريخها أنَّ الإمام المهدي عليه السلام اختار أربعة

(١) راجع غيبة الطوسي: ٢٢٨.

(٢) الغيبة الصغرى / محمد الصدر: ٤٠٦، المجالس السنّية: ٥، ٦٨٤، في رحاب أئمة أهل البيت (ع): ٥، ١٩، بحار الأنوار: ٥١: ٣٥٢.

رجال خلال الغيبة الصغرى ، وأوكل إليهم مهمة السفارة ، وعهد إليهم بأن يكونوا واسطة بينه وبين أتباع أهل البيت في مختلف المناطق ، وقد ذكرنا تراجمهم وبعض تواريχهم فيما تقدم .

وجاء أيضاً أنه إلا قد اختار خلال فترة الغيبة الصغرى جماعة من ثقات الشيعة ، وأوكل إليهم مهمة مساندة السفراء الأربع في بعض مهامهم ، لتذليل الصعوبات التي كانت تعترض تحركاتهم بسبب مراقبة الحكام وأجهزتهم .

وكانت مهمة الوكالء محدودة بالقياس إلى مهمة السفير ، ذلك لأن السفير كان يتصل بالإمام عليه السلام مباشرة ، ويأخذ منه التعليمات والتوصيات ، ويقوم بأكثر مسؤولياته حسب التوجيه الذي يتلقاه منه عليه السلام ، في حين أن مسؤولية الوكيل في الغالب في حدود منطقته ، ولا تتعدى استلام الأحmas ، وتسهيل اتصال الشيعة بالسفراء ليرفعوا إليهم حوائجهم ، وتبلغ الأحكام والتوجيه ونحو ذلك .

ومن الوكالء :

١ - جابر بن يزيد ، وجاء فيه عن الحسن بن عبد الحميد أنه قال : شكت في أمر جابر ، فجمعت شيئاً ثم صرت إلى سامراء ، فخرج إلينا جواب الإمام عليه السلام : ليس فينا شك ، ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا ، رد ما معك إلى جابر بن يزيد .

٢ - ومنهم أبو طاهر محمد بن علي بن بلال قبل انحرافه مع المنحرفين والمشعوذين ، وقد عبر عنه الإمام المهدي عليه السلام في بعض التوقيعات المنسوبة إليه بالثقة المأمون العارف بما يجب عليه ، وليس ببعيد أن يكون في بداية أمره من المؤثرين ، ولكنّه انحرف بعد ذلك ، كما حدث لغيره ممن كانوا من الثقات بين أصحاب الأئمة عليهم السلام ، ثم ظهر منهم ما يدل

على الانحراف عن الجادة^(١)، كما سيأتي بيانه .

٣- إبراهيم بن مهزيار، وكان من وكلاء الإمام علي^{عليه السلام}، وسيأتي بيان ذلك في ذكر ابنه محمد بن إبراهيم .

٤- و منهم محمد بن إبراهيم بن مهزيار ، وعدّه ابن طاوس من السفراء والأبواب الذين يختلف الإمامية فيهم ، كما جاء في جامع الرواة ، ولا بد أن يكون المراد من سفارته ما يشمل الوكالة ، لأن انحصر السفراء الأربعـة من المتفق عليه بين الإمامية من أتباع أهل البيت^{عليهم السلام} .

و جاء في غيبة الطوسي أن محمد بن إبراهيم بن مهزيار كان يقول : شكت عند مضي أبي محمد العسكري^{عليه السلام} ، وكان قد اجتمع عند أبي مال كثير ، فحمله وركب السفينـة ، وخرجت معه مشيـعاً ، فوقعـكـ عـكـاـ شـدـيدـاـ . فقال : ردـنيـ فـهـوـ الـمـوـتـ ، وـاتـقـ اللـهـ فـيـ هـذـاـ الـمـالـ ، وأـوـصـىـ إـلـيـ وـمـاتـ .

ومضـيـ يقول : فـحـمـلـتـ الـمـالـ بـعـدـ الـفـرـاغـ مـنـ أـمـرـهـ ، وـقـدـمـتـ الـعـرـاقـ ، وـاـكـتـرـيـتـ دـارـاـ عـلـىـ الشـطـ ، وـبـقـيـتـ أـيـامـاـ ، فـإـذـاـ أـنـاـ بـرـسـوـلـ مـعـهـ رـقـعـةـ فـيـهاـ : يـاـ مـحـمـدـ ، مـعـكـ كـذـاـ مـنـ الـمـالـ ، وـقـضـ عـلـىـ جـمـيـعـ مـاـ تـرـكـ أـبـيـ مـنـ الـمـالـ ، وـلـمـ أـكـنـ أـعـرـفـهـ عـلـىـ حـقـيـقـتـهـ ، فـسـلـمـتـ الـمـالـ إـلـىـ الرـسـوـلـ ، وـبـقـيـتـ أـيـامـاـ ، فـخـرـجـ إـلـيـ التـوـقـيـعـ يـقـولـ طـالـلـ فـيـهـ : قـدـ أـقـمـنـاـكـ مـقـامـ أـبـيـكـ فـاحـمـدـ اللـهـ^(٢) .

٥- و منـهـمـ أـحـمـدـ بـنـ إـسـحـاقـ بـنـ سـعـدـ بـنـ مـالـكـ الأـشـعـريـ ، وـكـانـ وـاسـطـةـ بـيـنـ الـقـمـيـنـ وـالـأـئـمـةـ : الـجـوـادـ ، وـالـهـادـيـ ، وـالـعـسـكـرـيـ^{عليـهـ السـلـامـ} ، وـأـدـرـكـ شـطـراـ مـنـ غـيـبـةـ الـإـمـامـ الـمـهـدـيـ^{عليـهـ السـلـامـ} ، وـهـوـ الـذـيـ عـرـضـ عـلـيـهـ الـإـمـامـ الـعـسـكـرـيـ^{عليـهـ السـلـامـ} وـلـدـهـ الـمـهـدـيـ^{عليـهـ السـلـامـ} حـيـنـمـاـ سـأـلـهـ عـنـ خـلـيـفـتـهـ ، وـأـرـاهـ إـيـادـ ، وـحـدـثـهـ بـعـضـ مـاـ يـكـونـ مـنـ أـمـرـهـ خـلـالـ غـيـبـتـهـ الصـغـرـيـ وـالـكـبـرـيـ . وـقـدـ خـرـجـ التـوـقـيـعـ فـيـ

(١) راجـعـ تـرـجـمـتـهـ فـيـ الـمـجـالـسـ السـنـيـةـ ٥: ٦٨٩ـ، فـيـ رـحـابـ أـنـمـةـ أـهـلـ الـبـيـتـ^{عليـهـ السـلـامـ} ٥: ٢٢ـ، بـحـارـ الـأـنـوـارـ ٢٦٩: ٥١ـ .

(٢) بـحـارـ الـأـنـوـارـ ٥١: ١٢ / ٣٦٤ـ .

مدحه مع جماعة منهم : إبراهيم بن محمد الهمданى ، وأحمد بن اليسع^(١) .
٦ - ومنهم محمد بن صالح بن محمد الهمدانى الدهقان ، وجاء فى
رجال الكشى أنه ورد فى توقيع الإمام المهدى عليه السلام إلى إسحاق بن
إسماعيل : إذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكلينا وثقتنا الذى يقبض
من موالينا .

٧ - ومنهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأستى ، وقد وصفه الإمام
المهدى عليه السلام بالأمانة والثقة ، وأمر بدفع الأموال إليه ، كما جاء في رواية
النجاشي والشيخ في الغيبة ، وخرج التوقيع بحقه : محمد بن جعفر
العربي ، فليدفع إليه ، فإنه من ثقاتنا ، وفي توقيع آخر : إن أردت أن تعامل
أحداً فعليك بأبى الحسين الأستى بالرّى^(٢) .

٨ - ومنهم : القاسم بن العلاء من أذربيجان .

٩ - محمد بن شاذان بن نعيم النيسابوري .

١٠ - والحسين بن علي بن سفيان البزوفري^(٣) .

وغير هؤلاء ممّن أوكل إليهم الإمام عليه السلام بعض ما يهمه من أمور
ال المسلمين وقبض الأخمس وقضاء الحاجات ، وكانوا يتّصلون
بإمام عليه السلام أحياناً عن طريق سفارائه ، الذين اعتمدهم لقضاء الحاجات
وحل المشاكل ، وأخرى عن طريق المراسلة ، وكان بعض وكلائه
وسفارائه عليه السلام يتعاطى مهنة التجارة التي تساعده على التجول وحرمة
الحركة ، لتضليل أجهزة الحكم الذين كانوا يراقبون الإمام وتحركاته
سفارائه ووكلائه .

هذا ملخص ما عثرنا عليه في بعض المصادر المعتبرة ، والله ولئي
ال توفيق .

(١) بحار الأنوار ٣٦٣: ٥١ .

(٢) بحار الأنوار ٣٦٢: ٥١ .

(٣) راجع سيرة الأئمة الاثنتي عشر / الحسني ٢: ٥٥٤ - ٥٥٦ ، المجالس السنوية ٥: ٦٨٧ ، في رحاب
أئمة أهل البيت عليهم السلام ٥: ٢١ .

من وآيات اللحد بن أبي وقاص

﴿ الشَّيْءُ بِعْضُ الْفَرِيبِ ﴾

هو سعد بن مالك بن أهيب - ويقال : وَهَنْبَ - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو إسحاق الزّهري^(١) ولم يزل اسمه في الجاهلية والإسلام سعداً^(٢). كان قصيراً غليظاً ذا هامة ، شثن الأصابع أدم أنفس أشطر الجسد ، يخضب السواد. كان له من الولد ثمانية عشر ذكراً وثمانى عشرة أنثى^(٣). فقد بصره في آخر عمره^(٤).

توفي في قصره بالعقيق بالمدينة عن عمر ناهز الثمانين سنة. واختلف في عام وفاته فكان ما بين سنة (٥٢-٥٨)، وقد صلّى عليه

(١) تهذيب الكمال في أسماء الرجال . ٢٠٩ : ١٠

(٢) الرياض النضرية في مناقب العشرة . ٣١٩ : ٤

(٣) المنظم في تاريخ الملوك والأمم . ٢٨١ : ٥

(٤) الرياض النضرية في مناقب العشرة . ٣٢٠ : ٤

مروان بن الحكم والي المدينة آنذاك ، ودفن في البقيع تاركاً وراءه ثروة تقدر بمئتي وخمسين ألف درهم .

يعتبر سعد من المسلمين الأوائل ومن هاجر إلى المدينة، وقد شارك في حروب الرسول، ونُصب قائداً للجيش الذي فتح المدائن في العراق في معركة القادسية في زمن عمر بن الخطاب ، وعيّن من قبله والياً على الكوفة وعزله فيما بعد ، وعيّن مرة أخرى على الكوفة من قبل عثمان بن عفان وعزله أيضاً^(١).

يعتبر سعد بن أبي وقاص من السائرين على نهج السقيفة ، فكان مُعظماً جليل القدر في زمن أبي بكر وكذلك في زمن عمر بن الخطاب ، فقد جعله عمر من أصحاب الشورى الستة ، وكان يطمع بالخلافة لنفسه بعد أن رأى وضع الخلافة وكثرة المطالبين بها لأنفسهم وأئمّة لم يكونوا أفضل منه. لقد إبتعد سعد عن الأمور العامة بعد أن عزله عثمان بن عفان عن ولاية الكوفة ، وبنى لنفسه قسراً بالحقيقة قرب المدينة اعتزل به . وقد اتخذ موقفاً محايضاً في الظاهر من الأحداث التي جرت في آخر عهد عثمان بن عفان وبعد مقتله^(٢).

وعندما صارت الأمور للإمام علي بن أبي طالب^(٣)؛ لم يُبايع ولم ينصر الإمام^(٤) وهو على معرفة تامة كالسابقين بمنزلة الإمام من النبي والإسلام والمكانة الشرعية له ، وأخيراً^(٥) وبعد شهادة أمير المؤمنين^(٦) واستتباب الأمور لمعاوية بن أبي سفيان ؛ بايع معاوية وما سأله شيئاً إلا أعطاه . وتدور الأيام وتأخذ الدنيا سعداً وافداً للشام على معاوية ليستمع إليه يؤنبه ويذكره ويتهينه . هكذا آلت الأمور بهذا

(١) البداية والنهاية ٨ : ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ .

(٢) البداية والنهاية ٨ : ٧٩ .

(٣) دائرة المعارف الإسلامية ١ : ٣٠ - ٢١ .

الصحابي أن يفد على رجل كان أقصى ما يتمناه أنْ يضفي بنظرة عطف من سعد ورفاقه تنقذه يوم فتح مكة من الرزية والمهانة إن لم يكن من الموت . ولقد مات سعد بعد أنْ أبصر مصيره بعينيه ، وقد عاد شخصاً لا يُحفل به ولا يسأل عنه ، مثله مثل ملايين الأشخاص الذين يمشون في الصباح والمساء دون أنْ يشغلوا ذهناً أو يثيروا سؤالاً ، شخص ناله من تكبّيت معاوية وتأنيبه وتحقيره ما يُحطم الكبراء ويغصّ الكرامة ويُنكس الرأس ، ثم أراحه الموت قبل أنْ يصير إلى شرّ ما صار إليه ، مات دون أنْ يعلم بما كان مخباً له ودون أنْ يدرِّي القصاص الذي أعدَّه المقادير له في الغيب جزاء خذلانه للحق ونصرة الباطل^(١) . وسوف نرى ذلك واضحاً وجلياً وعلى لسانه من خلال الروايات التي رواها عن رسول الله ﷺ في حق الإمام علي رضي الله عنه ، ونقلتها كُتب الأحاديث والتاريخ عند مختلف الفرق الإسلامية .

والملاحظ عن الصحابي سعد بن أبي وقاص أنه لم يرو كثيراً في مناقب الرسول وأهل بيته بالقياس إلى الأصحاب الآخرين الذين لهم سابقة كسابقة سعد في الإسلام . وقد روى لنا على الرغم من ذلك روایات في حق الإمام علي رضي الله عنه تبيّن لنا مكانته من الرسول والإسلام وموقعه الشرعي الذي تخلّف عنه سعد وأقران سعد من بعض الأصحاب . وذكرت كتب التاريخ والحديث لمختلف الفرق الإسلامية لسعد تمجيداً وتبجيلاً عجياً ، مع العلم أنه يُصرّح بنفسه في روایات كثيرة أنه أخطأ في موقفه من الحق ، والظاهر أنَّ ذلك التمجيد والتبجيل كان لخذلان الحق ونصرة الباطل . نسأل الله تعالى حسن العاقبة فإن العاقبة للمتقين .

(١) دائرة المعارف الإسلامية : ٢١ .

من روایات سعد بن أبي وقاص

١- مناقب رسول الله

الشفاعة لأمته :

عن سعد قال : «خرجنا مع رسول الله من مكة تُريد المدينة فلما كنّا
قريباً من عزورا ، نزل عليه السلام ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرّ ساجداً
فمكث طويلاً ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرّ ساجداً فمكث طويلاً
ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرّ ساجداً (ذكر أحمد ثلاثاً) قال : إني سألت ربِّي
وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شكرأرببي ، ثم رفعت رأسي فسألت ربِّي
ربِّي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربِّي ، ثم رفعت رأسي فسألت ربِّي
لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجداً لربِّي شكرأ»^(١).

٢- مناقب رسول الله وعلي بن أبي طالب :

حديث لا يدخل المسجد جنباً غير النبي وعلي :

عن سعد قال : «قال رسول الله : لا يحل لأحد أن يجتب في هذا المسجد غيري
وغيرك»^(٢).

٣- مناقب الرسول وعلي وفاطمة والحسن والحسين :

الحديث أهل البيت - المباهلة مع يهود نجران -

عن سعد قال : «لما نزلت هذه الآية : ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ..﴾
دعا رسول الله عليه السلام علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : اللهم هؤلاء
أهلی»^(٣).

(١) المسند الجامع ٦: ١٢٢.

(٢) جامع المسانيد والسنن ٥: ١٢٨.

(٣) ترجمة الإمام علي لابن عساكر ١: ٢٠٧.

الحديث أهل البيت - آية التطهير -

١ - عن سعد قال : «لما نزلت هذه الآية ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيذْهَبَ عَنْكُمُ الرَّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾ دعا رسول الله ﷺ علياً وفاطمة وحسناً وحسينياً فقال : اللهم هؤلاء أهلي»^(١).

٢ - عن سعد قال : «نزل على رسول الله ﷺ الوحي فأدخل علياً وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه وقال : اللهم هؤلاء أهلي بيتي»^(٢).

٤ - مناقب علي بن أبي طالب :

الحديث سد الأبواب وترك باب علي :

١ - عن سعد قال : «إنّ رسول الله سدّ أبواب الناس وفتح باب علي فقال في ذلك للناس : ما أنا فتحته ولكن الله فتحه»^(٣).

٢ - عن سعد قال : «أمر رسول الله بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي»^(٤).

الحديث إخلاء المسجد عند دخول الإمام علي :

١ - عن سعد قال : «كُنّا جلوساً عند رسول الله وعنه قومٌ : إذ دخل علي فلما دخل خرجوا»^(٥).

٢ - عن سعد قال : «كُنّا عند النبي وعنه قومٌ جلوس فدخل علي فلما دخل خرجوا فلما خرجوا تلاوموا فقالوا : والله ما أخرجنا وأدخله

(١) م. ن ٢٠٨:١.

(٢) م. ن ٢١٠:١.

(٣) جامع المسانيد والسنن ٥: ١٢٨.

(٤) المستند الجامع ٦: ١٢٠.

(٥) جامع المسانيد والسنن ٥: ١٢٢.

فرجعوا فدخلوا فقال : «وَاللَّهِ مَا أَنَا أَدْخِلُهُ وَأَخْرُجُكُمْ»^(١).

٣ - عن سعد قال : «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي الْمَسْجِدِ فَنَوْدَى فِينَا لِيَخْرُجَ مِنْ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا آلُ رَسُولِ اللَّهِ وَآلُ عَلِيٍّ قَالَ : فَخَرَجْنَا نَجْرَ نَعْلَانَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى الْعَبَاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجْتَ أَعْمَامَكَ وَأَصْحَابَكَ وَأَسْكَنْتَ هَذَا الْغَلامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَا أَنَا أَمْرَتُ بِإِخْرَاجِكُمْ وَلَا إِسْكَانِ هَذَا الْغَلامَ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَمْرُ بِهِ»^(٢).

٤ - عن سعد قال : «أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّهُ الْعَبَاسَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْعَبَاسُ : تُخْرِجُنَا وَنَحْنُ عَصْبَتُكَ وَعَمْوَتُكَ وَتُسْكِنُنَا عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : مَا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ وَأَسْكَنْتُكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ وَأَسْكَنَهُ»^(٣).

حديث الطير^(٤) :

عن سعد قال : «قال رسول الله : في علي بن أبي طالب ثلاث خصال وذكر حديث الطير»^(٥).

حديث الزاية :

١ - عن سعد قال : «سمعت رسول الله يقول يوم خيبر : لاعطين الزاية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، قال : فتطاولنا فقال : أدعوا إلى علياً فأتي به أرمد ، فبصق في عينيه ودفع الزاية إليه ففتح الله عليه»^(٦).

