

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبحان

للغافل

عليه
صباح
الرمضان

www.ghaemiyeh.com
www.ghaemiyeh.org
www.ghaemiyeh.net
www.ghaemiyeh.ir

المحقق آية الله الشيخ محمد السند

للإمام العروة الأهدى

في

مبادئ النهضة الحثيثة

الشيخ علي الأندري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحدائث العولمة الارهاب فى ميزان النهضة الحسينية

كاتب:

محمد السند

نشرت فى الطباعة:

فرصاد

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٦	الحدائنه العولمه الارهاب فى موزان النهضه الحسينيه
١٦	اشاره
١٦	اشاره
٢٢	المقدمه
٢٦	الحدائنه بين النظرية و التطبيق
٢٦	المحاضره الأولى: الفرق بين الشريعه والدين
٢٦	اشاره
٢٨	الشريعه والدين والفرق بينهما
٢٩	الدين الإسلامى خالد
٢٩	اشاره
٢٩	المجتمعات العلمانيه بين قبول الدين ورفضه
٣٠	الدين واحد والشرائع متعدده
٣٢	النسخ يقع فى الشرائع دون العقائد
٣٢	اشاره
٣٤	شواهد قرآنيه على وحده الدين
٣٥	الشريعه والدين وقضيه الغدير
٣٦	آيه الموده وقضيه الإمامه
٣٨	المحاضره الثانيه: المدارس الغربيه الحديثه التى واجهت الكنيسه وتحكم رجال الدين المسيحيين
٣٨	اشاره
٤٠	نشأه العلمانيه والحدائثيات
٤٠	اشاره
٤٢	الأولى السكولارزم Secu Larism
٤٢	الثانيه. مدرسه البلوراليسم Pluralism

٤٤ اشاره

٤٥ الأثر الإيجابي للمدرسه الهرمونطيقا على النقد الأدبي

٤٨ المحاضره الثالثه:إثارات العلمانيين الغربيين حول الإسلام

٥٨ المحاضره الرابعه مناقشه آراء مدرسه البلوراليسم -

٥٨ اشاره

٦٠ مدرسه البلوراليسم بين الاتفاق والاختلاف -

٦٠ اشاره

٦١ الرد على هذه الشبهه.

٦٢ العقل الجماعى ومفهوم الشورى الصحيح فى الإسلام

٦٤ مفاتيح العلوم عند النبى الأكرم صلى الله عليه و آله

٦٥ حقيقه الكتاب المبين -

٦٨ المحاضره الخامسه:مناقشه مدرسه السكولارزم

٦٨ اشاره

٧٠ مدرسه السكولارزم نقد وتحليل

٧٠ اشاره

٧٢ الشبهه التى يطرحونها

٧٣ الجواب الأول

٧٥ الجواب الثانى

٧٦ المحاضره السادسه:الإمام يطبق الشريعه على المتغيرات

٧٦ اشاره

٧٨ مجهولات العلوم وحلولها

٧٩ الإمام عنده علم تأويل الكتاب

٨٠ أين يوجد الإمام المهدي ؟

٨١ اختلاف أنماط الحكومات وأهميه الأجهزه السريه -

٨٤ لا يمكن الاكتفاء بظاهر اللفظ القرأنى

٨٥	أهل البيت عليهم السلام والعلم اللدنى
٨٨	المحاضره السابعه:مناقشه مدرسه الهرمونطيقا
٨٨	اشاره
٩٠	الإشكال الأول:
٩١	الإشكال الثانى:
٩٢	المدرسه الهرمونطيقا (قراءه النص)
٩٢	نشأه النقد الأدبى
٩٣	التعمق فى النص الأدبى يوازى التأويل فى النص الدينى
٩٣	تطور علم الفقه
٩٤	تعدد القراءات بين القبول والرفض
٩٤	سوره الفاتحه وبيان صراط الحق
١٠٠	المحاضره الثامنه:المنهج الحضارى عند أهل البيت عليهم السلام
١٠٠	اشاره
١٠٢	مقامات أهل البيت عليهم السلام
١٠٤	الإصلاح عند أهل البيت عليهم السلام
١٠٧	العصمه العلميه والعملية عند أهل البيت عليهم السلام
١٠٩	مقومات المدينه والحضاره
١١٢	الإمام الحسين عليه السلام والنداء الحضارى
١١٦	المحاضره التاسعه:السنن الإلهيه فى الرثاء الحسينى
١١٦	اشاره
١١٨	تاريخ الرثاء الحسينى
١١٩	الرثاء الحسينى فى البيت النبوى
١٢٠	السنن الإلهيه فى رثاء الحسين عليه السلام
١٢١	البكاء على الحسين عليه السلام سنه إلهيه تكوينيه
١٢٣	الرثاء الحسينى سنه إلهيه تشريعيه
١٢٤	أحكام الموده

١٢٦ خلاصه القول
١٢٧ أدب الرثاء فى القرآن الكريم
١٣٢ العولمه...أسبابها و مقوماتها
١٣٢ اشاره
١٣٤ المحاضره الأولى:الموقف من أحداث التاريخ وشخصياته
١٣٤ اشاره
١٣٦ التاريخ فى نطاق المحاكمه
١٣٦ سنه الرثاء فى القرآن الكريم
١٣٨ البديون فى نظر القرآن الكريم
١٣٩ مفهوم اللعن فى القرآن الكريم
١٤٠ الأحداث التاريخيه بين المحاكمه والتحليل
١٤٢ الأحداث التاريخيه بين القبول والرفض
١٤٤ المحاضره الثانيه:إشكالات حول الشعائر الحسينيه
١٤٤ اشاره
١٤٦ إشكالات حول إحياء الشعائر الحسينيه
١٤٨ العولمه وتباين الثقافات
١٤٩ التقليد بين السلب والإيجاب
١٥٠ فلسفه البكاء والحزن
١٥٤ المحاضره الثالثه:الحسين عليه السلام والخطاب العولمى
١٥٤ اشاره
١٥٦ الشعائر الحسينيه فى دائره العولمه
١٥٦ أهداف الشعائر الحسينيه
١٥٧ زياره الحسين عليه السلام وتحدى الطغاه
١٥٩ العولمه فى نهج الأنبياء عليهم السلام
١٦٠ نزعه البشريه نحو التفرقه والاجتماع
١٦١ مجالات العولمه

- ١٦٢ العولمه فى العصور السابقه
- ١٦٣ الأمم المتحده ومفهوم العولمه
- ١٦٤ المحاضره الرابعه:الوحده الثقافيه أولاً
- ١٦٤ اشاره
- ١٦٤ آليه تطبيق العولمه
- ١٦٤ العولمه فى الغرب بين النظرية والتطبيق
- ١٦٨ مفهوم الطاعه عند أهل البيت عليهم السلام
- ١٧١ معرفه والاقتناع ودورهما فى الطاعه والاتباع
- ١٧٢ الثقافه بين الغزو والحوار
- ١٧٤ المحاضره الخامسه:الإسلام يعترف بالشعوب والقبائل ولكن لا يجعلها أساساً للمفاضله
- ١٧٤ اشاره
- ١٧٤ الإمام الحسين عليه السلام وخطاب العولمه
- ١٧٧ منابع الوحده والتفرقه عند الإنسان
- ١٧٧ نزعات الإنسان فى القرآن الكريم
- ١٧٩ الوطنيه والقوميه فى نظر الإسلام
- ١٧٩ التمايز القبلى فى القرآن وحكمته
- ١٨١ دعوه أهل الاختصاص لخدمه الدين
- ١٨٢ المناط الحقيقى لتقييم الإنسان
- ١٨٤ المحاضره السادسه:نتائج اهتمام المجتمع بقيمه، ونتائج إهمالها
- ١٨٤ اشاره
- ١٨٩ القيم الاجتماعيه بين القبول والرفض
- ١٩٠ قراءه النصوص على ضوء الفطره والعقل
- ١٩٢ من أبعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ١٩٣ دعوه القرآن الكريم للإصلاح المبنى على العدل
- ١٩٤ العولمه فى مرحله التطبيق الإسلامى
- ١٩٤ أخلاق النبى صلى الله عليه و آله وأثرها فى العولمه الإسلاميه

١٩٧	-----	وحده المنهج بين النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحسين عليه السلام
٢٠٠	-----	المحاضرة السابعة:الحوار الحقيقي يوازن بين نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق
٢٠٠	-----	اشاره
٢٠٢	-----	توازن الحوار بين مبادئ الاتفاق والاختلاف
٢٠٣	-----	الحوار وأثره في علاج أسباب الفتن
٢٠٤	-----	شموليته الحوار لجميع الطوائف
٢٠٥	-----	جهات الاتفاق بين المجتمعات الإنسانية
٢٠٦	-----	الأنبياء بين وحده الدين واختلاف الشرائع
٢٠٨	-----	نصره الأنبياء عليهم السلام للنبي محمد صلى الله عليه وآله
٢١٠	-----	المحاضرة الثامنة:الحفاظ على الوحدة الإسلامية مع وجود الخلاف في الأصول والفروع
٢١٠	-----	اشاره
٢١٢	-----	آراء في الخلاف بين المذاهب الإسلامية
٢١٣	-----	خلاف المذاهب بين الفقه والعقائد
٢١٤	-----	الإمامه والعدل من اصول الدين عند أتباع مذهب أهل البيت
٢١٥	-----	أصول الدين بين مرتبتي الإيمان والإسلام
٢١٦	-----	الإيمان النظري والعملى في سورة الحمد
٢١٧	-----	حديث الفرقة الناجية ودلالته على المدعى
٢٢٠	-----	المحاضرة التاسعة:الحسين عليه السلام وتهمة شق عصا المسلمين
٢٢٠	-----	اشاره
٢٢٢	-----	الإمام الحسين عليه السلام وقرار الخروج
٢٢٤	-----	مصطلح الجماعة المبدل وبدايه نشوئه
٢٢٦	-----	النبي صلى الله عليه وآله في مواجهه قريش
٢٢٨	-----	الإمام على عليه السلام في مواجهه الفتنه الفكرية
٢٣٠	-----	كربلاء وشرعيه حكم أبناء الطلقاء
٢٣٤	-----	الارهاب...المنشاء و الآثار
٢٣٤	-----	المحاضرة الأولى:إحياء الشعائر الحسينية

- ٢٣٤ اشارة
- ٢٣٦ إحياء الشعائر الحسينيه
- ٢٣٦ مصاديق الشعائر الدينيه
- ٢٣٧ مقوم عنوان الشعيره راجحيتها
- ٢٣٧ تطبيق على المولد النبوى
- ٢٣٨ الشعائر الدينيه بين التعبد والحداثه
- ٢٣٨ المعنى اللغوى ودوره فى فهم النصوص الشرعيه
- ٢٣٩ الشعيره معناها علامه
- ٢٣٩ مصاديق موده أهل البيت عليهم السلام
- ٢٤٠ دلالة تعظيم الله على الرجحان
- ٢٤١ ثمار الشعائر الحسينيه ومصاديقها
- ٢٤٣ عاشوراء شعيره الحزن والعزاء
- ٢٤٤ المحافظه على قدسيه الذكرى
- ٢٤٦ المحاضره الثانيه:البكاء وعلاج ظاهره الإرهاب والقسوه
- ٢٤٦ اشارة
- ٢٤٨ أركان الشعيره الحسينيه
- ٢٤٨ دلالة الشعائر الحسينيه على أهداف ثوره الحسين عليه السلام
- ٢٤٩ أهداف ثوره الحسين عليه السلام وتطبيقها فى الواقع
- ٢٤٩ هل البكاء ظاهره سلبيه ؟
- ٢٥٠ البكاء علاج لأمراض الروح والنفس
- ٢٥٠ الإسلام والقرآن الكريم يثنى على البكائين
- ٢٥٠ دور البكاء فى وصول الإنسان إلى الكمال
- ٢٥١ الحكمه الإلهيه لخلق حاله البكاء عند الإنسان
- ٢٥٢ هل الإرهاب مرادف للصلابه والشده ؟
- ٢٥٢ المراحل التى تستند إليها القضايا القانونيه
- ٢٥٦ الإمام الحسين عليه السلام يرجع أعداءه إلى الأصول الأخلاقيه

٢٥٨	المحاضرته الثالثة:إستناد الأحكام القانونيه للقاعده الأخلاقيه فى التشريع الإسلامى
٢٥٨	اشاره
٢٦٠	الاختلاف بين التعامل القانونى والأخلاقى
٢٦٠	فصل النزاعات بالقانون أم بالأخلاق ؟
٢٦١	العلاقه بين الموازين الأخلاقيه والقانونيه
٢٦١	حديه القانون واستبعاد العنصر الأخلاقى
٢٦٢	العفو والإعراض فى القرآن الكريم
٢٦٣	الرفق فى مرحله نص القانون وتطبيقه
٢٦٤	المصالح الشخصيه وأثرها فى سن القوانين
٢٦٤	الفرق بين العفو،والإعراض عن الجاهلين
٢٦٥	كظم الغيظ والسيطره على القوه الغضبيه
٢٦٦	أحاديث أهل البيت عليهم السلام فى الرفق والحلم
٢٧٢	المحاضرته الرابعه:الحوار هو الخيار الأول فى الفكر الإسلامى وسيره أهل البيت
٢٧٢	اشاره
٢٧٤	الطبيعه الأوليه فى القوانين الشرعيه ؟
٢٧٤	القوه الغضبيه ودورها فى بناء المجتمعات
٢٧٥	إطلاق القوه الشهويه وأثاره
٢٧٥	إطلاق القوى العقلية وحاكميتها
٢٧٦	التعقل أنسب الخيارات للطبيعه البشريه
٢٧٧	الفرق بين العقوبه والردع
٢٧٧	نفى العقوبه قبل البيان
٢٧٨	الحوار فى النزاعات القضائيه
٢٧٩	الحكومات الدكتاتوريه وأثرها فى تشويه الإسلام
٢٨١	أمير المؤمنين عليه السلام وحواره مع الخوارج
٢٨٤	المحاضرته الخامسه:الجهاد الابتدائى والحروب العدوانيه
٢٨٤	اشاره

- ٢٨٦المعترضون على الإسلام
- ٢٨٦الإسلام دين القوة والعنف والإرهاب ؟
- ٢٨٦طمع الجيوش الفاتحه فى الأموال والنساء
- ٢٨٧دخول معظم اوربا فى المسيحيه
- ٢٨٨الجهاد الابتدائى هو الحرب العدوانيّه
- ٢٨٨الجهاد الابتدائى فى نظر المنكرين
- ٢٨٩حروب النبى صلى الله عليه و آله كلها دفاعيه
- ٢٩٢الجواب الصحيح عن إشكال الجهاد الابتدائى
- ٢٩٣القرآن الكريم ينهى عن إهلاك الحرث والنسل
- ٢٩٣الإسلام يكرم بنى آدم
- ٢٩٤المحاضره السادسه الخلفيات الحقوقيه للجهاد الإبتدائى
- ٢٩٤اشاره
- ٢٩٤الجهاد الابتدائى والإرهاب
- ٢٩٤قوى الاستكبار وآيات الجهاد
- ٢٩٧الإسلام ومخالفات المسلمين
- ٢٩٧اختصاص كل علم بمصطلحاته
- ٢٩٨الجهاد الابتدائى وخلفيته الحقوقيه
- ٢٩٨الجهاد الابتدائى فى المصطلح الحقوقى
- ٢٩٩الجهاد الابتدائى فى النصوص الشرعيه
- ٣٠٢شروط الجهاد الإبتدائى وأهدافه
- ٣٠٤الإسلام يدعو إلى العداله ويطبقها
- ٣٠٤الفيتو حق للمعصوم عليه السلام
- ٣٠٦المحاضره السابعه:الرد على شبهه الرق وحقوق الإنسان
- ٣٠٦اشاره
- ٣٠٨مسأله الرق وحقوق الإنسان
- ٣٠٨القراءات الجديده للنصوص الشرعيه

- ٣٠٩ الحداثيون.أحكام الإسلام ليست أبدية
- ٣٠٩ عالميه الدين وخلوده
- ٣١٠ كرامه الإنسان فى التشريع الإسلامى
- ٣١٢ الكفار فى الفكر الإسلامى
- ٣١٢ دور الفطره الإنسانيه فى التشريعات الإسلاميه
- ٣١٣ معنى الرق فى الفقه الإسلامى
- ٣١٣ الإسلام وشعار عتق العبيد
- ٣١٤ نيويورك مدينه بيضاء
- ٣١٨ المحاضره الثامنه:مناقشه تعريفات الإرهاب وتطبيقاتها
- ٣١٨ اشاره
- ٣٢٠ الهدف من العمليات الارهابيه
- ٣٢٠ ارتباط الارهاب بالأهداف السياسيه
- ٣٢١ الإرهاب هو العنف المتطرف
- ٣٢١ لا بد من وجود ضوابط للقوه
- ٣٢٣ أقسام الإرهاب
- ٣٢٥ أخلاقيات ثوره الإمام الحسين عليه السلام
- ٣٢٥ الحكم وسيله لإقامه العدل
- ٣٢٦ قاعده.(دفع الأفسد بالفساد) عند أهل البيت عليهم السلام
- ٣٢٨ الفرق بين جيشى الإمام على والإمام الحسن عليهما السلام
- ٣٢٩ المرجعيه الشيعيه وموقعها فى نظر الغرب
- ٣٣٤ المحاضره التاسعه:من يقف وراء مخططات الإرهاب ؟
- ٣٣٤ اشاره
- ٣٣٦ إرهاب الدوله
- ٣٣٦ الإرهاب والإيديولوجيه
- ٣٣٧ الإرهاب الصهيونى
- ٣٣٩ اتهام الإسلام بالإرهاب

- ٣٣٩ ----- إداره الارهاب العالمى بين الظهور والخفاء
- ٣٤٠ ----- دور الإعلام فى تمرير المخططات
- ٣٤٤ ----- تقويم الإنسان فى قواه الساميه
- ٣٤٨ ----- المحاضره العاشره:الإمام الحسين اختار الشهاده ولم يرضخ للإرهاب
- ٣٤٨ ----- اشاره
- ٣٥٠ ----- من رضى بعمل قوم اشرك معهم
- ٣٥٠ ----- وضوح الموقف تجاه الحق والباطل
- ٣٥١ ----- أسباب الارهاب فى النصوص الدوليه
- ٣٥١ ----- معالجه أسباب الإرهاب
- ٣٥٢ ----- عدم الرضوخ للإرهاب
- ٣٥٢ ----- تطابق المواقف بين النبى صلى الله عليه و آله والإمام الحسين عليه السلام
- ٣٥٣ ----- عمالقه كربلاء بين الموقف والاختبار
- ٣٤٧ ----- تعريف مركز

الحدائث العولمه الارهاب فى ميزان النهضه الحسينيه

اشاره

سرشناسه : سند، محمد، - ١٣٤٠

عنوان و نام پديدآور : الحدائث العولمه الارهاب فى ميزان النهضه الحسينيه / محمد سند

مشخصات نشر : تهران : فرصاد ، - ١٣٨٥.

مشخصات ظاهري : ٣٤٩ ص.

يادداشت : عربى

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فيبا

يادداشت : كتابنامه

موضوع : واقعه كربلا، ٦١ق.

موضوع : حسين بن على (ع)، امام سوم، ٦١ - ٦٤ق. -- سرگذشتنامه

موضوع : عاشورا

رده بندي كنگره : BP٤١/٥/ص ٢٣ الف ٣

رده بندي ديويى : ٢٩٧/٩٥٣٤

ص : ١

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى خلق الخلق بقدرته، وهداهم إلى طاعته، وسهل لهم سبيل عبادته، ورزقهم من كرم جوده وفضله، وسخر لهم ما فى الكون بأمره، وأرسل الأنبياء أدلاء على منهجه وصراطه، وجعلهم عنواناً لرحمته، فكانوا مبشرين بجميل ثوابه، ومنذرين بسخطه وعقابه.

والصلاه والسلام على أشرف المرسلين، وخير عباد الله أجمعين، الذى كساه الله من نور جلاله، وعصمه فى جميع أقواله وأفعاله، لتستضىء السماء والأرض برسالته، فجعله خاتماً لأنبيائه ورسوله، واستخلف ابن عمه خير الأوصياء من بعده، فقال: «أنت منى بمنزله هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» (١)، فأعطاه ما أعطى موسى لأخيه، فكانت بمنزله الوالد للامة منزله (٢)، ليكمل منهجه ومسيرته، فأفنى حياته فى خدمه الدين، وما أشرك بالله طرفه عين، وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين، لإرساء اساس الحق المبين، فعليه سلام الله فى كل حين، وعلى حليلته البتول، الزاهره فى العالمين، والمثل الأعلى للأولين والآخرين، الذى لم يرع حقها، فاغتصب إرثها، وكسر ضلعها، وأسقط جنينها.

والسلام على أئمة الهدى، وأعلام التقى، والعروه الوثقى، المقيمون أساس الدين، والسفن لنجاه المؤمنين، فأنقذوا الناس من الغوايه، ونشروا ببارق الهدايه،

ص: ٧

١- (١) بحار الأنوار. ٤١٢/١٦، نادر فى اللطائف فى فضل نبينا صلى الله عليه و آله.

٢- (٢) أمالى الصدوق-المجلس الرابع. ٦٤، الحديث ٦/٣٠.

سيما أبو الأئمة النجباء، والساده الأتقياء، وغريب الغرباء، وشهيد طف كربلاء، الذي ضحى لإعلاء كلمه الإيمان، واستأثر عن الدنيا بالجنان، فكان للأنبياء امتداداً، وللأرض أو تاداً، فعرف الناس بواقعيه الحق الجميل، وكشف بدمه الطاهر زيف الباطل الذليل، فخرج ثائراً، ونادى مصلحاً «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً، لا ظالماً ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في امه جدى» (١).

فمنهجه إصلاحى، وساحته الدين والدنيا، فمثل منهج السماء، وخزين الأنبياء، وأطروحه الأتقياء، ليقف بوجه الانحراف والزيف، والفساد، المتمثل بالمنهج الأموى، فخرج بصحبه وأهله وولده لإرساء الحق القويم، فقدموا أنفسهم قرايين للحريه، ليبقى مشعله يضىء درب الثوار، ويرسم معالم التغيير الواقعى والحضارى للحياه، لأن كل تغيير أو ثوره تستند فى نهضتها إلى مقومات ثلاثه.

أولها. الأهداف الأساسيه للتغيير. ثانيها. القياده القويه والواعيه، الحامله لمشاعر الناس، والنابعه من بينهم. وثالثها. القاعده الجماهيريه المؤمنه بالتغيير وأهدافه، والمضحيه من أجل تحقيقها، فكل حركه تغيير أو ثوره إذا استندت فى قيامها إلى هذه المقومات، فلا بد أن يكتب لها النصر عاجلاً أم آجلاً، وهذا ما حصل مع النهضه الحسينيه، التى استندت فى قيامها إلى تلك المقومات، ولكن بأرقى صورها، وأعلى درجاتها، فأهدافها أهداف السماء، وقائدها الإمام الحسين، الذى قال فى حقه القرآن: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (٢)، فكان واحداً ممن نُص على عصمته، مع جده وأبيه، وأمه وأخيه، وقال فى حقه المصطفى مع أخيه. «هذان إمامان قاما أو قعدا» (٣).

ص: ٨

١- (١) بحار الأنوار. ٣٢٩/٤٤، الباب ٣٧، فيما رواه الشيخ المفيد رحمه الله فى وقعه الطف.

٢- (٢) سوره الأحزاب. الآيه ٣٣.

٣- (٣) بحار الأنوار. ٣٠٧/١٦، الباب ١١ فضائله وخصائصه صلى الله عليه و آله.

وأما القاعده الجماهيريه، فهي وإن كانت ثله قليله لا- تمثل من حيث الحسابات العسكريه الظاهريه قيمه مؤثره في مقابل تلك الأعداد الهائله، والأمواج الهادره من البشر، المظلل بها عن الحق، إلا أنها كانت تمثل صرخه الإيمان المدويه، الذي ما حال بينها وبين إرساء المنهج الحضارى مانع، ولا- دفعها عن اتباع القيم الحسينيه دافع، فقدمت أنفسها قرابين التضحيه لسعاده الأجيال، وممهده للبناء الحضارى الكبير فى الأمم القادمه، فكانت الثوره الحسينيه حقيقاً أن يقال فى حقها إنها بحر العطاء، وديمومه السبق والبناء.

فأيقضت الأمه عن غفلتها، واستنهضتها من سباتها، لتستلهم من بحر كربلاء حلولاً لمشكلاتها، وبياناً لمعضلاتها، فكانت كربلاء ميزان الفصل، والحكم العدل، لجميع معضلات الأمم ومشكلاتها، لتستخبر عن الحلول الناجعه لها، وتسلم بموقفها.

ومن أخطر الإثارات الفكرية التي تمر بها الأمم هذه الأيام، والتي أدارت بعناوينها عقول النخب، وأثارت بتداعياتها كل العجب، فدوت فى الشرق والغرب، وأحاطوها بهاله من بريق الأمل، وشعاراً للوحده المنشوده، فأظهروا لنا العولمه المصطنعه، وزودونا بمدارس للحدائثه، لإنشاء أجيال عاجزه عن معرفه حضارتها، وفاقده لثقافتها، لتصبح أدوات بأيدي المستبدين والظلمه، واتهمونا بالارهاب، لنكون لقمه سائغه بأفواههم، وهدفاً سهلاً لرميهم، إذاً ف (العولمه والحدائثه والارهاب) رشحات من هموم الأمم، لتزداد قيودها، وتكتم أفواهها، ولغرض معرفه هذه الأبواب والفصول فى واقعها العملى أولاً، والانتفاع منها فى إيصال الأمم إلى رقيها ثانياً، كان اللازم علينا عرضها على فكر كربلاء، وتحديد ما بمقاييس النهضه الحسينيه، لتكون لنا اطروحه مستلهمه من منهج السماء، وبثوب جديد، وتصبح هذه المصطلحات لنا لا علينا، ولهذا فقد تصدى علم من أعلام الحوزه العلميه، وأستاذ من أساتذتها، وهو سماحه آيه الله الشيخ محمد السند، لعرض هذه العناوين على الفكر الخالد لنهضه كربلاء، لبيان الموقف الصحيح منها، لتضاف إضاءه جديده

إلى الثقافة الحسينيه.

فتكون هذا الكتاب الذى بين يديك وهو (الحدائث-العولمه-الارهاب فى ميزان النهضه الحسينيه)،وقد ناقش كل موضوع على حده.

فتناول فى الحدائث أهم مدارسها (السكولارزم-البلوراليسم-الهرمونطيقا)، وناقش اطروحاتها،وخاض فى إشكالاتها،وصحح قوامها علمياً،حتى انتهى إلى فوائد جليه،لثبوت العقائد الحقه،وترسيخ المنهج الأصيل لأهل البيت عليهم السلام.

ثم مال فى بحثه نحو العولمه،وشذب أركانها وهذب قوالبها،ليخرج منها بعولمه الخطاب الحسينى المتجذر.

وانتهى أخيراً إلى الارهاب،ليذكر التعاريف-التي وضعتها المؤسسات الدوليه، والقنوات العالميه-للارهاب،ليبين عيوبها،وأسباب وضعها،ليستسنى للقارئ الكريم الاطلاع على ذلك عن كتب،ويرشده إلى أخطارها،وكيفيه تقييمها،ليستتير سامعها بنور الفكر النابع من مدرسه أهل البيت،ويستلهم الدروس والعبر،وبهذا تم الكلام عن بعض الخصوصيات،التي أردنا إيصالها إلى القارئ الكريم،عن طريق بيان معالم الكتاب،الذى بين يديه.

ولا- يسعنى فى ختام كلامى هذا إلا أن اقدم شكرى وتقديرى لكل من أعان وساعد فى إكمال هذا الكتاب،وأخصهم ذكراً سماحه السيد الجليل هاشم سيد حسن الموسوى،الذى كان له من الجهد الكبير ما يستحق الشكر عليه.

وأدعو الله تعالى أن يزيد فى حسناته،وأن يجمعنا وإياه مع محمد وآله الطاهرين، إنه سميع مجيب.

الشيخ على الأسدى

١٧/ربيع الأول/١٤٢٧هـ

الموافق ٢٠٠٦/٤/١٦م

ص:١٠

الحدائنه بين النظرية و التطبيق

المحاضره الأولى: الفرق بين الشريعة والدين

اشاره

ص: ١١

قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (١).

وقال تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (٢).

هذه الآيات وغيرها تثبت أبعده الدين الإسلامي، وأنه الدين السماوي الخالد.

فقوله تعالى: لِلْعَالَمِينَ، هو قول مطلق يشمل كل الأمم التي تأتي بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله.

وقال تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) (٣).

وقال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (٤).

ص: ١٣

١- (١) سورة الأنبياء. الآية ١٠٧.

٢- (٢) سورة الفرقان. الآية ١.

٣- (٣) سورة الأحزاب. الآية ٤٠.

٤- (٤) سورة آل عمران. الآية ١٩.

وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (١).

وكيف كان فهذه الآيه بإطلاقها شامله لكل من كان قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وبعده أيضاً.

الدين الإسلامي خالد

إشاره

هذا البحث-بحث خلود الدين الإسلامي إلى يوم القيامة-هو بحثٌ أديانِيّ، أو بحثٌ أيديولوجي بالتعبير اللاتيني، يعنى بحثٌ عقائدي، وهو محل جدل واسع وصخب علمي كبير بين الأديان والثقافات الشرقيه والغريبه والتيارات الفكرية المختلفه، سواءً كانت تلك التيارات اجتماعية أو حقوقية أو قانونية، ومن هذه التيارات تيار العلمانيين من المسلمين-أو المتعلمين من المسلمين- أو العلمانيين من الغرب، ومن المعلوم أن للعلمانيين أمواجاً مختلفه، وأن هذه الأمواج ليست على وتيره واحده.

المجتمعات العلمانيه بين قبول الدين ورفضه

ما نريد أن نشير إليه هنا أن المجتمع الغربي أو مجتمع جنوب شرق آسيا كاليابان، وهي مجتمعات تعتمد على المؤسسات المدنيه-ويعبر عنها بالمجتمع المدني-فهذه المجتمعات وإن كانت علمانيه إلا أنها لم تطلق الدين طلاقاً مؤبداً، وأنهم حفظوا-ولو بالشكل-موروثهم الحضاري والثقافي والديني كلٌ بحسب دينه، سواءً كانوا في اليابان، أو في الهند، أو في أوروبا المسيحية؛ وذلك لأن طبيعه المجتمعات البشرية تجعل منها مستودعاً تُختزن فيه الموروثات الحضاريه، ومن المستحيل أن يبدأ أى مجتمع بشري من الصفر، بل لا بد أن يرث من الأمم السابقه ما يرث، ولهذا نلاحظ أن

ص: ١٤

العلمانيين الغربيين قد سموا أسماءهم بأسماءٍ مسيحية، وتكون عندهم إلى جانب القوانين المدنية قوانين كنائسيه، وكذلك اصول التقنين الغربى متأثره بالتقنين المسيحي، فإذن هؤلاء العلمانيون الغربيون لم يطلقوا الدين طلاقاً مؤبداً، ولكنهم حاولوا أن يمزجوا بين الموروث القديم وما ابتكروه من قوانين.

ومما يؤيد كلامنا هذا هو أن الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الأب عندما شن حرب الخليج الثانيه كان يستنجد بالكنيسه وإسم الرب وماشابه ذلك، وكذلك استخدم جورج بوش الابن تعبير (الحرب الصليبيه) بعد الهجوم على نيويورك وواشنطن، وهذا ما نشاهده أيضاً عند اليابانيين أصحاب الديانه البوذيه، حيث أنهم لم يطلقوا ديانتهم طلاقاً مؤبداً.

الدين واحد والشرائع متعدده

من الأخطاء الشائعه فى الصحافه والإعلام، وبين عامه الناس هو التعبير ب (الأديان)، فنسمع عن حوار الأديان، والبحث عن أوجه الاختلاف أو التلاقى بين هذه الأديان، وهذا ما يتعارض مع المفهوم القرآنى والمفاهيم التى جاءت بها الأحاديث الشريفه، حيث أن المفهوم القرآنى يؤكد على أن الدين واحد وليس متعدد، فتكون النتيجة أن تعبير الأديان تعبير خاطئ؛ لأنه يتعارض مع الطرح القرآنى.

وكذلك ينبغى التفريق بين مصطلحات (الدين، والشريعه، والمله، والمنهاج - وهو الطريقه كما فى بعض الآيات-) التى وردت فى القرآن الكريم، ولا بد من تعريف هذه المصطلحات قبل الخوض فى البحوث المقبله؛ لأن الكثير من الناس يستخدم الدين كمصطلح مرادف للشريعه، وهذا من الاستخدام اللغوى والعرفى الخاطئ.

الدين: عبارته عن مجموعه من اصول اعتقاديته وأصول معارف كونه، ويضم إليه

أركان الفروع، أو يضم إلى أركان الفروع اصول الآداب.

الشريعة: الشريعة تختلف عن الدين؛ لأن الإسلام إسم للدين وليس للشريعة.

وتسمى الشريعة المحمدية صلى الله عليه و آله كما توجد شريعة موسوية، وشريعة عيسوية، وشريعة نوحية، وشريعة إبراهيمية.

والشريعة هي تفاصيل التشريعات فى الأحكام الفرعية والآداب و-لغةً -هي الضفة الجانبية المتفرعة من رافد النهر، وهذا ما يحدثنا به أرباب المقاتل عندما يتحدثون عن العباس حين استقى الماء من الشريعة. قال ابن منظور فى لسان العرب:

«والشرعة والشريعة فى كلام العرب. مشرعه الماء، وهى مورد الشاربه التى يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» (١).

الملة: قد تعرف بالأحكام التى تتلائم مع الفطره إذا سنت وجذرت وبنيت فى أعراف البشر كظواهر سلوكيه اجتماعيه دينيه. وفى اللغة هى كالدین اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله، والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) الذى تسند إليه... ولا تكاد توجد مضافه إلى الله ولا إلى آحاد امه النبي صلى الله عليه و آله، ولا تستعمل إلا فى جملة الشرائع دون آحادها، وهذا يدعم التعريف السابق، فإن الذى يوجد ويؤسس الأعراف الدينيه هم الأنبياء (٢).

والمنهاج -بالكسر- والطريقه. هو الطريق الواضح (٣) لغةً، وقد يعرفان -كما هو مقتنص من الاستعمال القرآنى والروائى- حيث اسندا إلى الأئمه والأوصياء، لا سيما

ص: ١٦

١- (١) لسان العرب/ ابن منظور. ٧٦/٧، ماده «شرع».

٢- (٢) المفردات/ الراغب الاصفهانى. ٤٧٦، ماده. ملل.

٣- (٣) المصدر المتقدم. ٥٠٨، ماده. نهج. المصباح المنير/ الفيومى. ٦٢٧، ماده. النهج.

أمير المؤمنين عليه السلام، أنه هدى الأوصياء، وهو بمثابة التأويل للتنزيل، بكل أنماط وأنواع التأويل.

فالأسس الرئيسية في منطق الدين، إنما هي أصول الاعتقاد وأصول المعارف التي تمثل دائره الدين، أما الدائره التي هي أكثر تشعباً، وأكثر ترامياً، وأكثر بُعداً عن المركز هي دائره الشريعة، حيث تشمل على تفاصيل الأحكام والقوانين.

ولهذا نجد أن القرآن يصرح في قوله تعالى: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا) (١)، فلم يكن التعبير: «لكل جعلنا منكم ديناً ومنهاجاً»؛ وذلك لأن الدين واحد. فدين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام هو دين واحد، وأصحاب الشرائع هم الأنبياء اولو العزم، وهذا ما ورد عن المعصومين، حيث وصفوهم بأنهم أصحاب شرائع وليس أصحاب أديان.

النسخ يقع في الشرائع دون العقائد

أشاره

من غير المعقول أن يأتي آدم عليه السلام بدين وعقائد حقه، ثم تكون هذه العقائد مؤقتة بزمن معين؟ فيأتي نوح عليه السلام وينسخ العقائد التي أتى بها آدم، ثم يأتي إبراهيم وينسخ العقائد التي أتى بها نوح عليه السلام، وهكذا؟

إن هذا أمر لا يعقل؛ لأن الدين عبارته عن رؤى كونه، وإذا كانت هذه الرؤى الكونية صادقة فهي غير قابلة للتبديل والتغيير، فيستحيل نسخ التوحيد أو المعاد أو النبوه، وإنما يقع النسخ في الأحكام التي جاءت بها الشرائع.

بل حتى أركان الفروع هي من الدين، ولذلك لا يقع النسخ فيها، فأصل وجوب الصلاة والزكاة ثابتة في شريعه كل نبي. قال تعالى على لسان عيسى:

ص: ١٧

(وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) (١)، وكذلك الحج، فكل الأنبياء حجوا بيت الله الحرام، وكذلك الجهاد والصوم. نعم، قد يختلف شكل الصلاة أو الصيام وطريقه أدايتهما ولكن أصل وجوبهما ثابت في كل الشرائع، وهذا ينطبق على أصول الواجبات والمحرمات وتحريم الفواحش، كالزنا والخمر، فأصل تحريم الفواحش ثابت في كل الشرائع وإن اختلفت سعة وضيقاً، حتى أصول أحكام الأسره والزوجيه والتعاقد التجارى وتحريم الربا، ولذلك فإن الله تعالى يندد بالمجتمع اليهودى لأنه يتعامل بالربا، قال تعالى: (وَ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) (٢)، وتحريم الربا يدخل ضمن أركان اصول التشريع، وهذه الأركان تدخل ضمن إطار الدين وليس الشريعة. قال تعالى: (وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ) (٣)، فصاحب الشريعة اللاحقه لا يكذب دين صاحب الشريعة السابقه، بل يصدقه فى منطقته دائره الدين، من حيث أن الدين واحد لا يتعدد.

قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (٤).

ومفهوم هذه الآيه لا يقتصر على أن الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه و آله هو دين الإسلام، بل مفهومها يشمل كل الأزمان من لدن آدم إلى يوم القيامة، فالدين عند الله الإسلام منذ بدء الخليقه.

قال تعالى: (فَطَرَتِ اللَّهُ التَّبِيَّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (٥).

ص: ١٨

١- (١) سورة مريم. الآيه ٣١.

٢- (٢) سورة النساء. الآيه ١٦١.

٣- (٣) سورة المائده. الآيه ٤٨.

٤- (٤) وره آل عمران. الآيه ١٩.

٥- (٥) سورة الروم. الآيه ٣٠.

فالدين لا يقبل النسخ. نعم، قد تزداد معارف نبي عن نبي آخر، وأكملها وأوسعها وأعمقها ما بعث بها النبي الخاتم صلى الله عليه و آله لمرتته من القرب الإلهي، حيث أن الإحاطة التي زود بها صلى الله عليه و آله، والرؤى الكونية التي يمتلكها أوسع ممن سبقه من الأنبياء.

قال تعالى. (وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ) (١).

فالقرآن الكريم مهيمن على ما سبقه من كتب؛ لأن فيه من المعارف الجمه ما لم يتعرف عليه من خلال الشرائع السابقة. نعم، لو قلنا إن الدين في حاله تبلور وتجلي أكثر من قبل السماء إلى البشرية، هذا صحيح ومقبول، أما أن نقول بوجود النسخ في الدين فهذا مستحيل؛ لأنه متعلق بالعقائد كما مر، ولا يقع النسخ إلا في الشرائع، وذلك حسب الظروف والبيئات.

شواهد قرآنيه على وحده الدين

قال تعالى. (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) (٢).

وقال تعالى. (قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (٣).

وقال تعالى. (وَ وَصَى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (٤).

ص: ١٩

١- (١) سورة المائدة. الآية ٤٨.

٢- (٢) سورة الشورى. الآية ١٣.

٣- (٣) سورة الأنعام. الآية ١٦١.

٤- (٤) سورة البقره. الآية ١٣٢.

وقوله تعالى-على لسان السحرة بعد أن تابوا وواجهوا فرعون -.(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ) (١).

وقوله تعالى-على لسان يوسف عليه السلام -.(تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) (٢).

وقوله تعالى.(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (٣).

فالدين عند الله الإسلام بصورة مطلقة وهو ما جاء به كل الأنبياء، كما هو واضح فى الآيات المتقدمة.

الشريعة والدين وقضية الغدير

نشير إلى هذه القضية وإن لم تكن من صلب الموضوع، إلا إنها ثمره من ثمار التفريق بين الشريعة والدين، وحرى أن نجنى هذه الثمرة.

قال تعالى.(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (٤).

وبناءً على ما ذكرنا من الفرق بين الدين والشريعة يتضح أن هذه الآية النازلة فى قضية الغدير وفى ولايه علي عليه السلام، تجعل قضية الإمامه وتنصيب علي عليه السلام من دائره الدين وليس من دائره خصوص الشريعة، وهذا يدل على أن الإمامه من اصول الدين

ص: ٢٠

١- (١) سورة الأعراف. الآية ١٢٦.

٢- (٢) سورة يوسف. الآية ١٠١.

٣- (٣) سورة البقره. الآية ١٣٦.

٤- (٤) سورة المائده. الآية ١٩.

وليس من فروعه.

وإن إمامه علي عليه السلام كانت من صلب الدين الذي بعث به الأنبياء؛ لأنهم جميعاً بعثوا بدين الإسلام، كما أثبتنا من خلال الآيات السابقة، ومن خلال قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (١)، والذي هو عند كل الأنبياء السابقين كما هو عند النبي محمد صلى الله عليه وآله، كما مر سابقاً، إذن تكون النتيجة. أن ولاية علي عليه السلام من صلب الدين الذي بعث به كل الأنبياء السابقين.

ونستنتج أيضاً أن الدين من دون ولاية علي عليه السلام غير مرضي عند الله لقوله تعالى:

(وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا)، ومن غير المعقول أبداً أن يبعث الأنبياء بدين غير مرضي عند الله، وقد جاءت الروايات الكثيره التي تؤكد أن ولاية علي عليه السلام قد بعث بها الأنبياء السابقين. فولايه علي عليه السلام لم تر الوجود ابتداءً في يوم الغدير، وإنما هي موجوده قبل ذلك، ولكنها اظهرت وأبرزت في ذلك اليوم، كما أن التوحيد مقرر عند الأنبياء قبل بعثه محمد صلى الله عليه وآله ولكن اظهر وأبرز ببعثته صلى الله عليه وآله، فكذلك كانت قضيه الغدير.

فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) (٢) تدل على أن الإمامه ركن ركين من الدين وليس قضيه ثانويه في الشريعة؛ لأن عدم تبليغ إمامه علي عليه السلام تساوى عدم تبليغ الرساله بأكملها كما تنص الآية.

آيه الموده وقضيه الإمامه

قال تعالى: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (٣)، الضمير

ص: ٢١

١- (١) سورة آل عمران. الآية ١٩.

٢- (٢) سورة المائدة. الآية ٦٧.

٣- (٣) سورة الشورى. الآية ٢٣.

عَلَيْهِ رَاجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْمَفْسَرِينَ، أَوْ رَاجِعْ إِلَى الْجِهْدِ وَالْمَعَانَاةِ الَّتِي عَانَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ (١).

فموده أهل البيت عليهم السلام جعلت أجراً للرسالة، والأجر هو العَدْلُ أو المعاوضه، فيكون عندنا عوض ومعوض، وينبغي أن تتوفر المساواه والموازنه بينهما، فليس من الصحيح أن تشتري جوهره ثمينه بثمن بخس.

فإذا كانت موده أهل البيت عليهم السلام في كفه والكفه الأخرى فيها الإسلام، وهو الدين الذي يتضمن اصول الدين من التوحيد والنبوه والمعاد، أو معاناه الرسالة التي قيمتها بلحاظ نفس الدين، فلا بد من أن تكون في مصاف الأصول وليس حالها حال الفروع، وبذلك نستنتج من آية الموده لأهل البيت عليهم السلام أن الإمامه لهم ليست من خصوص الشريعة، بل هي ركن ركين من اصول الدين؛ لأن أجر الرسالة ليس من المناسب إدراجه في الشريعة، والله هو الذي أعطى هذا المقام لأهل البيت عليهم السلام، وعندئذ لا محل لاتهام الشيعة بالغلو في أهل البيت عليهم السلام؛ لأن الله هو الذي وضعهم في هذا الموضع الرفيع، والله ينهى عن الغلو، فإذا وضعهم الله في موضع فإن هذا الموضع ليس من الغلو في شيء.

وهذه الموده مخصوصه بالمعصومين الأربعة عشر، ولا تشمل جميع الساده أبناء الرسول صلى الله عليه وآله، وإن كان يترشح منها الاحترام لهم والتقدير.

ص: ٢٢

١- (١) راجع تفسير مجمع البيان/الطبرسي، ٤٨/٩، تفسير الآيه المتقدمه.

المحاضره الثانيه:المدارس الغربيه الحديثه التي واجهت الكنيسه وتحكم رجال الدين المسيحيين

اشاره

ص:٢٣

اشاره

في البدايه سنستعرض لمحاه تاريخيه عن علاقاه اوروبا بالمسيحيه والعلمانيه، فقد دخلت اوروبا الغريبه في الدين المسيحي في القرن الثاني الهجري، أي السادس الميلادي، وهذا أمر مؤسف، ووجه الأسف ليس الانتقال من الوثنيه إلى المسيحيه، وإنما وجه الأسف هو أن الدين الإسلامي وهو في ريعان شبابه فاتته فرصه إدخال هؤلاء القوم في الإسلام بسبب ما مارسه الخلفاء في ما يسمى بالفتوحات وسياسه نظام الحكم في البلدان المفتوحه، وكانت النتيجة أن يحتضن المسيحيون المبشرون الذين انطلقوا من الروم أو اليونان إلى اوروبا الغريبه لدعوتهم إلى الدين المسيحي، واستمر الدين المسيحي بقوه في تلك البلدان إلى أن وصل إلى القرن الثامن عشر الميلادي، وفي هذه الفتره بدأت تعلق الصيحات الثوريه على غطرسه الملوك والنظم السياسيه الغريبه التي كانت تحرق الطبقات الفقيره بنار الفقر وسطوه الاضطهاد، وفي هذا الجو ظهرت التيارات المعاديه لهذه الأنظمه.

تحالف الملوك ورجال الكنيسه، فرجال الكنيسه يعطون الملوك الشرعيه فيما يعملون، والملوك يدعمون رجال الكنيسه بنفوذهم، في هذه الوضعيه، وأمام هذا التحالف بدأت قوى إصلاحيه تعتمد على مواجهه الملوك وتحطيم شرعيه الكنيسه

المتحكمه فى المجتمع آنذاك-وهذا هو الفارق بين مدرسه أهل البيت التى لا تربي علماءها على دين البلاط الحكومى بخلاف مدارس أهل سنه الخلافه والسلطان - فبدأت عمليات تنظير عديده، وإن لم تنتج عن طلاق أبدي للدين، كما قلنا سابقاً، إلا أنها كانت تستهدف الحد من هيمنه الدين المسيحى على المجتمع، والسبب فى عدم حدوث الطلاق الأبدى هو أن سر الخلقه مرتبطه بالجانب الروحى والغيبى، وإن الدين حتى وإن حرف يكون قابلاً للتأثير فى المساحه غير المحرفه منه، حتى الديانات الهنديه قد يكون بعضها لها اصول سماويه؛ لأن الأنبياء كانوا منتشرين فى بقاع العالم. قال تعالى: (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (١).

بل حتى بعض اصول البوذيه تتوافق مع الديانات السماويه الأخرى، وهذا ينطبق على بعض الديانات الموجوده فى شرق آسيا.

وفى هذه الأجواء تبلورت ثلاث مدارس فكرية تأثر بها المثقفون والجامعيون المسلمون، ونتج عن هذه المدارس ما نسميه بالعلمانيه.

فالعلمانيون الغربيون يتبنون بسقوط الدين الإسلامى، كما سقطت المسيحيه، ونحن نقول لهم. إن المسيحيه لم تسقط، وإنما سقط التحالف بين رجال الكنيسه الذين كانوا يبحثون عن مصالحهم الدنيويه والطبقات الإقطاعيه متمثله فى ملوك الظلم والإضطهاد، وكذلك الحال فى المدارس والمذاهب الإسلاميه، فإن مذهب أهل البيت عليهم السلام الذى ظل مناوئاً لممارسات الأنظمه السياسيه هو المرشح للانتشار فى الآفاق بخلاف المذاهب التى تتبنى أن السلطان البشرى المتغلب هو ظل الله فى أرضه، ولغرض الوقوف على الموضوع جيداً لا بد من توضيح المدارس الفكرية تلك وذكرها بصورة مفصله وهى:

ص: ٢٤

(فصل الدين عن السياسة والمجتمع)

وهي مدرسة فلسفيه أيديولوجيه تبنها مجموعه من فلاسفه القانون والحقوق والسياسه، ولهذه المدرسه عدّه اتجاهات، ولكنها تعتمد أساساً على نظريه فصل الدين عن النظام السياسى والاجتماعى، وأن الدين عباره عن طقوس عباديه ورياضات روحيه هدفها إشباع الظمأ الروحى عند الإنسان، فالروح لها برنامجها الخاص، والدين معترفٌ به بهذا المقدار فى هذه المدرسه، سواءً أكان هذا الدين ديناً سماوياً حقيقياً أم كان ديناً خرافياً زائفاً، وهذه النظرية لا يعنيه حقانيه الدين أو بطلانه، إلا أنها ترى أنه ضرورى لإشباع حاجات الإنسان الروحيه، وكلمه سكولار تعنى باللاتينيه الفصل؛ لأن هذه النظرية تفصل الدين عن باقى الأمور السياسيه والاجتماعيه والنظام المالى وغيره.

ولازالت هذه النظرية لها تأثيرات فكرية إلى يومنا هذا بالرغم من مرور قرنين من الزمن عليها، والنظام الغربى الحالى ينتمى إلى هذه المدرسه.

الثانيه. مدرسه البلوراليسم Pluralism

(تعدد الإدراك)

وهي مدرسة منطقيه وليست مدرسة فلسفيه، وتعتمد على منهج الإدراك وكيفية إستقاء المعلومات، والمنهج المنطقيه القديمه والحديثه، والغريبه والشرقيه، والماديه وغير الماديه، جميعها تهتم بكيفية الإدراك ونظم المعلومات والاستنتاج من تلك المعلومات.

تعتمد هذه المدرسه على أساسين.

الأول. أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالحقيقه بمفرده.

الثانى. أن الإنسان وإن أدرك بعض الحقيقة لا يستطيع إدراكها كلها.

والعلماء جميعاً يبحثون عن الحقيقة، سواء كانوا من العلماء الذين يؤمنون بالغيب أو كانوا من العلماء الماديين؛ لأنهم يؤمنون بالعلوم التجريبيه بحثاً عن الحقيقة.

فالقائلون بهذه النظرية يقولون بما أنك لا تستطيع أن تدرك الحقيقة بمفردك، وأنك إذا أدركت بعضها لا تدركها كلها، إذن فالآخرين أيضاً يمتلكون سهماً من الحقيقة، فالحقيقة أشبه ما تكون بالشركه المساهمه، بعض أسهمها عندك والأسهم الأخرى عند الآخرين، ومن هنا لا يحق لك أن تخطئ الآخرين وتفند آراءهم من منطلق تعدد الإدراك ونسبيته إدراك الحق أو الحقيقة، فكل رأى من الآراء - فى نظرهم - يجب أن يكون فى دائره الاحتمال، وهناك من تأثر بهذه النظرية فقال. إن كل الأديان حق، وكلها توصل إلى الله تعالى بحجه أن الإسلام أو نبي الإسلام لا يملك كل الحقيقة، ومن هنا قبلوا بتعدد الأديان وأنها كلها حق.

وهذه النظرية تكون مفيده إذا وضعت لها شروط وقيدت بقيود معينه، أما تركها على إطلاقها فذو نتائج سلبيه مهلكه، وعلى سبيل المثال. فإن فسح المجال أمام الشذوذ الجنسى بعنوان الحريه يعد فى نظرهم تكاملاً، وكذلك تعدد الآراء، وأنك لا تستطيع أن تمنع هذه الحاله لأنك لا تملك الحقيقة، وإذا عرفت شيئاً منها فإنك لن تحيط بها كلها.

وهذه النظرية تحتاج إلى الكثير من المباحث، فهناك من يؤمن بالاستنساخ للفرد البشرى رغم مضاره الجمه بالحجه نفسها، والجدير بالذكر أن لكل نظريه عده اتجاهات ولها منظورها وآراؤها وفرقها، ولكن نحن نركز على الفكره الرئيسيه لكل مدرسه من هذه المدارس.

(تعدد القراءات)

وهى مدرسه أدبيه تختلف عن مدرسه السكولارزم الفلسفيه والبلوراليسم المنطقيه، فهذه المدرسه تعنى بالعلوم النقليه وكيفيه قراءه وفهم النص، سواءً كانت نصوص سماويه، كالتوراه والإنجيل والقرآن، أو كان نصاً بشرياً، وكان رواد هذه المدرسه فلاسفه ألمان متخصصون فى الألسنيات وعلوم اللغه.

أما على المستوى السياسى فهناك تأثير كبير فى مجريات الأحداث جراء التأثير بهذه النظرية، فمثلاً لو أصدرت منظمه الأمم المتحده بياناً تدعم فيه العرب والمسلمين، نرى أن بعض المتخصصين من اليهود يحاولون قراءه النص قراءةً تدعم مصالحهم معتمدين على تعدد القراءات.

ولكن الفرق بين هذه المدرسه ومدرسه البلوراليسم هو أن المدرسه الهرمونطيقا تعتمد على تعدد القراءات للنص بينما البلوراليسم تعتمد على تعدد الإدراك. هذا من جهه.

ومن جهه اخرى، فإن المدرسه الهرمونطيقا ترفض القراءه الفرديه للنص، وهى تتعامل مع النص كما تتعامل مع اللغز الذى له العديد من الحلول، فتسمح بقراءه النص، ونقصد من القراءات هنا الدلالات والاستظهارات والاستنباطات والأفهام.

ومن هنا ترفض هذه المدرسه رفضك لأى رأى من الآراء، فربما فهمت أنت شيئاً معيناً من قراءتك، وتكون لصاحب الرأى الآخر قراءه مختلفه عن قراءتك، فيستطيع من خلالها أن يبرر ما تنتقده أنت.

ولهذه المدرسه ثمارٌ، لا- يسع المجال لذكرها، بالإضافة إلى أن هذه المدرسه معترف بها فى المحافل الأكاديميه والبحوث الجامعيه والعلوم الإنسانيه.

فخلاصه ما تقول هذه النظرية. إن المعنى هو وليد ذهن القارئ والسامع وليس وليد

ذهن المتكلم والكاتب، وبناءً على هذا فمن حق الإنسان أن يُعدد القراءات للنص الواحد، فمثلاً، قراءه التوراه والإنجيل والقرآن، أو قراءه قانون معين، أو قراءه الدستور نجد في كل هذه الأمور جدلاً سياسياً وقانونياً محتدماً في تفسير النص بين الأحزاب والمجموعات في البلد الواحد، فضلاً عن الدول المختلفه، وكل منها يدعى الوصل بليلى، ويجر النار إلى قرصه، ويدعى أنه على حق، ويفسر النص ويقراه حسب ما يتطابق مع مصالحه ومشتهياته.

الأثر الإيجابي للمدرسه الهرمونطيقا على النقد الأدبي

أن وظيفه الناقد الأدبي هي تحليل النص الأدبي بتوسط علوم اللغه، وطبعاً لا يقتصر على المفردات وإنما يشمل النحو والصرف والبلاغه والاشتقاق اللغوى وغيرها، سواءً كان هذا النقد في اللغه العربيه أم غيرها.

ويستطيع الناقد الأدبي أن يستخرج من قصيده شعريه أو نص نثرى في زمان غابر - العصر الجاهلى على سبيل المثال - طبيعه البيئه الجغرافيه التى كان الشاعر يعيش فيها، والجو النفسى والمحيط الاجتماعى والنظام السياسى والعادات والتقاليد فى ذلك المجتمع، والنظام الأسرى فيه، والحقائق التاريخيه وغيرها، ومن هذا العمل يستطيع الناقد الأدبي أن يخدم علوماً عديده، ويقدم لها معلومات مفيده فى هذا المجال، كل هذا يتم من خلال التحليل الأدبي الذى يقوم به الناقد، ووظيفه هذا الناقد شبيهه بعمل عالم الآثار الذى يستطيع من خلال القطعه الأثرية أن يحدد الزمان الذى تنتمى إليه هذه القطعه من خلال الأدله والبراهين التاريخيه.

فهذه بعض إيجابيات النظرية، ولا يعنى كلامنا هذا أن هذه النظرية خاليه من السلبيات. نعم، هناك بعض السلبيات التى سنذكرها لاحقاً.

فتعدد القراءات شبيهة بالتأويل الذى يقول به أتباع مدرسه أهل البيت عليه السلام وإن كان مرفوضاً من قبل المدارس الإسلاميه الأخرى، فالتأويل هو نوع من تعدد القراءات،

وهو أمرٌ إيجابى إذا كان خاضعاً لضوابط وقوانين تحكمه، أما إذا كان بشكلٍ عشوائى وغير مستند إلى البراهين والأدلة، وكان بشكل سائب يكون بلا شك أمراً سلبياً مضراً بفهم النص.

فتعدد القراءات هو تجاوز القشور فى النص والغوص فى أعماقه كى يستخرج منه المعانى المكنونه فى بواطنه.

نعم، البعض يرمى مذهب أهل البيت عليهم السلام أنه مذهبٌ باطنى وغنوصى- أى أنهم يغوصون فى أعماق اللفظ للوصول إلى معنى معين-؛ لأن هؤلاء يرفضون فكره التأويل جملة وتفصيلاً، وهذا خطأ. نعم، لو طالب هؤلاء بإيجاد أسس وموازن لهذا التأويل لا تفقنا معهم، وهؤلاء يقرون بجداره المدرسه الهرمونطيقا، ولكنهم حين يأتون إلى التأويل يرفضونه، مع أن الأمرين يحملان نفس المعنى، ولهذا فهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم.

والتأويل مثبت فى القرآن الكريم، قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (١).

فالغريب أن البعض ينفى التأويل بصورة كلية، وهذا يتناقض مع الحديث القائل بأن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق (٢)، ورفض التأويل بهذه الطريقة هو تحجيم للنص القرآنى، حيث تكون القراءه مقتصره على الظاهر والقشور.

ص: ٣١

١- (١) سورة آل عمران. الآية ٧.

٢- (٢) راجع أصول الكافي. ٥٩٢/٢، كتاب فضل القرآن، الحديث ٢/٣٤٦١. وسائل الشيعة: ١٧١/٦، باب استحباب التفكير فى معانى القرآن، الحديث ٣/٧٦٥٧.

قال تعالى. (فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ* وَإِنَّهُ لَقَسِيمٌ لِّمَنْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لَا يَمْسُئُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (١).

فالقرآن يصرح بأن له حقيقة مكنونه، ولا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل تعالى:

«المتطهرون»، بل قال. (الْمُطَهَّرُونَ)، وهم الذين طهرهم الله تعالى حيث قال.

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (٢).

فدرجات القرآن ليست واحده، قال تعالى.

(بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ* فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) (٣).

و(مَجِيدٌ)، أى ذو مجدٍ وعظمه، أى له درجات غيبية، (فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) عن أن يناله الإنس والجن.

وقال تعالى متكلماً عن القرآن الكريم.

(بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) (٤).

فهل من المعقول أن تحلل القصيدة تحليلاً عميقاً، وأن تقف عند قشور القرآن بحجه رفض التأويل.

ص: ٣٢

١- (١) سورة الواقعة. الآيات ٧٥-٨٠.

٢- (٢) سورة الأحزاب. الآية ٣٣.

٣- (٣) سورة البروج. الآيتان ٢١ و ٢٢.

٤- (٤) سورة العنكبوت. الآية ٤٩.

فى البدائيه نود أن نذكر أن الدين الإسلامى أقوى من هذه الإثارات والإشكالات، وأنه لا يزداد إلاقوه ونصاعه وثباتاً بعد هذه الرياح التى تهب عليه من هنا أو هناك.

فالبعض ينظر إلى الدين على أنه اسطوره ليس إلا، والبعض الآخر ينظر إلى الدين نظره احترام وتقدير ليس إيماناً بأنه منزل من عند الله ولكن لأنه يحارب الجريمه وينظم المجتمع.

ومن خلال النظريات والمدارس التى ذكرناها حاول الغربيون أن يوجهوا العديد من الإشكالات على الدين الإسلامى وعلى مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ لأنه المذهب الأكثر تمسكاً بالحجج المنطقيه وتطابق العلوم الدينيه مع العقل والمنطق.

وسنطرح الإثارات ونرد عليها حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأما على نظر باقى المذاهب الإسلاميه، فالرد عليها ممتنع، بل إنهم يتبنون نفس المبانى التى يثيرها العلمانيون الغربيون، ويكررها العلمانيون من المسلمين والعرب؛ لأن هؤلاء يطرحون ما يطرحه الغربيون وترجع أساساً إلى المدارس التى ذكرناها.

ومن الإثارات المطروحه التى يتبنونها بأن البارى سبحانه وتعالى إذا كانت ذاته أزليه غير محدوده فى اعتقاد الموحدين الذين يعتقدون بالألوهيه، فذات البارى غير متناهيه ولا يشك أحد فى ذلك من أصحاب الديانات السماويه، بل وحتى المشركين

فإنهم يعدون من الملل الإلهية؛ لأنهم يقولون بوجود الإله، وهم لم يبنوا فكرهم على الوثنية إلا لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأما الملحدون الذين يؤمنون بالمادة فهم يؤمنون بوجود أصل للكون، وهى المادة، وأنها أزليه. إذن فكل البشر يذعنون بفطرتهم إلى أن هناك حقيقه غير متناهيه فى الوجود وإن اختلفوا فى تسميتها.

فكيف يمكن للنبي صلى الله عليه و آله الإحاطه بكل الحقائق، وهو مخلوق ومحدود ولا يحيط بالحقائق كلها؛ لأن المحدود لا يحيط باللامحدود، والمتناهى لا يستوعب اللامتناهى، وأنا لو سلمنا بكل ما قاله محمد صلى الله عليه و آله فإن العقل البشرى سوف يصيبه الجمود وتتعطل عجله الفكر الإنسانى، وهم يعبرون عن النبوه بأنها نوعٌ من التجربه البشرىه شبيهه برياضه المرتاضين والمتصوفه، أو أن النبوه نوعٌ من أنواع النبوغ البشرى، إذن فمصدر عظمه الأنبياء هو العقل أو الروح، والمذاهب الإسلاميه الأخرى- غير مذهب أهل البيت- يقولون بأن علوم النبي صلى الله عليه و آله محدوده فى إطار التشريع، وهذا ما يرويه مسلم وغيره من أهل السنه، حيث يقولون بأن النبي صلى الله عليه و آله قد تعلق علمه بالأموال التشريعيه وأما غيرها فمن الممكن أن لا يحصل له علم بها، وهذا - حسب زعم مذاهب السنه- ما يبينه فعل النبي صلى الله عليه و آله حين أوصى الأنصار بطريقه زراعيه معينه لاستثمار النخل، ثم ثبت أن هذه الطريقه التى أوصى بها النبي صلى الله عليه و آله فاشله، فلما سألوه عن ذلك قال:

«أنتم أعلم بأمر دنياكم» (1)، وهم يقولون فى مواضع عديده بأن النبي اجتهد فأخطأ، وفى كتب اصول الفقه عندهم يذكرون موارد اجتهاد

ص: ٣٤

١- (١) صحيح مسلم بشرح النووى. ١١٥/١٥، الحديث ٦٠٧٩-١/١٣٩، ٦٠٨٠-٢/١٤٠، ٦٠٨١-٣/١٤١، كتاب الفضائل، باب وجوب امثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه و آله من معاش الدنيا. سنن ابن ماجه. ١٧٥/٣، الحديث ١/٢٤٧٠ و ٢/٢٤٧١، كتاب الرهون، باب تلقيح النخل. مسند أحمد بن حنبل. ١٦٣/١ (مسند أبى محمد طلحه بن عبيدالله) ومسند أحمد بن حنبل (مسند أنس بن مالك).

النبي صلى الله عليه وآله ثم تخطئته، ويذكرون أن القرآن نزل موافقاً لرأى الصحابه ومخطئاً لرأى النبي صلى الله عليه وآله.

ولو حولنا جملة. «أنتم أعلم بأمر دنياكم» التي ينسبونها للنبي صلى الله عليه وآله إلى التعبير اللاتيني الحديث لأصبحت (سكولار) فصل الدين عن الحياه العامه، أو كما يقال:

ما لله لله، وما لقيصر لقيصر». إذن هذا الطرح موجود فى المذاهب الإسلاميه الأخرى غير مذهب أهل البيت عليهم السلام.

ونستطيع أن نقول. إن المذاهب الإسلاميه الأخرى تمثل العلمانيه القديمه فى محتواها وفى معناها، وهذه ليست مجرد روايات مذكوره، وإنما هم يتبنونها ويبنون عليها آثار كثيره.

وفى ذيل هذه الآيه. (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١) يروون أن النبي قد تسلط الشيطان على قلبه وروحه، ثم حكى آيات ليست من عند الله، وتسمى هذه القصة بقصه الغرائق. «تلک الغرائق العلی، اللامت والعزى ومناه الثالثه الأخرى، منها الشفاعة ترتجى» (٢)، وأن قريش قد استبشرت بمداهنه الرسول لها، فنزل جبرئيل وسدد النبي وقال له. «إن تلک الآيات آيات شيطانيه وليست آيات رحمانيه»، وهذه القصة ليست مذكوره عندهم فى كتب الروايات فحسب، بل توجد فى كتب الأصول والتفسير والكلام.

والنص فى كتاب البخارى لا يذكر لفظ الغرائق، وإنما يذكر أن الشيطان يلقي فى

ص: ٣٧

١- (١) سورة الحج. الآيه ٥٢.

٢- (٢) جامع البيان/ابن جرير الطبرى. ٦٠٤/١٦، سورة الحج. الآيه ٥٢. تفسير القرطبي: ٧٩/١٢، تفسير الآيه المتقدمه. مجمع الزوائد. ٢٤٨/٧، سورة النجم، الحديث ١١٣٧٦.

قراءه النبي صلى الله عليه و آله (١)، وإن اختلف النص إلا-أن المعنى واحد، والإيمان بهذه الأمور فى حق النبي يعنى فيما يعنى الإيمان بالبلوراليسم وتعدد الإدراك، وأن كلام النبي صلى الله عليه و آله قد يصيب وقد يخطئ، وأن النبي صلى الله عليه و آله لا يدرك كل الحقيقه، وليس له أن يفند رأى الآخرين، ومن هذا ينتج عدم صحه القول بخلود الشريعه الإسلاميه، وكيف تخلد وهى لا تمتلك الحقيقه ؟

ومن ثم يظهر لنا مصطلح عقلنه الخطاب الدينى، وهناك من يطرح نفس الطرح حتى من وسطنا الداخلى، ويقول إنه يحق للعقل أن ينتقد بعض خطوات الأنبياء من باب البلوراليسم أو تعدد الإدراك.

وهم-المتأثرون بالحداثويات-يفسرون (وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (٢)، وقوله صلى الله عليه و آله:

«لا نبى بعدى» (٣) أن إرسال الرسل إلى الأمم السابقيه إنما حدث بسبب عدم تأهل تلك الأمم، وأنها لم تبلغ سن الرشد، فلذلك احتاجت إلى نبى يرشدها، أما الأمم التى جاءت بعد محمد صلى الله عليه و آله فهى قد بلغت سن الرشد، ولا تحتاج إلى قيمومه ووصايه السماء، وهى قادره بواسطه الحوار والمجتمع المدنى والديمقراطيه والتجارب العمليه والانفتاح والحرية على إداره نفسها ومسايره الحياه، فيكون ختم الأنبياء يعنى الاستغناء عن السماء وشريعته.

وهم يقولون أيضاً. إن الشريعه لا- تعالج الأمور المعاشيه والمتعلقه بالحياه العامه، فهى عاجزه عن تلبية الكثير من مستلزمات الحياه، فمثلاً هى فاقده لقوانين النظم

ص: ٣٨

١- (١) البخارى. ٢٦٥/٣، كتاب التفسير، سوره الحج. الآيه ٥٢.

٢- (٢) سوره الأحزاب. الآيه ٤٠.