(١) م . ن . ٦ : ١٢٠ .

(٢) ترجمة الإمام علي لأبن عساكر ١ : ٢١٤ .

(٣) الغدير ١ : ٢٩ .

(٤) عن سنن الترمذى ٥٥٩٥ ، الحديث ٣٧٢١ «كان عند رسول الله طير فقال : اللهم إنتني بأحباب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء عليه فأكل معه».

(٥) الغدير ١ : ٢٩ .

(٦) ترجمة الإمام علي لأبن عساكر ١ : ٢٠٧ .

- ٢ - عن سعد قال : «سمعت رسول الله يقول لعلي : لأنعطيك الراية اليوم
رجلًا يحب الله ورسوله»^(١).
- ٣ - عن سعد قال : «سمعت النبي يقول : لأنعطيك الراية رجلًا يحبه الله
ورسوله ويحب الله ورسوله ، قال : فدفعها إلى عليّ»^(٢).
- ٤ - عن خثيمه بن عبد الرحمن عن سعد قال له رجل : «إن علياً يقع فيك
إنك تخلفت عنه فقال سعد : والله إن رأيته وأخطأ رأيي إن علي بن
أبي طالب أعطي ثلاثاً لأن أكون أعطيت إداهن أحبت إلى من الدنيا وما
فيها وذكر الحديث ... جيء به يوم خير وهو أرمد ما يبصر فقال :
يارسول الله ! إني أرمد فقل في عينيه ودعالي ، فلم يرمد حتى قُتل وفتح عليه
خير»^(٣).

٥ - عن خثيمه بن عبد الرحمن قال : «قلت لسعد بن أبي وقاص :
ما خلقك عن علي شيء رأيته أو سمعته من رسول الله ؟ قال : لا ، بل
شيء رأيته ، أما إني قد سمعت له من رسول الله ثلاثاً لو تكون واحدة لي
منها أحبت إلى مما طلعت عليه الشمس ومن الدنيا وما فيها ، وذكر
الحديث ، قال رسول الله يوم خير : لأنعطيك الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله ليس بفار لا يرجع حتى يفتح الله عليه ، فلما أصبح صلى
الفجر ثم نظر في وجوه القوم فرأى علياً منكسرًا في ناحية القوم يشتكي
عينيه قال : فدعاه ، فقال : يارسول الله ! إني أرمد ، قال : فأخذه إليه فمسح
عينيه ودعالي ، قال علي : هو الذي بعثه بالحق ما شكيتها بعد ، قال : ثم أعطاه
الراية ، قال : فمضى بها وأتبעה الناس من خلفه ، قال : فما تكامل الناس من

(١) المسند الجامع . ١٢٩:٦.

(٢) ترجمة الإمام علي لابن عساكر ١:٢٠٥.

(٣) الغدير ١:٣٩.

خلفه حتى لقي مرحبا فاتقاه بالرمح فقتله ، ثم مضى إلى الباب حتى أخذ بحلقة الباب ثم قال : انزلوا يا أعداء الله على حكم الله وحكم رسوله وعلى كل بيضاء وصفراء ، قال : فجاء رسول الله فجلس على الباب فجعل على يُخرجهم على حكم الله وحكم رسوله فباع لهم وهو آخذ بيد رسول الله ، قال : فخرج حي بن أخضب ، قال : فقال له رسول الله : برئت منك ذمة الله إذا كتمتني شيئاً . قال : نعم ، وكانت له سقاية في الجاهلية ، فقال له رسول الله : ما فعلت سقايتكم التي كانت لكم في الجاهلية ؟ قال : فقال لرسول الله : أجلينا يوم النخير فاستهلكناها لما نزل بنا من الحاجة ، قال : فبرئت منك ذمة الله وذمة رسوله إن كذبتني ، قال : نعم ، قال : فأتاه الملك فأخبره فدعاه رسول الله ، فقال : إذهب إلى جذوع نخلة هذا وكذا فإنه قد نقرها وجعل السقاية في جوفها ، قال : فاستخرجها فجاء به ، قال : فلما جاء بها قال لعلي : قم فاضرب عنقه ، قال : فقام وضرب عنقه»^(١).

حديث لا يُبلغ عنِي إلا أنا أو رجل مني :

عن الحرجث بن مالك ، قال : أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص ، فقلت : هل سمعت لعلي منقبة ؟ قال : قد شهدت له أربعًا لأن تكون لي واحدة منها أحب إلى من الدنيا أعمراً فيها مثل عمر نوح . وذكر الحديث : «إن رسول الله بعث أبا بكر ببراءة إلى مشركي قريش فسار بها يوماً وليلة ثم قال لعلي : أتبع أبا بكر فخذها وبلغها ، ورد على أبا بكر فرجع أبو بكر فقال : يا رسول الله أنزل في شيء ؟ قال : لا ، إلا خيراً إلا أنه ليس يبلغ عنِي إلا أنا أو رجل مني أو قال : من أهل بيتي»^(٢).

(١) ترجمة الإمام علي لأبن عساكر ١: ٢١٦.

(٢) م . ن ١: ٢١٤.

حديث المنزلة :

١ - عن سعد قال: «عن النبي أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»^(١)

٢ - عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن أبيه: «قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: أحببت أن أشافه بها سعداً فلقيت سعداً فحدثته بما حذثني عامر فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذينه فقال: نعم. وإنما فاستكتنا»^(٢).

٣ - عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً. فقال: ما منعك أن تُسبِّ أباً تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرتُ ثلاثاً قالهن له رسول الله فلن أسبّه لأن تكون لي واحدة منها أحب إلىّي من حمر النعم، سمعت رسول الله يقول له: خلفه في بعض مغازييه، فقال له علي: يا رسول الله! خلقتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي»^(٣).

٤ - عن سعد قال: «خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله! تخلقني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي»^(٤).

٥ - عن سعد قال: «إنّ علياً خرج مع النبي حتى جاء ثانية الوداع وعلي يبكي. يقول: تخلقني مع الخوالف؟ فقال: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة»^(٥).

(١) جامع المسانيد والسنن ٥: ١٢١.

(٢) المسند الجامع ٦: ١٢٥.

(٣) م. ن. ٦: ١٢٦ - ١٢٧.

(٤) م. ن. ٦: ١٢٧.

(٥) م. ن. ٦: ١٢٨.

حديث الولاية :

- ١ - عن سعد قال : «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا عُرِفُ عَلَيْاً ، وَمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، أَشَهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَوْمَ غَدِيرِ خَمٍّ وَنَحْنُ قَعُودٌ فَأَخَذَ بِضَبْعِهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ مَوْلَاكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيَّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ عَادَ مَنْ عَادَهُ وَوَالَّمَنْ وَالَّهُ»^(١).
- ٢ - عن سعد قال : «كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَلَانَ فَذَكَرُوا عَلَيَّ فَتَنَقَصُوهُ، فَقَلَّتْ ذِكْرُ حَدِيثِ الْمِنْزَلَةِ وَحَدِيثِ الرَّأْيِ) وَقَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيَّ مَوْلَاهُ»^(٢).
- ٣ - عن عائشة بنت سعد ، قالت سمعت أبي يقول : «سمعت رسول الله يوم الجمعة فأخذ بيدي فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إني وليكم قالوا : صدقت يا رسول الله ، ثم أخذ بيدي فرفعها فقال : هذا ولتي ويؤديعني ديني وأنا موالى من والاه ومعادي من عاداه»^(٣).
- ٤ - عن عائشة بنت سعد عن أبيه : «قال : كنا مع رسول الله بطريق مكة وهو متوجه إليها - وفي نسخة أخرى متوجه إلى المدينة - فلما بلغ غدير خم وقف للناس ثم ردّ من تبعه ولحقه من تخلف ، فلما اجتمع الناس إليه قال : أيها الناس مَنْ وَلِيَّكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِيَّ فَهُوَ وَلِيَّهُ ، اللَّهُمَّ وَالَّمَنْ وَالَّهُ ، وَعَادَ مَنْ عَادَهُ»^(٤).

(١) ترجمة الإمام علي لأبن عساكر ١: ٢١١.

(٢) م. ن ١: ٢١٢.

(٣) الغدير ١: ٢٨.

(٤) الغدير ١: ٣١.

أدب في إهاب الثقلين

يوف أخر

«قالها في ذكر يوم غدير خم وبيعته المشهورة»

✿ الطايب بن عباد

لَمَا رَأَيْتُ الْحَقَّ جِدًّا مُبِينٌ
حَتَّى تَمَلَّكَهَا بِغَيْرِ قَرِينٍ^(١)
وَضَيَاغِمُ^(٢) لَمْ تَسْتَرِ بِعَرِينٍ
رِوَكَّدَ التَّعْرِيفَ بِالْتَّعْنِينِ
خَتَمَ الرِّقَابَ^(٣) خَلَافَ خَثْمِ الطَّينِ

يَا آلَ أَحْمَدَ قَدْ حَدَوْتُ^(٤) بِمَدْحُوكِمٍ
سَبَقَ الْوَصِيَّ إِلَى الْعُلَى طَلَابُهَا
شَمْسٌ وَلَكِنْ لَيْسَ يَغْرِبُ قَرْصُهَا
جَذْبَ النَّبِيِّ بِضَبْعِهِ^(٥) يَوْمَ الْغَدِيرِ
خَتَمَ الرِّقَابَ^(٦) بِنَصِيَّهِ لَوْلَيَّةٍ

(١) حدوت: من الحداء، أي شدوت.

(٢) بغير قرين: بلا منازع ومنافس.

(٣) ضياغم: مفردتها ضياغم وهو الأسد.

(٤) الضبع: العضد.

(٥) الرقاب: جمع الرقبة وهي العنق، وختم الرقاب: جعل بها بيعة.

(٦) الرقاب: العبيد المملوكة.

يُومٌ هِجَانٌ^(۱) سَاءَ كُلَّ هَجَنِ^(۴)
 فِي هِجْرٍ رُوحٌ أَوْ وَصَالٍ مَنْوَنٍ^(۵)
 وَرَضَا الرَّدَى إِسْخَاطٌ^(۶) كُلٌّ وَتَنِ^(۷)

يُومٌ أَغْرِ^(۸) أَضَاءَ غَرَّة^(۲) هَامِ
 أُذْكُرْ لَه بَدْرًا وَسُعْيٌ حَسَامِ
 وَأُذْكُرْ لَه أَحَدًا وَقَدْ أَرْضَى الرَّدَى

* * *

أَسْدٌ يَلْقَى الْحَرَبَ بِالتَّبَيْنِ^(۹)
 مَثَلَ الْعَقَابِ^(۱۰) يُشَلُّ بِالشَّاهِنِ^(۱۱)
 يَلْقَى الْمَنَاجِزِ^(۱۲) عَنْ هُوَيْ وَحْنِينِ
 فِي مَوْقِفٍ لِرَأْيَتِ أَلْفَ مَعِينِ
 مَا قَالَ فِي مُوسَى وَفِي هَارُونَ
 لَوْ كَانَ يُعْرَفُ مَوْضِعُ التَّبَيْنِ
 يَا رَبَّ شَانٍ نَاسِخٌ^(۱۳) لَشَوْوِنٍ
 لِيَضَّ طَرْفُ النَّاصِبِ الْمَغْبُونِ^(۱۴)

ثُمَّ اذْكُرُ الْأَحْزَابَ^(۸) وَاذْكُرْ سَيْفَةً
 وَاذْكُرْ يَهُودَ بِخَيْرٍ إِذْ شَلَّهَا
 وَاذْكُرْ حُنَيْثَاً حِينَ أَصْبَحَ عَضْبُهُ
 أَجْرَى دَمَاءَ الْمُشَرِّكِينَ فَلَوْ جَرَثُ
 وَاذْكُرْ مَوَاحِدَةَ النَّبِيِّ وَقَوْلَه
 قَدْ سُدَّتِ الْأَبْوَابُ إِلَّا بَابُهُ
 وَبِرَاءَةُ ارْتِجَعَتْ وَمَلَّكَ أَمْرَهَا
 وَبِهِ هَلْ أَتَنِي^(۱۵) وَحْيٌ بِمَفْخِرٍ مَا أَتَنِي

(۱) أَغْرِ: أيْضَى نَاصِع.

(۲) الغَرَّة: الجَبَّة.

(۳) هِجَان: كَرِيم طَبِيب.

(۴) هَجَنِ: اللَّثِيم.

(۵) مَنْوَن: مَنْيَة، مَوْت، حَمَام.

(۶) رِبَما الْمَرَادُ هَنَا إِشْحَاطٌ: أَيْ تَزْفٌ وَلَا مَعْنَى لِإِشْحَاطٌ هَنَا.

(۷) وَتَنِ: عَرْقٌ فِي الْقَلْبِ.

(۸) الْأَحْزَاب: أَيْ مَعرِكَةُ الْخَنْدَقِ.

(۹) التَّبَيْن: التَّثْبِيتُ وَالثَّائِي.

(۱۰) الْعَقَاب: نُوْفٌ مِنَ النَّسُورِ.

(۱۱) الشَّاهِنِ: طَيرٌ صَغِيرٌ جَارِحٌ أَيْضًا.

(۱۲) الْمَنَاجِز: الْمَقَاتِلُ.

(۱۳) نَاسِخ: مُبَدِّلٌ.

(۱۴) الْمَغْبُون: الْمَغْلُوبُ.

أَرْوَاهُ آثَارِ النَّبِيِّ مَنِ الذِّي
مَنْ بَابُهُ فِي الْعِلْمِ وَهُوَ مَدِينَةُ^(٢)
مَنْ زُوِّجَ الْزَّهْرَاءَ حِينَ تَزَاحَمُوا
مَنْ جَدُّ^(٣) أَصْلَ النَّاكِثِينَ^(٤) وَجَدَ^(٥) حَبَّ
مَنْ كَانَ حَنْفَ الْمَارِقِينَ^(٦) الْقَاسِطِيَّ
يَا أُمَّةً مَلَكَ الضَّلَالُ زَمَانُهَا
أَجَزَاءُ مَنْ هُذِيَ ذُوَابَةُ^(٩) فَضْلِهِ
الْأَلْيُقَدَمَ وَالْفَضَّالُ شَهَدُ

يُدْعى قَسِيمَ النَّارِ^(١) يَوْمَ الدِّينِ؟
آيَهُ وَصَاحِبُ سَرِّ الْمَخْزُونِ؟
فِي خَطْبَيْهِ كَشَفْتُ عَنِ الْمَكْنُونِ؟
لِلْقَاسِطِينَ^(٧) وَحَاطَ عَزَّ الدِّينِ؟
نَّ وَحَيَّتْهُمْ^(٨) فِي ذَمَّةِ التَّحْسِينِ؟
وَتَهَالَكُتْ فِي حَالِهَا الْمَلَعُونُ
وَثَمَارُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ غَصُونِ
وَالْفَخْرُ أَقْعُسُ^(١٠) مُشْرِقُ الْعَرَنِينِ؟

(١) إِشارةٌ إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : «عَلِيٌّ قَسِيمُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ».

(٢) إِشارةٌ إِلَى الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا».

(٣) جَدُّ : قَطْعُ .

(٤) النَّاكِثِينَ : أَهْلُ الْجَمْلِ الَّذِي نَكَثُوا بِالْبَيْعَةِ .

(٥) جَدُّ : قَطْعُ الْحَبْلِ .

(٦) الْقَاسِطِينَ : أَهْلُ الشَّامِ أَصْحَابُ مَعَاوِيَةِ الَّذِينَ حَارَبُوهُمُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صَفَّيْنِ .

(٧) الْمَارِقِينَ : هُمُ الْخَوَارِجُ، إِشارةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : «يُمْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يُمْرَقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

(٨) الْحِينَ : الْمَوْتُ .

(٩) ذُوَابَةُ : طَرْفُ .

(١٠) أَقْعُسُ : عَالٍ مُنْعِي .

أدب
في إطاب القلوب

الغدير الغدير

﴿السيد محمد جمال الهاشمي﴾

فتطاول على السماكين قدراً
يهرب الموت منه خوفاً وذعراً
يهرم الحادثات كرّاً وفرّاً
سيحيى في صفحة الأفق فجراً

يحتفي الخلدُ فيك مجدًاً وفخراً
واقتحم ساحة الحياة بعزمٍ
للكَ من روحك العظيمة جيشاً
والذي يسغم الليالي الطافاً

* * *

واملاي الأرضَ والسماءات سحراً
فتتصوّبه العواطفُ سكرى

يأنجوم الظلام فيضي هناءً
واسكبى النور خمرةً تسكر الحب

وأقبضي دَفَّة النسيم ليجري
وابعني في السكون روحًا رقياً
واحملها لمن أغارك من معناه
حلقت نفسك الكبيرة تبعي
عشقت وجهك الضحوك فباتت
فاستراحت في ظلِّ صمتك لما
ومضت توقف الخيال بلحنِ
حفلتها إلى النضال دروس
إنيفت أن تثور كالوحش بالسيف
وانبرت ترهف اليراع وتبري
وإذا صلصل اليراع حماساً
قلم ينشر النجوم لتهدي
يخرق الحجب في البيان فيبدو
ويشق العصور بطنًا وجهرًا
فيحيل الضباب في العين نورًا

* * *

رددتَه العصور سجعاً وزمرا
فهاجث منه الكوا蔓ُ حرّى
ملكيّاً يفيض قدساً وطهرا
السمع قد يغندي بدنياه ثغرا
صاعداً في معارج النور سُكرا

الغدير الغدير ذاك نشيدُ
لحنته قيثارة الله صخاباً
هددهته السماء للأرض روحًا
فاحتسته الأذان خمراً، وإنَّ
صور تسحر الخيال فيسمو

ليكسو الوجود نوراً وعطا
منه شطراً يرى، ويضم شطراً
مشت طلب الخلود مقراً
وإن غاب منه دهراً ودهراً

وإلى أين حيث ينبعن الفجرُ
فهناك الوحي الإلهي يبدى
ترامى من حوله عقريات
ذاك سرّ هيات يدركه الوعي

* * *

في خضم الحياة مداً وجزرا
خبراً في ضميره مستسراً
إن يرى الحب فيه ينشر بذراً
وأعاد الروض المتننم قفراً
خيراً هناك والخير شرّاً
وهزير تضوى لسفخ هرا
فاترك البحث فيه، فالترك أحرى

الغدير الغدير، لحنٌ تلاشى
لم يطقه الزمان هظماً فامسى
الزمان الحقد هيات يرضى
فأحال الشعاع منه ضباباً
والذى يدرس العوادث يلقى الشرّ
كم هزار تُفني لتحي غراباً
منهج تقصير الموازين عنه

* * *

ساحر داعب الخيال وفرّا
وماس الجمال تيهًا وكبراً
لوحيةٌ تبهر الأخيال بهراً
وخطٌ الضحى على اللوح طغرى
أجدهته قوى وأضنته صهراً
لاح أسمى معنى وأبعد سراً

الغدير الغدير، ذلك طيفٌ
فانتشى الحبُّ من ملامحه الزهر
حاول الفنُ أن يصوّره في
فاستعار الألوانَ من وضح الشمس
ومضى يرسم المناظر حتى
كلما قاس سحره بسواء

وعاف الألوان غيظاً وقها
كطير أضاع في الأفق وكرا

فرمنى الريشة الكليلة أسوان
وارتمنى ساهماً يحدّقُ في الأفق

* * *

خلدته العصور للحق ذكرى
راية الحب فيه فتحاً ونرا
قد طبق المفاوز طرّا
فتصلني السماء والأرض حرّا
فلاحت نهاراً له الأفق مجرى
روحأً منها الفضاء أقشعرا
تماویح تجعل البرّ بحرا
فيها لو ترع حرّاً وقُرّا
يسعنى في سيره مستمرا
الصحراء فتحتني فيه فخرا
خاتم الرسل لاح في الركب بدوا
واستدارت عليه يمنى ويسرى
ويحيل الرمال في العين تبرا
عربياً يعنو لملياه كسرى
عاقة عن مسيره فاستقرّا
فيمسى به من الضغط وقرا
نشيداً يلذّ للروح نبرا
فمنها لم تصغ جرعاً ونمرا

الفدير الغدير، ذلك يوم
صرع الحقد منه غيظاً، ورفث
نحن في ضحوة النهار، ونور الشمس
دفقات الرياح يلهبها الصيف
والرمال الحمراء موجهاً النور
والسكون العميق يبعث في الصحراء
يتعالى القبار من كبد البرّ
إنه من قوافل تقطع الصحراء
إنه مشهد الحبيب إلى الأوطان
إنه موكب النبوة يجتاز
هذه حالة الجلال وهذا
هؤلاء الأصحاب كالشهب حفت
منظر يغمر الصحراء جلاً
لم تشاهد هذى الفدافد ركباً
يقف الموقف العظيم، فماذا
الشغاء الرنان يخترق السمع
ونداء الحداة موجه الجو
ويعم السكوت حتى على النيل

في الشمس وهي تنفث سعرا
والصمت عليها القوى من السحر سترة
عنه العيون ترجع حسرى
يهرُّ العصور عصراً فعصرا
في المنبر المشرف حرا
من يرجف الميادين ذعرا
فيعلو على الجماهير طررا
وإن كان فيه ربِّي أدرى
من سواه أرفع قدرا
لا يرى الناس أمره فيه إمرا
فعلى مولاه، دنياه وأخرى
وهو ينوي شراً ويضم غدرا
أقضت عهده المقدس كفرا
يصبح المعرف في الشرائع نكرا

من حدوج النياق قد نصب المنبر
جلسَ حولة الجماهير،
ها هو القائد العظيم على المنبر
يُتعالى خطابه وهو إعجازٌ
وارتقى نحوه فتى، فحسبت النجم
آه، هذا ابنُ عمِّه، بطلُ الإسلام
ويمد النبيَّ يمناه للشهر
افتدرى مارام من فعله هذا
إنه شاء أنْ يبيَّن إنَّ المرتضى
مَهْدَ الوضع فيه للوحى حتى
ثم نادى: مَنْ كنتُ مولاه حقاً
موقع أزعج الزمان فأمسى
باليته الأيام بالحكم لكن
هكذا تنمحي الحقائق حتى

خالدُ في الحياة، قُدّس سفرا
فلم تبق فيه للب قشرا
قُدّست في الورى خداعاً ومكرا
(فالأخميني) فيه أولئ وأحرى

الغدير الفدير، ذلك سفر
دَبَّجهته يراعنة الناقد الفحل
أظهرت ما اخْتَفَى، وأخفت عيوبَا
إنْ يكن يصلح الخلود وساماً

أدب
في إتاب الثقلين

نَسَائِمُ الْخَدِير

﴿ إِبْرَاهِيمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَوَادَ (سُورِيَّا) ﴾

سَلَّكَ الْحَرْفَ سِيفًا هَاشْمِيَا
وَرْمَحًا - مِنْ قَوَافِ - سَمْهُرِيَا
وَصُلْتَ عَلَى الأَعْادِي بِاقْتِدَارٍ
فَمَا أَبْقَيْتَ مِنْ عَادٍ عَلَيْتَا
وَحَاوَرْتَ النَّجُومَ فَمَا أَرَاهَا
أَدَارْتَ طَرْفَهَا إِلَّا إِلَيْتَا
وَطَاوَلْتَ الْكَوَاكِبَ أَحْتَوِيهَا
فَمَا بَرَحْتَ تُسْبِحَ فِي يَدِيَا
أَلِيسَ الشِّعْرُ دِرْعِي وَالْقَوَافِي
سَيْوَفِي وَالْخَيَالِ سَرِي رُخْيَا

أصول بكل قافية تعالت
 وأعبر موج أبحرها قويًا
 فما ينبو عن الجلَّى كلامي
 وشعرى للدمى يبقى شذىًا
 وما تلوى الصعب جمَاح عزمي
 ولا العقبات تطوى النفس طَيَا
 وحنتني ما أرآه سوى حياةٍ
 إذا ما عشت في الدنيا أبِيَا

* * *

مدحت الأكرمين أباً وأماً
 ونسلاً طاهر المُخيان نقياً
 وأركضت الكلام خيول سبئٍ
 إلى ميدانهم فسرى حفياً
 محمدُ خيرُ من حملت ظهورُ
 وأرحامُ وأجملُهم مُحيتاً
 وفاطمة البطلُ لسانُ صدقٍ
 ونهرُ طهارةٍ يجري نديًا
 وحيدُ من أغار الدين نفساً
 وقام به صراطاً أحمدياً
 يوجد وقد تبأخل من سواه
 ويُفدي والرَّدُّ يدوِي دوِيَا

وَيَثْبُتُ فِي الْحَرُوبِ لِكُلِّ هُولٍ
فَمَا تَلَقَاهُ مَنْهَمًا غَوِيًّا
وَيُقْدِمُ إِنْ تَبَاطَأَتِ السَّرَايا
وَإِمَّا فِي الْوَغْنِ انْكَشَفَتِ لِبُوثٍ
ثَقَدَمْ فِي الْوَغْنِ أَسْدًا ضَرِيًّا
وَفِي يَدِهِ تَوْثِبْ ذُوفَقَارٍ
لَعْمَرِي ذَاكْ حَيْدَرَةُ فَلَمْ لَا
أَلْمَ يَكُ أَعْلَمُ الْأَقْوَامِ عَلَمًا
وَأَقْرَرَهُمْ إِلَى الْمُخْتَارِ رَخْمَاً
وَأَزْكَاهُمْ وَأَوْفَرَهُمْ رِشَادًا
وَكَانَ إِذَا مَشَى طَرَبَتْ جَبَالٍ
وَعَرَّجَ لِلسماءِ يَطُوفُ فِيهَا
وَمَالَ الْبَدْرُ مَنْشَطَرًا إِلَيْهِ
فَسَارَهُ وَحَاوَرَهُ مَلِيًّا
وَأَحَلَّهُمْ وَأَسْبَقَهُمْ صَبِيًّا
لَأَعْنَاقِ الْعَدَى شَرِهًا ظَمِيًّا
يَكُونُ لِأَهْلِ مِلَّتِهِ وَلِيًّا
وَأَصْلَمَهُمْ وَأَسْبَقَهُمْ صَبِيًّا
وَأَصْلَمَهُمْ وَأَكْثَرَهُمْ نَحِيًّا
وَأَوْضَحَ مَنْهَجًا وَهُدَى سَوِيًّا
بِرُوْجِ الْمَسْجِدِ فَرَدًا أَوْحَدِيًّا
فَسَارَهُ وَحَاوَرَهُ مَلِيًّا

فَعَادَ وَقَدْ تَوَحَّدَ فِي بَهَاءٍ
يُشَيِّعُ الْأَئْسَ مَمْتَلِأً حَيْثَا
وَرُدَّتْ شَمْسٌ يَوْمَ الْفَتْحِ كَيْمًا
يَصْلِي الْفَرْضُ ثُمَّ جَرَتْ مُضِيًّا
فَمَا عَرَبَتْ بِذَاكِ الْيَوْمِ شَمْسٌ
لَسِيفُ الْحَقِّ وَضَاحِ جَلِيلًا
أَزَالَ حَصْنَوْنَ خَيْرَ وَالصَّيَاخِي
وَقَوْضَ زَنْدَهِ الْكَيْدَ الْعَصِيَّا
وَكَبِيرٌ فَوْقَ هَامِةٍ كُلُّ شَرِيكٍ
وَصَلَى السَّيْفُ فِي يَدِهِ رَوِيَّا
وَهَلَّلَ فِي الْعَلَا جَبْرِيلُ جَذْلًا
وَنَادَى يَعْلَمُ الْبَشَرِيِّ وَفِيَّا
وَرَدَّدَتِ الْمَلَائِكَ فِي احْتِفَاءٍ
رَضَا الْمَوْلَى عَنِ الْمَوْلَى فَهَيَّا
لَصَدَحَ لَا فَتَيَّ فِي الْكَوْنِ إِلَّا
عَلَيَّ مِنْ غَدَا مَمْتَلِأً عَلِيلًا
تَجَلَّ الْجَمْعُ عَنْدَ غَدِيرِ خَمٌّ
قَرِيرُ النَّفْسِ مَنْشَرِحًا رَاضِيَّا
وَأَخْفَى الْحَاسِدُونَ شَوَاظَ نَارٍ
تَلَهَّبَ فِي الْفَؤَادِ جَوَى عَمِيَّا
فَلَمَّا حَانَ مَوْعِدُهُمْ تَنَادَوْا
لَحْبَ الشَّمْسِ إِذْ خَلَصُوا نَجِيَّا

فَأَوْزُوا زِنْدَ خَامِلَهُم بِحُمُقٍ
 كَيْفَ تَقْدَمُوا سَفَهًا عَلَيْا
 أَمَا سَمِعُوا النَّدَا بِغَدِيرِ خَمْ
 بِنْصَبِ الْمَرْتَضِيِّ خَلْفًا وَصِيَّا
 بِلَئِ سَمِعُوا وَلَكِنْ قَدْ تَعَامَوْا
 وَصَمُّوا وَالنَّدَا مَا زَالَ حَيَا
 فِي اللَّهِ مَا عَمِيتَ عَيْوَنُ
 وَلَا الْآذَانُ صُمِّتَ بِلَ حُمَيْا
 حُمَيْا الْجَاهِلِيَّةَ قَدْ تَنَادَتْ
 لَوْأَدُ النَّورِ شَعَّ بِهَا بَهِيَا
 فَلَمْلَمَتِ الْذِيَولَ صَدَى نَفَاقٍ
 وَصَبَّتْ فَوْقَهُ حَقَّا غَيَّا
 نَعَمْ وَأَبِيكَ قَدْ فَازُوا بِدُنْيَا
 وَيَوْمَ الدِّينِ تَلَاقُهُمْ جِنَيَا
 فِي صَطْرَخُونَ مِنْ نَدَمْ بَكِيَا
 وَجَمْرُ الْجُرْمِ يَغْشَاهُمْ صِلَيَا

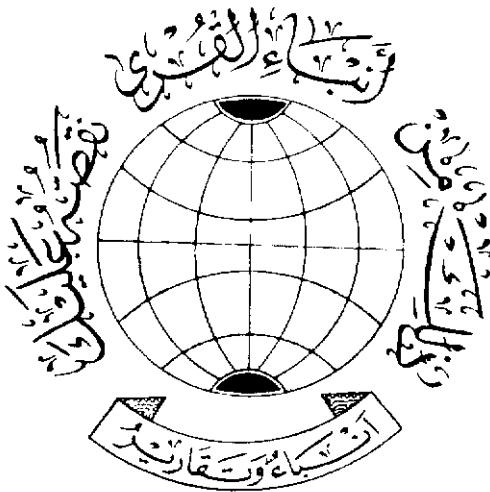
* * *

إِمَامُ الْحَقِّ نُورُ الْحَقِّ يَبْقَى
 مَدْنِي الْأَيَّامِ مَوْتَلِقًا زَكِيَا
 هِيَ الشَّمْسُ الْمَنِيرَةُ قَدْ أَطْلَتْ
 عَلَى الْأَكْوَانِ ثُوبًا عَسْجَدِيَا

لَئِنْ جَحَدَ الضّيَاءَ أَخْوَعَنَادٍ
وَأَنْكَرَ صَبْحَهُ سَفَهًا وَغَيَّا
فَمَا ضَرَّ الظَّبَاحَ عَمَى قُلُوبٍ
وَذَكَرَى العِيدِ ذَاكِرَةُ الْلَّيَالِي
إِمَامَ الْحَقِّ أَنْتَ سَنَا قُلُوبٍ
سَرِيَ فِي الرُّوحِ حَبْكَ فَاسْتَفَاقَتْ
وَجْهَتْكَ مِنْ دِمْشَقِ الشَّامِ أَشَدَّوْ
أَلْسَتَ الْمَنْهَلَ الصَّافِي لِظَّامٍ
وَأَنْتَ الْفَرْدُ لِيُسَّ لِهِ مَثَالٌ
فَإِنْ قَصَيْتَ نُفُوسُّ عنْ إِمَامٍ
سَابِقَنِي الصَّبَّ يَنْعَشِنِي نَسِيمٌ
أَغْرِّدَ فَوْقَ أَيْكَةَ كُلِّ نَادٍ
وَلِلْعَذَالَ مَنْ فِي الْحُبِّ لَامَوا
سَلَلتَ الْحُرْفَ سِيفًا هَاشِمِيًّا

فَشِيطَانُ الْهُوَى أَرْدَى الْقَصِيَّا
يَهْبُّ مِنَ الْغَدِيرِ نَدَى صَفِيًّا
وَأَشَدُّو لَحْنَ حَبِّكُمْ هَنِيًّا

من أليا، القراء

نافذة نطلّ منها على أحوال المسلمين وأتباع أهل البيت عليه السلام في
أنحاء العالم من خلال ما يصلنا من أخبار وتقارير.

في محاولة للحصول على موارد
مالية من أجل الاستمرار في
حربها الطاحنة ضد أحزاب
الجبهة الإسلامية المتحدة وتحت
هذه اللافتة المزيفة تدعى طالبان
أنه يمكن بهذه الطريقة الحاق
الأذى بادعاء الإسلام.

وبما أن إيران تقع على الطريق

الجمهورية الإسلامية في إيران

تهاورة المقدرات عبر
إيران، مؤامرة تشارك
فيها أطراف دولية

منذ أن سيطرت حركة
الطالبان على مقاليد الأمور في
أفغانستان لجأت إلى تشجيع
زراعة المخدرات بكل أنواعها

أسلحة متنوعة بما فيها المتوسطة ومعدات الاتصال المتطرفة في محاولة لمنع قوات الأمن التعرض إلى قواقلهم المحمولة بأطنان المخدرات القادمة من أفغانستان وباكستان إلى العديد من بلدان العالم بما فيها ايران.

هذه الظاهرة تفضح الحكومة الباكستانية وحركةطالبان في أفغانستان عن عدم قيام أحجزتها الحكومية بواجبها المطلوب تجاه هذه القضية التي تهم الإنسانية والعالم بأسره قبل أن تهم ايران لوحدها ، بالإضافة إلى أنها تؤكد تمادي حركةطالبان في تحدي المجتمع الدولي في مواصلة تشجيع زراعة المخدرات في أفغانستان التي تفتقر إلى نظام سياسي يمكن أن يفرض سيطرته على أراضي هذا البلد ازاء قضية زراعة وانتاج وتوزيع المخدرات

الرئيسي لمرور المخدرات إلى أوربا والخليج فقد شهدت الحدود الإيرانية الشرقية تمركاً واسعاً لمراكيز قيادية لعصابات يتبعها تجار محترفين بتهريب المخدرات ، وقد سمعت هذه العصابات بكل الوسائل للسيطرة على المناطق الحدودية وبما فيها سكانها ، حيث حاولت تجنيدهم أو تحبيدهم لصالحها لتتمكن هذه العصابات من تمرير وعبور المخدرات عبر ايران ومناطقها الحدودية إلى أسواق أوربا والخليج ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام المهربيون الأشرار باشاعة عدم الاستقرار والأمن ، وأصبحت ظاهرة قتل المواطنين الأبرياء واحتطافهم والتعرض لقوى الأمن الداخلي في تلك المناطق ممارسة يومية تتكرر بين الحين والآخر على أيدي مهربى المخدرات الذين يمتلكون

وما يترتب عليه من افتقار الشعوب المبتلاة بهذه الآفة وزيادة الانحراف في أواسط الشباب خاصة وتدمير الأواصر الاجتماعية وزيادة الفساد في الأجهزة الحكومية في أي بلد يعيش هذه المأساة سواء كان في أفغانستان أو أي بلد آخر.

الجمهورية الإسلامية في إيران تواجه مؤامرة دولية منذ انتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني رض وبالأخص من قبل أميركا وأذنابها في المنطقة، حيث فشلت واشنطن على مدى عقدين من الزمن في مواجهة النظام الإسلامي عن طريق الحرب الخارجية كما حصل في العدوان الذي شنه النظام العراقي على إيران ما بين ١٩٨٠ - ١٩٨٨ والذى قدمت له الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها كل الاستناد والدعم العسكري والمادي فضلاً

mafia المخدرات وتجار الموت واستنزاف جزء من مواردها الاقتصادية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة يضاف إلى ذلك تدمير عنصر الشباب في المجتمع الايراني وادخاله في دوامة المشاكل الاجتماعية والصحية التي تمنعه من التفكير في التقدم واعلاء شأن بلاده الإسلامية مضافاً إلى ذلك أسلوب اشاعة الغزو الثقافي الخارجي بين أوساط الشباب والذي هدفه صرف أبناء هذه الأمة في التوجه نحو الإسلام وربط كل تفكيره بعجلة المجتمع الخارجي . ولذا فإن الجمهورية الإسلامية التي تدرك حجم المؤامرة وأبعادها والمشاركين فيها حشدت كل طاقاتها وامكانياتها من أجل الحد من تجارة المخدرات ، حيث اعتمدت خطة ذات بعدين الأول حملة توعية

تقوم بها وسائل الاعلام وعقد منتديات خاصة في هذا الشأن لتوسيعية الشباب بشكل دقيق من مخاطر الادمان وطرق المعالجة والوقاية ، والثاني حملة مسلحة تقوم بها قوى الأمن وحرس الثورة ضد مهربى المخدرات في المناطق الحدودية وداخل البلد ، حيث وافق مجلس الشورى على مشروع مكافحة المخدرات على طول الحدود مع أفغانستان البالغة ۹۴۰ كم، وقد تمت المصادقة على ميزانية خاصة لوزارة الداخلية من أجل اقامة حاجز أمني بأدوات الكترونية لرصد عمليات التهريب. حيث يعتقد أنه في ظل هذه الجهود الرسمية والشعبية ستواجه تجارة المخدرات عبر ايران الانحسار والانكسار والاضمحلال والبحث عن طريق آخر وبالتالي فإن الجهات الدولية

السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته .

تمر الأمة الإسلامية في هذه
الأوونة في مرحلة تاريخية عصيبة
تواجه فيها تحديات وأخطاراً
شرسة لم تواجه مثيلاً لها من
قبل، ولا ريب أن من أشرس تلك
الأخطار وأكبرها خطراً العدوان
الصهيوني الذي داهم عالمنا
الإسلامي منذ ما يزيد على نصف
قرن اغتصب جزءاً غالياً مقدساً
من أرضه ، فيه أولى قبراته وثالث
حرميـه ، هو أرض فلسطين ، ثم ما
لبث هذا الخطر أن توسع وامتد
فتشمل أجزاء أخرى من أرض
الإسلام حول فلسطين .