٣- (٣) الدر المنثور. ٥٤٥/٦، تفسير سوره الأحزاب. الآيه ٤٠، تفسير القرآن العظيم. ٣٨٣/٦، فى تفسير الآيه المتقدمه. تفسير القرطبي. ١٧٨/١٤، تفسير الآيه المتقدمه، ولكن ورد فيها. «لا نبوه بعدى».

العسكريه والمصارف والبنوك والاقتصاد والإداره وغيرها، وهذا الإشكال وقعت فيه المذاهب الإسلاميه الأخرى من أهل السنه، وإن هم أنكروا على العلمانيين الغربيين والعلمانيين المسلمين، بل كفروهم، أو حكموا بضلالهم، ولكنهم يتبنون نفس المعنى وإن اختلف اللفظ، وقال البعض فى قوله تعالى. (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) (١)، أن القرآن ليس تبيناً لكل شىء من امور الدنيا، بينما ذهب البعض الآخر إلى القول بأن القرآن ليس فيه تبين لكل شىء من الدين والدنيا، ومع ذلك فإن بعض المفسرين- كالمفسر الطنطاوى- له تفسير يبين فيه المعجزات العلميه العديده التى ذكرها القرآن، ثم أثبتها العلم بعد عده قرون، فهم يتخبطون فى فهم هذه الآيه، ومع كل ما تقدم فإن الذين قالوا. إن القرآن فيه كل شىء من الدين قد اصطدموا بأن ظاهر القرآن ليس فيه كل شىء من الدين، فضلاً عن الدنيا، ولذلك ذهب البعض - متوسلاً فى الخروج من هذه المشكله - إلى إن السنه النبويه داخله فى هذا النطاق؛ لقوله تعالى. (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (٢)، فتكون السنه النبويه داخله فى التبيان لكل شىء المذكور فى الآيه الكريمه، وعندما رأوا أن ظاهر القرآن وظاهر السنه ليس فيهما تبين لكل شىء ضموا لهما الإجماع باعتباره مصدراً من مصادر التشريع، وأنه حجه، ولكن هذا لم يحل المشكله أيضاً، ثم ضموا القياس والظن والرأى.

ومن هنا فإنهم وقعوا فى مشكله أن ظاهر القرآن وظاهر السنه ليس فيهما تبين لكل امور الدين، فضلاً عن الدنيا، ففتحوا باب العقول والتجارب البشريه، وهذا عين ما يدعو إليه العلمانيون، وهم كفروا نصر حامد أبو زيد- ونحن لسنا بصدد تصحيح مسلكه وتقليده للحدائويين الغربيين- ولكن نقول. إن ما طرحه هو تتبنونه أنتم وإن

ص: ٣٩

١- (١) سوره النحل. الآيه ٨٩.

٢- (٢) سوره الحشر. الآيه ٧.

اختلف اللفظ، وحرمت المحكمه الشرعيه بينونه زوجته منه.

وهنا نقاط لا بد من ذكرها.

النقطه الأولى: هي وجود الحقيقه، ولا بد من وجودها، سواءً كانت هذه الحقيقه هي حقيقه الحقائق، ومحقق الحقائق، وموجد الحقائق، ومقرر الحقائق، والمثبت للحقائق، وهو الله سبحانه وتعالى -على مبنى الموحدين- أو حتى على مبنى الماديين الذين يؤمنون بأن الماده لها حقيقه أو الذى ولد الماده له حقيقه، وإلا لو لم تكن للماده حقيقه فلم هذه البحوث العلميه الكثيره، هل هي بحث وراء السراب أم هو بحث وراء الحقائق؟ طبعاً بحث وراء الحقائق؛ لأنها هي المطلوبه.

إذن البحث العلمى يجب أن يبحث عن الحقيقه.

النقطه الثانيه: أن السير البشرى فى العلوم التجريبيه وإن ازدادت وتيرته بصوره مضاعفه، إلا أنه لن يقف عند حد من الحدود وعند درجه من الدرجات.

والنتيجه. أن البشر لن يصلوا إلى الكمال العلمى بحسب الواقع والحقيقه، بل إن البشرىه ستظل تبحث وتبحث عن الحقيقه، وهذا دليل على النقص والعجز البشرى فى بلوغ الكمال والحاجه إلى الله جل جلاله؛ لأنه هو المحيط بكل الحقائق ومطلق الوجودات ويعلم بكل القوانين والمعادلات. ومن خلال النقطتين السابقتين نستطيع أن نقول. بأن البشرىه لم تصل إلى مرحله النضج البشرى، وعدم الوصول هذا يدل على الجهل البشرى، والله يعلم إلى أى درجه سيكون الفارق بيننا وبين الأجيال القادمه فى التقدم العلمى وأساليب المعيشه، سواء فى العلوم التجريبيه أو العلوم الإنسانيه الاجتماعيه أو غيرها من منظومات العلوم.

إذن البشر لم يصلوا إلى سن الرشد، ولم يستغنوا عن وصايه السماء؛ لأنهم لا يزالون يعيشون المحدوديه فى التفكير، ولا يستغنون عن العالم المطلق الذى يحيط بالأدوار الزمنيه، والعوالم المختلفه، وأصول الخلقه البشرىه والموجودات

الأخرى، وأسرارها، وكيفيه ارتباطها وتأثيرها على بعضها وتأثيرها على الإنسان، والبشريه لن تصل فى يوم من الأيام إلى اكتشاف كل أسرار الكون، بما فيها طبيعه الإنسان روحاً وجسداً وتفاعلاً مع بنى جنسه من البشر، ومن هنا تأتي ضروره النبوه؛ لأن البشريه غير كامله، ولذا فنحن نحتاج إلى جبل متصل بين الأرض والسماء لنحيط بكل الأمور.

ص: ٤١

اشاره

ص: ٤٣

اشاره

المدارس الثلاث التي تكلمنا عنها كلها تنطلق من قناعات تصب في ضروره ابدیه الدين الإسلامی والشریعه المحمديه من حيث لا تشعر.

وسنبداً بمناقشه المدارس الثلاث، وأول مدرسه سنناقشها هي المدرسه المنطقيه البلور الیسم؛ لما لها من بريق وجاذبيه في الأوساط الثقافيه، وهذه المدرسه التي تعتمد في طرحها على أن الإنسان لا يدرك الحق لوحده، بل يشاركه الآخرون في معرفه الحقيقه، وأن الإنسان وإن أدرك شيئاً من الحقيقه إلا أنه لا يدركها بشكل يجعله يحيط بها إحاطه كامله.

ولذا فهم يقولون. إذا كان الله تعالى هو المحيط بالحقيقه بشكل كامل فذلك لأنه هو المطلق اللامتناهی، أما الرسول-أى رسول، حتى لو كان محمد صلى الله عليه و آله-فهو مخلوق ومتناهی، وهو لا يمتلك الحقيقه لوحده، ولا يمتلكها بشكل مطلق، وما تعيشه البشريه من تطور في السير العلمی ناتج من قصورها وحاجتها للوصول إلى الكمال المطلق وهو الله تعالى.

وهذه النظریه هي تطوير لنظريه آينشتاين النسبيه، وأن الحق نسبی، وهم يطرحون طرحاً فكرياً يتبنى الرأى القائل بأنه لا يحق لأحد تخطئه غيره؛ لأن الحق

الرد على هذه الشبهه.

إذا كنتم تقولون إن الحقيقة متفرقة، وأنه لا يحق لأحد أن يدعى أنه يمتلك الحقيقة لوحده ويحيط بها إحاطه كامله، فأنتم بهذا تميلون إلى جمع الحقائق من كل الأطراف، وترفضون أن تتفوقوا في جزء من الحقيقة عند هذا الشخص أو ذاك، وعند هذه الجهه أو تلك، وأن الإنسان بطبيعته يسير نحو الكمال المطلق والبحث عن الحقيقة، والكمال المطلق هو الله تعالى، قال تعالى: (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) (١)، فكل إسم من أسماء الله يمثل كمالاً من الكمالات الإلهيه.

والحاصل. فما عند القوم هو أنه إذا ادعى شخص أن الحقيقة كلها عنده، فهذا غير صحيح، بل الصحيح أن عنده بعضها وبعضها الآخر عند الآخرين، فإدعائه هذا فإنه سيلغى وينفى جزء الحقيقة عند الآخرين، وبهذه الطريقه ستضيع الحقيقة أو سيضيع جزءها الذي عند الآخرين وهم في حذرٍ شديد من ضياع بعض الحقيقة عند هذا الطرف أو ذاك، وأنه ينبغي على الإنسان أن يبحث عن الحقيقة عند كل الأطراف لكي يحصل على صورتها الكامله. إذن هم يتجهون للبحث عن الحقيقة بصورة كامله من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ونحن نتفق معهم في أننا يجب أن نبحث عن الحقيقة بصورة كامله.

ونحن أتباع الطرح الإلهي المقابل للطرح المادي نقول لهم. إن بعض الحقيقة التي يمتلكها هذا الشخص أو ذاك، وهذه الفئه أو تلك، هذا البعض من الحقيقة غير كافٍ للوصول إلى الحقيقة بشكل كامل، والنتيجه هي أننا لا بد لنا من طريقه تجمع لنا

الحقيقه بقدر ما يستطيع الإنسان أن يدركها لا- الحقيقه المطلقه والعلم المطلق الذى يمتلكه الله تعالى؛ لأن ذلك مختص به تبارك وتعالى، وبالتالي فإذا أردنا أن نحافظ على الحقيقه يجب أن لا نبعضها وأن لا نوزعها فى هذا الطرف أو ذاك كى نحفظ بها ولا تضيق بين هذه الأطراف، وأنه لا بد من صيغه عقليه ذهنيه فكريه تضمن لنا حفظ الحقيقه من الضياع عندما تقسم عند عده أشخاص أو فئات، وأن الطرح الذى يطرحونه من توزع الحقيقه عند الفئات أو الأشخاص لا يؤمن لنا الوصول إلى الحقيقه الكامله المتمثله بالخالق (جل وعلا).

وهذا ما يؤيده ما ورد فى الدعاء: «يا دائم الفضل على البريه، يا باسط اليدين بالعطيه، يا صاحب المواهب السنيه»⁽¹⁾، فصاحب المواهب السنيه هو صاحب الحقيقه المطلقه التى تفيض الكمالات على الإنسان.

العقل الجماعى ومفهوم الشورى الصحيح فى الإسلام

من ضمن ما يطرحه العلمانيون الغربيون وتبعهم العلمانيون من العرب والمسلمين هو القول بعدم نفى وإلغاء الطرف الآخر باعتبار أنه يمتلك جزءاً من الحقيقه، ولكننا نقول لهم. إلى أى مدى نعترف بالآخر، هل نصحح آراءه بشكل مطلق؟ أم نصححها بشكل نسبي؟ وعندما نصححها بشكل نسبي ما هى النسبه التى تمنح لها، هل هى نسبه التسعين فى المئه أم العشره فى المئه؟

ثم ماذا نفعل عندما تكون آراء الآخرين آراء سراب وليست آراء صواب، هل نعترف بها بحجه عدم إلغاء الآخر؟ إذن فنحن بحاجة إلى وضع ضوابط وأدوات للاعتراف بالآخر.

صحيح إننى لا أستطيع أن أدعى امتلاك الحقيقه باعتبارى إنسان عادى غير

ص: ٤٧

١- (١) المصباح/الكفعمى. ٦٤٧، الفصل السادس والأربعون. فيما يعمل فى شهر شوال.

معصوم، والقرآن الكريم والمذهب الإمامي يدعو إلى العقل الجماعي «حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأى العقلاء» (١) هذا هو الذى يطالب به الدين الإسلامى لغرض الوصول إلى الكمال والحصول على الحقيقة، وبالتالي يكون له الأثر الايجابى فى الرقى والإسهام فى التطور، ولم يعبر الحديث بأن العاقل من جمع أهواء الناس إلى هواه، أو «من جمع سفاهات الناس إلى سفاهته»، بل قيدها بإضافه آراء الآخرين إلى رأيه؛ ولذلك من المفيد أن نضيف إلى علمنا علم الغربيين من حيث التكنولوجيا والتقنيات الحديثه والدراسات العلميه والتعدديه السياسيه، ولكن ينبغى علينا أن نترك ما يعتبر من التخلف فى المجتمعات الغربيه من الانحلال الخلقى والتفسخ والرقص والمجون التى تضح منها اوروبا والهند واليابان مع كونهم غير مسلمين، لأنهم يخشون على أنفسهم من شراسة الجنس والإغراء والتحلل والمجون الذى تصدره أمريكا.

فالعقل الجماعى الذى تكلمنا عنه هو ما يعبر عنه بالشورى فى المفهوم الإسلامى وليس الإراده الجماعيه، ونحن نحترم التعدديه فى هذا الإطار، وهى جيده ومفيده، ولكن المهم هو انتقاء الفكر الصحيح عند الآخر لا قبوله بشكل مطلق بحجه قبول الرأى الآخر والتعدديه، وإذا لم يكن فيه شىء من الصحه لا نقبل منه شىء، وإذا كان يحتوى على نسبه ضئيله من الصحه لا نقبل غير هذه النسبه الضئيله، ونرفض الفكر الخاطى منها.

ومن الأخطاء الشائعه فى هذا الزمان إقحام الحوار وإدارته من قِبل أشخاص لا يعلمون من التخصص الذى يدور حوله الحوار شيئاً، فليس من المعقول أن يدير

ص: ٤٨

١- (١) غرر الحكم. ٥٥، رأى العاقل، الحديث ٤٩٦. وورد الحديث. «أعقل الناس من أطاع العقلاء»- راجع غرر الحكم. ٥٢، باب أعقل الناس، الحديث ٣٨٥.

الحوار الطبى مهندس ميكانيكى وينصب هذا المهندس الميكانيكى نفسه حكماً على ذلك الحوار الطبى وهو لا- يعرف من الطب حتى أبجدياته.

فالصحيح والمهم إذن، هو أن لا يستبد الإنسان برأيه، وأن من استبد برأيه هلك، ولا بد من الاستماع إلى الرأى الآخر، وهذه هى ثقافه الإسلام التى سبق بها البلوراليسم وإن كانت هذه الثقافه قد شوهتها وجود الحكومات الظالمه المستبده التى كانت تحكم باسم الإسلام من حيث المظهر والشكل.

وعليه فالسعى للحصول على تمام الحقيقه يدعوننا إلى الانفتاح على الآخريين، وأن البحث عن الحقيقه يحتاج إلى سلسله من تجارب البشر حتى يصلون إلى بعض درجاتها، ونحن نعتقد أن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه و آله قبل أربعة عشر قرناً، وقد جعله سيد البشريه من حيث الروح والأخلاق والعقل، وقد أعطاه الله ما لم يعط غيره، فقال:

(وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) (١)، ويتجلى لطف الله بمحمد صلى الله عليه و آله فى سورة الشرح والضحي وغيرهما.

مفاتيح العلوم عند النبى الأكرم صلى الله عليه و آله

لا شك إن الله قد أعطى محمداً صلى الله عليه و آله قواعد العلوم، بل أحاطه بالحقائق، وقد زقه العلم زقاً بصوره غير قابله للخطأ إطلافاً، والله تعالى يحيط بالحقيقه فلا يعزب عن علمه شىء، سواء كان من حيث الكم أو الكيف، ولا يصل إليه البشر فى سيرهم العلمى القائم على التجربه فى العلوم السياسيه والإنسانيه والحقوقيه وغيرها، قال تعالى: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (٢)، فالله يعلم ما خلق من الذره إلى المجره، (وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الذى لا يخفى عليه شىء، وهذا ليس إفراط

ص: ٤٩

١- (١) سورة القلم. الآيه ٤.

٢- (٢) سورة الملك. الآيه ١٤.

فى معرفه شأن النبى محمد صلى الله عليه و آله، بل هذا هو ما أخبر به الله تعالى حيث قال.

(وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (١)، وفى هذه الآيه لا يقتصر الأمر على التشريع فى الكره الأرضيه، بل يتجاوز إلى الغائبه فى السماء والأرض، حيث توجد فى الكتاب المبين وهو القرآن، ولكن ليس تنزيل القرآن النازل من المصحف، بل هو القرآن فى اللوح المحفوظ، وقال تعالى.

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (٢).

(وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (٣).

(وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) (٤).

(حم)* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ) (٥).

حقيقه الكتاب المبين

وسنورد معنى الكتاب المبين بصوره مقتضيه، حيث يقول تعالى. (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ)، والتنزيل تخفيف كما لو قلنا. سننزل هذا المطلب، أى سنخففه؛ لأن حقيقه الكتاب المبين لا تستوعبه الدنيا، ولكن اصول المطالب الموجوده فى الكتاب المبين

ص: ٥٠

١- (١) سورة النمل. الآيه ٧٥.

٢- (٢) سورة الأنعام. الآيه ٥٩.

٣- (٣) سورة يونس. الآيه ٦١.

٤- (٤) سورة يس. الآيه ١٢.

٥- (٥) سورة الدخان. الآيات ١-٣.

موجوده فى مصحف القرآن الكرىم، والكتاب المبنى هو حقيقته القرآن وعلومه الغيبية بنص سورة الدخان، وسور اخرى فضلاً عن الروايات كى يوسوس من يتمرد على التراث الروائى المعتبر أو يطعن على مذهب الإماميه بالباطنى.

(حم* وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ* إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (١)، أى جعلاً مخففاً يتحملة الوجود الأرضى، (جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا)، وإلا فإنه فى حقيقته ليس لفظاً عربياً ولا فارسياً ولا إنجليزياً، كما هو الحال فى معانى القرآن، فإنها لغة بشرية موحده، بل لغة عقلية موحده بين الإنس والجن والملائكة، فضلاً عن حقائقه وحقيقته العينيه التكوينية الملكوتيه، وهذا ما نستفيدة من كلمه (جَعَلْنَاهُ) الوارده فى الآيه، أى صيرناه ونزلناه بصوره ألفاظ، وإنما هو وجود تكوينى وحقيقته من الحقائق، وأما ماهى هذه الحقيقه ؟ فهذا بحث آخر لسنا فى صدد الخوض فيه فى المقام.

وقال تعالى. (فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ* وَإِنَّهُ لَقَسِيمٌ لِّمَنْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِى كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ* أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) (٢).

فالقرآن يقول. هل أنتم مرتابون بهذه الحقيقه ولا تصدقونها ؟

وهذا القرآن الذى هو تنزيل ونزول، والنزول هو مقابل الصعود، كما هو معروف فى اللغة. والقرآن الكرىم ينبئنا أن كثيراً من المغيبات والحقائق موجوده فى الكتاب المبين، يقول تعالى. (وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ) (٣).

ص: ٥١

١- (١) سورة الزخرف. الآيات ١-٣.

٢- (٢) سورة الواقعة. الآيات ٧٥-٨١.

٣- (٣) سورة النحل. الآيه ٨٩.

إن هذا إدعاءً حقاني كبير، ومن يستطيع في هذا العصر أن يثبت هذا الإدعاء أن القرآن فيه كل شيء ؟

بالله عليكم لو لم يكن للقرآن قريناً آخر وهم أهل البيت عليهم السلام كيف يمكننا أن نثبت هذه الحقيقة أمام الأمم الأخرى ؟

وقد حاول بنو امية وبنو العباس طوال قرنين أو ثلاثة في التواطؤ مع الدول الأخرى وعلماء أديان الملل والنحل الأخرى وأرباب الفنون والعلوم في سائر أرجاء البقاع أن يخرجوا أهل البيت عليهم السلام، فكانوا يأتون بالعلماء وأهل الفنون والصنائع والمهارات لكي يناقشوهم، وبالتالي ينتصرون عليهم فتقل منزله أهل البيت عليهم السلام عند الجماهير، ولكنهم فشلوا في هذا الأمر، وانتصر أهل البيت عليهم السلام على جميع المستويات العلمية بما فيها الطب وغيره، والتاريخ يشهد للإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام، وغيرهما من أئمة أهل البيت، والمقام العالی للإمام الرضا عليه السلام هو الذي جعل المأمون يضطر إلى إدخال الرضا عليه السلام في دولته صورياً كي يأمن من تنامي نفوذه بين الناس من جهة، ويتقوى بذلك اعتباراً وشرعية دولته بأن يجعله ولي العهد، ولو قرأنا كتاب تهذيب الكمال للمزى (١)، وهو من علماء العامه في ترجمه على بن موسى الرضا عليهما السلام فكان يقول: إن الإمام كان يأتي بالغرائب عن آباءه عليهم السلام، وهو وإن أرادوا به عنوان طعن عليه عليه السلام، لكنه إقرار منهم بأن ما نشره عليه السلام من العلوم غريب على مستواهم العلمي وفوق درجه المعرفه لديهم. وهذا المقام العالی لأهل البيت عليهم السلام جعلهم القرين للكتاب الكريم.

ص: ٥٢

١- (١) ورد في المصدر: «يأتي عن أبيه بعجائب». راجع: تهذيب الكمال. ١٥٢/٢١، ت ٤١٤١ في الهامش. ميزال الاعتدال/الذهبي. ١٥٨/٣، ت ٥٩٥٢. كتاب المجروحين/ابن حبان. ١٠٦/٢، ولكن ورد: «يروى عن أبيه العجائب».

اشاره

ص: ٥٣

اشاره

قلنا فى الحديث السابق.إننا لا نرفض مدرسه البلوراليسم بشكل مطلق،وأشرنا إلى الجوانب الإيجابيه فيها،وذكرنا أننا نستنتج من آراء هذه المدرسه استنتاجات تصب فى ضروره النبوه والرساله ووصايه السماء،وليست معطياتها وأسسها ضد هذه المفاهيم كما يتراءى للمطلع عليها من أول وهله وإن أراد الحداثيون توظيفها ضد الثابت الدينى،وسنشير إلى تطبيقات هذه المدرسه فى المجال السياسى فيما بعد إن شاء الله.

وسوف ندخل فى مناقشه مدرسه السكولارزم،وهى أقدم المدارس الثلاث، ولا زالت تتطور وتتبلور بصياغات فكرية جديده وإضافات علميه متعدده.

ملخص إثارات هذه المدرسه-وإن كنا لسنا فى مقام استقصاء هذه الإثارات-يرتكز على الجانب المتغير فى النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو العسكرى أو السياسى أو المالى أو الإدارى فى حياه البشر،هذا بالإضافة إلى نظام الأسره والفرد وطبيعته المعيشه وتطورها؛من السكن فى الكهف،ثم الصحراء،ثم الغابات،ثم الأوديه،ثم القرية،ثم المدينه.

فلو قارنا معيشتنا فى هذا الزمان مع من عاشوا قبل خمسين سنه،فضلاً عن

عاشوا لقرون سابقه، لوجدنا أن طبيعه الأسره تختلف من حيث المتطلبات والتعقيدات الحضاريه، وطبيعه المشاركه بين الزوج والزوجه قد اختلفت أيضاً، ففي الماضى لم يكن المال هو الوسيط الاقصادى، وإنما كان عن طريق المقايضه والمبادله بين بضاعه وأخرى فى فتره من فترات الزمن، وفى فتره اخرى تكون البضاعه السائده هى النقد، فمثلاً. البلد الذى يكون فيه الشاى هو البضاعه السائده يكون الشاى هو النقد فى ذلك المجتمع، ثم تحولت هذه الحاله إلى وضعيه النقد المالى الذى بدأ بالنحاس، ثم بالفضه والذهب، ثم النقد الورقى، والآن تحول النقد الورقى إلى النقد الاعتبارى بالشيكات والحوالات وبطاقات الائتمان، أو الفيزا كارد كما تسمى، والنقد الورقى آخذٌ فى الاضمحلال شيئاً فشيئاً، وهكذا فى الجانب السياسى الذى بدأ بصور قبليه بسيطه، ثم تطور إلى نظام الديوان والكتاب والشرطه والجيش العسكرى التقليدى بأسلحته التقليديه، ولكن هناك فرق شاسع بين هذه الحاله وحاله الحكومات فى زماننا المعاصر وحيث نرى أن هنالك تشكيل الوزارات وإجراء الانتخابات وكذلك التطور الإلكترونى الذى دخل كل المجالات وأدوات النظام، وهذا لم يكن موجوداً فى السابق، وكذلك لم يكن فى الماضى الفصل بين السلطات الثلاث. التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه كما هى موجوده الآن، ولم تكن القوانين فى الأزمنه الغابره على ما هى عليه فى هذا الزمان من التشريعات الثابته أو الدستور أو التشريعات المتغيره أو مصوبات المجالس النيابيه وغيرها.

فالقوى التشريعيه فى الحكومات تضاهى القوه الفكرية عند الإنسان، والقوى العسكرية تضاهى القوه الغضبيه الرادعه عند الإنسان، ووزارات التربيه والتعليم تضاهى الإدراك عند الإنسان، فأصبح جهاز الدوله كإنسان كبير متطور.

وأعمال الصرافه التى تطورت حتى أصبح البنك بحد ذاته كدوله مستقله، وهذا ما ينطبق على التطور الزراعى والصناعى وغيرهما.

كيف يبقى الدين ثابتاً مع كل هذا التطور الذي جرى على البشريه،ولو لاحظنا أن نسخ شريعته موسى بشريعته عيسى عليهما السلام،إنما جاء في فتره لم تكن فيها قفزه تطوريه في نظم الحياه،وهكذا بالنسبه لنوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله،وإنما حدثت القفزات والتطورات الهائله في العصور المتأخره والأزمه المعاصره،فكيف يبقى الدين ثابتاً مع هذا التطور العلمى ؟

فمن باب الأولى أن يحدث النسخ في الزمان الحاضر مثلما حصل للشرائع السابقه؛ وذلك لحدوث التطور الهائل ؟ فالمجتمع لم يعد مجتمعاً قليلاً وعشائرياً،بل تحول النظام إلى وطن وجنسيه ومواطنه وبطاقه سكانيه وجواز وإثبات هويه،وغيرها.

وأنا أطرح هذه الإثارات بكل صراحه لأن ديننا دين خالد،ويستطيع أن يستوعب كل هذه الأمور ويجيب عليها؛لأن عنده قابليه الرد على كل الإشكالات،بل إنه يمتلك القدره على تلبيه العطش البشرى،ونحن لا نعيش في ذلك الزمان الذي ينغلق فيه كل قوم على أنفسهم،وإنما نحن في زمان أصبح فيه العقل البشرى كله على طاولة واحده وتغلب عليه الشفافيه في أغلب الأشياء.

ومن إشكالاتهم أيضاً هي.أن النبي قد بعث في مجتمع يغلب عليه البداوه،ولم يكن في مجتمع حضارى كالفرس والروم،وإن كان هذا الأمر يدل على عظمه النبي محمد صلى الله عليه وآله الذي استطاع أن يحول هذا المجتمع البدوى إلى مجتمع يحكم العالم ويسيطر عليه،وهذا محل إعجاب الباحثين والعلماء،فهم يقولون-مع هذا الإعجاب والانبهار بالدور الذي قام به محمد صلى الله عليه وآله -إن المجتمع الذي كان يعيش فيه كان مجتمعاً بدوياً،فلا يمكن أن نبقى على أحكامه في ظل التطور العصرى الهائل،ولا- يمكن الاعتماد على البيئه والشاهد كما يطرحه الفقه الإسلامى؛لأن ملف القضاء في الزمان المعاصر قائم على التحقيقات والاستخبارات القضائيه،وفى باب المرور يأتي

المختصون فى هذا الجانب ليفصلوا الخصومه.وقبل الإجابة عن هذا الإشكال نقول.

إن مدرسه السكولارزم هى مدرسه فلسفيه،وهى لا- تناقش قدره النبى محمد صلى الله عليه و آله الفرديه،كما هو الحال فى البلوراليسم،فالمناقشه إنما تقع على مسأله المنهج والقانون والدين،،وهم يناقشون البحوث المختلفه ويعترضون عليها وعلى البحوث المتعلقة بها،خصوصاً البحوث القضائيه والأسريه والمصرفيه،ففى بحوث الديات والقصاص والحدود،فهم-مثلاً- يعترضون على قطع اليد وعلى الجلد وغيرهما من العقوبات الإسلاميه،ويعتبرونها غير مناسبه للعصر الحاضر،وينبغى - حسب رأيهم-التفكير فى أساليب رادعه اخرى لمحاربه الجرائم والجنايات،وأن العقاب الإسلامى قد أكل الدهر عليه وشرب،ولا يناسب النظام النفسى والسيكولوجى الاجتماعى الحديث.

الجواب الأول

أول ما يثار على هذه التساؤلات هو.هل كل ما هو فى البيئه التى تحيط بالإنسان -بكل أنواعها وأشكالها- هو متغير أم ثابت ؟

نحن نطرح هذا التساؤل لأن مدرسه السكولارزم تريد أن تفصل الدين عن الحياه بكل أطرافها بحجه أن البيئه تتغير دون أن تراعى أن هناك ثوابت إلى جانب المتغيرات،ونحن نطرح سؤالاً آخر،وهو.ما هى نسبة الثابت والمتغير فى حياه الإنسان ؟

فالإنسان منذ آدم عليه السلام وحتى يومنا الحاضر هو الإنسان لم يتغير من الناحيه الخلقيه والبدنيه والنفسيه والفسولوجيه،فالجهاز الهضمى والعصبى،والدوره الدمويه والأعضاء البدنيه وغيرها هذه كلها ثابتة.

كذلك الحاجات الإنسانيه لم تتغير،فالإنسان فى زمن آدم عليه السلام لديه حاجات جنسيه ويحتاج إلى نظام الزواج،والإنسان فى زماننا هذا كذلك،وهو فى ذلك الزمان

يحتاج إلى الرعى والزراعه من أجل تأمين الجانب الغذائي، وفي زماننا هذا كذلك، والبيئه، والصيف والشتاء، والحراره والبروده، والقوى الشهويه والغضبيه، والاحساسات والعواطف، والقوى الروحيه، كل هذه الأمور ثابتة وليست متغيره.

فالإنسان صاحب عواطف وأحاسيس، ولا- يمكن تهميش هذا الجانب المهم في حياته كما تنطلق بعض الدعوات التي تدعو لذلك؛ فالإنسان يحب ويكره، وينقبض وينبسط، ويحزن ويفرح، وهذا هو الجانب الحيوى فيه، ولا- يمكن أن نفرض الجانب الفكرى فقط، فمثلاً. نجد أن الجانب التربوى يعتمد على الجانب العاطفى والوجدانى بدرجة كبيره، لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنه، ولا يمكن إخضاعه للفكر بصوره مطلقه.

ونحن ذكرنا في المحاضرات الأولى أن الدين هو الذى لا يتغير بين نبي وآخر، وأن الذى يتغير هو أحكام الشريعة، فالتوحيد الذى يحتاج إليه الإنسان فى الغابه والكهف هو نفس التوحيد الذى يحتاج إليه فى عصر المعلومات وغزو الفضاء، فالتشريع الإسلامى الذى يعالج الجوانب الثابته فى حياه الإنسان هو أيضاً يحارب الرذيله، والرذيله وإن تطورت فى أساليبها وأشكالها إلا أنها هى الرذيله التى يجب أن نحاربها ونجتثها من المجتمع.

وعندما نرد على نظريه ما لا- يعنى أننا ننسف هذه النظرية التى نردها من الأساس، بل قد تكون فيها جوانب إيجابيه كالنوازع الفطريه التى أصابها بعض الانحراف ونحاول أن نهذبها من الانحراف ونرجعها إلى اصولها الفطريه النقيه، وأهل البيت عليهم السلام قد علمونا أن نفتح على جميع الآراء شريطه أن نزن ونميز الغث من السمين المستمد ذلك من الدعوه القرآنيه (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) (١)، والقول جنس عام شامل ولكن الاتباع هو للأحسن، وهو أعلى رتبه

ص: ٥٩

من الحسن وذلك بعد قدره على التمييز، وهذا ما نراه من الإمام الصادق عليه السلام عندما يناقش عبدالكريم بن أبي العوجاء (1) وغيره من المنحرفين فكرياً، أما بقيه أئمة المذاهب الأخرى لو دخل عليهم داخل وأثار إثارات وإشكالات غامضه فإنهم يطردونهم ويتهمونهم بالزندقة، كما ينقل المزي في ترجمه مالك أو أحمد بن حنبل عنهم، بينما الإمام الصادق عليه السلام كان لا يستعمل معهم هذا الأسلوب، وهذه الإثارات قد تفتح ذهن الإنسان على حقايقه الدين.

الجواب الثاني

إن الباحث العلمى فى شتى حقول المعرفة يجب أن يبحث عن الحقائق والمعادلات الثابته وليست النتائج المتغيره، فالفيزيائى عندما يبحث عن قانون لحساب السرعة فى مجال معين هل يبحث عن قانون متغير أم قانون ثابت ؟ طبعاً قانون ثابت.

نحن لا ننكر وجود الجانب المتغير، ولكن نقول إن الباحث فى شتى المجالات لا يستطيع أن يتنكر للجانب الثابت فى حياه الإنسان، وهذه الجوانب الثابته هى المهمينه على كل المتغيرات، وبالتالي يمكن مواكبه المتغيرات من خلال الاستفاده من الجوانب الثابته.

ص: ٦٠

١- (١) راجع الكافي. ٩٧/١، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، الحديث ٢. التوحيد. ١٢٢، باب القدره، الحديث ٤. الإرشاد/المفيد. ١٩٩/٢، ذكر طرف من أخبار أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وكلامه، فصل.

قلنا. إن الله قد أهل محمداً صلى الله عليه و آله ليحمل رساله تحتوى على اصول التشريع،وهى اصول كليه وقواعد عامه كشف عنها التشريع الإسلامى بواسطه محمد صلى الله عليه و آله،والله هو الذى يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير،أما المتغيرات فهى الجانب الذى تعالجه الشريعة والشرائع،لأنها قد تطورت بشكل أكبر مما كانت عليه فى الرسالات السابقه التى نسخت بعضها البعض الآخر، كرسالات عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام،وأما منطقه الثبات فى الدين فهى اصول الدين وأركان الفروع،وأما التفاصيل التشريعيه والعباديه والنظام السياسى والقضائى فهى داخله فى المتغيرات فى نسخ الشرائع،وتبقى الأصول التشريعيه جامعه وثابته.

مجهولات العلوم وحلولها

وهنا قد يطرح إشكال وهو.من يضمن سلامه واتقان استنباط القضايا التفصيليه من الأصول والقواعد الكليه بنحو ترتبط بها بدقه فى الشريعة الإسلاميه؟ وعلى سبيل المثال.علم الرياضيات والهندسه والجبر والحساب فهى تعد من العلوم البديهيه تقريباً،أما المجهولات الهندسيه والجبريه والرياضيه والميكانيكيه إلى الآن لم يستطع علماء الرياضيات أن يجدوا حلولاً لها مع أن حلولها توجد فى الأسس الأوليه

لعلم الرياضيات من عمليات الطرح والجمع والضرب والقسمه، وعلم الرياضيات علم معصوم فى نفسه، وإذا حدث خطأ ما فالخطأ إنما هو فى الشخص الذى استعمل الرياضيات بصورة خاطئه لا فى علم الرياضيات نفسه، وفى العديد من المقابلات مع نجوم علم الرياضيات قالوا: إن علم الرياضيات الموجود بصورته الحالیه يرجع إلى تسع معادلات حسب كلامهم، وبعضهم قال: إنها ست معادلات، إلا أن العقل البشرى لا يستطيع الإحاطه واستيعاب الأسس التى قامت عليها هذه المعادلات وخلفياتها، ولا يعرف ما وراءها، وقد أكد غير واحد من ذوى التخصص العالى فى الرياضيات هذه الحقيقه، وهم يقولون: إننا لو استطعنا معرفه الأسرار التى تقف وراء هذه المعادلات لاستطعنا أن نكتشف العديد من الأسرار المذهله فى الكون، وهذا العجز البشرى فى معرفه هذه الأسرار لا- يعنى عجز علم الرياضيات فى نفسه، وإنما النقص فى من يستنبط هذه النتائج من هذا العلم، ولا- يقتصر ذلك على علم الرياضيات فقط، وإنما ينطبق على باقى العلوم الأخرى، وهذا الكلام بعينه يأتى فى مسأله الاستنباط من الأصول والقواعد فى الشريعه الإسلاميه.

الإمام عنده علم تأويل الكتاب

قد يطرح سؤال فى المقام هو: من هو الذى يستطيع من بعد محمد صلى الله عليه و آله أن يحفظ شريعه محمد صلى الله عليه و آله التى تغطى كل المتغيرات؟ وهذا السؤال لا يجد جواباً إلا عند مدرسه أهل البيت عليهم السلام، حيث نعتقد أن الإمام عنده علم الكتاب كله، ومن هنا نحن نقول: إن هذا المقام يعدل مقام اولى العزم من الأنبياء السابقين عليهم السلام، وإن كنت لست فى مقام إثبات هذا الأمر إلا إنها إشاره معترضه؛ لأن الذى يحيط بأسس الشريعه والأصول العامه التى تغطى المتغيرات لملايين البشر حتى يوم القيامه هو الذى يستطيع الإحاطه بعلم الكتاب كله، وهذا علمه يزيد على علم الأنبياء السابقين، لأن علمه يكون علم الكتاب الذى هو مهيمن على جميع الكتب السابقه، وكذلك الفتره

التي كانت فيها شرائع الأنبياء السابقين شرائع محدوده بفترة معينه قد تطول أو تقصر، بينما شريعه النبي صلى الله عليه وآله هي الشريعه الخالده التي لا تنسخ ولا تتبدل، بخلاف الشرائع السابقه فإنها نسخت بشريعه النبي صلى الله عليه وآله، فالذي يقوم مقام النبي في خلافته- باستثناء النبوه- في تغطيه حاجيات البشر من خلال المتغيرات التي تطرأ عليهم هو الإمام، وهو الحافظ للشريعه كما يعرفه الإماميه بهذا التعريف باعتباره القادر على المعرفه الكامله لما تغطيه الشريعه للمتغيرات.

فالتأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، وهذا هو معنى من معانٍ عديده للتأويل، فالراسخون هو وصف اتصف به جماعه من الناس دون غيرهم لأنهم القادرون على التأويل، حيث من معانى التأويل أيضاً هو تطبيق الأسس والأصول على المتغيرات، كما حدث بين موسى عليه السلام والخضر في قضيه السفينه والگلام والجدار التي يذكرها القرآن في سوره الكهف بحيث يكون الانطباق بين الشريعه والمتغيرات انطباقاً يقينياً وله تداعياته وتأثير في مستقبل النظام الاجتماعى، فبقاء الجدار وعدمه، وبقاء الغلام وعدمه، وخرق السفينه وعدمها، يترتب عليه امور عديده ونتائج مختلفه، ولو بقى هذا الغلام لانقطع نسل سبعين نبياً، كما ورد في بعض الروايات التي يرويها الفريقان (1)، أى سيحدث منعطف خطير في حياه البشريه لو قدر لهذا الغلام أن يبقى.

أين يوجد الإمام المهدي؟

إن المشككين في وجود الإمام المهدي عليه السلام يطرحون إشكالاً مفاده أنه. أين يستقر الآن المهدي، وما هي نشاطاته؟ فإن النشاط المهم في الدوله هو النشاط السرى

ص: ٦٥

١- (١) الكافي، ٩/٦، باب فضل النيات، الحديث ١١. الفقيه، ٣/٣١٣، باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، الحديث ٨. تفسير القرطبي، ٣٧/١٠، تفسير سوره الكهف. الآيه ٨٠-٨١.

والاستخبارى، والقوه تكمن فى الخفاء، وليس الغياب عن ميدان العمل؛ لأن ذلك يعنى تلاشى التأثير والفاعليه. وللإجابة عن هذا الإشكال نقول. إن هناك غيبتان:

إحداهما غيبه فى مقابل الظهور، وأخرى فى مقابل الحضور، وغيبه الإمام المهدي (عج) إنما هى فى مقابل الظهور وليس فى مقابل الحضور؛ لأن الإمام المهدي (عج) حاضر بيننا ومعنا، ولكن المشكله فىنا، فنحن لم نستطع تمييز الإمام عليه السلام ومعرفته بحقيقته؛ ولذلك نرى الناس يقولون عند ظهوره إننا رأيناه ونعرفه، ونحن نعبر عن عصره بعصر الظهور، ونتكلم عن علامات الظهور، ولا نعبر عنه بعصر الحضور وعلامات الحضور، وعصر الظهور هو العصر الذى تنكشف فيه هويه الإمام المهدي (عج) للملأ وهذا يكشف عن أن الإمام المهدي موجود ونشط، ويقوم بالإعداد الكامل للنهضة الكبرى التى تستوعب العالم ونفوذها إلى الحق بعد ما سحقتة أيدي الظلم والطغيان وغيبت عنه الحقائق لتمنعه من الاستعداد والتهيؤ لذلك اليوم.

اختلاف أنماط الحكومات وأهميه الأجهزة السريه

لا شك أن أنماط الحكومات تختلف فيما بينها، بل حتى القبيله التى هى نمط من أنماط الحكومه والعشيره والطائفه التى تمتلك مواردها الخاصه وقوانينها وقدراتها وروافدها الثقافيه الخاصه بها، فإن لها أنماطاً تختلف عن أنماط باقى العشائر والقبائل الأخرى، والمجتمع إنما هو مجموعه قوى، كل قوه لها إمكانياتها الخاصه بها، ولذلك فالأدبيات السياسيه التى تقيم تحليلاً عن المرجعيه الشيعيه تقول. إن المرجعيه حكومه ولكنها شبه رسميه أو نصف رسميه، حيث أن المرجعيه الشيعيه لها وزاره ثقافه تتصدى للغزو الثقافى والوضع الفكرى المنحرف، وتنشر الوعى، ووزاره دفاع تتمثل فى فتاوى الجهاد، ووزاره ماليه تتمثل فى جمع الضرائب والأخماس وغيرها، وهذه الوزارات ليست وزارات لها مباني، وإنما هى وزارات لها نفوذ اجتماعى، والحكومات ليست هى الحكومات الرسميه فقط، والتى تنحصر فى

المباني المعده لها والظاهره من خلال الأسماء والمسميات وإنما الحكومات هي القوى التي تمتلك النفوذ الاجتماعى، سواءً كانت رسميه أو غير رسميه، فهناك أجهزه تدير العالم فى زماننا الحاضر فى الحقل المالى وحقل التسليح العسكرى والمصرف والإعلام، وكلها أجهزه سرية تدير العالم ولا نعرف من يقف وراءها، فليس معنى النفوذ والنشاط أن يكون هذا النشاط معلناً ومن يقف وراءه ظاهراً؛ لأنه لا- يوجد رابط يبين القدره على الحكم وبين إعلان الحاكم، ولذا حتى الحكومات الأوربيه والأمريكيه، وكذلك الحكومات فى آسيا وأفريقيا المعلنه نرى أن هنالك أجهزه سرية تقف وراءها.

فالإمام المهدي عليه السلام حاضر وموجود ونشط فى مختلف القضايا، ولو تأملنا فى هذه الآيه من سوره الكهف. (فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا) (١).

ويستفاد من مجموع الأحاديث الوارده فى ذيل الآيه. أن هذا مثلاً ضربه الله للإمامه، ولولا علم التأويل لم يقتنع موسى عليه السلام بما فعله الخضر عليه السلام (٢).

(ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) (٣)، وعندما علم موسى تأويل تلك الأفعال اقتنع ورضى بما فعله الخضر على ضوء اسس الشريعه التى تغطى هذه المتغيرات، والنبي موسى عليه السلام لم يكن عنده هذا التأويل- مع أنه كان من أنبياء اولى العزم بنص سوره الكهف- بل كان عند غيره، ومع أن الله تعالى لم يصف الخضر بأنه نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، وإنما وصفه بأنه عبد من عباد الله، وقال تعالى إنه آتاه علماً لدينياً حينما عبر ب (مِنْ لَدُنَّا)، والعلم اللدنى هو السبب المتصل بين

ص: ٦٧

١- (١) سوره الكهف. الآيه ٦٥.

٢- (٢) لاحظ ما ورد فى تفسير البرهان ونور الثقلين فى ذيل الآيه.

٣- (٣) سوره الكهف. الآيه ٨٢.

الأرض والسماء. وهذا العلم كان أيضاً عند أمير المؤمنين عليه السلام كما فى قول رسول الله صلى الله عليه وآله:

«يا على، أنا اقاتل على التنزيل، و أنت تقاتل على التأويل» (١)، والعلم الذى عند الإمام على عليه السلام هو من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو القائل:

«علمنى رسول الله ألف باب، يفتح كل باب ألف باب» (٢)، وآيات سورة الكهف تثبت بأن الإنسان الذى يمتلك العلم اللدنى يستطيع أن يغطى كل المتغيرات حتى ولو لم يكن نبياً، فهو باعتباره يمتلك العلم اللدنى من عند الله فهو لا يخطئ، وهو يستطيع أن يربط بين هذه الحلقة فى هذا الزمن بحلقات اخرى فى أزمنة قادمة، وهذا عمل جبار، فلا يستطيع أحدنا أن يخطط لعمل اجتماعى لخمسين سنة قادمة مع معرفه كل العوائق والسلبات التى ستعترضه فى هذا المجال، فجميع التخطيط البشرى يتبين فشله أو فشل أجزاء منه بنسب مختلفه بسبب قصور الفكر البشرى عن استيعاب كل الجوانب، فبعد إتمام المشروع تتبين النواقص التى فيه.

والإمام هو صاحب العلم اللدنى، وهذا العلم يؤهله أن يخبر عن الله، ولكن ليس بمعنى أن يكون نبياً أو يكون صاحب شريعته جديده، وهذا تماماً ما حدث للخضر الذى حاور موسى بنفس الأسس الشرعيه فى شريعته هو، فسوره الكهف تخبرنا عن مقام إلهى تحتاج إليه البشرى، وهذا المقام يطلع على إرادته الله كما ورد فى الآيه:

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ

ص: ٤٨

١- (١) ورد الحديث. قال النبى صلى الله عليه وآله. «أنا اقاتل على التنزيل، وعلى يقاتل على التأويل»-بحار الأنوار. ٣١١/٢٩، باب عله قعوده عليه السلام عن قتال من تأمر عليه من الأولين، الحديث ٤٥، الطبعة الأولى/١٤٢١هـ. ق-١٣٧٩هـ. ش، دار الفقه للطباعه والنشر-قم المقدسه.

٢- (٢) بحار الأنوار. ٢٩/٢٦، أبواب علومهم عليهم السلام، باب ١- جهات علومهم عليهم السلام، الحديث ٣٦، الناشر. دار الوفاء-بيروت، الطبعة الثانية/١٤٠٣-١٩٨٣م.

أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (١).

ولو تأملنا في الآيه لوجدنا أن الخضر مطلع على إرادة الله من خلال قوله.(فَأَرَادَ رَبُّكَ) ،وهذا القول لا يعنى أن الخضر قد أتى بشريعه جديده من عند الله، وإنما هو تطبيق للشريعه بأسسها العامه التى تغطى كل المتغيرات. وكذلك الأئمه عليهم السلام فإن عندهم ذلك المقام والاطلاع على الإراده الإلهيه، وليست برساله جديده بل هى من نفس صميم رساله جدهم المصطفى صلى الله عليه و آله.

إذن فنحن نتفق مع مدرسه السكولارزم بأن المتغيرات كثيره وكبيره، ولكن الأسس الدينيه قادره على التغطيه والاستيعاب لكل هذه المتغيرات، كما أن الأسس العامه للرياضيات تغطى جميع المجهولات الرياضيه.

لا يمكن الاكتفاء بظاهر اللفظ القرآنى

الذى يدعى أن الشريعه مقتصره على ظواهر القرآن يجنى عليها، والقرآن أخير. أنه تبيان لكل شىء، وأخبر. أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل القرآن، والآيات المحكمات والمتشابهات هى فى القرآن المنزل وفى ظواهر القرآن، أما الكتاب المبين فى لوح محفوظ، فى كتاب مكنون، فى عوالم الغيب، ذاك الموجود الذى فيه كل شىء، وهو تبيان لكل شىء، أما ظواهر القرآن فهى ليست تبياناً لكل شىء فى التشريع، فضلاً عن العلوم الأخرى، وإلا فكيف نجمع بين وجود المحكمات والمتشابهات، وبين قوله تعالى.(بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ) (٢)، وهذه الآيه تقول. إن هذه الآيات البينات فى صدور الذين اوتوا العلم، وعليه فمقتضى الجمع بين الآيتين هو أن هنالك محكم ومتشابه فيما هو عند

ص: ٦٩

١- (١) سورة الكهف. الآيه ٨٢.

٢- (٢) سورة العنكبوت. الآيه ٤٩.

الناس، ولكن عند اولى العلم كله محكم وبين، وليس فيه متشابه، ولذلك فإن الآيه المباركه لم تقل إنه فى المصحف، بل فى صدور الذين اوتوا العلم.

وهذا التبيان لا- يوجد فى غيره من الكتب الأخرى، كالرياضيات، فهل يمكن أن يوجد كتاب فى الرياضيات يحتوى على حل جميع المجهولات الرياضيه ؟ طبعاً لا يوجد.

أهل البيت عليهم السلام والعلم اللدنى

إذا كان القرآن يحدثنا عن وجود التأويل عند الذين اوتوا العلم اللدنى فى زمن موسى عليه السلام فهل هذا الموقع شاغر فى امه محمد صلى الله عليه و آله، أم أن هناك من يشغله فى هذه الأمه.

فإذا كانت شريعته محمد صلى الله عليه و آله سيده الشرائع، وهى الشريعه الخالده فلا بد من وجود هذا الموقع، وينبغى الإشارة إلى أن المسلمين مجمعون على بقاء الخضر حتى إلى قيام الساعة، وهذا يؤيده قول الإمام أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام، قال:

«و سيؤنس الله به و حشه قائمنا فى غيبته، و يصل به و حدته» (١).

والله تعالى أخبر. أن فى هذه الأمه راسخين فى العلم يعلمون التأويل، والكتاب كله بين عندهم، كما فى قوله تعالى. (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ)، وعلى هذا فالآيات عندهم كلها بينه، وليس بعضها محكم والآخر متشابه، وهى فى صدور اولئك الذين اوتوا العلم.

ومما تقدم يتضح أن مدرسه السكولارزم تثبت-من حيث لا تشعر-بضروره وجود من يحيط بالمتغيرات فى الشريعه، وهذا موافق لما تذهب إليه المدرسه

ص: ٧٠

١- (١) راجع كمال الدين وتمام النعمه. ٣٦٢/٢، الحديث ٤، ما روى من حديث الخضر عليه السلام. بحار الأنوار. ١٥٢/٥٢، ٢٣-باب من ادعى الرؤيه فى الغيبه الكبرى، الحديث ٣.

الإماميه التي تعتقد بوجود الأئمه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعطيهم منصب الإحاطه بالشريعه، فالمتغيرات إذن توجد حلولها في هذه الشريعه، وأما في عصر الغيبه فتعتقد بوجود صاحب الزمان عجل الله فرجه، وتعتقد باستحقاقه لهذا المقام، وبتصديه للأمور بنحو فاعل متحرك نشط ولكن خفي سرى.

ص: ٧١

اشاره

ص:٧٣

تم بشكل إجمالي مناقشه المدرستين السكولارزم والبلوراليسم، واستعراض بعض أفكارهما، خصوصاً المدرسه الثانيه؛ لأنها تعتبر المدرسه الأشهر، وذكرنا الرد عليها بصوره سريعه.

وقلنا أيضاً. إن هذه المدارس تصب في خدمه الدين لأنها تثبت وصايه السماء للبشريه، وتؤكد إمكانية وجود شخص مؤهل للاطلاع على الأصول والأسس السماويه، وقبل الخوض في المدرسه الثالثه، وهى المدرسه الهرمونطيقا، وحيث إننى قد عرضت بعض الإشكالات التى طرحها أصحاب المدرسه الثانيه، فمن اللازم أن أرد عليها.

الإشكال الأول:

تأخر القضاء الإسلامى واعتماده على البيئه واليمين

الرد: هو أن القضاء الإسلامى لا يعتمد على البيئه واليمين كحل منحصر، إنما يعتمد عليهما إذا لم يكن هناك طريق لعلم القاضى، أما إذا أمكن للقاضى العلم بالقضيه عن طريق البراهين والأدله الوجدانيه والتحقيق القضائى فإنه يحكم به، فإذا لم يحصل أى من هذه الأدله والبراهين فحينئذٍ يعتمد القاضى على الشهود واليمين، وهذا

ص: ٧٥

لا- يقتصر على القضاء الإسلامى، بل هو العرف القانونى عند غير المسلمين أيضاً، فإذا انسدت الأبواب فى التحقيقات القانونيه والقضائيه تصل النوبه حينئذٍ للحلف، وكل بلد يحلف بالرمز المقدس الذى يعتقد به، سواءً كان هذا الرمز دينياً عند من يؤمنون بالدين، أو رمزاً وطنياً مقدساً عند من لا يؤمنون بالدين، ولو راجعنا قضاء أمير المؤمنين على عليه السلام الباهر للعقول لوجدناه يبحث ويحقق عن أسباب النزاع والأدله والبراهين القضائيه التى توصله إلى الحقيقه، بل إن أكثر أعاجيب قضاء أمير المؤمنين كان بهذه الطريقه وليس بالاعتماد على اليمين والشهود، والذين أثاروا هذا الإشكال لم يطلعوا على القضاء الإسلامى فى مدرسه أهل البيت عليهم السلام بصوره جيده.

الإشكال الثانى:

القبيله والعصبه ودور الإسلام فى المحافظه عليها

نلاحظ أن الدين الإسلامى يدعو للمحافظه على الأسره وعلى وشائج القرابه، بل هو يحافظ على لحمه السبب بالإضافة إلى لحمه النسب، فما نلاحظه من أن بعض الأشخاص عندما يخرج من بيئته المحافظه إلى بيئه اخرى بعيدة عن الرقابه الاجتماعيه ينحرف سلوكه عما كان عليه عندما كان يعيش فى بيئته، ولذلك فمن المفيد الحفاظ على الأعراف التى لا تتعارض مع الدين، لأنها تكون كالمانع والحصن الذى يحمى الناس، وخصوصاً الشباب، من دواعى وأسباب الانحراف، ولهذا لم يقطع النبى صلى الله عليه وآله أوصل شبكه القبائل الموجوده فى ذلك الزمان مع أن الإسلام قد عانى من هذه القبائل ووجهت له ضربات قاسيه، كما حدث ذلك فى معركة الأحزاب حينما تحزبت القبائل لمواجهه النبى صلى الله عليه وآله ودين الإسلام، وكذلك تحزبت لإقصاء الوصى بعد النبى صلى الله عليه وآله ومع ذلك حافظ النبى صلى الله عليه وآله على بناء القبيله لما فيه من إيجابيات، منها: أنها نوع من النظام الاجتماعى الذى يحفظ الإنسان- من خلال الانتماء إليه- عن حاله الانفلات والخروج عن الرقابه الاجتماعيه.

هذه المدرسه التي تحمل في طياتها فكره التعدديه كما تحملها البلوراليسم،وهي التي تسمى بمدرسه الألسنيات التي تهتم بقراءه النص،فالنقد الأدبي أخذ يتوسع بصوره كبيره،وعلوم اللغه آخذة في التوسع في كل اللغات،بشكل علوم متعدده،فعلى سبيل المثال.كانت اللغه العربيه مقتصره على علم المفردات اللغويه وعلم النحو والصرف ثم البلاغه،ومما لا يخفى على الجميع فإن المؤسس الحقيقي لعلم النحو هو أمير المؤمنين على عليه السلام كما ذكره السيد حسن الصدر في كتابه الشريف (تأسيس الشيعه لعلوم الإسلام)،أما الآن فعلم اللغه قد توسعت وأصبحت تضم في طياتها فقه اللغه والاشتقاق،وهو علم غير علم الصرف والنحو والنقد وغيرها.

وكذلك علم البلاغه فهو ليس مقتصراً على اللغه العربيه،بل هو موجود في اللغات الأخرى،مثل اللغه الإنجليزيه،مع أن العربيه تنتمي إلى اسره لغويه تختلف عن الأسره اللغويه التي تنتمي إليها اللغه الإنجليزيه،وإن كانت المعاني في اللغات واحده وإنما الاختلاف في الألفاظ فقط،فلفظه.(ماء) في العربيه و (آب) في الفارسيه و (واتر) في الإنجليزيه جميعها تدل على حقيقه واحده وهو هذا السائل المعروف،أما كيفيه التركيب والدلاله فهي مشتركه بين اللغات،فالجمله الإسميه يمكن أن تكون في كل لغه من اللغات،وهكذا الجمله الفعلية والفعل والفاعل...،وعليه فهذا البحث إنما هو بحث بشري يعم جميع البشريه ولا يختص بلغه أو بقوم.

نشأه النقد الأدبي

النقد الادبي لا يقتصر على لغه معينه،بل هو يشمل كل اللغات،وقد كان في بداياته يعتمد على تفسير المفردات وبعض التراكيب اللغويه،ثم أخذ بدراسه النص دراسه شامله تحلل فيه كل حيثيات النص الأدبي ودراسه البيئات المحيطه بقائل النص،

ومن هذا المنطلق استطاع النقد الأدبي أن يخدم العلوم الأخرى بصورة واسعة، واستطاع النقد الأدبي أن يكشف بعض جوانب اللاشعور عند الكاتب أو قائل النص، وهذا التحليل الأدبي شبيهٌ بالتحقيقات الجنائية التي تحاول أن تستفيد بكل ما يحيط بالجريمة من أجواء، كذلك فإن المحلل الأدبي يحاول أن يستفيد من كل ما يحيط بالنص من أجواء.

التعمق في النص الأدبي يوازي التأويل في النص الديني

هذا النقد الأدبي الذي يعتمد على أسس وأدله في الاستنتاجات يوازي تأويل النص الديني، ونرى أن الجميع يحترم النقد الأدبي حتى أولئك الذين يتهمون التشيع بالباطنية والغنوصية والخرافات والأساطير نجدهم يحترمون هذا النقد الأدبي العميق، ونحن فتحنا باب التأويل الذي يعتمد على الموازين الصحيحة لا التأويل القائم على التخرصات والأهواء الملتوية.

تطور علم الفقه

إننا نلاحظ أن الفقه بدأ بصورة بدائية بسيطة، ثم ظهرت محاولات في تبويب الفقه، وبعدها استخراج العلماء القواعد الشرعية، ثم أبواب التضارب أو التعارض وعلاجها في النص الديني، وتوسعت الأبواب الفقهية والتحليلات الإستدلالية، فلم يعد الأمر مقتصرًا على الفقه بل تعداه إلى أصول الفقه والقواعد الفقهية، فكل هذه الأمور تبحث في قراءة النص الديني، فكم هو الفارق بين الفقه في عصوره الأولى وما عليه الفقه في زماننا هذا، فلو قارنا بين كتاب فقهى من القرن الرابع وكتاب فقهى لأحد الأعلام المعاصرين نجد أن البون واسع حتى إن نمط الاستدلال بين العلماء المعاصرين وبين العلماء المتقدمين يوجد فيه اختلاف كبير، فسير الفتاوى وأراء الفقهاء في تحليل القوانين كان بنمط والآن بنمط آخر، ولهذا نرى أن الشهيد الأول والشيخ جعفر

الكاشف الغطاء وغيرهم كانوا يحاولون قراءة النص الديني والاستفادة مما وراءه بعد الاستفادة من النص نفسه، وما ذكرناه في الفقه أيضاً ينطبق على العقائد والمعارف، ولا زالت جهود الاجتهاد متواصلة للتطور والتجديد، ولكن تبقى هناك قواعد وأصول لهذا الاجتهاد لا يمكن إغفالها أو تجاوزها.

تعدد القراءات بين القبول والرفض

المدرسة الهرمونطقا التي تذهب إلى القول بتعدد القراءات، تحكم بعدم صحة إلغاء أي قراءة من القراءات التي تفهم النص بصوره معينه وهي تدعو إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الاجتهاد في فهم النص، ونحن نقبل بعض ما طرحه هذه المدرسة كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

ولكن قبول هذا التعدد لا يفرض علينا المذهب السفسطى وأن نشكك بما قد توصلنا إليه من حقائق على اسس علميه وعقليه، ولا يغلق الباب باب الاحتكام إلى الموازين الثابته بين قراءتنا وقبول القراءات الأخرى، وهذا ما أثرناه مع مدرسة البلوراليسم، وما قلناه- من أننا نبحث عن الحق المتوزع عند هذا الطرف أو ذاك- في تلك المدرسة نقوله هنا أيضاً في الرد عليها، بحيث إننا نريد أن نجتمع الحقيقه ونحصل عليها كامله، وهي في عقيدتنا توجد كامله عند المعصوم الذي يستطيع قراءة النصوص الدينيه بشكل صحيح، وهو الذي يمتلك الحقيقه وإلا- لما وضعه الله في هذا المنصب، حتى الفقيه والمرجع مهما وصل إلى درجه عاليه فإنه يبقى دون المعصوم بمسافات شاسعه غير متناهيه في عقيدتنا؛ لأن المعصوم له قنواته الخاصه التي لا يمتلكها غيره، ولذلك فإن من يعتقد أن الشيعه عندما فتحوا باب الاجتهاد فهم تنازلوا عن شرط العصمه والإمامه فهو مخطئ، والصحيح أن دور الفقيه يأتي بعد وجود المعصوم؛ لأن دوره ضروري، وقد نص عليه القرآن الكريم بقوله: (فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

يَحْدُرُونَ (١). وهو -بعبارة اخرى- مجال التخصص البشري.

فالفقيه ينهل من الأسس التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام لأنهم حلقة الوصل بين الأسس والأصول التشريعية وبين البشر، ولذا فهم الذين عبر الله عنهم بأنهم (أُوتُوا الْعِلْمَ) في قوله تعالى. (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) (٢)، وهذا التعبير لا- يشير إلى طلب العلم العادي عند العلماء، وإنما يشير إلى العلم اللدني الذي عند أهل البيت عليهم السلام.

وأما قوله تعالى. (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرِّبَاثِيُّونَ وَ الْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً) (٣)، فهو يبين الترتيب الإلهي للذين يتصدون لإقامه التوراه من الشريعة الموسويه في الناس، وهذا ما يوافق الترتيب عند الإماميه؛ لأن الترتيب عند الإماميه يكون هكذا. الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم العلماء، وهذا ما أشارت إليه هذه الآيه من سوره المائده، فالنبيون هم الأنبياء، والربانيون هم الأوصياء، والأخبار هم العلماء.

ومما تقدم يتضح لنا أنه كما أن جميع المجهولات الرياضيه يمكن حلها بالأسس الرياضيه الصحيحه، وعدم حل بعض المسائل من قبل بعض الأشخاص لا يعنى عدم وجود الحل في الأسس، فكذلك الكلام ينطبق على تغطيه الشريعة لكل المتغيرات من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، ولذلك عندما يظهر صاحب الزمان وهو الذي يمتلك علم تأويل الكتاب وفهم الشريعة بصوره مطلقه، وهو الذي لديه كنوز العلوم يكشف عن أسرار الشريعة، ويغطي جميع المتغيرات.

وأما قوله. (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ

ص: ٨٠

١- (١) سوره التوبه. الآيه ١٢٢.

٢- (٢) سوره العنكبوت. الآيه ٤٩.

٣- (٣) سوره المائده. الآيه ٤٤.

الْإِسْلَامَ دِينًا) (١)، فالقرآن الكريم يثبت أن الدين قد كمل وتمت النعمة ورضى الرب به، من خلال إعلان السماء موقفها من خليفه النبي صلى الله عليه وآله، ليكون قادراً على فهم النص الديني بأعمق معانيه، ويستخرج منه الحلول لكل القضايا، ونحن نعتقد أن الإمام عليه السلام قادر على ذلك، وأن ما تذهب إليه مدرسه أهل البيت عليهم السلام ليس من الخرافة كما يتهمنا البعض، بل هو الحقيقة بعينها، ولهذا فإن الإمام عليه السلام هو الذى يستطيع أن يسد كل الثغرات العلمية والعملية التى لا زالت كثيره رغم الجهود الجباره التى يبذلها العلماء، والمدارس التى ذكرناها كلها تشير بصورة أو بأخرى إلى ضروره العلم الجمعى والإحاطه بالحقيقه، وهذا هو هدف البشريه التى ستصل إليه بواسطه الإمام المهدي (عج).

سوره الفاتحه وبيان صراط الحق

لو رجعنا إلى سوره الفاتحه التى نقرأها صباحاً ومساءً يقول تعالى. (إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (٢) نجد أن الله قد أنعم على بعض الناس بنعمه خاصه جعلهم صراطاً مستقيماً لغيرهم، حيث افترض على العباد مودتهم، وجعله ركناً فى الرساله، وخصهم بولاية الفىء والخمس، واصطفاهم مع حبيبه المصطفى بالطهاره اللدنيه من عنده، واحتج بهم على العالمين فى آيه المباهله، فهؤلاء هم أهل البيت الذين طهرهم دون غيرهم، قال تعالى. (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (٣)، وهم الذين جعلت مودتهم أجراً للرساله (قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ

ص: ٨١

١- (١) سوره المائده. الآيه ٣.

٢- (٢) سوره الفاتحه. الآيتان ٦ و ٧.

٣- (٣) سوره الأحزاب. الآيه ٣٣.

فِي الْقُرْبَى (١)، وهل هناك عائله أو اسره أو آل أعطاهها الله مثلما أعطى آل محمد صلى الله عليه و آله من الفضل والشرف، وهذا ليس توارث قيصرى أو كسروى، وإنما هو توارث اصطفائى (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ) (٢)، فهذه الذريه مؤهله لأن ترتبط بالله، وهذه الذريه واصطفاءها قد ذكرها القرآن فلم يستنكر علينا الجاحدون لهذه الآيات من أن نؤمن بأن الله اصطفى آل محمد صلى الله عليه و آله.

إِذْ إِنَّ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دُونِ غَيْرِهِمْ هُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَهُمْ الَّذِينَ يُنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: (غَيْرِ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِمْ)، فهذا الوصف ينطبق على أهل البيت عليهم السلام فهم الذين عُصِمُوا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، بينما نجد بعض الصحابه الكبار من البدرين الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه و آله فى بدر قد نزل فيهم قول الله تعالى: (لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (٣).

فلولا أن الله قد أخذ على نفسه أن لا يعذب المسلمين ورسول الله فيهم لعذبهم (وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ) (٤)، فإذا كان هذا حال البدرين فما حال سائر المسلمين، والذين كانوا مع رسول الله فى معركة احد نرى أن الله قد لامهم و غضب عليهم فى سوره آل عمران، ثم عفا عنهم لوجود الرسول صلى الله عليه و آله بينهم، أما أهل البيت عليهم السلام فلم يغضبوا الله تعالى بقول أو فعل، ولم يغضب عليهم، وهذه هى العصمه العمليه، وهذا ما تثبتته سوره الفاتحه بضميمه آيه التطهير وآيه المباهله، وغيرها من الآيات لأهل البيت عليهم السلام وليس كما يجحدون

ص: ٨٢

١- (١) () سوره الشورى. الآيه ٢٣.

٢- (٢) سوره آل عمران. الآيات ٣٣ و ٣٤.

٣- (٣) سوره الأنفال. الآيه ٨٦.

٤- (٤) سوره الأنفال. الآيه ٣٣.

ذلك ويفترون بأن حقائق هذه الآيات أتى بها عبدالله بن سبأ، وأما (وَلَا الضَّالِّينَ) فلا يمكن لنا أن نجعل الضالين قدوة نهتدى بهم؛ لأنه كيف نهتدى بأناسٍ قد يضلون عن الحق ويخرجون من الإيمان إلى الفسق، ولو في بعض الأمور، وهؤلاء هم الذين لا تنطبق عليهم العصمة، وأما المعصومون فهم المنزهون عن الخطأ وينطبق عليهم (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)، فاللازم في التعليم والهدى القرآني لسوره الفاتحه هو الاقتداء والائتمام بالمطهرين من أهل البيت الذين يمسون الكتاب الممكنون كما في سوره الواقعه.

ويبقى هنالك شيء لا بد من الإشارة إليه، وهو أن مسأله معايشه القرآن لا بد أن لا تكون مقتصره على الألفاظ، فكم من مدرسه أو مؤسسه لحفظ القرآن ولكن تعلق عملها على حفظ الألفاظ دون التعمق في المعاني، فلا بد أن يخالط القارئ الألفاظ والمعاني، وأن يعيش حاله الحب مع القرآن الكريم، كما حصل في ليله العاشر من المحرم عندما طلب الإمام الحسين عليه السلام من أعدائه تأجيل القتال إلى صبيحه يوم العاشر، وقال عليه السلام:

«إني احب القرآن و تلاوته»، ولذا قيل إن في ليله العاشر سمع من معسكر الحسين عليه السلام دوي كدوى النحل من كثره القراءه.