غير أن إرادة الصمود
والمقاومة لم تتزلزل ولم تخضع
في نفوس أبناء أمتنا ، لا في
فلسطين ولا في ما حولها من
بلدان عربية وإسلامية على رغم
ما بذله العدو الصهيوني من

المتآمرة ضد الجمهورية
الإسلامية بهذه الأساليب
والألاعيب قد فشلت وأثبتت
الجمهورية الإسلامية نجاحها
وانتصارها على خصومها وعلى
رأسهم أميركا الطاغية .

* * *

■ جماعة علماء المسلمين في أوربا :
**موقف مسؤول من مجلة
مشبوهة ..**

بعث الأمين العام لجماعة
علماء المسلمين في أوربا برسالة
إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد
سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر
حول ما نشرته إحدى المجلات
المشبوهة عن مذهب التشيع لأهل
بيت النبي ﷺ فيما يلي نصه :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد
سيد طنطاوي شيخ الجامع
الازهر .

محاولات مستكراة لفرض
الاستسلام على حكامها، بل بقيت
تلك الإرادة تغلي بالصمود
والمقاومة حتى أثمرت أخيراً
نصرًا مؤزرًا على الاحتلال
الصهيوني في إحدى جبهات
الصراع مع أبناء حزب الله في
جنوب لبنان ، بفضل صدق
إيمانهم بالله عزوجل وأتباعهم
النهج الاستشهادي في جهاد
أعداء الإسلام والإنسانية ، هذا
النهج الذي تعلموه من أئمة أهل
البيت عليهما السلام الذين ضربوا للمسلمين
أروع الأمثلة في التضحية والفداء
من أجل دينهم وكرامتهم
ومقدساتهم .

ولا شك أن هذا النصر قد الحق
بال العدو الصهيوني ذلاً لم يعرفه
في تاريخ احتلاله أرضنا
ومقدساتنا ، وأجبره لأول مرة
على الانسحاب من دون فرض أية
شروط واثبت زيف ادعائه بأنه

صاحب القوة الذي لا يقهر فأسهم
بذلك في تعزيز ارادة المقاومة
واعادة ثقة الأمة بنفسها وبقدرتها
الذاتية في تحرير أرضها
ومقدساتها من دنس الاحتلال
الصهيوني وارتقت في أثره
الأصوات في داخل فلسطين وفي
سائر أنحاء العالم الإسلامي
مطالبة باعتماد نهج حزب الله في
الصمود ثم ما لبثت الانتفاضة
الفلسطينية أن تفجرت من جديد ،
وصار نهج حزب الله ونموزجه
في الصراع مع العدو الصهيوني
حقيقة واقعة وشعاراً يتعدد على
كل لسان الأمر الذي أثار مخاوف
العدو الصهيوني ودفعه هو
والقوى الاستكبارية الدولية
الداعمة له إلى التفكير في وسيلة
يوقفون بها تداعيات هذا النصر
ويفكرون بها تلامح أبناء الشعب
الفلسطيني مع أبناء حزب الله
 حول نهج الصمود والمقاومة ،

المجاهد هو انبهاره بانتصارات حزب الله الأخيرة على العدو الصهيوني في لبنان ، وشعوره بالإحباط والخذلان من عدم نصرة قومه السنة لقضيته ومن قصور المؤسسات السنة في الاقتراب من الشارع ونبضه وعيشها في حالة الدعة والاستنامة والبعد عن قضايا الأمة خاصة فيما يتعلق بالصراع مع العدو الصهيوني ، زعمت فيه ذلك وفي الوقت نفسه سجلت على لسان ذلك المجاهد في حوارها معه أن تشييع لا علاقة له بانتصارات حزب الله الأخيرة وأنه قد تم قبلها وجاء بعد بحث ودراسة وتفكير استمر منذ عدة سنوات سابقة ، ما يدل على أن قضية تشييع قد أقحمت في هذا الموضوع إقحاماً لتوظيف في إبعاد الشعب الفلسطيني عن نهج المقاومة وتقريره من نهج

وذلك عن طريق التشكيك في منطلقات حزب الله الدينية وانتفاء أبنائه إلى الإسلام الأصيل ، وتنذير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى بأنهم أو أن غالبيتهم من السنة على حين أن أبناء حزب الله من الشيعة، والشيعة ليسوا على دين الإسلام وإنما هم على ديانة أخرى !!!

وأخيراً وجدوا ضالتهم في إحدى المجالات المعروفة بنعرتها الطائفية وارتباطاتها المشبوهة التي استغلت حادثة إعلان أحد زعماء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تشييعه واعتناقه مذهب أهل البيت عليه السلام لتحقيق تلك المآرب الصهيونية الخبيثة ، فنشرت تحقيقاً صحفياً مليئاً بالمغالطات والافتراءات المفضوحة حول هذا الموضوع زعمت فيه أن السبب في تشيع هذا القيادي الفلسطيني

المزعومة من أي مصداقية أو مضمون حقيقي ، فهو - كما نعلم لا يمت بصلة إلى مشيخة الأزهر ومرجعيته الدينية العريقة من قريب ولا بعيد ولكن الشأن كله في ما نسب إلى فضيلتكم من تلك المقوله المزعومة التي أثارت نسبتها إليكم الدهشة والاستغراب ليس في أو ساط الشيعة فحسب ، وإنما في أو ساط عامة المسلمين المنصفين التي طالما عرفتم فيها بإيتاركم نهج التقرير بين طوائفهم ومذاهبهم الدينية وحرصكم على النأي بهم عن اتباع الأقاويل المدسوسة والاتهامات الباطلة والتي تنسجها أيادي الجهل والتعصب وتبثها قوى الشر والكفر ضد بعضهم البعض لتمزيق وحدتهم وفرض هيمنتها عليهم .

ولا شك أن مقوله «إن التشيع أسسه رجل يهودي اسمه عبدالله

الاستسلام والرضاوخ لارادة العدو الصهيوني المحتل . وقد تضمن هذا التحقيق الصحفي فيما تضمن حواراً مع فضيلتكم تُسب إليكم فيه اتهام مذهب الشيعة بأنه «حركة تاريخية حصلت أثناء خلافة الإمام علي بن أبي طالب رض وسببها عبدالله بن سبا اليهودي» كما تضمن أيضاً حواراً آخر مع استاذ أزهري وصف نفسه بأنه رئيس جبهة علماء الأزهر ذكر فيه أيضاً المقوله التي نسبت إليكم إلى جانب مقولات أخرى سخيفة لا تنم إلا عن جهل وتعصب فاضحين لا يليقان بأي مطلع على شيء من حقائق التاريخ الإسلامي فضلاً عن عالم أو باحث متخصص ، ونحن نرتأي بأنفسنا عن الرد على ما ورد في تصريحاته لأننا ندرك إنها فارغة من العلم كفراغ عنوان رئاسته

ليثأروا بها منهم ويشوهون صورتهم ، كما قال الأديب الناقد الراحل طه حسين .

ولا شك أن كل ذلك يعلم به فضيلتكم ، وليس من المعقول أو المتصور أن يغيب عن مثلكم في سعة علمه واطلاعه وتتبعه لما ينشر من بحوث علمية امتدت على مساحة تزيد على مائة سنة سابقة ، ولهذا فنحن نشك كل الشك في صدور هذه المقوله عنكم ونتهم المجلة التي نسبت قولها إليكم بالافتراء والتزييد على فضيلتكم ، وما يعزز اعتقادنا هذا أن المجلة المشار إليها قد نقلت عنكم في بداية حوارها معكم كلاماً عن الشيعة الإمامية لا يشبه هذا الذي نسبته إليكم ، أكدتم فيه أن الشيعة إخوان لأهل السنة في الدين وأنه يجب مقاومة أي محاولة لبث الفرقة بين المسلمين وصرفهم عن

ابن سباء» هي من بين تلك المقولات والتهم الباطلة التي لم يعد يصر على القول بها إلا جاهل أو متغصب معقد أو متصيد في الماء العكر من أعداء المسلمين ، لأنكشاف زيفها وبطلانها لكثير من العلماء والمؤرخين المحققين الذين تصدوا لبحثها وتتبع مصادر روایتها ، ومن هؤلاء باحثون معروفون من أهل السنة ، بل أن منهم مستشرقين غير منحازين للتشيع إن لم يكونوا من أعدائه وقد صرحووا هم وبالباحثون المحققون من أهل الشيعة جميعاً ، بأن قصة عبدالله ابن سباء ما هي إلا اسطورة من نسج خيال راوٍ واحد معروف بالكذب والاختلاق ومعاداة التشيع وهو سيف بن عمر التميمي وأن هذه القصة لم يرد ذكرها عند أي راوٍ آخر غيره ، فهو شخصية ادّخرها خصوم الشيعة

▣ فلسطين :
الشعب الفلسطيني بين المصار
والمحاذيع اليهودية

حظيت قضية انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالضفة والقطاع من قبل القوات الاسرائيلية اهتماماً كبيراً من قبل الأوساط العربية والإسلامية على الصعيدين الرسمي والشعبي وبعض الجهات والشخصيات الدولية . حيث كشفت المذاياح والمجازر التي ارتكبها الجنود الصهاينة ضد المواطنين والمتظاهرين والمشيعين، بالإضافة إلى استخدام الحصار ومنع دخول المواد الغذائية والسلع الضرورية والمحروقات كشفت بما لا يقبل الشك فيه أن السلطات الصهيونية عازمة على تمرير واستخدام سلاح التجويع والقهر والاذلال لأبناء الشعب الفلسطيني ، لدفعه إلى

مشكلاتهم الأصلية . لهذا كله فنحن نطالبكم باسم جماعة علماء المسلمين في أوربا من موقع مسؤوليتكم ومرجعيتكم الدينية لامة المسلمين من إخواننا أهل السنة أن توضحوا موقفكم مما نسب إليكم قوله في حق الشيعة لتتضح حقيقته لأبنائكم وإخوانكم من جميع طوائف المسلمين وتقطعوا بذلك الطريق على واحدة من المحاولات التي أشرتم إليها لبث الفرقة بين المسلمين وإثارة روح البغضاء فيما بينهم .

وفقكم الله لمرضاته ونسأله أن يلهمكم ويلهم سائر علماء المسلمين العاملين ما فيه ائتلاف الأمة ووحدة كلمتها ، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة والحرجة من تاريخها والله ولي التوفيق .

محسن الأراكي
الأمين العام
لجماعة علماء المسلمين في أوربا

الاستسلام . اسرائيل وبعد أن عجزت آلتها العسكرية التي وصلت إلى حد استخدام الدبابات والطائرات المروحية والمدفعية الثقيلة وأسلحة المختلفة الأخرى في مواجهة هذا الشعب المظلوم من الأطفال والنساء والشيوخ، بدأت تمارس عملية خنق سياسي بوسيلة اقتصادية مما يذر بحصول نتائج مدمرة في الوضع الاقتصادي المتردي للغاية في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الأوضاع الاجتماعية والصحية للمواطنين الفلسطينيين الذين صمموا على الاستمرار في المواجهة بالرغم من النوايا الشريرة التي يضمّرها العدو الصهيوني، مما يدفع الأمور إلى الانفجار العام في منطقة الشرق الأوسط . إن هذا النوع من الأعمال التي

تقوم بها الحكومة الصهيونية واعلان الحرب الاقتصادية والتي من خلالها تسعى لتمرير أهداف سياسية لم تقتصر على منع وصول الامدادات الغذائية والطبية والغاز والمحروقات، بل شملت تدمير البنية التحتية في المصانع والمزارع الفلسطينية .

حيث أقدمت قوات الجيش الصهيوني وفي اطار هذه السياسة على تدمير مجمع لصناعة المعدات الكهربائية قرب معبر المنطار شرق مدينة غزة والحقت به خسائر فادحة تقدر بـ ٣٥٠ مليون الدولارات، وأن عملية التدمير هذه تأتي في اطار الحرب الاقتصادية وإلا ما المبرر لذلك حيث يعد المجمع الرابع من نوعه في اسرائيل والأراضي الفلسطينية، والذي ينتج الأعمدة الكهربائية والانارة وكافة

المساعدات والاجتماعات والنداءات ، حيث شكلت لجنة لتقسي هذه الجرائم والسبب لها والتحقيق فيها ، ولكن واجهت عرقلة وصد لها الاجراء الدولي من قبل اسرائيل وواشنطن .

حيث يعتقد المراقبون الساسيون أن السلطة الصهيونية التي ترفض الاقرار بالمستجدات الفلسطينية والأقليمية التي أحدثتها انتفاضة الأقصى ، تعكس رغبة هذه السلطة في استمرار الأزمة بين الفلسطينيين في ظل استمرار المصادمات بين الفلسطينيين

والمستوطنين التي اطلقت العنان لعسكرها في القتل والتدمير تحت حماية ودعم الادارة الأميركيه ، وصمت أوربا والأمم المتحدة ، كل هذا جعل الموقف العربي والإسلامي يتحرك نحو مساعدة

المشتركة لالتزامات الكهربائية والمولدات لقطاع غزة والضفة الغربية ، كما أن القوات الصهيونية عززت من تواجدها في هذه المناطق بآليات مدرعة وجرارات عمدت من خلالها إلى تدمير آبار المياه وقطع الأشجار على جانبي الطريق ، هذه القرارات وغيرها تعني أن العدو الإسرائيلي مصمم على تصعيد المواجهة وتوسيع نطاق الاعتداء والتي تتعدى القتل والارهاب بقوة السلاح إلى تدمير الاقتصاد واستخدام سلاح التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم .

كل هذه الأساليب الاجرامية التي أتبعت مع أبناء فلسطين ومقاومته لها دعت الشعوب الإسلامية وكل الأحرار في العالم إلى مساندة ودعم مظلومية الشعب الفلسطيني من خلال

ودعم القوى الفلسطينية إلا أن هذا التحرك يحتاج إلى كثير من التفعيل والجدية بهذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بالمبادرات الشخصية والفردية . فالموقف الجماعي في هذا الاتجاه تقتضيه ظروف المعركة التي حشد لها العدو الصهيوني كل طاقاته وامكانياته .

فالدعوة التي صدرت عن مؤتمر القمة الإسلامية التاسعة في الدوحة ووجهت إلى مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالمذابح والمجازر التي يرتكبها الصهاينة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإن كانت هذه القرارات والنداءات لا تمثل مستوى الطموح الجماهيري في مختلف الدول العربية والإسلامية ولكن تحتاج إلى متابعة أكثر وضغط عملية بشتى الوسائل على الدول الكبرى للموافقة على

مثل هذه القرارات الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب . والجمهورية الإسلامية في ايران وشعوراً منها بأهمية العمل بهذا الاتجاه حيث أكد الدكتور كمال خرازي وزير خارجيتها في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر طهران حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط قائلاً : ان الجرائم التي ترتكبها اسرائيل تلزم بوضع حد لها وتشكيل محكمة دولية للنظر فيها ... وارسال مراقبين دوليين لتجنب وقوع مجازر جديدة .

حيث أن المؤشرات تؤكد على ضرورة العمل بسرعة للحد من عنجهية الكيان الصهيوني من خلال حد المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط على اسرائيل ومنعها من تنفيذ خططها التي تهدف إلى اشتعال أزمة جديدة في المنطقة ... وقد أفادت معلومات

الانتفاضة عصا غليظة في دولاب المكومة الإسرائيلي

مصادر فلسطينية في الداخل
أكّدت أنه لا عودة إلى الوراء منذ الآن، أي لا العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الانتفاضة وأنها تستمر حتى ولو على وضع أقل مستوى، لأن استمرارها يجعل الجانب الفلسطيني في وضع أقوى. وأكّدت هذه المصادر أن الانتفاضة قد تأخذ يوماً من الأيام طريق رشق الحجارة، والتظاهرات في يوم آخر، وإطلاق النار في يوم ثالث، وعمليات استشهادية في يوم رابع أي بمعنى ابقاء الاشتباك مع الصهاينة قائماً ومستمراً من أجل دفع العدو الصهيوني إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع خالية من المستوطنات

بأن إسرائيل أعدت خطة طوارئ جديدة والهدف منها احتلال جنوب لبنان من جديد في حالة تصعيد الانتفاضة، وأوضّح (آري بن مناشي) مستشار الشؤون الاستخباراتية السابق للحكومة الصهيونية: إن الهدف من الخطة ليس البقاء واحتلال جنوب لبنان وإنما قتل وأسر قادة حزب الله.

هذه المعلومات تدفعنا كمسلمين وعرب حكومات وشعوب إلى العمل من أجل وحدتنا وتكلاتنا سياسياً واقتصادياً لوقف الاعتداءات الصهيونية ومنع إسرائيل من توسيع نطاق الأزمة ودفع المجتمع الدولي للخروج من دائرة صمته المطبق الذي بقي متمسكاً به منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول، لتكون هذه الأعمال ردّاً على الاستفزازات الصهيونية.

وعاصمتها القدس الشريفة و تكون مفتوحة على مصر والأردن من دون حواجز صهيونية.

حيث اضطر أكثر من نظام عربي إلى تقديم الدعم والعون للانتفاضة مكرهاً. هذا الدعم وهذه الضغوط جعلت القيادة الصهيونية تصاب بالشلل الكامل في مركز القرار فالملفات الشائكة انفتحت دفعة واحدة مع الحكومة الصهيونية وبالأخص التسوية والانتفاضة ولا توجد حلول حقيقة لمعظمها خصوصاً بعد أن اختار باراك أسلوب المواجهة والصراع في الشارع لعله يحقق من خلال الضغط الميداني والعسكري ما عجز عن تحقيقه في كامب ديفيد. هذا العجز في التعامل مع التصعيد الفلسطيني دفع باراك إلى لعبة جديدة وخلط الأوراق دفعة واحدة لعله يستفيد من مكانته السياسية في الشارع الصهيوني فبدأ يطلق التهديدات والانذارات وأحكم حصار على مناطق الحكم الذاتي واقفل كل

وقد توصل الجانب الفلسطيني إلى اقناع العالم من خلال التضحيات التي قدمها منذ بدء المواجهات مع العدو الصهيوني ولحد الآن، آلاف الجرحى وأكثر من ١٥٠ شهيداً. توصل إلى أن باراك وحكومته هما المسؤولون عن فشل المفاوضات. حيث بات الطرف الفلسطيني في موقع هاجم مدعوماً ب موقف عربي رسمي وشعبي فالتحرك الشعبي العربي والإسلامي الذي شمل معظم الدول العربية والإسلامية ولد عامل ضغط على الولايات المتحدة من جانب ومن جانب آخر قيد حركة الحكام العرب بساتجاههم نحو المشاريع الاستسلامية المؤيدة للصهيونية

الانتفاضة أكثر من معضلة معقدة يقف أمامها مقيد اليدين وأبرز هذه المعضلات التي انتجتها الانتفاضة هي :

١- حالة التوحد الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني حيث كان التنسيق بين مختلف القوى السياسية في الشارع الفلسطيني.

٢- التحرك الشعبي العربي والإسلامي الذي حاصر الحكم المتمردين ودفع بعض الأنظمة التي كانت تطبع مع العدو إلى إعادة حساباتها وقطع كل الصلات التجارية والسياسية.

٣- الامكانية في خفض مستوى الدعم الأميركي للكيان الصهيوني بسبب خوف واشنطن على مصالحها الدولية وخصوصاً بعد استهداف قواتها المتواجدة في الخليج.

٤- قضية الأسرى الصهاينة بيد حزب الله لبنان والفعاليات

المعابر وكثف من استخدام الأسلحة الثقيلة في قمعه للانتفاضة ، وفتح الحوار مع «الليكود» من أجل تشكيل حكومة طوارئ يواجهه من خلالها الانتفاضة ، ولكن هذه الأرواق كلها أحرقتها حركة الشارع الفلسطيني ووضعت باراك مجدداً أمام خيارين إما الخضوع للشروط الفلسطينية التي تدعى إلى تنفيذ الاتفاques وهذا يعني الانسحاب من الضفة الغربية والقطاع القدس الشرقية ، وإما الذهاب باتجاه خيار الانتخابات المبكرة وهو كأس مر يتتجنب باراك تجرعه . حيث أن أي انتخابات جديدة لن تعينه إلى السلطة . المرشح للفوز فيها هو اليمين الصهيوني بزعامة شaron والتي اظهرت الاستطلاعات الأولية تفوقه على باراك . لقد واجه باراك بعد اندلاع

الانتفاضة أو تلبية كامل شروط
الشارع الفلسطيني في نيل
حقوقهم المشروعة على أرضهم
ووطنهم السليب.

* * *

▣ العراق :
الجفاف : مشكلة عالمية ، تداركوها
قبل هotas الأوان
«العراق نموذجاً»

في بداية الألفية الجديدة غنت
المنظمات الدولية وصافت
الشعوب لها طويلاً، وأقيمت
الاحتفالات الواسعة وأطلقت
الدعوات لإحلال السلام في ربوع
العالم ، ونشر العدالة ، وإلغاء
العنصرية ، ومكافحة الفقر ،
والمساواة بين الشمال والجنوب؛
ودعت الأمم المتحدة التي من
المفترض بها أن ترعى العالم
لكونها منظمة عالمية ، تعتمد

الكبيرة التي يقوم بها حزب الله
لدعم الانتفاضة .

وكل هذه التداعيات التي
فرضتها الانتفاضة يجد باراك
نفسه وحكومته وأي حكومة
يهودية تشكل في المستقبل في
مواجهة خيار وحيد في حالة
استمرار رفض الاعتراف
بالحقوق الفلسطينية وهو الخيار
الذي ينسجم مع العقلية
الصهيونية المجنونة والمفتونة
بمنطق القوة العسكرية التي
تملكتها الحكومة الصهيونية والتي
تعتمد على الدعم الغربي عموماً
والأميركي خصوصاً . وهذا
الخيار سيقود الصهاينة إلى
تصعيد عدوانهم على الشعب
الفلسطيني الأعزل الذي بات قادرًا
على احتواء كل أشكال العنف
الصهيوني من خلال الانتفاضة
وحدد أهدافه ضمن معادلة
جديدة تزاوج بين استمرار

ميراثيتها على الدول الأعضاء ،
تتوزع عليها حسب حصة
مقررة ، دعت إلى وضع حدٌ
للحروب والنزاعات الدولية
والأقليمية .

ولكن هل تكفي هذه الدعوات
لوحدها من أجل وضع حدٍ
للكوارث والماسي التي تحقق
بالبشرية من كل صوب ؟

ربما حققت الدول العظمى أحد
أهم أهدافها في القرن العشرين
بالسيطرة على منابع النفط بشتى
الأشكال ، من الاستعمار المباشر
إلى الوصاية والحماية وبسط
الهيمنة ، وإلى وضع أنظمة موالية
لا تستطيع أن تتصرف بمفردها ،
وإذا كانت الأرض ثم النفط هما
السببان الكامنان وراء نزاعات
القرن الأخير من الألفية الثانية ؛
فإن هناك عناصر أخرى ذات
علاقة مباشرة هذه المرة بالفرد
في إثارة النزاعات التي ربماستقع

في المستقبل ، ولا نريد أن نتشاءم
وسط الفرحة المفعولة التي رافقت
الدخول إلى عالم جديد في ظل
ألفية جديدة ، لكنه واقع يفرض
نفسه . ومن الغريب أن الأنمار
ربما انصرفت عنه بعض الزمن ،
رغم معالجته إعلامياً وصحفياً ،
والتحذير منه منذ عقود .. إنه واقع
المياه وندرتها ، والمشكلات التي
من الممكن أن تتولد جراء قتلها
في أكثر من بقعة جغرافية ، وقيل
في حينها إن الحروب المقبلة
ستكون بسببها ، وهذا ممكן ، لأن
النفط قد يلامس الحياة البشرية
في بعض مكوناتها ، في حين
توقف حياة الإنسان على الماء ،
وشتان بين هاتين المادتين ، بين
أن تكون احدهما عنصراً مهماً
في حركته في الحياة وبين أن
تشكل الأخرى جزءاً لا يتجرأ من
حياته .

ولعل العراق هو النموذج

إضافة إلى علاقة الفرد بربّه هي التي تتحكم في المصدر الأول؛ فإن الثاني تتحكم به دولة أخرى أو أكثر من دولة، تزيد هي الأخرى أن تستثمر المياه التي تتبّع من أراضيها لصالحها في السقي وفي توليد الطاقة وفي الشرب وفي أي مشروع آخر يمكن أن يدخل الماء في تنفيذه.

وإضافة للجانب الاقتصادي ثمة بُعد سياسي يتدخل في مثل هذه المشكلة، إذ أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط المتأزمة أصلًاً منذ أكثر من نصف قرن؛ يأخذ أشكالاً متعددة. ويحاول كل طرف استخدام أي أسلوب من أجل الضغط واستحصال التنازلات من الآخر، فإذا أساء العرب استخدام النفط في معركتهم المصيرية؛ فإن العدو ربما سيحسن استخدام سلاح الماء في توجيه ضربة إلى

الأفضل الذي يمكن أن نستعين به هنا، لكون أرضه كانت تطعم في السابق أكثر من أربعين مليون شخص، وفيه نهران كبيران يمتدان من الشمال إلى الجنوب طولاً، ويسقيان الحرث والنسل على جانبيهما لمسافة كبيرة، ويبقian على خصوبة الأرض والإنسان معاً لأزمنة طويلة، لكن هذا الواقع الأخضر لا يمكن أن يستمر بطول عمر الإنسان خاصة إذا كان يعتمد في بعض تكويناته على الإنسان نفسه، بمعنى أن تدخل الإنسان في العطاء والتوزيع يُفسد الأمر ما لم ينطلق من العدالة. والمعروف أن الأنانية هي محور العلاقات البشرية والحاكمة في عالم اليوم. نعود للعراق ونقول: إن المياه التي تتدفق عليه لها مصدراً: الأمطار والرافدان، وإذا كانت العوامل الجوية والجغرافية

الخصم، فلا نستبعد إذا سمعنا أن الكيان الصهيوني حصل على موطئ قدم في هذه المعركة التي ستكون مزمنة، ووقع على عقود لبناء سترة سدود في منطقة الأناضول بتركيا التي تمسك بكلتا يديها بعصب المياه السوري والعراقي معاً.

كما لا نستبعد من تركيا نفسها من أن تستخدم هذا السلاح لكسب معاركها الأخرى مع العراق فيما يتعلق بالأكراد، أو حتى الأرض، حيث لها مطامع قديمة في شمال العراق، تمتد إلى مدينة الموصل، رغم أنها تدعي بأن مشاريع المياه التي تقيمها هي اقتصادية بحتة، ولا علاقة للسياسة بها. ولكن مجرد ادعاء لا تدعمه الحقائق، بل إنما العكس هو الصحيح.

وفي هذا الصدد يقول وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان

الباجه جي : «عندما اجتمع الحلفاء من أجل اتفاقية لوزان عام ١٩٢٣ م ؛ بحثوا موضوع الأنهر وتقسيم مياهها على أساس أن يتم بموجب الاتفاق بين الأطراف ذات العلاقة ، وبين القانون الدولي والعرف الجاري ، واحترام الحقوق المكتسبة . وجرى التأكيد على هذا الأمر في معاهدة الصداقة بين العراق وتركيا عام ١٩٤٦ م ، واستمرت علاقات العراق مع تركيا جيدة خصوصاً بعد الوقوف إلى جانبها في ما يتعلق بقبرص ، كان هذا في زمن الرئيس عبد السلام عارف أو أسط الستينات ؛ أنا كنت عبدئذ في الأمم المتحدة وتكلمت ووقفت بجانب تركيا .. دعوني لزيارة تركيا عام ١٩٦٦ م واحتفلوا بي كثيراً .. كان احسان صبري وزيراً للخارجية التركية .. انتهت الفرصة وأثرت الموضوع معه

الـ... الخ».

إذا لعبت قبرص والموقف العراقي منها حينذاك دوراً في قضية مياه دجلة والفرات، رغم أن العلاقة المنطقية بينهما تكاد تكون معدومة، لكنها السياسة هي التي أوجدت هذه العلاقة، وباستطاعتها أن تربط أية قضية أخرى بالمياه، وتأسيس لعلاقات جديدة لاستحصال تنازلات أو مواقف جديدة لا تخدم في كل الأحوال شعوب المنطقة، لأنها ورقة خاسرة سرعان ما تفقد قيمتها حينما تنتفي الحاجة إلى الموقف.

فتركيا نفسها حينما لم تجد حاجة إلى موقف ازاء قبرص بعد أن مضت عليها أعوام طوال؛ باشرت بإنشاء مشاريع في غاية الخطورة على منابع الأنهار المتوجهة إلى سوريا والعراق، فقد أقامت سبعة سدود على الفرات،

أحدها مشروع (GAP) الذي يتضمن أربعة عشر سداً إذا اكتملت فستأخذ تركيا (١٨/٥) مليار متر مكعب من المياه ولن يبقى سوى (١٥) مليار متر مكعب يقسم بين العراق وسوريا بنسبة ٥٢٪ للعراق و٤٨٪ لسوريا، وهكذا بالنسبة لنهر دجلة حيث أقامت عليه سلطات أنقرة حتى الآن ثلاثة سدود، وإذا نفذت سد (اليسو) ومشروع (سيزار) فستأخذ تركيا (١٧/٥) مليار متر مكعب، ولا تترك للعراق غير (٣/٧) مليار متر مكعب أي أن المياه ستجري في قعر النهر في العراق إذا علمنا أن مجراه يسوعب (٢١) مليون متر مكعب، وهذا هو الجفاف بعينه.

يضاف إلى العامل الاقليمي في مشكلة المياه في العراق، عامل محلي يعتمد أيضاً على الجانب السياسي وتحديداً على النظام

مستويين :

الأول : تأثيره على التربة ، حيث يؤثر بشكل مباشر إذا طالت مدة وتحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى بور وقد يتعرّض أصلاحها ، ذلك أنه يقلل المواد الغذائية الموجودة في سطح التربة ويزيّد من تآكل التربة ويختفي مستوى قابليتها على نقل المواد الغذائية ، ويحطّم هيكلها وبنيتها الأساسية ونسجها .

الثاني : تأثيره على الإنسان نفسه حيث يخلف الجفاف الكثير من الأمراض ، ومنها التسمم الغذائي والكولييرا والزحار البكتيري والتيفوئيد والإسهال المؤدي إلى الوفاة ، والتهاب الكبد الفيروسي ، والزحار الأممي والأكياس المائية والديدان الشريطيـة ، وغيرها من الأمراض والأوبئة التي تؤدي بحياة الفرد .

السياسي الحاكم الذي لا يهمه أن يضحي بكل ما في العراق من خيرات في صراعه من أجل البقاء في السلطة ، وما مشروع تجفيف الأهوار إلا واحدة من تلك المحاولات التي ارغمت مئات العوائل العراقية على ترك مناطق سكنى الآباء والأجداد ، فالنظام لا يختلف عن غيره في استخدام ورقة الماء سياسياً وعسكرياً واعلامياً سواء مع الشعب العراقي أو مع الدول المجاورة كسوريا وتركيا ، ولكن الذي لا غبار عليه أن أيّاً من الاستخدامات التي ذكرنا لا تصب في مصلحة الشعب ؛ بل تلحق به أكبر الأضرار ، هذا على صعيد المتأورة التي يجريها النظام في تعامله مع هذه الورقة ، أمّا على الصعيد الواقع المعاشي الذي يخلفه الجفاف فإننا يمكن أن نشير إليه بشكل سريع على

مشكلة المياه وأزمة الجفاف
إذًا لا يمكن أن يُستهان بها ،
فليست أقل من مشكلة النفط التي
أشارت من حرب في القرن
الماضي ، ولا بدّ من وضع آليات
لمعالجتها قبل أن تتشبّح الحروب
بسبيّها ، خاصة وأن هناك من
البلدان المائية من يعتقد بأنه لابد
أن يبيع الماء بالسعر الذي يشتري
به النفط ! .

* * *

﴿ أفغانستان ﴾

﴾ الحرب والمجاعة تهدّد هياة الملايين ﴾

إن الوضع الراهن في
أفغانستان يستمثل في حرب
مستمرة وانتهاكات متواصلة
لحقوق الإنسان ، التشريد
والنزوح والجوع يفتّك بهذا
الشعب المظلوم الذي يعاني من

عنف ودموية الطالبان وضراوة
الجفاف وقساوة الحرب والدمار
الهائل الذي أحقّته وزراعة
المخدرات باقتصاديات هذا البلد .
إن كل شيء لا يهم الطالبان لأنها
تتصرّف كميليشيات عسكرية
تنظر لأمور البلد من خلال فوهة
البنادق . لذا فإنّها لا تفرض على
نفسها التزامات ومسؤوليات
تجاه هذا الشعب المغلوب على
أمره . فليس غريباً أن لا تهتم
بتطلعاته وهمومه وألامه ، وليس
غريباً أن تتجاهل كل الدعوات
الدولية لإنهاء الحرب وتعمير
البلاد ، وكذلك ليس غريباً أن
تسجّيب لدعوات منع زراعة
المخدرات لأن عائداتها
الضخمة من زراعة الخشّاش
هي الممول الأساس لماكنتها
الحربية .
في هذا البلد تتفاقم المعاناة
الإنسانية التي يرزح تحت وطئتّها

الشعب الأفغاني من جراء استمرار المعارك العسكرية بين حركةطالبان وقوات الجبهة الإسلامية لإنقاذ أفغانستان وكذلك من جراء الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من هذا البلد للعام الثاني على التوالي حيث تدفقآلاف اللاجئين على الحدود الباكستانية فمنهم من شردهه المعارك في المناطق الشمالية ومنهم من تألف مزروعاته وهلكت مواشيهم نتيجة الجفاف القاسي.

والليوم في أفغانستان أكثر من مليون مشرد داخل بلادهم ناهيك عن وجود الملايين منهم في الدول المجاورة، وأمام موجة النزوح هذه أعلنت الباكستان عن غلق حدودها بوجه اللاجئين الجدد، ومن المعروف بأن انتقال الأفغان من وإلى باكستان ظلّ بدون ضوابط رسمية حتى وقت

قريب ، عندما طلبت باكستان من طالبان تزويد كل أفغاني يرورم العودة إلى باكستان بأوراق سفر سارية المفعول ، غير أن هذه المطالبة ذهبت أدراج الرياح مع تزايد حدة المعارك والمعاناة وغياب أي خطط للطالبان في معالجة الأوضاع الخطيرة لقد أصبح مؤكداً أن هناك مصالح اقليمية دفعت الحكومة الباكستانية لدعمطالبان والاتفاق معها على ادامه الحرب وعدم الركون إلى الحوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، بل وزودتها بكل ما تحتاجه من أسلحة واعتدة وحتى بالجنود النظاميين الذين شاركوا في المعارك ضد قوات الجبهة الإسلامية .

ومن الجدير ذكره أن ثلاث دول فقط تعرف بحكومةطالبان هي باكستان والسعوية

واليارات العربية المتحدة .. وقد ناولتطالبان لكسب مقعد أفغانستان في المنظمة الدولية ولكن المحاولات باءت بالفشل حيث استند المقعد مجدداً لحكومة ربانی .

الطالبان في هذه الجمهوريات وخاصة بعد المعارك التي دارت في شمال أفغانستان والتي أدت إلى سقوط عدة صواريخ في الأرضي الطاجيكية ، وعلى العموم فإن جمهوريات آسيا الوسطى ترى في حركةطالبان خطرًا داهماً على أمنها واستقرارها لذلك عمدت إلى زيادة التنسيق الأمني والعسكري وتقديم الدعم لقوات الجبهة الإسلامية رداً على تهديدطالبان. بالإضافة إلى ذلك ترى روسيا أن الكرملين مسؤول عن أمن واستقرار تلك الجمهوريات ، وكذلك وجدت في الاستياء الأميركي من حركةطالبان فرعون لها في توجيهه تهديدات قوية بما فيها استخدام القوة العسكرية ضد طالبان . هذه الأمور أصبحت لها انعكاسات مباشرة على ميدان المعركة ،

ومما يُؤسف إليه أن الحكومة الباكستانية تواصل لعب هذا الدور مع حركةطالبان رغم كل الضغوط الدولية والإقليمية وقد كشف عن ذلك الجنرال مشرف الحاكم التنفيذي لباكستان عندما زار كازاخستان لاقناع الرئيس الكازاخي بالاعتراف بحركةطالبان في الوقت الذي أصبحت هذه الحركة تهدد جمهوريات آسيا الوسطى نتيجة تدخلاتها المستمرة في شؤون تلك البلدان ودعمها للحركات التي تتبنى منهاجاً السياسي العسكري المتطرف ، حتى أن روسيا أعلنت عن انزعاجها الشديد من تدخلات

■ الجزائر

تضاعد موجة أعمال العنف من جديد

المجازر البشعة التي عادت إلى واجهة الأحداث في الجزائر، أخذت تزيد من مخاوف عودة الحرب الداخلية إلى هذا البلد الإسلامي واستمرار نزيف الدم فيه، وفشل مشروع الوئام المدني الذي بدأه الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة منذ توليه السلطة وعودة آلاف المسلمين من الجبال إلى حياتهم الطبيعية. في الربع الأخير من السنة الحالية (٢٠٠٠م) تسارعت الأحداث ب المزيد من المجازر الدموية والتي كان من أبرزها ا قدام مجموعة مسلحة على قتل ١٦ تلميذ وناظرهم في مكان لنوم هؤلاء الطلبة ، واطلاق النار على حافلة وقتل ١٥ راكباً، وذبح عائلة مكونة من ثمانية أفراد

حيث استعاد جبهة الإنقاذ الإسلامي مناطق من الأرض التي استولت عليها الطالبان كما وجدت جبهة الإنقاذ الإسلامي في هذا الموقف الدولي والإقليمي خير داعم لها لحسن المعركة لصالحها.

على أن الحرب الدائرة في أفغانستان لا يجني منها الشعب الأفغاني المظلوم سوى الدمار للحرث والنسل وهدر الحقوق وتعميق الجراحات النازفة بين أبناء هذا البلد المحطم وزيادة الظلم والجور على أبناء المستضعفين، والطريق الأسلام لحفظ ما تبقى هو طريق المفاوضات التي تحفظ حقوق وكرامة هذا الشعب المضطهد الذي لم تبق له الحرب شيئاً يقوم به أبسط مرافق حياته الإنسانية الكريمة.