المحاضره الثامنه:المنهج الحضارى عند أهل البيت عليهم السلام

اشاره

ص:٨٥

من الاشكالات التي يطرحها بعض المخالفين، أنه ما هي الآيات القرآنية التي تدل على مقامات أهل البيت عليهم السلام، والمخصوصين بها من الله دون غيرهم؟

فنقول. بالإضافة إلى الآيات التي تدل على الولايه، كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (١)، والتي تدل على العصمه، كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (٢)، فإن هناك آيات تدل على المقامات العاليه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، والمراتب الساميه التي خص الله تعالى بها اولئك الأولياء، والتي بينتها زياره عاشوراء في مقطع من مقاطعها، حيث تقول:

«و لعن الله امه دفعتكم عن مقامكم و أزالتمكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها» (٣)، والظاهر أنه

ص: ٨٧

١- (١) سورة المائدة. الآية ٥٥.

٢- (٢) سورة الأحزاب. الآية ٣٣.

٣- (٣) كامل الزيارات. ٩٢، الباب ٧١. بحار الأنوار. ٩١/٩٨، باب كيفية زيارته (صلوات الله عليه) يوم عاشوراء، الحديث ١.

لم يكن المقصود منها مقام الولايه والعصمه؛ لأن هذه المقامات لا يمكن للامة دفع أهل البيت عليهم السلام عنها بصريح قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله:

«ابنای هذان إمامان قائما أو قعدا» (١)، فعودهم أو قيامهم لا يؤثر في مقام الإمامه والعصمه.

إذا ما هي المقامات التي ذكرت في زياره عاشوراء، والتي دُفع أهل البيت عليهم السلام عنها؟ ولغرض بيانها فلا بد من الخوض في تلك الآيات الكريمة لتوضيح الأمر.

فقد قال تعالى في سورة الحشر. (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كئى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (٢).

فإن أفاء -لغه- بمعنى رجع.

والفء مصطلح فقهي اريد به الثروات والموارد الطبيعيه الموجوده فى الأرض، وقد أوكل الله تعالى تدبيرها إلى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وذوى القربى، فما كان تحت أيدي الكفار فهو فى حقيقته داخل فى ضمن تدبيرهم عليهم السلام، ولذلك عبرت الآية الكريمة عما اخذ من اولئك بالفىء ولم تعده غنيمه، وهو يدل على أن تدبير الأرض برمتها فى أيديهم عليهم السلام، وهم أرباب الأرض، ولا-نعنى بذلك أنهم المالكون لها-خلقه وألوهيه - حقيقه، بل ملكها لله تعالى، وإنما هم المالكون لتدبير شؤون امورها.

أضف إلى ذلك فإن الآية قد ألحقت العناوين الثلاثه الأولى ب (اللام)، فقالت:

(فَلِلَّهِ وَاللِّرْسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)، بينما حلت الثلاثه الأخرى منها، فقالت:

(وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)، فاللام هنا تفيد الملكيه، وهو دليل آخر على صحه المدعى، وهو أن ملكيه التصرف هي من الله تعالى لنبيه وذوى القربى،

ص: ٨٨

١- (١) الإرشاد. ٣٠/٢. المناقب. ١٤١/٣، إمامه السبطين. بحار الأنوار. ٣٠٧/١٦، الباب ١١.

٢- (٢) سورة الحشر. الآية ٧.

والغرض من ذلك هو إقامة العدل الإلهي في الأرض، كما صرح بهذا التعليل في ذيل الآيه المباركه لتؤكد ذلك. (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) ، أى متداولاً بين طبقه الأغنياء، وحرمان الطبقات الأخرى في المجتمع، سواء كان الإسلامى منه أم البشرى، وهو ما تطالعنا به بعض التقارير من بعض الدول، كألمانيا، حيث إن جميع الموارد المالىه محصوره بين طبقه صغيره تقدر بنسبه ٤٪ من مجموع السكان-أى بيدهم ما يقرب من ٩٠٪ من الثروات-ويبقى ٩٦٪ منهم من الطبقة الوسطى أو المسحوقه، وكذلك نجد فى أمريكا أن نسبه ٩٠٪ تقريباً أيضاً من الثروات محصوره فى ٤٪ من سكانها، فأراد الله تعالى ويعلمه الأزلى أن تسود العداله بين أبناء البشر من خلال إداره هذه الثروات من قبل أهل البيت عليهم السلام، فمعهم تتحقق مقومات العداله الإلهيه فى المجتمعات.

وهذه الإداره والتدبير من قبل أهل البيت عليهم السلام هى المسماه بولاية التصرف، وهى من المقامات التى تستطيع الأمة بجهلها أن تدفع أهل البيت عليهم السلام عنها.

الإصلاح عند أهل البيت عليهم السلام

استبشرت الأمة بمجىء الإسلام-ليرفع عنها كاهل الظلم وعبء القوانين الظالمه التى كانت سائده قبل ذلك، فقانون الغاب هو المعمول به بين أفراد المجتمع، فالقوى يأكل الضعيف، والحرمان تنتهك، وتقتل النفس التى حرم الله قتلها إلابالحق - ليضىء حياه أبنائها بنور الرحمه الإلهيه، المتمثله بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (١)، وبالتشريعات السماويه (هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (٢)، لتبنى اسس العداله الإلهيه فى هذا المجتمع، ويتساوى

ص: ٨٩

١- (١) سورة الأنبياء. الآيه ١٠٧.

٢- (٢) سورة الأعراف. الآيه ٢٠٣.

أفراده إلا ما اخذ قيداً في التشريف والتكريم (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (١)، ليصبح الناس سواسيه في الحقوق والواجبات بين يدي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويُمنح العطاء بلا مفاضله بين الجميع، وتقسيم الغنائم بالتسويه- وهذا العدل لم يكن مألوفاً في المجتمعات الجاهليه السابقه، فللتشريف عطاء غير ما يعطى للآخرين- واستمر العدل في الرعيه مع وجود الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن ما أن أغمض عينيه حتى استأثر جماعه بالسلطه فلته لم يوق المسلمين شرها والذي غير مسيره الأمه- والذي صرح به الثاني بقوله:

«ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر» (٢)- وبدأت عمليه إرجاع الأمه إلى جاهليتها، فأخذت الأوصاف والقوميات عناوين في تفريق العطاء، وازدادت المفاضله هوه في زمن الثاني، ففرق في العطاء بين القرشي وغيره، والمهاجر وغيره.

وازداد الفتق اتساعاً عندما تأمر عثمان على الناس، فقرب من أبعده النبي صلى الله عليه وآله ونفاه، واستأثر بالسلطه من كان من الطلقاء وأبناء الطلقاء، والذين وقفوا في الصف الأول لمحاربه سيد البشر صلى الله عليه وآله، ليحصلوا على الغنى والثراء، فملكوا الصفراء والبيضاء، والعقار والبساتين، فلا يجاريهم أحد من المسلمين في غناهم، وأخذت الناس تتذمر من هذا التصرف الجاهلي حتى وصل إلى حاله الانفجار، وتعالص صيحات الثوار من العراق ومصر وغيرهما من البلدان الإسلاميه- كالعبديين من عبدقيس من هجر والبحرين- للانقضاض على مركز السلطه والانحراف.

وبدأت الأيادي تشير إلى منع الحق والعداله، لتتشرف الخلفه بأمر المؤمنين عليه السلام، ويبدأ بمشروعه الإصلاحى لإعاده القوانين الإسلاميه إلى نصابها، وسرايه الأحكام في المجتمع، وتطبيقها على نحو يضمن حقوق الجميع، وينصب ميزان العدل

ص: ٩٠

١- (١) سورة الحجرات. الآية ١٣.

٢- (٢) تاريخ الطبرى. ٨٥/٣، ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفه بنى ساعده.

الإلهي مره اخرى على يدي أخ الرسول ونفسه، ولكن أبت النفوس المريضة أن ترى في الدنيا وجه العدالة الحقيقي؛ لأنها انغمست بوحل الانحراف الجاهلي، فتحركت في جماعات لمعارضه منهج الحق والاستقامه، لتضمن بقاء نفوذها وتمييز مقاماتها، فأجمعوا الجموع وأعدوا العدد، لتقويض سلطه الإمام عليه السلام، ودارت الحروب التي راح ضحيتها أولئك البسطاء المغرورين الذين استمالهم الباطل وتركوا الحق.

وبقى هذا الخط المنحرف إلى زمن الدوله العباسيه، ومن قبلها في الدوله الأمويه، ليصبح عنواناً للتزلف والتقرب للحاكم، وامتألت الجماهير احتقناً على السلطه، وبان الاختلاف بينهما، إلا أن قوه السلاح والقهر والاضطهاد كمتت أفواه الناس، وكثرت التحديات للدوله الإسلاميه، وشعر المسلمون بالخطر الذي يهددهم، سواء من الخارج أو الداخل، فاحتاجت الجماهير إلى المحرك والمنتفض على الاستبداد السلطوي، فكان هذا في حقيقته سر من أسرار النهضه الحسينيه الإصلاحيه، والدافع للتغيير الشامل، وقد بينه سيد الشهداء عليه السلام بمقولته الخالده:

«لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في امه جدى» (١).

فالإصلاح الحسيني احتاج إلى منهجيه مختلفه، وسلاح قادر على أن يضع حداً للتهور الأموي، فكان الدم الحسيني الطاهر هو السلاح الذي أزاح الخوف عن الناس، وقوض سلطه الانحراف، لتستبشر القواعد الجماهيريه بالبركان الثائر، الذي حدد معالم الإشعاع الإصلاحى، والنور الذي أضاء درب الثوار، ليتسامى المنهج الحسيني فى العلى، ويضع موازين الحق بأسس العدالة الإلهيه، وهو الذى سعى له أهل البيت عليهم السلام فى إعادة الأمه إلى سابق عهداها، واسترجاعها لكرامتها المسلوبه.

ولذا فإن اتباع أهل البيت عليهم السلام هو الكفيل فى شفاء جميع جراحات الأمه، وارتقائها إلى مقامات الشموخ والقوه، ولذلك صرحت الآيه الكريمه. (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَهُ بَيْنَ

ص: ٩١

١- (١) بحار الأنوار. ٣٢٩/٤٤ فيما رواه الشيخ المفيد رحمه الله فى وقعه الطف.

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) ، وهو إشاره واضحه إلى أن جميع الأمور لا يمكن أن تستقيم، ويتحقق في تطبيقها العدالة، إلا برضى الناس بإداره أهل البيت عليهم السلام لشؤونهم دون غيرهم، فكان إخبار القرآن الكريم- أن إكمال الدين وإتمام النعمه ورضى الرب الجليل بالإسلام ديناً، يكمن في ولايه أهل البيت عليهم السلام من خلال قوله تعالى. (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (١)- بياناً واضحاً للتقديرات الإلهيه فى منهجيه الإصلاح والعداله التى يتبعها أهل البيت عليهم السلام فى جميع المجالات، ليتحقق معها الوعد الإلهى بياس الكفار من التلاعب فى الدين (الْيَوْمَ يَنْسَسُ الْعَدِيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) (٢)، وهذه فى حقيقتها ملحمه قرآنيه، سلطت الأضواء على أن العز والعداله فى المجتمع الإسلامى، بل فى البشريه جمعاء، لم ولن ولا يتحققان إلا بتولى أهل البيت عليهم السلام لإداره الأمور.

فحاكميه أهل البيت عليهم السلام وطاعتهم هو السبيل الوحيد للتكامل والرقى، فكانت حقاً كربلاء المصحح لمسيره الأممه، والبانى لمجدها، فهى العنوان الأوضح لمسيره الإصلاح الإنسانى.

العصمه العلميه والعمليه عند أهل البيت عليهم السلام

من المسائل التى نستلهمها من قوله تعالى. (كُنْ لِا- يَكُونُ دَوْلَهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) أن هناك مقام تتضح فيه معالم العدالة التى يريدنا الله تعالى للناس، وهذا المقام هو وجود العصمه العلميه والعمليه التى انيطت بذوى القربى؛ لأن العدالة فى جميع مجالاتها لا تتحقق إلا- إذا اتصف القائمون على إداره شؤون الناس بالعصمه العلميه والعمليه، فالعادل مهما بلغ فى درجاتها قد يقع فى الخطأ، أو الميل عن الحق ولو جهلاً، مع عدم اتصافه بالعصمه العلميه، وهذا ما تظالنا به سوره يوسف عليه السلام فى قوله

ص: ٩٢

١- (١) و (٢) سوره المائده. الآيه ٣.

٢- (٢)

تعالى. (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (١)، فالحفظ-الذى هو دلالة على الأمانة فى التصرف والعدالة فى التقسيم-هو العصمة العلميه التى يحتاجها يوسف عليه السلام فى هذا المجال، ومع ذلك فقد قرنها بالحاجه إلى الدرايه العلميه-أو قل إلى العصمة العلميه-التي أشار إليها بقوله. (عَلِيمٌ)، فالحفظ لوحده غير كافٍ إذا لم يكن مستنداً إلى العلم، ولهذا جمعت العصمتان فى قوله. (حَفِيظٌ عَلِيمٌ)، وقد اسندتا إلى أهل البيت عليهم السلام أيضاً من خلال إسناد الله جل وعلا كل مقدرات إداره الأرض إليهم عليهم السلام للتصرف فيها، فإذا لم يكن قد اتصفوا بالعصمتين-العلميه والعمليه-فمن الممكن أن يقع فى تصرفهم الخطأ والجور، وهو ما يكون بعلم الله تعالى-وحاشاهم من ذلك-لأن الله جل وعلا بوضعه هذا التصرف فى أيديهم، كان فى علمه أنهم يتمتعون بأقصى درجات العدل وإقامة العدالة، والمتقومه بالعصمة العلميه والعمليه، لأنهما ركنان لها، وحصنان مانعان من التخلف عنها.

ولتمتع أهل البيت عليهم السلام بالعصمتين كان حقيقاً وصف الإمام الحجة المنتظر عليه السلام فى خروجه، أنه يملأ الأرض بالعدالة المنتظره، كما فى روايات أهل البيت عليهم السلام

«ليملاً الأرض قسطاً و عدلاً» التى وردت فى كتب الفريقين (٢).

وبهذا يتضح أن المناصب العليا فى المجتمعات إذا اسندت إلى ذوى القربى تحققت العدالة بجميع مجالاتها، وكان سبباً لكرامه الأمة وقوتها، وأما إسنادها إلى الظلمه فإنه يحول حياه الناس إلى جحيم، وتضعف فيها قدرات المجتمع، وتصبح

ص: ٩٣

١- (١) سورة يوسف. الآيه ٥٥.

٢- (٢) الأمالى/الصدوق. ٧٨، الحديث ٣/٤٥، المجلس السابع. التوحيد. ٧٩، باب التوحيد ونفى التشبيه، الحديث ٣٧. الوسائل. ٢٤١/١٦، الحديث ٩/٢١٤٦١. مسند أحمد. ٢٧/٣ (مسند أبى سعيد الخدرى). سنن أبى داود. ٣٠٩/٢، الحديث ٤٢٨٢ و ٤٢٩٥، كتاب المهدي. مجمع الزوائد. ٣١٣/٧، باب ما جاء فى المهدي.

محلاً للنكبات، بسبب سوء سياسات الظلمه والمتجبرين، ويفقد الإسلام جاذبيته، وقدرته على حفظ التوازن بين الناس، ورفدهم بالقيم العليا-التي تؤثر إيجاباً على غيرهم-لتحقيق الوعد الإلهي الكبير (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (١).

فأهل البيت عليهم السلام عنوان ومصدق للجاذبيه التي يتمتع بها الإسلام، لتتسابق الجموع في الاهتداء بنوره، وتتشرف به سربالاً لها، لتبقى سوره النصر صادعاً بنصرها، ومدويه بقولها. (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا) (٢)، لتعلن الفتح الإلهي المتمثل بمنهج أهل الحق والعدل محمد وآله الطاهرين، ليكونوا لنا القاده والأدلاء على سبيل العباده، لترتسم كربلاء بعشق الولاء، الواصل إلينا من افق السماء، لتضع لنا معالم الإصلاح والعداله بمنهجيّه صلاح الأمة بصلاح حكامها.

مقومات المدنيّه والحضاره

قد يطرح بعضهم إشكالاً متصيذاً من بعض المواقف التي حصلت مع أهل البيت عليهم السلام، ليحاول تحليلها على وفق طريقته وبعقليته الضعيفه، مستدلاً بها على نفى منهجيّه أهل البيت عليهم السلام، واستحاله الغرض الإصلاحى لهم؛ لأنهم كانوا طرفاً في الصراع الذي دار بين المسلمين، وراح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى، وسبب الفوضى الاجتماعيه، والفساد الاقتصادى الذي هدرت فيه الأموال الطائله، أضف إلى ذلك أنه لو كان غرض أهل البيت عليهم السلام إصلاح الأمة من خلال السيطره على المراكز العليا فيها، فلماذا رفض الإمام على عليه السلام عرض عبدالرحمن بن عوف فى مسأله الشورى بعد

ص: ٩٤

١- (١) سوره التوبه. الآيه ٣٣. سوره الصف. الآيه ٩.

٢- (٢) سوره النصر. الآيتان ١ و ٢.

وفاه الخليفة الثاني-باستلام السلطه بشرط اتباع كتاب الله وسنه النبي وسيره الشيخين،فكان الفارق بينه عليه السلام وبين القيادة كلمه واحده،إلا أنه رفض العرض بقوله:

«أرجو أن أفعل و أعمل بمبلغ علمى و طاقتى» (1)،وهذا أكبر دليل على عدم صحه ما ادعيتموه فيهم عليهم السلام.

الجواب.أن هذا الطرح فى حقيقته مبنى على وفق معطيات المصالح السياسيه والعقليه السياسيه ذات الحرص والطمع فى القدره،وهذا من أكبر الأخطاء وأفدحها؛ لأن سيره هؤلاء الأولياء لا- يمكن تحليلها وفق القواعد المحاسبية الوقتيه السياسيه والحكوميه السياسيه،بل ان تحليلها إنما يتم على طبق القواعد الحضاريه والحكوميه الحضاريه والتمدن،وهناك فرق كبير بين الحكومتين.

فالحكوميه السياسيه افقها ونظراتها مقيده بعمر الحاكم أو ذويه،فكل ما يخططه الحاكم ويضعه فى منهجه-من استلام السلطه وتسليمها إلى ذويه،وإداره الأمور الماليه،وغير ذلك-فهو خاضع للعامل الزمنى،فمهما طال أو قصر فهو لا يتعدى عمر جيل أو جيلين أو أكثر بقليل.

أما الحكومه الحضاريه فهى تختلف بجميع أبعادها عن الحكومه السابقه-بل إن قياسها معها قياس مع الفارق-فهى لا تكتفى بأطر العامل الزمنى المقيد،بل تمتد نظرتها إلى عمر البشريه،لأنها تحاول تجذير المنهج الإصلاحى الذى يواكب مسيره البشريه جمعاء،وأن تجعله عرفاً سائداً فى المجتمع،بحيث يكون له القدره المؤثره فى صياغه القانون-المعبر عنه بالمصطلح القانونى بالعرف أو الأعراف-لأن المسير العرفى لأى مجتمع مهما كان هو الذى يحدد صياغه القانون،ويؤثر فى مواده وفقراته،ولا شك أن أعراف المجتمع مستمده من حضارته،ولهذا فهى التى تحكم

ص: ٩٥

١- (١) تاريخ الطبرى.٦٠٦/٣.بحار الأنوار.٤٠٢/٣١،الباب ٢٦ الشورى واحتجاج أمير المؤمنين.شرح نهج البلاغه/ابن أبى الحديد.٣٦٧/١٢.

المجتمعات، وإن لم تُقر في دستور البلد، فمثلاً- أن الأعراف في أمريكا وبريطانيا تنص على أن المناصب السيادية من نصيب الجنس الأبيض، وإن لم يُذكر ذلك في فقرات القانون، إلا أنه عرف سارت عليه أجيالهم، وهذا هو الجانب الأهم الذي تنظر إليه الحكومة الحضارية لتجذر الأعراف الصحيحة في المجتمع، لتكون هي المحرك الحقيقي له، وهو ما تسيبه سوره الكهف، التي ترسم معالم القانون الحضارى الذى يصنعه أولياء الله فى كل خطواتهم، لتسير بخطى حثيثة مع المسيره البشريه، وإن لم توافق تطلعات الحاكم السياسى فى ذلك الوقت؛ لأنها سوف تصبح عرفاً تتحرك الأجيال على وفقه، وهذا بعينه ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام فى جميع مواقفه، بل ان جميع الأنبياء والأوصياء لا يمكن حصر ما قاموا به من أعمال وغيرها بالعامل الزمنى، وإحاطته بالحقبه الزمنيه التى يعيشون فيها؛ لأن ما أرادوه كان ناظراً إلى عمر البشريه جمعاء بكل أجيالها إلى يوم القيامة؛ لأن السماء هى التى رسمت تصورات الأنبياء والأوصياء، ومعها لا يمكن رميهم بالتقصير أو الجهل-حاشاهم من ذلك- فى أعمالهم وما يصدر عنهم، وإن لم يوافق تطلعات جيل أو جيلين.

إذاً فالحاكم المدنى والحضارى هو الذى يرسم المنهج والطريقه التى تتواصل مع البشريه- وإن كان هو الأمر الأصعب- لتقوم المسيره الإنسانيه الصحيحه.

وبهذه المنهجيه والطريقه تعامل الخضر عليه السلام مع ذلك الغلام الذى قتله؛ لأن إبقائه يعنى قطع نسل سبعين نبياً(1)، ولو أخذنا بعين الاعتبار ما هو الأثر السلبي الذى يمكن أن يحصل مع قطع نسل هؤلاء الأنبياء، لما لهم من التأثير على البشريه، لتغير رفضنا ورفض موسى عليه السلام لقتل الغلام إلى الموافقه والقبول، فالخضر عليه السلام تعامل على وفق العلم اللدنى الذى زوده الله تعالى به، وهذا يقيناً داخل فى ضمن مقامات الحكومه الحضاريه. هذا كله من جانب.

ص: ٩٤

١- (١) راجع الصفحه ٦٥ من هذا الكتاب.

ومن جانب آخر فإن الحكومه السياسيه بالإضافه إلى خضوعها للعامل الزمنى، فهى خاضعه أيضاً إلى نزوات الحاكم وشهواته، وما يحققه من منافع له ولأفراد عائلته، لتضمن لهم المستقبل والحياه السعيده، وهذه كلها سياسات وقتيه قابله للزياده والنقصان.

أما الحكومه الحضاريه التى يقودها الأولياء والصالحون، فلا يمكن لها أن تتعامل وفقاً لمقتضيات الغريزه والسمعه، وإن تطلب ذلك التضحيه بالمواقع السياسيه التى فى أيديهم؛ لأن هدفهم لم يكن هو تلك المواقع، بل الهدف هو إقامة الحكومه الحضاريه، التى تتخذ من القيم والمبادئ الساميه منهجاً يحكم البشريه بجميع أجيالها، وهذا الذى تبناه أمير المؤمنين عليه السلام والأئمه المعصومين فى كل أفعالهم ومواقفهم، التى تنبأ بالمسيره الإصلاحيه والمنهج القويم، المستوحى من قيم السماء، لتكون المحرك الحقيقى للشعوب فى كل الأوقات.

إذاً فالحكومه الحقيقيه للشعوب-ليست هى القائمه على دفه الحكم وزعامه المؤسسات-هى المؤسسسه للقيم والمبادئ العليا فى المجتمع، لتصبح دستوراً واقعياً تتعامل على طبقه الناس، وإن مات أصحابه من زمن بعيد.

ولهذا يمكن القول إن الأنبياء جميعهم والأوصياء لو اجتمعوا فى مكان واحد وزمان واحد لما اختلفوا؛ لأن هدفهم واحد، وإن تعاقبوا فى الأوقات والمجتمعات.

وبهذا يتضح أن أعمال أهل البيت عليهم السلام ومواقفهم، داخل ضمن مقومات الحكومه الحضاريه والتمدن.

الإمام الحسين عليه السلام والنداء الحضارى

تقدم سابقاً أن منهج الأنبياء والأوصياء، هو بناء الحكومه الحضاريه القائمه على ترسيخ القيم والمبادئ فى المجتمع، لتصبح عرفاً سائداً تتفاعل معه الأجيال، لتبقى

الحاكميه الحقيقيه فى الامه بيدى اصحاب المنهج، وإن فارقوا الدنيا.

لنفهم من خلاله ما اراده الإمام الحسين عليه السلام فى رسالته لمحمد بن الحنفية ومن بقى معه من بنى هاشم، التى يقول فيها:

«أما بعد، فإن من لحق بى استشهد، و من لم يلحق بى لم يدرك الفتح» (١)، فقد بينت هذه الكلمات القصيره أمرين مهمين.

أولهما: وهو النتيجة الأولى لهضته المباركه التى عبر عنها بالشهاده.

وثانيهما: وهى النتيجة الواقعيه التى تنتظر الأجيال القادمه والتى أشار إليها بالفتح.

إذا ما هو الفتح الذى كان ينتظره الإمام الحسين عليه السلام من نهضته المباركه، والذى استدعى التضحيه بنفسه وعياله وأنصاره؟ فى الحقيقه أن الحسين عليه السلام كان ينظر إلى أن هناك منهجاً انحرافياً يريد أن يتأصل فى المجتمع من قبل بنى اميه، ليكون بديلاً عن منهج الأنبياء والأوصياء؛ لأن السلطه الحاكمه أرادت أن يكون دين الناس هو ما يراه الحاكم ويقرره، ولذا يقال: «إن الناس على دين ملوكهم» (٢) ليصبح هو العرف السائد فى المجتمع - فنجد أن الشامى يصاب بالذهول عندما يسمع أن علياً كان يصلى أو أن هنالك من هو أقرب إلى النبى صلى الله عليه وآله من بنى اميه - فكل ذلك انتهى مع أول قطره دم سقت أرض كربلاء، لتعلن الثورة الحقيقيه بوجه هذا المنهج ومن أسسه، لتبقى مقومات المنهج الحضارى هو العرف المتأصل فى المجتمع، والذى تتفاعل معه الأجيال، لتدوى كلمات الإمام عليه السلام آفاق الدنيا، وتحرر الإنسان من عبوديه الطاغوت بسبل الإصلاح الحسينى

«إنما خرجت لطلب الإصلاح فى امه جدى» (٣)، وهذا ما أكده

ص: ٩٨

١- (١) مختصر بصائر الدرجات، ٦، كتاب الحسين عليه السلام لبنى هاشم. مناقب آل أبى طالب، ٣/٢٣٠، باب إمامه أبى عبدالله الحسين عليه السلام. بحار الأنوار، ٨٧/٤٥، الحديث ٢٣.

٢- (٢) كشف الخفاء/العجلونى، ٣١١/٢، الحديث ٢٧٩٠ حرف النون. تذكره الموضوعات/الفتنى، ١٨٣، باب الإمام العادل والظالم.

٣- (٣) راجع الصفحه ٩١ من هذا الكتاب.

سيد الساجدين عليه السلام في رده على مقوله إبراهيم بن طلحه بن عبيدالله عندما قال له:

يا على بن الحسين، من غلب؟ وهو يغطي رأسه، وهو في المحمل، فأجابه الإمام عليه السلام قائلاً: «إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن ثم أقم»^(١)، فالإمام عليه السلام أراد أن يوضح المقياس الحقيقي للفوز أو الخسارة، ولا يمكن تقويمها بما يحصل في ساحه المعركة، بل هو ببقاء القيم والمبادئ-التي من أجلها كانت ثوره الإمام عليه السلام- وعدمه.

فالإمام الحسين عليه السلام استطاع بنهضته أن يؤصل مقومات الإسلام الحقيقي في المجتمع، ولم يستطع يزيد أو غيره إزاله هذا المنهج أو إلغاء مقوماته، ولذا نجد أن بطله كربلاء، وأحد عمالقه النهضة الحسينيه، التي وقفت بوجه الطاغية يزيد، قد أعلنت فشل المنهج المنحرف، وبقاء القيم الإصلاحية والمبادئ العليا، بقولها عليه السلام:

«فاسع سعيك و ناصب جهدك ، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميمت وحيناً»^(٢)، ومن ينظر الآن إلى واقع الحسين ويزيد فإنه سوف يعلم من هو الغالب الحقيقي.

ص: ٩٩

١- (١) أمالي الطوسي-المجلس السابع والثلاثين، ٦٧٧، الحديث ١١/١٤٣٢. بحار الأنوار: ١٧٧/٤٥، الحديث ٢٧.

٢- (٢) بحار الأنوار. ١٣٥/٤٥، خطبه زينب في مجلس يزيد. مثير الأحران/ابن نما الحلبي. ٨١، المقصد الثالث.

كثيراً ما يطرح هذا السؤال من قِبل بعض المخالفين، وهو ما هي المبررات الشرعية التي تجيز لكم تجديد الحزن والرثاء في كل عام لشهاده السبط في كربلاء؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد أولاً من معرفه تاريخ إقامه الرثاء الحسيني على وجه المعموره، فإن الرثاء الحسيني ينقسم إلى مرحلتين.

الأولى: وهي المرحله التي سبقت فتره النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، حيث إن الكتب التاريخيه والحديثيه تنقل لنا الأخبار التي تدل على أن الأنبياء السابقين عليهم السلام كانوا يندبون الحسين في الكثير من المواقف التي تمرُّ بهم (١)، بل إن بعضهم عليهم السلام ممن تأسى بالحسين عليه السلام عندما اصيب بأذى من قومه، فاختر المواساه لسيد الشهداء على معاقبه قومه (٢)، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الرثاء الحسيني كان يقام في العهود السابقه من قِبل الأنبياء السابقين، وقبل حصول الفاجعه، وأنه من سنن الأنبياء عليهم السلام.

ص: ١٠٣

١- (١) راجع كامل الزيارات، ١٤٢، الباب ٢١.

٢- (٢) راجع كامل الزيارات، ١٣٧، الباب ١٩.

الثانية: وهى الفتره التى عاش فيها نبينا صلى الله عليه وآله، فإن كتب الفريقين قد نقلت لنا الكثير من الأخبار التى تدل على أن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله أقام مراسيم العزاء والندبه على ولده سيد الشهداء، وبشكل متواصل، وفى أزمته مختلفه، وأماكن متفرقه، وقد جمع العلامة الأمينى (أعلى الله مقامه) المجالس التى عقدها النبى صلى الله عليه وآله فى كتابه المسمى (سيرتنا وستنتنا وسيره الرسول صلى الله عليه وآله وسنته)، وقد أحصاها- من مصادر العامه، ومع حضور أصحاب النبى صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار- فكانت اثنتى عشر مجلساً، وكان أولها مجلس عقد فى يوم ولاده الإمام الحسين عليه السلام، فرثاه النبى صلى الله عليه وآله بطريقه صور فيها الحدث بكل تفاصيله، مما أثارت عواطف الأصحاب، فلم يُر منهم إلا الباكي والنادب، وقد ضج المسجد بالبكاء، فكان يوماً عظيماً لم يعلم بمثله من قبل، وكيف لا يكون كذلك والنادب هو سيد البشر!

الثناء الحسينى فى البيت النبوى

لم يكتفِ النبى الأكرم صلى الله عليه وآله بإقامه مجالس العزاء على ولده الحسين عليه السلام فى المسجد النبوى فقط، بل إنه صلى الله عليه وآله ارتأى أن يقيمها أيضاً فى بيوت أزواجه، ليكن النادبات والنائحات على ولده الشهيد فى طف كربلاء، وقد تكرر هذا الأمر من قبله صلى الله عليه وآله مرات عديده، وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أمرين مهمين.

الأول: إن إقامه مثل هذه المجالس تأكيداً لما قاله النبى صلى الله عليه وآله مراراً وتكراراً فى حق الحسين عليه السلام:

«حسين منى وأنا من حسين» (1)، فقد حاول النبى صلى الله عليه وآله أن يعيش المأساه والشهاده مع ولده الحسين عليه السلام بكل تفاصيلها، وقبل استشهاده عليه السلام؛ لأن الحسين عليه السلام كان يمثل الامتداد الحقيقى للرساله المحمديه التى جاءت لإنقاذ الناس من الغوايه،

ص: ١٠٤

١- (١) كامل الزيارات. ١١٧، الباب ١٤، الحديث ١٢/١٢٧. بحار الأنوار. ٣١٤/٤٥، الباب ٤٦، الحديث ١٤. مجمع الزوائد. ١٨١/٩، باب فيما اشترك فيه الحسن والحسين عليهما السلام.

وإخراجهم من الظلمات إلى نور الهدايه، ليصبح دم الحسين عليه السلام مشعلاً ترفعه الأجيال في مختلف العصور، وشعار تردده في وهج الثورات، وهذا ما نراه في العديد من الثورات التي قامت بعد استشهاده عليه السلام، فكان شعارها الذي ترفعه- وإن كان في بعضها زيفاً وتزلفاً لاستماله الجماهير- (يا لثارات الحسين)، ليتزود الثوار من كربلاء العزم والإصرار، والتصميم على النصر.

الثاني: إن نفس عقد هذه المجالس من قبل النبي صلى الله عليه وآله لثناء وندبه الحسين عليه السلام، سواء كان في المسجد النبوي أو في بيوت أزواجه، كان غرضه صلى الله عليه وآله منها شد الناس لهذه الفاجعه، وزياده في حاله الترقب لها، وما تلم به من مصائب سوف تحل بالأمة الإسلاميه، ولذلك أتحف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ام سلمه بقاروره فيها قبضه من تراب الشهاده من أرض كربلاء، لتكون جرس الإنذار، وناقوس البدايه لمصائب سوف تحل بالأمة الإسلاميه، ومتاهات يقع فيها المجتمع الإسلامى.

إذاً فالنبي صلى الله عليه وآله ومن خلال إقامته مجالس العزاء والندبه على ولده الحسين، أراد أن يبين للناس مظلوميه ولده الشهيد، ليصبح الرثاء والندبه على الحسين عليه السلام سنه دأب النبي صلى الله عليه وآله على إقامتها، وربى المسلمين على تجديدها، فهى سنه نبويه ولم تكن- كما يدعى البعض- من اختراعات الشيعة الإماميه، وما يقوم به أتباع مذهب الحق والفرقه الناجيه، من تجديد ذكرى شهاده السبط فى كربلاء ما هو إلامثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وآله، واتباعاً لسنة صلى الله عليه وآله.

السنن الإلهيه فى رثاء الحسين عليه السلام

لم يقتصر رثاء الحسين عليه السلام على كونه سنه نبويه دأب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على إقامتها، لينحصر الدليل فيها على شعيريه تجديده الذكرى من قبل أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل إن رثاء وندبه الحسين عليه السلام والبكاء عليه إنما هو سنه إلهيه حصلت فى الدنيا، قبل قيامها فى الآخره، وهذا ما سوف يتضح من خلال البحث.

من الأمور التي تخبرنا بها كتب الفريقين، وهي حصول بعض الظواهر في الكون المرافقه لبعض الأحداث، فهذا ابن عساكر ينقل لنا، بأسانيد متصله الكثير من الروايات التي تدل على أن السماء بكت دماً عبيطاً، وتغير لونها حتى أصبح أشد حمرة ببكائها على الحسين عليه السلام، وأن جدران المدينة، وبيوت العراق كانت تصطبغ باللون الأحمر، وتبقى لشهور تدمى على سيد الشهداء، وما رفع حجر في أرض فلسطين إلا ووجد تحته دماً عبيطاً^(١)، فهذه الظواهر تدل بوضوح على أن البكاء والندبه على سيد الشهداء إنما هو سنة إلهيه. وكذلك الطبرى في تفسيره في ذيل سورة الدخان عند قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) (٢).

فقد شاء الله تعالى أن يستمر منهج الحسين عليه السلام مع جميع الأجيال ما دامت الدنيا باقيه، ليصبح دمه الشريف من المصاديق التي أرادها الله تعالى لحفظ هذا الدين، وإبقاءً لشريعته سيد المرسلين، ليتجلى من دمه الطاهر منهجاً يقوض أركان الانحراف، ويؤسس مقومات الدفاع عن الذكر الحكيم، بوجه أمواج التحريف (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (٣)، فالحسين عليه السلام قرآن ناطق، يترجم لنا المفاهيم

ص: ١٠٦

١- (١) راجع تاريخ دمشق ٢٢٥/١٤ وما بعدها، الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. وتفسير الطبرى في ذيل الآية ٢٩ من سورة الدخان، بل قد ذكر المؤرخ البريطانى فى كتابه انكلوساكسون ANGLO SAXON ترجمه «G.N.Garmonsway» ص ٣٨- بروفيشور فى الكليه الملكيه فى لندن أنه فى سنة ٦٨٥ الميلاديه - «أن السماء مطرت دماً فى بريطانيا، وأن الحليب والزبد أيضاً تحولاً إلى الدم»، وهى سنة مقاربه لسنة (٥٦١) هجرية سنة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

٢- (٢) سورة الدخان. الآية ٢٩.

٣- (٣) سورة الحجر. الآية ٩.

القرآنيه فى واقعها العملى-لأن العمل من مصاديق الحفظ-فنهضته عليه السلام أرهقت الطغاه والجبابره،وزلزلت عروشهم من تحت أقدامهم،انطلاقاً من مسيره نهج السماء الذى خط بأفق الكمال الحسينى،وبأبهى صورته،لينتقل بعدها من خواء الدنيا إلى نعيم الآخرة،وكيف لا تبكى عليه السماء والأرض إذا خط بدمه الشريف المنهج الإلهى القويم للأجيال القادمه !

ولا يلتفت لقول القائل كيف يصح بكاء السماء والأرض على شخص،لأنهن عديمات الشعور،وإنما البكاء يختص بمن له هذه الصفه ؟

وكان هذا القائل قد تجاهل الكثير من الآيات القرآنيه المباركه التى تبين لنا أن جميع الموجودات تحمل شعوراً خاصاً بها،وإن خفى علينا،فيقول تعالى.(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (١)،فلا يصح وصفها بالتسبيح إذا لم تكن تحمل شعوراً معيناً،فالمقتضى إذاً موجود ولكن المانع موجود أيضاً-وهو عدم القدره البشريه للاطلاع على هذا التسبيح-وهذا ما تؤكده الروايات الوارده عن بيت العصمه والطهاره،فعن الإمام الصادق عليه السلام يقول:

«إن الأرض تضح إلى الله من بول الأغلف» (٢)،فإذا لم يكن لها شعور فكيف يصح ضجيجها.

وأضف إلى ذلك ما ورد فى سوره الدخان من إمكان حصول البكاء من السماء والأرض كما فى قوله تعالى.(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) (٣)،فلو لم يكن البكاء من شأنهما،لا يصح نفيه عنهما؛لأن ذلك يعد

ص: ١٠٧

١- (١) سوره الإسراء.الآيه ٤٤.

٢- (٢) الكافى.٣٥/٦،باب التطهير،الحديث ٣.الفقيه.٣١١/٣،باب العقيقه والتحنيك...،الحديث ١٧.

٣- (٣) سوره الدخان.الآيه ٢٩.

لغواً، فمن غير الصحيح أن تصف الجدار بعدم البصر، أو الحجر بعدم الزواج، لأنهما غير قابلين للتصاف بهما، إذاً فقوله تعالى. (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ) دليل على أن السماء والأرض لهما القابلية على البكاء؛ لأن من شأنهما ذلك، ويؤيده ما رواه الفريقان من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري:

«إن الأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحاً» (١)، فإذا كان بكائها على المؤمن فكيف لا تبكي على سيد الشهداء، وإمام المجاهدين الحسين السبط عليه السلام؟!!

وبهذا يتضح مما تقدم، وما نقله ابن عساكر من أن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام إنما هو سنه إلهيه تكوينيه.

الرتاء الحسيني سنه إلهيه تشريعيه

لا شك أن موده أهل البيت عليهم السلام إنما هي فريضه قرآنيه، أوجبها الله تعالى بكتابه الكريم، فقال تعالى. (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (٢)، وقد عظمها الباري جل وعلا، وجعلها من مصاف اصول الدين، كما سيتضح ذلك من خلال البحث.

إن الآيه المباركه قد بينت أن الأجر الذي طلبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنما هو موده أهل البيت عليهم السلام، ولكن على ما اذا استحق النبي صلى الله عليه وآله هذا الأجر؟ أى ان الضمير فى (عَلَيْهِ) هل يعود إلى الدين، أو إلى المشقه التى تحملها النبي صلى الله عليه وآله فى تبليغ الرساله وما ناله من الأذى فى سبيلها، فإن كان الضمير راجعاً إلى الأول-الدين - فلا شك أن موده ذوى القربى تكون من مصاف اصول الدين، وأما إذا كان الضمير

ص: ١٠٨

١- (١) أمالى الطوسى-المجلس التاسع عشر. ٥٣٥، الحديث ١/١١٦٢. مكارم الأخلاق. ٤٥٥، الفصل الخامس. فى وصيه رسول الله صلى الله عليه وآله و آلّه لأبى ذر الغفارى رضى الله عنه. الدر المنثور. ٣٠/٦، تفسير الآيه. فتح القدير. ٥٧٧/٤، تفسير الآيه.

٢- (٢) سوره الشورى. الآيه ٢٣.

راجعاً إلى الثاني-التعب والمشقة والألم-فلا- يمكن جعل الموده فى مصاف الأصول، ولكن نقول. إن الأمر الثانى أيضاً مرجعه إلى الأمر الأول؛ لأن النبى صلى الله عليه و آله إنما تحمل جميع صنوف الألم والتعب والمشقة لأجل الدين نفسه، فإن كل عمل مرهون بنتيجته، فتنقيح العمل و تثمينه راجع إلى ما تحصل من نتيجته، فما أراد به النبى صلى الله عليه و آله من جميع ذلك إنما هو لغرض تحصيل الدين، وبذلك يكون الضمير فى (عَلَيْهِ) راجع إلى الدين على كلا الاحتمالين.

وعليه، فالأجر الذى يريده النبى صلى الله عليه و آله فى مقابل الدين هو موده ذوى القربى، فىكون القرآن قد جعل الدين فى كفه وموده أهل البيت عليهم السلام فى كفه اخرى، وبمقتضى الأجر والمؤاجره-وهى المعاوضه-يكون أحدهما عوض للآخر، ولا بد أن توجد موازنه ومعادله بين الدين وبين موده أهل البيت عليهم السلام، وأهم ما فى الدين اصوله الاعتقادية وأركانه، فتكون الموده فى مصاف اصول الدين، بل هى أصل اعتقادى، ومن الفرائض الإلهيه التى شرعها فى محكم كتابه، وليس كما يدعيه البعض بأنها من غلو الشيعة؛ لأن القرآن صريح فى ذلك، وهو معصوم من التحريف والخطأ بنص قوله تعالى. (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (١).

أحكام الموده

إن موده أهل البيت عليهم السلام لم تكن مقتصره على دعوى العلاقه التى يمكن لأى إنسان أن يدعيها، بل إن الموده قائمه على اسس وأحكام ذكرها الله تعالى فى محكم كتابه الكريم، فهناك الكثير من الآيات التى تخبرنا بجمله من الأحكام المترتبه على الموده، ومن خلالها يمكن التمييز بين مجرد ادعاء الموده وبين الصدق لتلك الدعوى، فإننا نلاحظ أن الكثير من الناس-حتى المخالفين لهم-ممن يدعى الموده

ص: ١٠٩

لأهل البيت عليهم السلام، ولكن ما هو المائز لصدق هذه الدعوى وزيفها؟ ومن هنا كان علينا ذكر الأحكام التي تلازم الموده، والوارده في الآيات المباركه.

الأول. الاتباع

إن أول أحكام الموده لأهل البيت عليهم السلام هي اتباعهم، والافتداء بهم، فهناك ملازمه بين دعوى المحبه والموده وبين الاتباع، وهو ما ورد في قوله تعالى. (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) (١)، فإن هذه الآية وإن كانت في صدد بيان المحبه، إلا- إنه وكما تعلمون أن المحبه جنسها الموده، فما يثبت للمحبه فهو ثابت للموده من باب أولى، فيكون الاتباع أيضاً من لوازم الموده، وحكم من أحكامها.

الثاني. التطابق بين حالات التابع والمتبوع

وهذا هو الحكم الثاني من أحكام الموده، وهو التطابق بين حالات أهل البيت عليهم السلام وبين من يودونهم، فإن القرآن الكريم ينقل لنا حالات الخلاف بين ما يقع على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وبين اولئك المنافقين، فيقول تعالى. (إِنْ تُصِيبَكَ حَسَدَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَتَيَوَّلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ) (٢)، فإن الأعداء والمبغضين للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام تراهم مسوده وجوههم، وتسوء أحوالهم إذا أصاب النبي فرح، بينما يفرحون لحزن النبي وآله الأطهار، وبمقتضى مفهوم الآية المباركه يكون هناك تطابق بين حالات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وبين من يودونهم فيفرحون لفرحهم عليهم السلام ويحزنون لحزنهم عليهم السلام، وهو ما أكده قول الإمام الصادق عليه السلام:

«و اختار لنا شيعه ينصروننا، و يفرحون لفرحنا، و يحزنون لحزننا» (٣)،

ص: ١١٠

- ١- (١) سورة آل عمران الآية ٣١.
- ٢- (٢) سورة التوبه. الآية ٥٠.
- ٣- (٣) الخصال. ٢/٦٣٥، الحديث ١٠، علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه في مجلس واحد ل- أربعمائه باب. بحار الأنوار. ١٠/١١٤، باب ٧. ما علمه صلى الله عليه وآله من أربعمائه باب ما يصلح للمسلم في دينه وديناه، الحديث ١.

فتكون حالات الذين يودون أهل البيت عليهم السلام موافقه لحالاتهم عليهم السلام.

وهناك أحكام أخرى للموده أعرضنا عن ذكرها لاقتصارنا على قدر الحاجة.

خلاصه القول

تبين مما تقدم أن المبرر الشرعى لتجديد ذكرى سيد الشهداء، وإقامه المآتم للثناء والندبه فى كل عام، إنما هو مستمد من الوجوه التاليه.

الأول: إن تجديد ذكرى سيد الشهداء، وتجديد الحزن والندبه، إنما هو سنه نبويه قد سنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من خلال إقامته لمآتم العزاء على ولده الشهيد، سواء كان فى المسجد النبوى أم فى بيت أزواجه.

الثانى: إن ما تناقلته كتب الفريقين من ذكر بكاء السماء والأرض دماً على سيد الشهداء، وما رفع حجر إلا ووجد تحته دماً عبيطاً، هو عباره عن كون البكاء على الحسين عليه السلام إنما هو سنه إلهيه تكوينيه.

الثالث: من خلال الاستشهاد بالآيات الكريمه، اتضح لنا إن من أحكام الموده هو الاتباع، والتطابق بين حالات التابع والمتبوع، من الحزن والفرح، فيكون الحزن على سيد الشهداء والبكاء والتفجع على مصابه سنه إلهيه تشريعيه، قد فرضها الله فى كتابه الكريم.

وهناك وجه رابع يمكن أن يضاف إلى الوجوه المتقدمه، وهو أن الرثاء والندبه على سيد الشهداء، إنما هو سنه قرآنيه، قد امتدحها القرآن الكريم فى الكثير من الآيات المباركه، فإن القرآن فى تعرضه للأحداث التى حصلت فى الأمم السابقه، نجده

يصورها لنا بنحو يكون مهيجاً للمشاعر والأحاسيس، فينقل في تصويره بين تفاصيل الحدث، وجامعاً لمقدماته، فيذكر تاره النتيجة النهائية للحدث، وأخرى يوضح فيها ساحه المعركه، وأداه الجريمه، حيث إنه يرسمها لنا بصورتها الواقعيه التي تكون أكثر تأثيراً لدى السامع، لغرض ربطه بالمبادئ والأهداف التي يضعها النادب، وهذا هو أرقى أنواع الأدب القرآني، ولكننا نتأسف لإغفال المفسرين الذين تعرضوا لهذه الآيات، من التطرق لهذا الأدب القرآني البديع، فهم بذلك يتجاهلون علماً من العلوم القرآنيه، وهو أدب الرثاء القرآني.

أدب الرثاء في القرآن الكريم

من الابداعات التي يرفدنا بها القرآن الكريم، هي تصويره للأحداث التي حصلت في الأمم السابقيه خير تصوير، ملتزم بأرقى أساليب الرثاء والندبه، فها هي سوره البروج، وما تبديه من تقييم لأحداث الصراع الذي حصل بين جماعه الحق وهم ثله من المؤمنين، وأولئك الكفار وعبد الهوى، الذين تسلطوا على رقاب الناس بالقوه والقهر، فترسم لنا صوره الظلم الذي تعرض له أصحاب الأخدود، فهي في واقعها عاشوراء مصغره، ارتسمت في سماء التاريخ بأرقى المعاني، لتضع اللمسات الإلهيه في حنايا صبر المؤمنين، وتبين معالم الظلم الذي وقع على البشريه في تلك الفتره العصيبه، فتأكدوا لواقعيه الحدث وصدقته ابتدأت السوره بأيمان ثلاثه، فقالت:

(وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ* وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ* وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ) (١)، ثم تتوالى في ذكر الحدث موضحه نتيجه النهائيه، ووصف ساحه الحدث في قوله تعالى. (قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ* النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ) (٢)، فإن بيان هذه التفاصيل مع ذكر أداه

ص: ١١٢

١- (١) سوره البروج. الآيات ١-٣.

٢- (٢) السوره المتقدمه. الآيتان ٤ و ٥.

الجريمه لهو أرقى أنواع أدب الرثاء، خصوصاً مع كون الحدث من البشاعه ما لا يمكن وصفه، فإن فيه تهيج للمشاعر وتحريك لعواطف، فهو تصوير حى للجريمه بأكملها، وبهذا البيان وصف شاعر أهل البيت عليهم السلام فاجعه كربلاء:

أفأطم لو خلتِ الحسينَ مُجدلاً وقد ماتَ عطشاناً بشطِ فُراتِ (١)

فالتصوير القرآنى لأدب الرثاء والندبه الذى ذكر فى سورة البروج خير دليل على أن الندبه والرثاء هو سنه قرآنيه راجحه، أضف إلى ذلك كله، فإن أساتذه التجويد - الجدد قد وضعوا اسلوباً خاصاً لقراءه آيات الأحداث، بحيث تُهيج عواطف السامعين.

وأصدق مورداً لما ذكرناه، هو قراءه سورة يوسف، فإنها أكثر السور تأثيراً فى المستمع، لأنها تحمل معالم المأساه الحقيقه التى تعرض لها أحد أنبياء الله - وهو النبى يوسف عليه السلام - ومن أقرب الناس إليه - وهم إخوته - فتصور لنا تسلسل الأحداث بجميع مقدماتها، وبأسلوب شجى، فيفتتح ملف الجريمه مبتدءً من قوله تعالى:

(لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْمُتَلِّينَ) (٢)، ثم فى بيان رائع يتدرج بذكر خطوات الجريمه متوالياً، فيقول. (إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ) (٣).

وما عرضه القرآن إلى الآن إنما هو مخطط الجريمه النظرى، ولكن يبقى تصويره لخطوات التنفيذ، والذى ينم عن إحاطه دقيقه بجميع تفاصيلها، فيقول تعالى واصفاً

ص: ١١٣

١- (١) بحار الأنوار. ٢٥٧/٤٥، قصه دعبل ودخوله على مولانا الإمام الرضا عليه السلام.

٢- (٢) سورة يوسف. الآيه ٧.

٣- (٣) السوره المتقدمه. الآيتان ٨ و ٩.

بدايات التنفيذ. (قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصة حون* أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون) (١)؛ لأن إخراجها بعيداً عن نظر والده يعد الخطوه الأهم في الجريمة، وتبقى الخطوات الأخرى هي الأسهل في التنفيذ.

ثم يتدرج القرآن في بيان موقع الجريمة فيقول تعالى. (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب) (٢)، وهذا في حقيقته هو الموقف الأصعب؛ لأن المجنى عليه - وهو نبي الله يوسف عليه السلام - كان يعلم بما سوف يحصل له، ويتقبلها ويصبر عليها؛ لأن العناية الإلهية كانت تصاحب ذلك الصغير في بدنه، والكبير في حقيقته، فينبأهم بفعلهم هذا من خلال أروع تصوير في قوله تعالى. (وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) (٣)، وإن صبر يوسف عليه السلام لما يراه من إخوته إنما هو لأمر أهم، ومنزله عظيمه لا - يمكنه عليه السلام أن يصل إليها، إلا من خلال هذا الابتلاء والافتراق عن الأحبه - وهذا شبيهه بقول الرسول صلى الله عليه وآله لولده الحسين عليه السلام في الرؤيا:

«وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة» (٤) -.

ثم ينتقل بنا إلى حزن الأحبه بفراق يوسف واصفاً إياهم بقوله تعالى. (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسِيفِي عَلَى يُوسُفَ وَإِضْطَّ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) (٥)، فهذا الأب والنبى الذى تأثر بفراق ولده، وحبيب قلبه، أخذ يندبه ويبكى عليه، حتى فقد بصره من شدة الحزن، بينما نجد مرتكبي هذه الجريمة لم يُرق لهم هذا الحزن من الوالد على ولده، فاعترضوا عليه بقولهم الذى يحكيه الرب الجليل بقوله تعالى:

ص: ١١٤

١- (١) سورة يوسف. الآيتان ١١ و ١٢.

٢- (٢) السورة المتقدمه. الآيه ١٥.

٣- (٣) السورة المتقدمه. الآيه ١٥

٤- (٤) أمالى الصدوق - المجلس الثلاثون. ٢١٧، الحديث ١/٢٣٩. بحار الأنوار. ٣١٣/٤٤، كتاب عتبه إلى يزيد وكتابه إليه فى أمر الحسين عليه السلام.

٥- (٥) سورة يوسف. الآيه ٨٤.

(قَالُوا تَبَّاللَّهِ تَفْتَنُوا تَذَكَّرْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (١)-وهو فى قوه من اعترض على بكاء الزهراء عليها السلام، لفقدها والدها النبى الأكرم صلى الله عليه وآله، فقالوا لها. «قد آذيتنا بكثرة بكائك» (٢)-فيأتى جواب يعقوب عليه السلام على المعترضين (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ) (٣)، وليس هذا من باب الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره-كما يتصوره البعض-بل هو تسليم بهما؛ لأن هناك فرق بين شكايه الله تعالى والشكوى إلى الله، والاعتراض والتنديد بالظالمين، فالأول اعتراض عليه تعالى، بخلاف الثانى، فإنه تسليم وإقرار بما قدره الله وقضاه، ومقارعه وإدانته للظالمين وتظاهره احتجاجيه عليهم، وهو ما تصوره لنا بطله كربلاء العقيله زينب عليها السلام عندما خاطبها عبيدالله بن زياد بقوله. كيف رأيت صنع الله بأهلك بيتك، فقالت. ما رأيت إلا جميلاً (٤)، وهو أرقى مراتب التسليم بقضاء الله وقدره.

إذا فالقرآن الكريم ومن خلال تصويره الرائع لأحداث الماضى وندبته الأولياء والصالحين، يكشف لنا عن حقيقه الرثاء والندبه، وأنها تضامن مع المظلومين وتنديد وإدانته واستنكار للظالمين، وأن هناك حث عليها من قبله، وتأكيده وإصرار فى إقامه مجالس الرثاء والندبه فى كل قراءه وختمه للآيات والسور والقرآنيه، وبهذا يتضح لنا أن ندبه الحسين عليه السلام إنما هو سنه قرآنيه حث عليها القرآن وأبدع فى تصويرها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ص: ١١٥

١- (١) سورة يوسف. الآيه ٨٥.

٢- (٢) () أمالى الصدوق-المجلس التاسع والعشرون. ٢٠٤، الحديث ٥/٢٢١. وسائل الشيعه: ٢٨١/٣، باب جواز البكاء على الميت، الحديث ٧/٣٦٥٥.

٣- (٣) () سورة يوسف. الآيه ٨٦.

٤- (٤) () بحار الأنوار. ١١٦/٤٥. مثير الأحران/ابن نما الحلبي. ٧٠، المقصد الثالث.

تقريراً لأبحاث آيه الله الشيخ محمد السند

بقلم الشيخ علي الأسدى

ص: ١١٧

المحاضره الأولى:الموقف من أحداث التاريخ وشخصياته

اشاره

ص:١١٩

التاريخ فى نطاق المحاكمه

من الأمور التى تشير الآخرين ويكثرون التساؤل عنها هى أن أتباع أهل البيت عليهم السلام يصرون على التنقيب فى التاريخ وعلى القضاء التاريخى، أى يتخذون مواقف قضائيه تجاه الأحداث التاريخيه التى عصفت بالأمه والأخطاء الفادحه التى حملها التاريخ وتبين المواقف منها، فاستذكارها يعنى إعادة فتح الملفات القديمه التى اسدل الستار عليها بلا رجعه، وكل ذلك لأن الشيعه هم كبش الفداء فى تلك الأزمنه، ولهذا فهم يعترضون على الشيعه بحجه أن ذلك يوجب الشحناء والبغضاء فى صفوف الأمه الإسلاميه، وإثاره النعرات الطائفية فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تأليف القلوب وتوحيد الصفوف أمام التحديات الراهنه.

سوف نبحت هذا الموضوع خلال الآيات القرآنيه الشريفه والسنه المطهره والأدله المتفق عليها بين الفريقين والدليل العقلى والقانون البشرى، لأن كل هذه الأمور تحت الإنسان على نبش التاريخ والتنقيب عنه، واتخاذ مواقف من ما حدث فى التاريخ.

سنه الرثاء فى القرآن الكريم

قد تكلمت فى المحاضرات السابقه عن سنه قرآنيه عظيمه ولم أقف على من ذكر هذه

السنه القرآنيه-فى حدود استقصائى-لم أقف على من أثار هذه الدلاله القرآنيه من علمائنا،فضلاً عن علماء المذاهب الأخرى،الأ وهى استعراض القرآن الكريم للظلامات التاريخيه ابتداءً من قصه هايل وقايل مروراً بأصحاب الأخدود وقتل الأنبياء،ومظلوميه النبى يوسف عليه السلام وأصحاب الكهف الذين وحدوا الله بفطرتهم، ولم يكونوا ينتسبون إلى دين من الأديان (كما هو فى أحد الآراء التفسيريه)،وللأسف لم أسمع أحداً من الأدباء من أتباع الإماميه من طرق هذا الباب،وهذا السبق سبق وكنز أدبى،وسبق وكنز قرآنى،بل سبق وكنز تربوى، واجتماعى، وأيضاً وسبق ومنع اعتقادى،وهو وجود أدب الرثاء والندبه والعزاء فى القرآن الكريم،وللأسف لم يثر مفسرو الإماميه هذا الباب،وهو باب أدب الرثاء مع أن القرآن الكريم يحمل الأسلوب الرثائى بطريقه عاطفيه جياشه،وهذا الباب-أدب الرثاء-يقف إلى جانب أدب الحكم والمواعظ والأمثال والوعيد والبشاره.

والرثاء فى القرآن الكريم بأسلوب عاطفى جياش يهدف إلى إيصال المستمع عن طريق القرآن إلى التضامن مع المظلوم والتنديد بالظلم والظالمين،ولو حللنا سوره البروج فى موضوع أصحاب الأخدود،وحللنا قصه هايل وقايل لرأينا أن الآيات المباركه فى استعراضها تلك القصص كانت فى منتهى الإثارة العاطفيه للقارئ،وهذا ليس أدب رثاء فقط،بل هو استذكار للماضى،وكل ختمه نختمها من القرآن الكريم تنطوى على العديد من المراثى والندب لسلسله الظلامات والمظلومين فى أعماق التاريخ البشرى والأديانى والذى يعيدنا إلى الآلام والمحن التى مرت بها الأمم السابقه،وكل ذلك لأجل فتح الملفات التاريخيه،ومن الملفات التى فتحتها القرآن الكريم الملفات التاريخيه المتعلقة بالأحداث فى عصر النبى صلى الله عليه وآله وأحوال الصحابه، فنرى أن القرآن الكريم يفتح هذه الملفات ويصنف المحيطين بالنبى صلى الله عليه وآله،ويصنفهم بأوصاف إيجابيه وسلبيه بدرجات مختلفه،فيصف بعضهم بالمنافقين والمرجفين فى المدينه والمعوقين والمبطين والمتخلفين،ويصف البعض الآخر بأوصاف

إيجابيه بأنهم أشداء على الكفار رحماء ريبنهم، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من ربهم.

البديون فى نظر القرآن الكريم

فى هذا العام زرت مكان معركة بدر الكبرى، والذى يبعد ١٥٠ كم عن المدينة المنوره ببركات النبى محمد صلى الله عليه و آله وأئمه البقيع والبضعه الطاهره فاطمه الزهراء سلام الله عليها، وهناك رأينا أحد المشايخ وقال لى. هل جئتم هنا إلى زياره القبور؟ فقلت له. لا وإنما أتيت هنا لأرى مسرح المعركه التى انتصر فيها المسلمون وكان لعلى عليه السلام دوراً أساسياً ومحورياً فى هذا النصر، ونحن هناك فتحنا القرآن وحاولنا معرفه مكان العدو الدنيا والعدوه القصى، ومكان الركب الموصوف فى الآيه ب (أَسْفَلَ مِنْكُمْ) (١)، حيث كان الإمام الصادق عليه السلام يوصى معاويه بن عمار ويقول:

«لا تدع إتيان المشاهد كلها، مسجد قبا...» (٢)، وفى بعض الروايات (٣):

«فصلى فيه ركعتين»، هناك ونحن ننظر إلى ساحه المعركه فتحنا القرآن وإذا بسوره الأنفال، وقرأنا هذه الآيه أمام الشيخ الذى أنكر علينا زياره القبور (إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هُوَ لَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (٤).

وبينت لنا الآيه الكريمه أن هنالك فئتان يذمهما القرآن من بين البديين أنفسهم، فضلاً عن جميع الصحابه، وهاتان الفئتان هما. المنافقون، والذين فى قلوبهم مرض، وعندما واجهنا ذلك الشيخ بهذه الآيه قال. «إن بدر لم تكن مدينه مسكونه»،

ص: ١٢٣

١- (١) سوره الأنفال. الآيه ٤٢.

٢- (٢) الوسائل ٣٥٣.١٤، الباب ١٢ من أبواب المزار، الحديث ١/٩٣٧٣.

٣- (٣) الوسائل ٣٥٥.١٤، الباب المتقدم، الحديث ٥/٩٣٧٧.

٤- (٤) سوره الأنفال. الآيه ٤٩.

فقلت له. «إن القرآن لا- يتكلم عن سكان بدر، وإنما يتكلم عن بعض الصحابه الذين كانوا مع النبي يحاربون ولكنهم كانوا منافقين».

وعندها قال الشيخ. «إني مرتبط بعمل وأريد الانصراف».

فقلنا له. «انصرف».

ومن الواضح أن المراد بالمنافقين فى البدرين هم الذين يظهرن الإسلام وبيطنون الكفر، أما الذين فى قلوبهم مرض فهم أيضاً ممن يظهر الإسلام وبيطن المرض، وقد أشار إليهم القرآن فى رابع سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه و آله فى أوائل البعثة فى سورة المدثر، وتابعهم القرآن الكريم فى عدة مواضع متابعه دقيه، حيث أن السور ترسم خطه حركتهم للتسلط على مقاليد الأمور بعد رسول الله صلى الله عليه و آله، وأن مرضهم هو الضغينه والعداوه للنبي صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام، وسبب قول هاتان الفئتان -بأن المؤمنين مع النبي فى غرور- هو عدم توفر الإيمان فى قلوبهم، والحال أن الأسباب الظاهرية هى فى كفه قريش المشركه.

فالقرآن الكريم يندد ببعض البدرين كما هو واضح وصريح فى الآيه المذكوره، ومع ذلك نرى بعض المسلمين يعتقدون أن كل أهل بدر مغفور لهم حتى لو ارتكبوا ما ارتكبوا، ويروون وينسبون إليه صلى الله عليه و آله أنه قال. الله نظر نظره إلى أهل بدر وقال. اعملوا ما شئتم، فإننى قد عفوت عنكم لعظمه موقف بدر، والسيد الطباطبائى قد عقد بحثاً فى الرد على هذه الروايه لأنها تخالف صريح القرآن الذى ندد ببعض البدرين وغيرها من الآيات.

مفهوم اللعن فى القرآن الكريم

نحن نركز على القرآن فضلاً عن كتب التاريخ والتسير والمراجع التى يعتمد عليها الفريقان، فالقرآن يعلمنا أن نبش التاريخ ومحاكمه الشخصيات التاريخيه واتخاذ

المواقف منها له فوائد كثيرة، وهو بهذا يصرح علانيه شرعيه اللعن المتمثل بالبراءه من الظالم والوقوف مع المظلوم، واللعن ليس مفهوماً شيعياً عصبياً خرافياً اسطورياً ناشئاً من العقد النفسيه كما يصفه البعض، وإنما هو مفهوم قرآنى إسلامى أصيل، وحتى فى العرف القانونى الحديث نجد أن اللعن قد سُمى بتسميات اخرى، مثل الاستنكار والشجب والإدانه والمقاطعه والتحرير والمنع والنفره والإبعاد، وفى مقابلها التضامن والمسانده والتأييد والدعم، وهذا هو التبرى والتولى ولكن بمصطلحات حديثه فى القانون الدوليه الحديث ليس إلا.

ولو رجعنا إلى القرآن الكريم نجده لا يدعو إلى نصره المظلومين والمصلحين الشرفاء فحسب، بل يدعو أيضاً إلى شجب وإدانه واستنكار ولعن الظالمين الذين لوثوا التاريخ البشرى وتعدوا على حق البشرى حتى لو صاروا رفاتاً وتراباً، والاستنكار من صميم الوجدان البشرى ومن فطره الإنسان.

والبعض حتى من المثقفين يستوحشون من اللعن، والمشكله لا تكمن فى حروف اللعن (ل ع ن)، وإنما فى مضمون اللعن ومستحقه واتخاذ الموقف المضاد للظالمين، ولهذا فاللعن الوارد فى زياره عاشوراء ينطلق من هذا المنطلق، وهو منطق القرآن الكريم.

الأحداث التاريخيه بين المحاكمه والتحليل

ذكرنا سابقاً من أن القرآن هو كتاب رثاء وندبه، وأضيف إليه أيضاً أن القرآن الكريم يدعو إلى اتخاذ المواقف ومحاكمه الأحداث التاريخيه وشخصياتها، ونضيف وجهاً ثانياً. أنه من الضرورات الفقيهيه المتسالم عليها بين الفريقين هى إنكار المنكر، ويشمل مفهوم إنكار المنكر إنكار المنكر التاريخى الذى مر عليه زمان طويل، ومن المعروف أن مراتب إنكار المنكر تتحقق فى ثلاث هى القلب ثم اللسان ثم اليد، وحيث أننا لا نتمكن من إنكار المنكر التاريخى باليد واللسان، إلا أن ذلك لا يمنع

من إنكاره بالقلب، بل باليد واللسان بلحاظ الكتابه والأقوال والحديث عنه ومقاومه نشره فى أبناء الجيل المعاصر، وإذا رجعنا إلى الأحداث التاريخيه وما جرى فيها نرى أن لها موضوعاً قائماً، وعلى كل التقادير، فيجب إنكاره إنكاراً قلبياً، نحن نقول:

يجب، ولا- نقول. يجوز؛ لأن اتخاذاً المواقف من المنكر التاريخي ممكن بالقلب، بل اللسان واليد بلحاظ بيان الصوره الحقيقه على واقعها ليتربى الجيل الناشئ على الصراط القويم، وهذا هو الوجه الثالث.

وإذا أمعنا النظر فى الآيات المباركه نجد وجهاً رابعاً. أن القرآن الكريم يعاتب ويؤنب ويندد باليهود المعاصرين للنبي محمد صلى الله عليه وآله بما فعله أجدادهم قبل قرون عديده؛ كما نبه أهل البيت عليهم السلام إلى هذه السنه القرآنيه فى رواياتهم، ولا عجب فى ذلك؛ لأن الذى يرضى بعمل قوم يُشرك فيه حتى وإن مرت عليه السنون؛ لأنهم متعاطفون مع أجدادهم، والقرآن الكريم لا يخاطبهم مخاطبه المتعاطف مع الظالم، وإنما يخاطبهم مخاطبه الظالم والمرتكب للجريمه، وله شواهد عديده منها قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ) (١)، فمع ملاحظه هذه الآيه الكريمه نجد أنها تصف اليهود بأنهم قتلوا الأنبياء، مع أن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله لم يقتلوا رسل الله ولكن الله خاطبهم بهذا الخطاب؛ لأن هؤلاء من الذين رضوا بفعلهم ولم ينكروا عليهم.

وكذلك قوله تعالى: (وَ إِذِ وَاَعٰدِنَا مُوسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَهٗ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ) (٢)، وهذه الآيه أيضاً تصفهم بعبده العجل، مع أن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله ليسوا هم الذين عبدوا العجل.

ص: ١٢٤

١- (١) سورة آل عمران. الآيه ١٨٣.

٢- (٢) سورة البقره. الآيه ٥١.

ومما تقدم يتبين أنه لا إشكال في ما ورد في أخبار تؤكد محاربه الإمام المهدي (عج) أتباع بني اميه باعتبار أنهم رضوا بقتل الحسين عليه السلام، وهذا ما فعله القرآن الكريم مع بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وحملهم مسؤوليه ما فعله أسلافهم.

وهناك قاعده مستخلصه من الحديث النبوي الذي رواه الفريقان. «من أحب قوماً حشر معهم»^(١)، فإن الذي يجب اولئك الظلمه فإنه سوف يُحشر معهم، فهل نرضى نحن أن نُحشر مع الظالمين من أمثال قاييل وقارون وفرعون وغيرهم؟! !

بل إن هناك وجهاً خامساً، وهو الدليل العقلي متسالم عليه، والذي تحكّم به الفطره أيضاً، وهو أن يحسن الحسن ويقبح القبيح، فكيف نحارب فطرتنا ونطمسها؟

الأحداث التاريخيه بين القبول والرفض

قد سجل لنا التاريخ الكثير من علامات الاستفهام التي توجب التوقف، سواء كان في الماضي أو في الحاضر، فمثلاً في مطلع هذا العام الميلادي زار الرئيس الياباني قبور الجنرالات اليابانيين الذين شاركوا في الحرب العالميه، فشارت ثائره الصين وكوريا الجنوبيه، وكان اعتراضهم أن ذلك سوف يسترجع الذكريات المؤلمه التي عصفت بالعالم، وأزهقت فيها أرواح الأبرياء، وكل هذا يؤدي إلى نبش التاريخ من جديد، وإعادة تلك الظلامات؛ ولذلك فإن الصين تقول. إن هؤلاء الجنرالات قد قاموا بجرائم في حق الإنسانيه، ويجب اتخاذ موقف سلبي منهم، والبراءه منهم، ومن غير المناسب زياره قبورهم، بل طالب الصينيون والكوريون من الرئيس الياباني الاعتذار من هذا الفعل الذي يعد مسانده للمجرمين الذين تناولوا على حق الإنسانيه، وأن هذا

ص: ١٢٧

١- (١) مستدرک الوسائل. ١٠٨/١٢، باب تحريم الرضا بالظلم والمعونه للظالم، الحديث ٢/١٣٦٤٨.

الفعل له مردودات سلبية، فقد يربي الشعب الياباني على الإجرام، ويرسخ التجاوزات التي يقوم بها المجرمون في الأجيال القادمة، بل أنه يهدد أمن إقليم شرق آسيا.

إذن، فمراجعته التاريخ سوف يؤثر في النفوس ويصهرها في قالب الثقافة الذي يطبعه فيها؛ لأن التاريخ هو عبارته عن مجموعته من العلوم التي يمكن تطبيقها في الواقع، بل إن التاريخ أبلغ تأثيراً في صياغة الأفكار والعواطف للمجتمع البشري من غيره.

وإذا تساوى عند الإنسان الظلم والعدل، ولم يتخذ المواقف المناسبة منهما، فإن ذلك سيؤدي إلى ظهور الظلم فيه بصورة تلقائية، وبالتالي سيتحول فاعله إلى ظالم من حيث لا يشعر، ولذلك يرفض الفكر البشري المعاصر النازيين والفاشيين وترفض الإشادة بهتلى وموسيليني؛ لأنهم من النماذج التي جلبت الدمار للعالم، والتضامن مع مثل هذه النماذج السيئة يسبب أزمة في المجتمع البشري بتربيته الجيل الحاضر على تلك المناهج الهدامة المدمره الموجه لتفشي الفساد والعدوان.

ولهذا يركز القرآن على الأحداث والسنن التاريخيه؛ لأن باستذكارها تحصل الاستفادة منها في الكثير من المجالات، كالتاريخ وعلم السيره وتراجم الشخصيات، ولا يمكن القول إن هذا تاريخ قد مضى؛ لأنه حتى ينبض في قلب وفكر وثقافته وهويه المجتمع، وهو عقيدته وعبره وعظه وقراءه دينيه، وعدم الاعتبار من التاريخ يسبب تكرار الخطأ الذي قام به الأولون؛ لأن هويه أى مجتمع هي حصيلة تراكمات معجونه من مراحل التاريخيه السابقه، إذن الإنسان الحضارى هو الذى يعتبر من التاريخ ويستفيد منه، في جو هادئ، وفي جو الحوار العلمى الموضوعى، ومن الجهل والحماقه إغماض العينين عما جرى في التاريخ، الذى ينتج عنه تكرار الأخطاء، وتكرار الأخطاء قد يعطى انطباعاً عند البعض أنها ليست أخطاء؛ لأن الناس يتفاعلون معها بشكل طبيعى ويعتادون عليها ولا ينظرون إلى الجانب السلبى منها.

الإشكال الأول.

إذا كانت الشعائر الحسينيه عادات وتقاليداً وتمثل موروثاً بشرياً، ومن المعروف أن العادات والتقاليد قد تتغير أو تلغى بحسب ما يمليه التطور البشرى؛ لأن العادات والتقاليد تتأثر بالبيئه وبالحضارات الأخرى، والذين يطرحون هذه الإشكالات يطرحون بعض الشعائر الحسينيه ويربطونها ببعض الطقوس التي كانت تمارسها الأمم الأخرى والحضارات الدينيه السابقه أو الحضارات التي لا ترتبط بدين.

الإشكال الثاني.

البعض يرى أن الشعائر الحسينيه تعتبر مجموعات اسطوريه ترسمها وتشكلها وتنتجها وتخلقها المخيله الإنسانيه المثاليه أو النزعه فى الإنسان التي تنزع نحو حب البطل المثالى أو الشخصيه النموذجيه المثاليه التي تجذب الجمهور إليها.

وهم عندما يطرحون هذا الإشكال لا- يطرحونه باعتباره أمراً سلبياً محضاً، وإنما يطرحونه باعتباره يحمل بعض الإيجابيات التي يتربى من خلالها الجمهور على سلوكيات مستمده من سلوكيات هذه الشخصيه المثاليه الأسطوريه ويتعلم منها النبل

الإشكال الثالث.

ومن الإشكالات التى تطرحها مدارس علم النفس الحديث،هى ظاهره الحزن والبكاء واللطم وبقية المظاهر فى الشعائر الحسينيه،حيث تقول إن هذه الشعائر ظاهره سلبيه على المستوى الفكرى والنفسى والاجتماعى؛لأنها تكبت المجتمع، وتسبب العقد النفسيه،وتشل حيويه ونشاط النفس،وتقتل روح الأمل،وتشيع حاله اليأس والقنوط والإحباط فى المجتمع،ولها آثار سلبيه على مستوى الروح ومستوى العقل.

الإشكال الرابع.

نحن لدينا رساله مقدسه وهى نشر الإسلام ونشر مذهب ومعارف أهل البيت عليهم السلام، فإذا كان الخطاب الحسينى يستخدم لغه المنابر،فإن هذه اللغه لغه غير موصله لمعارف أهل البيت عليهم السلام،بل هى لغه مشوهه وغير مقبوله ولا يمكن أن يتفاعل معها الآخرون،بل وأكثر من ذلك إنهم ينفرون منها ويستوحشون،فينبغى البحث عن وسائل ناجحه لنشر الإسلام ومعارف أهل البيت عليهم السلام،وإجراء إصلاحات فى الخطاب الدينى وخطاب مدرسه أهل البيت عليهم السلام.

الإشكال الخامس.

هذه الطقوس تعتبر نوع من العقوبه التى يوقعها الإنسان على نفسه-على نحو التكفير عن الذنب-لأن أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام يشعرون بالتقصير فى نصره الحسين عليه السلام وتخاذلهم فى الوقوف معه؛ولذلك فهم يوقعون بأنفسهم العقوبات البدنيه والنفسيه المتمثله فى إحياء الشعائر الحسينيه،ويستشهدون على ذلك بثوره التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعى.

إن الشعائر الحسينيه لا تواكب الزمان ولا تناسب العصر، ولماذا لا يتم تجديد الطقوس، ونبذ الأساليب القديمه ودفنها في مقابر التاريخ، وقد يطرح بعض أبنائنا هذا الإشكال.

وهناك إشكالات اخرى، ولكننا سنقتصر على هذا المقدار خوفاً من الإطاله.

وإذا دققنا في هذه الإشكالات والتساؤلات نجد أنها ليست مطروحه على الشعائر الحسينيه فحسب، بل هي مطروحه على عموم الشعائر الدينيه، والآن يناقشها المفكرون في إطار حوار الحضارات، وفي قضايا العولمه، ولذلك اخترت هذه الإشكالات لتوطئه بحث العولمه، والكلام ليس في العادات والتقاليد؛ لأن العادات والتقاليد آليات، ولكن المهم هو الفكره التي تتضمنها العادات والتقاليد.

العولمه وتباين الثقافات

من أهم ما يعترض مسأله العولمه هي قضيه اختلاف العادات والتقاليد، والهويات القوميه، واختلاف اللغه اللسانيه، واللغه غير اللسانيه المتمثله بالأفعال التي تحمل معانٍ معينه؛ لأن الإنسان يحمل العديد من اللغات، وكل تصرف يعمله يعتبر لغهً توصل مفهوماً معيناً. فمثلاً، القيام للشخص الآخر يدل على الاحترام، مع أن القيام فعل وليس كلاماً، واختلاف الأعراف في المجتمعات المختلفه قد يصل الى حد النقيض، فيكون الفعل حسناً عند امه، بينما يكون هذا الفعل نفسه قبيحاً عند امه اخرى، ولا يمكن تذويب اللغات المختلفه في لغه واحده، وتذويب الآداب المختلفه في أدب واحد، وحمل الهويات المختلفه على هويه واحده، وقد واجه هذا الطرح العديد من الاعتراضات من قبل الأمم التي تخشى على هويتها وعلى عاداتها وتقاليدها.

ولذلك فإن طرح العولمه بمفهومها المتعارف يهدد هويتنا الوطنيه والقوميه والدينيه والمذهبيه والفكريه والروحيه؛ولأن لكل امه عاداتها وتقاليدها،بغض النظر عن إيجابيه هذه العادات والتقاليد أو سلبيتها،لأنها موجوده عند كل امه من الأمم، وتعتبر جزءاً من هويتها،ومن المستحيل أن تعيش امه من دون عادات وتقاليد، ولا توجد امه من الأمم لم تتأثر بأمم اخرى.

التقليد بين السلب والإيجاب

إذا أردنا التدقيق في مسأله التقليد فمن غير الصحيح أن نحكم عليه بأنه أمر سلبي في كل الأحوال،فكما يكون سلبياً في بعض الأحوال،فهو أيضاً إيجابياً في بعضها الآخر، بل قد يكون ضرورياً ولازماً في أحوالٍ اخرى،كما في تقليد أهل التخصص؛لأنه لا بد من توزيع التخصصات والمهمات وفق رؤيه علميه صحيحه بحيث يستطيع الإنسان أن يركن إليها؛وذلك لأن الكائن البشرى لا يستطيع أن يكون خبيراً في كل شيء.

وكلامنا هذا لا يقتصر على التقليد الفقهي،وإنما يعم جميع التخصصات؛لأن التقليد منهج علمى شريطه أن يخضع لرؤيه علميه سليمه وموازن صحيحه تعتمد على كفاءه المقلد في تخصصه،وأن لا تدخل المحسوبيات في تقييم الشخصيات المقلده.

والذى يرفض التقليد بشكل تام لا يمكن لنا أن نؤيده؛لأن ذلك سيؤدى إلى سد الطريق أمام العلم لكى لا يتخذ مجراه بشكل صحيح،والقرآن إنما ذم التقليد الذى لا يكون مبنياً على العلم،فقال تعالى.(وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمِهِ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّهٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) (١).

ص: ١٣٤

والنزوع إلى التقليد أمر فطرى، ولهذا نجد أن الإنسان يقلد مئات المرات يومياً، سواء في أموره الحياتية أو غيرها، ولا يوجب ذلك أن نستنكر التقليد.

وأخذ الشيعة لبعض الآليات والأساليب من الأمم الأخرى للتعبير عن حزنهم على سيد الشهداء وأهل البيت عليهم السلام، لا يعدُّ عيباً مادامت تلك الآلية صحيحة وسليمة، وهذا يقع في سياق التبادل الثقافى والحضارى بين الأمم.

إذن ليست المشكله فى أن هذه الأساليب الحسينيه مأخوذه من امم اخرى أم أنها مبتكره من أبناء الطائفة، وإنما المناط هو صحه الأسلوب وعدم صحته، فكون هذا الطقس مأخوذ من الأتراك، أو من الهنود، أو من غيرهم، لا يوجب الطعن فيه؛ ولأن الأمم تتأثر بالأمم الأخرى فى أساليبها، ولكن المهم هو أن تبقى المعانى والمثل والقيم والمبادئ وإن اختلفت الأساليب.

فلسفه البكاء والحزن

أما الإشكال القائل بأن الحزن ظاهره هدامه للمجتمع، وتفقدته الحيويه والنشاط والهمم، وتسبب له الكبت والتراجع النفسى والفكرى والاجتماعى، إضافة إلى أنها تعتبر عقده تكفير الذنب.

فإن الجواب عنه، خصوصاً إذا كان هذا الإشكال يطرحه بعض أبناء المسلمين من المذاهب الأخرى فإننا نقول لهم كما قلنا فى المحاضرات السابقه. إن ظاهره الحزن والبكاء ظاهره قرآنيه يحث عليها القرآن، كما بينا فى سورة البروج، وسوره يوسف، وفى قصه قابيل وهابيل، بل إن القرآن الكريم يحث على البكاء، ويمتدح النفس اللوامه كما فى سورة القيامه المباركه، ويذم الفرح، حتى اعتقد البعض أن الفرح مذموم بصوره مطلقه، وإن كان هذا غير صحيح؛ لأن القرآن يرفض الفرح فى بعض الحالات كتلك التى تؤدى إلى بتر الإنسان ونسيانه للآخره، فالفرح مذموم ولكن بهذه الصوره وليس بصوره مطلقه، وكذلك قد ذكرنا سابقاً من أن للبكاء دوراً كبيراً فى

تهذيب النفوس وإصلاحها، وبالتالي تؤدي إلى تكامل المجتمع وبنائه بناءً صحيحاً، إضافة إلى أن وجود المجتمع المتدين يحد من الجريمة نتيجة وجود الحساب الداخلي والرقابه الذاتيه وتهذيب شراسه الشهوات والغرائز، وهذا الأمر يعتمد على التوازن بين الخوف والرجاء في النفس الإنسانية.

إذن من الخطأ رفض ظاهره الحزن بشكل مطلق، بل إننا في أمس الحاجة لها بالمقدار المطلوب وبشكل متوازن، ومن المعروف أن الطائفة الشيعيه الإثني عشرية لديها محطات أفراح تتمثل في إحياء مواليد الأئمه، ونحن نفرح في هذه المحطات، ويتم تعليق الزينه، ونشر مظاهر السرور في مقابل الأحزان المتمثله بالبكاء والحزن في أيام شهاداتهم عليهم السلام.

ولا يخفى على السامع من أن الشعائر الدينيه إنما تمثل الإعلام الديني، وهناك فرق بين الإعلام الديني وغير الديني؛ لأن الإعلام الديني هو إعلام مبدئي.

وإنني أدعو أبناءنا للتخصص في المجال الإعلامي؛ لأنه يشهد افتقاراً كبيراً من حيث الطاقه البشريه، سواء في مجال الصحافه أو الأدب أو القصة أو الروايه أو المسرح وغيرها، ولا يخفى عليكم أن الإعلام هو السلطه الرابعه، بل قد يكون هو السلطه الأولى، التي تقرر الحرب والسلم في كثير من الأحيان.

وإذا أردنا أن نلاحظ ما حدث في العراق في ذكرى الأربعين السابقه-بتوفيق من الله، وببركات الأئمه- في التجمع المليونى الكبير الذى أقل ما يقال عنه أنه يضم ثلاثه إلى خمس مالاين شخص جاءوا لزياره سيد الشهداء عليه السلام، وقد اجتمعت فيه كل سبل النجاح بالرغم من غياب السلطه، والدوله، والشرطه، والكهرباء، والخدمات المدنيه، وقد مرت هذه المناسبه-بحمد الله وفضله- بدون حادث يُذكر، أى حوادث قتل، أو سرقة، أو تدافع، وقد تعجبت المحطات الفضائيه من التنظيم العجيب لزوار سيد الشهداء عليه السلام، وإلى أنه مع هذا الحشد المليونى ومن دون قوات أمن لغياب الدوله

بعد سقوط طاغية العراق، ومن دون جهات تمويل غذائي حكوميه ولا غيرها من المرافق، مع كل ذلك لم تضبط أيه حادثه ولم ترصد أي إرباك يعكر صفو أجواء هذه المراسم الدينيه العظيمة رغم أن العديد من الفضائيات الأجنبيه، بل العربيه، كانت تتعمد المراقبه بمسح شامل للوقوف على حادثه تشين من معالم هذه المراسم ليطلبوا ويهولوا من حجمها، ولكن ياسوا من ذلك، رغم تغطيه زياره سيد الشهداء والاجتماع في المدينه الفاضله التي يحلم البشر في مشاهدتها، فمن هذا الذي يضبط هذا العدد الحاشد من البشر من دون أيه حادثه تذكر، هل انقلب هؤلاء البشر الزوار إلى ملائكه.

إن الكهرباء تنطفئ في بعض المدن الأمريكيه أو المدن الأوربيه الغربيه لفترات قصيره يسجل خلالها آلاف السرقات والحوادث، فكيف في كربلاء ثلاثه إلى أربعه أيام لم تسجل أيه حادثه، ومن دون مرافق حكوميه تنظم المرور والحركه وغيرها من الشؤون الخدميه البلديه. هذا الطابع المثالي لمراسم الأربعين حقاً سطر امثوله للبشريه عن مدرسه أهل البيت عليهم السلام.

وهذا هو أحد السبل التي يتم من خلالها نشر الإسلام عن طريق نشر مبادئ وأهداف ثوره سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام.

إذاً لا بد من التركيز على بناء وسائل الإعلام وتقويتها، أي أن يكون لنا إعلام قوى نستطيع من خلاله إيصال أفكارنا، وكذلك الرد على إشكالات المخالفين بصوره ناجحه ومؤثره.

الشعائر الحسينيه فى دائره العولمه

إذا أردنا أن ندرس الشعائر الحسينيه دراسه شامله لا بد أن ندرسها فى إطار بحث العولمه؛ وذلك بسبب وجود حاله الانفتاح والحوار بين الأمم، ويمكننا أن ندرس الخطاب الحسينى فى إطار العولمه باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم، وهو القرآن الناطق.

وإذا أردنا أن نستخلص خطاباً حسينياً عولمياً يعطى حلاً للبشرية ككل فى شتى المجالات، فلا بد من جعل الكلمات الحسينيه والخطب الحسينيه خطابات عالميه تتضمن الصفه العولميه، والتي تضع الحلول لجميع المشاكل التي يمر بها العالم.

أهداف الشعائر الحسينيه

واستكمالاً للحديث السابق فى الرد على الإشكال الذى يقول. إن الشعائر الحسينيه شعائر تتضمن عقده الذنب، وإيقاع العقوبه على النفس من أجل التكفير عن الذنب، وأنها نتيجة الفشل واليأس والتقهقر والانتكاس الذى يعيشه الشيعة، ومر علينا أنه لا بد أن ندرس الشعائر الحسينيه من حيث المضامين التي تنطوى عليها هذه الشعائر من الفداء والتضحيه والإبء والتغيير الإيجابى ورفض الظلم، وتحشيد الطاقات من أجل

معرفتها يجدها في كتاب الوسائل في نهايه كتاب الحج (١)، كذلك الحث الشديد على زياره سيد الشهداء من قبل الأئمه عليهم السلام في ظل تشديد الدوله آنذاك على الأئمه عليهم السلام، حتى أن الإمام الهادى والإمام العسكرى قد سجنوا فى سجن عسكرى، ومن المعروف أن السجن العسكرى خاضع لمراقبه أكثر صرامه من السجن المدنى؛ لأن سامراء تعتبر قاعده عسكريه للجيش، ولو دققنا فى الأمر لوجدنا أن الإمامين العسكرين بالرغم من سجنهما العسكرى فى سامراء، إلا أنهما لم يتركا حث الأصحاب على زياره الحسين عليه السلام وكذلك الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالرغم من أنه قد سجن فى سجون مدنيه، مع أنها كانت رديئه ومعاملتهم معه سيئه، إلا أن السجن العسكرى للإمامين العسكرين يدل على توتر الأجواء الأئمه، واستنفار الدوله العباسيه، وإلا لما سجن هذان الإمامان فى أكبر قاعده عسكريه لأكبر دوله عظمى آنذاك، وهذا يدل على ترقب الدوله العباسيه لظهور الإمام المهدي عليه السلام.

ولم يكتفِ الأئمه عليهم السلام بذلك، بل إنهم حثوا أصحابهم على زياره الحسين عليه السلام بالرغم من صعوبه الموقف، ولهذا فإن التاريخ يحدثنا عن مرض الإمام الهادى فى سامراء، ولم تكن سامراء مدينه كما نراها الآن، بل كانت قاعده عسكريه مدججه بالسلاح والجنود، وقد انتدب الإمام الهادى عليه السلام داود (أبا هاشم الجعفرى)، وهو من كبار تلامذه الإمام، وفقهه من الفقهاء الكبار، والذى كان من نسل جعفر الطيار، وكان من تلامذه الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادى عليهم السلام أيضاً، وهذا الشخص بالرغم من مقامه العالى عند الأئمه عليهم السلام وكونه شخصاً عزيزاً لا يفرط به مع ذلك انتدبه الإمام الهادى عليه السلام للدعاء له تحت قبه الحسين عليه السلام، وكان ذلك فى زمن المتوكل المعروف ببغضه للحسين وأهل البيت عليهم السلام، وفتكه بشيعتهم، حتى أنه كان يقطع أيدي زوار الحسين عليه السلام.

ص: ١٤٣

فإرسال الإمام الهادى عليه السلام لأبى هاشم الجعفرى فى هذا الجو الخطر، رغم مقامه العلمى الشامخ، يدل على اهتمام الإمام البالغ بزياره الإمام الحسين عليه السلام، وعندما استغرب أبو هاشم الجعفرى من هذا الطلب من الإمام المعصوم المستجاب الدعوه قال له الإمام الهادى عليه السلام:

«إن لله تبارك و تعالى بقاعا يجب أن يدعى فيها» (١)، ويعنى بذلك قبر الحسين عليه السلام.

العولمه فى نهج الأنبياء عليهم السلام

إذا نظرنا إلى العولمه بمفهومها العام نجدها تنطوى على معنى التوحيد فى الرؤيه، والتجاره، والقانون، والاتصال، والسياسه، والأمن، والحاكميه، والثقافه، والفكر، وهى مضاد للتفرقه والاختلاف والتمييز.

وقد مرت البشريه فى الأزمنه السابقه بأدوار عديده مع وجود الرسل الذين كانوا يتميزون بوحده الهدف، ويحملون نفس المشروع الإصلاحى الإلهى على الأرض الذى وجد لخدمه الناس وهدايتهم، فكان هذا المشروع بين الرفض والقبول، وقد تكبدت البشريه التى رفضت هذه الرسالات السماويه خسائر فادحه نتيجة عدم الاستجابه للأنبياء، فعانت من التفرقه والتمييز والعنصرية، فما ترفع شعاره الدول اليوم- وإن كانت بنوايا مخالفه لتلك الشعارات- لنشر مشروع العولمه فى أرجاء المعموره قد سبقهم الأنبياء فى ذلك، وإن اختلف فى مضمون المشروع.

ص: ١٤٤

١- (١) مستدرک الوسائل. ٣٤٧/١٠، باب استحباب الإكثار من الدعاء وطلب الحوائج عند قبر الحسين عليه السلام، الحديث ٣/١٢١٥١. تحف العقول. ٣٥٦، ما روى عن الإمام أبى الحسن على بن محمد عليهما السلام-قصار المعانى، بتفاوت يسير. بحار الأنوار. ١١٤/٩٨، باب ٢٣-الحاير، وفضله، ومقدار ما يؤخذ من التربه، الحديث ٣٤ و. ٢٥٧/٩٩، باب ١١-الزياره بالنيابه عن الأئمه عليهم السلام، الحديث ٤، ولكن ورد. «إن لله مواطن يجب أن يدعى فيها فيجيب».

إذن الأنبياء يحملون مشروع العولمة الإلهيه لجميع البشر فيضمن لهم السعاده والنظام والعدل.

نزعہ البشريہ نحو التفرقة والاجتماع

لو نظرنا إلى الإنسان نظره تفحص وتدقيق نجد أن له نزعان. إحداهما للوحده، والأخرى للاختلاف والتكتل والتحزب والتفرق، ومن مظاهر النزوع للاختلاف نظام الحكم الملكي، والنظام السلطاني، ونظام القبائل، ونظام التمييز العرقي المنتشر في افريقيا، وكذلك في الحضارات الغربيه فنسمع عن النازيه في ألمانيا-على سبيل المثال- ودورها في توظيف العالم لخدمتهم، وكذلك النظام القومي الذي برز في تركيا، ودور أتاتورك فيها، وإيران والقوميه الفارسيه، ودور شاه ايران فيها، والقوميون العرب وهناك النظام الوطني، فكل هذه أنظمه وإن كانت تضمن التوحد في الإطار الضيق المتمثل في الوطن والعرق والقوميه، ولكنها تمثل تفرقاً على مستوى المجموع البشري والعالم، فهي توحد من جانب، وتفرق من جانب آخر. وكذلك نرى هذه التفرقة على مستوى الطرح الرأسمالي التي تتجلى فيه التفرقة بين طبقات المجتمع بصوره واضحه.

لو ألقينا نظره على الأمم المتحده التي بدأت بعد الحرب العالميه الثانيه، نجدها أحد مصاديق الوحده التي تنشدها المجتمعات الحره، ولم تكن هذه تعمل في ضمن محور واحد، بل كانت تعمل على عده محاور، منها: محور الثقافه والتعليم المتمثل في اليونيسكو، وعلى محور القضاء المتمثل بمحكمه لاهای الدوليه، وعلى المحور الاقتصادي المتمثل في البنك الدولي، وكذلك الوحده في الأمن المتمثل في مجلس الأمن والوحده في القانون مثل الجمعيه العموميه وقوانين الأمم المتحده العامه وقانون الفيتو.

ولو عدنا إلى ما قبل تأسيس الأمم المتحده أو عصبه الأمم نجد أن هنالك تحالفات

سياسيه وعسكريه كانت تمثل حاله التوحد النسبى، أى إنها توحد من جهه ضيقه، وتفرق من جهه اخرى، وهى الجبهه التى تمثل التوحد العالمى.

وقد ترفت مظاهر الوحده هذه إلى أن تجسدت فى الأمم المتحده مع أنها تعترف بأن لكل دوله قانونها الخاص بها.

فالنزوع الى الوحده فى البشرىه مطلب بشرى عام يعد نزوع بشرى فطرى نحو المهدويه وإرهاصات الظهور، وسوف يتحقق هذا المطلب فى حكومه عالميه يقودها الإمام المهدي المنتظر الذى سيقوم حكومه عالميه-باتفاق المسلمين، بغض النظر عن بعض الفروقات الجانيه-تكون فى توحيدها أرقى من نظام الأمم المتحده الذى يتعرض إلى الكثير من الانتقادات من هذه الجبهه أو تلك؛ وذلك لما تتمتع به حكومه الإمام المهدي عليه السلام بقياده معصومه تستمد نهجها من الخط الإلهى والنظره الإلهيه للكون والإنسان.

مجالات العولمه

لم يقتصر تطبيق نظام العولمه على مجال خاص محدد، بل إن تطبيقها عام وشامل لكل المجالات، فمثلاً. يمكن تطبيقها فى النظام العالمى الواحد المتمثل فى النظام السياسى الذى يحكم العالم، وكذلك النظام العقائدى الذى يوحد العالم فى عقيدته، والبحث عن القواسم المشتركه بين المذاهب يصب فى هذا المجال، باعتبار أن الحوار بين المذاهب مقدمه للحوار بين الأديان، وأيضاً يمكن تطبيقه على الوحده التجاريه والاقتصاديه والماليه، بل أن هناك عولمه جغرافيه وعولمه لغويه تجعل اللغات لغه واحده تسود جميع البشر باعتبارها اللغه الأقوى، وكذلك العولمه فى الإعلام ووحده مشهد الحدث، حيث ينظر الجميع إلى مشهد واحد من خلال وسائل الإعلام، بل وحتى وحده الأزياء والملابس والعادات والتقاليد، إلا أن المستكبرين قد وضعوا جل جهدهم لأجل عولمه الثقافه والسيطره على كل وسائلها، وخصوصاً

الجانب الإعلامي؛ لما يتمتع هذا الجانب بالأهمية القصوى، حيث من خلاله يمكن السيطرة على الجوانب والمجالات الأخرى التي تساعد في فرض السيطرة على العالم؛ لأن الإعلام له دور كبير حتى في إشعال فتيل الحروب، بل أن له دور في إحراز الهيمنة العسكرية، لا يقل أهميته عن الجوانب الأخرى، وكذلك في كسب الأطراف المؤيدة، وفي بيان أحقيه الفئه التي تستخدم هذه الوسائل الإعلامية في صالحها؛ لأن الإعلام يعتمد على الفكر، والفكر هو الذي يؤثر في صنع الرأي العام، بل وفي اتخاذ الموقف العسكري المناسب.

وكذلك للإعلام دور في السعي لحاكمية النظام العالمي الموحد، وتذويب الأنظمة الصغيره وجعلها خاضعة إلى النظام العالمي الكبير.

العولمة في العصور السابقة

لم تقتصر العولمة على الأزمنة الحاضره فقط، بل إنها قد طبقت في الأزمنة السابقة، فعلى الصعيد الإسلامى نرى أن نهضة سيد المرسلين صلى الله عليه و آله وتبليغه لرساله الإسلام نوع من أنواع العولمة أو عالميه الإسلام.

وقد عاشت البشريه عدده نماذج للعولمة منها دوله الاسكندر أو ذى القرنين، كما يعبر عنه القرآن الكريم، وقد سمي ذو القرنين لأنه حكم المشرق والمغرب، وقد اختلف المفسرون في أن الاسكندر هو ذو القرنين أم غيره، وقد أسس ذو القرنين عولمه في جميع المجالات، وعلى مساحه واسعه من بقاع الأرض، وكذلك فإن النبي سليمان عليه السلام قد مارس نظام العولمة في العصور السابقه، حيث ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أنه لم يملك الدنيا إلا أربعه (1)، واعد منهم النبي سليمان الذي ورد

ص: ١٤٧

١- (١) الخصال، ٢٥٥، باب الأربعه، ملك الأرض كلها أربعه. مؤمنان وكافران، الحديث ١٣٠. بحار الأنوار، ٥٦/١١، باب معنى النبوه وعله بعثه الأنبياء، الحديث ٥٧.

فى القرآن الكرىم.

(وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فَضَّلَ الْخِطَابَ) (١).

(قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (٢).

وإذا عدنا إلى الأمم المتحدة التى تمثل أحد مصاديق العولمة فى الوقت الحاضر، كما ذكرنا ذلك سابقاً، فإننا نجدها قد أغفلت العولمة التى حدثت فى العصور السابقة؛ لأنهم يعتمدون على العلوم الحديثه فقط مما يجعل طرحهم ناقصاً.

ونحن نعتقد أن الجانب الوحيد من جوانب العولمة الذى يكون قادراً على التوحيد الكامل هو ما كان على الصعيد العقائدى.

الأمم المتحدة ومفهوم العولمة

بدأت المحافل الدوليه فى تناول مفهوم العولمة فى جلساتها بشكل واضح وظاهر للعيان وذلك عندما اقر بأن هذا النظام هو الأفضل على صعيد الأنظمة القائمه فى الوقت الحاضر، حيث أخذت تلك المحافل بوضع تعريف للعولمة، فعلى صعيد المنظمه الدوليه-مثلاً- حيث أخذت بتداول هذا المفهوم، ووضعت له تعريفاً خاصاً وذلك فى عام ١٩٩٥م، وهو: «مزج الاقتصاد والسياسه ونظم الاجتماع والثقافه والسلوك بإلغاء الحدود الجغرافيه والإجراءات الحكوميه»، ولكن يبقى الكلام فى موافقتنا كمسلمين على هذا التعريف، وما هو رد فعل مدرسه أهل البيت وكلمات سيد الشهداء من هذا التعريف، هذا ما سنتعرض له لاحقاً إن شاء الله.

ص: ١٤٨

١- (١) سوره ص. الآيه ٢٠.

٢- (٢) سوره ص. الآيه ٣٥.

المحاضره الرابعه:الوحده الثقافيه أولاً

اشاره

ص:١٤٩

ذكرنا أن تعريف الأمم المتحده للعولمه هو. «مزج الاقتصاد والسياسه ونظم الاجتماع والثقافه والسلوك».

ولغرض تطبيق هذا التعريف على أرض الواقع فإنه يحتاج إلى آليه لذلك، وقد ذكرنا إن الآليه التي تؤدي إلى تطبيق هذه العولمه هي (إلغاء الحدود، وتفكيك الحلقات الوطنيه)، والمقصود بالحلقات. الحلقة الأمنيّه، والحلقة الثقافيّه، والحلقة السياسيّه، والحلقة الاقتصاديّه. إذن العولمه تزيل الحدود، وتذيب الحاجز القائم بين قوميات الأمم المختلفه.

العولمه في الغرب بين النظرية والتطبيق

إذا أردنا دراسه العولمه فتاره تكون على صعيد النظرية، وأخرى على صعيد التطبيق.

فأما على صعيد النظرية. فإن التنظير للعولمه قائم على قدم وساق بمطارحات متجاذبه ومتدافعه، ولكن يبقى الإشكال في مجال التطبيق لهذا التنظير، وقد ضرب المفكرون الغربيون مثلاً على مسأله تطبيق العولمه على أرض الواقع، وهو الاتحاد الفيدرالي القائم في الولايات المتحده، الذي يضم ما يقارب من خمسين ولاية، قائم على

وحده سياسيه وأمنيه، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذى يشكل وحده قائمه على الوحده الاقتصاديه، وإن كان البعض يرى أن الوحده القائمه فى اوروبا ليست قائمه على أساس اقتصادى، وإنما على أساس دينى مسيحى، ولذلك رفض الاتحاد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باعتبار أنها بلد مسلم.

ولو دققنا أكثر فى هذا الموضوع نجد أن العولمه فى مجال التطبيق عند الأوربيين لم تصل إلى حاله التكامل الواقعى، ولهذا ذهب البعض من منظرى العولمه عند الغربيين إلى القول بإمكان تأسيس وحده متكامله قائمه على أساس أمنى أو اقتصادى، وإن كانت الأمم المتحده قد تشكل البذره الأولى فى تكوين الوحده فى النظام السياسى والأمنى، إلا أن ذلك لا يمنع من إقامة نظام أكثر تكاملاً وأوسع شمولاً، ولذا فقد حاول البعض إقامة نظام عالمى موحد باعتبار أن الأمم المتحده لا تمثل نظاماً عالمياً موحداً، وكذلك الإشكالات التى ترد على هذه المنظمه الدوليه.

أما الوحده الاقتصاديه، حيث تمثل منظمه الجات الاقتصاديه نموذجاً لهذه الوحده، والبعض يرى أن الوحده الأساس فى كل شىء إنما هى الوحده الثقافيه؛ إذ لا يمكن لجميع الوحدات أن تتحقق إلا إذا تحققت الوحده الثقافيه؛ وذلك لأن التوحد يحتاج إلى قانون، والقانون يندرج تحت مظله الثقافه.

إذا نظرنا إلى السلطات فى الدوله الحديثه نجدها تتكون من.السلطه القضائيه، والسلطه التشريعيه، والسلطه التنفيذيه، وهذه جميعها داخله سواء فى بناء القانون أو تنفيذه، والقانون ملف ثقافى وليس ملفاً اقتصادياً ولا سياسياً، ولهذا فإن الفكر هو الذى يتحكم فى شؤون الإنسان وفى غرائزه وميوله، وهذا ما ينطبق على المجتمع حيث يستطيع الفكر أن يوحد أو يجعل الفرقه هى السائده فيه، ولذلك يرى المفكرون أن الوحده الموجوده عند المجتمع الإسلامى رغم كل المعوقات والمصاعب ورغم التمزق السياسى والأمنى والاقتصادى إنما هى وحده ثقافيه،

حيث أن هذه الوحدة تعتبر وحده قويه جداً تستطيع أن تجمع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها لأنها قائمه على أساس فكري.

ولذا فإن فلسفه القانون، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والبحث العقلى الفلسفى جميعها تؤكد أن الوحدة الثقافيه-بالمعنى الشامل للثقافه، الذى يضم العقائد والأخلاق والآداب والقانون-هى الوحدة التى تؤثر على الجانب السياسى والأمنى والعسكرى والاقتصادى باعتبار أن كل هذه الجوانب تتأثر بالثقافه، لا سيما بالجانب القانونى من الثقافه.

بل إن هذه الجوانب لا-يمكن لها أن تتحقق إلا بتحقيق الجانب الثقافى، وإذا تحققت بالقوه والضغط فإنها سرعان ما تتبدل وتزول، ولذلك نرى-مثلاً-الإرهاب العسكرى قد يقهر الجانب الضعيف، إلا أنه لا يبقى بل يزول بمجرد زوال القوه العسكرى، وكذلك فى الجانب الاقتصادى وما يعصف بالمجتمعات من الأزمات الماليه وغيرها، حيث تفرض بعض الدول الدائنه شروطاً تعجيزيه على هذه الدول، وهذا ما نراه متمثلاً فى الشروط التى يملئها صندوق النقد الدولى، حيث نرى أن الدول التى تمر بهذه الأزمات قد تستجيب إلى هذه الضغوط طمعاً فى المال أو خوفاً من الأزمات الماليه، ولكن هذه الأمور لا تتحرك فى دائره قناعه تلك الدوله بل تتحرك بتلك الشروط التى أملاها صندوق النقد الدولى.

مفهوم الطاعه عند أهل البيت عليهم السلام

إذا أردنا معرفه مفهوم الطاعه فلا بد من الرجوع إلى تراث أهل البيت عليهم السلام، حيث نرى أن الطاعه لها عدّه أنحاء، فتاره قد تكون ناتجه عن الحب، وأخرى عن الطمع، وثالثه عن الخوف، والطاعه التى تبني على الحب والاقتناع هى الطاعه المثاليه والعليا، أما الطاعه التى تنتج عن الطمع فهى غير مضمونه، شأنها شأن الطاعه المبنيه على الخوف.

وما ذكرناه يمكن تطبيقه على تعامل العبد مع باقي الناس ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن طاعة العبد لربه فالكلام مختلف؛ لأنه يتحدث عن علاقه الحبيب مع حبيبه، حيث يقول الإمام على عليه السلام:

«ما عبدتك خوفاً من عقابك، ولا طمعا في ثوابك، ولكن وجدتتك أهلاً للعبادة فعبدتك»^(١)، وعبارته: «وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» تدل على الحب والافتناع المبني على الفكر والعلم والوجدان.

وهذا ما نراه في دعاء كميل: «صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوكم؟»^(٢)، فالخوف من انقطاع العلاقه مع الله أشد عندهم. من نار جهنم.

وهذا ما يرسمه لنا الإمام زين العابدين عند خروجه في منتصف الليالي فيسأله البعض عن سبب خروجه في مثل هذا الوقت المتأخر، فقيل له: إلى أين يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال:

«إلى مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أخطب الحور العين إلى الله عز وجل»^(٣). وكان يعني بذلك التهجد وطاعة الله.

وأهل البيت عليهم السلام عند بيانهم للطاعة المبنيه على الحب ليسوا بصدد نكران الطاعة

ص: ١٥٤

١- (١) بحار الأنوار، ١٨٦/٦٧، الباب ٥٣-النيه وشرائطها ومراتبها وكمالها، الحديث ١، و. ٢٣٤، الباب ٥٤-الإخلاص ومعنى قربته تعالى، الحديث ٦. عوالي اللآلي، ٤٠٤/١، الباب الأول-المسلوك الثالث. في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكى في بعض مصنفاته، بتفاوت يسير، الحديث ٦٣.

٢- (٢) مصباح المتهجد/الطوسي، ٨٤٧، ٢٥/٩١٠، دعاء آخر وهو دعاء الخضر عليه السلام، دعاء أمير المؤمنين عليه السلام في ليله النصف من شعبان.

٣- (٣) راجع الكافي، ٥٣٠/٦، باب الغالية، الحديث ٣. وسائل الشيعة، ٢٢٨/٥، باب استحباب التطيب ولبس الثياب الفاخره عند التوجه إلى المسجد، الحديث ١/٦٤٠٧. بحار الأنوار، ٥٩/٤٦، ٥-باب مكارم أخلاقه وعلمه عليه السلام، الحديث ١٣.

المبنيه على الخوف من الله أو التقليل من شأن الاشتياق إلى الجنة، وإنما كانوا بصدد بيان درجات الطاعه، وأن جميع هذه الأنواع من العبادات هي عبادات منجيه، وأنه لا بد للنفس البشريه أن تحفز على جاذبيه الجنه ونورانيتها ولطافتها الأثيريه المتأله وبهجتها وبهائها وسنائها ونعيمها، كما لا بد من الخوف من النار وعقاربها وزفيرها وشهيقها أن يكون له نصيبه.

إذن فجهه الحب، وجهه الخوف، وجهه الطمع كل هذه الجهات مطلوبه للإنسان فى هذا الأمر، وإن كان بينها تفاوت؛ لأن الإنسان له ثلاثه أبعاد، فالفكر يسبح فى عالم المعانى، ولا يناسبه جمال البدن كما لا يناسبه لسع النار، فلا بد أن يكون الداعى للفكر فى عبادته هو الحب الإلهى وجماله، وأما البعد السبعى الغضبى فى الإنسان، فهذا لا يناسبه إلا التخويف من النار لكى نستطيع ترويض هذا الجانب، وأما غريزه حب التملك وجانب الشهوه الموجود عند الإنسان، فلا يناسبها إلا التشويق بالجنه.

وعلى هذا فإن تعبير أهل البيت عن الذين يعبدون الله خوفاً بأنها عباده العبيد إنما يريدون بها أن لا يقتصر الإنسان فى عبادته لله على دافع الخوف ويترك جانب الطمع والحب؛ لأن هذه أدنى مراتب العباده، إذن فأهل البيت ليسوا فى مقام ذم العباده خوفاً من النار، وإنما كانوا بصدد بيان أن هناك مرتبه تفوق هذه المراتب، ولذلك نرى الكثير من النصوص الشرعيه ومن آيات القرآن الكريم وفى أدعيه أهل البيت عليهم السلام تحتوى على كلمات مؤثره فى التخويف من النار.

فأهل البيت عليهم السلام فى بيانهم لمراتب الطاعه إنما أرادوا فتح الأفق أمام الإنسان لكى يطلع على أنواع العباده الراقيه ويطبّقها جميعاً فى حياته، وما قلناه فى عباده العبيد خوفاً من النار ينطبق أيضاً على عباده التجار والطمع فى الجنه، ولكن الأعلى مرتبه هو الذى لا- تكون عبادته شوقاً إلى الجنه ولا خوفاً من النار وإنما للوله والحب الإلهى الذى يمثل عباده الأحرار، فتتكامل عبادته فى جوانبها الثلاثه.

ذكرنا سابقاً إن النظام العالمى الموحد لا يستطيع أن يفرض نفسه بالقوه العسكريه والأساطيل والجيش، ولا يستطيع أن يفرض نفسه عن طريق الضغط بالقوه الاقتصاديه وبشروط بنك النقد الدولى؛ لأن الطرف المقابل مهما وصلت به الحاله من الخضوع والخنوع إلا أن فيه قوه الحياه والحريه، ولهذا فإنه سيمتد بمجرد انتهاء هذه القوه؛ لأنه لا ينطلق مع تلك الضغوط من قناعات، وإنما انطلاقه كان بسبب الظروف التى مرت به.

وكشاهد على ما نقول فإن الرئيس الأمريكى-ولعله بوش الأب-عندما انتهت الحرب البعثيه ضد الجمهوريه الإسلاميه الإيـيرانيه،والتي دامت ثمان سنوات-قال حينها:«لقد أخطأنا فى حربنا هذه؛لأنه بالعمل العسكري زاد عدونا قوه،وأنفقنا الكثير،واستهلكت طاقاتنا،ولم نصل إلى النتائج المرجوه»،وكان يطرح فى خطابه السنوى بديلاً عن الحرب فقال:«سوف ندخل لهم عن طريق الثقافه،وتغيير الفكر الثقافى،وهى وسيله أقل تكلفه،وأسلم وأنجع وأنفع وأجدى وأكثر تأثيراً».

وهذا ما يؤكد أن الثقافه هى المقدمه على الجوانب العسكريه والأمنيه والاقتصاديه والماليه.إذن فالجانب الثقافى هو أهم الجوانب قاطبه؛لأنه مرتبط بالفكر،فالفكر هو الذى يؤسس ويغير،ونحن نمتلك الفكر،لأننا نفتقد وسائل الإعلام التى تنشر هذا الفكر،أما أعدائنا فيمتلكون الإعلام ويفتقدون الفكر القوى.

ومن هنا نحن نؤكد على الإعلام الذى هو أداه فتاكه حيث نفتقدها ويتمتع بها عدونا،وهو أهم وسيله آليه فى العولمه،هو آليه تطبيقيه تنجز الوحده الثقافيه،ولهذا يمكن أن يقال إن السلاح الثقافى اليوم هو الإعلام.

فالمفكرون الغرييون رغم أنهم يمتلكون آله إعلاميه فتاكه إلا-أن فكرهم معرض للاختراق،ولا-يستطيع الصمود أمام الفكر الإسلامى،وفى المقابل فإن الفكر

الإسلامي رغم أنه يفتقد الوسائل الإعلامية المناسبة لمقابله العدو إلا-أنه يتمتع بقوه وقدره على معالجه المشاكل الاجتماعيه والثقافيه والفكريه والاقتصاديه،والخوض في شتى الجوانب والمجالات.

الثقافه بين الغزو والحوار

إذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي للعولمه في المجال الثقافي، فإننا لا نرى أن هنالك حوار بين الأمم في هذا الجانب، بل الموجود هو الغزو الثقافي، والإمام الحسين عليه السلام حينما حاول فتح حوار مع أعداءه أراد أن يبين أن الحوار هو أفضل وسيله لحل المشاكل، إلا أن أعدائه كانوا يغلقون هذا الباب ويفتحون باب الحرب والسهام والسيوف؛ لأنهم يعرفون أنهم لن يصمدوا أمام حوار الحسين عليه السلام، وكما قال الشاعر في هذا الموقف:

لم أنسه إذ قام فيهم خاطباً إذا هم لا يملكون خطاباً

يدعو ألسنتُ أنا ابن بنت نبيكم ملاذكم إن صرف دهرِ نابا

هل جئتُ في دين النبي ببدعه أم كنت في أحكامه مرتابا

فغدوا حيارى لا يرونَ لوعظه إلا الأسنه والسهام جوابا

وهذا هو ديدن الأئمه، فالإمام على في صفين وفي باقى حروبه لم يبدأ بالحرب، بل إن الحرب بدأها الطرف المعادى له عليه السلام، وكان يقول عليه السلام:

«لا يبدأ أحد منكم بقتال حتى أمركم» (1)، وكانت جميع الحروب في زمانه عليه السلام حروب مفروضه عليه؛

ص: ١٥٧

١- (١) بحار الأنوار. ١٨٦/٣٢، الباب الثالث. باب ورود البصره ووقعه الجمل، وما وقع فيها من الاحتجاج، الحديث ١٣٦. وقوله عليه السلام لمالك الأشر: «إياك أن تبدأ القوم بقتالٍ إلا أن يبدأوك»-بحار الأنوار. ٤١٤/٣٢، الباب الثاني. باب جمل ما وقع في صفين، الحديث ٣٧٤. تاريخ الطبري. ل لا ٢٧١/٤، ما أمر به على بن أبي طالب من عمل الجسر على الفرات. ووردت أيضاً: «أكره أن أبدأهم بالقتال» من الإمام الحسين عليه السلام في طف كربلاء-راجع مستدرک الوسائل. ٨٠/١١، باب استحباب إمساك أهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم به أهل البغي، الحديث ١/١٢٤٧١.

لأن الطرف المعادى لا يمتلك قوة الحوار والاقناع العلمى.

إن ما يوجد الآن ليس حواراً، بل هو صراع ونزاع؛ لأن الحوار يعتمد على طرح الآراء من الطرفين بالتساوى والتوازى والإنصاف، لا أن يفرض الطرف الآخر رأيه عليك يهرج ويشوه الحقائق ويزيف الواقعيه باعتبار أنه الطرف القوى وأنت الطرف الضعيف، وهذا يسمى الغزو الثقافى باعتبار أن الإسلاميين،الذين يمثلون الجانب الضعيف فى هذه المعادله،لا يمتلكون الآليات الإعلاميه الكافيه لبيان آراءهم.

وهناك اعتراض على طرح العولمه الذى يسمح لأمريكا أن تفرض آراءها على الآخرين حتى من قبل الدول الأوروبيه التى تخشى الغزو الثقافى الأمريكى؛وذلك لعدم وجود قناعات وآليات متساويه بين الأطراف،وكذلك تفتقد هذه العولمه إلى العداله والمساواه بين الأطراف.

ومن المعروف أن اليهود يمتلكون الكثير من النفوذ فى أمريكا،ولهم اليد الطولى فى قضيه العولمه،ولهم أهداف ومآرب.

ومن آثار هذه العولمه هو نشر جنون الجنس و جنون الإثاره والهستيريا الجنسيه وليس الجنس هو السلاح الوحيد الذى يمتلكونه،بل أن هناك وسائل وأسلحه اخرى يقومون باستخدامها،خصوصاً ضد المجتمعات الإسلاميه،ولهذا فإن الآباء والأمهات والإخوان والأخوات مدعوون لمواجهه هذه الهجمه الشرسه فى ظل غياب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ص: ١٥٨

المحاضره الخامسه:الإسلام يعترف بالشعوب والقبائل ولكن لا يجعلها أساساً للمفاضله

اشاره

ص:١٥٩

من ضمن خطابات سيد الشهداء عليه السلام، والتي سندرسها في ظل خطاب العولمه قوله عليه السلام:

«فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط، و الدائن بالحق، و الحابس نفسه على ذات الله» (١)، والإمام هو تعبير عن رئاسه البشريه المنصبه من قبل الله تعالى.

وقال عليه السلام:

«و أنا أدعوكم إلى كتاب الله و سنه نبيه، فإن السنه قد اميتت، و إن البدعه قد احييت» (٢).

وقال عليه السلام:

«إنا أهل بيت النبوه، و معدن الرساله، و مختلف الملائكه، بنا فتح الله، و بنا ختم الله، و يزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمه، مععلن بالفسق، و مثلى لا يبايع مثله» (٣).

ص: ١٤١

-
- ١- (١) تاريخ الطبري. ٥٦١/٤، ذكر الخير عن مراسله الكوفيين الحسين عليه السلام. مشير الأخران/ابن نما الحلبي. ١٦، المقصد الأول.
 - ٢- (٢) تاريخ الطبري. ٥٦٤/٤، يزيد يضم المصريين إلى ابن زياد. البدايه والنهايه/ابن الأثير. ١٧٠/٨، قصه الحسين بن علي، و سبب خروجه من مكه في طلب الإمامه، و كيفيه مقتله.
 - ٣- (٣) بحار الأنوار. ٣٢٥/٤، الباب ٣٧-باب ما جرى عليه بعد بيعه الناس ليزيد إلى شهادته، الحديث ٢. اللهوف في قتلى الطفوف. ١٧، أخذ بيعه الحسين عليه السلام ليزيد.

فالإمام الحسين عليه السلام يؤسس محاور النظام الاجتماعي والسياسي للمسلمين وللشريعة، حيث يقوم هذا النظام على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وآله والعدل والقسط و...، وهو متمسك بهذه المبادئ في صراعه مع بني امية. وسنرى أن هذه الأسس لا بد منها في إرساء الوحدة البشرية والسلام والأمن المنشود.

منابع الوحدة والتفرقة عند الإنسان

لا شك أن غريزه التفرقة عند الإنسان إنما تتمثل بالقوه الغضبية، والقوه الشهويه، وحب التملك، والانتماء إلى العائلة والقبيلة والقوميات والأعراق، وهذا الانتماء يحث الإنسان على التفرقة والنظر بعين مختلفه إلى الآخر، وهناك أيضاً منابع لغريزه الوحدة والتوحد مع الآخرين عند الإنسان المتمثلة بروح الإنسان، فلا يمكن تمييز روح عن روح، ولا يمكن وصف الروح بأنها في ذاتها روح عربيه أو أعجميه، سوداء أو بيضاء، شرقيه أو غربيه، شماليه أو جنوبيه، روح أفريقيه أو آسيويه، وهذه الوحدة الروحيه تشمل الذكر والأنثى، فكلها روح إنسان.

إذن التفرقة من الأرض، ومن الطين، ومن الجغرافيا، ومن الإنسان نفسه الذي يكبل نفسه بأنواع من القيود والتفرقات، وأما النزوع نحو التوحد والوحده فهو كامن في أصل خلق الروح الواحده التي خلقها الله تعالى في النوع البشري.

نزعات الإنسان في القرآن الكريم

قال تعالى: (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ) (١).

وقال تعالى: (قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ

ص: ١٦٢

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١).

فالقُرآن الكريم يشير إلى أن الإنسان في داخله يحمل نزعتين. النزعة الأولى تتمثل في نزعة العداوة المصاحبة للهبوط إلى الأرض، وقال المفسرون. إن العداوة مترتبة على التعب والنصب والكدح التي تحتاج إليها الحياة الدنيا، فيحتاج الإنسان إلى القوة الغضبية لكي يحمي نفسه، ويحتاج إلى القوة الشهوية لكي يأكل ويشرب وينكح ويتكاثر.

وهذه القوى عندما تنظم تخدم الإنسان، ولكن عندما تنفلت فإنها تسبب الكوارث، والحروب، والاعتداءات، وانتهاك الأعراض، وسفك الدماء، والفساد في الأرض، وغصب الأموال، ونشر الظلم.

والنزعة الثانية هي قابلية الإنسان للرقى والتكامل، والتنزه عن الانحطاط، وتقبل الهداية الإلهية، ولهذا فالآية الكريمة تشير إلى أن هدى الله هو الضمان وصمام الأمان للإنسان لكي يحافظ على السلام والحب والعدل وخدمه البشر، والاستقرار النفسى والروحى والسيطره على الغرائز والشهوات.

فالدين الإسلامى لا يتنكر لنزعات التفرقة، ولا يدعو إلى هدمها، بل يعتبرها من حكمه الله، ولكنه يحاول ترشيدها وتهذيبها ويحذر من الإفراط فيها، أو التماذى؛ لأنه قد يسبب الحروب والكوارث والظلم، وهذا ما جعل الملائكة في مقام الاعتراض على استخلاف الإنسان، فقد قال تعالى. (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (٢).

ص: ١٤٣

١- (١) () سورة البقره. الآيه ٣٨.

٢- (٢) سورة البقره. الآيه ٣٠.

قد يطرح سؤال في البين هو. هل أن الإسلام يعترف بالقومية والوطنية والعنصر والهوية أم أنه ينفىها تماماً؟

فآيات القرآن الكريم، وكذلك الأحاديث الشريفه، نجدها لا تنكر ولا تنفى ولا تدعو إلى إزالة الهويات والانتماء إلى الوطن أو العرق أو القوم.

ونحن نعتقد بخطأ الرأى القائل. إن الإسلام لا يعترف بالمواطنه والقومية والهوية التي يتصف بها الإنسان، بل أنه لا بد من بحث المسأله بين جانبي الإفراط والتفريط.

فذهب البعض إلى الإفراط في هذه المسأله، بينما ذهب البعض الآخر إلى التفريط فيها، إذن فالإسلام موقفه واضح وتبينه آيات سورة البقره التي توازن بين الإفراط والتفريط في هذه المسأله. فالإسلام يعترف بالمواطنه والهوية القومية والعرقيه، ولكنه يوازنها مع الوحده المتمثل في الجانب الروحي الذي يتحرك في أجواء الهدايه التي تطرحها الآيات المذكوره، والتقوى التي هي أساس التفاضل. وأما القوميات والوطنيات والعنصريات والأعراق المختلفه إنما هي آليات للمعيشه وليست اسساً للتقييم، فلا يمكن تقييم الإنسان وتفضيله بموطنه أو قوميته أو عنصره أو عرقه.

التمايز القبلى في القرآن وحكمته

لا شك أن القرآن الكريم يعترف بالتمايز القبلى بين الناس، حيث أن التصريح في آياته بهذا التمايز يدل على عدم رفضه، كما في قوله تعالى. (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (١).

ص: ١٦٤

ولبيان الأمر جلياً نرى أن في هذه الآيه عدة ملاحظات.

الملاحظه الأولى: هي أنها خاطبت الناس جميعاً.

والملاحظه الثانيه: أنها ساوت بين جميع البشر من خلال رجوعهم جميعاً إلى آدم وحواء، فالمصدر واحد ولا تفاضل بين هذا وذاك.

والملاحظه الثالثه: أن الآيه قالت. (شُعُوباً) وهي جمع شعب، إذن الآيه تعترف بتعدد الشعوب، وكذلك (قَبَائِلَ) فهو اعتراف واضح بتعدد القبائل، بل أن هناك آيات اخرى تؤكد تعدد الأوطان، وتعدد فى الأنساب، كما فى قوله تعالى:

(أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (١).

وبعد أن اعترفت الآيه بكل هذه النزعات التى تميز البشر ذكرت أن الحكمة من خلق الإنسان فى مجموعات تمثلها الشعوب والقبائل، هو. (لِتَعَارَفُوا)، حيث ذهب بعض المفسرين إلى بيان معنى التعارف، وهو المعرفة الشخصيه، أى يعرف كل منا صاحبه، فلو كان كل البشر بنفس اللون ونفس القالب ونفس الشكل فسيستحيل معه النظام الاجتماعى، ويزول الأمن البشرى، ويختل النظام الاجتماعى فلا تعرف حينها مع من تعاملت، وإلى من أحسنت، وإلى من أسئت، وممن تزوجت، وممن اشتريت، وممن بعث... الخ.

وذهب البعض الآخر من المفسرين إلى أن التعارف بمعنى التبادل، أى يتبادل بعضكم بعضاً الخبرات والتجارب، وهذه هى العولمه، فالقرآن الكريم بحث موضوع العولمه المبنيه على الحوار وتبادل الاستفاده بين جميع الشعوب والقبائل.

وللأسف الكبير فإن الكثير من الشباب الجامعيين والمثقفين يسمعون بأبحاث الغرب الجديده واكتشافاتهم، ويدعون أن الدين لم يصل إلى هذه المرحله من التطور

ص: ١٦٥

- نظراً لعدم اطلاعهم الكافي-فيصيهم الإحباط والتراجع عن الفكر الدينى والانبهار بالغرب وما يطرحه من أفكار.

ولكن على هؤلاء الشباب أن يعرفوا المصطلحات اللغويه الحديثه وما يرادفها من مصطلحات فى القرآن وألفاظ الشريعة،حيث نجد أن الكثير من المصطلحات الحديثه كانت موجوده فى القرآن الكريم ولكن بألفاظ مرادفه لها،والشواهد على ذلك كثيره.

إذن فهناك جوانب ثابتة وجوانب متغيره فى الإنسان،فاليئه والوطن والعرق جوانب متغيره،أما جانب الروح وكمالات الروح والأمر التى تصلح الروح وتفسدها والقيم الأخلاقية هذه أمور ثابتة وليست متغيره.

فغريزه الأكل والشرب والغضب والشهوه والعقل كل هذه الأمور ثابتة فى كل زمان ومكان.نعم،قد تتغير المصطلحات والألفاظ ولكن المعانى هى هى لم تتغير،ولهذا فهناك معالجات عديده يطرحها القرآن الكريم ولكن بلغته وبمصطلحاته.

كما ذكرنا فى المحاضرات السابقه-على سبيل المثال-مصطلح اللعن ومرادفاته الحديثه المتمثله فى الشجب والاستنكار والرفض والبراءه من الطرف الظالم.

دعوه أهل الاختصاص لخدمه الدين

فى بدايه الأمر نوجه عتبنا على النخب المتخصصه؛لأنه بإمكانهم المساهمه فى خدمه الدين من خلال تخصصاتهم المختلفه،فالأطباء مدعوون لبحث الطب الدينى، وكذلك علماء النفس،فهم مدعوون إلى الاطلاع على التراث الدينى وأحاديث أهل البيت عليهم السلام فى معالجه المشاكل النفسيه،والاقتصاديون مدعوون إلى الاطلاع على توصيات الدين فى الجانب الاقتصادى؛لأنهم بذلك يستطيعون خدمه الفقهاء فى مجال تخصصهم،وهكذا بالنسبه للسياسيين والإداريين مدعوون لدراسه عهد الإمام

على عليه السلام لمالك الأشر، إذ نلاحظ أن كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة، ذلك المسيحي الذي لا صلة له بعلى عليه السلام لا فى اللغة ولا فى القوم ولا فى الدين، قد طالب بأن تكون مقوله الإمام على عليه السلام لمالك الأشر:

«الناس إما أخ لك فى الدين، وإما نظير لك فى الخلق» (1) شعار لجميع المنظمات الحقوقية فى العالم، وطالب أن تصوت دول العالم على أن يكون عهد على عليه السلام لمالك الأشر مصدرًا من مصادر الأمم المتحدة، وفعالاً صوتوا على ذلك، فأين نحن من هذا التراث وماذا قدمنا له؟ وقد ذكرت بعض التقارير الصادره من بعض مكاتب منظمه الأمم المتحدة أن المنظمه تعتمد على تراث الإمام على عليه السلام فى بعض تشريعاتها، ونحن مطالبون بإقامه مؤتمر أو حفل لتعظيم هذا الحدث الذى يعد بيعة غدير عالميه جديده.

ولذا فنحن نرجو من الاخوه الأعضاء من الأساتذه والمثقفين أن يسعوا إلى تحقيق أعلى مراتب العلم والوصول إلى النجوميه العلميه فى كل المجالات لكى نرسم صورته مشرفه لدينا ومذهبنا ووطننا.

المناط الحقيقى لتقييم الإنسان

لو نظرنا إلى مكونات الإنسان نجد أنه يتكون من البدن الذى يمثل الجانب المادى، والروح التى تمثل الجانب المجرد، وبطبيعته الحال فإن المجرد أشرف من المادى، ولا يمكن تقييم الإنسان ببدنه وعنصره المادى؛ لأن جوهر الإنسان هو فى روحه، فيكون تقييم الإنسان بما تحصل عليه الروح من الكمالات والرقى، وكذلك قيمه الإنسان فى تقواه، كما أشارت الآية الكريمة المتقدمه من سوره الحجرات، فالقرآن الكريم بخطاباته يهذب وجود التعدد ويطالب بعولمه الهدايه والتقوى واعتبارها

ص: ١٦٧

١- (١) نهج البلاغه. ٤٢٦-رسائل أمير المؤمنين عليه السلام، الرساله ٥٣، كتاب له عليه السلام كتبه للأشر النخعي لما ولاه مصر وأعمالها. تحف العقول. ٩٠، عهده إلى الأشر حين ولاه مصر وأعمالها.

أساساً للتفاضل؛ لأنها تمثل الجانب الأرقى والأشرف؛ ولأن موضوعها يكون الروح والعقل. ولهذا نجد أن القرآن يطلق كلمه (القرى) على المدن التي لا تتمتع بالعنايه الروحيه، بينما يطلق كلمه (المدينه) على القرية التي تعتني بالروح وتهذب النفس كما فى سورة يس؛ لأن القرآن الكريم ينظر إلى المدينه الروحيه ويعطيها الجانب المتقدم على المدينه الماديه.

فكل ما يحصل من حضاره للبدن أو الصناعه وإن كانت مطلوبه، ولكنها لا تستطيع أن تسمو بالإنسان إلى الدرجات العاليه والقرب من الله، بل إن كل هذا يحصل بالتكامل الروحي، ولذلك فإن التخلف قد يكون تخلفاً روحياً، وقد يكون تخلفاً مادياً، وهناك عدّه شواهد على أن الحضاره الغربيه رغم ما توصلت إليه من مستوى راقٍ فى الجانب المادى إلا أنها تعيش فى صحراء روحيه قاتله.

ومن الشواهد التي ينقلها لنا التاريخ، والتي تؤيد ما ذكرناه من أن التقييم إنما يتم بالروح وليس بالبدن والشكل هو ما حصل مع لقمان الحكيم، حيث كان حبشياً أسوداً، وكان من أقبح الناس وجهاً، وقد خيره الله بين النبوه والحكمه، فاختر الحكمه، ومع ذلك كان النبي داود عليه السلام يستأنس به مع أن النبي داود عليه السلام كان بهى المظهر، وله السؤدد على بنى إسرائيل والملك العظيم، كان يأنس بلقمان ويجالسه ويستمتع بالحكمه منه.

إذن فالمظهر ليس كل شىء، بل هو لا- يمثل شىء إذا لم يستند إلى الجمال الروحي، ولذلك فالآيات السابقه على الآيه التي ذكرناها فى سورة الحجرات قالت:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (١).

ص: ١٦٨

فآليه المباركه فى مقام النهى عن الاستهزاء والسخرية؛ ذلك لأن المظهر قد يكون مظهراً بسيطاً، بينما نجد الجوهر عظيمًا، ولذلك نهت الروايات عن الاستهزاء بشخص ما، فقد يكون هذا الشخص عبداً مقرباً من الله وولياً من أوليائه فيغضب الله له.

فالقرآن الكريم يشير إلى نظريه بالغه الأهميه فى الحضاره والثقافه، وهى نظريه التكافؤ الخلقى بين الناس، ونحن نعيش تحدياتها فى الوقت الحاضر، بل وفقدانها، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الأُمم أو الأُقوام أو الدول تعيش حاله التحقير، والاستنقاص، والسخرية، والاستهزاء، والتوهين، والإهانه، والتناكر، والتهكم، والتنفر، والتقيح، والطعن، والتدمير، والنز، والغمز، واللمز، وفاقده لمقابله من:

التحسين، والمعاضده، والتعارف، والاحترام، والتجميل، والاستصلاح، والانجذاب، والمعاضده، والتوقير، والتبجيل، والميل.

المحاضره السادسه: نتائج اهتمام المجتمع بقيمه، ونتائج إهمالها

اشاره

ص: ١٧١

شعر منسوب إلى الحسين عليه السلام

من الأشعار التي تؤثر عن سيد الشهداء ظهر عاشوراء قوله عليه السلام:

أنا ابن على الخير من آل هاشمكفاني بهذا مفخراً حين أفخر

وجدى رسول الله أكرم خلقهونحن سراج الله فى الأرض يزهر

وفاطم امى من سلالة أحمدوعمى يدعى ذا الجناحين جعفر

ونحن ولاء الحوض نسقى ولينا بكأس رسول الله ما ليس ينكر

وشيعتنا فى الناس أكرم شيعهومبغضنا يوم القيامة يخسر (١)

فلا يعتبر الفخر من الإمام عليه السلام نوع من أنواع التعصب للحسب والنسب؟ بل هو فخر بالدين والقرب من رب العالمين ومن رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أعطاه الله لأهل البيت يوم القيامة.