* * *

بالرئيس الجزائري بوتفليقة والحكومة بشكل عام والتي يتطلب منها اشباع الحاجات الأساسية للمواطنين والتي تكفل له الحياة الحرة الكريمة وذلك بالحد من البطالة وايقاف الهجرة إلى المناطق الشمالية .. وهذه الحالة الآنفة الذكر تحتاج إلى خطة تنمية هدفها الأساس المساواة بين المواطنين والعمل على إنجازها.

وأما الشيء الآخر المنوط بالرئيس والحكومة هو العمل على تنشيط وفاعلية القيم الإسلامية وأن يكون البلد غير مضغوط عليه من جهة خارجية أي برعاية فرنسية وأن تكون شرعية الحكم في البلد على أساس عربية وإسلامية ، والأهم في هذا الأساس هو القيم الإسلامية وأحياءها والذي ينعش آمال كبيرة في حياة أبناء الشعب

بالقرب من العاصمة ، إلى كثير من الأحداث التي اتسمت بالقسوة وال بشاعة في طريقة القتل ويبدوا أن الهدف منها زرع الرعب في نفوس المدنيين .

واثر هذه الموجة من العنف بدأت تظهر تساؤلات عديدة حول قدرة الرئيس على تحقيق المصالحة ، خاصة وان الرؤساء الذين تعاقبوا على الرئاسة في الجزائر منذ اندلاع الحرب والأزمة الداخلية عام ١٩٩٢م تحدثوا عن المصالحة ولكن لم تتحقق الوفاق المطروح والمنشود ، وكما أن هناك سؤال آخر حول امكان استيعاب الحركات أو الجماعات المسلحة واحزاب المعارضة وبقية الخطوط إلى ايقاف تدفق حالة الاقتتال في هذا البلد المسلم؟ المتبع لشئون هذا البلد يرى ويعتقد أن وقف الأعمال البشعة في بعض مساراتها منوط

وعنصر المغتربين المنتسبين للثقافة الفرنسية وهؤلاء هم جوهر الجيش والذين أبدوا عدم رغبتهم في التفاعل مع المشروع الذي طرحته الرئيس بوتفليقة من أجل احلال الوفاق الوطني . وسبب آخر هو العلاقات الجزائرية الفرنسية وما يقال عنها.

بالرغم من استقلال الجزائر وتأكيد الرؤساء السابقين والجدد وكل القادة الجزائريين على عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجزائر، إلا أن هناك لفرنسا صوتاً مسموعاً في الأوساط الجزائرية مما يؤدي إلى اثارة حفيظة بعض الأوساط الاجتماعية والقيام بردود فعل اتجاه ذلك. أضعف إلى ذلك تخلّي بعض الدول العربية في مساندة ومساعدة الجزائر بتخطي أزمتها الحالية. كل ذلك يؤدي إلى فشل

الجزائري في ظل وجود نظام سياسي عادل .. وأما الشيء المهم هو ايقاف صراع المصالح بين النخب الحاكمة في الجزائر لوقف اندفاع بعض الجماعات المسلحة نحو المجهول وبالتالي استمرار ظاهرة العنف في البلاد . وهذه المسارات والطرق إذا طبقت في حيز الواقع كفيلة بحل الأزمة ولو بعض الشيء وصولاً لأنهاها.

ومن الجدير ذكره أن هناك عدة عوامل وأسباب واجهت الرئيس الحالي وإدارته مما أدّت إلى فشله في تطبيق مشاريعه المعلنة ، منها أخفاقه وحكومته في إعادة بناء جسور الثقة داخل المجتمع من جهة وبين المجتمع والسلطة من جهة أخرى فضلاً عن عدم رغبة الجيش في ذلك وهو مؤسسة يحكمها التجاذب بين عنصرين، العنصر العربي الإسلامي المتوجه إلى الشرق

مستمرة معه حيث وجه عدة اتهامات إلى هذه المؤسسة وقال أنها تعرقل تأسيس أول حكومة له وسمى قادة الجيش بالmafia وطالب الشعب بالتغيير.

توتر العلاقات بين الرئيس بوتفليقة وقادة الأجهزة الأمنية دفع البعض إلى الاعتقاد أن ظاهرة العنف الحالية التي تجتاح البلاد مصدرها بما يكون من تهانٍ للأجهزة العسكرية والأمنية في حماية المواطن أو وجود مجتمع خاصة وسرية تخضع لashraf بعض القادة من المؤسسة العسكرية والأمنية التي تحاول إثارة البلبل في داخل البلد والهدف منها التضييق على حكومة بوتفليقة واسقاطها أو أجبارها على الاستقالة؛ الذي يحصل في الجزائر ناتج عن عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث أن

الرئيس في تحقيق الوئام والوفاق الوطني في البلاد .. هذه الأسباب التي أدت إلى فشل الحكومة في حل الأزمة لهذا البلد ، ولكن هناك سبب رئيسي ومهم جداً وهو الصراع داخل أروقة الحكم والذي يعد من عوامل الأزمة الأساسية والرئيسية ، حيث أن دوائر السلطة التي لم تعد ترى في الرئيس بوتفليقة ممثلاً للإجماع كما روجت له من قبل وأصبح حديث الشارع الجزائري والصالونات السياسية لتي تخشى أن تعود البلاد إلى نفق مظلم والتي تعمل للخروج منه .

الجيش من جانبه يرى ويشعر بأنه حرم من مقعد الرئاسة عند وفاة الرئيس هواري بومدين قبل أكثر من عشرين عاماً ثم تولى الرئيس الحالي مهام الحكومة الذي جعل من المؤسسة العسكرية في حالة مواجهة

البحرينية المنامة عقدت القمة الحادية والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم خوضت عن اصدار البيان الخاتمي الذي تطرق إلى القضايا الاقتصادية والدفاعية والسياسية.

ان القمة ركزت بشكل أساسى على بحث القضايا الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس أمثال الاتفاق على خطوات لاصدار عملة موحدة في إطار برنامج واسع لتعزيز السياسات الاقتصادية والنقدية المشتركة أو من أمثال خفض التعرفة الكمركية واتاحة حرية العمل والانتقال للمواطنين في إطار دول المجلس، إلا أن الموافقة النهائية لم تتم المصادقة عليه دستورياً من قبل كل دولة.

وفي القمة أيضاً جرى التوقيع على اتفاقية دفاع مشترك ويعتقد

الجزائر بحاجة إلى مشروع بديل يعتمد على فكرة الثورة من داخل الثورة وابعاد كافة العناصر التي تحاول خلق الأزمات وخلط الأوراق وإثارة الفتنة الداخلية .. العودة إلى القيم الإسلامية وقطع دابر التبعية إلى الغرب والاعتماد على الكفاءات الوطنية واجراء اصلاحات اقتصادية سريعة والقيام بتوعية ثقافية اجتماعية واسعة، وتعزيز الثقة واعادتها إلى الجبهة الإسلامية واطلاق سراح قادتها المعتقلين وكل هذه الأمور كفيلة باعادة الجزائر إلى وضعها الطبيعي والعيش بسلام ووئام.

* * *

﴿البحرين﴾

قمة مجلس التعاون الخليجي
بين السلب والإيجاب
قبل أشهر وفي العاصمة

المراقبون ان هذه الاتفاقية ستكون امتداداً لاتفاقية قوات (درع الجزيرة) إلا أن هذه الاتفاقية سوّقت على أنها ستقلل من تواجد القوات الأجنبية في منطقة الخليج، ولكن هذه المشكلة تبقى غير م حلولة وذلك لتواجد القوات الأجنبية وقواعدها في العديد من بلدان مجلس التعاون وبالتالي فإن معضلة (الأمن المستورد) ستظل تضغط على الأمن والاستقرار في المنطقة.

أما في الجانب السياسي فقد ناقشت القمة ثلاثة قضايا هي الموقف من العراق والأوضاع في فلسطين المحتلة وقضية الجزر الثلاث التي أثارتها الإمارات العربية كما تفعل كل مرة.

بالنسبة للعراق فقد طرأ تغير طفيف على موقف دول مجلس التعاون، فالبيان الختامي لم يشر إلى مسألة غزو الكويت من قبل

النظام العراقي وعدوانيته كما حصل في القمم السابقة بل أشار إلى ما أسماه (بالحالة بين الكويت والعراق ونتائج احتلاله للكويت) وهذا التعبير مما ثالل الذي اعتمدته القمة الإسلامية التاسعة والتي عقدت في الدوحة في تشرين الثاني الماضي، وكذلك دعا البيان الختامي للقمة (٢١) العراق إلى الالتزام وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية للافراج عن الأسرى الكويتيين وغيرهم من الرعايا الأجانب، وكما دعا البيان العراقي إلى إعادة تعاونه مع الأمم المتحدة لإنهاء المسائل العالقة بأسلحة الدمار الشامل.

وازاء هذا الموقف صدر من قبل العراق ردود فعل غاضبة هاجمت بها القمة ومجلس التعاون على حد سواء، واصفة إياهم بأنهم مجلس بدائي، أما

المزاعم الاماراتية حول الجزر الثلاث ومرد هذا الاستغراب ان البيان الختامي تضمن تصعيدياً واضحاً وانحيازاً فاضحاً على عكس ما يردده المسؤولون الخليجيون أثناء لقاءاتهم مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية . وهذا ما يؤكد بأن هناك نوايا مبيبة وراء هذا الموقف يراد منها تصعيد التوتر في المنطقة . وهذا لن يخدم سوى الكيان الصهيوني وحليفه الولايات المتحدة الأمريكية . في الوقت الذي يلتف فيه العالمين الإسلامي والعربي حول القضية الفلسطينية وتتواصل الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في مواجهة العدوان الهمجي تتخذ قمة مجلس التعاون الخليجي موقفاً مرفوضاً وغير مسؤول ضد الجمهورية الإسلامية . حيث أكد المتحدث

بالنسبة للأوضاع في فلسطين المحالة لم تخرج القمة عمما هو معهود لمواقف الدول العربية سوى أنها دعت المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد للضغط على الجانب الصهيوني ومطالبته بالأسس والمبادئ التي أقرّها مؤتمر مدريد للسلام ، وكما أدان البيان الختامي الاعتداءات الصهيونية الوحشية ضد أبناء فلسطين وطالب بتوفير حماية دولية لهم . لكن القمة لم تتطرق إلى دعم مادي لانتفاضة الأقصى وبذرر بعض المسؤولين الخليجين ذلك بالقول ان الدعم موجود على الصعيدين الرسمي والشعبي ولا يستبعد هذا الموقف من وجود ضغوط أميركية موجهة في هذا المجال .

وتطرق البيان الختامي إلى قضية مهمة جداً أثارت استغراب المراقبين السياسيين من تكرار

باسم الخارجية الإسلامية بأن بيان القمة لا يستند إلى الواقع ويفتقر إلى روح التعاون والتفاهم مؤكداً أن المحادثات الثنائية، دون تدخل أطراف أخرى، هي السبيل الوحيد لحل سوء الفهم بين إيران والامارات مضيفاً بأن إيران مستعدة للدخول في مفاوضات غير مشروطة طبقاً لمذكرة عام ١٩٧١م ورسالة الشيخ زايد بن سلطان المؤرخة في نيسان عام ١٩٩١م.

ومن المعروف بأن الجمهورية الإسلامية دعت باستمرار دولة الإمارات إلى اجراء حوار مباشر حول هذا الموضوع لكن دولة الإمارات كانت ترفض محاولة وضع شروط مسبقة على هذا الحوار، وهذا أيضاً ما ترفضه الجمهورية الإسلامية حيث أنها ليست في معرض تنازل عن شبر واحد من أراضيها، وقد أكدت دوماً على ذلك وقالت أن هناك فرقاً بين ازالة سوء الفهم وهو أمر ممكн من خلال الحوار المباشر وبين تمسكها بالسيادة الكاملة للتراب الإيراني ومن ضمنه الجزر الثلاث وهو حق مشروع وتاريخي وغير قابل للتفاوض، وإن من المؤسف حقاً أن تتجدد دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذا الموقف المرفوض والذي يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية وكان من المفترض أن تدعى الإمارات إلى تقويم الأمور تقويمًا صحيحاً وتركتن إلى طاولة الحوار وأن لا تتبنى مزاعمتها التي لا تستند إلى دليل قانوني وتاريخي وبالتالي فإن هذا الموقف يؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الثقة بين دول المنطقة. حيث أن الجمهورية الإسلامية في إيران راغبة في تعزيز أواصر التعاون والصداقة

لتركيا حيث تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة هذه القضايا بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ تركيا التي تغنت بالتقدم والرقي والمساواة والحرية !

اتهمت تركيا العلمانية الدين الإسلامي بالرجعية وهدر حقوق الإنسان وبالخصوص المرأة متناسين بذلك الأحداث التي مرت بها تركيا في الآونة الأخيرة وما تعرض له المجتمع الإسلامي التركي من اضطهاد وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان، حيث تقدمت مجموعة من أهالي السجناء والمعتقلين بشكاوى النائب العام تتهم فيه إدارة السجون بتعذيب ذويهم داخل الزنزانات ، حيث صرحت المادة الخامسة من قانون حقوق الإنسان العالمي والموقعة عليه تركيا : لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو

بين دول الحوار وازالة التوتر مع جيرانها عن طريق التفاهم والحوار الذي تعتبره الطريق الأمثل لحل كل القضايا والمشاكل العالقة في هذا المجال ، وفي الختام كشفت قمة دول مجلس التعاون عن رغبة هذه الدول بالمضي قدماً نحو التقارب في العديد من الأصعدة ، وهو أمر إيجابي ، ولكن البعض تحرك لضرب روح التعاون لتحقيق مكاسب آنية ضيقة هي في الواقع الحال خسارة في الحسابات السياسية لكلا الطرفين .

* * *

■ تركيا

انتهاكات صارفة لحقوق الإنسان تتظل قضايا حقوق الإنسان من أبرز القضايا المطروحة على الساحة الداخلية والخارجية

المعاملات السيئة والقاسية أو
الحط من الكرامة ..

بولند أجوييد رئيس الحكومة
التركية أقر بوجود مثل هذه
الحالات وعبر عنأسفه لسماعه
مثل هذه التجاوزات والتي دافع
عنها وزير العدل التركي بقوله :
أنها تتوافق مع القانون - يقصد
 بذلك قانون مكافحة الإرهاب - .

حيث هناك مجموعة من
الشواهد التي تنقل لنا انتهاك
لحقوق الإنسان في هذا البلد الذي
يدعى الحرية والتقدم ، ومن هذه
الشواهد تعامل الشرطة والأمن
التركي مع المتظاهرين ،
المطالبين بإلغاء القانون الجديد
للسجون المعارض مع أبسط
قوانين حقوق الإنسان ، بشكل
دموي وعنيف بحجة أن هذه
التظاهرات تنظمها التنظيمات
اليسارية المحظورة ، حيث لم
تراعي الشرطة ، في مسألة تفريق

المتظاهرين أحداً من الرجال
والنساء ، حيث ضربت السيدات
في الشوارع وأمام مؤسسات
الوكالات الأخبارية العالمية . فأين
هي حقوق المرأة التي تتحدث
عنها العلمانية التركية ؟

ومن خلال مطالعة الواقع
التركي يقع الإنسان في حيرة
ودهشة أمام تلك التجاوزات
اليومية ضد الإنسان ويكتشف
زيف وادعاءات وشعارات
الحكومة التي ليس لها من الواقع
شيء ، حيث تغتصب علينا حقوق
المرأة في التعليم والزواج والعمل
والحرية الشخصية ، وهل هذا
يتنااسب مع ما ورد في المادة
الثالثة لإعلان حقوق الإنسان ؟
حيث جاء في هذه المادة : «لكل
فرد الحق في الحياة والحرية
وسلامة شخصه» وهل منع
الفتيات المحجبات من حق التعليم
والعمل يتنااسب مع ادعاءات

شيء على أرض الواقع . هذه صورة بسيطة جداً للواقع الذي تفرضه الحكومة العلمانية على أبناء الشعب التركي المسلم في مجال حقوق الإنسان والذي لم يرتكبه حزب إسلامي أو أي كتلة إسلامية في الحكومات التركية بل هو من صناعة الأحزاب العلمانية اللادينية والتي تصف الإسلام بالرجعية وعدم احترامه لحقوق الإنسان . والمثير للعجب أيضاً أن الحكومة التركية عبرت عن إنزعاجها من تصريحات المندوب الأوروبي لحقوق الإنسان والذي قال فيه : إن تركيا لم تفعل شيئاً يؤهلاها لدخول الاتحاد الأوروبي رغم مرور سنة على قبول ترشيحها . فهل تتراجع الحكومة التركية عن تطرفها وتشددها فيما يتعلق بتجاوزات حقوق الإنسان المسلم؟ أم أنها تسعى لإثبات

العلمانيون حول حقوق المرأة ؟ وهل اسقاط العضوية البرلمانية عن مواطنة كردية وهي منتخبة بإرادة شعبية وادخالها السجن بسبب تكلمها الكردية يتناسب ودعواهم عن حقوق المرأة ؟ أليس كل ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٤٨م والذي وقعت عليه تركيا ؟ والتي جاء فيها : «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ... الخ».

إن حقوق المرأة التي يذكرها العلمانيون في أحاديثهم وخطبهم وحملاتهم لجمع أصوات الناخبين للجلوس على مقاعد السلطة والحكم ليس إلا دعوات فارغة ليس لها من المصداقية

وفائتها للعلمانية الغربية لتفتح
أبواب الدخول للاتحاد الأوروبي ؟
هذا سؤال مطروح والأيام
المقبلة سوف تكشف عن النوايا.

* * *

■ البوسنة

التنصير في عقر دارنا

عاش الشعب البوسني خلال العقد الماضي أحلك ستّي حياته حينما كان عليه أن يقاتل على أكثر من جبهة، وأن يصمد على أكثر من محور، وإذا كانت الحرب البوسنية التي أتت على الأخضر واليابس بسبب قسوة الصرب ودمّرت الكثير من معالم هذا الشعب وقتلت رجاله وأطفاله ولم ترحم نسائه، قد انتهت عملياً بعد أن وافق هذا الشعب على مضض على سلام لم يحقق له حياته الكريمة التي كان يطمح بها ، فإن

حروب أخرى مازالت تدور من حوله بشكل خفي هذه المرة لتسلب منه ماله تستطيع آخذة بقوة السلاح في الحرب .

السلام الشكلي الذي جرى تحقيقه هناك كان وراءه ثمن ، ذلك أن الحرب برزت الشعب البوسني كشعب مسلم ، وإنها جعلته يفكّر بهويته التي أضاعها في متأهات «يوغسلافيا جوزيف بروز تيتو»، ويجدُ في استعادة معالمه الإسلامية التي تفكت في ظل الهيمنة الشيوعية ، رغم أنهاء «الвойن» جعلته يدفع ثمناً غالياً من دمه وعرضه .

ففي ظل هذا السلام الذي جاء بعد سنتين أو أكثر من الدمار والقصف ، وجدت البعثات التنصيرية الأجواء المناسبة لكي تفتحم هذا المجتمع تحت واجهات إنسانية وتعيده إلى الحظيرة الغربية ، فانتشرت مراكز ما

خلال يوم واحد ، وقام الكروات بنسف (٦) مساجد في كسلياك في ليلة واحدة ، وأصبح مجموع مات تدميره في البوسنة (١٤٠٠) جامع ومسجد ، وفي السابع من مايو أحيا المسلمون هناك الذكرى السابعة لهدم جامع «الفرهدية» في بينالوكا ، وهو اليوم الذي تم فيه تدمير ٢٩٠ جامعاً في آن واحد سويت جميعها بالأرض !!