وقد قلنا إن الدين لا يلغى النسب والقبيلة والانتماء إلى الوطن، ولكنه يرفض أن

ص: ١٧٣

١- (١) راجع مناقب آل أبي طالب ٨٨/٤، باب فى إمامه أبى عبدالله الحسين عليه السلام، فصل فى تواريخه وألقابه. بحار الأنوار، ٤٩/٤٥، بقيه الباب ٣٧- سائر ما جرى عليه بعد بيعه الناس ليزيد بن معاوية إلى شهادته، بتفاوت يسير.

تكون هي مناط التفاضل، بل يجعل التقوى هي المناط في التفاضل بين البشر.

القيم الاجتماعيه بين القبول والرفض

هناك العديد من الأفعال التي يمارسها البشر، سواء كانت الصالحه منها أو الطالحه، تنفشى من خلالها القيم الاجتماعيه الصحيحه أو القيم الخاطئه، ولتوضيح المطلب جيداً نذكر بعض الأفعال الطالحه وما يقابلها من صالح الأعمال. فالتنافر ويقابله التعارف، والتحسين ويقابله التقييح، والاستنفاص ويقابله الامتداح، والسخرية والاستهزاء والتهكم ويقابلها الاحترام والتوقير والتبجيل، واللمز والغمز والطعن ويقابله الفخر والتعريف والتجميل، والنز ويقابله الاستصلاح، والتذمر والتنفّر ويقابله الانجذاب والميل، التوهين والإهانه ويقابله المعاضده والمسانده.

فإن هذه الأفعال، سواء كانت الصالحه منها أو الطالحه، عندما يمارسها المجتمع فهي تشير إلى تقبل المجتمع لها، وبالتالي تؤدي إلى تفشى القيم الصحيحه أو الخاطئه فيه، ولكن عندما يقبح المجتمع فعلاً معيناً فإنه دليل على أن هذا الفعل قد سلب منه، إذن القيم قد توجد في هذا المجتمع وقد تلغى منه، سواءً كانت هذه القيم قيماً ساميه تمثل الفضيله، أم قيماً هابطه تمثل الرذيله.

فالآيه المذكوره في سوره الحجرات التي تتكلم عن السخرية والاستهزاء، إنما أرادت أن تبين أن المظاهر الخارجيه ليست عنواناً لتقييم الإنسان، بل إن الجواهر والذاتيات للناس هي عنوان المفاضله، وكذلك أرادت أن تبين أن هناك قيماً عاليه لا بد من نشرها في المجتمعات؛ لأنه كلما كانت هذه القيمه قيمهً حسنهً فإنها تكون عاملاً أساسياً في تكامل المجتمع، وبالتالي على المجتمع أن يقوم بثبيتها من خلال احترامها وتبجيلها ومساندتها؛ لأن ذلك بحد ذاته أمر حسن وممدوح ويرضى الله تعالى، أما إذا كانت القيم التي احترمها ذلك المجتمع قيمه هابطه ورذيله، فإن هذا الأمر يبعث على غضب الله وفساد الفرد والمجتمع، ويستبدل هويه المجتمع من مجتمع صالح إلى

مجتمع فاسد. وهذا الأمر نفسه كان سبباً رئيسياً في ثوره سيد الشهداء عليه السلام، حيث يقول:

«ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا ينتهي عنه» (١).

ولو نظرنا إلى الآيه المباركه في قوله تعالى: (لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ) (٢)، ليتسنى طرح هذا السؤال التالي. ما هو معيار الخيره والشريه، ومعيار الحسن والقبح، وهل هو الفطره والعقل الجماعى أم غيرهما؟

قراءه النصوص على ضوء الفطره والعقل

فقد ذهبت المدارس المنطقيه المختلفه التى تعتمد فى تصويب الأمر أو تخطئته- فى أى علم من العلوم، حتى فى العلوم الإنسانيه والاجتماعيه- على الجانب الفكرى فقط، إلى أن ذلك يتم من خلال المعرفه الفكرية لهذه الأمور، بينما ذهبت مدرسه المنطق التى تنتمى إلى فكر الإسلام وأهل البيت عليهم السلام إلى أن النفس الإنسانيه ليست جانباً فكرياً تجريبياً فقط، بل إن النفس الإنسانيه تؤثر فيها مجموعه قواها، كما ورد فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله:

«حبك للشئ يعمى و يصم» (٣)، فإن حب

ص: ١٧٥

١- (١) تحف العقول. ١٧٤، ما روى عن الإمام السبط الشهيد عليه السلام، قصار هذه المعانى. مناقب آل أبى طالب/ابن شهر آشوب. ٧٦/٤، فصل فى مكارم أخلاقه عليه السلام. بحار الأنوار. ١٩٢/٤٤، الباب ٢٦-باب مكارم أخلاقه عليه السلام، الحديث ٤.

٢- (٢) سوره الحجرات. الآيه ١١.

٣- (٣) الفقيه. ٢٥٧/٤، باب النوادر- من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجهه، الحديث ٥٧. عوالى اللالى. ١٢٤/١، الفصل السابع. فى أحاديث تتضمن مثل هذا...، الحديث ٥٧. وقد ورد أيضاً. «عين المحب عميه عن معائب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساويه»- غرر الحكم. ٤٨١، الحديث ١١٠٦١، القسم السادس. الاجتماعى وما فيه، الباب السادس. فى المواعظ الاجتماعيه.

الشيء يعمى الإنسان عن تقبل الحقائق.

ولا يقتصر الأمر على الحب، بل أن بغض الشيء أيضاً يعمى ويصم، وكذلك تربية الإنسان فإنها تؤثر في تفكيره وإدراكه لما هو حسن وما هو قبيح، ولا يمكن أن نطمئن لاستنتاجاتنا إذا كانت نفوسنا ليست طاهرة؛ لأن البديهيّات والفطره الإنسانيه أيضاً قد تكون محجوبه أو ممسوخه ومقلوبه، وحتى العقل الجماعى فى المجتمع غير المؤمن يكون عقلاً مقلوباً منكوساً، فحينها تتبدل الأعراف والسير الإنسانيه، ألا ترى إلى قوم لوط وعاد وثمرود وأصحاب الأيكة وغيرهم ممن حل عليهم الغضب الإلهى، فإن غالب وجل تلك المجتمعات استحسنت القبائح واستقبحت المحاسن، فانتكست، وعليه فلا يمكن لنا أن نتقبل القول الذى يقول: «إنه يجب قراءة النص على وفق العقل الجماعى»؛ لأنه كيف نستطيع التعامل مع عقل منكوس ومقلوب وممسوخ وغير النص إلى فكر منحرف، وحيث أن المجتمع قد احترام القيم الهابطه فإنه أصبح مجتمعاً هابطاً فاسداً، فلا بد أن يكون تقيمه وعقله وقضاءه وآراءه فاسده، وحينها تكون قراءة النص وفق نظره المجتمع المنحرف انحرافاً، ولا يجدى التبرير بأن الدين يجب أن يواكب العصر والأعراف المختلفه والتغيرات الاجتماعيه؛ لأن الدين يواكب المتغيرات إذا لم تصطدم مع ثوابته، ولا يمكنه أن يواكب قيم الانحراف والهبوط الفكرى والأخلاقي والرذيله؛ لأنه ينهى عن فعلها ويأمر الناس بتركها لترتب الآثار السيئه عليها كما فى الحديث:

«لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطان الله عليكم شراراكم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم» (١)، بل إن الفطره قد تتأثر أيضاً بالبيئه والتربيه الفاسده كما فى الحديث:

«كل مولود يولد على الفطرت و إنما

ص: ١٧٤

١- (١) الكافى. ٥٢/٥، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، الحديث ٣، باختلاف يسير. مجمع الزوائد/الهيثمى. ٥٢٦/٧، كتاب الفتن-باب فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وفيمن لا تأخذه فى الله لومه لائم، الحديث ١٢١٣٤.

أبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجانسه (١)، إذن فالفطره قد تتلوث فتصبح فطره منكوسه، ولا يمكنها بعد ذلك من القيام بما يلزمها ولا تستطيع أن تعكس الحقائق بوضوح؛ لأنها تصبح كالمرآه التي يغطيها التراب، فلا يمكنها العمل بالصوره الصحيحه، وبالتالي لا تكون الفطره مجالاً من مجالات قراءه النصوص، وهكذا بالنسبه للعقل الجماعى.

من أبعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لا- يقتصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجانب النظرى فقط، بل لا بد أن يكون الجانب العملى له دوره الكبير فى ذلك؛ لأن من أبعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نقبح القبيح عملاً، وأن لا نستحسنه أو نحترمه أو نجمله، حيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على كلمه نطقها هنا أو هناك، بل هو تقييح القبيح والاستهزاء به ونبذه ورفضه ونكرانه والتهكم به والسخرية به وطعنه ولمزه وغمزه-ولكن يبقى ضمن الحدود الشرعيه -.

فالأمر بالمعروف يعنى أنه هناك مجموعه من القيم الساميه الإلهيه يكون المجتمع مسؤول عنها وعن الحفاظ عليها وعن تسليمها للأجيال القادمه بنقاها وصفائها، وأن نفتخر بالمعروف ونعززه فى المجتمع وندعو إليه.

وأما الإستهزاء بالمنكر ورفضه ونبذه فهذا يشكل مصداقاً من مصاديق النهى عن المنكر، وإذا افتقد المجتمع هذه الحاله فإنه يمر فى حاله خطيره جداً تهدد علاقته بالله

ص: ١٧٧

١- (١) بحار الأنوار، ١٨٧/٥٨، باب ٤٤-حقيقه الرؤيا وتعبيرها، الحديث ٥٢، باختلاف يسير. صحيح البخارى، ١/٤٥٧، باب الجنائز، باب إذا أسلم الصبى فمات، الحديث ١٣٥٨ و ١٣٥٩، باختلاف يسير. صحيح مسلم، ١٦/٤٢٥، كتاب القدر، الحديث ٦٧٠٠-٦٧٠٢ و ٤/٢٣. باب كل مولود يولد على الفطره.

تعالى وبمبادئ الدين وقيمه. وهذا يؤدي إلى الانحطاط والتسافل في المجتمع، وبالتالي لا يقوم المجتمع في إيصال رسالته العظيمة.

دعوة القرآن الكريم للإصلاح المبني على العدل

ذكرنا سابقاً أن العولمة لا تقتصر على مجال معين، بل أنها ممكنة التطبيق في جميع المجالات؛ لصلاحه ذلك المجال لتطبيقها، وقد حاول القرآن الكريم، وخصوصاً في الآيات ٦-١٣ من سورة الحجرات (١) أن يعالج موضوع العولمة من جهات مختلفة، ويوازن بين جهات الوفاق وجهات الاختلاف.

وكذلك توجد آيات قد تناولت بحث العولمة من جهات أخرى وهي قوله تعالى:

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحِدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ

ص: ١٧٨

١- (١) (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فخصموا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين فاصلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلوا بين أخوانكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعيد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أوجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (١)، فلو دققنا النظر في هذه الآيات نجد أن القرآن الكريم قد قيد الإصلاح بين الفئتين المتناحرتين بالعدل؟ وهو يعنى إنهاء القتال والمواجهه العسكريه والتراضى، ولكن لا عن طريق الضغط العسكري أو الضغط الإعلامى، بل عن طريق الإصلاح بينهما، وكذلك القرآن لم يدعُ إلى الصلح بأى طريقه كانت، وإنما دعا إلى الصلح القائم على العدل والقسط. وهذا الإصلاح يمكن تطبيقه على جميع بقاع الأرض، بل حتى بين الأديان والمعتقدات ليصبح عولمه العدل بين الناس.

العولمه فى مرحله التطبيق الإسلامى

من المهم جداً قراءه التاريخ قراءه صحيحه، وخصوصاً السيره النبويه المشرقه لتتضح الحقائق بصوره جليه للعيان، وبالأخص ما يتعلق بموضوع العولمه وبدايه نشوئها فى المجتمع الإسلامى، فنجد أن النبى صلى الله عليه وآله فى السنه الثالثه من الهجره قد دعا المقوقس ملك القبط، وهرقل ملك الروم، وكسرى ملك الفرس، والنجاشى ملك الحبشه إلى الإسلام، وكان خطاب النبى صلى الله عليه وآله لهم بهذا الشكل (٢). «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم -مثلاً- أسلم تسلم، إنى أدعوك إلى عباده الله بدلاً من عباده العبيد، وإلى ولايه الله بدلاً من ولايه البشر»، وذكر النبى فى رسالته إلى هرقل والمقوقس قوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).

فهذه هى العولمه أو العالميه الإسلاميه التى خاطب بها النبى صلى الله عليه وآله الأمم الأخرى،

ص: ١٧٩

١- (١) سورة الحجرات. الآية ٩.

٢- (٢) بحار الأنوار. ٣٨٦/٢٠، باب ٢١-مراسلاته صلى الله عليه وآله إلى ملوك العجم والروم وغيرهم، الحديث ٨، باختلاف

العولمة المنطلقة من مفاهيم القرآن الكريم القائمة على المساواة والحوار المنطقي (كَلِمَةٍ سَوَاءٍ)، شعار رفعه القرآن الكريم في زمان كانت البشرية تزرع تحت نير العبودية والتفرقة العنصرية والتخلف العلمي والحضارى، إذن الحوار والعولمة التي رفعها الإسلام لا تقوم على فرض الآراء بالقوة العسكرية أو الاقتصادية وإنما العولمة المنطلقة من الاقتناع الفكري والعامل الثقافي لا من الترهيب والترغيب.

وإذا أردنا التدقيق في هذه الآية نجدها تشير إلى عدة أمور.

أولاً:الكلمه السواء.

ثانياً:العبودية لله.

ثالثاً:رفض التسلط من قبل بعض البشر على بعض الآخر، ووجود الحرية للبشر، وعدم خضوع بعضهم لبعض. فكل هذه الأمور تمثل مطالب راقية، بل هي من أرقى مقومات العولمة الحديثه التي تناشدها الشعوب.

إذن فالقرآن الكريم قد جعل لغة العولمة هي لغة الحوار، وهذا منطق متمدن راقٍ طرحه القرآن في تلك الأزمنة المتخلفه على صعيد النظرية وعلى صعيد التطبيق، فكان النبي صلى الله عليه و آله يساوى بين بلال الحبشى وصهيب الرومى وسلمان الفارسى وبين غيره من العرب، بل إنه قد فضل سلمان الفارسى فى الكثير من المواطن حيث قال:

«سلمان منا أهل البيت» (١)، وهذا التفضيل لا لعنصره وإنما للمستوى الروحى

ص: ١٨٠

١ - (١) الاختصاص/المفيد. ٣٤١، بعض وصايا لقمان لابنه عليه السلام، فضل سلمان الفارسى رضى الله عنه. بحار الأنوار. ١٢٣/١٠، باب ٨- ما تفضل (صلوات الله عليه) به على الناس بقوله. «سلونى قبل أن تفقدونى»، الحديث ٢. المستدرک على الصحيحين. ٣٢١/٤، الحديث ٦٦٥٧ و ٦٦٥٩، ذكر سلمان الفارسى رضى الله عنه. مجمع الزوائد. ١٨٩/٦، باب غزوه الخندق وقريضة، الحديث ١٠١٣٧.

أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأثرها فى العولمه الإسلاميه

لا- شك أن للأخلاق دوراً كبيراً فى استقطاب الناس، بل وفى تقبلهم للآراء الأخرى وميلهم مع صاحب الأخلاق؛ لأن للأخلاق تأثير على جانب الروح، وهذا ما أكده المستشرقون الذين باتوا يعترفون أن العامل الأساسى فى نشر الإسلام هو أن أهالى البلدان المفتوحه كانوا يساعدون المسلمين على فتح بلدانهم؛ لأنهم كانوا يعانون من أنظمه دكتاتوريه ظالمه تضطهدهم وتذيقهم أنواع النذل والظلم، وأن سيره النبي الأ-عظم البسيطه، وتواضعه، ومساواته بين المسلمين كان لها الأ-ثر الأ-كبر فى تقبل الناس لهذا الدين، وكذلك فإن النبي لم يبلغ القبائل ولم يحلها، بل أبقى النظام القبلى كآليه للمعيشه، ولكنه لم يجعل الانتماء لهذه القبيله أو تلك معياراً للتفاضل والتفاخر والاستعلاء على الآخرين، وكان هذا عنصراً آخر لتقبل الناس هذا الدين الجديد، وعلى الرغم من أن المنهج الإسلامى الذى أسسه النبي محمد صلى الله عليه وآله سرعان ما تعرض إلى التشويه والانحراف بسبب ممارسه سياسات بعد وفاته صلى الله عليه وآله وبالخصوص من ملوك بنى اميه وبنى العباس-ولهذا اتجه أمير المؤمنين عليه السلام لسياسه الإصلاح الداخلى المركز-، إلا أنه رغم ذلك استطاع أن يحقق الكثير من الانجازات، وأن يجذب النفوس، وأن يستقطب قطاعات واسعه من المجتمعات المختلفه، ولكن تبقى الأعمال التى قام بها من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله-والتي ابتعدت عن المنهج القويم للنبي صلى الله عليه وآله-لها أثرها الواضح فى التأثير السلبي على تقبل الدين الإسلامى.

ولا- يختلف الأمر عما كان فى الدوله الأمويه والعباسيه-من حيث الظلم والاضطهاد ومحاربه الرأى الأخر وغيرها-عنه فى الفتره التى حكمها الخلفاء الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله حيث أن سيرتهم كانت تخالف سيرته صلى الله عليه وآله، ونحن نطرح هذه الأمور من باب البحث العلمى لا من باب التعصب المذهبى، منها-على سبيل المثال

لا الحصر - هو التفرقة في السياسة الماليه، حيث فرق في العطاء بين الموالي والعرب، وبين قريش وغيرهم، ومنع الموالي من دخول المدينة، وأن ولاه الأمصار لا- يمكن أن يكونوا من الموالي، حتى أن الشعوب الأخرى غير العربيه صار لديها ردود فعل تجاه العرب، وظهر تيار الشعوبيه المعادى للعرب كرد فعل على تصرفات قد صدرت من هؤلاء كانت بعينه عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله. واستمراراً لهذه السياسة فإن المهاجرين والأنصار طالبوا علياً عليه السلام بأن يميزهم بالعطاء، ولكنه قال لهم: إن نصرتهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله لها أجرها الأخرى وليس من حقهم المطالبه بالتميز على الآخرين في الدنيا؛ ولذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام أول ما فعله هو رفع تلك السياسة الفاسده التي ورثها المجتمع الإسلامي من المتقدمين، ولهذا عندما تسلم دفة الحكم السياسي لم يشأ أن يتوسع في رقعته البلاد الإسلاميه والداخل الإسلامي يعاني من الخواء والفساد، فتوجه إلى الإصلاح الداخلي، وللأسف فقد واجهه أصحاب الجمل، وواجهته العصبية القبليه والعصبيات القرشيه والأحزاب التي لم يروق لها عدل على عليه السلام، وجميع الحروب التي أشعلها الخصوم ضده والتي خاضها أمير المؤمنين على عليه السلام كانت دوافعها معروفه.

وحده المنهج بين النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحسين عليه السلام

ذكرنا أن منهج الرسول صلى الله عليه وآله قد تغير نتيجة للسياسة الخاطئه التي مارسها ممن كان بعده ولم تتجاوب الأمة بنحو فاعل مع أمير المؤمنين والحسن عليهما السلام لتأصيل هذا المنهج وإلغاء الفساد، وقد ازداد الوضع سوءاً بعد تسلط معاويه على رقاب الناس، ومن ثم ابنه يزيد، حتى وصل الأمر إلى أن منهج الرسول صلى الله عليه وآله كأنه هو المخالف للشرع، فأصبحت المهمه الكبرى في إقامه الدين هو إعادة منهاج وسنه النبي صلى الله عليه وآله إلى المجتمع مره اخرى، ولذا فإن منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله نراه عند سبطه الإمام الحسين في يوم عاشوراء، الذي أخذ على عاتقه إحياء مبادئ جده محمد المصطفى صلى الله عليه وآله التي تعرضت

للتشويه والانحراف على أيدي بنى اميه، فنرى أن الحسين بن علي عليهما السلام فى يوم عاشوراء يضع خده تارةً على خد جون ذلك العبد، وأخرى على خد ولده على الأكبر، وهذا من أعظم أنواع الاحترام عند العرب، حيث يساوى فى هذا الفعل الحسين عليه السلام بين جون-العبد الأسود- وبين على الأكبر-السيد المطهر القرشى-الذى ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو المنهج الذى ورثه أهل البيت عليهم السلام من جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله.

فمبدأ العدل متجذر فى مذهب أهل البيت الذى يرفض مقوله حرمه الخروج على الحاكم والوالى الذى لا يكون خاضعاً للشروط الإلهيه كما هو فى المذاهب الأخرى، فالإماميه تضع شروطاً للإمام أشد مما تنشده البشريه، فنحن نعتقد أن الإمام لا بد أن يكون معصوماً لكى يتوصل إلى النظام الحقوقى العادل، والنظام المالى العادل، والنظام القضائى العادل، والنظام السياسى العادل، والسيره العادله بدون أى تفرقه بين مؤمن ومؤمن آخر، وأن الحاكم ليس الإمام المعصوم أو الرسول، بل الحاكم الأول هو الله، وأن الإمام المعصوم لا- يشاء إلا ما يشاء الله، ولا- يفعل ما لا يرضى الله تعالى، إذن حاكميه الله تتجلى فى فعل المعصومين الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا ليس مغالاه، بل هو التوحيد فى الحاكميه الذى يتميز به مذهب أهل البيت عليهم السلام.

المحاضره السابعه:الحوار الحقيقى يوازن بين نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق

اشاره

ص:١٨٥

الباحث في الأديان قد تنتابه وتعتريه نزعه للوحده، وكذلك تنتابه نزعه للخلاف مع هذا الدين أو ذاك. وما يجب أن نؤكد عليه هو حاله التوازن بين هاتين النزعتين عند الباحث؛ لأنه في حاله الميل لنزعه الوحده فإنها ستحاول إلغاء معالم هذا الدين أو ذاك بسبب حاله الدمج مع غيره؛ وبالتالي سوف يحصل التنازل عن الثوابت في الأديان، وسيؤدي ذلك إلى إنكار نقاط الخلاف، إذن الإفراط في نقاط الاتفاق يعمى عن نقاط الاختلاف، أما إذا حصل الميل لنزعه الفرقة فإن آثاره قد تكون أشد من حاله الأولى؛ لأنه ربما اتهمت الدين الآخر بما ليس فيه من أجل إسقاطه وتوهينه، ويكون الإفراط في نقاط الاختلاف يعمى عن نقاط الاتفاق أيضاً.

وما قلناه في الخلاف بين الأديان نقوله في التقريب بين المذاهب. ونحن لسنا بصدد رفض حوار الأديان أو تقريب المذاهب، ولكن يجب أن يكون هذا الحوار وهذا التقريب مبنياً على حاله التوازن والموضوعية بين الثوابت في الدين والمتغيرات، فالتعدد في الآراء والقناعات والمسائل العقلية والعقائديه حسن وإن كان من العوامل المفترقه بين الأديان أو المذاهب؛ لأن في مقابل هذا التعدد هناك نقاط مشتركه بين المذاهب والأديان على الصعيد العملى والسلوكى، وكذلك على الصعيد الإنسانى.

وأيضاً غياب الحوار له آثار سلبية على البشريه، فعلى سبيل المثال. توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فى أكثر من بلد نتيجة وجود خلافات وغياب حاله الحوار التى تحافظ على أرواح وأموال الناس من هاتين الديانتين.

وكل ما يجب أن نفعله هو تفعيل حاله الحوار بين الأديان، وخصوصاً فى المشتركات بينها، ولكن علينا أن لا نفتعل نقاط اشتراك وهى غير موجوده، وذلك لخلق حاله الحوار؛ لأنها ليست واقعيه وليست حقيقيه، فيكون الحوار قائماً على أساس هش، ومن الصعب الاستمرار على حوار قائم على أساس غير واقعي، ومن الأمور الصحيحه أن نعترف بنقاط الاختلاف بصوره واقعيه وجدديه، وأن نركز على نقاط الاشتراك الواقعيه والصحيحه لا المختلفه والمصطنعه، ونحن لا ننفى أن المجامله فى الحوار لها ثمره طيبه، وتعمل على إزالة أجواء التوتر وإخماد الفتنة، وتخلق جواً من الود، ولكننا ندعو أن يكون الحوار مبنياً على اسس صحيحه.

الحوار وأثره فى علاج أسباب الفتن

لا شك أن الحوار الناجح هو الذى يبحث عن أسباب الاختلاف ويحاول إطفاء الفتن وبؤر التوترات، فمثلاً. ما يحدث من مجازر فى باكستان ضد المسلمين الشيعة، ومن قبلها أفغانستان، وكذلك سفك دماء أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام فى العراق، وما يحدث من تقاتل بين المسلمين والمسيحيين فى مصر وغيرها من الدول الأفريقيه الأخرى، والكتب التى تكفر المسلمين وتبيح دماءهم، فكل هذه وغيرها تحصل نتيجة للاختلاف فى الأفكار والمعتقدات، ولا بد من وضع حد لهذه التصرفات.

ونحن لا ندعو إلى الاصطدام بهؤلاء وتصفيتهم، وإنما تركيز الجهود لمنعهم من هذه الأعمال وإيقافهم عند حدهم، فهؤلاء يغضون بصرهم عن الفسق والفساد المنتشر فى الأسواق والمجمعات والجامعات التى تعج وتضج بالسلوكيات الهابطه، ويثرون الفتن حتى فى المناهج الدراسيه التى تطعن بطائفه مسلمه وتعتبرها طائفه تمارس

البدع، مع أن هذه الطائفة هي الأكثرية في هذا البلد، وهم الذين ساهموا بشكل فعال وبفضلهم حققت البحرين استقلالها من خلال التصويت على الاستقلال عن إيران في بدايه السبعينيات من القرن الماضي الذي أقامته الأمم المتحدة، فكيف تحتوى المناهج الدراسيه في هذا البلد على طعن واضح بهذه الطائفة ومعتقداتها ويعتبر التوسل بالأولياء بدعه، ولا يتم الالتفات إلى هذه المشكله.

فلاحظ-مثلاً-في أفغانستان بعد سقوط حكومه طالبان فإن الدستور يعترف بوجود مذهبين في البلاد هما.المذهب الحنفي والمذهب الجعفري، مع أن الجعفريين يمثلون الثلث، والأحناف يمثلون الثلثين، ويدرس المذهب الجعفري هناك إلى جانب المذهب الحنفي، فكيف بنا، ونحن في البحرين، ونمثل الأ-كثريه، ومع ذلك فإن المناهج الدراسيه تطعن فينا كشيعة ولا تراعى مذهبنا، وحتى لو لم نتكلم باعتبارنا أكثرية، فيجب على وزاره التربيه والتعليم أن تحترم مذهبنا كما احترمت باقى المذاهب الإسلاميه في البلاد، وأن لا تسمح للأقلام المدسوسه أن تنخر في الوحده بين السنه والشيعة في البحرين، وخصوصاً أن البحرين قد احتضنت مؤخراً مؤتمراً للتقريب بين المذاهب، فهذا السلوك من وزاره التربيه والتعليم لا يناسب هذا التوجه.

شموليه الحوار لجميع الطوائف

لغرض إنجاح حاله الحوار والحصول على ثماره ونتائجه الكبيره لا- بد أن يكون الحوار شاملاً- لجميع الطوائف من دون استثناء، وما نلاحظه في مؤتمرات التقريب أنها تستبعد الإسماعيليين مع أن أعدادهم كبيره جداً، وكذلك تستبعد طائفه العلويين وهم يمثلون ثلاثاً وعشرين مليوناً في تركيا، بل بعض المؤتمرات استبعدت حتى الفرقة الزيديه، والأكثر من ذلك استبعاد قيادات الفرقة الصوفيه التي تمثل عدداً هائلاً جداً من إخواننا السنه الذين ينتشرون في مصر وتونس والجزائر والسودان

وأندونيسيا وماليزيا والهند، فهذا التغييب سبب في زياده حاله الفرقة بين المسلمين، فلماذا هذا التغييب لطوائف عديده من المسلمين، فهؤلاء المغيبين يشعرون بأنهم مستبعدون من الصف الإسلامى.

جهات الاتفاق بين المجتمعات الإنسانية

من النقاط المهمه التى يثيرها القرآن الكريم فى آياته المباركه هى بيان حاله الاشتراك بين الناس جميعاً فى الكثير من الجوانب، فمن هذه الآيات -مثلاً- قوله تعالى:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْجَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (١)، فإن تكريم بنى آدم وتفضيلهم على الكثير من المخلوقات الأخرى جهه مشتركه بين جميع الناس من دون استثناء، ولهذا نجد أن هناك بعض البحوث فى الحوزه العلميه تعتبر أن هذه الآيه تمثل أصلاً قانونياً من اسس التقنين الإسلامى، وهو أن الأصل فى الإنسان أن يكون محترماً، وأن تكون له حرمة إلا ما أخرجه الدليل، أى الإنسان الذى يرتكب جريمه أو إثماً يكون قد خالف المقررات الشرعيه وتجاوز الحدود الإلهيه، فلا بد من وجود رادع له وعقاب يحدده الشرع.

وكذلك من الآيات التى تبين حاله الاشتراك بين الناس هى آيه الفطره فى قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (٢)، فالفطره من الجوانب المشتركه بين جميع الناس؛ لأنها مخلوقه فيهم من قبل الله على حد سواء.

نعم هناك تغيير لهذه الفطره من خلال التربيه أو البيئه أو المجتمع وغيرها من

ص: ١٩٠

١- (١) سورة الإسراء. الآيه ٧٠.

٢- (٢) سورة الروم. الآيه ٣٠.

الوسائل المغيبيه لها بحيث لا ترى حقائق الأمور، وإن كانت الكثير من التشريعات عند الأمم الأخرى تراعى الفطره الإنسانيه، وقد لا تكون فى تفاصيلها مطابقه للحكم الإسلامى ولكنها مع هذه المراعاه يبقى هناك تغيير للفطره.

الأنبياء بين وحده الدين واختلاف الشرائع

لو نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أنه يصرح بوحده الدين بين جميع البشر، وأن جميع الأنبياء قد جاءوا بدين واحد، وإنما الاختلاف قد حصل فى الشرائع التى جاء بها بعض الأنبياء فهى المتغيره من نبي إلى آخر، وهذه الشرائع قد بعث بها اولوا العزم الخمسه وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وآله، ولهذا فقد وقع بعض الباحثين فى إشكال وهو: أن النبي آدم لم يبعث بشريعته، أى فلم يبعث بدين، إذن لم يكن آدم نبياً، والمشكله تكمن فى أن هؤلاء لم يفرقوا بين الدين والشريعته، ولذلك وقعوا فى هذا الإشكال، والصحيح أن الأنبياء قد بعثوا بالشرائع المختلفه ولكن يبقى الدين واحداً لا يتعدد، وقد بعث به جميعهم.

وعليه فالدين يمثل اصول الاعتقاد وأركان الفروع، كالصلاه والصوم والحج والزكاه، فمثلاً: آدم عليه السلام صلى وزكى وحج وصام. نعم، قد تختلف تفاصيل الصلاه أو تفاصيل الحج أو الصوم ولكنها فى نفسها ثابتة لكل الأنبياء، وكذلك بالنسبه إلى الاعتقادات فهى أيضاً مشتركه بين جميع الشرائع، حيث تسمى بالأصول المشتركه كالتوحيد والنبوه والمعاد، فهذه مشتركه بين جميع الشرائع وإن اختلفت فى بعض مصاديق هذه الأصول كالنبوه -مثلاً- ولا يمكن نسخ الاعتقادات؛ لأنها مرتبطه بتوحيد الله والعدل والآخره، ولا يمكن أن يبعث نبي بصلاه ولا يبعث نبي آخر بصلاه، وهكذا بالنسبه لأصول المحرمات والمنكرات، مثل الزنا واللواط والسحاق وتحريم الربا، ولا يمكن أن يحلها نبي ويحرمها نبي آخر، فكل هذه الأمور امور فطريه، والفطره البشريه ترفض هذه الممارسات التى تحول المجتمع الإنسانى إلى غابه

للإباحه الجنسيه التي تهدم الكيان الإنساني، وكلما ابتعد الإنسان عن فطرته كلما انتشرت الرذيله والفواحش، وكلما انتشر الرعب والخوف سلب الأمن والاستقرار على صعيد الفرد والمجتمع. فهناك الكثير من الآيات المباركه التي تبين اشتراك الشرائع فى مسائل الدين، وكذلك اختلاف هذه الشرائع من حيث الطريقه والمسلوك.

فمن آيات الاشتراك قوله تعالى. (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) (١).

وأما الآيات التي تبين اختلاف الشرائع قوله تعالى. (وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ) (٢).

إذن فقوله تعالى. (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (٣)، أى أن الإسلام هو دين الله من لدن آدم عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء لم يتغير، وعليه فإن الإسلام ليس دين محمد صلى الله عليه وآله فقط وإنما هو دين كل الأنبياء، ومن هذا المنطلق يكون التعبير عن شريعه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله بالشريعه المحمديه صلى الله عليه وآله أدق من التعبير عنها بالشريعه الإسلاميه؛ لأن الإسلام - كما قلنا - هو دين الأنبياء جميعاً ولا يختص بسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله.

ولذا نرى إبراهيم الخليل عليه السلام ينادى بالإسلام كما فى قوله تعالى. (وَ إِذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ* رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

ص: ١٩٢

١- (١) سورة الشورى. الآية ٣.

٢- (٢) سورة المائدة. الآية ٤٨.

٣- (٣) سورة آل عمران. الآية ١٩.

وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ مَنْ يَزْغَبْ عَنْ مَلِهِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ لَمَنْ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَ وصى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ
الدينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١).

فهذه الآيات وغيرها من آيات القرآن الكريم تبين بوضوح أن هؤلاء الأنبياء جميعاً مسلمون ودينهم الإسلام، وهم يتحركون في
خط واحد، ويعبدون إلهاً واحداً، ويؤمنون بنبوه سيد الأنبياء. وهذا الدين الذي جعل لجميع الأنبياء.

وقد رضى الله بالإسلام ديناً بإمامه على عليه السلام في يوم الغدير، فقال تعالى. (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيناً) (٢)، ولذلك فإمامه على عليه السلام جزء من الإسلام، أى من الدين، وليس جزافاً أن تكون الإمامه
أصل من اصول الدين حالها حال النبوه، لا يعنى هذا تكفير من لا يقول بإمامته عليه السلام، بل الذين لا يقولون بإمامته جميعاً
على ظاهر الإسلام، وإنما هذا يقع فى صدق الإيمان عليهم وعدمه.

إذن مما تقدم تبين أن جميع الأنبياء عليهم السلام على دين واحد، ذلك الدين الذى ارتضاه الله لجميع البشريه، ومن أراد التوسع
فى هذا الموضوع فعليه مراجعه ما تقدم سابقاً (٣).

نصره الأنبياء عليهم السلام للنبي محمد صلى الله عليه وآله

لو نظرنا إلى قوله تعالى. (وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ

ص: ١٩٣

١- (١) سورة البقره. الآيات ١٢٧-١٣٢.

٢- (٢) سورة المائده. الآيه ٣.

٣- (٣) راجع الصفحه ١٥ وما بعدها من مبحث الحداثه فى هذا الكتاب.

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّنْ بَدَأَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَكُنْتُمْ مُشْرِكِينَ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أُوْاْ قُرْآنًا مَّعْرُوفًا وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ عٰوِيْضًا مِّمَّنْ بَدَأَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَ كُنْتُمْ مُشْرِكِينَ قَالُوا أَقْرَبُنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (١) نجد أن هذه الآية المباركة تبين أن الله قد أخذ على النبيين ميثاقاً الإيمان والنصره سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، ولهذا فجميع الأنبياء أنصار لمحمد صلى الله عليه وآله وقد أقروا بذلك، أما بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله فاجعل مصداقاً وشاهداً على ثبوتهم ولكتبتهم، أى يشهد ويوثق ما معهم، فلم يكن التعبير بأنه صلى الله عليه وآله يؤمن بنبوتهم أو مصدق بهم، وذلك لعلو مقامه وإشرافه عليهم، وكونه شاهداً عليهم.

ومن هنا نقول. إنه لا- يصح أن ننكر ونرفض كل ما ورد فى التوراه والإنجيل، صحيح أنهما قد تعرضا للتحريف ولا- يمكن الاعتماد عليهما كمصدر سليم تماماً؛ إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون بعض ما فيه صحيح وهو الذى أيدته القرآن الكريم، ولا يصح أن نرفضه كله تماماً ولا- نقبل منه شىء، بل لا- بد من إخضاعهما للتدقيق والغربله، وأن نعرضه على الأصول الصحيحه المسلمه لنرى الصحيح من السقيم، والحق من الباطل، وأن يكون ميزان الحسم فى ذلك هو موافقته للقرآن وعدمه.

على سبيل المثال. فهناك الكثير من الأمور المشتركة بين شريعه النبى محمد صلى الله عليه وآله وما ذكر فى القرآن الكريم، وبين شريعتى موسى وعيسى وما ذكر فى التوراه والإنجيل.

ص: ١٩٤

المحاضره الثامنه:الحفاظ على الوحدہ الإسلاميه مع وجود الخلاف في الأصول والفروع

اشاره

ص:١٩٥

من الأمور التى نود الإشاره إليها فى اطار التقريب بين المذاهب الإسلاميه، هو أن البعض يقول. إن المذاهب الإسلاميه قائمه على الاجتهادات المحضه المستنده إلى الأدله الظنيه التى قد تكون معتبره عند هذا المجتهد وغير معتبره عند غيره، بينما يذهب البعض الآخر إلى القول بأن الخلاف بين المذاهب خلاف فقهى وليس عقائدى، والبعض يقول. إن اصول الدين عند كل المسلمين واحده ولا خلاف فيها بين المذاهب.

ونحن نعتقد أن هذه الأمور لا- تخدم مسيره التقريب التى نتمنى لها كل التوفيق؛ وذلك لأن هذه الأمور بعيده عن الواقع والحقيقه، فكل ما يهمنى هو الوحده الإسلاميه وذلك من منطلق أن الإمام الحسين عليه السلام قد أعلن أن الإصلاح فى امه جده هو هدف الثوره الحسينيه ولم يقل الإصلاح فى شيعه أبيه، مما يدل على اهتمام الحسين عليه السلام بعموم الأمه الإسلاميه.

إذن يجب أن تكون الصراحه والبحث عن الحقيقه وعدم التنكر لها هى مدار الحوار. والآراء الحقيقيه لا- تتنافى مع البحث عن المشتركات، ويمكن للحوار أن يشق طريقه بصوره صحيحه وعلى اسس واقعيه إذا اخذت هذه الأمور بعين الاعتبار،

ولا نريد القفز على الحقيقه لأنه قد يخلق من الطائفتين المتحاورتين طائفه ثالثه تزيد من حده الشقاق والخلاف.

خلاف المذاهب بين الفقه والعقائد

لا- يختلف اثنان على أن الطوائف الإسلاميه تعيش حاله الاختلاف فيما بينها، سواء كان ذلك على مستوى الأحكام الشرعيه أو على مستوى الاعتقادات، وهذا مرجعه إلى امور قد ذُكرت في محلها، ولكن كل هذا لا يؤدي إلى ظهور حاله الخلاف فيما بينهم، وقد ذهب البعض إلى أن هذا الاختلاف سوف يؤدي إلى ظهور حاله الخلاف بين المذاهب الإسلاميه، وبالتالي فإن الطوائف سوف تكفر بعضها البعض الآخر؛ لأنها ترى أن ما ذهبت إليه من خلال الأدله القطعيه هو الموافق للإسلام الصحيح دون غيرها، فتكون الطوائف الباقية مخالفه للإسلام مما يوجب دخولها فيما قابل الإسلام، وبالتالي الحكم بكفرها.

ولأجل التخلص من هذه العقده ذهبوا إلى نفي هذه الحاله بين الطوائف الإسلاميه، وخصوصاً العقائديه منها، ولكننا نرى أن الاختلاف العقائدي موجود بين الطوائف الإسلاميه ولكن مع ذلك لا يستلزم تكفير طائفه لأخرى.

ولغرض توضيح المطلب أكثر نقول. إن الدين يتضمن مرتبتين. مرتبه الظاهر، وهي الإسلام الذي تتضمن الإقرار بالشهادتين بلسانه، ومرتبته الباطن، وهي الإيمان الذي يكون عبارته عن الاعتقاد بالله والرسول صلى الله عليه وآله والمعاد وبعض ضرورات الدين، كموده أهل البيت والصلاه وغيرها من ضرورات الدين، فأما المرتبه الأولى فمن وصل إليها فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويحرم دمه وماله وعرضه، وله حقوق المواطنه الإسلاميه في الأحوال الشخصيه والمعاملات، وهذا ليس مجرد رأى مدرسه أهل البيت عليهم السلام، بل هذا هو رأى المسلمين جميعاً إذا استثنينا التكفيريين منهم.

ولهذا فإن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يندرجون تحت اسم المسلمين، وإن كانت هذه الفئة قد توعدا الله تعالى بأشد العذاب وأنزل فيهم سورة كاملة في القرآن الكريم، والذين فتحت ملفاتهم في سورة البراءة التي تتضمن ثلاثه عشر فرقه تناوى النبي صلى الله عليه وآله مع ذلك لم يخرجهم النبي صلى الله عليه وآله من ظاهر الإسلام ومن دائره المسلمين، وهذا الطرح يسانده القرآن الكريم، قال تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قَوْلُوا أَسَلِمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) (١).

فالقرآن الكريم يفرق بوضوح بين المسلمين والمؤمنين، وهذه حقائق قرآنيه لا يمكن معارضتها، كما لا يوجد أى كتاب كلامى ينكر التفريق بين المسلمين والمؤمنين، وهذا مما أجمعت عليه الأمة الإسلاميه.

وأما المرتبه الثانيه، وهى المرتبه الأرقى، المعبر عنها بمرتبه الإيمان، فالإيمان إنما هو الإسلام الحقيقى الواقعى فى الظاهر والباطن، وهى المرتبه التى تؤهل الإنسان المؤمن للوصول إلى رضا الله تعالى ودخول الجنه والحصول على ثواب الله تعالى.

الإمامه والعدل من اصول الدين عند أتباع مذهب أهل البيت

ذهب أتباع مدرسه أهل البيت عليهم السلام إلى الاعتقاد بأن العدل والإمامه من اصول الدين، واستندوا فى ذلك إلى أدله قطعيه كما يعتقدون، فمن الأدله التى تثبت أن الإمامه أصل هو قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) (٢).

فالدين الذى يتضمن التوحيد والعدل والنبوه والمعاد لم يتم إلا بعد إثبات إمامه على عليه السلام يوم الغدير، فكيف لا نجعل الإمامه من اصول الدين، والدين لم يكن مرضياً

ص: ١٩٩

١- (١) سورة الحجرات. الآيه ١٤.

٢- (٢) سورة المائده. الآيه ٣.

وكذلك آيه الموده فى قوله تعالى. (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (١).

أى أن الدين فى كفه بما يتضمنه من توحيد وعدل ونبوه ومعاد وموده أهل البيت فى كفه اخرى، فمن غير المناسب أن تكون الإمامه وموده أهل البيت قد جعلت من ضمن فروع الدين؛ لأن الموده التى أرادها الله والنبي صلى الله عليه وآله إنما هى أجر الرساله، وجهد النبي صلى الله عليه وآله، وهذه حقائق قرآنيه وليست من باب المغالاه كما يتهمنا البعض.

أصول الدين بين مرتبتي الإيمان والإسلام

ذهبت مدرسه أهل البيت إلى أن هناك اصول الدين فى مرتبه الإيمان، وهى تتكون من التوحيد والعدل والنبوه والإمامه والمعاد يوم القيامه، وكذلك اصول الدين فى مرتبه الإسلام فتتضمن التوحيد والنبوه والمعاد، وهى الأمور التى إذا أظهرها الإنسان أصبح مسلماً فى الظاهر.

فأصول الدين، سواء فى مرتبه الإيمان أو الإسلام، تتضمن مفهوم التوحيد، فهناك توحيد فى الذات وتوحيد فى الصفات، والنبوه إنما هى توحيد فى التشريع، وأما الإمامه فهى توحيد فى الحاكميه السياسيه والقضائيه والتنفيذيه، ونحن نعتقد أن الإمام مرتبط بالله فى كل شىء ابتداءً من الأمور الجزئيه وانتهاءً بالأمور الكليه؛ لأن الإمام يمثل مشيئه الله فهو لا يعصى الله ما أمره ويفعل ما يؤمر.

ولذلك فنحن نرى أن الإمامه توصل إلى طاعه الله فى الأمور الدينيه والشؤون الماليه والقضايا السياسيه والعسكريه والتشريعيه، وفى كل الأمور، كما يستظهر من قوله تعالى. (تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى

ص: ٢٠٠

مَطَّلَعِ الْفَجْرِ (١)، ففي كل سنة يتنزل البرنامج السنوي الذي يتضمن كل أمر من الله على النبي صلى الله عليه وآله في حياته ويتنزل بعد وفاته على الإمام في ليله القدر.

الإيمان النظري والعملي في سورة الحمد

سورة الحمد التي نقرأها في كل صلاة مرتين لو دققنا فيها جيداً نجد أنها تتضمن جزئين من الإيمان. الجزء الأول وهو المعروف بالإيمان النظري، ومراتبه التوحيد، سواء في الصفات أو الذات، والمعاد، والنبوه، كما في قوله تعالى:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (٢).

أما الجزء الثاني فيتضمن الإيمان العملي، ومراتبه الإمامه، كما في قوله تعالى.

(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (٣).

وهذا الصراط الذي تبينه سورة الحمد إنما هو أهل البيت عليهم السلام؛ لأنهم مطهرون ومعصومون فهم الصراط المستقيم، ولا ينحصر اعتبار هذا الصراط بسيرة النبي صلى الله عليه وآله؛ لأن الآية لم تقل. «صراط الذي أنعمت عليه»، وإنما جاء التعبير بالجمع. (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)، فهم أهل البيت عليهم السلام المعصومون الذين لا يصح وصفهم مطلقاً بأنهم مغضوب عليهم، أو أنهم ضالين، أما غير المعصوم فقد يغضب الله عليه إذا عصى، وقد يضل كما يضل الآخرون لأنه لا يتمتع بموانع تقيه وتحجبه عن ذلك،

ص: ٢٠١

١- (١) سورة القدر. الآية ٤ و ٥.

٢- (٢) سورة الفاتحة. الآيات ١-٥.

٣- (٣) سورة الفاتحة. الآيتان ٦ و ٧.

وأهل البيت عليهم السلام فهم الذين باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران، واختارهم من بين جميع الأمة بما فيها من الصحابه وزوجات النبي صلى الله عليه وآله، ولو تتبعنا تاريخ أهل البيت لما رأينا أنهم ضلوا في أى جانب من جوانب الحياه، أو أنهم ظلموا أحداً، أو غضب الله عليهم، أو أنهم عبدوا وثناً، أو شربوا خمرًا، أو عصوا الله، أو أشركوا به طرفه عين أبداً. وقد شهد القرآن بطهارتهم، وأنهم المطهرون الذين يمسون الكتاب المكنون، كما أنعم الله عليهم بالاصطفاء للطهاره، وبولايه الفىء فى سورة الحشر، وبولايه الخمس فى سورة الأنفال، وأوجب على الأمة مودتهم.

حديث الفرقة الناجيه ودلالته على المدعى

من الأحاديث التى اتفق عليها المسلمون هو حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقه، منها فرقه ناجيه، حيث روى هذا الحديث فى الكثير من كتبهم إن لم يكن كلها (1). فنفس هذا الحديث يمكن الاستفاده منه على ما ذكرناه من التفريق بين الإسلام والإيمان، فهو لم يخرج غير الناجين من الإسلام؛ لأنه اعتبرهم من (امتى)، أى من المسلمين مع كونهم من غير الناجين، ومن غير المعقول أن تكون النجاه التى اعتمدت عليها الفرقة الناجيه هى نجاه تعتمد على فرع من الفروع، وليس على أصل من الأصول.

ص: ٢٠٢

١- (١) ورد الحديث: «ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقه، فرقه منها ناجيه، والباقون هالكون» راجع الوسائل ٤٩/٢٧، باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأى، الحديث ٣٠/٣٣١٨٠. الخصال ٥٨٤/٢، أبواب السبعين وما فوقه، من روى أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقه، الحديث ١١، بتفاوت. كمال الدين ٦٠٠، باب فى نوادر الكتاب، الحديث ٣، بتفاوت. سنن ابن ماجه ١٣٢٢/٢، كتاب الفتن - باب افتراق الأمم، الحديث ٣٩٩٢، بتفاوت. المستدرک على الصحيحين ٣٣٦/١، كتاب العلم - الباب ١٩٣، باب فى البدع والأهواء، باب منه، الحديث ٤٥٤ و ٤٥٥، بتفاوت.

فعلى سبيل المثال. نجد أن إخواننا أهل سنه الجماعه يرون أن من لا يعتقد بفضائل الخلفاء الثلاثة الذين حكموا بعد النبي صلى الله عليه وآله أو فضائل زوجات النبي، بل ومن ينتقدهم وينكر عليهم أفعالهم، فإنه شخص ليس مؤمناً وإنما هو مسلم فقط، وإن كانوا يعتقدون بأن الخلافه من فروع الدين وليست من اصوله، كما ذهب إلى هذا الرأي التفتازانى فى شرح المقاصد والشريف الجرجانى فى شرح المواقف.

إذن فأهل السنه يبنون العقيدته على ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله، وكثير منهم يعتقدون أن فضائل الثلاثة الذين حكموا بعد النبي صلى الله عليه وآله أدلتها قطعيه، وينفون الإيمان عمّن لا يعتقد بها ولكنهم لا يقولون بكفره، هذا إذا استثنينا التكفيريين المتعصبين.

وكذلك مذهب أهل البيت فإنه يذهب إلى أن أدله إمامه الأئمه عليهم السلام، واعتبار الإمامه من اصول الدين إنما تستند إلى أدله قطعيه، وأنها من لوازم الإيمان، إلا أنهم لا يكفرون من لا يعتقد بها، بل يعتبرونه مسلماً ولكنه ليس بمؤمن.

وقد فصل فى بيان هذا الأمر كلاً من السيد المرتضى و الشيخ الطوسى و الشيخ المفيد حيث قالوا إن النص تاره يكون نصاً جلياً وأخرى يكون نصاً خفياً، فالمنكر للنص الجلى يخرج عن ظاهر الإسلام، أما المنكر للنص الخفى فلا يخرج عن ظاهر الإسلام، لأنه ربما يعذر لعدم فهمه للنص الخفى والنص وإن كان خفياً لكنه مع ذلك يحمل فى طياته دليلاً يقينياً، كما فى مسأله الإمامه.

يبقى هنالك شىء لا بد من الإشارة إليه، وهو أنه قد يرد تعبير بالكفر للبعض، فلا يمكن الأخذ بظاهره؛ لأنه لا بد من فهمه جيداً ثم بعد ذلك يحصل الحكم به، ولا يمكن اعتبار ذلك تكفيراً لهم، أو أنه إخراج من الدين الإسلامى؛ لأن الكفر على مراتب، فلا بد من معرفه مراتبه جيداً حتى يسهل الحكم بعد ذلك؛ لأن من مراتبه كفر النعمه-على سبيل المثال-وقد ورد الكفر فى القرآن الكريم على معانٍ كثيره.

ونحن إذ نشكر رواد الوحده الإسلاميه والتقريب بين المذاهب على جهودهم

المباركه فى نزع فتيل الفتنة فى الأمة الإسلاميه نلفت نظرهم إلى هذه المسائل المتقدمه المهمه، وأن لا يحكم على طائفه بحكم بمجرد الأخذ بظواهر الألفاظ، بل لا بد من معرفه معناها جيداً والمراد منها.

ففقهاء مذهب أهل البيت وكتبهم شاهده على أنهم يحترمون المسلمين ويدعون إلى حفظ دمائهم وأموالهم وحقوقهم، وكذلك كتب فقه علماء أهل السنه يقولون بهذا الرأى، ولكن يجب التصدى لأولئك المتعصبين الذين يشيرون الفتن الطائفية فى باكستان وأفغانستان والعراق وفى باقى بلاد المسلمين.

ص: ٢٠٤

لم يكن خروج الحسين عليه السلام على السلطه الحاكمه مجرد رغبه قائد أو نزوه ونزعه حب وقدره قائد، بل هو خروج مبدأ وإنصاف رعيه وإقامه عدل فى مجتمع قد نُخِرَ إسلامه، ووضّعت الأحكام، وشيّلت الحقوق، فكان الإمام الحسين عليه السلام ينظر تاره إلى ذلك المجتمع الذى ذهب فى سبات عميق، وأخرى ينظر إلى الأوامر والتوصيات التى سمعها من جده المصطفى، حيث كان يقول فيها.

«من رأى منكم سلطانا جائرا، مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله» (1).

ثم قال عليه السلام:

«ألا- وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعه الشيطان و تولوا عن طاعه الرحمن، و أظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفىء و أحلوا حرام الله،

ص: ٢٠٧

١- (١) بحار الأنوار. ٣٨١/٤٤، باب ٣٧- ما جرى عليه عليه السلام بعد بيعه الناس ليزيد بن معاويه. تاريخ الطبرى. ٤/٦٠٥، ثم دخلت سنه إحدى وستين خطبه الحسين فى أصحابه وأصحاب الحر.

وحرّموا حلاله» (١).

فالإمام الحسين عليه السلام كان يرى أن أعمال هؤلاء القوم لم تمت بصله إلى الإسلام في شيء، فكان يتبرأ من أعمالهم، وهذا ما يظهر من قوله عليه السلام لوالى يزيد على مکه عمرو بن سعيد الذى قال للإمام الحسين عليه السلام حينما خرج الحسين عليه السلام من مکه فاعترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص، عليهم يحيى بن سعيد ليردوه، فأبى عليهم فتضاربوا بالسياط، ومضى عليه السلام على وجهه فبادروه، وقالوا: يا حسين ألا تتقى الله، تخرج من الجماعة وتفرق هذه الأمة.

فرد عليه الإمام الحسين عليه السلام:

«لى عملى و لكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل و أنا برى مما تعملون» (٢) فهذا منطق القرآن الذى عبر عنه الإمام عليه السلام الذى هو جزء من آيه فى سورة يونس (٣).

وما يلفت النظر هنا هو قول عمرو للإمام الحسين عليه السلام. «تخرج من الجماعة»، حيث كان التعبير بالجماعة يشير إلى السلطات الأمويه الحاكمة واتباعها، وإلى الخلافة المسيطره على امور المسلمين، وكذلك نرى أن عمرو بن الحجاج-الذى كان من أبرز معاونى عمر بن سعد-يستنفر جيوش الظلم الأمويه ضد سيد الشهداء الحسين بن على عليهما السلام ويقول لهم: «إلزموا طاعتكم وجماعتكم، ولا ترتابوا فى قتل

ص: ٢٠٨

١- (١) بحار الأنوار. ٣٨٢/٤٤، باب ٣٧- ما جرى عليه عليه السلام بعد بيعه الناس ليزيد بن معاويه.. تاريخ الطبرى. ٤/٦٠٥، الباب المتقدم.

٢- (٢) راجع بحار الأنوار. ٣٦٨/٤٤، الباب المتقدم. مثير الأحزان/ابن نما الحلى. ٢٨، المقصد الأول. على سبيل التفصيل للأحوال السابقه لقتال آل الرسول. تاريخ الطبرى. ٤/٥٨٩، خروج الحسين عليه السلام إلى الكوفه.

٣- (٣) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) سورة يونس. الآية ٤١.

من مرق من الدين، وخالف الإمام» (١).

فكان الأمويون يزعمون أن السلطات الحاكمة الظالمة هي التي تمثل (الجماعة) وأن الخروج عليها مروق من الدين، أي أن الجماعة هي جماعة بلاط السلطان.

ومن المؤسف أن الكثير من المصطلحات والمفاهيم قد حُرِفَت وتغير معناها لتخدم الظلمه، وكذلك سُمِّي بعض الأشخاص بمسميات وهي منهم براء، كما حصل مع عمران بن حطان الذي كان يسكن في الشام، وكان وردة سب ولعن علي بن أبي طالب عليه السلام فقد عبر عنه أرباب الجرح والتعديل من أهل سنه جماعة السلطان بأنه (شديد صلب في السنه)، -ولا ندرى كيف يكون من كان وردة سب علي عليه السلام صلباً في السنه- ثم إنه رأى رأى الخوارج، فأخذ ينكر على السلطان، وإن لم يعتقد بوجود الخروج عليه.

فلاحظ أن تعبير سنه الجماعة كان له جذور تمثل الانتماء والولاء للسلطات الحاكمة والجهات التي تعادى أهل البيت عليهم السلام كما حصل مع عمران بن حطان، ومن أراد أن يعرف هذا الرجل جيداً فليراجع كتب رجال الحديث حول ما كتبه عنه (٢).

مصطلح الجماعة المبدل وبدايه نشوئه

لغرض الوقوف جيداً على مصطلح الجماعة الذي تم تبديله في الحديث النبوي

ص: ٢٠٩

- ١- (١) بحار الأنوار، ١٩/٤٥، بقيه الباب ٣٧- سائر ما جرى عليه عليه السلام بعد بيعه الناس ليزيد بن معاوية. تاريخ الطبري، ٦٣٣/٤، استشهاد برير بن خضير.
- ٢- (٢) الضعفاء الكبير/العقيلي، ٢٩٧/٣، التسلسل، ١٣٠٤، ترجمه عمران بن حطان. تهذيب الكمال/المزى، ٤٨٢/٥، التسلسل، ٥٠٧٦. ميزان الاعتدال/الذهبي، ٢٨٥/٣، التسلسل، ٦٢٨. لسان الميزان/ابن حجر، ٤٥٥/٥، التسلسل، ٦٦٠٠، في ترجمه الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب.

لا بد من معرفه بدايه تكونه، وكذلك وجه التسميه به، فإن مصطلح (الجماعه) قد بدأ ظهوره فى المجتمع الإسلامى بعد وفاه النبى صلى الله عليه وآله، خصوصاً فى الحروب التى كانت تسمى بحروب الرده فى زمن الخليفه الأول، صحيح أنه كانت الرده موجوده فى فئه قليله وكان يقودها مسيلمه الكذاب وغيره، إلا أن الواقع أن معظم من عارض ورفض حكم الخليفه الأول لم يكن مرتدًا، فقبائل حضرموت وكنده والبحرين وبنى يربوع قوم مالک بن نویره التميمى وغيرهم لم تكن مرتده عن الدين، ولم تتخلى عن أصل من اصول الدين أو فروعه، إلا أنها امتنعت من إيصال الزكاه للخليفه الأول، لأنها تنكر وجوب الزكاه، وإنما رفضت الطاعه للخليفه الأول لأنها لا تعتقد بأحقية بالخلافه، وهذه الأمور مذكوره فى مصادر التاريخ ككتاب الفتوح لابن أعمش والمسعودى واليعقوبى (١) وغيرها من المصادر. وهذا مؤشر تاريخى دامغ أن أول من استعمل اسلوب وحره التكفير واستباحه دماء المسلمين هو الخليفه الأول لقمع المعارضه، وهذا بخلاف نهج أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه لم يكفر معارضيه، كما أنه لم يستيح دماءهم، بل هم بدؤه بالقتال فى الجمل وصفين والنهروان.

ومن الأدله على أنهم لم يرتدوا عن الدين ولم يخرجوا من الإسلام. إن جهاز الخلافه لم يقتل أسرى هذه القبائل، وهذا يؤكد أنهم لم يرتدوا عن الدين، بل كل ما فى الأمر أنهم أبوا طاعه السلطان، ومن المعروف أن حكم المرتد هو القتل.

والذى لا يعتقد بأحقية خليفه معين من قبل الناس ليس مرتدًا، ولا يخرج عن الدين، وأن هؤلاء الذين رفضوا تسليم الحقوق إلى الخليفه؛ لأنهم يرون أن هذه الحقوق لا بد أن تصل إلى الخليفه الحقيقى الذى نصبه الرسول فى غدیر خم، ولا ندرى كيف يسوغ أهل سنه الجماعه أن يحكموا بردتهم لأنهم رفضوا حكم الخليفه

ص: ٢١٠

١- (١) راجع مروج الذهب. ٣١٩/٢، ذكر خلافه أبى بكر الصديق رضى الله عنه، المتنبئون. تاريخ اليعقوبى. ١٣/٢، أيام أبى بكر.

الأول، ومع أنهم لم يحكموا بالارتداد على من خرج على حكم الإمام على عليه السلام في الجمل وصفين والنهروان، ولماذا الباء هناك تجر وهنا لا تجر؟!

ومن المعروف أن أهل السنه لا يعتقدون-حسب زعمهم في ظاهر كلامهم-أن الخلافه من اصول الدين فلماذا يحكمون على من لا يعتقد بحكم خليفه ما بأنه مرتد.

ومن هذا الوقت بدأت التسميه ب (الجماعه)، وأن الخارج عن جماعه السلطان مارق من الجماعه.

وأما معنى الجماعه فإنه يطلق على السلطات الحاكمه والجهات المناوئه لأهل البيت عليهم السلام-كما رأينا في مقاله عمرو بن سعيد وفي ترجمه عمران بن حطان-وكل من وافق السلطه الحاكمه وسار على نهجها، فهو داخل تحت هذا الاسم.

ومن هنا فقد استنكر البعض خروج الحسين عليه السلام على حكم يزيد بن معاويه، وكانوا قد أنكروا من قبل على بن أبي طالب عليه السلام في حربه مع معاويه بن أبي سفيان وأصحاب الجمل، وقالوا لِمَ لم يساوم الإمام على عليه السلام معاويه ويبقيه في الحكم-كما هي سنه الثاني والثالث، حيث نصب معاويه على الشام وعلى مركز منابع الأموال، بل سنه الأول، كذلك حيث نصب يزيد بن أبي سفيان أخى معاويه على ولايه الشام-، ويخضع لأطماع الطامعين، ويتنازل عن مبادئه ولا يطبقها بهذه الحده والشده لكي يوحد الأمه ويحفظ دماءها؟

النبى صلى الله عليه وآله فى مواجهه قريش

لو نظرنا إلى النبى صلى الله عليه وآله عندما بدء بحركته التبليغيه فى مكه فإنه كان يواجه قريش التى كانت تتمتع بخصائص عديده، فبالرغم من أنها كانت تعبد الأصنام إلا-أن أهلها كانوا ينتسبون إلى مله إبراهيم (الحنيفيه)، ومن نسل إبراهيم وإسماعيل، وهم أهل الكعبه، ولهم حرمه خاصه، فالنبى كان يواجه معادله صعبه فى فرض الإسلام على

هؤلاء بحيث يتحولون من متبوعين إلى تابعين، ومن أمّرين إلى مأمورين، وكان هذا في نظرهم استهانه عظيمه؛ لأنهم هم الزعماء وقياده قريش للعرب، بل أن بعض المسلمين كانوا يتخوفون من مواجهه فكرية أو مواجهه عسكريه مع قريش لما تتمتع به من المواصفات والخصائص التي ذكرناها، حتى قال بعضهم -حينما سألهم النبي عن رأيهم قبل واقعه بدر في حرب قريش - «إنها قريش وخيلاءها لم تهزم قط، وإنها ما ذلت منذ عزت» (١).

ولهذا فإن أباسفيان كان يعتبر أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بهذا الدين الجديد لكي يخرب الدين الذي تتمسك به قريش، ذلك الدين الذي لا يحمي الضعيف، ويسوده قانون الغاب، وتعمه التصرفات الفاسده - ولا نقصد من هذا الدين هو دين إبراهيم الخليل الصحيح الذي جاء به، بل ما يتمسك به هؤلاء زعماء منهم على أنه دين إبراهيم -.

وقد واجهت النبي صلى الله عليه وآله كل هذه الصعوبات وغيرها مما كان من خارج مكة، فشكلت جميعها نظم قومية وإقليميه؛ لأن مكة كانت مهدده من الحبشه كما دلت على هذا سورة الفيل وقصه أبرهه الحبشى، وكذلك تهديدات كسرى الفرس، ومن قيصر الروم، في الوقت الذي بقت فيه قريش على دين إبراهيم الحنيف، إذن كان النبي يواجه تهديدات قبلية من قبل قريش، وإقليميه من قبل دول اخرى، وتهديدات عسكريه، وتهديدات دينيه من قبل الديانات الأخرى، وكانت الوضعيه الجغرافيه لمكة وضعيه تجعلها محاطه بالأعداء الأقوياء؛ لأنها كانت تمثل المركز الأقوى في المنطقه ولما تتمتع به من قداسه دينيه، فكل هذه أصبحت جبهه واحده في مقابل النبي صلى الله عليه وآله، فكان على النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ التدابير الواقيه، وأن يكون أكثر استعداداً

ص: ٢١٢

١- (١) وردت «يا رسول الله، إنها قريش وخيلاءها، ما آمنت منذ كفرت، ولا ذلت منذ عزت» -راجع تفسير القمى. ٢٥٨/١، تفسير سورة الأنفال. الآيه ٦. مجمع البيان. ٤/٤٣٢، تفسير الآيه المتقدمه. بحار الأنوار. ١٩/٢١٧، الباب ١٠ - غزوه بدر الكبرى.

وقوه لردع هذه المخاطر المحتمله،ولكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يبدأ بالحروب، وإنما كانت حروبه دفاعيه،وأنه اعتمد لغه الحوار،ولكن الحوار الذى اعتمده النبي صلى الله عليه وآله لا يعنى الذوبان فى الباطل،فدافع النبي صلى الله عليه وآله عن الإسلام بكل ما يملك، وكان النبي صلى الله عليه وآله يعتمد على سيف على عليه السلام،هذا السيف الذى جعل بنى اميه يسلمون فى عام الفتح بالضغط،وإسلامهم كان فى الظاهر،ولكنه بلا روح،ولذلك حاربوا علياً بعد النبي صلى الله عليه وآله،وواجهوا سيفه لأنهم لم يمتلكوا الإيمان الحقيقى.

لأن ذلك السيف الذى شيد بناء الإسلام هو السيف الذى فرض الله عليه أن يشيد الإيمان فى حروبه الثلاثه التى خاضها فى زمن خلافته عليه السلام.وكما أن النبي قد واجه حجج قريش باعتبارهم من أتباع دين إبراهيم الحنيف وأنهم أهل حرم الله،كذلك واجه الإمام على عليه السلام حجج المخالفين له بأن من المخالفين له ام المؤمنين،ووجود كبار الصحابه كطلحه والزبير فى الجيش المناوى له،أما الخوارج فكانت حجتهم:

(لا حكم إلا لله)،فهذه كلمه الحق التى اريد بها الباطل وأريد بها نفى الإمارة البشريه المنصوبه من الدين،وهى دعوى إلى الهرج والمرج،وكذلك معاويه فإنه رفع شعار الثأر والقصاص لدم عثمان ثالث الصحابه،وأنه والى على الشام على حكم الخلفاء الثلاثه،ومع هذا فليس من الممتنع أن يكون هنالك توحيد فى الحاكيمه،حيث نعتقد أن التوحيد فى الحاكيمه لا يوجد فى أى مدرسه من المدارس الدينيه والفكريه غير مدرسه أهل البيت عليهم السلام التى تطبق التوحيد فى الحاكيمه من خلال أصل الإمامه الذى تعتقد به.

الإمام على عليه السلام فى مواجهه الفتنه الفكرية

إن الذين وقفوا فى وجه النبي صلى الله عليه وآله وأصبحوا جبهه واحده لها تلك الطبقات التى ذكرناها،لا يختلفون عمن وقفوا فى وجه أمير المؤمنين عليه السلام من حيث الخصائص والصفات التى تميز بها هؤلاء وتلك المسميات الكبيره التى سُمى بها هؤلاء شكلت

أكبر فتنه أصابت المجتمع الإسلامي، وأنهكت قواه، سواء الماديه أو العسكريه، هذه الفتنه التي وصف خطرها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله.

«فإني فقأت عين الفتنه، ولم يكن غيري ليجتري عليها» (١)، فحارب الإمام على عليه السلام من كانت تحمل لقب ام المؤمنين، هذا اللقب الذي ورد في القرآن الكريم، وأصبح له هاله من القدسيه والتعظيم، وتفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وإن قرر في القرآن الكريم؛ وأنهن امهات المؤمنين، ولكن بشرط التقوى، ومع سقوط هذا الشرط لا يبقى لهن التفضيل، كما بينه قوله تعالى. (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين) (٢).

وكانت حرب على عليه السلام لبعض من يدعى أنه من العشره المبشرين بالجنه كشفت زيف هذه الفكره وأبطلتها وبثت الوعى فى الأمة، ليظهر الحق ويُعلم أصحابه وتنكشف أوراق الظلمه، لتنجلى الغبره عن أعين الناس، فتتبع أصحاب الحق وتكون مع الإمام على عليه السلام الذى قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله على التنزيل كذلك هو الذى يقاتل الآن على التأويل.

ومع ذلك تأولوا على أمير المؤمنين عليه السلام بأنه سفك دم المسلمين، كذلك استباحوا سفك دم الإمام الحسين عليه السلام بأنه شق عصا سلطان يزيد، واعتبر خارجاً عن سنه جماعه السقيفه.

فالإمام الحسين الذى اصطفاه الله للمباهله وكان أحد أفرادها، وبالرغم من صغر سنه اختاره الله دون باقى الصحابه من أصحاب اللحي والعمائم، هذا الاعتبار الذى يحمله الحسين عليه السلام وهذه الشهاده الإلهيه القرآنيه التى برهنت على أن الله اصطفى هذا

ص: ٢١٤

١- (١) نهج البلاغه. ١٣٧، الخطبه ٩٣، ولكن ورد فيها. «ليجتري عليها أحد غيري»-بحار الأنوار. ٣٣/٣٦٦، باب ٢٣-قتال الخوارج واحتجاجاته (صلوات الله عليه)، الحديث ٥٩٩.

٢- (٢) سوره الأحزاب. الآيه ٣٢.

الطفل الصغير من دون سائر المسلمين لمباهله النصارى تلك المباهله التى أرغمت انوف أعداء الإسلام بفضل هؤلاء، فاصطفاه الله كما اصطفى عيسى للنبوه وهو فى المهده؛ لكى ينقدح فى عقله الأمه قدر هذا العملاق، وما يستحق من التكريم والتبجيل الذى هو أحد إمامين قاما أو قعدا (١)، وهو الذى يحمل وسام

«حسين منى وأنا من حسين» (٢).

كربلاء وشرعيه حكم أبناء الطلقاء

لا شك أن كربلاء قد خرجت عن كونها معركة بين جيشين؛ لأنها أصبحت المصداق الذى أزال عن حكم الطغاه جميع الصفات الشرعيه التى كان قد أثبتها لحكمه طيله الفتره الماضيه، وقد صدق القول بأن كربلاء نجحت فى فصل الشرعيه عن السلطات الحاكمه آنذاك، والتى كانت تتذرع بسنه الجماعه من أجل اتهام المصلحين بالمروق والخروج عن الدين، وهذا يكشف أيضاً أن هذه الجماعه إنما هى جماعه بلاط السلطان وخلافه السقيفه، وبذلك كشفت دماء الحسين الزكيه زيف هذه الحكومات الطاغوتيه المتجبره، وقد احتج من احتج منهم على خروج الحسين عليه السلام بأنه يسبب الهرج والمرج.

ونحن نقول. إن تريع الفساد الخلقى والإدارى على رأس السلطه هو الذى يوجب ذلك، وإن إزاحه هذا الفساد هو الذى يساهم فى إزاحه الهرج والمرج والقضاء عليه.

ص: ٢١٥

١- (١) بحار الأنوار. ٢٧٩/٢١، باب ٣٢-المباهله وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات. اعلام الورى/الطبرسى. ٤٢١/١، الفصل الثانى. فى ذكر الدلائل على إمامته.

٢- (٢) كامل الزيارات. ١١٦، الحديث ١١/١٢٦، الباب ١٤-حب رسول الله صلى الله عليه و آله الحسن والحسين عليهما السلام، والأمر بهما، وثواب جهما. المستدرک على الصحيحين/الحاكم. ٣/٣٧٨، أول فضائل أبى عبدالله الحسين بن على رضى الله عنه، الحديث ٤٨٨٣.

وقد كان شعار وهدف الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه هو الإصلاح في امه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ضرب الحسين مثلاً رائعاً لمعارضه الحكم، هذه المعارضة التي تفرض مراقبتها على السلطات الحاكمة، وتسجل اعتراضاتها للفساد الموجود في هذه السلطه.

وما حزن اولئك الناس على الإمام الحسين عليه السلام إلا إحياءً لتلك المبادئ، ومواساةً للرسول صلى الله عليه وآله، وليكونوا من مصاديق آية الموده في القربى وأما الذين يبتهجون ويفرحون في هذه الليله-ليله العاشر من المحرم الحرام- فهم مصداق لقوله تعالى:

(إِنْ تُصِيبَكَ حَسِبَتْهُ تَسْوُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ) (١)، فهم يفرحون لحزن رسول الله صلى الله عليه وآله بالفاجعه الأليمه التي ألمت به في كربلاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ص: ٢١٤

الارهاب

تقريراً لأبحاث آيه الله الشيخ محمد السند

بقلم الشيخ على الأسدى

ص: ٢١٧

الارهاب...المنشاء و الآثار

المحاضره الأولى: إحياء الشعائر الحسينيه

اشاره

ص: ٢١٩

إحياء الشعائر الحسينيه

إن إحياء الشعائر الحسينيه التي هي من الشعائر الدينيه التي ورد الحث عليها متواتراً من طرق الفريقين أمر لا شك في مشروعيته كما بينه قوله تعالى. (ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (١).

والآيه الكريمه لا تختص بالشعائر التي قد تعبدنا الله تعالى بها لكونها شعيره؛ وذلك لأن كل عمل ورد في الشريعه إذا لم يكن موضوعه قد عُين وحُدّد من قبل الشرع فإن المتعارف لدى علماء الفقه والأصول- كمنشأ قانونى شرعى- أن يحمل على معناه اللغوى.

مصاديق الشعائر الدينيه

إن ملاحظه الآيه الكريمه نجد فيها أنه قد اضيفت كلمه «شعيره»، وجمعها (شعائر) إلى الله تعالى، حيث أن معنى الشعيره العلامه والدلاله، فهذا العنوان الذى أخذ من الآيه اضيف إلى الله تعالى، فكل ما يكون معلماً دينياً بالاتخاذ والتواضع عند المتشرعه

ص: ٢٢١

يؤهله ذلك لأن يكون شعيره دينيه يصح جعله مصداقاً من مصاديق الشعيره، وإلا فالآيه ليست مختصه بشعائر الحج مع أنها وارده في سورة الحج، وتتكلم عن موضوع يتعلق بالحج.

مقوم عنوان الشعيره راجحيتها

الدعوى في الشعيره أنها حقيقه شرعيه، ولا بد فيها من التعبد، هو خلاف ما يذهب إليه فقهاء كل الفرق الإسلاميه وعلماء الأصول، فإن هناك ما يسمى بالحقيقه اللغويه للحقيقه الشرعيه، ومقصودهم من الحقيقه الشرعيه ذلك المعنى الذي أنشأه الشارع بتحديد وترتيب أجزاء معينه في أمر معين كما في الصلاه التي لها معنى خاص بها، حدده الشارع وتعبد المكلفين به، وإذا لم يرد التعبد في أمر معين، ولم يرتب حكماً من الأحكام عليها، فحينئذ يبقى المعنى على حاله، فإذا كان الحال كذلك فأى عمل يتخذ علامه ودلاله متشرعيه على معنى مقدس في الشريعة بعد أن يكون العمل في نفسه مباحاً يكون مؤهلاً للدخول في شعائر الله فإنه يصبح أحد مصاديقها إضافة لتلك المصاديق التي جعلها الله كشعائر، ومن الطبيعي أنه يجب أن تكون هذه الشعيره مباحه أو راجحه شرعاً، وليس من المعقول أن يكون هذا العمل المراد اعتباره شعيره عملاً محرماً شرعاً في نفسه؛ لأن العمل المحرم يرفضه الشرع، ولا يصلح أن يكون علامه للدين باعتبار أن الشعيره علامه.

تطبيق على المولد النبوى

إن التحديد الموضوعى والقانونى لأى مصداق من مصاديق الشعائر أن يكون موضوعاً مباحاً في نفسه، ولذلك لم يتخرج أحد من فقهاء المذاهب الإسلاميه - عدا الشاذ المريب منهم - من اعتبار إحياء المولد النبوى المبارك أمراً حسناً وإيجابياً رغم أنه لم يرد ما يدل على إحيائه بصورة خاصه دليل من الشرع، إلا أن المذاهب الأربعة

فضلاً عن مذهب الإماميه لم يتركوا الاحتفال بهذه المناسبه الكريمة؛ لأن الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله يحمل في طياته التكريم والتبجيل والتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه و آله الذى أدب القرآن الكريم المسلمين على ذلك. وهذا يعتبر تعظيماً للدين، ويكون مولده شعيره من الشعائر الدينيه.

الشعائر الدينيه بين التبعد والحدائنه

إذن فى الشعائر الدينيه لا يرد الاعتراض على استحداث أساليب جديده لإحياء الدين باعتبارها بدعه، وكل بدعه ضلاله، بل البدعه إنما تكون فى ما لم يرخص به الشارع المقدس لا بالأمر الخاص ولا بالأمر العام، والشرعيه لا تختص بالأمر الخاص، وإلا لم يقيم للدين بناء، بل الشرعيه تعم كلا الأمرين، ولا يتوهم الاختصاص إلا الحشوى المتهم على الدين؛ وذلك لأن الشعائر الدينيه لم تكن محدده بمصداق معين بحيث لا تنطبق على غيره. نعم هناك بعض العبادات محدده، كالصلاه، حيث حدد الشارع بدايتها بالتكبير، ونهايتها بالتسليم، وثلاثها الركوع، وثلاثها السجود، ولها كيفيه معينه، أما إذا لم يحدد الشارع كيفيه معينه فيستساغ إحياء تلك الشعيره أو غيرها الداله على المعنى الدينى بشرط كونها مباحه أو راجحه.

المعنى اللغوى ودوره فى فهم النصوص الشرعيه

لتوضيح المطلب نأخذ مثلاً على ذلك، فمثلاً قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (١)، هذا نص شرعى، ولا يعنى هذا النص أن البيع قد استجد معناه وحمل معنى معيناً، بل معناه هو المعنى اللغوى، أى نحمله على ما يفهمه عرف العقلاء، وأن الشارع لم يردع عن هذا المعنى اللغوى، وهذا دأب حتى اولئك الذين يحكمون بالبدعه على كل ما

ص: ٢٢٣

استجد من الشعائر الدينية والطقوس والمراسم الدينية في إحياء وتشيد معانٍ دينيه ساميه، فهؤلاء أيضاً يعتمدون في فهم النص في أبواب الفقه على المعنى اللغوي الوارد فيه إلا إذا تناقض هذا الفهم اللغوي للنص مع معنى من المعاني التعبدية الشرعية.

الشعيره معناها علامه

إن اليافطات والإعلانات الموجوده على بعض المباني إنما تدل على امورٍ معينه، كما لو رأينا إعلاناً مكتوباً عليه (عياده)، فإن هذا الإعلان دليل على وجود طبيب وأجهزه طبيه تمثل العياده، كذلك الدين له علامات وشعائر، فتاره تكون هذه الشعائر محدده من قبل الله تعالى، كما قوله تعالى: (إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حِجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) (١)، وأخرى لم تكن محدده، وتحديد الشارع لبعض مصاديق الشعائر لا يعنى رفضه للمصاديق الأخر التي لم يحددها، بل إطلاقه للفظ الشعيره ترخيص بانطباق الطبيعه العامه على بقيه المصاديق التي تحمل معنى العلاميه والدلاليه.

مصاديق موده أهل البيت عليهم السلام

إن كلامنا هذا لا يعنى أنه لم يرد من الشرع إلا آيه في الحث على إحياء الشعائر الحسينيه، بل إن هناك الكثير من الأدله التي تدل على استحباب إحياء الشعائر الحسينيه، فالآيه الكريمة التي تقول: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (٢)، فالموده تفيد أن الفرح لفرح المودود الذين هم آل محمد صلى الله عليه وآله،

ص: ٢٢٤

١- (١) سورة البقره. الآيه ١٥٨.

٢- (٢) سورة الشورى. الآيه ٢٣.

والحزن لحزنهم، أمر لا- بد من تحققه، وإلا لم تتحقق هذه الموده؛ وذلك لأن الموده أرقى وأعلى وأشد من المحبه، ويشترط في الموده صدق الحب من المحب للمحوب، وكذلك الموده تتضمن موضوع إبراز المحبه وإظهارها، ومن هذا المنطلق نحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم لكي نحقق مفهوم الموده.

دلالة تعظيم الله على الرجحان

لو رجعنا إلى نفس هذه الآيه المتقدمه فإنها تدل على أن إحياء ذكرى عاشوراء هي من الشعائر الدينيه؛ لأن هذا الأمر أمراً راجحاً في الدين، وقد ورد في كتب العامه متواتراً:

«الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة» (١)،

«وأنهما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه و آله» (٢)، وما حصل عليه أهل البيت من مقامات عاليه قد بُين بعضها في القرآن كما هو شأن آيه المباهله، وآيه الموده، وآيه التطهير، وسوره الدهر، وغيرها، فكل ذلك يوجب تعظيمهما وتبجيلهما؛ لأن لهما ذلك المكان العالى الذى لا بد للإنسان المؤمن أن يتعاطى معه بما يليق به.

وقد ورد في كتب العامه:

«أن مخلوقات الله كالسما و الأرض و كل حجر و مدر

ص: ٢٢٥

١- (١) المستدرك على الصحيحين. ١٥٦/٤، باب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الأحاديث. ٤٨٣١، ٤٨٣٢، ٤٨٣٣. سنن ابن ماجه. ٨٤/١، فضائل على بن أبى طالب، الحديث ٥/١١٨. الترمذى. ٥٣٠/٣، مناقب أبى محمد الحسن بن على بن أبى طالب والحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه، الحديث ٣٥٥٣. الفقيه. ١٢٦/٤، كتاب الوصيه-باب الوصيه من لدن آدم عليه السلام، الحديث ٣.

٢- (٢) كامل الزيارات/ابن قولويه. ١١٥، باب ١٤-حب رسول الله صلى الله عليه و آله الحسن والحسين عليهما السلام، والأمر بحبهما، الحديث ٨ و ٩. بحار الأنوار. ٢٧٠/٤٣، باب فضلها، ومناقبهما، والنصوص عليهما، الحديث ٣٤. الترمذى. ٥٢٦/٣، مناقب أبى محمد الحسن بن على بن أبى طالب والحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه، الحديث ٣٥٤٢.

والملائكة قد بكت على الحسين عليه السلام» (١)، وهذا ما لا يترك للمشككين منفذاً للتشكيك في شرعية إحياء ذكرى الحسين عليه السلام. وقد ذكر الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء أن مشاهدتهم وقبورهم قد شُعرَتْ من قِبَل الرسول صلى الله عليه وآله، حيث قد ورد عن طرق العامه-فضلاً عن طرق الخاصه-الحث على زيارتهم وإعمار قبورهم وما شابه ذلك، مما يدل على رغبة الشارع في إشاده هذا البنيان كمعلم للدين. إذن كون هذه الشعيره من الشعائر العظيمة للدين أمر مسلّم به.

ثمار الشعائر الحسينيه ومصاديقها

قد بين أهل البيت عليهم السلام بعض الأساليب والمصاديق في إحياء الشعائر الحسينيه، إلا-أن تبيينهم عليهم السلام لتلك الأساليب لا يدل على الحصر وأن غيرها من الأساليب والمصاديق مرفوضه في الشرع.

ولنا أن نتساءل عن كيفية اختيار الشعائر المناسبه؟

ذكرنا أن الشرط الأول في الشعائر الدينيه-فضلاً عن الشعائر الحسينيه-أن تكون هذه الشعائر عملاً-مباحاً، وهذا أمرٌ جليّ واضحٌ. وقد مر علينا أن الشعائر تعنى العلامات لمعنى ديني معين، ونحن نرى أن الشعائر الحسينيه تُؤتى ثمارها إلى يومنا هذا ليس على صعيد مذهب أهل البيت عليهم السلام فحسب، وإنما على صعيد المذاهب الإسلاميه الأخرى أيضاً، فنلاحظ مثلاً شباب الانتفاضه الفلسطينيه الذين اتخذوا من شباب المقاومه في جنوب لبنان نموذجاً لمحاربه إسرائيل، والجنوبيون اتخذوا

ص: ٢٢٤

١- (١) تفسير القرطبي. ١٠/١٩٩، تفسير سوره الإسراء. الآيه ٧. تفسير ابن كثير. ٧/٢٣٤، تفسير سوره الدخان، الآيه ٢٤. تفسير الدر المنثور. ٧/٣٥٨. تفسير الآيه المتقدمه. كفايه الطالب/الكنجي الشافعي. ٤٤٣ و ٤٤٤، قاعده في ذكر المعقبين من أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، الثاني أمير المؤمنين الحسين بن علي عليه السلام.

الحسين عليه السلام مناراً في حربهم وتحريرهم لبلادهم من رجس العدو الصهيونى. فكل ذلك كان بفضل الروح الثوريه التي كانت عند الحسين عليه السلام الراضه للذل والهوان.

ولو رجعنا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجدها قد حددت المعنى الذى يجب أن تكون الشعائر الحسينيه داله عليه، وقد جمع الحر العاملى فى كتاب وسائل الشيعة (فى نهايه كتاب الحج) روايات تتحدث عن الزياره، مبوبه فى ما يربو على المائه باب وجميعها تحث على الزياره، وخصوصاً زياره الحسين عليه السلام، فمن الباب الثامن والثلاثين إلى ما بعد الباب السبعين قد خصها صاحب الوسائل للشعائر الحسينيه.

وهذا دليل على محبوبيتها عند المولى واستحباب فعلها.

ولا بد لمن يريد أن يقيم دراسه معمقه عن الشعائر الحسينيه من الاطلاع على هذه الأبواب التي ذكرناها، فمن المصاديق المذكوره فى بيان إحياء الشعائر الحسينيه التي وردت فى رواياتهم عليهم السلام البكاء والجزع-يعنى شده الحزن على سيد الشهداء-وزياره الحسين وإنشاد الشعر.

والشعائر الحسينيه لها عدو وجوه.

الوجه الأول: هو الحزن والجزع والتفجع والبكاء.

والوجه الثانى: هو الحماس، وإثاره المشاعر، وتجييش العواطف، والفداء، والتضحية، والاستبسال، والشجاعه.

والحماس على أنواع، فقد يكون حماساً متصلاً باللعب والحرص والطمع، وقد يكون متصلاً بالعمل والجد، وقد يتصل بأمور دنيويه، ولكن الحماس فى الشعائر الحسينيه هو أمر مختلف؛ لأنه يتصل بالحزن على سيد الشهداء، ويوضح موقف الحق بوجه الظلم.

والوجه الثالث: هو وجه المبادئ والقيم النبيله التي استشهد من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، ومن المعروف أن الإمام الحسين هو أكثر إمام ورد الحث على زيارته،

وهذه الزيارات المأثوره تشد الزائر إلى المعانى التى من أجلها استشهد الحسين عليه السلام، فقد ورد فى زياره وارث: «وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ، وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ، لَمْ تُنْجِسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا، وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مِيدَلِهِمَاتِ ثِيَابِهَا» (١)، وقد ورد من آداب زياره الحسين عليه السلام أن لا- يملأ الزائر بطنه بالطعام والشراب، بل يكون جائعاً وعطشاً لكي يعيش أجواء استشهاد الحسين المقتول عطشاً، وقد أنب الإمام الصادق عليه السلام بعض الشيعة الذين كانوا يطيبون السفر عند قبر الإمام الحسين عليه السلام حيث قال أبو عبدالله عليه السلام لأحد أصحابه:

«تأتون قبر أبى عبد الله عليه السلام، قال، قلت. نعم، قال:

تتخذون لذلك سفره؟ قال، قلت. نعم، قال:

أما لو آتيتم قبور آبائكم و امهاتكم لم تفعلوا ذلك...» (٢)، باعتبار أن تهادى الحلوى لا يناسب أجواء المصيبة والحزن.

عاشوراء شعيره الحزن والعزاء

ذكر الشيخ المفيد أنه يستحب فى يوم العاشر للمؤمن أن لا يلتذ بالطعام والشراب، ولا يتزين بزينه، ولا تكون حالته الظاهره حاله فرح، بل حاله حزن ومصاب، وقد اثر عن الكثير من فقهاء الإماميه أنهم كانوا لا يتناولون الفواكه فى أيام عاشوراء، باعتبارها مظهراً من مظاهر التلذذ، وكان الأئمه عليهم السلام تبدو عليهم علامات الحزن بمجرد دخول شهر محرم الحرام.

ص: ٢٢٨

١- (١) بحار الأنوار. ٢٠٠/٩٨، باب زيارته (صلوات الله عليه)، وهى عده زيارات مسنده.

٢- (٢) راجع بحار الأنوار. ١٤٠/٩٨، الباب ١٧-باب آداب زيارته (صلوات الله عليه). مستدرک الوسائل. ٣٤٨/١٠، باب أنه يستحب لمن أراد زياره الحسين عليه السلام أن يصوم ثلاثاً آخرها الجمعه، الحديث ٢/١٢١٥٤. وقد ورد أيضاً. إن صرام قال لأبى عبدالله عليه السلام. «إن قوماً يزورون قبر الحسين بن على عليهما السلام فيطيبون السفر، قال. فقال أبو عبدالله عليه السلام. «أما أنهم لو زاروا قبور آبائهم ما فعلوا ذلك»- مستدرک الوسائل. ٣٤٩/١٠، الباب المتقدم، الحديث ٢/١٢١٥٤.

كانت عاشوراء فى السابق أكثر تفجعاً وحنناً، كما ينقل بعض من عاصر تلك الحقبة، أما الآن فبعض الممارسات والمظاهر لا تتناسب مع الحزن على مصاب سيد الشهداء عليه السلام. كما أن البعض فى أيام محرم لا يراعى حرمة المناسبه، فيلبس لباساً مشيراً، وكذلك بعض الألحان التى تكون فى مواكب العزاء لا تتناسب مع الحزن والفاجعه فى هذه الذكرى الأليمه.

وقد ورد فى بعض الروايات الحث على قرآءه القرآن بحزن؛ لأن اللحن الحزين يساعد على التدبر والتحليق فى معانى القرآن الكريم، وأتذكر الألحان القديمه لحمزه الصغير وغيره من الرواديد رحمهم الله كانت ألحان مفجعه. إذن المطلوب من الألحان أن تكون ألحاناً حماسيه حزينه لا ألحاناً حماسيه مطربه، وهذا الأمر ليس أمراً هامشياً وإنما أمراً مهماً؛ لأن الموكب واجهه مهمه تبرز الشعائر الحسينيه للناس.

مر علينا فى سابقاً ذكر الروايات المتواتره عن أهل البيت عليهم السلام التى تصف بأن الشعيره الحسينيه يجب أن تتقوم بأركان ثلاثه.

الركن الأول.تضمن معنى الحزن والمصاب والتفجع.

الركن الثانى.الحماس والعاطفه الجياشه.

والركن الثالث.المبادئ والقيم النبيله التى رسمها الحسين عليه السلام فى نهضته.

وقد تقدم الكلام عن الركنين الأول والثانى،وبقى الكلام عن الركن الثالث.

دلاله الشعائر الحسينيه على أهداف ثوره الحسين عليه السلام

إن الضروره لائحته فى كون الشعيره الحسينيه داله على المعانى والفضائل والقيم النبيله والأهداف الإصلاحيه التى نهض من أجلها الإمام الحسين عليه السلام حيث كانت منعطفاً مهماً فى التاريخ الإسلامى،وحيث أن أهل البيت عليهم السلام هم العدل الثانى الذى أمرنا بالتمسك به،فلا بد أن تكون أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم حجه،ومن ثم فإن الشعيره الحسينيه لا بد أن تكون داله على الأهداف والفضائل والقيم النبيله التى قام

من أجلها الحسين عليه السلام وصحح مسيره الأمه.

أهداف ثوره الحسين عليه السلام وتطبيقها فى الواقع

يجب على الأمه أن تجعل الشعيره الحسينيه من منطلقات الإمام الحسين وأهدافه محوراً وقطباً ومنهلاً تنهل منه الحلول لقضاياها الراهنه، وإذا كان استعراض القضايا الراهنه بعيداً عن فكر كربلاء وعطاء الحسين فإن الشعيره الحسينيه لا تؤدى غرضها كما ينبغى، وكذلك استعراض السيره الحسينيه بعيداً عن ربطها بالقضايا الراهنه المعاصره يقف عائقاً أمام تحقيق غرض الشعيره الحسينيه، ولا- يمكنها أن تؤدى غرضها بصورة كامله إلا- إذا قمنا بتحليل مواقف الإمام الحسين وكلماته وتطبيقها على الواقع، وحينئذ نكون قد تمسكنا بالإمام الحسين الذى هو مصباح الهدى وسفينه النجاه.

هل البكاء ظاهره سلبيه ؟

من المعروف أن البكاء أحد الأمور المؤكده التى حث عليها أهل البيت عليهم السلام، بل هو من أبرز الشعائر الحسينيه التى تديم الموده بين الناس وأئمتهم عليهم السلام.

ولهذا نجد أن من القضايا المثاره حول شعائر الحسين هى قضيه البكاء والجزع، التى تثير الاعتراضات من قبل غير المسلمين، أو غير الشيعه من المذاهب الإسلاميه الأخرى، وهذه الاعتراضات تكشف عن جهل صاحبها وأنها غير مدروسه؛ لأن البكاء ظاهره نفسيه تستحق البحث والدراسه فى حقول علم النفس.

وعلى ذلك يمكن أن نطرح سؤالاً- هو. هل أن البكاء ظاهره سلبيه بما تحمله من حاله الانكسار والضعف وعدم الشجاعه فى مواجهه الواقع- كما يقولون- أم أن لها آثار إيجابيه عظيمه ؟

وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نبين آثار البكاء.

إن الدراسات الغربية تؤكد أن الكثير من العقْد والأَمراض النفسِيه والإجرام والاضطرابات الروحيه إنما تحصل نتيجة غياب وفقدان البكاء، وأن في البكاء علاج لهذه الأمراض الروحيه والنفسِيه، وقد عمل بعض الأطباء الغربيين على تهيئة أجواء بكاء لبعض المرضى، أو كما يصطلحون عليه بالبكاء الاصطناعي في مقابل البكاء الطبيعي؛ لأن في البكاء علاج نفسي.

الإسلام والقرآن الكريم يثنى على البكائين

إن مسأله البكاء يجب أن تخضع لدراسه، ولا ينبغي أن يحكم عليها بالسلبيه، خصوصاً أن الإسلام قد حث على البكاء من خشيه الله والتوبه من الذنوب والرجوع إلى الله، ونلاحظ أن القرآن الكريم قد أثنى على القسيسين والرهبان؛ لأن أعينهم تفيض من الدمع. قال تعالى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قسيسِينَ وَرُهباناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (١).

دور البكاء في وصول الإنسان إلى الكمال

الكبر والعجب والتعجرف والاستعلاء والعصبية أمراض نفسيه تصيب الإنسان، ويعتبر البكاء علاج لهذه الأمراض، بل يستطيع البكاء أن يقتلع الكثير من جذور الصفات المذمومه في النفس. ولا يقترب الإنسان في أغلب الأحيان من البكاء إلا إذا

ص: ٢٣٥

اقترب إلى الفضائل والقيم النبيله والمبادئ الإنسانية العالیه، والسبب أن الانفعال الذى يحصل حال البكاء إنما يتولد بعد إخبارات الإنسان لذلك المعنى الرفیع الذى ينفعل معه، والإخبارات إذعان وانقياد، فلا يتم بكاء إلا بالإيمان بذلك المعنى قد تحقق. نعم، قد تعاود مقتضيات الرذيله وذلك لوجود واستمرار أسبابها، وهذا أمر آخر. ولكن يظل البكاء ممانع لتلك الرذائل. وتكون نتيجة هذا البكاء هو تخلص الإنسان من الرذائل وابتعاده عن الأفراد والجماعات التى تمارس هذه الرذائل الروحيه، ويقرب البكاء الإنسان إلى الفضائل، ويجعله يحب ويقرب إلى أهل الفضائل والمحسنين والصالحين.

الحكمه الإلهيه لخلق حاله البكاء عند الإنسان

ولو تساءلنا: لم خلق الله حاله البكاء وجعلها مرتبطه بالإنسان؟

الجواب هو: إن البكاء تصحيح، وطب نفسى سريع جداً للأمراض المتجذره، والتى ربما تكون أمراضاً نفسيه وسرطانيه خطيره تهدد مستقبل الإنسان والمجتمع، ومن ناحيه اخرى فإن البكاء يبنى الفضائل والمحاسن فى نفس الإنسان بشكل سريع أيضاً. فعلى سبيل المثال: الخشوع لله - وهو من أفضل الكمالات التى يحصل عليها الإنسان - ورقه القلب والصفاء النفسى له علاقته وثيقه بالبكاء، ويختصر البكاء الطريق إلى الله ويقرب إليه.

الآثار الإيجابيه للبكاء

لا نجد فى المصادر الإسلاميه من القرآن وأحاديث أهل البيت عليهم السلام، بل حتى روايات أهل السنه المذكوره فى صحاحهم، إلا الثناء والمدح للبكاء والتنويه بآثاره الإيجابيه؛ لأن البكاء يقف مقابل الرعونه والخشونه والقساوه، والمجتمع الدولى

ص: ٢٣٦

يعانى اليوم من الإرهاب والقساوه والعنف والفرعنه والأنايه.

ويصلح البكاء-إذا ما نجحنا فى تفعيله فى النفس-أن يُذهب القساوه والعنف والإرهاب من نفس الإنسان،فمن الخطأ الاستخفاف والاستهزاء بالبكاء؛لأن البكاء من أفضل العبادات،والإنسان يكون فى أقرب الحالات إلى الله تعالى إذا كان فى حاله الانكسار والتضرع والضعف.

الحسين قتيل العبره

لا شك فى أن البكاء يصاحب هذه الحالات النفسيه العاليه،ومن هنا كانت روايات أهل البيت عليهم السلام تعبر عن الحسين بأنه (قتيل العبره)،والعبره هى الدمعه والبكاء المرتبط بالفضائل،والنبي صلى الله عليه و آله يقول:

«إنما بعثت لا- تمم مكارم الأخلاق» (١).إذن العبره الحسينيه تصب فى مصب بناء مكارم الأخلاق،وتتناغم مع أهداف الرساله المحمديه صلى الله عليه و آله.

التفاعل مع القضية ودوره فى تفعيل البكاء

بعض الروايات تشير إلى أن من أسرار استشهاد الإمام الحسين عليه السلام هو بكاء المؤمنين عليه،باعتبار أن البكاء له دور كبير فى البناء الاجتماعى،وتحصينه من الآفات،وحثه على المكرمات.

ولا- يمكن للبكاء أن يفعل مفعوله فى النفس إلا إذا عرف الإنسان آثاره الإيجابيه وسعى إليه،وتفاعل مع القضية التى بكى من أجلها،وبكى باعتبار أن البكاء باب من أبواب الفضيله والكمال الإنسانى،ومن المعروف أن الله قريب من الخاشعه قلوبهم، وبعيد عن القاسيه قلوبهم.

ص: ٢٣٧

١- (١) مستدرک وسائل الشيعه. ١١/١٨٧، باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق، الحديث ١/١٢٧٠١.

هل الإرهاب مرادف للصلابه والشده ؟

ستتحدث الآن عن موضوع الإرهاب كمرادف للوحشيه والحيوانيه والرعونه والخشونه والقسوه والعدوان، وفي مقابله اللين والرفق والسلام، وما نريد أن نبينه هنا هو هل إن كل موقف من مواقف الشده والصلابه هو موقف إرهابى وحشى، أم هو متوقف فى عنوانه على الآثار المترتبه عليه ؟

الإجاباه القانونيه لهذا السؤال.

وللإجاباه عن هذا السؤال لا بد من استعراض الإجاباه القانونيه له، سواءً كان القانون قانوناً إلهياً سماوياً أو قانوناً أرضياً وضعياً، وقبل الإجاباه عن السؤال لا بد من معرفه الخلفيات الحقوقيه لهذا الموضوع، وتسبق هذه الخلفيه الحقوقيه مرحله أخلاقيه ثم رؤيه فلسفيه عقائديه، وهذا أمر متسالم عليه عند علماء القانون الإلهى والوضعى.

إذن هناك أربع مراحل. المرحله الأولى. الرؤيه العقائديه والفلسفيه، والمرحله الثانيه. المرحله الأخلاقيه، والمرحله الثالثه. القضيه الحقوقيه، والمرحله الرابعه:

القضايا القانونيه.

المراحل التى تستند إليها القضايا القانونيه

المرحله الأولى: الرؤيه العقائديه والفلسفيه، لا شك أن لكل قضيه -مهما كانت - لا بد أن تحمل فى طياتها رؤيه عقائديه وفلسفيه تبين الاتجاه والمعنى لهذه القضيه، سواءً كانت هذه الرؤيه دينيه تعتقد بوجود الخالق، أو رؤيه ماديه لا تعتقد بوجوده، أو هل إن الإنسان هو المحور ؟ أم الله هو المحور ؟ أو المجتمع هو المحور ؟ ولا -بد من تحديد الرؤيه العقائديه والنظره الفكرية للكون، وحتى الدساتير الغريبه التى كانت تعتبر الفرد هو المحور وأن الحريات الفرديه هى المقدمه على غيرها، عادت وقالت:

إنه ينبغى الموازنه بين حريه الفرد وحرية المجتمع.

ص: ٢٣٨

وعلى كل حال فهذه الدساتير تستند إلى رؤيه عقائديه معينه أياً كانت هذه الرؤيه، وهو ما يسمى فى العلوم الإسلاميه (علم الكلام) أو (نظريه المعرفه).

هذا ما أوجزناه فى هذه المرحله، أما المراحل المتبقيه وهى.

المرحله الثانيه:القضايا الأخلاقيه.

المرحله الثالثه:القضايا الحقوقيه.

المرحله الرابعه:القضايا القانونيه.

فسوف نتناولها إن شاء الله فى ضمن مباحثنا الآتية.

معرفة خلفيات القانون ودورها فى الحكم عليه

من الصعب أن تعرف أن هذا القانون قانوناً عادلاً أم قانوناً ظالماً وأنت لا تعرف خلفيته الحقوقيه، أو أن تحكم على أمر معين بالصحة أو الخطأ وأنت لا تعرف فلسفته الأخلاقيه، ومن الممتنع أن تحكم على رؤيه أخلاقيه من دون أن تتعرف على الرؤيه العقائديه التى تستند إليها تلك الرؤيه الأخلاقيه، فمثلاً بعض فلاسفه الغرب يعتقدون أن منظومه الأخلاق إنما هى وليده الغرائز الجنسيه، ولهذا فهم يدعون إلى الإباحيه الجنسيه لغرض الوصول إلى الأخلاق، وذهب البعض الآخر إلى أن هناك روح وهناك قوه عقليه يجب أن تهذب الغريزه الجنسيه وتضبطها عن الخروج من الإطار الذى حدد لها. ومن الواضح أن حكم هؤلاء القانونى سيختلف عن حكم اولئك باعتبار الاختلاف الناتج عن الخلفيات العقائديه الفلسفيه والأخلاقيه والحقوقيه.

وهناك مدرسه الباراسيكولوجيه أو علماء الأثير ولهم نظره مخالفه للماديين، ونظرياتهم مشابهه للنظريات الدينيه والمثل الموحد، ولهم مدارس وبحوث وجامعات وأكاديميات ومنتديات علميه يطرحون من خلالها عقائدهم وأصولهم التى يتبنونها، ولهم مباحث معطاءه وخلايه.

إذا أردنا دراسة الإرهاب كمرادف للوحشية والرعونه والخشونه والحيوانيه والقسوه وإثاره الحروب والبغض والكراهيه وما يكون فى مقابله اللين والرفق والسلام والهدوء والأمن والحوار والتأنى فى الحكم والإخاء والصدقه والمحبه، فلا بد من دراسة القانون وخلفياته الحقوقيه والرؤيه العقائديه الفلسفيه التى تستند إليها هذه الخلفيه من أجل معرفه الصحيح من السقيم فى كل هذه الأمور التى ذكرناها؛ ولكى تتبين الخطوط التى لا يجوز تجاوزها، ومعرفه موضع التجاوز، وأين يجوز الحكم... الخ.

رؤيتنا العقائديه

إذا كان بحثنا بحثاً علمياً منطقياً لا بد لنا أن نلتزم بهذا التسلسل، ولا بد فى البدايه من التأكيد على وجود الرؤيه العقائديه التى تبنتى عليها أى فكره-مهما كانت بسيطه - أو بيتنى عليها أى دين، وبما أننا مسلمون فرؤيتنا تبنتى على وجود الخالق لهذا الكون وعلى توحيدہ أيضاً، ولا داعى للتفصيل فى رؤيتنا العقائديه لأننا مسلمون وموحدون، وهذا من المسلمات التى نعيشها وأمر مفروغ منه.

لكل فعل منشأ أخلاقى

قبل الدخول فى المرحله الأخلاقيه انوه إلى قاعده ذكرها علماء الفلسفه وعلماء الأخلاق، وهى: «أن لكل فعل جذر أو منشأ أخلاقى عند الفرد وعند المجتمع»، أى أن كل ظاهره فرديه أو اجتماعيه أو اسريه لها منشأ نفسانى أخلاقى، وكل عمل فردى أو اجتماعى لا بد أن ينطلق من رؤيه عقائديه معرفيه معينه.

الارتباط بين المراحل الأربع

إن أى نزاع قانونى لا يمكن حلحلته وتتبع أوراقه وحقائقه إلا عبر هذه المراحل

الأربع المتقدمه التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بين بعضها البعض، ونحن نلاحظ أن الدساتير في البلدان الإسلاميه تشير إلى أن دين الدوله هو الإسلام، وأن القرآن هو مصدر التشريع، أو عبارات قريبه من هذا المعنى ومن هذا المنطلق. يجب أن يتنبه القانونيون إلى أن الأصول القانونيه ليست هي فقط المواد الدستوريه التي من خلالها يمكن صياغه الأحكام والقوانين التي تلبى حاجه الناس، ونقصد من الأصول القانونيه (البنى الأساسيه التي يرجع إليها في سن القوانين، وترجع إليها تفاصيل القوانين والقوانين الفرعيه)، فيجب الالتفات إلى أن الأصول القانونيه ليست مقتصره على المواد الدستوريه الأم (الأصليه) بل لا بد من النظر إلى المواد الأخلاقيه التي يؤمن بها ذلك المجتمع، والتي هي نفسها اصول قانونيه بناء على ما ذكرناه من ارتباط المراحل الأربع.

روح الشريعة وفقه المقاصد

ما ذكره فقهاء الإماميه من أن هناك روح الشريعة وفلسفه الأحكام ترجع إلى اصول قانونيه ولكن لا تقتصر على الأصول القانونيه الفرعيه، وما يسمى (فقه المقاصد) ولا يعنى فقه المقاصد إرجاع الفقه إلى المقاصد الفرعيه، بل هناك ما هو أكثر أصاله من الأحكام الفرعيه، وهي البنيه التحتيه الأخلاقيه التي تهيمن على القوانين الفرعيه.

صحيح أن هناك فرق بين الباحث القانوني والباحث الأخلاقي باعتبار اختلاف التخصص، ولهذا نجد أن القاضي -مثلاً- سواء كان قاضياً مدنياً أو شرعياً- أن عليه فصل النزاع بالمواد القانونيه التي ترجع إلى الهيمنه الأخلاقيه كما ذكرنا.

الإمام الحسين عليه السلام يرجع أعداءه إلى الأصول الأخلاقيه

لا شك أن للأصول الأخلاقيه أثر كبير في استرجاع الصواب وإعاده المخطئ إلى الطريق الصحيح، ولكن كل ذلك متوقف على استجابته الوجدان الجماهيري المتمثل

برد الفعل الباطنى للناس، ولذلك نرى أن الإمام الحسين عليه السلام فى واقعه الطف يخاطب الوجدان الأخلاقى للأعداء، فمثلاً. عندما اعتدى الجيش الأموى على مخيم الإمام الحسين عليه السلام وعلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم الحسين عليه السلام.

«يا شيعه آل أبى سفيان، إن لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا فى دنياكم... أفاتلكم و تقاتلوننى و النساء ليس عليهن جناح» (1)، أى أن الحسين عليه السلام عندما شعر أن القانون والشرع لم يؤثرا فى هؤلاء الأعداء حاول إرجاعهم إلى الأصول الأخلاقية فقال لهم كيف تقومون بهذا الفعل المتناقض مع الأخلاق والإنسانية ! ؟

ص: ٢٤٢

١- (١) راجع اللهوف فى قتلى الطفوف/ابن طاووس. ١٢٠، المسلك الثانى. فى وصف حال القتال.

المحاضره الثالثه: إستناد الأحكام القانونيه للقاعده الأخلاقيه فى التشريع الإسلامى

اشاره

ص: ٢٤٣

الاختلاف بين التعامل القانوني والأخلاقي

إكمالاً لحديثنا السابق نطرح تساؤلاً يقول.

كيف تكون الأخلاق أساساً وبنية تحتية للقانون مع أن الأخلاق والقانون أمران مختلفان، سواء كانا في نطاق الفرد، أو الأسره، أو المجتمع، أو بين الدول ؟

ولاء شكك في أن التعامل القانوني تعامل صارم حاد وجاف، بينما التعامل الأخلاقي يعتمد على المرونة والدمائه واللين والرفق والإحسان للمسيئ ؟

فصل النزاعات بالقانون أم بالأخلاق ؟

تارةً يتم فصل النزاع بين الأفراد أو الأسر أو المجتمعات أو الدول عن طريق القانون، وأخرى يتم ذلك عن طريق التعامل الأخلاقي بين الطرفين المتنازعين أو بمبادره أحد الطرفين المتنازعين.

وفى تفسير قوله تعالى. (وَ الَّذِينَ يَصِّمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) (١) قال الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير)

سوء الحساب):

ص: ٢٤٥

«أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله! خافوا الاستقصاء والمداهة» (١)، أى محاسبه الله تعالى لعباده بالعدل.

وأخوف ما يخاف العبد من الله تعالى أن يعامله بالعدل؛ لأن الإنسان إذا عامله الله بعدله فلن ترجح كفه حسناته على كفه سيئاته، وسيكون مصير العبد هو الخسران المبين، ولذلك فنحن نرجو أن يعاملنا الله بفضله وعفوه ولا يعاملنا بعدله، إذن هناك فرق بين القضاء والحكم بالقانون، وبين القضاء والحكم بالأخلاق، ومن المفترض أن يرتبط البحث القانونى بالعدالة والحقوق لا بالفضل والإحسان والأخلاق، ومن هنا يطرح الإشكال الذى يثير علامه استفهام على جعل القوانين تستند إلى الأخلاق.

العلاقة بين الموازين الأخلاقية والقانونية

قالوا فى إشكالهم. لا يمكن أن تكون هناك صلة بين النصوص القانونية والنصوص الأخلاقية، ولهذا فلا يصح أن تستنبط الأحكام القانونية استناداً إلى الموازين الأخلاقية. وكما يقال. إن القانون يمهد إلى الحياه الخلقية، ولكن هناك اختلاف- كما أشرنا- بين الأمرين باعتبار أن الموازين القانونية تستلزم استيفاء كل حدود القضية.

حديه القانون واستبعاد العنصر الأخلاقى

للرد على هذا الإشكال نقول. لو سلمنا كون الموازين القانونية أقل مرتبه من الموازين الأخلاقية، وأن الموازين القانونية تهدف إلى غرس الفضيله والنظام فى المجتمع، فإن المشرع القانونى الدينى، أو المشرع القانونى الوضعى، لا بد أن يضع نصب عينيه

ص: ٢٤٦

١- (١) مستدرک الوسائل. ٤٠٦/١٣، باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغه فى الاستقصاء، الحديث ٣/١٥٧٣٩. الوسائل. ٣٤٨/١٨، الباب المتقدم، الحديث ١/٢٣٨٢١. معانى الأخبار. ٢٤٦، باب معنى سوء الحساب، الحديث ١.

الوصول إلى الغايات الأخلاقية حينما يسن القوانين في المجتمع، ولو بنى النظام القانوني على القصاص الحدى في جميع النزاعات بدون أى مرونة أو عفو أو تعاطى في هذه القضية أو تلك، فإن هذا سوف يؤدي إلى اختلال نفس ذلك القانون؛ لأن الحديه تؤدي إلى الجفاف، والجفاف - كما يقال - سريع الاشتعال، وهذا الاشتعال - سواءً بين الأطراف المتنازعه على مستوى الأفراد أو الأسر أو المجتمعات والدول - سيؤدي إلى تأزم القضية، وإلى القضاء على القانون الذى ابتعد عن الموازين الأخلاقية وأغابها تماماً، والنفس البشرية لا - تتلاءم مع الانصياع والخضوع للموازين القانونيه الحديه التى تستبعد الموازين الأخلاقية وتقضى عليها، إذن فمن المستحيل الاستغناء عن العنصر الأخلاقي في الموازين القانونيه، وأن هذا العنصر هو الذى يساهم في حفظ استقرار القانون وحمايته، ومع هذا نقول. إنه ليس من الضروري أن يؤمن القانون جميع الدرجات في الموازين الخلقية، بل أنه قد يتعد بنسبه معينه حسب متطلبات القضية، وهذا الأمر مسلم به عند علماء المسلمين.

العفو والإعراض في القرآن الكريم

يعتبر الإسلام، بل حتى الديانات الأخرى، أن الرفق واللين والرويه والتعقل والحلم والحوار هي الأصل في قوانين الإسلام على المستوى الاجتماعى والفردى، ففي الآيه الكريمه التى يعبر عنها المفسرون أنها من التوصيات القانونيه التى أوصى بها الله تعالى نبيه في القرآن الكريم، وهى قوله تعالى. (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (١)، فقوله. (خُذِ الْعَفْوَ) أى. أن العفو ركيزه أساسيه رئيسيه فى سيره النبي صلى الله عليه و آله القانونيه والسياسيه والقضائيه والإجرائيه والتشريعيه، و(خُذِ الْعَفْوَ) إذا كان للعفو سبيل، وهذا الأمر إلزامى من الله لنبي الرحمه محمد صلى الله عليه و آله، وأما قوله

ص: ٢٤٧

تعالى. (وَ أَمْرٌ بِالْعُرْفِ) ، فقد فُسر العرف بعده تفاسير، فذهب البعض إلى أن:

العرف هو ما تعارف عليه الناس، وهذا قول مردود؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله يعمل طبقاً لخطه الوحي الإلهي، وأن عرف الناس قد يحمل الكثير من رواسب الجاهلية، وهذا يتناقض مع دور النبي الذي عبر عنه القرآن الكريم. (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) (١)، وذهب البعض الآخر إلى أن. (وَ أَمْرٌ بِالْعُرْفِ) أى ما تعرفه الفطره البشريه، أى ما يعرفه العقل من الحسن والقبح، وهذا المعنى صحيح فى نفسه؛ لأن الدين الإسلامى دين الفطره، (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (٢)، والروايات تشير إلى أن النبي هو الرسول الظاهر، والعقل هو الرسول الباطن، وهذا المعنى وإن كان صحيحاً فى نفسه إلا- أن ظاهر اللفظ لا- يساعد عليه، وذلك ينبغى تهيئه الجو الاجتماعى لتقبل القانون، وأن لا يتم إقحام القانون فى أجواء لا تتفاعل معه، وأن أى قانون جديد إذا أردنا أن نطبقه فى مجتمع ما، لا بد أن يسبقه وعي قانونى وثقافه قانونيه ناضجه؛ لأنه لا- يكفى أن يكون القانون متكاملًا، بل يجب مراعاة استيعاب الناس لهذا القانون، ولهذا السبب كان نزول القرآن بشكل مفصل وتدرجى حتى تنهيا النفوس للتفاعل معه؛ ولأن الناس لا تستوعب التربيه القرآنيه على شكل دفعه واحده بدون تهيئه.

الرفق فى مرحله نص القانون وتطبيقه

ونريد أن ننوه إلى أن اللين والرفق تارة يكون فى النص القانونى والماده القانونيه،

ص: ٢٤٨

١- (١) سورة الأعراف. الآيه ١٥٧.

٢- (٢) سورة الروم. الآيه ٣٠.

وأخرى يكون فى الأءاء والإءراء القانونى والقضائى المءءء مع المءءم، فقد ءكون المءاء القانونىء ءالىه من الءءه والقساوه والءلم، ولكن الإءراء القانونى وءطبق المءاء القانونىء هو الذى ءحمل الءءه والقساوه.

المصالح الشءصىه وأءرها فى سن القوانىن

وهذا الأمر قد ءسءفء منه بشكل إءءابى وقد ءسءفء منه بشكل سلبى وبصوره ءطىره؛ لأن أصحاب المصالح الشءصىه قد ءءلءءون فى المءاء القانونىء وءفرغونها من مءءواها ءسب مصالءهم، أو ءفسرونها بءفسىرات ءءاسب مع مءولهم ومصالءهم وأطماعهم، والءلاءب فى المواء القانونىء أمر فى غاىه الءطوره ءءى فى ءءاعاء الءولىه بىن الءول ءى ءرىء ءسءىر القوانىن وءفسىرها ءسب مصالءها، فعلى سبىل المءال قد ءسمى ءءرر إرهاباً، وهذه مءالظه ءلىه وواضءه، وهءاك فرق ءبىر بىن الإرهاب وءءرر، والغرض من ءغىىر الإسم هو أن القوى ءبرى لا ءسءطىع الءعءراض على شعب ىرىء ءءرر أرضه؛ لأن هذا ءق طبىعى مكفول، ولكنها ءسمى ءءرر إرهاباً من أجل عرقله ءءرر، ووضع السءوء أمامه، ولكى ءكون هذه العرقله مصبوغه بصبغه شرعىه ومقبوله لءى المءءم الءولى، وهى صبغه مءاربه الإرهاب، فهم فى هذه الءاله ءعملون على صناعه رأى عام مزور من أجل ءطبق قوانىن مزوره ومزىفه وظالمه قائمه على ءءال وءغش القانونى، وفى المءابل فنءن أيضاً نءءا ءلى أن نعمل على صناعه رأى عام صاءق من أجل أن ءءقبل المءءم القانون القضاى الصاءق.

الفرق بىن العفو، والإعراض عن الجاهلىن

وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)، وهذا أيضاً نوع من أنواع اللىن والرفق، وهءاك فرق بىن الإعراض عن الجاهلىن وبىن العفو عنهم؛ لأنك قد ءعفو عن إنسان ما ولكن بىقى

فى نفسك شىء تتذكر به ذلك الفعل السيئ الذى فعله ذلك الجاهل، والمقصود من الجاهل هو ذلك الشخص الذى يتعدى الحدود ويظلم، والجاهل هنا مقابل العقل الذى يعنى التقيد بالتعاليم الدينيه، وليس الجهل هنا فى مقابل العلم؛ لأن العلم قد يدعوك إلى التعقل، وقد يسيئ الإنسان الاستفاده من العلم، فالفرق إذن بين الإعراض والعفو أن الإعراض مرتبه أعلى من العفو؛ لأن العفو وإن كان متضمناً لمسامحه الجاهل إلا أنه يبقى فى النفس شىء من ذلك الأمر، وربما تحدثك نفسك بالانتقام منه والنقمه عليه، ولكن الإعراض لا يبقى فى نفس الإنسان - بعد أن يعفو عن الجاهل - شىء، وقد يعبر عن الإعراض بالصفح (فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) (١)، وذكر علماء الأخلاق والتفسير والفقهاء والقانون أن هذه الآيه. (خُذِ الْعَفْوَ ...) من امهات الآيات، وقد جمعت اصول علم الأخلاق، والبحث فيها طويل.

كظم الغيظ والسيطره على القوه الغضبيه

الآيه الأخرى تقول. (وَ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (٢)، وكظم الغيظ يعنى إمساك النفس، وحبس الغيظ، والسيطره على القوه الغضبيه، وتعاليم أهل البيت تحثنا على أن لا- تؤدب أولادنا فى حاله الغضب والغيظ؛ لأن الغضب قد يخرج التأديب عن أهدافه، فكظم الغيظ يعنى إخماد سوره الغضب، وهذه توصيه اجتماعيه وليست توصيه فرديه فقط، والغضب قد يُخرج القاضى حينما يقضى عن إطار تحكيم العقل، ومن صورته الصحيحه إلى خلافه لما للقوه الغضبيه من أثر سلبى فى هذا المجال، وعندما يهدأ الغضب يبدأ العقل فى العمل بصوره طبيعيه بعيداً عن أى مؤثرات قد تؤثر على الحكم الصحيح.

ص: ٢٥٠

١- (١) سوره الحجر. الآيه ٨٥.

٢- (٢) سوره آل عمران. الآيه ١٣٤.

ومما تقدم تبين أن هنالك ثلاثة مصطلحات.

الأول هو. كظم الغيظ، وهو حبس الغيظ والسيطره على الغضب، وهذا يتقدم ويعالج سوء الذي يواجهه الإنسان.

والثاني هو. العفو، وهو أن تسامح المعتدى عليك، ولكن يبقى في نفسك شيء.

والثالث- وهو الأفضل منهما - الصفح والإعراض، وهو أن تنسى أنك قد عفوت عنه، وهناك الصفح وهناك الصفح الجميل، وهو مرتبه أعلى. قال تعالى. (وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الْعَدِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ١ ، وقال تعالى:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ (١)، فتارة يكون دفع السيئه ب (الحسن)، وأخرى ب (التي هي أحسن)، وأما تعبير. (وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (٢)، فهو مرتبه قصوى تفوق الإنسان، وهذه هي أرفع الدرجات على الإطلاق.

أحاديث أهل البيت عليهم السلام في الرفق والحلم

قال النبي صلى الله عليه و آله:

«بعثت إليكم بالحنيفيه السمحه السهله البيضاء» (٣).

ص: ٢٥١

١- (٢) سورة المؤمنون. الآية ٩٦.

٢- (٣) سورة القلم. الآية ٤.

٣- (٤) راجع بحار الأنوار. ٢٧، ٣٤٦/٦٥-باب دعائم الإسلام والإيمان، بيان الخطبه، الحديث ٢٦. وقد ورد أيضاً. «بعثت بالحنيفيه السهله السمحه»-شرح نهج البلاغه/ابن أبي الحديد. ٢٣، ٩٩/١٥-من كلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصيه. وورد. «بعثت بالحنيفيه السهله السمحه»-الكافي. ٥٠٢/٥، باب كراهيه الرهبانيه وترك الباه، الحديث ١.

وقال النبي صلى الله عليه وآله - كما ورد في كتاب الوسائل - باب الجهاد -:

«لو كان الرفق خلقا يرى ما كان في ما خلق الله شيئا أحسن منه» (١).

وقال صلى الله عليه وآله أيضاً:

«و لو كان الخرق - الحده - خلقا يرى ما كان في شيء من خلق الله أقبح منه» (٢).

وعنه صلى الله عليه وآله:

«إن الرفق لم يوضع على شيء إلازانه، ولا نزع من شيء إلاشانه» (٣).

ومن الأحاديث الواردة في هذا المجال:

«إن لكل شيء قفلاً، وقفل الإيمان الرفق» (٤)، أى الحافظ للإيمان الرفق.

منها:

«ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجراً وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه» (٥).

ومنها. عن النبي صلى الله عليه وآله:

«الرفق يمن، و الخرق شؤم» (٦).

ومنها:

«الرفق نصف العيش» (٧).

وعن علي عليه السلام:

«الحده ضرب من الجنون؛ لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم

ص: ٢٥٢

١- (١) الوسائل. ٢٧٠/١٥، باب استحباب الرفق في الأمور، الحديث ٦/٢٠٤٨٢، ولكن ورد فيها. «مما خلق الله شيء أحسن منه» - الكافي. ١٤٩/٢، باب الرفق، الحديث ١٢/١٨٥٢.

٢- (٢) الوسائل. ٢٧/١٦، باب كراهه الخرق، الحديث ٢/٢٠٨٧٤. الكافي. ٣٣٥/٢، باب الخرق، الحديث ٢/٢٥٩٨، ولكن ورد. «مما خلق الله».

- ٣- (٣) الوسائل ٢/٤٩٨، باب استحباب رفق الغاسل بالميت، الحديث ٣/٢٧٤١. الكافي ٢/١٤٨، باب الرفق، الحديث ٦/١٨٤٥.
- ٤- (٤) الكافي ٢/١٤٧، باب الرفق، الحديث ١/١٨٤٠.
- ٥- (٥) المصدر المتقدم ١٤٩، الحديث ١٥/١٨٥٤.
- ٦- (٦) المصدر المتقدم ١٤٨، الحديث ٤/١٨٤٣.
- ٧- (٧) المصدر المتقدم ١٤٩، الحديث ١١/١٨٥٠.

فجنونه مستحکم» (١).

ومنها. عن الصادق عليه السلام:

«الغضب مفتاح كل شر» (٢).

عن النبي صلى الله عليه وآله:

«أعقل الناس أشدهم مداراه للناس» (٣).

ومنها. عن الصادق عليه السلام:

«الغضب ممحقة لقلب الحكيم» (٤).

ومنها. عن الصادق عليه السلام:

«من لم يملك غضبه لم يملك عقله» (٥).

ومنها:

«الشجاع من يملك نفسه عند غضبه» (٦).

ومنها. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل فقال له. يا رسول الله، علمنى عظه أتعظ بها؟

فقال له:

«انطلق ولا تغضب».

ثم عاد إليه فقال له:

انطلق ولا تغضب» ثلاث مرات (٧).

ومنها:

«ليس الخير أن يكثر مالك و ولدك و لكن أن يكثر علمك و يعظم حلمك» (٨).

ومنها. عن النبي صلى الله عليه وآله:

«العفو لا يزيد العبد إلا عزاً، فاعفوا عزمكم الله» (٩).

- ١- (١) نهج البلاغه. ٥١٣، حكم أمير المؤمنين، الحكمه ٢٥٥.
- ٢- (٢) الكافي. ٣١٨/٢، باب الغضب، الحديث ٣/٢٥٢٤.
- ٣- (٣) مستدرک الوسائل. ٣٩/٩، باب استحباب مداراه الناس، الحديث ١١/١٠١٤٤.
- ٤- (٤) الوسائل. ٣٦٠/١٥، باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام، الحديث ١١/٢٠٧٤١.
- ٥- (٥) الكافي. ٣٢٠/٢، باب الغضب، الحديث ١٣/٢٥٣٤.
- ٦- (٦) جامع السعادات. ٣٢٤/١، فصل. الغضب.
- ٧- (٧) الكافي. ٣١٨/٢، باب الغضب، الحديث ٥/٢٥٢٦.
- ٨- (٨) مستدرک الوسائل. ١٢١/١٢، باب وجوب الاستغفار من الذنب، الحديث ٩/١٣٦٨٤.
- ٩- (٩) مستدرک الوسائل. ٦/٩، باب استحباب العفو، الحديث ٦/١٠٠٣٩.

ومنها:

«ما التقت فئتان إلانصر أعظمهما عفوا» (١).

وعن الصادق:

«أما علمت أن إماره بنى أميه كانت بالسيف و العسف و الجور،

و أن إمامتنا بالرفق و التآلف و الوقار و التقيه و حسن الخلطه و الورع و الإجتهد» (٢).

ص: ٢٥٤

١- (١) الكافي، ١٣٨/٢، باب العفو، الحديث ٨/١٧٨٨.

٢- (٢) الوسائل، ١٦٥/١٦، باب استحباب الرفق بالمؤمنين في أمرهم، الحديث ٩/٢١٢٤٨.

المحاضره الرابعه:الحوار هو الخيار الأول في الفكر الإسلامى وسيره أهل البيت

اشاره

ص:٢٥٥

الطبيعه الأوليه فى القوانين الشرعيه ؟

وصل بنا البحث إلى أن الطبيعه الأوليه فى القوانين الشرعيه هى السماح والسهوله واللين والهدوء كما بينا سابقاً، ويجدر بنا البحث عن فلسفه هذا الأمر وعلته، لم كان اللين والهدوء هو الطبع الأولى حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله عنون رسالته بهذا العنوان.

«بعثت إليكم بالحنيفيه السمحه السهله البيضاء»^(١)، ولماذا كل هذا التركيز على هذه الطبيعه الأوليه ؟ وعندما نقول إن هذه هى الطبيعه الأوليه يفهم من كلامنا أن هناك استثناءات ستأتى فى ما بعد تبعاً.

القوه الغضبيه ودورها فى بناء المجتمعات

السبب فى أن اللين والهدوء والتعقل هو الطبيعه الأوليه فى القوانين الشرعيه؛ لأن الغضب والحده مظهر من مظاهر القوه الغضبيه، والقوه الغضبيه -سواءً كانت على نطاق الفرد، أو على نطاق الأسره، أو على نطاق المجتمع، أو فى النظام السياسى- فى طبيعتها ليست بناءه ولا مشيده لبناء، بل طبيعتها أنها مانعه رادعه للتجاوزات والظلم

ص: ٢٥٧

١- (١) تقدم فى الصفحه ٢٥١ من هذا الكتاب.

الذى يحل بالفرد، ويمثل الجيش والشرطة القوه الغضبيه فى أى دوله من الدول، والجيش والشرطة والقوه الغضبيه ليس من طبيعتها البناء والهندسه والتخطيط والتنميه والإعمار والبحث العلمى والبناء الفكرى، بل الحرب والقتال والمواجهه، وتمثل أيضا درعاً يحفظ باقى قطاعات المجتمع المختلفه من الأخطار الأمنيه والعسكريه.

إطلاق القوه الشهويه وآثاره

وما قلناه فى القوه الغضبيه ينطبق على القوه الشهويه، فلا- يصح أن يطلق العنان للشهوات والغرائز، فإذا كانت سياسات الفرد أو الأسره أو الدوله منصبه كلها على إطلاق العنان للقوه الشهويه فمن الواضح أن النتيجة ستكون انهيار الفرد والأسره والدوله التى أطلقت عنان الشهوه.

فالسياحه-على سبيل المثال-قد تكون سياحه تثقيفيه تعليميه، مثل زياره الأماكن الأثريه والتعرف على معالمها التاريخيه ففى مثل هذه الحاله تكون السياحه إيجابيه، أما إذا كانت السياحه عاملاً على تهيئه أجواء الدعاره والفساد فهى سياحه مدمره هدامه للقيم والمبادئ والشعوب.

إطلاق القوى العقلية وحاكميتها

الإسلام يرفض إطلاق عنان القوه الشهويه والغضبيه؛ لأن ذلك يعنى نقض للغرض الذى من أجله جعلت التشريعات، ولهذا وضع الشارح القوانين والحدود التى تضبط هاتين القوتين. وأما الذى لا بد من إطلاق عنانه فهى القوه الفكرية المتمثله فى ميدان البحث العلمى والفكرى والاجتماعى والصناعى، ونشر الفضيله، وسيطره القوى العالیه على القوى الدانيه؛ لأن ذلك سوف يساعد على وصول الإنسان إلى الكمالات.

فلو نظرنا إلى القانون الغربى فإننا نجده قد جعل الفرد هو محور التقنين، ومؤخراً جعلوا المجتمع هو المحور، ولذلك فقد بنوا تشريعاتهم ونظام الحقوق عندهم على

إطلاق الحريات كما يدعى المشرع القانونى فى الغرب، فمع إطلاق عنان القوه الغضبيه وتوفر السلاح حتى بيد الصبيان، تكثر عندئذ الجرائم وتنتشر ثقافه العنف والإجرام من خلال أفلام الرعب السينمائيه التى تشعل القوه الغضبيه، وأما فى إطلاق العنان للقوه الشهويه فحدث ولا حرج، مع أن هاتين القوتين -الشهويه والغضبيه - يجب أن تكونا محدودتين.

التعقل أنسب الخيارات للطبيعه البشريه

إذن فإن اختيار الإسلام للتعقل والتريث والهدوء والحوار والأخلاق كخيار أول؛ لأنه أنسب الخيارات للطبيعه البشريه؛ ولأن القوى الغضبيه والشهويه موجوده فى الحيوان كما هى موجوده فى الإنسان، ولا فرق فيها بينهما. أما القوى العقلية فهى خاصه بالإنسان، حيث تميزه عن غيره من المخلوقات.

ولذلك فإن الإسلام يطرح قاعده. (لا عقبوه إلا بعد قيام الحججه) (١) وهذه قاعده اصوليه وكلاميه وتقنيه هامه، وكذلك يقول علماء الأصول. «إن تنجيز الأحكام لا يتم إلا بالعلم» (٢) فى القانون الوضعى والقانون الشرعى، والسر فى ذلك يرجع إلى

ص: ٢٥٩

١- (١) وهى من مصاديق قاعده البراءه الشرعيه، وقد أشار إليها صاحب مجمع البيان. ٢٢٣/٣ فى تفسير سوره النساء، الآيه ١٤٤، حيث قال. «إن الله لا يعاقب أحداً إلا بعد قيام الحججه عليه». وقال صاحب الأصول العامه للفقه المقارن/محمد تقى الحكيم. ٤٨٣، القسم الأول. البراءه الشرعيه، الدليل الثانى. قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)، فقال. «نفى استحقاق العقاب قبل قيام الحججه».

٢- (٢) ورد. «تنجيز التكليف بالعلم» -راجع الأصول العامه للفقه المقارن/محمد تقى الحكيم: ٥٣٢؛ إمكان جعل المرخص وعدمه. وورد. «أن يكون تنجيز التكليف مقيداً بالعلم به» -مجمع الأفكار/الميرزا هاشم الآملى. ١/٢٢٠، فى دلالة الأمر على الفور أو التراخى، فى الاجزاء فى الأمر الظاهرى -المقام الخامس.

نفس النكته السابقه، وهى أن الإنسان موجود عاقل ذو فكر، ويجب أن يكون عقله مسيطر على باقى قواه الأخرى، ومن الخطأ إقحام العقوبات والردع وإطلاق العنان للقوه الغضبيه بدون المرور بمحطه العقل والفكر، باعتبار أن العقل هو الذى يدبر باقى القوى الأخرى كما قلنا.

الفرق بين العقوبه والردع

هناك فرق بين اصطلاح (العقوبه) واصطلاح (الردع)، فالعقوبه هى نوع من الجزاء يتخذ فى حق المجرم على ما ارتكبه من الإثم والجرم، أما الردع فقد يطلق على الدفع وقد يطلق على الرفع، ويعنى الردع أن المخالف والذى أجرم جرماً وهو لا يعلم أن هذا الأمر جرم، فهذا الشخص لا يعاقب؛ وذلك لأنه لا يعلم به، ولكن يجب أن يُنهى عن الاستمرار فى هذا الأمر الممنوع والمخالف. وقد يكون الردع من باب الدفع، كما لو أقدم إنسان ما على منكر وفاحشه معينه وهو لا يعلم بفحشه، وهذا يردع بدرجه مناسبه لغرض انتهائه عن ذلك المنكر، مع أن الحجيه لم تتم عليه. إذن الردع لا يحتاج إلى قيام الحجه، ويتحقق القيام بالردع وإن كان القائم بالفعل السيئ لم تتم عليه الحجه، والسر فى ذلك أن مصلحه المجتمع قد تتطلب هذا الأمر؛ لأن المسأله لا تحتل التأخير والمماطله، فينبغى المبادره بالردع لحفظ تلك المصلحه، وللردع درجات منها. إعلام وتعليم القائم بالمنكر أن هذا الأمر منكر.

نفى العقوبه قبل البيان

هذا هو منطق الإسلام، وقد دلت عليه العديد من النصوص. قال تعالى. (وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) (١)، فإذا كان الإسلام يقول. «لا عقوبه إلا بعد قيام

ص: ٢٦٠

الحججه»، فهذا يعنى أن الحوار والتعقل هو الأصل، والحجيه تتقوم بالإيصال العلمى، ولا تتم الحججه إلا بعد أن يكون ذلك الشخص على درايه وعلم وإمام تام بذلك الجرم وبحكمه المحرم، وإذا لم يتم الإلمام التام بذلك لا تقام الحججه عليه، ومن ثم لا يعاقب. نعم، بعد إتمام الحججه عليه ووصول البيان إليه، فإذا لم يلتزم بمقررات الدين بعد ذلك، فإن مراحل الحوار والتعقل سوف تنتهى.