الإعلام الأوروبي تدخل هو الآخر ولم يبخل في تشويه صورة المسلمين ، إذ تسعى محطات التلفزة التي تمولها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى طرح هذه الصورة المشوهة عبر أفلام تاريخية عن الحياة في البلاد الإسلامية تعكس الجانب السلبي لجعل البوسنيين يتفرقون من الإنتماء دينياً إلى الإسلام ، وفي هذا الاتجاه أيضاً عمل المركز الثقافي الفرنسي في

تسمى بالإغاثة وتعليم اللغة الانجليزية والحاسب الآلي واستغلت المناسبات المسيحية وعلى رأسها احتفالات رأس السنة الميلادية لتكريس الحالة النصرانية في نفوس البوسنيين ؛ ولم يترك الأمر فقط لمجموعة من المؤسسات ، وإنما تدخلت أطراف دولية عديدة من أجل توجيه ضربة قاضية لا تقوم للشعب البوسني بعدها قائمة ، فقد شاركت القوات الدولية المتمرزة في البوسنة بأنشطة تصيرية ، وأقصيت المساجد من مخصصات الأمم المتحدة لإعادة الأعمار بينما عكفت قوات «اسفور» على بناء كنيسة كبيرة في ضاحية ساراييفو الجديدة علماً أن المساجد كانت هدفاً حيوياً للصرب أثناء الحرب - وعلى سبيل المثال - تمت تسوية (٢١) مسجداً بالأرض في بيهاتش

البوسنة حينما قام بترجمة بعض الروايات إلى اللغة البوسنية تحكي أحدها شقاء امرأة جزائرية تعيش أوضاعاً اجتماعية مزرية وتعتمد تلك الحالة على اعتبار أنها نتاج للإنتماء الإسلامي.

وبكل ثقله تدخل الفاتيكان بنفسه فيما يجري في البوسنة، فقد كشفت الصحافة الإيطالية أن الفاتيكان يحتفظ بجزء لا بأس به من الكنائس من (٢٠٠) ألف طفل بوسني من أبناء المسلمين تم تهجيرهم أثناء الحرب وخاصة سنة ١٩٩٢ دون أن يعرف مصير الغالبية العظمى منهم حتى الآن.

كما خصص الفاتيكان مبلغ ملياري دولار لأنشطة التنصير عام ٢٠٠٠ في البوسنة وذلك حسب نشرة إذاعة الفاتيكان. وفي تفاصيل واحدة من

العمليات التنصيرية يروي شاهد عيان ما يجري لأطفال المسلمين في داخل أحد المراكز الذي لا يبعد عن العاصمة ساراييفو أكثر من عشرة كيلو مترات وبالتحديد في ضاحية اليجا، حيث يقول: في هذا المركز حوالي (٧٠) طفلاً مسلماً تتراوح أعمارهم ما بين (٤ - ١٤) سنة ، يتم تلقينهم يومي السبت والأحد الأناشيد النصرانية والإنجيل المحرّف ، ويبدأ برنامجهم بتردد الأناشيد النصرانية مع الموسيقى والتصفيق والرقص ، ثم يجلس الجميع لتناول المرطبات والمشروبات ، وبعد الانتهاء من الأكل تبدأ حصة تعليم الإنجيل المزعوم والعقائد التثليثية .

هذه الحالة كانت متوقعة في بلد كالبوسنة خاصة وأن التنصير يلاحقنا في الشرق حينما

استخدامه لحفظه على الهوية ،
علمًا أن تأسيس بعض المدارس
والمراکز العلمية والقرآنية لا
يكلف إلا جزءاً يسيراً يسيراً من
الميزانيات النفطية الضخمة ،
أليس هذا هو أضعف الإيمان ؟

* * *

■ أميركا
مجلس النواب الأميركي
يتضامن مع إسرائيل الفاسدة
الولايات المتحدة الأميركية
ليست وسليطاً نزيهاً أو محايدها في
نزاع الشرق الأوسط ، وهو أمرٌ
أصبح بدبيهية لم تعد خافية على
المجتمع الإنساني ، فرغم معرفة
الإدارة الأمريكية بما تقوم به
الحكومة الصهيونية من قتل
وارهاب ودمار شامل ، وكذلك
معرفة الأسباب الحقيقة الكامنة
من وراء الانتفاضة وإصرار

يختار مناطق الضعف فيه في
افريقيا وشمال العراق وآسيا
الوسطى مثلاً ، فكيف الأمر إذا
كان في أوروبا نفسها ، حيث أنه
سيعمل المستحيل من أجل الغاء
الهوية الإسلامية .

وإذا كانت المؤسسات
التنصيرية لا تكف عن التبشير
بمبادئها في صفوفها باستخدام
أنواع الأساليب الترغيبية ، فماذا
فعل المسلمون لا من أجل التبلیغ
للمبادئ الإسلامية ، وإنما من أجل
إنقاذ أخوة لهم يتئرون من وطأة
نقل الضغط التنصيري باشكاله
المختلفة : العسكري أو السلمي ،
وإذا كانت مليارات النفط
الإسلامية لا تنفع في دفع
الضرر عن الإسلام فماذا تفيد
إذن ؟

وإذا كان الجانب الإنساني
يستثمره الغير من أجل سلب
الهوية فلماذا لا تبادر إلى

عجلة القتل والتدمير وتعقيد الأمور التي يصعب الحل معها في إطارها السلمي .

فإدعاء واشنطن الحيادية تجاه الصراع الفلسطيني الصهيوني لم يدم طويلاً، واستطاعت أسباب معدودة من انتفاضة الأقصى تعريره وكشف زيف ادعائهما السافر والمنحاز لإسرائيل في أجل صورها ، منها المواقف والتصريحات لساسة واشنطن حيث كان أخيرها وليس آخرها قرار اعتمد مجلس النواب الأميركي، حيث أدان فيه السلطة الفلسطينية وحملها مسؤولية ما أسماه بمواصلة العنف في الأرضي الفلسطينية ومعرضاً عن تضامنه مع دولة (إسرائيل)، حيث جاء في القرار الذي صوّت عليه بغالبية «٣٦٥» صوتاً : «أن المجلس يدين السلطة الفلسطينية لأنها حرّضت على العنف ولأنها

الشعب الفلسطيني على إنتزاع حقوقه المفترضة ، تسعي واشنطن بكل جهودها لتزييف الحقائق وخداع الرأي العام العالمي وتصوير الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة بأنها رغبة فلسطينية في تصعيد العنف ضد الإسرائيليين لجني مكاسب سياسية تتعلق بمقاييس التسوية والتي توقفت منذ فشل كامب ديفيد الثانية ... وتمتد هذه الحالة لتشمل وسائل الإعلام الأميركية والتي تتسابق إلى كيل الاتهامات إلى الفلسطينيين وتصويرهم بأنهم دعاة عنف .. وهذا نهج متواصل في السياسة الأميركية رغم اشتداد الرغبة الإسرائيلية في مواصلة القمع تجاه الفلسطينيين ، وهذا لن يدفع الأحداث بإتجاه التهدئة التي تدعىها الولايات المتحدة الأميركية بل يدفعها إلى استمرار

الأعزل، وأنه يشكل شهادة براءة بتحميل الضحية مسؤولية موتها وعذابها واعفاء الجلاد من هذه المسؤولية.

وكما رفضت الجامعة العربية هذا القرار واعتبرته خطوة لا تساعد على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط ولا تساعد على استئناف مفاوضات التسوية.

كما أن الأحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية وما تميزت به من عنف وقسوة تعكس رغبة صهيونية متخضرة عن تفاقم الصراع داخل الكنيست، وقد كشف عن ذلك ايهود باراك رئيس

الوزراء الاسرائيلي عندما أبرز رغبته في تشكيل حكومة طواريء شعارها الأساسي استخدام العنف ضد الفلسطينيين، واعلان الانسحاب الرسمي من مفاوضات التسوية.

في إسرائيل تسعي إلى ايجاد

لم تفعل أيّ شيء لوقفه مما تسبب في خسائر غير معقولة في الأرواح» كما دعى حكومة الرئيس بيل كلينتون إلى استخدام حقها في «النقض الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ...

وما تضمنه القرار لا يحتاج إلى تحليل أو تأويل فهو يعبر بشكل صريح عن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل دون أن يحملها أدنى مسؤولية تجاه ما أرتكبه في اعتداءات على الفلسطينيين بل يسوق لها ذلك وكأنه حق مشروع لها من خلال تذكير ياسر عرفات بتعهداته تجاه إسرائيل وحكومتها.

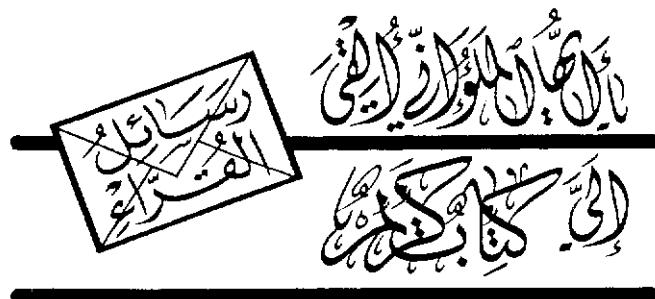
القرار الأميركي المنحاز وبشكل صارخ هذا أدى إلى حدوث رد فعل لدى الفلسطينيين واعلان اعتراضهم على هذا القرار الداعم والمؤيد لإسرائيل بإدامة المجازر بحق الشعب الفلسطيني

تدهور الأوضاع في الأشهر الماضية وأن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بإمكانه أن يحافظ على قواته في وضعها الحالي ... وبأي طريقة كانت حتى وإن أدى إلى مجازر جديدة.

إن هذا المزدوج من الانحياز الأميركي وابداء الاستعداد الإسرائيلي لتوسيع وتصعيد القمع ضد الفلسطينيين لن يساهم أبداً في تهدئة الوضع داخل الأرضي المحتلة، بل يزيد من غضب الجماهير الفلسطينية ومعها جميع المسلمين ويجعلها تصرّ على الاستمرار بالانتفاضة والمواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني حتى يرضخ لمطالبيه العادلة ... بالرغم من كل اشكال الدعم العالمي الذي يتلقاه الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

الذرائع وتهيئة الأرضية لتوسيع عدوانها على فلسطين . ورغم كل هذه التصريحات واعمال العنف لم يكن هناك موقف يدين الإسرائيلييين على أعمالهم هذه فدائماً نجد أميركا السبّاقة في الانحياز إلى جانب اسرائيل، والرئيس الأميركي يؤكد هذه الحالة عندما قال : على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بذل مزيد من الجهد للحد من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون أن يشير إلى ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي للحد من هذه المواجهات بوقف آلة القمع الإسرائيلية التي بدأ قادتها يلوّحون بها ، وبوجود الاستعدادات للاستمرار في معركة طويلة الأمد مع الفلسطينيين ، فقد أعلن الجنرال (غبورا) قائد العمليات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي عن

رسائل وآفوهات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وعرفناها سابقاً.

محمد صادق بحر العلوم

الجمعية العراقية الإسلامية

«أمريكا»

«رسالة الثقلين» مجلة قيمة

أتقدم بالشكر الجزييل

والإمتنان على إرسالكم

مجلة رسالة الثقلين القيمة راجياً

لكم التوفيق والسير على الخط

الإسلامي الأصيل الرائع

والمستفاد منه في ديار الهجرة

البعيدة ، وأأمل منكم تزويدنا

ببوسترات كبيرة وصغريرة

لآيات قرآنية وصور عن

المراقد المقدسة للأئمة الأطهار

الإثنى عشر عليهم السلام شاكراً لكم

هسمتكم التي تعودنا عليها

نود أن تصلنا إصداراتكم
من متن الله جل وعلا أن وفق
ثلة من المسلمين المخلصين
بنشر العلوم الإسلامية المختلفة
وما يتربط بسيرة النبي ﷺ
والأئمة الطاهرين علية السلام، مسنوداً

الإسلامي أشيد بكم والفخر يملأ
كياني فرحاً وابتهاجاً لما تسعون
إليه من إرشاد وتوجيه ديني
قويم، وإيماناً لما تقدّمونه للأمة
الإسلامية من فكر أصيل وسليم،
أحب أن أتقدم إليكم برسالتي هذه
وأنا كليّ أمل واطمئنان بأن
تقبلوني مشتركاً في المجلة لأنني
بأمس الحاجة إليها، وأخيراً أسأل
الله لكم التوفيق والسداد.

أبو هدى الخالو
«العراق»

بالآيات القرآنية الكريمة
والآحاديث الشريفة ، وقد وصلت
إلى بلادنا الكثير من منشوراتكم
ورأيناها في بعض المدارس
الدينية في إسلام آباد.

علمًا بأن لنا مدرسة دينية في
محافظة البنجاب باسم جامعة
علوم إسلامي ، ونود أن تصل إلى
مدرستنا نشرياتكم المباركة
المختلفة ، علمًا أن طلاب المدرسة
يتكلمون الأوردو ، والكثير منهم
بالإضافة إلى ذلك يتكلم
الإنجليزية والبعض يجيد اللغة
العربية والفارسية .

سيد عباس الموسوي

مدير جامعة العلوم الإسلامية

فيصل آباد «باكستان»

رسالة الثقلين» مليئة بالثقافة

والفكر الإسلامي

نُقدم شكرنا لإرسالكم مجلة
رسالة الثقلين مليئة بالثقافة
الإسلامية والفكر الإسلامي ، ولقد
استفدنا منها فائدة جمة وقد
أشارت إلى العودة للإسلام في
عدة كتب نحن نقدّها والحصول
عليها صعب، فنرجو منكم إرسال

ما تقدّمونه في عملكم هذا هو
فكرة أصيل وسليم
من خلال متابعتي لعملكم
الكريم هذا والمنتشر في العالم

تالله يا أخي ! إنني لأول مرة
أطّلعت على مجلة كهذه فوجدتُ
فيها موضوعات قيمة وتعاليم
جادة وعبرًا نافعة، وعلى هذا
الأساس فإني أبعث إلى سيادتكم
هذا الطلب بمزيد من الأمل
والرجاء راجين منكم تزويد
معهدنا بكل عدد صدر سابقًا من
هذه المجلة وسوف يصدر لاحقًا
بشكل مستمر والإصدارات
الأخرى، هذا وقد دفعنا الأمل
الكبير والرجاء القوي للاستفادة
منها سائلين الله العلي القدير أن
يُوحَّد كلمتنا على الحق ويجمع
شملنا في ميادين العمل الجهادي
المقدس من أجل دحر مخططات
القوى الكافرة، وتحقيق آمال أمتنا
الإسلامية في نشر الدعوة
الإسلامية العظيمة وتطبيق
شريعة الله في الأرض .

آدم سيك

مدير ومؤسس المعهد الإسلامي العربي

الفرنسي

«السنغال»

ما تيسّر لكم منها ولو على شكل
دفعات ، ونرجوكم أيّما رجاء بأن
تمدوا النايد العون بإرسال مناهج
الدراسة الإبتدائية والمتوسطة
والثانوية لكي نحصل على الثقافة
الإسلامية بالشكل المطلوب .
وأخيرًا ندعوا الله أن يوفقكم
لخدمة الإسلام والمسلمين كما
يحب ويرضى .

كيكويم موسى

مدير مدرسة أهل البيت الإسلامية
جمهورية بوروندي

«رسالة التقلين» فيها موضوعات قيمة وعبر نافعة

لقد مَنَ اللَّهُ عَلَيْ إِذ وَقَعَتْ عَيْنِي
عَلَى مجلد العدددين التاسع عشر
واليعشرين من مجلة رسالة
التقلين الإسلامية التي سميت بها
«قوت قلوب الباحثين الأحرار أولي
الألباب والأبصار من يُريد التعرف
على مدرسة أهل البيت الأطهار عليهم السلام» .

أقدر جهودكم في نشر الفكر الإسلامي

أقدر جهودكم في نشر الفكر الإسلامي وأشرف بالكتابة إليكم لإهتمامكم بأمور المسلمين، متمنياً لكم التوفيق في هذا العمل المبارك الذي تُبلغون به رسالة الأنبياء والمرسلين.

أنا طالب أدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية، لقد طالعت مجلة رسالة الثقلين فكان لها مكان مرموق عندي، ولأجل ذلك أرجوكم تزويدي بالمجلة وبإصداراتكم الأخرى التي تناسبني في المستوى من حيث الثقافة والمعرفة بالدين الإسلامي.

محمد الهادي جون الصغير

«السنغال»

«رسالة الثقلين» تحمل علوم

أهل البيت

تعودت منذ اللحظة الأولى لوصول مجلة رسالة الثقلين لي أن أطالع ما فيها من نتاج يحمل بين طياته علوماً سياسية واجتماعية وثقافية، علاوة على علوم أهل البيت، ونظراً لانقطاع هذه المجلة الثمينة من الوصول لي تأثرت كثيراً لأنني حرمته من تراث لا يُقدر بثمن، وموضوعات شيقة تطرح بأقلام أتباع أهل البيت ، فأرجوا أن لا تبخروا علينا بإرسال المجلة ورفدنا بالإصدارات التي نحتاجها في حياتنا اليومية راجين لكم الموفقية والسداد.

أبو أمين الأستدي

الجمهورية الإسلامية في إيران

«كرمانشاه»

يجعلنا وإياكم من جنود صاحب
الأمر عجل الله تعالى فرجه .

محمد غانم صالح الشامي
صعدة - اليمن

«رسالة الثقلين» مجلة أبحاث
الدعوة الإسلامية

أرجوا أن أتشرف بالاشتراك
في مجلتك الميمونة مجلة رسالة
الثقلين، فقد أطلعت عليها عند أحد
الزملاء الذين يدرسون في
المملكة العربية السعودية،
وحيينما إنتهيت من قراءتها قطفت
ثمارها واستفدت منها وسعدت
بها جداً لما تحتويه من أخبار
إسلامية نافعة وأبحاث تتعلق
بالدعوة الإسلامية وإحياء التراث
الإسلامي، فأرجوا إرسال المجلة
لي لإشباع رغبتي الملحة في
اقتنائها والإطلاع عليها .

محمد راج بن يوسف
سريلانكا

«رسالة الثقلين» مجلة ممتازة
جداً لا مثيل لها

من خلال نظرة أقيتها على
مجلتكم رسالة الثقلين وجذتها
ممتازة جداً لا مثيل لها، مع إني قد
اطلعت على مجلات إسلامية
كثيرة، ولكن عندما أطلعت على
مجلتك رسالة الثقلين أعجبت بها
كثيراً لما فيها من بحوث عظيمة
ومفيدة وخاصة إهتمام مجلتك
بأهل البيت عليهم السلام الذين قال رسول
الله ﷺ فيهم «أهل بيتي فيكم كسفينة
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق
وهوئ» إن بحوث المجلة الممتازة
تزييل الإشكالات التي وقع فيها
كثير من المسلمين حول أهل
البيت عليهم السلام .