وتأتى النوبه للعقوبه والخشونه والقساوه، ولذلك فإن فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يذكر الفقهاء أنه يشترط فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد التأكد من علم الطرف الآخر، وإحاطته بالحكم لا. أن يُضرب قبل التأكد من علمه بذلك، فلا يجوز المبادره بعقابه باليد وما شابه ذلك قبل التأكد من علمه بالحكم الشرعى لما قد عمله من منكر، وبعد إعلامه بالمنكر أو بوجود المعروف يتم نصحه وإرشاده ووعظه، وإذا لم ينفع كل ذلك يتم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد أو بالمدافعه وما شابه ذلك بإذن الحاكم الشرعى.

الحوار فى النزاعات القضائيه

فى فصل النزاعات نجد أن الحوار هو المتقدم على غيره، ففى القضاء الشرعى الإسلامى يدلى المتنازعان برأيهما وي طرح كل منهما الأدله والبراهين على صحه ما قاله، وقد يكون النزاع بين فردين، أو بين دولتين، أو أن المجتمع يرفع قضيه معينه ضد حكومته، ومن هذا المنطلق وجدت المحكمه الدستوريه فى الأنظمه الحديثه، وهذه المحكمه الدستوريه التى تمثل القضاء الذى يحكم فى القضايا التى تحدث بين السلطه الحاكمه والمجتمع فى تلك الدوله، ولسنا الآن فى مقام الكلام عن تفاصيل هذه المحكمه.

مما تقدم تبين أن الحوار ليس شعاراً جديداً يُجعل في التشريع الإسلامي، بل هو عنوان يحمله الفكر الإسلامي الأصيل، ولهذا يقال. نحن أبناء الدليل، أي الحوار الاقناعي الذي يتوصل من خلاله إلى الحلول الناجعه، ولكن ممارسه الحكومات الدكتاتورية التي كانت تحكم باسم الإسلام بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله، كالدوله الأمويه والدوله العباسيه، أعطت الرأي العام صورته سيئه عن الحوار الإسلامي من خلال ممارساتها القمعيه مع من يخالفها ويعارضها من قطاعات الشعب الذي تحكمه، فهذه الحاله مرفوضه، ويجب أن يكون التحاكم الثقافي والتحاكم العلمي هو السائد كما يطرح ذلك الدين الإسلامي.

الشورى ومفهومها فى الإسلام

قال الله تعالى. (وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ) (١)، وقال. (وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (٢)، والشورى هى الحوار، وهى جمع حصائل العقول، وجمع المعلومات، وجمع الخبرات، وتلاقح الأفكار، أى هى ظاهره ثقافيه فكريه وليست ظاهره غضبييه، وليست ظاهره تحميلييه، أى أن تحمل الطرف الآخر على قبول رأيك بالقوه، ويخطأ من يقول. إن الشورى هى إرادته الأكثريه؛ لأن الشورى ليست إرادته، وإنما هى رأى، والإيراده من القوى العمليه، والشورى من القوى العلميه، وفرق بين هذا وذاك، أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، وأعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله.

وإذا رجعنا إلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام نجدها تحث على المشوره، وتعتبر

ص: ٢٤٢

١- (١) سوره آل عمران. الآيه ١٥٩.

٢- (٢) سوره الشورى. الآيه ٣٨.

المشوره أعظم من الخيره، وإن كانت الاستخاره فى نفسها مستحبه، ولكن المشوره متقدمه عليها؛ لأن الشورى توفر للإنسان فرصه دراسه الموضوع الذى يريد أن يقدم عليه من جميع الجوانب وتتكامل عنده الصوره بشكل أوضح، وهناك شروط لمن تصح مشاورته، وليست الشورى بمعنى مجموعه الإرادات أو الإراده الجمعيه أو الحاكميه للأكثرية، بل الشورى تعنى الحاكميه للصواب، وإن كان الصواب يمثل رأى الأقلية فى تلك المجموعه، فالشورى تعنى حاكميه العلم وإن كانت لفرد واحد إذا كان أخبر القوم وأعلمهم، وهو صاحب الرأى الصحيح فى قبال مجموعه كبيره، ولهذا يمكن القول إن الشورى هى مداوله الآراء لمعرفه الخطأ من الصواب، ولا تعنى القهر والفرض والاستبداد.

القتال آخر الحلول

لو جننا إلى الآيه الكريمه. (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْتَلُّوا فَأَضِلُّوهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِخْرِيَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَضِلُّوهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْبِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (١) نجدها تبين حاله من حالات فرض النظام وسياده الأمن بين المجتمعات، فبعد أن فشل الإصلاح بينهما تأتى مرحله قتال الفئه الباغيه؛ لأنه لا يصلح النقاش والحوار الفكرى بعد هذه مرحله؛ لأن الأمر مرتبط بالتزاع العسكرى الذى لا يحل بالنقاش الفكرى مع إصرار إحدى الطائفتين على البغى، وكما يقال إن آخر الدواء الكى؛ لأنه لا ينفع غيره فى هذه مرحله، وأما إذا تخلت عن إصرارها فيأتى دور الإصلاح مره اخرى.

حوارات الإمام على عليه السلام مع أعدائه

لا شك فى أن الحوار هو اسلوب أهل البيت عليهم السلام فى التعامل مع الآخرين، حتى

ص: ٢٤٣

لو كانوا أعداءهم، فهذا الإمام علي بن أبي طالب رفض البدء بالقتال مع أصحاب الجمل، وقد أرسل الإمام الحسن وأرسل الإمام الحسين وعبدالله بن عباس إلى الطرف الآخر قبل بدء الحرب، إلى درجة أنهم قالوا: إن بني هاشم لديهم من الحجج والبراهين الكثيره ولا نقوى على حججهم، وهذا دليل على أن معسكر الإمام علي عليه السلام كان يستخدم القوى العقلية لفض النزاع، ولم يلجأ إلى القوه الغضبيه إلا بعد أن تستنفذ كل الوسائل والطرق العقلية؛ وذلك حرصاً على وحده المسلمين وحقن دماءهم، ومن يتابع سيره أمير المؤمنين علي عليه السلام في كل موقف من مواقف حياته سيجد هذه الصفه متجليه عنده، فلا يقدم القوه الغضبيه على القوه العقلية، وهذا ما فعله في صفين حيث كان يقول عليه السلام بما معناه:

«إني أكره أن أبدأ هم بقتال» (١)، وهذه لا تعنى الكراهه بمعنى أن هذا الفعل مكروه شرعاً، بل هو محرم، أى احرم على نفسى أن أبدأهم بقتال.

أمير المؤمنين عليه السلام وحواره مع الخوارج

إن فى تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع الخوارج نموذج رائع يُستظهر منه أن الحوار

ص: ٢٤٤

١- (١) وهذه العبارة مستفاده من عده أقوال للإمام علي عليه السلام، حيث ورد عن الإمام عليه السلام قوله: «لَا يَبْدَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِقِتَالٍ حَتَّى أَمْرُكُمْ»-راجع بحار الأنوار. ١٨٦/٣٢، الباب الثالث. باب ورود البصره ووقعه الجمل، وما وقع فيها من الاحتجاج، الحديث ١٣٦. وقوله عليه السلام لمالك الأشتر: «إِيَّاكَ أَنْ تَبْدَأَ الْقَوْمَ بِقِتَالٍ إِلَّا أَنْ يَبْدُوْكَ»-بحار الأنوار. ٤١٤/٣٢، الباب الثانى. باب جمل ما وقع فى صفين، الحديث ٣٧٤. تاريخ الطبرى. ٢٧١/٤، ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر على الفرات. وقد وردت: «أَكْرَهُ أَنْ أُبْدَأَهُمْ بِالْقِتَالِ» من الإمام الحسين عليه السلام فى طف كربلاء-راجع مستدرک الوسائل. ٨٠/١١، باب استحباب إمساك أهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم به أهل البغى، الحديث ١/١٢٤٧١.

هو المقدم على كل شيء، فمع أنهم كانوا تحت سلطته، وكان الكثير من المحيطين بالإمام علي عليه السلام يحثونه على قتال الخوارج وإبادتهم قبل معركة النهروان، ولكنه رفض مقاتلتهم لإبعد أن أتم الحجة عليهم بالحوار. وكانوا هم الذين قد شهروا آله الحرب، ورفضوا التفاوض والحوار.

وما فعله الإمام مع الخوارج يصلح لأن يكون نموذجاً في التعامل مع المعارضه، بل هو من أعظم السنن العلويه لهذه الأمه في اصول السياسه الداخليه لنظام الحكم، حيث كان الإمام يعطيهم كل الحقوق المتعلقة بإبداء الرأى وطرح الفكر، وهناك دراسات في جامعه الأزهر تحاول أن تغوص في غمار هذه التجربه العلويه المباركه مع الحزب المعارض المتمثل بالخوارج، ومن المعروف أن الخوارج لم يكونوا أفراداً بل كانوا حزباً سياسياً وأيديولوجياً، وحتى هؤلاء الخوارج لم يبدأهم الإمام علي عليه السلام بالقتال ولم يُقَصِّهم أو يجعلهم تحت الإقامه الجبريه، بل فتح لهم باب الحوار على مصراعيه، مما جعل الخوارج يفتحون الجبهه الإعلاميه بشكل قوى، مع ذلك لم يحاربهم واقتصر على رد الرأى بالرأى، وطرح بيناته وحججه، واحتمل الإمام علي عليه السلام الطرف المعارض إلى أقصى حد ما دام الطرف الآخر قد اعتمد لغه الحوار، والأكثر من ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقبل المقاضاه، وهو حاكم الدوله وخليفه المسلمين وأمير المؤمنين كما حصل في قضيه ماليه، فيقبل أن يقف أمام شريح القاضى هو والطرف الذى رفع الشكوى عليه، وهذه النماذج لا نجد لها إلا عند أهل البيت عليهم السلام.

النبى صلى الله عليه و آله يقدم الحوار على القتال

والنبى صلى الله عليه و آله -وهو معلم الإمام علي عليه السلام- كان في جميع مراحل مسيرته الرساليه يدعو إلى الحوار والجدال بالتى هي أحسن، وما كان تقسيم الدعوه إلى مرحلتين:

المرحله المكيه، والمرحله المدنيه لإدليل على ذلك، حيث كان في مكه يطرح

البراهين والحجج والدلائل على صدقه لمدته ثلاثه عشر سنه،وهى مده ليست بالقليله،وفى المدينه بعد أن أسس الدوله والنظام الإسلامى،وتشكلت القوه الإسلاميه العسكريه،تغير الحال وأصبحت لموازين القوه موقفها،ومع هذا نرى فى غزوه بدر لم يبدأ النبى صلى الله عليه و آله بالقتال كما لم يمهد لذلك أيضاً،وإنما كان خروجه صلى الله عليه و آله ليقتص لأموال المسلمين التى صادرتها قريش فى مكه؛لأن هذه هى سنه النبى وأهل بيته (صلوات الله عليهم)،فقد كانوا يرفضون البدء فى القتال،ولا يقاتلون إلا بعد أن يبدأ الطرف الآخر بالقتال.

الإمام الحسين عليه السلام والحوار مع الأعداء

ولو تتبعنا حركه الإمام الحسين لرأينا الحوار حاضرٌ فى كل محطه من محطاته، كحواره مع أهل الكوفه،ومع عمر بن سعد،ومع جيش بنى اميه،ولم يبدأ الإمام الحسين جيش بنى اميه بالقتال،مع علمه عليه السلام بأن القتال واقع لا محال؛ولذلك فقد قال الإمام الحسين عليه السلام:

«أكره أن أبدأ هم بالقتال» (1)،وهذا دليل على أن الإمام عليه السلام كان منهجه الحوار وليس القتال.

ص: ٢٦٦

١- (١) تقدم فى الصفحه ٢٦٤،الهامش رقم ١ من هذا الكتاب.

المعتضون على الإسلام

هناك بعض الاعتراضات على الطرح الذى يقول إن الدين الإسلامى ذو طبيعته أوليه تتسم بالرفق واللين والتعقل والهدوء والحوار، وأن طبيعته لا تتسم بالرعونه والإرهاب والعنف والشده، وسنستعرض هذه الاعتراضات وسنرى أنها مردوده على أصحابها.

الإسلام دين القوه والعنف والإرهاب ؟

اعتراض مجموعه من المستشرقين على أن الإسلام هو دين السيف والقوه والعنف والإرهاب، ويقولون إن فى الفتره التى قضاها النبى صلى الله عليه وآله فى المدينه المنوره فى عشر سنوات نشبت ثمانون حرباً، وهذا العدد يدل على أن الإسلام يرتكز على السيف والقوه والخشونه، ولا يرتكز على الحوار والعرض العلمى والتفاهم.

طمع الجيوش الفاتحه فى الأموال والنساء

فى عصر الفتوحات الذى كان يحتوى على الكثير من المخالفات الإنسانيه سطرته كتب المسلمين فضلاً عن غيرهم، نجد أن المسلمين قد ارتكبوا من الفضائع

ما يخالف مدعاهم فى أنهم دين اللين والرحمه،ففى آذربيجان-مثلاً-دخل أهل هذه المنطقه الإسلام ولكن ما يسمى بالجوش الفاتحه لم تعترف بإشهار أهل تلك المنطقه لإسلامهم،وذلك رغبه فى الحصول على السبى والنساء الجميلات والغنائم والأموال؛لأنهم لو أذعنوا بإسلام أهل تلك المنطقه لما حصلوا على شىء من ذلك أبداً.

وحدث مثل هذا فى أطراف الهند والصين،حتى أن ابن أبى الحديد المعتزلى فى شرحه لنهج البلاغه يذكر من المصادر التاريخيه القديمه القصص الطويله التى تقشعر منها الأبدان.

وكذلك الأقباط فى مصر،والبربر فى بلدان المغرب العربى،وكذلك فى إسبانيا التى دخلها المسلمون فاتحين لها،وكانت معامله المسلمين لأهلها لا تقل عن غيرها من المدن التى دخلوها؛ولهذا فقد خسروا هذه المدن وأهلها،بل أكثر من ذلك حيث نجد أن الإسبانيين عندهم يوم خاص يحتفلون به بهزيمه المسلمين فى كل عام، وهناك مؤلف إسلامى عنده العديد من الكتب حول الأندلس،ولعله كتاب (الغصن الرطيب فى تاريخ الأندلس) يبين فيه أن الإسبانيين انتقموا من المسلمين بنفس الطريقه التى عوملوا بها،وما زالت آثار تلك المعامله تستعر فى قلوب الآخريين تجاه الإسلام والمسلمين.

وفى البوسنه والهرسك وما فعله الصرب فى المسلمين كان نتيجة مخلفات تاريخيه،واقراً ما فعلته الدوله العثمانيه التركيه من ممارسات خاطئه.

دخول معظم اوروبا فى المسيحيه

الشىء الملفت للنظر أن معظم أوروبا إنما دخلت فى المسيحيه فى القرن الثانى الهجرى وكانت قبل ذلك وثنيه،ولا زال الإسلام فتياً،ومن المفترض أن نور بريق

الإسلام هو الذى يسطع فى أوروبا، فكيف نجح المسيحيون فى نشر ديانتهم فى أوروبا فى وقت كان الإسلام يتمتع بالعرفوان والقوه والانتشار؟ بينما كان بين تلك الحقبة التاريخيه وبين بعثه النبى عيسى عليه السلام سته قرون، وهذا شىء مؤسف وخساره كبيره للإسلام والمسلمين، وقد انطلق المبشرون المسيحيون بمفاهيم السلام والرحمه والتعامل بالحسنى وغزوا كل أوروبا فى تلك الفتره، وقد انتقلت هذه الأفكار إلى الأمريكتين والعديد من دول العالم، ولا زال المسيحيون إلى زماننا هذا يتفوقون عدداً على المسلمين فى تلك المناطق، فلا بد من دراسه الأسباب التى حولت أوروبا للدين المسيحى وجعلتها تعرض عن الإسلام.

الجهاد الابتدائى هو الحرب العدوانيه

لو أننا قرأنا كتاب الجهاد فى الفقه الإسلامى لرأينا مصطلح (الجهاد الابتدائى)، ولو ترجمنا هذا المصطلح بشكل عفوى إلى لغه القانون الحديثه لكان (الحرب العدوانيه) التى تحمل فى طياتها الحده والعنف والشده والقتل.

الجهاد الابتدائى فى نظر المنكرين

إن طرح هذا الإشكال جعل بعض الكتاب المصريين -قبل ما يقارب من خمس عهود - يتنكرون لوجود الجهاد الابتدائى فى الإسلام، وأن الجهاد المذكور فى القرآن الكريم هو جهاد دفاعى وليس جهاد ابتدائى.

وقالوا: إن هناك فرق بين التشريع الإسلامى وممارسه المسلمين، وقد استدلوا فى ما قالوا بالعديد من الآيات والروايات النبويه، وقبل أن نستعرضها نود الإشاره إلى أن تنصل هؤلاء مما حصل أثناء الفتوحات إقرار بوجود أخطاء وتجاوزات قامت بها جيوش الفتح.

ومن الآيات التى استدلوا بها وهى آيات مدنيه، منها قوله تعالى: (وَ قَاتِلُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١)، واعتبروا هذا النص نصاً مقيداً لباقي النصوص القرآنية التي تدعو إلى الجهاد، واستدلوا بقوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا لَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَلَا تُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ) (٢).

وقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عِدُّوا لِلَّهِ وَعِدُّوكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ* وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (٣)، فعند كثير من المذاهب أن هذه الآية ليست منسوخة؛ لأن هذه الآية تدل على تشريع المهادنة مع الكفار وعقد العهد والأمان معهم، وهذا يدل على أن قتال الكفار في القرآن الكريم ليس بشكل مطلق.

وقوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذِيكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ) (٤)، وهذه الآية في سورة من أواخر السور التي نزلت، وقيل آخر سورة نزلت، وإن كان الأصح بين المفسرين أن سورة المائدة هي آخر سورة نزلت—وفيها دلالة على حالة المهادنة وعدم الاعتداء.

حروب النبي صلى الله عليه وآله كلها دفاعية

إن طرح مثل هذه الآيات هدفه التأمل، ومراجعته الأحكام الواردة في كتب الجهاد عند المسلمين في تشريع الجهاد الابتدائي، أما بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله فيقولون: إننا

ص: ٢٧٢

١- (١) سورة البقرة. الآية ١٩٠.

٢- (٢) سورة الممتحنة. الآية ٨.

٣- (٣) سورة الأنفال. الآيتان ٦٠ و ٦١.

٤- (٤) سورة التوبة. الآية ٦.

يجب أن نفرق بين سيره النبي وسيره من بعده عموماً، وأن حروب النبي صلى الله عليه وآله ابتداء من بدر حتى تبوك لم تكن حروباً تمثل الجهاد الابتدائي، بل كلها حروب دفاعية، والشاهد على ذلك أن غزوه بدر لم يقم بها النبي صلى الله عليه وآله إلا بعد أن قامت قريش بالاعتداء على المسلمين وعلى أموالهم في مكة المكرمة، بل كانت قريش تعتدي على المسلمين حتى في المدينة المنورة على شكل غارات ليلية، فكان هدف النبي صلى الله عليه وآله وقف العدوان القرشي والاقتصاص من قريش، فلذلك هاجم قافلته قريش التي كان يقودها أبو سفيان وحينها نزل قوله تعالى: (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَه تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ) (١)، ونجت قافلته أبي سفيان من المسلمين الذين كانوا يبنون على المقاصه الماليه، والمقاصه الماليه منطق دفاعي وليس منطقاً عدوانياً، ولا جهاداً ابتدائياً، كما هو مطروح في فقه المذاهب الإسلاميه، وأن أبا سفيان قد أرسل إلى جيش قريش قائلاً: «إن العير قد نجت ولا حاجة للحرب، إلا أن قريش بخيلائها وكبريائها لم تتراجع عن الحرب، وعتبه قد نصح قريش أن لا تعتدي على النبي صلى الله عليه وآله وأن لا تحاربه، وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول:

«إن يك عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعوه يرشدوا» (٢)، وكان عتبه هو الراكب على الجمل الأحمر، حيث كان يريد أن يثنيهم عن ذلك، إلا أن أبا جهل قال له: أجبنت يا عتبه؟ فابتدأ القتال، ولكن لم يكن الابتداء من طرف النبي صلى الله عليه وآله، بل هو من طرف قريش بدءاً بالعدوان المالى والعرضى والأمنى وانتهاءً بساحه المعركه، إذن هذه هي معركه دفاعيه.

وأما غزوه تبوك فهي عباره عن الاستعداد الرادع لطغيان الروم الذين كانوا يهددون المسلمين.

ص: ٢٧٣

١- (١) سورة الأنفال. الآيه ٧.

٢- (٢) راجع بحار الأنوار. ٢٢٤/١٩، الباب ١٠- غزوه بدر الكبرى.

وكذلك غزوه مؤتة التي استشهد فيها جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحه، والصحيح أن جعفر الطيار هو أول من استشهد في هذه المعركة، وهو القائد الأول للجيش وليس زيد بن حارثة كما تذكر بعض المصادر التي عندها حساسية مع آل أبي طالب.

وأما غزوه حنين فإن ما فعلته قبيله هوازن من تهديد المسلمين كان سبباً في قتالهم، وعندما دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة فاتحاً أخذ الراية أحد الصحابة قائلاً: «اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمه» (١)، فأمر النبي صلى الله عليه وآله علياً أن يأخذ الراية ويقول:

اليوم يوم المرحمه، اليوم تحمى الحرمه» (٢)، حتى أن النبي عامل البيت الذي طالما ناصبه العداة والحقد، وهو بيت أبي سفيان برفق، حيث قال صلى الله عليه وآله:

«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (٣).

وعندما قال لهم صلى الله عليه وآله:

«ما ترون أنى فاعل بكم؟» (٤).

قالت قريش: أخ كريم، وابن أخ كريم.

هذه إجابات هؤلاء الباحثين، كما أنه بين الفينه والأخرى نرى أن هناك بعض الدراسات التي تحاول نفى الجهاد الابتدائي وأنه لا تدل عليه النصوص الشرعية القرآنية أو النبوية.

ص: ٢٧٤

١- (١) بحار الأنوار، ١٠٥/٢١، الباب ٢٦-فتح مكة.

٢- (٢) شرح نهج البلاغه/ابن أبي الحديد، ١٩٠/١٧، خبر فتح مكة.

٣- (٣) الخصال، ٢٧٤، باب الخمسة. بعث الله النبي صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف، الحديث ١٨. شرح نهج البلاغه/ابن أبي الحديد، ١٩١/١٧، خبر فتح مكة.

٤- (٤) تاريخ الطبري، ٥٣٤/٢، ذكر الخبر عن فتح مكة، ولكن ورد فيها: «قالوا» بدل «قالت قريش». البدايه والنهائيه/ابن كثير، ٣٤٤/٤، صفه دخول مكة. السنن الكبرى/البيهقي، ١١٨/٩، كتاب السير-باب فتح مكة حرسها الله تعالى، بتفاوت يسير.

وهذه الإجابات رغم أنها تحمل بعض اللفظات الصحيحه والاستدلالات المحقّه، إلا أنها لا تصلح أن تكون جواباً للإشكال المطروح.

الجواب الصحيح عن إشكال الجهاد الابتدائي

الجواب الصحيح عن هذا الإشكال هو أن الجهاد الابتدائي ليس معناه الابتداء بالعدوان، وإن كانت كلمه (الابتدائي) توحى للسامع هذا المعنى، والمعنى الصحيح لهذا المصطلح هو بدء إظهار القوه العسكريه وإظهار لغه القوه، ولكن هذا المصطلح لا يتضمن البدء بالحرب، بل يعنى استعمال الأسلوب الضاغط وأسلوب القوه فى معالجه عدم خضوع الطرف الآخر-الذى يعادى المسلمين-لميزان العداله فى التعامل مع المسلمين.

الجهاد الابتدائي وخلفياته

فى الواقع أن الجهاد الابتدائي له خلفيه حقوقيه دفاعيه، بمعنى إذا تعرضت حقوق المسلمين أو المستضعفين للانتهاك، فلا يبقى حالهم على ما هو عليه، بل لا بد من التصدى لذلك، فإذا لم يستجب الطرف الآخر لإقامه النظام السياسى العادل حسب العداله الإسلاميه-مثلاً-وأقيمت الحججه عليه، ولم يستجب للغه الإنصاف والعدل، فمن الواضح أن الإسلام لن يبقى على طبيعته الأوليه، وهى الحوار والتعقل والرفق واللين؛ لأن من المفترض أن الحججه قد اقيمت ولم ينفع الخطاب العقلانى مع الطرف الآخر، ولم يبق مجال إلا لمنطق القوه والساحات العسكريه، ولأن استخدام لغه القوه يهدف إلى كبح جماح النزوات الغريزيه الحيوانيه فى الطرف الآخر المعتدى، ولا يتضمن استخدام القوه فى المفهوم الإسلامى إلا لأجل ذلك ولا يكون سبباً فى إهلاك الحرث والنسل، فالقرآن الكريم ييغض وينهى عن إهلاك الحرث والنسل؛ لأنه مخالف لمفهوم الاصلاح الذى جاء به الإسلام.

قال تعالى. (وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ) (١)، فليس من المنطق الإسلامى أن تحرق مكتبة الاسكندرديه وتبقى مده طويله تلتهمها النيران، لأن هذا ليس منطق النبي صلى الله عليه و آله، ولا منطق الإمام على عليه السلام، وهذه أوراق يجب أن تبحث بصراحه، فحرق التراث الفكرى يعنى حرب على الفكر المقابل. أما منهج أهل البيت عليهم السلام فيعتمد على الانفتاح على العلوم البشريه وتهذيبها وترشيدها، والاستفاده من الخبرات البشريه والانجازات التى حققها الآخرون فى تدبير المعيشه وخدمه العلوم الدنيويه، فضلاً عن العلوم الأخرويه.

الإسلام يكرم بنى آدم

الأصل الأولى فى الإنسان عموماً هو أن يكون مكرماً، قال تعالى. (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (٢)، وهذا يشمل المسلمين وغير المسلمين، هذا هو الأصل الأولى، وكما يقول الإمام على عليه السلام:

«إما أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق» (٣)، وهذه العبارة من قول الإمام عليه السلام التى رفعها الأمين العام للأمم المتحده كوفى عنان شعاراً للسلام ولتفعيل الحوار بين الطوائف والقوميات؛ ولهذا قال. «إنها يجب أن تكون شعاراً لحوار الحضارات».

إذن الجهاد الابتدائى يعنى التلويح بالقوه لحفظ حقوق المسلمين والمستضعفين المسلوبه، ولا يعنى الاعتداء على الشعوب بدون سبب أو ترويع شعب مسالم آمن.

ص: ٢٧٦

١- (١) سورة البقره. الآيه ٢٠٥.

٢- (٢) سورة الإسراء. الآيه ٧٠.

٣- (٣) نهج البلاغه. ٤٢٦-رسائل أمير المؤمنين عليه السلام، الرقم ٥٣، كتبه للأشتر النخعى لما ولاه مصر وأعمالها. تحف العقول. ٩٠، عهده عليه السلام إلى الأشتر حين ولاه مصر وأعمالها.

المحاضره السادسه الخلفيات الحقوقيه للجهاد الإبتدائي

اشاره

ص: ٢٧٧

الجهاد الابتدائي والإرهاب

كان الكلام في ما سبق حول الإثارة المطروحة في محافل عالميه عديده،من أن الدين الإسلامي يحمل في طياته لغه الإرهاب،وما يتمسك به القائلون بهذه الدعوه المضاده هو وجود مفهوم الجهاد الابتدائي في القرآن الكريم والتشريع الإسلامي.

وأصل هذه الإثارة حول الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوه لها منشأ مرتبط بالموروث التاريخي المتعلق بالفتوحات الإسلامية،وهذا البحث يتصل بالفتوحات كما يتصل بموقف على عليه السلام،حيث انكفأ في حكومته على الإصلاح الداخلي، والتركيز على السياسه الداخليه وترتيب أوراق الوضع الداخلي.

ذكرنا في ما تقدم مجمل الأدله التي استند إليها بعض الكتاب في نفي وجود لغه العنف في الدعوه الإسلامية،وأنه ليس هناك ما يدعو للقتال والعنف والقوه وقهر الآخريين وإجبارهم على الدخول في الدين الإسلامي،لكنه استخدام للقوه للدفاع عن المستضعفين والمحرومين ولإرساء النظام السياسى للعداله الإسلاميه.

قوى الاستكبار وآيات الجهاد

هذا الأمر جدئ جداً وملح في الوسط الدولي،ونحن نلاحظ أن أمريكا والعالم الغربى

يريدون إقناع العالم بأن آيات الجهاد الموجوده فى القرآن إنما تعتبر أمراً إرهابياً، ولا بد من الضغط على المسلمين من أجل حذف هذه الآيات من القرآن الكريم والشريعة الإسلاميه والفقہ الشرعى.

فالمسأله من الخطوره بمكان بحيث تتجاوز مرحله التنظير والبحث النظرى، بل يراد لها أن ترسو على خطوات خطيره جداً؛ إذ ينبغى على فقهاء الشريعة أن يفهموا هذه الإشكاليه بعمق، وأن تتم دراستها دراسه مستفيضه والرد عليها بشكل قوى؛ لأن هذه المسأله ليست مسأله نظريه، وليست ثمره فكرية بل هى مسأله قد أخذت طابعاً عملياً إلى درجه أن بعض البلدان الآن تمنع قراءه آيات الجهاد فى الإذاعه والتلفزيون والمحافل العامه، وأن هناك توصيه غريبه مفروضه على بعض البلدان الإسلاميه لكى تمنع قراءه آيات الجهاد وحذفها من المناهج الدراسيه.

الإسلام ومخالفات المسلمين

فى البدء لا بد أن نستعرض التنظير العلمى لهذه القضيه، حيث أن هناك فرق بين البحث النظرى والتطبيق العملى، بمعنى أن النظرية الإسلاميه غير مسؤوله عن الممارسات الخاطئه التى قام بها المسلمون، وأنها ليست مسؤوله إلا عما يستند إلى التشريع الإسلامى الصحيح، فليس من العدل أن نحمل النظرية التطبيقات الخاطئه والممارسات غير المسؤوله لمن يعتقد بهذه النظرية.

اختصاص كل علم بمصطلحاته

النقطه الأخرى التى نريد الإشارة إليها هى أن جهاد الدعوه والجهاد الابتدائى ليس مطروحاً فى الفقہ الإسلامى بمعنى ابتداء العدوان أو الحرب العدوانيّه، وبعبارة أخرى. من الخطأ الفادح أن نحمل اصطلاحات فى علم معين على اصطلاحات أخرى فى علم آخر، ومن الخطأ أيضاً أن يقرأ الباحث مفاهيم معينه فى بيئه معينه ويطبقها

على بيئه اخرى؛لأن لكل بيئه مفاهيمها وأفكارها الخاصه بها.

الجهاد الابتدائي وخلفيته الحقوقيه

ما ذكره الفقهاء من أن الجهاد الابتدائي بند من بنود الشريعه الإسلاميه ليس المراد منه العدوان واستخدام لغه القوه، وأن لا يفهم السامع من كلمه (الابتدائي) معنى العدوان، لأنها ليست كذلك في الفقه الشرعي، بل إن معنى الجهاد الابتدائي هو المبادره العسكريه التي تحمل في طياتها غطاءً حقوقياً، وهذا باتفاق جميع المذاهب الإسلاميه، وإن كان هناك خلاف في بعض التفاصيل بين مذهب أهل البيت عليهم السلام والمذاهب الأخرى، إلا أن جميع المسلمين يعتقدون أن الجهاد الإبتدائي يتضمن غطاءً حقوقياً فيكون جهاداً دفاعياً في المصطلح الحقوقي وليس حرباً عدوانيه كما ترجمه البعض.

الجهاد الابتدائي في المصطلح الحقوقي

إذن كل الجهاد يرجع إلى الجهاد الدفاعي، كما أشار إلى ذلك الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء والشيخ الكليني، وقد قسم الفقهاء الجهاد إلى قسمين.

جهاد ابتدائي و جهاد دفاعي، والمقصود من الجهاد الدفاعي هو استخدام لغه القوه رداً على استخدام العدو لها.

أما الجهاد الابتدائي فهو جهاد دفاعي أيضاً مع فارق أنه فيه مبادره باستخدام القوه العسكريه مع وجود الغطاء الحقوقي، وبالتالي يكون جهاداً دفاعياً في المصطلح الحقوقي.

وتطبيقاً لما ذكرنا يتضح أن معركة بدر وحنين ومؤته كانت جهاداً ابتدائياً بالمصطلح الفقهي، وحروباً دفاعيه بالمصطلح القانوني.

الجهاد الابتدائي مصطلح فقهي، ولا يوجد هذا اللفظ في النصوص الشرعية. نعم، بعض الروايات عبرت عنه بجهاد الدعوه، وإذا استعرضنا المبررات الشرعية لهذا الجهاد فلن يكون حرباً عدوانية، بل سيكون جهاد إصلاح وإنماء وإرساء للعدالة.

الجهاد الابتدائي بين الفطره الإنسانيه والنظام العالمي

لو تساءلنا هل للجهاد الإبتدائي (في المصطلح الفقهي وليس الحقوقي) أو جهاد الدعوه منشأ في الفطره الإنسانيه وفي البحوث العقلية باعتبار أن الشريعة الإسلاميه توافق الفطره الإنسانيه ؟

نعم،العقل يرجح نصره المظلوم،والوقوف في وجه الظالم،وعلى الصعيد الدولي نرى أن المجتمع الدولي يرفع شعار مكافحه الإرهاب حتى لو لم يكن ذلك الإرهاب موجه ضد نفس الدوله التي رفعت الشعار.

أما في إطار النظام العالمي الموحد نرى أن أمريكا تعطي لنفسها الحق في التدخل في شؤون الدول بعنوان مكافحه الإرهاب أو حقوق الإنسان،وحتى البنك الدولي يفرض شروطه ويتدخل في الشؤون والسياسات الداخليه للبلد الذي يطلب منه قرضاً مالياً،فلا يدعمه ويقرضه إلا إذا أذعن لشروطه وضغوطه.

إذن أصل استخدام لغه القوه لدفع ظاهره عدوانيه وإن كانت في بلد آخر أمر موجود عقلاً ومعمول به دولياً،ومتعارف عليه من قبل المجتمع الدولي.

وعليه فالكلام كل الكلام ليس في استخدام القوه وإنما هو في الخلفيه الحققيه والتبرير الحقوقي لاستخدام القوه.

ما هو الإرهاب ؟

لا يزال المجتمع الدولي في جدل كبير حول تحديد مفهوم الإرهاب،وإلى الآن

لم يرسُ على مفهوم متفق عليه على طاوله الجدل البشريه.

فالإرهاب بما هو مفهوم يعتبر مفهوماً مذموماً، لا يساوى المبادره بالقوه العسكريه، فربما يبادر الشعب المظلوم باستخدام القوه تجاه الجهات التى تظلمه، وهذا يتم فى غياب أجواء الحوار، وعندها تعطى تلك الجهه الظالمه لنفسها الحق فى استخدام القوه تجاه تلك القوه الضعيفه، وتعتبر أى فعل يشكل مبادره عسكريه من قبل تلك الجهه الضعيفه تعتبره إرهاباً، ومن الاجحاف اعتبار هذا العمل إرهاباً، بل هو مقاومه مشروعه لاسترداد الحق، كما هو حال المقاومه فى جنوب لبنان.

مبررات القتال فى القرآن الكريم

العنف واستخدام القوه ليس من طبيعه الإنسان الأوليه لا- فى التقنين ولا- فى التشريع، ولكنها تكتسب الشرعيه من خلال بعض الظروف المحيطه بها، ونحن نرى أن التشريع الإسلامى والآيات الكريمه تحمل شعاراً يتناغم مع الفطره، فمن الآيات المحكمه قوله تعالى: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا) (١)، فالقرآن الكريم بين أن هدف الجهاد وغرضه وغايته هو تثبيت شرع الله تعالى، ونصره المظلومين والمستضعفين، إذن جهاد الدعوه يحمل فى طياته نصره المظلومين، وإنجاز حقوق الله على عباده، والاستضعاف تارة يكون استضعافاً مالياً ومادياً، وأخرى يكون استضعافاً عقائدياً وفكرياً وهو من أشد الاستضعاف، قال تعالى: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) (٢)، فهنا (لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً) هو الاستضعاف المالى والمادى، (وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا)

ص: ٢٨٣

١- (١) سورة النساء. الآيه ٧٥.

٢- (٢) سورة النساء. الآيه ٩٨.

هو الاستضعاف الفكرى والعقائدى.

دور الإعلام فى استضعاف الشعوب

ما نلاحظه الآن أن الأعراف الدوليه والقانونيه البشريه بدأت تقر بأن الشعوب المستضعفه المقهوره إنما تقع تحت التضليل الإعلامى للدول القويه باعتبار أن الإعلام هو السلطه الرابعه، بل قد يكون أخطر من السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه؛ لأن الإعلام هو الذى ينشر الفكر أو يجمده هنا وهناك.

ويقال إن الشعوب المستضعفه أكثر وعياً فى الجانب السياسى من غيرها من الشعوب؛ لأنها تقع تحت الظلم، وهذا الظلم يجعلها تتابع الأحداث حتى تتوصل إلى نقطه الخلاص، والإعلام له دور كبير فى تضليل الرأى العام وقلب الحقائق.

تعاليم القرآن وممارسات بعض المسلمين

من آيات الجهاد الابتدائى قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (١).

هذا على سبيل النظرية، أما على سبيل التطبيق فهناك من الممارسات الخاطئه-فى ما يسمى بالفتوحات الإسلاميه- ما يقرح القلوب.

صفات المجاهدين فى القرآن الكريم

لا- شك فى أن الدين الإسلامى يشترط فى المجاهدين صفاتاً خاصه، ولا يمكن أن يكون حالهم حال باقى الناس، فضلاً عن القائد لهؤلاء المجاهدين الذى يقوم

ص: ٢٨٤

بالوصاية على جهاد الدعوه، ولم يرض الإسلام بتأهيل أى شخص لهذه الوصاية؛ لأن الجهاد عقد بين الخالق والمخلوق؛ ولهذا قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُودًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (١)، ثم يصف الله تعالى المجاهدين بقوله: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (٢).

وما جاء فى روايه لطيفه عن الإمام السجاد عليه السلام حينما كان متوجهاً إلى الحج ما يشير إلى أن للمجاهدين صفات خاصه بهم، حيث التقى به عباد البصرى فقال له. يا على بن الحسين، تركت الجهاد وصعوبته، وأقبلت على الحج ولينه، إن الله تعالى يقول:

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ...)، فقال له الإمام السجاد:

«إذا رأينا هؤلاء فالجهاد معهم أفضل» (٣).

شروط الجهاد الابتدائى وأهدافه

إن جهاد الدعوه والجهاد الابتدائى بالمصطلح الفقهى ليس مفتوحاً لكل من هب ودب، وإنما كان مفتوحاً لفئه خاصه تتميز بصفات معينه فى التشريع الإسلامى.

وأما غرض جهاد الدعوه فهو نصره المظلومين، وإنجاز حقوق الله على الناس، وقد يتساءل البعض هل لله حقوق على البشر؟ وهذه جدليه كتبت فيها الكتب،

ص: ٢٨٥

١- (١) سورة التوبه. الآيه ١١١.

٢- (٢) سورة التوبه. الآيه ١١٢.

٣- (٣) الكافى. ٢٠/٥، باب الجهاد مع من يكون، الحديث ١. الوسائل. ٤٦/١٥، باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام وإذنه، الحديث

وأن أى مصدر من مصادر الحقوق لله، فيها حق كحق الحاكمه الذى تقرر حتى المسيحيه به، ولكنهم يقولون. إن الله قد أعفى عباده من هذا الحق.

الجهاد الابتدائى حق الإمام المعصوم الخاصه

المبرر الحقيقى لجهاد الدعوه هو إنجاز حقوق الله على الناس، هذا أولاً، وثانياً. ما نريد الإشاره إليها هو أن الذى جعله الله وصياً على البشره لم يكن فرداً عادياً من الأفراد، وإنما هناك أشخاص معينون للجهاد يعرفون بسيماهم، وليس كل من ربه لحيته أو وضع على رأسه عمامه فهو مؤهل لهذا الجهاد، وأن جهاد الدعوه حق للمعصوم، وهذا ما عليه إجماع الإماميه، إلا من شذ، ولهذا فإن جهاد الدعوه هو صلاحيه خاصه للمعصوم علماً وعملاً؛ لأنه الإنسان الكامل المؤهل لهذا المنصب الإلهى، حتى أن الزعيم الراحل الخمينى رحمه الله رغم أنه يرى أن للفقيه صلاحيات أوسع، أى نيابه الفقيه المطلقه، كان فى استفتاءاته وإلى آخر أيام حياته يرى أن الجهاد الابتدائى هو حق للمعصوم لا غيره، وهذا ما تظافت عليه الروايات.

وفى روايه عن الإمام الصادق عليه السلام قال:

«فأخبر أنه تبارك و تعالى أول من دعا إلى نفسه و دعا إلى طاعته و اتباع أمره، فبدأ بنفسه فقال. وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١) ثم تثنى برسوله صلى الله عليه و آله فقالا دُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَ الْمُوعِظِ الْحَسَنِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٢)» (٣).

ثم يستعرض الإمام الصادق عليه السلام صلاحيه الدعوه بعد ذلك، فيبين أن الذى يصلح

ص: ٢٨٤

١- (١) سورة يونس. الآيه ٢٥.

٢- (٢) سورة النحل. الآيه ١٢٥.

٣- (٣) راجع وسائل الشيعه. ٣٤/١٥، باب مَن يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد، الحديث ١/١٩٩٤٩. الكافي. ١٣/٥، باب مَن يجب عليه الجهاد ومَن لا يجب، الحديث ١.

للدعوة والجهاد هو من يكون ملتزماً بشرع الله عز وجل في الجهاد، ومن لم يكن ملتزماً بشرع الله فليس بمأذون له في الجهاد والدعوة إلى الله حتى يحكم في نفسه ما أخذه الله من شرائط الجهاد.

أمريكا والتناقض بين الشعار والواقع

في زماننا أمريكا أو الأمم المتحدة ترفع شعار مكافحة الإرهاب وكل ما يعكر صفو الأمن البشرى، أو ما يتناقض مع حقوق الإنسان، ولكن هل تحقق أمريكا أو الأمم المتحدة العدالة، ففي أمريكا هناك امتيازات للجنس الأبيض على الجنس الأسود، وهذا هو الواقع، وإن كانت القوانين المدونة لا تعترف بهذه الحقيقة.

الإسلام يدعو إلى العدالة ويطبّقها

ولكن عند المسلمين الأمر يختلف، فالكل سواسية كأسنان المشط، بينما عند المسيحيين لا يمكن للأسود أن يكون رئيساً للوزراء أو للجمهوريه أو باباً للكنيسة، هذا هو الواقع، وهذا هو المتعارف عندهم وإن لم يكن مدوناً، ولكنهم أشد التزاماً بالأعراف من القوانين، بينما نرى الإسلام يفتح المجال أمام الأبيض والأسود لكي يصل إلى أعلى المناصب. نعم، الإمامة الإلهية التي تعتمد على الإصطفاء الإلهي ليس شرعه للجميع بل هي (ارستقراطية إلهية)، لا يستطيع أحد أن يكتسبها.

إذن الإسلام عندما يدعو إلى العدالة فإنه يطبق هذه العدالة، والتشريع الإسلامي يمتاز بهذه الميزة التي تفتقر إليها الديانات المحرفة والمدارس الوضعيه الأخرى.

الفتو حق للمعصوم عليه السلام

قانون الفتو يجب أن يكون له مبرر حقوقي، وهو سيطره الأعقل على العاقل، ووصايه الأخبير على من هو أقل خبره منه، ففي مذهب الإماميه لا يسمح للفقيه

والمرجع أن يكون له حق النقض الفيتو، ولا- يمتلك هذا الحق إلا الإمام المعصوم المتصل علمه بعلم الله تعالى وهو صاحب العلم اللدني، بينما نرى- في القانون الغربي- أن حق النقض الفيتو متاح للقوى الذي يخضع بدوره إلى مصالحه الخاصة ونزواته وغرائزه وشهواته، فيكون هذا الفيتو باب من أبواب تكريس الظلم في المجتمع البشري.

النزوع الفطري نحو العصمه

مما تقدم كيف نبرر مفهوم الفيتو في المنطق الغربي على المستوى القانوني والحقوقى إذا كان هو حق للقوى الذي تنطوي حوله المصالح والشهوات ويديره حيثما يريد ويفقد هذا الفيتو عدالته بالتصرفات الظالمه لهؤلاء ولأجل إعادته إلى الصواب والعدل، إذن لا بد لقيومومه الأعدل والأعلم على غيره، وهذا الأعلم والأعدل والأخبر والأعقل هو المعصوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام، والتسليم بهذا المبدأ يعنى النزوع الفطري نحو العصمه؛ لأن الإنسان بفطرته يريد أن يعطى حق الفيتو للمعصوم الذي لا يخطأ على المستويين العلمي والعملى.

من الأمثله التي يعترض بها المعترضون على الإسلام هي مسأله الرق والاستعباد المذكوره في القرآن الكريم والتشريع الإسلامي، وهي مسأله قديمه حديثه؛ لأن الرق كما يتصورون هو مخالف لحقوق الإنسان التي تناشد بها الشعوب المتحضره. ولهذا كان هنالك مخطط أمريكي يستهدف فرض الوصايه على الإرشاد الديني والمناهج في الدول الإسلاميه باعتبار أن بعض تعاليم الإسلام تحرض على الإرهاب، وتناقض حقوق الإنسان، وتحاول أمريكا الضغط على الدول الإسلاميه من أجل التخلي عن مفاهيم بعض الآيات القرآنيه التي تدعى أنها تحرض على الإرهاب أو تناقض حقوق الإنسان.

القراءات الجديده للنصوص الشرعيه

بعض المحدثين من العالم الإسلامي يحاول أن يجد إجابته عن هذه التساؤلات، ويوجد الحل المناسب لها بأن يقول إن جمله من التشريعات القرآنيه والنبويه هي تشريعات كانت مقننه ومؤسسه على ضوء البيئه العربيه الجاهليه، أو البيئه البشريه في أعراف ذلك الزمن، وبعضهم يتمادى في هذا المجال ويسميه قراءه حديثه للقرآن

الكريم، ويقول حتى الحجاب الوارد في التشريع الإسلامي بهذا النحو من التشدد إنما كان لاعتبارات خاصة هي أن المرأة العربية السابقة كانت تعيش في مجتمع عربي بدوي كان فيه العطش الجنسي شديداً، وكان أي بريق من جمال المرأة يثير ذلك المجتمع، فلذلك أمرها القرآن بالجلبب وهو ما يسمى العباء والخمار، أو هو الربطة التي تكون على الرأس أو الحجاب، وللأسف الشديد نجد أن المرأة قد تركت العباء واستبدلتها بما يسمى ب (البالطو) الذي يتفنن مصممو الأزياء في تشكيكه بشكل يظهر مفاتن المرأة من الخصر والصدر والبطن، فتمشى المرأة بهذا اللباس وكأنها في استعراض لمفاتنها.

الحدائون. أحكام الإسلام ليست أبدية

في الرد على هذه القراءة أقول في البدايه. أنا لست بصدد الرد على مثل هذه القراءات الحدائيه وبيان اصول الاستنباط الشرعي؛ لأن هذا موضوع قائم بنفسه، ويحتاج إلى سلسله من البحوث الكثيره، ولكن من الواضح أن من يدعون أنهم يقرأون القرآن قراءة حدائيه أو قراءة جديده يحاولون إثبات أن بعض الأحكام الإسلاميه ليست أحكاماً أبدية، وإنما كانت تناسب بيئته معينه في أزمنه معينه، كما هو الحال في الرق والاستعباد؛ لأن هذا الموضوع مرفوض عند البشريه جمعاء في زماننا الحالي، فما كان في الزمان الذي رافق ظهور الإسلام فإن العرف القانوني كان يقر الأسر والسبي والرق والاستعباد، وأما الآن فبعد أن الغى الرق في الأعراف البشريه، آن الأوان أن تعاد قراءة هذا الباب، وأن نقرأه قراءة جديده موافقه للحدائيه والتحضر، ولازم ذلك أن تغير بعض الأحكام الوارده فيه - كما يقولون -.

عالميه الدين وخلوده

أما نحن فنقول. إن الدين باعتباره ديناً ربانياً إلهياً فهو يغطي كل الأجيال وكل البيئات

وكل أشكال وأنواع الأنظمة الاجتماعية، وهو يقدم موقفاً قانونياً ونظماً متكاملًا يتناسب مع كل المجتمعات، سواء كان ذلك المجتمع مجتمعاً قبلياً أو حضرياً، وسواء كان مدنياً أو قروياً؛ لأن هناك ثابت ديني ومتغير ديني، ولكننا لسنا في مقام تفصيل هذه المصطلحات الآن.

كرامه الإنسان في التشريع الإسلامي

هنا علامه استفهام تطرح في البين هي. هل أن الرق والعبودية المطروحة في الشريعة الإسلامية تستند إلى الخشونه والقساوه وعدم احترام حقوق الإنسان، أم أن الأمر ليس كذلك ؟

فهناك قاعده اصوليه، وهي من القواعد الأم في التشريع الإسلامي، تقول. (أن الطبعه الأوليه في التشريع الإسلامي هي كرامه الإنسان)، يعني أننا في كل مورد من الموارد لا نجد فيه نصاً خاصاً أو تعبداً خاصاً على الاستثناء أو التخصيص أو رفع اليد عن هذه الطبعه الأوليه التي هي كرامه الإنسان في التشريع الإسلامي، فإننا نعتمد على هذه القاعده في التشريع، وقد صرح بهذه القاعده الكثير من علماء الإماميه الإثني عشرية، وربما جملة من بقيه المذاهب الإسلامية الأخرى، وهي تستند إلى الكثير من النصوص القرآنيه، منها قوله تعالى. (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (١).

وقوله تعالى. (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (٢).

وقوله تعالى. (اللَّهُ الْعَلِيِّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

ص: ٢٩٣

١- (١) سورة الإسراء. الآية ٧٠.

٢- (٢) سورة التين. الآية ٤.

«وَسَيَخْرُ لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبِينَ وَ سَيَخْرُ لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ» (١)، وهذه الآيات هي قواعد قانونيه، ولا تندرج تحت فقه المقاصد أو روح الشريعة، أو أنها ثقافه قرآنيه عامه، وأن أكثر ما خلقه الله إنما سخره للإنسان، إذن فالأمور التي توجب إهانتة أو سلبه لحقوقه تكون اموراً منافيه للكرامه الإنسانيه، وهي مرفوضه في الشريعة، والقرآن لم يخصص المؤمنين أو المسلمين بل قال. (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)، إذن الإنسان بما هو إنسان، ونقصد به من يحمل الخصائص الإنسانيه من العقل والفكر الذي يساعده في الوصول إلى الكمال، هو الذي يكون داخلاً في التكريم، لا الإنسان بما هو مادي أو ملحد أو مجرم؛ لأن هذه عناوين قد أخرجتها أدله اخرى عن التكريم، فالطبيعه الفطريه للإنسان كريمه عند الله، قال تعالى. (فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (٢)، أو بتعبير قرآني آخر. (صَبَّغَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً) (٣).

وهذا ليس من باب فلسفه التشريع، بل هو قالب قانوني قرآني، وفي تعبير الإمام علي عليه السلام:

«إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق» (٤)، أو قول الإمام الحسين عليه السلام:

»

إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في دنياكم» (٥)؛ لأن نبع الفطره لها مقتضيات قانونيه يحترمها التشريع الإسلامي تؤكد على كرامه الإنسان، والذين ينادون اليوم بكرامه الإنسان قد سبقهم الإسلام بأربعة عشر قرناً بالمناداه بها، وأنها الأصل، ولا تهتك كرامه الإنسان إلا بموجب. نعم للمسلم كرامه مزيدة كما أن للمؤمن كرامه أرفع.

ص: ٢٩٤

١- (١) سورة إبراهيم. الآيتان ٣٢ و ٣٣.

٢- (٢) سورة الروم. الآية ٣٠.

٣- (٣) سورة البقره. الآية ١٣٨.

٤- (٤) تقدم في الصفحه ١٦٧ و ٢٧٦ من هذا الكتاب.

٥- (٥) تقدم في الصفحه ٢٤٢ من هذا الكتاب.

أما بالنسبة للكفار، فالقرآن الكريم يفرق في التعامل بينهم، فهناك كافر عدو، أو ما يسمى ب (الكافر الحربى) وكافر ليس بعدو الذى يسمى ب (الذمى)، أو المعاهد، انظروا إلى التعبير القرآنى الوارد فى قصه إبراهيم مع آزر. (وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عِن مَّوَعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ)، فيلاحظ أنه كان يعلم قبل أنه كان كافراً، ولكن عندما علم أنه عدو لله تبرأ منه، وهذا دليل على الفرق بين الكافر العدو والكافر غير العدو، وهناك مصطلح الكافر ومصطلح المشرك، فهناك كافر قد يستحق النار وآخر قد لا- يستحقها، وقد يستغرب البعض من الكافر الذى لا يستحق النار. نعم، الكافر الذى هو فى معرض الهدايه وفى طريق البحث عن الحقيقه لا يستحق النار.

دور الفطره الإنسانيه فى التشريعات الإسلاميه

الجزء الوافر من الشريعه الإسلاميه مستمد من الفطره الإنسانيه، وهى الفطره التى أودعها الله فى الإنسان، فتكون مشتركه بين جميع أبناء البشر، ليكون عاملاً مهم فى مسأله التشريع، وهذا ما نجده فى مذهب الإماميه بشكل بارز ربما أكثر من المذاهب الأخرى؛ لأن أحد المصادر والحجج الربانيه هو العقل، والعقل يرجع إلى الفطره، سواء كان العقل النظرى أو العقل العملى، على الأقل فى البديهيات التى لا- يختلف عليها أصحاب العقول، وهى نقطه اشتراك بين الأصوليين والإخباريين، كما يذهب إلى ذلك الشيخ يوسف البحرانى رحمه الله عليه، وقد ورد فى روايات أهل البيت عليهم السلام أن العقل رسول باطنى كما أن النبى رسول ظاهرى، إذن فنحن نسير فى دائره اللغه البشريه، وهى اللغه العقليه الفطريه، التى تكون مشتركه بيننا وبين الأمم الأخرى.

إن لظاهره الرق والسبى وما شابه ذلك من الظواهر الأخرى التى اثبتت حولها الشكوك والشبهات التى تطعن بالمتبنيات الإسلاميه، ولغرض توضيح المطلب لا بد أن نعرف ما معنى العبوديه أولاً؟ حيث تصاحب هذه اللفظه معانى التقزز والتنفر وهذا صحيح، إلا- أن بيان المطلب يتوقف على توضيح معناها، فعبوديه شخص لشخص آخر لها عده معانى وعده درجات، إذا لم يدركها الإنسان قد يتنفر من العنوان فى نفسه، أو يحصل له الاشتباه فى هذا المفهوم، ونحن عندنا أن الأجير إذا آجر نفسه صار سخره للمستأجر، بمعنى أن نتاج جهده يكون لمصلحه المستأجر، وهذا يفرض نوع طاعه من الأجير إلى المستأجر، ومطلق الطاعه من المطيع إلى المطاع هو نوع من الخضوع.

الإسلام وشعار عتق العبيد

قد وردت الكثير من النصوص الشرعيه عند المسلمين ترغيب الإنسان فى تحرير العبيد وتعدّاه بالثواب الجزيل، بل أن التشريع الإسلامى قد جعل بعض الكفارات عتق رقبه عبد، بل الكثير منها لا تقع إلا بتحرير رقبه لأجل تطويق ظاهره الرق، كما أن الإسلام قد حث على معاملة العبيد بالرفق والحسنى، إذن الإسلام كان عنده برنامج للقضاء على هذه الظاهره التى اسبى استخدامها فى الأزمنه التى سبقتة، ولهذا فقد جعلها فى ضمن تشريعاته، فكما أنها قد تحمل لون العقوبه فى الكفار على الشخص المخالف للحكم الشرعى، فهى أيضاً تحمل فى طرفها الآخر تحريراً لعبد، كما أن التشريع قد أوجب على السيد الذى يملك الأسير نفقته وضمانه الصحى وضمانه الاجتماعى ومسؤوليته الجنائيه، وسيتحمل الكثير من أجل أن يبقى هذا العبد تحت عهده. فالأحرى بالغريبين الذين يتهمون الإسلام أن يقرؤا بما فضحهم به مؤتمر مكافحه العنصريه الذى عقد فى جنوب أفريقيا فى العام الماضى بأن ضمانات

العبيد الذين استعبدوا-بأشنع وأفضع وأشد وأقمع وأقبح طريقه بشريه من قبل البيض-ضمانات ضاعه.

نيويورك مدينه بيضاء

حتى اليوم ليس الأبيض كالأسود فى الدول الغربيه،وفى خطابه الأخير-بكل وقاحه، وقله حياء-يصرح الرئيس الأمريكى أن مدينه نيويورك يجب أن ترجع مدينه بيضاء، أى فقط للجنس الأبيض،فهل هذا منطق إنسان يحترم حقوق الإنسان؟بينما الإسلام يجعل من الرق نظام ضمان وكفاله وتربيه إسلاميه للعبد أو الأسير مقننه ومشروطه، ومع ذلك فإنه يخطط للقضاء عليها بشكل كلى فى تشريعاته الفقهيه.

الرق وملكيه الخدمه

قبل الخوض فى هذا الموضوع يجب أن نحذر من الانسياق وراء العناوين القانونيه التى يضعها أصحاب المصالح،حيث يتم الخداع،والمغالطات،وخدمه المصالح، وترجيح طرف الباطل على طرف الحق،ولا بد من الالتفات إلى نفس المعنى مهما حاولوا تسميته بمسميات اخرى.

فالرق فى التشريع الإسلامى يعنى الخدمه وملكيه الخدمه ليس إلا،ولا يعنى القهر والظلم،وإلى الآن لا تزال الكثير من الدول لا يتمتع الخادم فيها بالضمان الذى يضمن حمايه لهذا العبد أو الخادم،أو الموجود بمسميات اخرى فى القرآن الكريم والشريعته الإسلاميه،والتاريخ رصد لنا ماذا فعل الجنس الأبيض بالجنس الأسود، والمفروض أن يطرحوا هذه الإشكالات على حضارتهم التى تستنقص العنصر الأسود وتمنعه من الوصول إلى العديد من المناصب.

القصاص ودوره فى تكامل المجتمع

من المسائل التى اثرت حولها الاعتراضات على التشريع الإسلامى مسأله

القصاص المقنن في الإسلام باعتباره يخالف أبسط حقوق الإنسان، ولكن سأجيب عن الاعتراضات بإجابات عامه، ولن أخوض في تفاصيلها لضيق المقام، فمثلاً لو فسد عضو من أعضاء الإنسان بسبب مرض ما كمرض السرطان الخبيث بحيث لا تسلم بقيه الأعضاء إلا إذا بتر ذلك العضو، فمن الواضح أن بتر ذلك العضو يعدّ أمراً مستساغاً ولا يكون مخالفاً للإنسانية والحق الطبيعي أو خلاف التشريع الديني، وإنما هو من صلب الإنسانية والتشريع الديني والحق الطبيعي لأنه سيحفظ حياة إنسان.

وهذا ما ينطبق على الشخص أو الجماعه التي تهدد نظاماً اجتماعياً من خلال الجريمة، والتعدى على المجتمع، وتهديد الأمن والاستقرار، وسلب الأموال، والاعتداء على الحرمات، ففي مثل هذه الأمور لا بد من إقامة القوانين الصارمه وتطبيقها في حق هؤلاء العابثين وإلا فسوف تسود الفوضى والاضطراب، ولهذا نجد تعبير القرآن الكريم. (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (١)، باعتبار أن ردع الجاني يهيئ الجو لسياده الأمن وقطع دابر الجرائم، وهذه إجابته بسيطه على هذا الاعتراض، وأن هناك العديد من الاعتراضات على الحدود والتعزيرات الإسلاميه، وسوف نجيب عنها في بحوث مستقله إن شاء الله.

مفهوم الإرهاب

حتى يتضح مفهوم الارهاب جيداً لا بد من التطرق إلى عدة موضوعات منها مفهوم الإرهاب الدولي، وموقف الإسلام منه، ومتى يستخدم، ومتى لا يستخدم، وكذلك التطرق إلى مفهوم الإرهاب في مقابل السلم، ومتى يسوغ وقوعه، ومتى لا يسوغ، ثم نحاول ربط الموضوع بموقف الإمام الحسين عليه السلام باعتباره قرآناً متجسداً ناطقاً، لا سيما أن واقعه عاشوراء اجتمعت فيها ظروف عديده شملت الكثير من المواقف

ص: ٢٩٨

والموضوعات والمحاور، وكأنها نقطة لاستقطاب معرفه المواقف من خلال منطلقات الإمام الحسين الذى انطلق منها.

تعريف الأمم المتحده للإرهاب

اختلف فى تعريف الارهاب، لا سيما فى المحافل الدوليه، حيث أخذت كل فئه تعريفاً معيناً تبعاً للمصالح المترتبه عليه، فذهبت الأمم المتحده-مثلاً-إلى أن تعريف الإرهاب هو: «استخدام الرعب كعمل رمزى للتأثير على السلوك السياسى بوسائل غير معتاده مهدده عنيفه»، فقولهم عمل رمزى يشير إلى الفرق بين الإرهاب والحرب، فالإرهاب ليس حرباً؛ لأن الحرب تعتمد على التوسع الجغرافى والغنائم الماديه، أما الإرهاب فليس من أهدافه تحقيق التوسع الجغرافى، وقد يكون للإرهاب دور يفوق دور الحروب أحياناً فى تحقيق بعض الأهداف.

النصر بالرعب

هنالك بعض الروايات التى تشير إلى أن النبى صلى الله عليه و آله قد نصر بالرعب، حيث يكون الرعب أنجح وأنجع من الحرب الميدانيه، وأن هذه القوى الكبرى تستخدم الإرهاب أكثر من الحروب الميدانيه لتحقيق أهدافها؛ لأن هناك قواسم مشتركه بين الحرب وبين الإرهاب، وإذا رجعنا إلى تعريف الأمم المتحده للإرهاب، وإن كان التعريف صحيحاً فى بعض أجزائه، إلا أن هناك الكثير من المؤاخذات عليه؛ لأن هذا التعريف يغفل نقاطاً مهمه، فهو يسوغ لمن وضعوا هذا التعريف أن يتهموا جهاتاً معينه بالإرهاب كالشعوب التى تنشده الحريه وغيرها؛ فهؤلاء المقننين يخدمون الاستكبار العالمى لكى تتهبى له الأجواء القانونيه فى استكباره، ولكى تلقى خططه العدوانيه تأييداً تحت مسميات مزوره. وهناك تعاريف اخرى سنتطرق إليها تباعاً إن شاء الله.

المحاضره الثامنه:مناقشه تعريفات الإرهاب وتطبيقاتها

اشاره

ص:٣٠١

الهدف من العمليات الارهابيه

مر علينا تعريف الارهاب بأنه. «استخدام الرعب كعمل رمزي للتأثير على العمل السياسى بوسائل مهدده عنيفه غير معتاده»، فإن العنف قد يحصل من خلال استخدام الآلات العسكريه سواء فى الحرب أو فى العمليات الإرهابيه، والغرض من ذلك عاده هو الحصول على المكاسب السياسيه، وبما أن المكاسب فى الحرب غالباً ما تختلف عما هى عليه فى العمل الارهابى، ولهذا نجد أن العمليات الارهابيه لا ترتبط - غالباً - بالحصول على مكاسب ماديه أو توسيع الرقعه الجغرافيه، ولا يكون استخدام هذه الآلات بشكل متواصل ودائم، بينما تكون للحرب - غالباً - أهداف ماديه، وتستهدف التوسع الجغرافى، وتستخدم الآلات الحربيه بشكل دائم.

ارتباط الارهاب بالأهداف السياسيه

تمثل العمليات الإرهابيه عاملاً مادياً آلياً يستهدف الضغط النفسى على الطرف الآخر الذى قد تمثله دوله أو شعباً أو طائفه أو حزباً منافساً أو فرداً معيناً، وفى الغالب تكون العمليات الإرهابيه مرتبطه بالأغراض السياسيه، وإن كان هناك بعض العمليات الإرهابيه مرتبطه بالحصول على المكاسب الماليه، والهدف منها مادي كما هو حال

المافيا الدوليه التي تمارس الإرهاب فى العالم من أجل هذا الغرض، إلا-أن فى الغالب تكون ارتباطات الارهاب فى الغرض السياسى.

الإرهاب هو العنف المتطرف

التعريف الثانى للإرهاب. «هو العنف المتطرف لأهداف سياسيه،الذى تنتهك به المعتقدات الإنسانيه والأخلاقية»،فقد عبر بالمتطرف لبيان أن استخدام القوه شىء حسن إذا خضع لضوابط،فورود كلمه (المتطرف) إشاره إلى أن استخدام القوه فى العمليات الإرهابيه أمر غير صحيح وغير خاضع للضوابط.

ضوابط المبارزه العسكريه

إذا رجعنا إلى سيره العرب فى العصور الماضيه-وخصوصاً فى الحروب،وكذلك الأمم المعاصره لها-نجد أن هناك قوانين وضوابط لتلك الحروب،ولا- يمكن التعدى عليها،فمثلاً- كان الجيشان يلتقيان،ويبرز من كل جيش أفراد للمبارزه العسكريه، وكانت هناك اصول قانونيه تحكم القتال بين هذين الفارسين المبارزين،أو يخرج من أحد الجيشين مجموعه تبارز المجموعه التى خرجت من الجيش الآخر،وفى هذه الحاله يصح أن يُعين كل محارب من هو فى جيشه من دون أن يتدخل غيرهم فى ذلك،ولهذا فقد أعان الإمام على عليه السلام عمه الحمزه فى غزوه بدر،فبعدهما قتل الإمام على عليه السلام ابن عتبه أعان عمه الحمزه على قتل عتبه،كما شارك فى قتل شبيهه أيضاً، وهذه داخله فى قوانين الحرب؛لأنه من كان من المبارزين فهو يستطيع إعانه غيره على من يقابله،ولا- يصح أن يأتى من جيش المسلمين أو جيش المشركين غير هؤلاء الستة قبل انتهاء المبارزه العسكريه.

لا بد من وجود ضوابط للقوه

لا يختلف الأمر فى استخدام القوه عنه فى الحرب،فإن للقوه ضوابط وقوانين يلتزم

بها كل من يريد استخدامها، وهذا ما حصل في مواجهه غطرسه عبيدالله بن زياد، حيث نهاه بعض جلسائه عن استخدام لغه القوه والتهديد مع السبايا لأنهن نسوه، وهذا يدل على وجود ضوابط لاستخدام القوه منذ الصدر الأول للإسلام، بل حتى في زمن الجاهليه كانت هنالك أعراف قانونيه يتقيد بها، وإن كان القرآن قد ذم الجاهليه الأولى في قوله تعالى: (وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)، إلا إنه قد تنبأ بوجود جاهليه ثانيه، ويبدو أن الجاهليه الأولى كانت لها ضوابط أكثر من الجاهليه الثانيه التي تمارس الفحشاء بلا حدود، وتقنن قوانينها بالخداع واللعب بالمصطلحات وتفسيرها تفسيراً مخادعاً.

جماعات المدنيين في الحروب

النتيجه التي يمكن استخلاصها مما تقدم هي أنه لو احتجنا إلى استخدام القوه فليس هنالك ما يمنع من استخدامها، إلا أنه لا بد من أن تخضع لضوابط وحدود وأطر تنظم استخدامها، فمثلاً يجب أن لا يُقتل المدنيون في الحروب التي تكون بين الدول، أو بين دوله وفئه معارضه لها، سواء كانت في داخل تلك الدوله أو خارجها، ولهذا فيجب أن لا يُقتل المدنيون الأبرياء في هذه الحروب، كما قرر ذلك في القوانين الدوليه، بل إن الأمم المتحده قد أصدرت قراراً لحمايه المدنيين في الحروب، ولا يُقتل في هذه الحرب إلا العسكريون، ومن أمثله هذه الضوابط إذا أرادت دوله ما أن تلقي القبض على إرهابيين، فالقانون يرفض أن يكون المدنيون من النسوه والأطفال والشيوخ وغيرهم ضحيه في هذه العمليه، هذا ما يقوله القانون، وإن كان حبراً على ورق، أما الواقع فأمره مختلف.

استخدام الأسلحه الكيمياويه والجرثوميه

فبعد أن اجيز استخدام القوه، وخصوصاً في الحروب، فلا بد أن تكون هنالك أسلحه تستخدم في هذه المعارك، ولكن مع هذا فهناك أسلحه قد مُنع من استخدامها

فى تلك الحروب، وهى المعروفة بالأسلحه الفتاكه المدمره للبيئات الكبيره الخارجه عن نطاق العسكريين كما فى استخدام الأسلحه الكيماويه، أو الجرثوميه، أو استخدام اليورانيوم المخصب، أو استخدام الأسلحه التى تكون لها انعكاسات سلبيه على البيئه والحاله الصحيه للمجتمع، فإن جميع هذه الأمور تندرج تحت عنوان الإرهاب وليس تحت عنوان الحرب؛ لأن الحرب لها أخلاقيات وأصولها وقوانينها، وهى تستهدف إلى ردع القوه الغضبيه عند الطرف الآخر، أما استخدام مثل هذه الأسلحه فإنه سوف يؤدى إلى انتشار الدمار فى المناطق التى تكون تحت مدى هذه الأسلحه، ويكون تأثيرها على جميع الموجودات، سواء كان من البشر وغيرهم.

الآثار السلبيه للانتقام

من الخطأ مواجهه العدوان بعدوان أكبر والإرهاب بإرهاب أكثر، ولهذا نجد أن الانتقام يحمل فى طياته الكثير من السلبيات؛ لأنه يؤدى إلى هذه النتيجة، ومن هنا كان العفو أقرب للتقوى فى الموارد التى يمكن فيها العفو؛ لأن القوه الغضبيه كثيراً ما تكون فى حاله الانفلات وعدم السيطرة عند الانتقام.

أقسام الإرهاب

التعريف الثالث للإرهاب، «الإرهاب هو الإرهاب الحربى الثورى والقمعى والمالى»، وكانهم بصدد بيان أقسام الإرهاب.

معنى الإرهاب الحربى

الإرهاب الحربى يعنى استخدام ورقه الإرهاب ضمن تلك الحرب، كإسقاط الطائرات المدنيه التابعه للدوله التى تحاربها بهدف الضعط النفسى وإضعاف القرار الإدارى فيها، إذن فالعرب قد تتضمن الإرهاب، مع الالتفات إلى الفارق بين الحرب والإرهاب.

أما الإرهاب القمعى. هو الإرهاب الذى تمارسه الدول والأنظمة الحاكمة ضد رعاياها أو ضد المعارضين لها من أحزاب وأفراد لغرض الحد من معارضتهم لتصرفات السلطه الحاكمة فى البلد، والإرهاب فى هذا القسم يعنى تجاوز القوانين الدوليه والعرفيه التى تنظم علاقه الحاكم بالمحكوم، كأن تعتقل مجموعه من الأبرياء، وتعذبهم من أجل إخافه المعارضين الحقيقيين الذين لم ينكشفوا بعد، وهى بهذا تختصر الطريق بتخويف المعارضين، ولكن الذى يدفع ثمن هذا الاختصار هم الأبرياء من المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوه، ولذا نجد أن هذا أمر مدان من قبل التشريع الإسلامى والتقنين الدولى.

معنى الإرهاب الثورى

أما الإرهاب الثورى، وهو إرهاب مجموعه لديها مطالب معينه تقوم بعمليات إرهابيه من أجل تحقيق تلك المطالب كما فى المجموعات اليساريه-مثلاً-التي تمارس هذه العمليات تحت شعار. (أن الغايه تبرر الوسيله)، فيتعرضون للأبرياء أو المؤسسات أو المصالح العامه أو الخاصه.

معنى الإرهاب المالى

أما الإرهاب المالى فمن أمثله عصابات المافيا التى تتمتع بقدرات هائله تهدد الدول والحكومات من أجل الحصول على مكاسب مالى، ومن أمثله الإرهاب المالى أيضاً ضغط أمريكا على باكستان من أجل إخضاعها للموافقه على التواجد الأمريكى فى المنطقه، كما صرح بذلك الرئيس الباكستانى الذى قال. «إن بلاده هُددت بضرب مفاعلها النووى فى حال معارضتها للوجود الأمريكى فى المنطقه»، وقال. «إن احتفاظنا بالقنبله النوويه مصدر عز لباكستان والدول الإسلاميه»، فصارت القنبله

النوويه محفوظه بدل أن تكون حافظه، وصارت موجه للذل بدل أن تكون موجه للعز، وهذا هو الإرهاب المالى الذى مارسته أمريكا بتهديدها لباكستان باعتبار أن المصدر الذى يقوم الجانب الاقتصادى أو الجانب العسكرى وما شابهه يكون تحت طائله التهديد بالنسف والتدمير، وإذا كان كذلك فحفاظاً على هذا المصدر وحمايته فإن هذه الدوله تخضع للجانب القوى.

أخلاقيات ثوره الإمام الحسين عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام بالرغم من أنه قام بهذه الثوره المقدسه العظيمة، إلا أنها ثوره لم تنفك عن أخلاقه وقيمه ومبادئه العظيمة، التى كانت تمثل أخلاق الدين، بل كانت ملتزمه بحذافير التشريع الإسلامى ودقائقه والمثل العليا للدين، وهذا ما يتجلى من خلال سلوكه وسلوك أصحابه وأهل بيته وسفرائه، كمسلم بن عقيل الذى رفض أن يغدر بعبيدالله بن زياد، مع أن هذا الأمر كان أمراً مهماً وربما يغير مجرى التاريخ مع ذلك رفضه مسلم بن عقيل؛ لأنه يتنافى مع مبادئه، وقد أثنى الإمام الحسين على مسلم بن عقيل، فمع حرصهم على الهدف الذى يجاهدون من أجله، وهو وصول المعصوم إلى الحكم الذى هو سعادته البشر ومع سمو هدفهم، إلا أنهم ما تجاوزوا فى تحقيق هدفهم حدود التشريع أبداً، هذا مع رعونه الطرف الآخر الذى كان يمثل السلطه الحاكمه، وعدم تقيده بالدين، ومخالفته لقيم العرب والأعراف الإنسانيه، ومع ذلك كله فإن الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه لم يكن اسلوبهم أن يدفع الفساد بالفساد وإنما يدفع الفساد بالصلاح.

الحكم وسيله لإقامه العدل

قال الإمام على عليه السلام:

«ما قيمه هذه النعل؟».

فقال. لا قيمه لها.

ص: ٣٠٨

قال عليه السلام:

«و الله لهي أحب إلى من إمرتكم، إلا أن أقيم حقاً، أو أدفع باطلاً» (١).

وقال عليه السلام:

«و لأفئتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفته عنز» (٢).

الحكم فى منطق القرآن وأهل البيت عليهم السلام ليس إلاوسيله من وسائل الوصول إلى الحق، أما إذا كان الحكم بنفسه غايه أو هدفاً نهائياً فلا قيمه له فى ميزان القرآن وأهل البيت عليهم السلام.

قاعده. (دفع الأفسد بالفسد) عند أهل البيت عليهم السلام

لو رجعنا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وتوجههم الذى يمثل توجه القرآن فى قوله ومنهجه-لأنهم عدله والثقل الثانى الذى لا يضل من يتمسك به- نجد أن القاعده التى تقول. (ينبغى دفع الأفسد بالفسد) قد الغيت من منهجهم، وإن كانت بعض المذاهب الإسلاميه قد تبنت هذه القاعده وعملت بها، إلا إن مذهب أهل البيت لا يوافق عليها؛ لأن الأفسد قد فعله غيرك وهو مسؤول عنه، وهذا لا يسقط عنك الحساب على فعل الفاسد، ولا يبرر لك أن تفعل الفاسد وإن كان من أجل دفع الأفسد.

نفى التقيه فى الدماء

المعروف عند مذهب أهل البيت عليهم السلام أن التقيه شرعت من أجل حقن الدماء، أما إذا وصلت التقيه إلى الدم فلا تقيه، فلو قيل لك. اقتل زيدا وإلا فإن الطاغى سيقتل عشره، فهذا لا تجوزه التقيه؛ لأن الطاغى لو قتل عشره فهو محاسب أمام الله على فعلته تلك، أما أنت فستكون محاسب أمام الله إذا قتلت زيدا حتى لو كان ذلك بحجه التقيه وحفظ

ص: ٣٠٩

١- (١) راجع بحار الأنوار. ١، ٧٦/٣٢-باب بيعه أمير المؤمنين عليه السلام، الحديث ٥٠.

٢- (٢) راجع نهج البلاغه. ٥٠، الخطبه ٣ المعروفه ب (الشقشقيه)-بحار الأنوار. ١٥، ٥٤٥/٢٩-شكايه أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن تقدمه.

دماء العشرة، وكذلك في حفظ دمك كما لو قيل لك. اقتل زيدا وإلا قتلتك، فهنا - أيضاً - لا تصح التقيه بعنوان حفظ النفس؛ لأنها مرتبطة بقتل نفس أخرى.

نعم هناك بعض الموارد التي استثنت من هذا الأمر لوجود النصوص الخاصة ومثالها لو تترس المشركون ببعض المسلمين، وكانت الضرورة تقتضى الهجوم على المشركين، فحينئذ يجوز الهجوم عليهم وحرهم حتى لو اقتضى الأمر أن يكون أولئك المسلمون الذين تترس بهم المشركون من بين الضحايا.

حصار الإمام الحسين عليه السلام عسكرياً

لا يستبعد أن الإمام الحسين عليه السلام قد اجتمع عليه سبعون ألف مقاتل من الجيش الموالي للسلطة الحاكمة؛ لأن الغرض من هذا العدد ليس مقاتله الحسين قتالاً ميدانياً فقط، بل حصار الإمام الحسين عليه السلام حصاراً عسكرياً يمنع من مده بالرجال والسلاح، بحيث لا يستطيع الالتقاء بالقبائل المجاورة ويكسبها إلى جانبه، ولكي يعرقل هذا العدد الهائل قدوم القبائل التي كانت توالى الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك بخروج جميع أهل الكوفة يضمن الحكم الأموى عدم قيام ثوره أو انتفاضه من قبل شيعه الكوفة الموالين للإمام الحسين عليه السلام، فلو لم يكن هذا العدد الضخم موجوداً لأتت القبائل المواليه للحسين لنصرته وقتال جيش بنى اميه.

أسباب صلح الإمام الحسن عليه السلام

مما يتصل ببحث الإرهاب فى نظر البعض مسأله صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاويه، حيث أن الكثير ممن كانوا فى ركب الإمام الحسن عليه السلام، ومنهم بعض أصحابه المخلصين، حللوا ظاهره الصلح التى أقدم عليه الإمام عليه السلام لوقوعه تحت ضغط الإرهاب والتهديدات الأمويه، وهذا ما تشهد به مكاتبات معاويه التى كانت تستخدم لغه الإرهاب والتخويف بشكل مكثف؛ ولجهل البعض بمقام الإمام عليه السلام؛ ولضعف

الإيمان الذى وصل إليه الناس، والتجربى على مقام الإمامه فقد سأل البعض الإمام الحسن عليه السلام. «ما ينقضى تعجبنا منك! بايعت معاويه ومعك أربعون ألف مقاتل من الكوفه سوى من أهل البصره والحجاز» (١) ظناً منهم أن الإمام الحسن عليه السلام وقع تحت ضغط الإرهاب الأموى، وهذا التحليل خاطئ؛ لأن الأرقام التاريخيه تدلل على أن قبائل العراق التى كان أغلبها مهاجره من الجزيره العربيه ومنها ربيعه ومضر وكنده قد وقعت تحت الإغراء الذى يقدمه معاويه لكى تقف إلى جانبه وتتخلى عن الإمام الحسن عليه السلام، ويضاف إلى ذلك وجود الخيانات التى حصلت عند قاده جيش الإمام الحسن عليه السلام كعبيد الله بن العباس وغيره.

الفرق بين جيشى الإمام على والإمام الحسن عليهما السلام

قد يسأل سائل فى المقام. أليس الجيش الذى قاده الإمام الحسن عليه السلام هو نفس الجيش الذى جهزه أمير المؤمنين عليه السلام للقضاء على معاويه وأتباعه، فلماذا صار هذا الانحلال والتخاذل؟!!

وللجواب على هذا نذكر أن هناك فرق بين جيش الإمام الحسن وجيش الإمام على عليهما السلام فى نهايه أيامه؛ لأن جيش الإمام على كان معداً لضرب معاويه ضربه نهائيه بعد شهر رمضان حيث كان جيشه هائلاً وقوياً لولا أن الله اختار الإمام على واستشهد، أما جيش الإمام الحسن عليه السلام، فبالإضافه إلى الوضع النفسى الذى حصل للناس بعد استشهاد الإمام عليه السلام وتخوفهم، نجد أن جيش الإمام عليه السلام هو جيش منخور تكثر فيه الخيانه والميل لإغراءات معاويه، بالإضافة إلى اختلاف موقع الإمام على عليه السلام

ص: ٣١١

١- (١) راجع بحار الأنوار، ٥٧/٤٤، ١٩-باب كيفيه مصالحه الحسن بن على (صلوات الله عليه) معاويه لعنه الله، الحديث ٦. المناقب/ابن شهر آشوب، ٤٠/٤، باب إمامه أبى محمد الحسن بن على عليه السلام، فصل. فى صلحه عليه السلام مع معاويه.

عن موقع الإمام الحسن عليه السلام فى عيون الناس.

مكونات الدوله

ذكر المتخصصون فى الدراسات والبحوث الأكاديميه أن أى دوله فى العالم تتكون من مجموعه من النظم والدويلات الصغيره التى تكون داخل هذه الدوله، فمثلاً:

الولايات المتحده الأمريكيه تتكون من العديد من الولايات، والتي تجمعها دوله واحده اسمها الولايات المتحده الأمريكيه، وهذا ما يسمى بالنظام الفيدرالى، ولو رجعنا إلى كل دوله من هذه الدويلات الصغيره نجدها تتكون من مجموعه من الأنظمه التى تكون الدوله؛ لأن الدوله تشتمل على الأنظمه الأسريه أو القبليه أو الحزبيه أو المذهبيه، وخصوصاً النظام المذهبى الذى له ضرائب خاصه به، وله تجمعات وتكتلات وآراء وأعراف اجتماعيه ومواقف معينه وثقافه خاصه، وكل هذه الأنظمه تساهم بشكل أو بآخر فى مجريات الأحداث فى تلك الدوله.

المرجعيه الشيعيه وموقعها فى نظر الغرب

لو نظرنا إلى أقوال السياسيين الغربيين فإنهم يعتبرون المرجعيه الشيعيه شبه دوله وذلك لأن لها نظامها المالى الخاص، ولها توجيهاتها وجماهيرها ونفوذها فى القرار السياسى والاقتصادى والعسكرى والأمر الأخرى، وهذا ينطبق على المرجعيات السنيه إذا كانت لها قواعد جماهيريه أيضاً.

وبعباره اخرى إن النظام السياسى لأى دوله، ما هو إلتوازن لمجموعه من القوى والأنظمه فى المجتمع.

نفوذ الأئمه وقواعدهم الجماهيريه

ما نريد أن نبينه فى ضوء هذا الكلام أن الأئمه عليهم السلام وإن لم يتسلموا زمام الحكم وقياده الناس فى الظاهر، إلا أن لهم نفوذ واسع فى القواعد الجماهيريه خلال الفترات

ص: ٣١٢

التي عاشوها، وخصوصاً ما كان من نفوذ واسع للإمام على عليه السلام خلال الخمس والعشرين سنة التي أعقبت وفاه النبي صلى الله عليه وآله، وقبل أن يستلم الخلافة حيث كان له شيعه وأنصار وأتباع ونفوذ، وكل هؤلاء الأتباع والشيعه كانوا تحت نظام الإمام على عليه السلام، سواء كان العقائدي والمالي والفكري والثقافي الخاص به.

وما يؤيد كلامنا ما قاله بعض الجواسيس لهارون الرشيد. «يا أمير المؤمنين، خليفتان في الأرض. موسى بن جعفر بالمدينه يجبي له الخراج، وأنت بالعراق يجبي لك الخراج؟ فقال. والله، فقال. والله! قال. فأمر له بمائه ألف درهم...» (1).

وكلام هذا الجاسوس صحيح من حيث المبدأ، وهو كما يذهب إليه السياسيون في زماننا باعتبار أن الدوله مهما كانت فهي عباره عن تلك التكتلات والقوى الجماهيريه التي تتكون منها، ولهذا نجد أن وجود قواعد جماهيريه للإمام موسى الكاظم عليه السلام يشكل شبه دوله لها قوتها وتأثيرها وإن لم تتسلم زمام الحكم، وكان هذا النفوذ يشكل هاجس قلق في الدولتين. الأمويه والعباسيه تجاه الإمام المعصوم الذي عاصرهما.

من أهداف صلح الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسن عليه السلام كان يدرك أن له نفوذ في شيعته، وكان حريصاً على المحافظه عليه، والذي فعله في صلح معاويه هو أمر شبيه بالكر والفر الذي تفرضه التوازنات السياسيه، بحيث أنه لو حارب معاويه لخسر تلك الحرب وبالتالي سوف يؤدي إلى فقدان هذا النفوذ.

الإمام الحسن عليه السلام في الأحاديث النبويه

مع ما يميز به الإمام على عليه السلام من مميزات كثيره، فهو بمنزله نفس النبي صلى الله عليه وآله وما لا يحصى من المناقب وأول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى قتاله معه،

ص: ٣١٣

ومنزله وقربه منه صلى الله عليه وآله، إلا أن للإمام الحسن عليه السلام مميزات لم تكن لعلی عليه السلام، فهو سبط النبي، والسبويه لها مدلولاتها ومؤداها الخاص، بمعنى الامتداد الشرعي لذلك النبي، وهذا حديث عقائدي لا ارید الخوض فيه، وما يؤكد قول رسول الله صلى الله عليه وآله:

«إبنای هذان إمامان قائما أو قعدا» (١).

وقال صلى الله عليه وآله:

«الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة» (٢)، وهذا الحديث رواه الترمذی وأحمد بن حنبل والحاكم الذي قال: «قد صح من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما - أي البخاری ومسلم - لم يخرجاه» (٣)، وقال الألبانی في تصحيحاته الأخيره:

«فالحديث صحيح بلا ريب، بل هو متواتر» (٤)، والألبانی من المعتمدين عند أهل سنه الجماعة والخلافه، وقال صلى الله عليه وآله:

«الحسن و الحسين ابناى و ريحانتاى من الدنيا» (٥)، رواه البخاری في صحيحه، وروى أيضاً قوله صلى الله عليه وآله:

«اللهم إني احبهما فأحبهما» (٦)، وذكر أيضاً في صحيحه قوله صلى الله عليه وآله:

إن ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فتيين من المسلمين» (٧)، وقبل ذلك آيه المباهله التي خص بها أهل البيت عليهم السلام.

ص: ٣١٤

١- (١) بحار الأنوار. ٣٠٧/١٦، ١١-باب فضائله وخصائصه عليه السلام، و. ٢١/٢٧٩، ٣٢-باب المباهله وما ظهر فيها من الدلائل.

٢- (٢) تقدم في الصفحه ٢٢٥ من هذا الكتاب.

٣- (٣) المستدرک على الصحيحين/الحاكم النيسابورى. ٣/٣٧٦، الحديث ٤٨٣٩، ومن مناقب الحسن والحسين.

٤- (٤) راجع سلسله الأحاديث الصحيحه/محمدناصر الألبانى. ٢/٤٣١، الحديث ٧٩٦.

٥- (٥) صحيح البخارى. ٢/٥٤٦، باب مناقب الحسن والحسين (رضى الله عنهما)، ولكن ورد: «هما ريحانتاى فى الدنيا».

٦- (٦) المصدر المتقدم. الحديث ٣٧٤٧.

٧- (٧) المصدر المتقدم. الحديث ٣٧٤٦.

لو رجعنا إلى سيره الإمام الحسن عليه السلام في الكوفة، فإننا نجد أنه كان يطعن في شرعيه معاويه على الملأ، وما كان ليفعل ذلك لولا نفوذه وقواعده الجماهيرية، بل إن معاويه كان يحذر من الدخول في تصعيد سياسى مع الإمام الحسن، فضلاً عن أن يتمكن من تصفيته بشكل علنى وما أتيح للإمام الحسن عليه السلام من فرصة للطعن في شرعيه معاويه بنحو علنى متكرر لم تكن موجودة للإمام على عليه السلام مع اولئك، وتلك الفترة كان السائد فيها هو الوضع الحربى المسلح بالرغم من الاعلان مرات عديده عن انحراف معاويه، إلا- أن ذلك لم يكن قد وصل إلى جميع الناس، ولم تكن أفعال معاويه قد انكشفت بعد للناس بصورة جليه، وبالرغم من أن الإمام على عليه السلام لم يكن يرى شرعيه الخلفاء بعد النبى صلى الله عليه وآله كذلك، إلا أن المصلحه العامه للمسلمين لم تسمح له بإعلان المواجهه لحكم من سبقه من الخلفاء، فلم يكن يعلن المعارضه الساخنه إلا فى فترات قصيره ومحدوده حسب ما سمحت به الفرصه، كاحتجاجه عليه السلام مع الزهراء بعد وفاه النبى صلى الله عليه وآله أمام الصحابه فى مسأله أحقيته بالخلافه واغتصاب حقوق أهل البيت عليهم السلام وكرفضه لقبول أى منصب فى دوله الخلفاء وكشجبه لسيره الشيخين يوم الشورى بعد موت الثانى، إذن فصلح الإمام الحسن كان الهدف منه الحفاظ على نفوذه فى قواعده الجماهيريه، ومن خلال الصلح الذى أقدم عليه استطاع أن يحافظ على التوازن بينه وبين معاويه.

المحاضره التاسعه:من يقف وراء مخططات الإرهاب ؟

اشاره

ص:٣١٧

التعريف الرابع للإرهاب: «إعمال العنف المسلح لأهداف سياسيه أو أيديولوجيه أو دينيه باستخدام قنوات العنف المسلح للتهديد بها»، وبحسب هذا التعريف يكون الراعى له هو الدوله، ولذا يطلق عليه عنف الدوله، أو ما يسمى بإرهاب الدوله، وقد قسم البعض الارهاب إلى إرهاب فردى وإرهاب جماعه أو تنظيم، وقد حاول البعض الاقتصار على هذين القسمين، إلا أن العديد من المحافل الدوليه قد أصرت على وجود إرهاب الدوله، ويتضمن إرهاب دوله لدوله اخرى أو إرهابها لشعبها، إلا أن المعسكر الغربى قد أصر على حذف هذا النوع من الإرهاب، والسبب واضح فى ذلك لأنهم يمارسون هذا النوع من الإرهاب بشكل خفى، وهم يرفضون أن يدرج إرهاب الدوله فى تعريف الإرهاب لكى لا يدانوا بالإرهاب، ولكن بحسب التعريف السابق وإطلاقه، فإن إرهاب الدوله يكون داخلاً فى تعريف الإرهاب؛ ولذا فلم يقيدوا ولم يستثنوا من هذا التعريف إرهاب الدوله.

الإرهاب والإيديولوجيه

التعريف الخامس: «أيديولوجيه وقناعات تبرر العنف الفتاك لردع المعارض

السياسى»، ولو دققنا فى هذا التعريف نجد أن التحيز فيه واضح من قبل واضعه؛ لأنه يصف أن عقيدته ما تبرر الارهاب، كأن يعتقد قوم أن دوله أو قومه معينه يجب أن تباد، فهذا التعريف يعتبر نفس هذه العقيدته قبله ملغومه أو سلاح فتاك قد ينطلق فى أى وقت لإباده الطرف الآخر، ومن ثم فإن هذه الأيديولوجيه التى تبرر العنف تجاه الطرف الآخر يطلق عليها إرهاب، وقد يكون المقصود من الأيديولوجيه فى هذا التعريف هو الدين. وهو تشويه للدين بما تقوم به فئه من قراءه خاطئه باستباحه الدماء للمدنيين بل وتكفير طوائف المسلمين واستباحه دماؤهم، فضلاً عن غيرهم، مع أن الدين لا يستبيح دماء الكفار ابتداءً ما لم يدخلوا فى حرب مع المسلمين، فضلاً عن من تشهد بالشهادتين.

وقد وقع نقاش محتدم بين الدول حول تحديد الأسس القانونيه لبيان مفهوم الإرهاب، وحصل الكثير من المغالطات فى أروقه الأمم المتحده أو فى الفضائيات أو غيرها من وسائل الإعلام فى تحديد مفهوم واضح للإرهاب؛ ولهذا نجد أن هذه الوسائل أخذت تعمل على إضفاء أجواء غائمه قاتمته حول مفهوم الإرهاب لكى يتسنى لها إدخال أو إخراج مَين تشاء من هذه الدائره، وبالتالي تكون قد ساعدت على عدم وضع النقاط على الحروف فى ما هو مشوش وغامض فى تحديد مفهوم الإرهاب.

الإرهاب الصهيونى

لو أردنا أن نحكم على أيديولوجيه معينه بأنها إرهاب لكانت الأيديولوجيه اليهوديه الصهيونيه هى أكثر الأيديولوجيات إرهاباً فى العالم، وقد تم بيان هذا المطلب فى المؤتمر الذى عقد مؤخراً فى جنوب أفريقيا حول موضوع العنصرية، وهذا يتجلى بوضوح من خلال البروتوكولات الصهيونيه، أو حتى فى التوراه المحرفه والتى تدعو اليهود إلى إشاعه الرذيله والإضطراب والفوضى والاستعباد فى المجتمع البشرى،

أى ينبغي للناس أن يكونوا عبيداً للعنصر اليهودى باعتبارهم شعب الله المختار، والذي يقرأ البروتوكولات الصهيونية يستشف منها وجود نفسه معقده حاقدته تقف وراء هذه البروتوكولات، وأنها ليست مبنية على اسس عقلية ومنطقيه صحيحه، ولهذا فهم يسعون بشتى الطرق والوسائل لنشر التحلل الخلقى وتفشى الجريمة، ولذلك نجدهم يقفون وراء التحلل الأخلاقي فى أمريكا وأوروبا.

وقد سجلت الإحصائيات أن أكثر الدول انتشاراً للسطو المسلح فيها هى فرنسا، وقد حاولت بعض الدراسات التعرف على أسباب ذلك، فكانت النتيجة هى تأثير أفلام الجريمة الأمريكيه فى المجتمع.

الهندوس والبوذيين والثقافه المنحله

لا- يختلف اثنان على أن لكل مجتمع أو فئه أو قوميه ثقافه خاصه بها، ويحاول أن يؤصل تلك الثقافه فى مجتمعه، ولا يرضى باختراق الثقافات الأخرى لهذا المجتمع، بل إنه قد يفعل كل ما فى وسعه لمنع مثل هذا الاختراق، ولا يقتصر ذلك على الثقافه الإسلاميه، بل حتى الهندوس والبوذيين فى الهند واليابان أيضاً ضجوا خوفاً من اختراق هذه الثقافه المنحله إلى مجتمعاتهم، وهذه الثقافه تقف وراءها أصابع صهيونيه وبصمات إسرائيليه تهدف إلى ترويح الشذوذ الجنسي، والإجرام، وعباده الشيطان، واختراع الأديان الزائفه، وتدمير الأديان الأخرى بكل الوسائل لغرض فرض الدين اليهودى على تلك المجتمعات بقبول الاستعباد لشعب الله المختار وهم اليهود.

الإرهاب الصهيونى وتشجيع الغرب له

لنعود إلى ما ذكرنا سابقاً من تعريف الارهاب الذى يصف العقيدته التى تحمل أفكاراً هدامه-لمبادئ وقيم ومعتقدات الدول الأخرى- بأنها إرهاب ولا بد من إدراجها فى ضمن قوائم الارهاب ومحاربتها، ولهذا فنحن نقول لمن وضع

ص: ٣٢١

هذا التعريف. لماذا لا تحارب العقيدة اليهودية التي تحمل هذه الأفكار الهدامة، بل إن الدول الغربية ساندت وشجعت هذه العقيدة ووقفت لمساندة الكيان الصهيوني بكل وقاحه وصلافه وقله حياء، وهذا التعريف لا يحتمل الاستثناء حتى تستثنى تلك العقيدة، بل أكثر من ذلك، فهم يتنكرون للمبادئ التي يعتقدون بها والشعارات التي يرفعونها مما أدى بهم في آخر المطاف إلى الانسحاب من المؤتمر الذي يدين العنصريه والذي اعتبر الكيان الصهيوني كياناً عنصرياً ؟

إذن الأقوياء في العالم يتلاعبون في القوانين من أجل أن يستبدوا بالضعفاء، لا سيما إذا كان هؤلاء الضعفاء لا يمتلكون وعياً سياسياً وثقافة قانونية.

اتهام الإسلام بالإرهاب

إذا أردنا تحديد الارهاب وبيان مصاديقه فلا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا أولاً، ثم مع الناس ثانياً، ولا يمكن أن تمتد أصابع الاتهام للإسلام بأنه يؤيد الإرهاب ولا تمتد هذه الأصابع للرأسمالية ودول الاستكبار بأنها مدمره لسلام وأمن العالم، سواء كان على المستوى الاقتصادي أو المالى أو الخلقى، والمحاولة الجاده فى تغيير هويات الدول والقوميات المختلفه، ولهذا فهم يكيلون بمكيالين بحيث يطبقون مصداق التعريف على الإسلام وينكرون انطباقه على الصهيونيه والأنظمه الغربيه.

إدارة الارهاب العالمى بين الظهور والخفاء

التعريف السادس: «العمل الإجرامى المصحوب بالرعب والفرع لغايه ما»، وهذا تعريف عام يشمل إرهاب الدوله وغيره، ومن أمثلتها الواضحه التى يطلق عليها الآن المافيا الأمنيّه، وهم مجموعه من المرتزقه الدوليين أو أشرار العالم، الذين لا يحملون هويه ولا مبدأ يحاولون زرع الفتن فى العالم وإثاره الحروب بين الدول؛ ولهذا فنحن نتساءل. من الذى يؤسس هذه المافيا ؟ وما هو الغرض من تأسيسها،

وهل هي ظاهره للناس أم غائبه مخفيه؟ فإذا كانت غائبه عن الجهاز الأمني فكيف تدعى أجهزه الأمن الغريبه أنها مسيطره على الوضع الأمني العالمى، وإذا كانت مطلعها وممكنه من اختراق هذه المجموعات فلماذا لا تخترقها وتحاول القضاء عليها؟

ولا- تختص هذه المافيا بشأن معين، بل لها شبكات متعددة تتدخل بمختلف الشؤون فى الدول الأخرى، فهناك مافيا اغتيالات ومافيا إجرام لزعره الأمن فى الدول الأخرى، بل إن هنالك مافيا إعلاميه هدفها إرباك الوضع الأمنى عبر إذاعه أو فضائيه أو برنامج معين يضرب على أوتار حساسه.

دور الإعلام فى تمرير المخططات

لا- شك فى أن للإعلام دور كبير فى تمرير المخططات، فقد تسلط الأضواء على قضيه معينه بهدف الحصول على مكاسب فى قضيه اخرى، فمثلاً هناك ارتباط بين ضرب البنيه التحتيه فى العراق عبر مسرحيه طاغيه العراق والاعتراف بإسرائيل، ولذلك فهم يسلطون الأضواء على جانب معين من أجل أن يمرروا مخططاتهم الشيطانيه فى جانب آخر، والضججه الإعلاميه هنا قد تخدم أغراضاً معينه هناك، وقد كشف القرآن ذلك كما فى قوله تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَ لَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (١).

فإذاعه الأمر هذا يكون على حساب امور اخرى، ولقد كان الإعلام فى السابق مرتبط بنقل الأخبار التى تؤثر فى وضع الناس، وأما الإعلام الآن فهو مرتبط بالتاريخ، وبعلم النفس، والسياسه، والأمن، والجانب المالى، والجانب الاجتماعى، ويعمل على إجراء غسيل لأدمغه الشعوب وغيرها، ولهذا فإن الإعلام قد يقوم بعملية تلقين

ص: ٣٢٣

لشعب ما أنه شعب متخلف وليس عنده حضاره، وعندما يقتنع بأنه شعب متخلف سوف يبحث عن التحضر والتقدم، ولكن أين يجد هذا التحضر؟ يجده عند الجبهه التي كانت تستخدم الإعلام لإقناعه بأنه شعب متخلف وتكون النتيجة تبعيه هذا الشعب لتلك الجبهه، فيعيش حاله التقهقر والانكسار والتراجع وعدم الثقه فى النفس.

الأخبار الكاذبه وتأثيرها على النظام الاجتماعى

قد يكون للخبر الواحد دور كبير فى تقلبات الأسواق العالميه، فعندما يكون خبراً واحداً يقلب الأسعار فى سوق النفط والأسهم وغيرها، ولا يستند هذا الخبر إلى حقائق بل إلى إشاعات وأوهام، فإن ذلك سيؤدى إلى عدم الاستقرار على جميع الأصعدة، وهذا ما تسعى له الدوائر الاستكباريه فى العالم، والقرآن الكريم يحذر من العمل على نشر الفتن بين الناس، ويشدد عقوبته فيقول: (وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ) (١)، فتكون الفتنه الإعلاميه أشد وقعاً من السلاح الحربى؛ وذلك لأن الإنسان موجود ذو شعور وإدراك، ويتأثر بالفكر، وعن طريق الفكر تستطيع أن تغير جميع الاتجاهات، بل وتشير الحروب بين الناس أو توقفها، وأن تقلب الموازين هنا أو هناك.

ومن خلال هذا كله استطاع الغرب أن يؤثر فى المجتمعات الإسلاميه، وبالرغم من أن العالم الغربى يحتكر التطور، ولا يكشف أسرارها، ولكنه يصدر الرذيله والتلوث البيئى والأخلاقى والنفسى إلى مجتمعاتنا، ومع الأسف فإن بعض المتأثرين بالفكر الغربى يعيب على الفقه الإسلامى أنه يحلل ويحرم ويتكلم عن الطهاره والنجاسه وغيرها، والآن تبين أن التشريع الإسلامى كان له دور كبير فى حفظ المسلمين من الأمراض، وأن لأحكامه دور فى المحافظه على البيئه وصحه المجتمع.

التعريف السابع «العنف الشديد ضد الأبرياء والمسالمة»، وهذا تعريف

ص: ٣٢٤

١- (١) سورة البقره. الآيه ١٩١.

صحيح، وقد تكلمنا عنه آنفاً.

التعريف الثامن: «الاستعمال غير المشروع للقوة والعنف والعدوان على الأرواح والأموال العامه والخاصه، وأنه ممهد لنزاع عنيف يقصد الفاعل بمقتضاه وبواسطته الرغبه الناجمه إلى تغليب رأيه السياسى وسيطرته على الطرف الآخر من مجتمع أو دوله».

وإن كان هذا التعريف لا بأس به، إلا أنه لم يبين مناط الشرعيه وعدمها، ومن هى الجبهه التى تحدد هذه الشرعيه، وعلى أى اسس تحدد هذه الممارسه أو تلك أنها شرعيه أو ليست بشرعيه، وهل هى سلميه ومنطقيه، أو أنها إرهابيه وعدوانيه.

وقد يكون فى الإرهاب الإعلامى أن تحاول الجبهه القائمه عليه بممارسه ضغوطاً معينه من أجل استماله أطراف معينه، وقد يحدث هذا فى الطائفه الواحده من أجل تغيير بعض الموازين.

المؤاخذات على التعاريف المتقدمه

لو رجعنا إلى التعاريف المتقدمه نجد أن هناك مؤاخذتان على هذه التعاريف التى ذكرناها.

المؤاخذة الأولى: إغفال عنصر الخفاء

إن هذه التعاريف قد أغفلت عنصر الخفاء الذى تقوم به العمليات الإرهابيه حيث إن العناصر التى تقوم بها تكون مخفيه وغير معروفه ومن وراءها أصابع مشبوهه، حتى لا يتعرضون للانتقاد والعقوبات الدوليه، وهى ليست كالحرب التى يعرف الطرفان المتنازعان فيها، ولهذا نجد أن إغفال عنصر الخفاء من هذه التعاريف جاء متعمداً حتى لا تسلط الأضواء على القوى الكبرى التى تقف وراء العمليات الإرهابيه فى هذا البلد أو ذاك، فمثلاً. الفتنة الطائفيه فى باكستان من الواضح أن هناك أصابع

ص: ٣٢٥

استكباريه تعمل من خلف الأستار على إضفاء هذه الفتنة الطائفية وتوسيعها التي لا طائل منها سوى تشويه الدين الإسلامي وإظهاره بصورة وحشية، بل أكثر من ذلك، فهم يعملون على زرع وتأسيس الفكر المتطرف، كتأسيس حكومه طالبان وإمدادها بالسلاح والمال لغرض تشويه الإسلام والتشويش على الصحوة الإسلامية والإيمانية المنادية بتطبيق الإسلام الصحيح المشرق، وقد انقلب السحر على الساحر، وتضررت أمريكا وحلفاؤها في نهاية الأمر من تأسيس هذه الحركة.

ومن الأمثلة أيضاً على هذا الموضوع هو إثارة النعرات القومية للبربر في المغرب العربي، فنلاحظ أن إذاعه ال بي. بي. سي. تفتح ملفات قديمه عن البربر، وعن تعليم لغتهم، وهم بهذا يضربون على أوتار حساسه، ليجنوا الثمار بعد سنين عديده، وهذا ما يحدث أيضاً بالنسبه لنزاع الأقباط في مصر مع المسلمين، وأن مصر لا تمت للإسلام وأنها قبطيه وفي كل بلد يشعلون فتنة مدمره لكي يضغطوا على جهات معينه مستفيدين من تلك الفتنة التي حصلت هنا أو هناك ليحصلوا على مكاسب تخدم مصالحهم في هذه البلدان، وهذا هو إرهاب الدوله بعينه.

إذن فإغفال عنصر الخفاء يمثل ممالئه من قبل القانونيين إلى الدول التي تمارس الإرهاب.

المؤاخذه الثانيه. الميزان في تحديد الإرهاب؟

إن استخدام القوه تاره يكون من أجل حمايه الناس وتوفير الأمن لهم، وأخرى من أجل إرهابهم والوصول بهم إلى حاله الخوف، ولا شك في أن حاله الأولى ممدوحه بخلاف الثانيه، ولذلك فإنه لا بد من استخدام القوه في بعض الموارد التي تؤدي إلى حصول الأمن والاستقرار، وأن وجود القوه الغضبيه لها حكمه إلهيه، وهي ردع العدوان الذي يحصل من الطرف الآخر، ولهذا نرى أن القرآن الكريم يثنى على استخدام القوه الذي يكون هدفه صد الاعتداء وإن سماها ارهاباً، كما في قوله:

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسِيَّتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُزْهِقُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ) (١)، وكذلك امتدح القرآن الكريم الرهبان في قوله تعالى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عِدَاوَةً لِلْعَدِيبِ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَن مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَشِيَّتَكْبُرُونَ) (٢)، والراهب إنما سمي راهباً لأنه يعيش الرهبة والخوف والخشية من الله تعالى، كما هو أحد وجوه التسميه، ولهذا فليس كل ما يسمى بلفظه الارهاب أو إحدى مشتقاتها يكون مذموماً، بل إن الارهاب الذي يصفه القرآن في هذه آيات هو إرهاب ممدوح، ولهذا فمن المسلم به أن هدف القانون الجنائي والجزائي، أو تشريع فقه الحدود والقصاص، هو ردع المعتدى ومن ثم السيطرة على شروعه، وقطع الطريق أمام أهدافه المدمره، فهذا كله وإن سمي إرهاباً إلا أنه محمود ويقبله العقل والشرع.

وأما الإرهاب المذموم فهو إرهاب العدوان والاستغلال والاستئصال وتجاوز الحدود، وليس منه ما تفعله الآن المقاومة الإسلامية ضد إسرائيل وإن وصفهم الغرب بذلك لأنهم يرهبون العدوان الصهيوني ويوقفون عدوانهم.

الضابطه في قبول الإرهاب

الضابطه في قبول الإرهاب أو رفضه هو استعماله آله للعدوان ولا يفترق في ذلك في الاعتداء على ضحايا أبرياء في مواجهه مع طرف معتدى جائر أو كانت مواجهه من رأس عدوانيه، فإذا كان الإرهاب متجاوزاً للحدود وعدوانياً كان إرهاباً غير شرعي ومداناً، ويجب التصدى له، أما إذا كان الإرهاب لردع العدوان فهو إرهاب إيجابي، وإذا كان رد العدوان بالإرهاب الإعلامي فهو أفضل من الحرب؛ لأن الحرب تكون

ص: ٣٢٧

١- (١) سورة الأنفال. الآية ٦٠.

٢- (٢) سورة المائدة. الآية ٨٢.

نتيجتها الضحايا والقتلى والخسائر المادية والبشرية.

وكذلك فيما إذا كان الإرهاب لنيل الحقوق المصادره والمغصوبه بدون التعدى على حقوق الآخرين فهو إرهاب ممدوح، أما إذا كان استخدام الإرهاب للتعدي على حقوق الغير فهو إرهاب سلبى، وهذا ما يبينه الشهيد محمد باقر الصدر فى كلامه حول مسأله قبح الظلم وحسن العدل، أى كيف نعرف الظلم، والظلم - كما يعرف - هو تجاوز حدود الآخرين، والعدل هو أن تستوفى حقوقك من دون أن تتعدى على حقوق الآخرين.

الرؤية الكونية الإلهيه والتحضر الغربى

ذكرنا فى البحوث الأولى فى سلسله بحوثنا أن القانون يستند إلى خلفيه حقوقيه، والحقوق تستند إلى خلفيه أخلاقيه، والأخلاق تستند إلى رؤيه كونه عقائديه.

فلا- يمكن فرض نظريه الحقوق التى تستند إلى رؤيه أخلاقيه ترجع إلى رؤيه عقائديه ماديه على من يعتقد بالرؤيه الكونيه والعقائديه الإلهيه؛ لأن المؤمن بالله يعتقد بأن الله هو خالق الكون، وهو أعلم به من غيره، كما فى قوله تعالى: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (١).

أما هؤلاء الماديين الذين لا يعترفون بالخالق، ويجعلون الفرد فى درجاته النازله لا فى درجاته العالیه هو المحور، ويركزون على حريره التى تطلق العنان لغرائزه وشهواته ونزواته، وكذلك الشعار المزيف الذى يرفعونه وهو شعار تحرير المرأه، حيث يريدون أن تصبح المرأه سلعه تباع وتشترى، ولهذا فإن الرئيس الأمريكى فى أحد خطاباته قال: «سنحرر العالم الإسلامى من البرقع، وسنطلق الحقوق الجنسيه»، فهو يسمى إطلاق العنان فى الغرائز الجنسيه حقوقاً، مع أنها عباره عن مجموعه من

ص: ٣٢٨

تقويم الإنسان في قواه الساميه

لو رجعنا إلى خلقه الإنسان وتقويمه نجد أن الله قد جعل القوى الساميه للإنسان في أعلاه، وجعل القوى السافله في أسفله، فجعل القوى العقلية والبصر والسمع والنطق في أعلاه؛ لأنها أعلى قوى يستخدمها الإنسان، وكذلك لشرفها، وأما القوى الشهويه التي تعد من القوى التي تستخدم في الرذيله فهي في أسفله، والغرب بثقاتهم يريدون أن يقلبوا الموازين بحيث يجعلون أسفله أعلاه وأعلاه أسفله.

وحتى لو قلنا إن الفرد هو المحور فلماذا لا نركز على القوى الساميه فيه، والواقع إنهم يركزون على القوى الشهويه والغضبيه لا القوى العقلية والهدف من ذلك واضح.

لا للبوديه لا للاستكبار

قال الله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ)، هذا هو الشعار الذي يرفعه القرآن الكريم ليكون مستنداً يتم التعامل به مع الطوائف الأخرى؛ لأنه يحمل روح التسامح مع الآخرين، بل هو يوضح الطريق الذي لا بد من سلوكه، ولكن الاستكبار العالمي -الذي يتعامل مع الآخرين تعامل العبيد الذين تجب عليهم طاعته - يرفع شعارات الاحتقار والتكبر والظلم، ولهذا فعند عدم الاحتكام إلى العقل لا بد من التوقف عن التعامل معهم، ولذا نجد القرآن يقول في تكمله الآيه: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (١)، أى إننا نسلم أن الكبرياء لله، والعظمه لله، والحاكميه لله، والتشريع لله، وأن الملك لله، والخلق عبيده، ولا يمكن تحقيق العدالة في

ص: ٣٢٩

كل جوانبها، سواءً الاقتصادية أو القانونية أو السياسيّة، إلا إذا جعلنا المحور هو الله تعالى، وأما إذا أصبحت الربويّة والألوهية والملك والعظمه للجانب البشري فهنا تقع الكارثة، وتدب الفتن بين الناس، وأما إذا تركنا الأمر لتحديد الحدود بيد البشر، فإن كل جهه ستعمل على تحقيق مصالحها، كما هو حاصل الآن في استخدام مصطلح الإرهاب لمحاربه جهات تجاهد من أجل تحرير أراضيها، بينما يتوقفون عن إطلاق هذا المصطلح ضد المحتل العدواني، فهذا هو بعينه المنطق التعسفي.

المحاضره العاشره:الإمام الحسين اختار الشهاده ولم يرضخ للإرهاب

اشاره

ص: ٣٣١

نعزى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله فى مصيبيه ولده الإمام الحسين عليه السلام، ونتبرأ ممن قتله وظلمه وانتهك حرمة، وبعد فإن هناك حقيقه قرآنيه يخاطب الله بها اليهود الذين عاصروا النبى صلى الله عليه وآله، ويحملهم ما اقترفه آباؤهم قبل عده قرون، فنلاحظ ذلك فى سورة البقره، حيث وصفهم القرآن الكريم بأنهم ممن عمل على قتل الأنبياء، وتحريف الكتاب، وإعانه الظالمين، وقد علل أهل البيت عليهم السلام وتبعهم المفسرون هذا الخطاب بأن الجيل الذى عاصر النبى صلى الله عليه وآله كان مقراً وراضٍ عما فعله أسلافه فى تلك القرون، ولهذا فإن الغضب الإلهى كان شديداً على اليهود الذين عاصروا النبى صلى الله عليه وآله وكأنهم هم أولئك الذين اقترفوا تلك الجرائم فى العهود السابقه.

وضوح الموقف تجاه الحق والباطل

لا تزال كربلاء المعلم الذى يتضح فيه كل شىء، و نتعلم من خلاله الدروس والعبر، فمنه تعلمنا كيف نقف مع الحق، وأن نتبرأ من الباطل، وكيف نوالى الحق ونسانده ونحبه؛ لأنه منطق العدل والعقل، ومن هذا المنطلق يجب على الأمة الإسلاميه أن تتبرأ مما فعله بنو اميه من جرائم وفضائع وظلم لأهل البيت عليهم السلام، وأن توالى

سيد الشهداء عليه السلام؛ لأن موقفها هذا هو بمثابة الحضور في ساحة كربلاء لنصره الحسين، أما الرضا بقتله فهو بمثابة الحضور في كربلاء لمقاتله سيد الشهداء عليه السلام.

أسباب الإرهاب في النصوص الدولية

ذكروا في النصوص الدولية أن الإرهاب المنتشر في العالم اليوم إنما هو وليد أسباب حصلت في المجتمعات أدت إلى ظهور الإرهاب، ولم يكن وليد الصدفة، حيث ذكروا من هذه الأسباب.

١- عدم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

٢- عدم احترام حقوق الطوائف والأقليات.

٣- عدم الإقرار بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

٤- التمييز العنصري والطائفي.

٥- العدوان على شعوب العالم الثالث.

٦- التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتحرره من قبل الدول العظمى.

٧- احتلال الأراضي.

معالجه أسباب الإرهاب

بعد معرفه أسباب الإرهاب فلا بد من معالجتها أولاً حتى يكون باستطاعه العالم القضاء على هذه الظاهره، ولقد أحسنت إحدى الدول الإسلامية عندما نصحت الدول الكبرى بأن معالجه الإرهاب إنما تتم بمعالجه أسبابه لا بالتصدي لآثاره؛ لأن هذه الآثار إنما هي ردود فعل لتلك الأسباب، فبمعالجه الأسباب تحل تلك الظاهره، ولا يمكن حلها بالحروب؛ لأن هذا لن يحل المشكله، بل الحل يكمن في إعطاء كل ذي حق حقه.

لقد أعطانا الإمام الحسين عليه السلام درساً في الصمود في ميدان المطالبة بالحق مهما بلغ بطش الطغاه، قال عليه السلام:

«ألا وإن الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين. بين السله و الذله ، و هيهات منا الذله يأبى الله لنا ذلك و رسوله» (1)، فبالرغم من أن الطاغية قد جعل له خيارين لا ثالث لهما، وهما: إما الخضوع والذل والاستسلام، وإما القتال والاستشهاد، فاختار الإمام عليه السلام المنازلة والقتال وإن لم يبتدء بها، ورفض الخضوع أمام القوه والتهديد، وهذا هو الدرس المستفاد من عاشوراء، حيث علمنا على عدم الاستسلام لبغى و بطش الدول الكبرى على حساب المبادئ والقيم، والالتزام بالخط الإلهي العظيم.

وحيثُ تكون مجابهة القوه بالقوه مشروع، ولكن تبقى مع الالتزام بكل الضوابط والحدود الشرعيه، ولهذا كان الإمام الحسين عليه السلام له حدود لا يخرج عنها، وموازين لا يتعداها، وهى الموازين الشرعيه الإسلاميه. فلم يكن منهاجه أن الغايه تبرر الوسيله، بل سن لنا سنه هى أن الغايه تحدد الوسيله، فلم يبدأ بالعنف رغم طغيان خصمه وجبروته وغاشميته ولم يقطع لغه الحوار وبعدما بدأ خصمه بالبطش واجهه بالصمود والثبات الراسخ الذى أحبط وخيب مكيدته الخصم وكشف ادعائه الجاهلى لدى المسلمين.

تطابق المواقف بين النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحسين عليه السلام

لقد كان أصحاب الحسين فى ليله عاشوراء مستعدين لتلك المواجهه الصعبه التى

ص: ٣٣٥

١- (١) بحار الأنوار. ٣٧، ٨٣/٤٥- باب ما جرى عليه بعد بيعه الناس ليزيد إلى شهادته، الحديث ١٠.

سوف تحصل صبيحه الغد؟ وكذلك إصرارهم على نصره سيد الشهداء مع أن الحسين عليه السلام قد برأ ذمتهم، وجوز لهم الانصراف، وحينها سيكون وحده يواجه هذا الجيش الجرار، وكل ذلك لم يمنعهم من بذل الغالى والنفيس فى هذه المعركة، وبالرغم من حصول الإذن من الإمام عليه السلام لأصحابه بتركه لأنه كان المكلف والمأمور بقتال هؤلاء العتاه، كما أمر الله النبى أن يجاهد الكفار حتى لو وصل به الأمر أن يبقى لوحده فى الميدان، قال تعالى: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ) (١).

فالحسين عليه السلام كان مستعداً للقتال حتى لو بقى وحيداً، وهذا يدل على أن موقف الحسين فى قتال بنى اميه كان يضاهى ويمثل موقف النبى فى قتال الكفار، وهذا الموقف لم يكن مأموراً به الإمام على عليه السلام؛ لأن وظيفة الإمام على عليه السلام، وكذلك الإمام الحسن عليه السلام هو أن يستنصر المسلمين فى قتال أعدائه، فإن نصره جاهدتهم، وإن لم يفعلوا فلا يبقى وحيداً فى الميدان، ويسقط بذلك عنه التكليف، أما الإمام الحسين فوظيفته الشرعيه كانت تلزمه ذلك، ولو استلزم الأمر أن يكون لوحده كما أمر الله نبىه صلى الله عليه وآله فى الآيه الآنفه الذكر.

عمالقه كربلاء بين الموقف والاختبار

هكذا ثبت الإمام الحسين وثبت معه أهل بيته وأصحابه، ولا عجب فى ذلك وكان الحسين قد ورث الشجاعه من جده صلى الله عليه وآله الذى يصفه الإمام على عليه السلام بما معناه:

«كنا إذا حمى الوطيس نلوذ برسول الله» (٢) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

«أما الحسن فإن له هيبتي

ص: ٣٣٦

١- (١) سورة النساء. الآيه ٨٤.

٢- (٢) ورد. «كنا إذا اشتد البأس، وحمى الوطيس اتقينا برسول الله»-راجع شرح نهج البلاغه: ١٣/١٩٢، فى إسلام أبى بكر وعلى عليه السلام. البدايه والنهايه/ابن كثير. ٤٢/٦، باب ذكر أخلاقه وشمائله الطاهره، ولكنها خاليه من «وحمى الوطيس».

وسؤددى، و أما الحسين فيان له شجاعتي وجودى» (١). والملفت في سيره سيد الشهداء عليه السلام أنه قام بغربله أصحابه واختبارهم منذ خروجه من مكة المكرمة، وهذا ما كان يثير قلقاً عند الحوراء زينب عليه السلام حين قالت له في كربلاء: «يا أبا عبدالله، هل اختبرت نيه أصحابك، إني أخاف أن يسلموك عند الوثبه» (٢)، ولكن الحسين كان مطمئناً من وقوف هؤلاء الأبطال في هذا الزلزال الرهيب موقف الجبال الرواسى فى الريح العاصف، وإن كانت المهمه صعبه إلا أن كربلاء كانت لا ترضى إلا أن يكون أبطالها عمالقه فى الإنسانيه، وقمم فى الفضيله.

ولذلك لا تجد باحثاً أخلاقياً ولا باحثاً قانونياً يستطيع أن يسجل مخالفه أخلاقيه أو قانونيه ارتكبتها الإمام الحسين رغم صعوبه الظروف وشده الموقف.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ص: ٣٣٧

١- (١) بحار الأنوار. ٢٦٣/٤٣، ١٢-باب فضائلهما، ومناقبهما، والنصوص عليهما، الحديث ١٠. الخصال. ٧٧، الحديث ١١٢، نحل النبي صلى الله عليه وآله الحسن عليه السلام والحسين خصلتين، مع اختلاف يسير.

٢- (٢) ورد: «هل استعلمت من أصابك نياتهم، فيأني أخشى أن يسلموك عند الوثبه»-راجع مقتل الحسين عليه السلام/المقرم. ٢٢٦، ليله عاشوراء.

١- الاختصاص

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ت ٥٤١٣هـ). الناشر. مؤتمر الشيخ المفيد - قم المقدسه، الطبعة الأولى/ ١٤١٣هـ.

٢- الإرشاد في معرفه حجج الله على العباد

الشيخ المفيد، أبو عبدالله محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي (ت ٥٤١٣هـ):

الناشر. مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثامنة/ ١٤١٦هـ.

٣- أصول الكافي

محمد بن يعقوب الكليني الرازي (٣٢٨-٣٢٩هـ): الناشر: دار الأسوه للطباعة والنشر - قم المقدسه، الطبعة الأولى/ ١٣٧٦هـ. ش - ١٤١٨هـ. ق.

٤- الأصول العامه للفقاه المقارن

آيه الله السيد محمد تقى الحكيم، الناشر: مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المقدسه، الطبعة الثانيه/ ١٣٩٠هـ. ق.

٥- اعلام الورى

أمين الإسلام الشيخ أبوعلی الفضل بن الحسن الطبرسى (ت ٥٤٨هـ). نشر وتحقيق:

مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المقدسه، الطبعة الأولى/ ١٤١٧هـ.

ص: ٣٣٩

٦-الأمالى

الصدوق،أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى (ت ٣٨١هـ):

الناشر.مؤسسه البعثة،تحقيق.قسم الدراسات الإسلاميه،الطبعه الأولى/١٤١٧هـ.

٧-الأمالى

الطوسى،أبى جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ).الناشر.دار الثقافه-قم المقدسه، تحقيق.قسم الدراسات الإسلاميه،مؤسسه البعثة،الطبعه الأولى/١٤١٤هـ.

٨-بحار الأنوار

العلامه المجلسى،محمد باقر (ت ١١١٠هـ.ق).الناشر.مؤسسه الوفاء-بيروت، الطبعه الرابعه/١٤٠٤هـ.

٩-البدايه والنهائيه

الحافظ ابن أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى (ت ٧٧٤هـ).تحقيق:على شيرى،الناشر:دار إحياء التراث العربى-بيروت،الطبعه الأولى/١٤٠٨هـ.ق - ١٩٨٨م.

١٠-تاريخ دمشق

ابن عساكر،الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبه الله بن عبدالله الشافعى (ت ٥٧١هـ)،تحقيق.على شيرى،الناشر.دار الفكر-بيروت/١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

١١-تاريخ الطبرى (المعروف بتاريخ الأمم والملوك)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٣١٠هـ):تحقيق:الأستاذ عبدالله على مهنا، الناشر:مؤسسه الأعلمى للمطبوعات-بيروت،الطبعه الأولى/١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

١٢-تاريخ اليعقوبى

ص: ٣٤٠

أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي (ت ٢٩٢هـ):

تحقيق عبدالأمير مهنا، الناشر. مؤسسه الأعلمی-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

١٣- تحف العقول عن آل الرسول

الشيخ الأقدم أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني (من أعلام القرن الرابع الهجري): الناشر: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات-بيروت، الطبعة السادسة/١٤١٧هـ - ١٩٨٨م.

١٤- تذكرة الموضوعات

فتنى، طاهر بن علي الهندي (ت ٩٨٦هـ).

١٥- تفسير ابن كثير (المعروف بتفسير القرآن العظيم)

الإمام الحافظ عماد الدين بن أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ):

الناشر. دار الكتب العلميه-بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٩هـ - ١٩٨٨م.

١٦- تفسير القرطبي (المعروف بالجامع لأحكام القرآن)

أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تحقيق. محمد جعفر شمس الدين، الناشر. دار الفكر-بيروت/١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

١٧- تفسير القمي

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (من أعلام القرن الثالث الهجري):

الناشر: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات-بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

١٨- تفسير مجمع البيان

أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (من أعلام القرن السادس الهجري). الناشر. مؤسسه الأعلمی-بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

ص: ٣٤١

الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ٥٣٨١هـ):

تحقيق السيد هاشم الحسنی الطهرانی، الناشر. مؤسسه النشر التابعه لجماعه المدرسين - قم المقدسه، الطبعة الثامنة/١٤٢٣هـ.

٢٠-تهذيب الأحكام

شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ٥٤٦٠هـ): الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت/١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

٢١-تهذيب الكمال

المزى جمال الدين أبي الحجاج يوسف (ت ٥٧٤٢هـ). تحقيق د. بشار عواد معروف، الناشر. مؤسسه الرساله - بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٣هـ-١٩٩٢م.

٢٢-جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المعروف بتفسير الطبري)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ). تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الناشر. هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى/١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.

٢٣-جامع السعادات

الشيخ محمد مهدي النراقي (ت ١٢٠٩هـ): الناشر: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات - بيروت، الطبعة السابعة/١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.

٢٤-الخصال

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (٥٣٨١هـ):

الناشر: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات - بيروت، تحقيق: علي أكبر الغفاري، الطبعة الأولى/١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

٢٥-الدر المنثور في التفسير بالمأثور

الإمام الحافظ جلال الدين السيوطى (ت ٩١١هـ). الناشر. دار إحياء التراث العربى - بيروت، الطبعة الأولى/ ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م.

٢٦- رجال الكشى

شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (ت ٤٦٠هـ). الناشر. وزاره الثقافه والإرشاد-طهران الطبعة الأولى/ ١٣٨٢هـ.ش.

٢٧-سلسله الأحاديث الصحيحه وشىء من فقها وفوائدها

محمد ناصر الدين الألبانى: الناشر: مكتبه المعارف للنشر والتوزيع-الرباط/ ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

٢٨-سنن ابن ماجه بشرح السندى:

تحقيق. الشيخ خليل مأمون شىحا، الناشر. دار المعرفه-بيروت، الطبعة الثانيه / ١٤١٨هـ- ١٩٩٥م.

٢٩-سنن أبى داود

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستانى (ت ٢٧٥هـ). تحقيق. سعيد محمد اللحام، الناشر. دار الفكر-بيروت، الطبعة الأولى/ ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.

٣٠-السنن الكبرى

الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت ٤٥٨هـ): الناشر: مكتبه المعارف-الرياض، الطبعة الأولى/ ١٣٥٦هـ.ق.

٣١-شرح نهج البلاغه

عز الدين أبى حامد عبدالحميد بن هبه الله المدائنى (الشهير بابن أبى الحديد المعتزلى) (ت ٦٥٦هـ): الناشر: مؤسسه الأعلمى للمطبوعات-بيروت، الطبعة الأولى/ ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م.

ص: ٣٤٣

٣٢- صحیح البخاری

الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (ت ٢٥٦هـ):

الناشر. دار المنار/ ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.

٣٣- صحیح الترمذی

أبو الفتوح عبدالله بن عبدالقادر التليدي الحسني الطبخي: الناشر: دار المعرفة-الدار البيضاء.

٣٤- صحیح مسلم بشرح النووي

تحقيق. الشيخ خليل مأمون شيجا، الناشر. دار المعرفة-بيروت، الطبعة الثامنة/ ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.

٣٥- الضعفاء الكبير

أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي. تحقيق. د.

عبدالمعطي أمين قلعي، الناشر. دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية/ ١٤١٨هـ. ١٩٩٨م.

٣٦- علل الشرائع

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ٣٨١هـ):

الناشر. مؤسسه الأعلمی للمطبوعات-بيروت، الطبعة الأولى/ ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.

٣٧- عوالي اللآلي

ابن جمهور الاحسائي (من علماء القرن العاشر الهجري). تحقيق. الحاج آقا مجتبي العراقي، الطبعة الأولى/ ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.

٣٨- غرر الحكم ودرر الكلم

الأمدي عبدالواحد بن محمد التميمي. الناشر. مكتبة الإعلام الإسلامي-قم

ص: ٣٤٤

المقدسه، الطبعة الأولى/ ١٣٦٦هـ.

٣٩-الفتح القدير

الشوكانى، محمد بن على بن محمد (ت ١٢٥٠هـ). الناشر. عالم الكتب-بيروت.

٤٠-فروع الكافى

الشيخ محمد بن يعقوب الكلينى (ت ٣٢٨-٣٢٩هـ): تحقيق: محمد جعفر شمس الدين، الناشر: دار التعارف للمطبوعات-بيروت/ ١٤١٣هـ-١٩٩٢م.

٤١-الكافى

ثقه الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى (ت ٣٢٨-٣٢٩هـ). الناشر. دار الأسوه للطباعة والنشر-طهران، الطبعة الأولى/ ١٣٧٦هـ.

٤٢-كامل الزيارات

الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمى (ت ٣٦٨هـ): نشر وتحقيق:

مؤسسه نشر الفقاهه-قم المقدسه.

٤٣-كشف الخفاء ومزيل الالتباس

العجلونى الجراحى (ت ١١٦٢هـ). الناشر. دار الكتب العلميه-بيروت، الطبعة الثالثه / ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

٤٤-كتاب المجروحين

ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حاتم التميمى البستى (ت ٣٤٥هـ). تحقيق:

محمود إبراهيم زايد، الناشر. دار الباز للنشر-مكة المكرمة.

٤٥-كفايه الطالب فى مناقب على بن أبى طالب

أبو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد القرشى الكنجى الشافعى (ت ٦٥٨هـ). تحقيق:

محمد هادى الأمينى، الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت عليهم السلام-طهران، الطبعة

ص: ٣٤٥

الثالثة/١٤٠٤هـ.ق-١٣٦٢هـ.ش.

٤٦-كمال الدين وتمام النعمه

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي (ت ٣٨١هـ).الناشر:

مؤسه الأعملى للمطبوعات بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٢هـ-١٩٩١م.

٤٧-لسان العرب

الإمام العلامة ابن منظور (ت ٧١١هـ).تحقيق.علي شيرى،الناشر.دار إحياء التراث العربى-بيروت، الطبعة الأولى/١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

٤٨-لسان الميزان

شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد،الشهير بابن حجر العسقلانى (ت ٨٥٢هـ).تحقيق.مكتب التحقيق بإشراف محمد عبدالرحمن المرعشلى،الناشر.دار إحياء التراث العربى-مؤسسه التاريخ العربى-بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٦هـ-١٩٩٥م.

٤٩-اللهوف على قتلى الطفوف

السيد علي بن طاووس الحللى (ت ٦٦٤هـ):الناشر:دار العالم (جهان)-طهران/١٣٤٨هـ.ش.

٥٠-مثير الأحزان

ابن نما الحللى (ت ٦٤٥هـ):الناشر.مدرسه الإمام المهدي (عج)-قم المقدسه/١٤٠٦هـ.

٥١-مجمع الأفكار

الميرزا هاشم الآملى (ت ١٤١٣هـ):الناشر:المطبعة العلميه-قم المقدسه،المقرر:

إسماعيل بورشهررضائى/١٣٩٥هـ.

ص:٣٤٦

٥٢-مختصر بصائر الدرجات

الحلى، أبو محمد الحسن بن سليمان بن محمد بن خالد (من أعلام القرن الثامن الهجرى). الناشر. دار المفيد-بيروت، الطبعة الأولى/١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.

٥٣-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

الهيثمى على بن أبى بكر نور الدين (ت ٨٠٧هـ). تحقيق. عبدالله محمد الدرويس، الناشر. دار الفكر-بيروت/١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

٥٤-مروج الذهب

المسعودى أبو الحسن على بن الحسين (ت ٣٤٦هـ). تحقيق. عبدالأمير مهنا، نشر مؤسسه الأعلمى-بيروت، الطبعة الأولى/١٤١١هـ-١٩٩١م.

٥٥-المستدرک على الصحيحين

الحافظ عبدالله محمد بن عبدالله النيسابورى (المعروف بالحاكم): تحقيق: د.

محمود مطرجى، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة الأولى/١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.

٥٦-مستدرک الوسائل

الحاج ميرزا حسين النورى الطبرسى (ت ١٣٢٠هـ): نشر وتحقيق: مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث-قم المقدسه، الطبعة الأولى/١٤٠٧هـ.

٥٧-مسند أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ). الناشر. دار صادر-بيروت.

٥٨-المصباح

الكفعمى إبراهيم بن على (ت ٩٠٥هـ). الناشر. دار الرضى (الزاهدى)-قم المقدسه/١٤٠٥هـ.

٥٩-مصباح المتهدج

ص: ٣٤٧

الشيخ الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٥٤٦٠هـ). الناشر. مؤسسه فقه الشيعه-بيروت، الطبعة الأولى/١٤١١هـ-١٩٩١م.

٦٠-المصباح المنير

الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ (ت ٥٧٧٠هـ). الناشر. دار الفكر-بيروت.

٦١-معاني الأخبار

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت ٣٨١هـ): الناشر:

مؤسسه الأعملى للمطبوعات-بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

٦٢-المفردات في غريب القرآن

الراغب الاصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ). تحقيق. محمد خليل عتياني، الناشر. دار المعرفه-بيروت، الطبعة الثانية/١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

٦٣-مكارم الأخلاق

الطبرسي، رضى الدين أبى نصر الحسن بن الفضل (من أعلام القرن السادس الهجرى). الناشر. مؤسسه الأعملى-بيروت، الطبعة الأولى/١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

٦٤-مقتل الحسين

العلامة السيد عبدالرزاق المقرم: الناشر: آل علي ٧، الطبعة الأولى/١٤٢٤هـ. ق - ١٣٨٢هـ. ش.

٦٥-مناقب آل أبى طالب

أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني: الناشر: دار الأضواء -بيروت، الطبعة الثانية/١٤١٢هـ-١٩٩١م.

٦٦-من لا يحضره الفقيه

ص: ٣٤٨

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ٣٨١هـ):

تحقيق: محمد جعفر شمس الدين، الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت / ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

٦٧-ميزان الاعتدال

الذهبي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: علي محمد الجاوي، الناشر: دار الفكر - بيروت.

٦٨-الميزان في تفسير القرآن

العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي: الناشر: مؤسسه الأعملى للمطبوعات - بيروت، الطبعة الأولى / ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

٦٩-نهج البلاغه (ما جمعه الشريف الرضى من كلام أمير المؤمنين عليه السلام)

تحقيق: د. صبحى الصالح، الناشر: منشورات دار الهجرة - قم المقدسه، الطبعة الخامسة.

٧٠-وسائل الشيعه

الحر العاملى محمد بن الحسن (ت ١١٠٤هـ). نشر وتحقيق مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى / ١٤١٣هـ -

١٩٩٣م.

ص: ٣٤٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