لقد حصلت على العدد التاسع
والعشرين من أحد الإخوة الذين
تصلهم هذه المجلة، ويا حبذا لو
ترسلون لي جميع أعداد المجلة
إذا أمكنكم ذلك ، وجزاكم الله خير
الجزاء، وأسأل الله تعالى أن

فهرس مواد السنة التاسعة لمجلة رسالة الثقلين

للأعداد ٣٣ - ٣٦

محرم الحرام - ذو الحجة ١٤٢١ هـ، نيسان ٢٠٠٠ - نيسان ٢٠٠١ م

كلمة التحرير

بقلم رئيس التحرير

الصفحة	العدد	الموضوع
٤	٣٣	رسالتنا بين النظرية والتطبيق.
٤	٣٤	العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوائح.
٤	٣٥	سنة الله في قمع الفتن وردع العدوان.
٤	٣٦	مسار وعي الأمم ونهضة الشعوب.

من آفاق القيادة الإسلامية

لولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد الخامنئي (دام ظله)

الصفحة	العدد	الموضوع
٩	٣٣	التبلیغ ضممان لاستقرار مسيرة التضحيّة الحسينية.
١٤	٣٤	ذكرى ولادة الكوثر.
١٤	٣٥	الاصلاحات .. ماهيتها، سبل تحقيقها، أولويتها.
١١	٣٦	يوم الولاية.

دراسات

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٨	٣٣	الشيخ مرتضى المطهري.	التفكير في التصور القرآني
٢٥	٣٣	السيد محمد باقر الحكيم.	المرجعية الدينية الصالحة المرجعية ... موقعها مهماتها انجازاتها
٤١	٣٣	عز الدين سليم (العراق)	خدیجة الکبری مثل أعلى للمرأة المسلمة (١)
٦٨	٣٣	الشيخ عبدالکریم آل نجف	دور العصبيات في اضعاف الكيان الإسلامي «عصر صدر الإسلام نموذجاً» (١)
٣٠	٣٤	السيد محمد باقر الحكيم	مواصفات المرجعية الدينية الفاعلة
٦٦	٣٤	عز الدين سليم (العراق)	خدیجة الکبری مثل أعلى للمرأة المسلمة (٢)
٩٠	٣٤	الشيخ عبدالکریم آل نجف	دور العصبيات في اضعاف الكيان الإسلامي «عصر صدر الإسلام نموذجاً» (٢)
٤٤	٣٥	الشيخ محمد مهدي الأصفي	ولاية الله
٥٩	٣٥	السيد محمد باقر الحكيم	نظرية الإمامة : ضرورة الإمامة
٧٩	٣٥	السيد هاشم الهاشمي	نظرة في علم الأخلاق
٣٤	٣٦	السيد محمد باقر الحكيم	نظرية الإمامة : الإمامة في أهل البيت
٦١	٣٦	الشيخ مرتضى المطهري	هدف الحياة الإنسانية (١)

تحقيقـات

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٦٦	٣٦	الشيخ محمد علي التسخيري	ملاحظات حول تعليقات العلامة المجلسي على الأحاديث في كتاب «العقل والعلم والجهل»

من فقه مدرسة أهل البيت

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
٨٩	٣٣	الشيخ محمد علي التسخيري	مسألة تغير قيمة العملة الورقية وأثرها على الأموال المؤجلة.
١٠٩	٣٤	الشيخ محمد علي التسخيري	بطاقة الإئتمان غير المغطاة.
٩٩	٣٥	الشيخ مرتضى الترابي	عقد الصيانة.
٩٣	٣٦	السيد هاشم الهاشمي	ضروري الدين والسير.
			قواعد أصول الفقه
			١- قاعدة: الالفاظ موضوعة لذات المعاني.
١٢٩	٣٦	إعداد: لجنة في مجمع فقه أهل البيت(ع)	٢- قاعدة: الاطلاق في مفاد الهيئة.

سؤال وجواب

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٠٧	٣٣	السيد عبدالكريم هاشمي نژاد	حول حرية الدين والثقافة.
١٤٩	٣٥	السيد عبدالكريم هاشمي نژاد	حول بعض مسائل الزواج في الإسلام.

رأي

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٥٥	٣٣	جعفر عبدالرزاق «هولندا»	منهجية الحوار في الإسلام.
١٩٧	٣٤	مهدي عبدالمهدي	الكتمان والسرية في الإسلام.
١٩٧	٣٥	الشيخ محمد صادق الإبراهيمي «كندا»	في الهلال.

أدب في رحاب التقلين

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٨٠	٢٣	هاشم محمد	الحرف والسيف .
١٨٢	٢٣	السيد محمد جمال الهاشمي	نشيد الحسين.
١٨٥	٢٣	الطغرائي	الزمان .
٢١٠	٢٤	السيد محمد جمال الهاشمي	الله .
٢١٢	٢٤	ابراهيم محمد جواد «سوريا»	مراكب الذكرى .
٢١٢	٢٥	الكميت بن زيد الأستدي	الأقربون .
٢١٧	٢٥	السيد محمد جمال الهاشمي	مولاي عيدك.
١٩٢	٣٦	الصاحب بن عياد	يوم أغرا.
١٩٥	٣٦	السيد محمد جمال الهاشمي	الغدير الغدرين.
٢٠٠	٣٦	ابراهيم محمد جواد «سوريا»	نسائم الغدرين .

استطلاع

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
		الإعداد: تحت اشراف الشيخ محمد اشرف الدين خان «بنغلاديش»	المسلمون وأتباع أهل البيت(ع) في بنغلاديش.
٢٠٩	٢٣		
١٨٠	٣٥	على اورسجي «بنغلاديش»	الشعائر الحسينية في بنغلاديش.

من أعلام مدرسة أهل البيت

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٨٤	٣٤	حسين الشاكري	عثمان بن سعيد العمري «السفير الأول».
١٦٦	٣٥	حسين الشاكري	محمد بن عثمان الخلاني «السفير الثاني».
١٧٤	٣٦	حسين الشاكري	الحسين بن روح النوبختي «السفير الثالث».

من تاريخ أهل البيت عليهم السلام

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١١٦	٣٤	صلاح عبدالرزاق «هولندا»	الإمام علي (ع) والمعارضة السياسية (١).
١١٨	٣٥	صلاح عبدالرزاق «هولندا»	الإمام علي (ع) والمعارضة السياسية (٢).
١٣٩	٣٦	الدكتور أحمد عبدالمجيد حمود «استراليا»	الطاعة والثورة في النهج السياسي للإمام الحسين (ع) (١).

أهل البيت عليهم السلام في روايات الصحابة

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٨٧	٣٣	قاسم السوداني	روايات أم المؤمنين أم سلمة.
٢٢٨	٣٥	الشيخ جعفر الغريب	روايات عمار بن ياسر.
١٨٢	٣٦	الشيخ جعفر الغريب	روايات سعد بن أبي وقاص.

من غير حكم أهل البيت عليهم السلام

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٩٥	٣٣	الشيخ عبداللطيف الأستدي	الإحسان.
٢١٧	٣٤	الشيخ عبداللطيف الأستدي	المحسن.
٢٢٠	٣٥	الشيخ وهب الفرمان «العراق»	الخشوع.

شبهة ورد

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٢٠	٣٣	السيد هاشم الهاشمي	مفاهيم معاصرة في الميزان.

فرق خالة

الصفحة	العدد	الكاتب	الموضوع
١٤٦	٣٤	عبدالكريم رؤوف	البهائية.

من أبناء القرن

مجموعة تقارير وأخبار عن أحوال المسلمين

وأتباع أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم / إعداد قسم الأرشيف

الصفحة	العدد	الموضوع
٢٢٢	٣٣	<p>أبناء وتقارير : * الجمهورية الإسلامية في ايران : (مشهد الانتخابات الإسلامية في ايران ... واقع الانتماء للثورة) ، * فلسطين: (الانتفاضة بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب .. النفق الطويل) ، * لبنان : (قرار الانسحاب من لبنان ... دروس وعبر) ، * العراق : (بين عقاب النظام والأمم المتحدة المطلوب .. معادلة بديلة) ، * السودان: (من المستفيد من الانقسام؟) ، * الشيشان : (الصراع الطويل) ، * نيجيريا: (بين ركام العنف في نيجيريا .. فتش عن التاريخ) ، * اميركا وأوروبا : («واشنطن الموقف من عملية التسلیح النووي» ، «استغلالاً لضحايا النازية .. بعد الساسة، الحركة الصهيونية تتوجه نحو الرأي العام»، «هل تقف الولايات المتحدة الاميركية وراء الفتنة الطائفية؟»).</p> <p>أبناء وتقارير: * الجمهورية الإسلامية في ایران : (طهران والقدس مدینتان تنبضان بقلب واحد) ، * فلسطين : (قضية الفلسطينية .. تسوية أم تسوييف) ، * العراق : (الشعب يكتوي بأكثر من نار) ، * الشيشان : (خطيئة الروس إلى متى؟) ، * على هامش أوضاع السوق النفطية : (آمال مفقرة وآلام معقودة) ، * اميركا :</p>

٢٣٦	٣٤	<p>(الانتخابات الأمريكية .. نظام الحزبين، بين الحرية المزعومة والديمقراطية المختلفة)، * الأمم المتحدة : (الألفية .. أفكار بعد القمة).</p>
٢٣٠	٣٥	<p>أنباء وتقارير : * الجمهورية الإسلامية في إيران : (الانتفاضة المستمرة ... فلسطين في فكر القيادة الإسلامية في إيران «مقارنة أمدها أربعة عقود»)، * فلسطين : (انتفاضة الاقصى : أخطاء الالعاب)، * كشمير : (بين المقاومة وانتظار الحل)، * نيجيريا : التراجع عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية)، * آسيا الوسطى : (لعبة العداء للإسلام)، * العالم الثالث : (تجارة الديون خطة لاستعباد العالم الثالث)، * أميركا: (التباكى على حرية الأديان).</p>
٢٠٦	٣٦	<p>أنباء وتقارير : * الجمهورية الإسلامية في إيران: (تجارة المخدرات عبر إيران، مؤامرة تشارك فيها أطراف دولية)، * جماعة علماء المسلمين في أوروبا : (موقع مسؤول من مجلة مشبوهة)، * فلسطين : («الشعب الفلسطيني بين الحصار والمذابح اليهودية»، «الانتفاضة عصا غليظة في دولاب الحكومة الإسرائيلية»)، * العراق : (الجفاف : مشكلة عالمية، تداركوها قبل فوات الأوان «العراق نموذجاً»)، * أفغانستان : (الحرب والمعاجنة تهدد حياة الملايين)، * الجزائر : (تصاعد موجة أعمال العنف من جديد)، * البحرين : (قمة مجلس التعاون الخليجي بين السلب والإيجاب)، * تركيا : (انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان)، * البوسنة : (التنصير في عقر دارنا)، * أميركا : (مجلس النواب الأميركي يتضامن مع إسرائيل الغاصبة).</p>

مع قراء الثقلين

إعداد : قسم العلاقات

الصفحة	العدد	الموضوع
٢٥٦	٣٣	<p>رسائل وتقديرات : أنا شغف للتعرف على ما تحتويه رسالة الثقلين من معارف وعلوم / حيدر نور الدين دمشق (سوريا)، *</p> <p>«رسالة الثقلين» المجلة الإسلامية الجامعية للعلوم الحقة / عبد الكريم عبدالله (اليمن - صعدة)، * «رسالة الثقلين» مواضيعها رائعة / خالد يحيى محمد أحمد القاضي (جمهورية مصر العربية المسئول الإعلامي لجمعية الهدى الإسلامية)، * لقد حازت مجلتكم الغراء مكانة عظيمة لدى المطلعين عليها / ROMBA HASSANE R.C.I ،</p> <p>* «رسالة الثقلين» مجلة الإسلام المحمدي الأصيل / محمد عباس (كندا)، * «رسالة الثقلين» خير معين للرساليين/ قاسم محمد (سويسرا)، أعجب بمجلتكم لرصانة مواضيعها وتنوع أبوابها / مسلم عاشور (الجمهورية الإسلامية في إيران)، * شوقاً «رسالة الثقلين» لما فيها من معلومات قيمة نطلب المزيد منها/ أساتذة معهد الأزهر للدراسات الإسلامية السنغال (بامبين).</p> <p>رسائل وتقديرات : «رسالة الثقلين» متميزة ببحوثها العلمية / بصير الخليف (فنلندا)، * «رسالة الثقلين» مجلة المواضيع الإسلامية الهدافة / عباس مهدي عبد علي الربيعي (الجمهورية</p>

٢٤٩	٣٦	<p>الاسلامية في اiran)، * أهني كتاب رسالة التقليين وأجل القائمين عليها لما فيها من بحوث تحقیقیة / عبد الرحيم روزی النوری غواری (باكستان)، * «رسالة التقليين» تحمل مكانة مرموقة في عالم المجالات / محمد کوتشیری أمین مجلس الدراسات والبحوث الاسلامية (الهند).</p> <p>رسائل وتقويمات : * نشرکم لمذهب أهل البيت <small>عليهم السلام</small> شرف عظیم لكم / سید مؤید البطاط (هولندا)، * مجلة «رسالة التقليين» تُنیر دروبنا وعقولنا / أبو علي الحلاوي (المانيا)، * نرجو إرسال الكتب والمجلات / السيد علي الياسري جمعية أهل البيت <small>عليهم السلام</small> (السويد).</p> <p>رسائل وتقويمات : * «رسالة التقليين» مجلة قيمة / محمد صادق بحر العلوم الجمعية العراقية الإسلامية (أميركا)، * نود أن تصلنا إصداراتكم / سید عباس الموسوی مدير جامعة العلوم الإسلامية فيصل آباد (باكستان)، * ما تقدمونه في عملکم هذا هو فکرٌ أصيلٌ وسلیمٌ / أبو هدى الخالو (العراق)، * «رسالة التقليين» مليئة بالثقافة والفكر الإسلامي / کیکویم موسى مدير مدرسة أهل البيت الإسلامية (جمهورية بوروندي)، * «رسالة التقليين» فيها موضوعات قيمة وعبر نافعة / آدم سیک مدير ومؤسس المعهد الإسلامي العربي الفرنسي (السنغال)، * أقدر جهودکم في نشر الفكر الإسلامي / أبو أمین الأسدی الجمهورية الإسلامية في إيران (كرمانشاه)، * «رسالة التقليين» تحمل علوم أهل البيت <small>عليهم السلام</small> / محمد الهادي جون الصغير (السنغال)، * «رسالة التقليين» مجلة ممتازة جداً لا مثيل لها / محمد غانم صالح الشامي (صعدة - اليمن)، * «رسالة التقليين» مجلة أبحاث الدعوة الإسلامية / محمد راج بن يوسف (سريلانكا).</p>
٢٦١	٣٥	<p>رسائل وتقويمات : * «رسالة التقليين» مجلة قيمة / محمد صادق بحر العلوم الجمعية العراقية الإسلامية (أميركا)، * نود أن تصلنا إصداراتکم / سید عباس الموسوی مدير جامعة العلوم الإسلامية فيصل آباد (باكستان)، * ما تقدمونه في عملکم هذا هو فکرٌ أصيلٌ وسلیمٌ / أبو هدى الخالو (العراق)، * «رسالة التقليين» مليئة بالثقافة والفكر الإسلامي / کیکویم موسى مدير مدرسة أهل البيت الإسلامية (جمهورية بوروندي)، * «رسالة التقليين» فيها موضوعات قيمة وعبر نافعة / آدم سیک مدير ومؤسس المعهد الإسلامي العربي الفرنسي (السنغال)، * أقدر جهودکم في نشر الفكر الإسلامي / أبو أمین الأسدی الجمهورية الإسلامية في إيران (كرمانشاه)، * «رسالة التقليين» تحمل علوم أهل البيت <small>عليهم السلام</small> / محمد الهادي جون الصغير (السنغال)، * «رسالة التقليين» مجلة ممتازة جداً لا مثيل لها / محمد غانم صالح الشامي (صعدة - اليمن)، * «رسالة التقليين» مجلة أبحاث الدعوة الإسلامية / محمد راج بن يوسف (سريلانكا).</p>
٢٢٠	٣٤	<p>رسائل وتقويمات : * نشرکم لمذهب أهل البيت <small>عليهم السلام</small> شرف عظیم لكم / سید مؤید البطاط (هولندا)، * مجلة «رسالة التقليين» تُنیر دروبنا وعقولنا / أبو علي الحلاوي (المانيا)، * نرجو إرسال الكتب والمجلات / السيد علي الياسري جمعية أهل البيت <small>عليهم السلام</small> (السويد).</p>

رسالة التقلين
مجلة إسلامية جامعة

**قيمة
الاشتراك**

الاسم :
العنوان :
.....
المدينة :
البلد :
المهنة :
مدة الاشتراك :
ابتداءً من :
.....
عدد النسخ :

بلد
الاشتراك

السنوي / لمدة ٦ أشهر

الإرسال

الجمهورية الإسلامية	١٤٠٠	٧٠٠
في ايران (بالريال)		
باقي دول العالم بالدولار	٣٠	١٥

(أو ما يعادلها)
الأميركي

١) يرافق اشتراكي: صك صك بريدي حواولة بريدية
أرسل هذه القيمة مع قيمة الاشتراك باسم «رسالة التقلين» إلى العنوان التالي:
* الجمهورية الإسلامية في ايران. قم. ص. ب ٢٧١٨٥ - ٨٩٤

.....

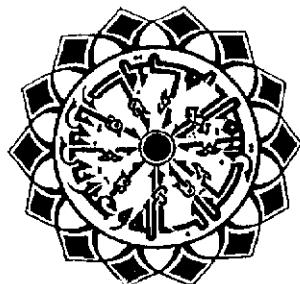
الاشتراكات :

- داخل الجمهورية الإسلامية في ايران تسدد قيمة الاشتراك السنوي (١٤٠٠ ريال) بحواولة مصرافية على العنوان التالي:
- الجمهورية الإسلامية في ايران - طهران - بانك ملي / شعبة ولایت - خیابان فلسطین جنوبی - رقم الحساب الجاري ٦١٦٠٦ ٥٥٩١٦٠٦ (بالريال) مجلة رسالة التقلين .
- قيمة الاشتراك السنوي في الخارج (٣٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها) تسدد بحواولة مصرافية على العنوان التالي: (جميع فروع بانك ملي في خارج البلاد) .

Bank Melli, Iran (55916006)

ثمن النسخة :

- الجمهورية الإسلامية في ايران ٣٥٠٠ ريال ■ العراق ١٠ دينار ■ لبنان ٢٥٠٠ ليرة ■ سوريا ٥٠ ليرة
- الاردن دينار واحد ■ الكويت دينار واحد ■ البحرين دينار واحد ■ الامارات ١٥ درهما ■ قطر ١٥ ريالا ■ عمان ريال واحد ■ السعودية ٢٥ ريالا ■ اليمن ٣٥ ريالا ■ مصر ٧٥ قرشا ■ ليبيا ١٠٠ درهم
- السودان ١٠٠ جنيه ■ تونس دينار واحد ■ المغرب ١٥ درهما ■ الجزائر ١٢ دينار .
- وفي باقي دول آسيا وإفريقيا وأميركا واستراليا وأوروبا ٧ دولارات أو ما يعادلها .

AHL UL BAIT
WORLD ASSEMBLY

RISALATUTH - THAQALAYN

A General Islamic Periodical

Vol . 9, No. 36, January - Mar. 2001