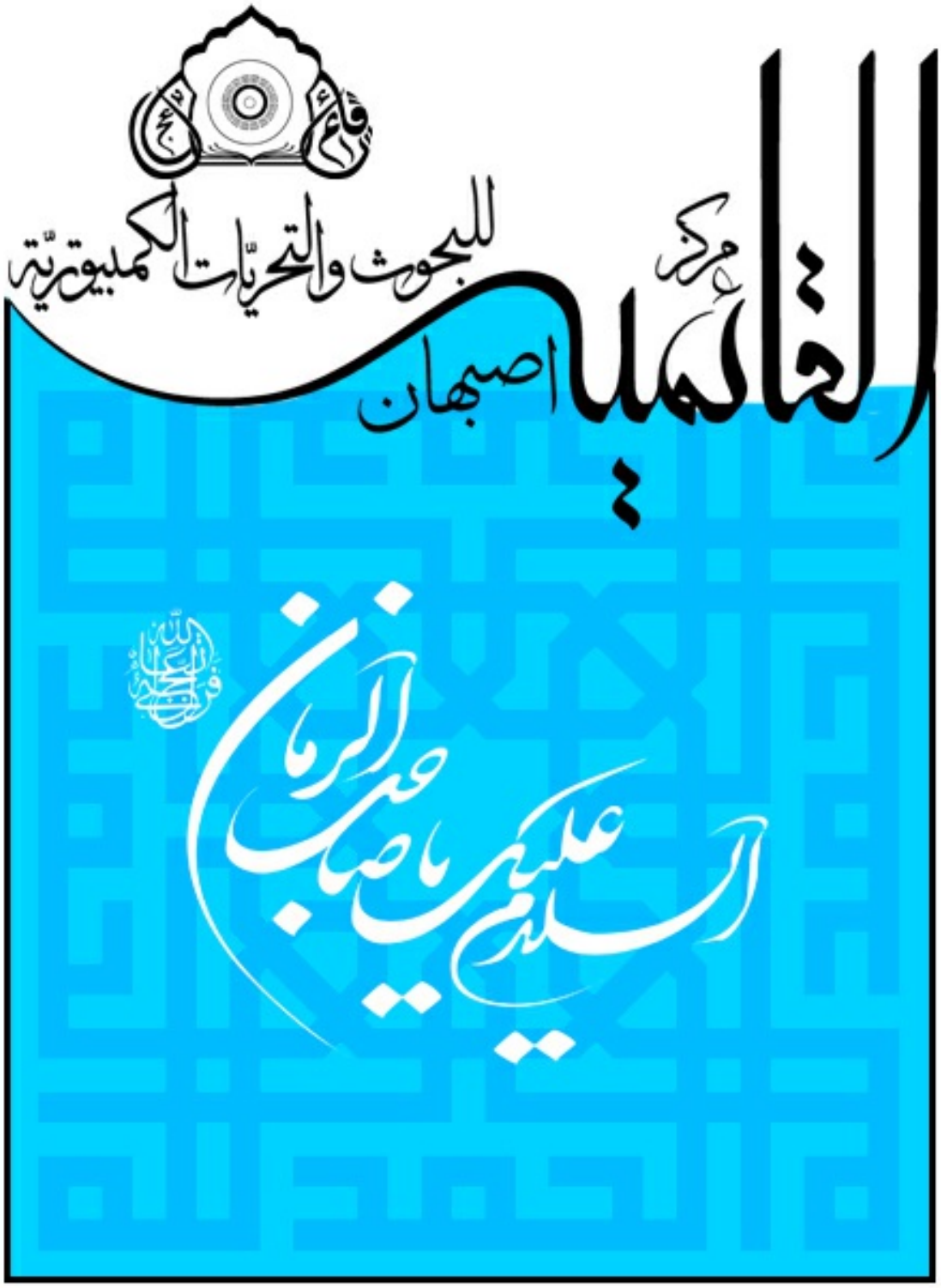

www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.ir

رياض الموسوي

الشعائر الحسينية

محاضرات متناثرة للأستاذ الشيخ محمد السند

بسم الله الرحمن الرحیم

الشعائر الحسينيه بين الاصاله والتجديد

كاتب:

رياض الموسوى

نشرت فى الطباعة:

دار الغدير

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

الفهرس ----- ۵
الشعائر الحسینیه بین الاصاله و التجدید ----- ۳۱
اشاره ----- ۳۱
المجلد ۱ ----- ۳۱
اشاره ----- ۳۲
تقریض ----- ۳۸
المقدّمه ----- ۴۰
الإهداء ----- ۴۴
دیباجه الکتاب ----- ۴۶
اشاره ----- ۴۶
الجانب الأوّل : تنوّع موارد الشعائر ----- ۴۶
الجانب الثانی : الإشکالات حول الشعائر الدینیّه ----- ۴۸
اشاره ----- ۴۸
الإشکال الأوّل : وهو الّذی یوجّه النکیر والانتقاد إلی الرسوم والشعائر ، ----- ۴۹
الإشکال الثانی : أنّ الشارع المقدّس لو فوّض أمر الشعائر والطقوس ----- ۴۹
الإشکال الثالث : لو أوکل الشارعُ المقدّس أمر الشعائر والرسوم الدینیّه إلی ----- ۴۹
الإشکال الرابع : وهذا من سنخ الإشکالَین السابقَین ، وهو : لو أنّنا جعلنا ----- ۴۹
الإشکال الخامس : لا وَجه فی تخصیص صلاحیّه المتشرّعه باتّخاذ الشعائر ----- ۵۰
الإشکال السادس : الهتک والإساءه لمبانی الإسلام وأرکان الشریعه ومعانی ----- ۵۰
الإشکال السابع : لزوم الضرر من بعض الطقوس ----- ۵۰
الجانب الثالث ----- ۵۱
الجانب الرابع : إطار موضوع القاعده ----- ۵۳
المقام الأول:الشعائر الدینیّه ----- ۵۸
اشاره ----- ۵۸

الجهه الأولی :الأدلّهُ الإجماليّه ---- ۶۰
اشاره ---- ۶۰
الطائفه الأولی: من الأدلّه ---- ۶۳
الطائفه الثانيه: من الأدلّه ---- ۶۵
الطائفه الثالثه: من الأدلّه ---- ۶۹
الجهه الثانيه :أقوال العامّه والخاصّه حول هذه القاعده ---- ۷۲
اشاره ---- ۷۲
أقوال العامّه ---- ۷۴
أقوال الخاصّه ---- ۷۵
الجهه الثالثه :فی معنی وماهيه الموضوع (وهو الشعائر) لغهً ---- ۸۴
اشاره ---- ۸۴
الشعائر فی کتب اللغه ---- ۸۵
اشاره ---- ۸۵
نتيجه المطاف ---- ۸۷
الفرق بين النُسک والشعائر ---- ۸۹
المعنی الجامع بين اللغويّين ---- ۹۰
الجهه الرابعه :فی کيفيّه تحقّق الموضوع ومعالجه بعض قواعد التشريع ---- ۹۴
اشاره ---- ۹۴
أمثله علی تحديد الوجود الخارجیّ للموضوع من الشارع المقدّس ---- ۹۵
الوجود التکوينیّ والوجود الإعتباریّ للأشياء ---- ۹۶
اشاره ---- ۹۶
خلاصه القول ---- ۹۷
الشعيره علامه وضعيّه ---- ۹۸
الشعائر و مناسک الحجّ ---- ۹۹
الترخيص فی جعل الشعائر بيد العرف ---- ۱۰۰
اشاره ---- ۱۰۰

النقطه الأولی : وهذه هی جهه الموضوع فی قاعده الشعائر الدینیّه ---- ۱۰۱
النقطه الثانیه : أنّ تحقّق تلک الموضوعات وکیفیّه وجودها فی الخارج .. ---- ۱۰۱
النقطه الثالثه : أنّ وجودات الأشیاء علی نسقَین : ---- ۱۰۱
الوجود الإعتباریّ للشعیره ---- ۱۰۴
اشاره ---- ۱۰۴
خلاصه القول ---- ۱۰۵
الإعتراض بتوقیفیّه الشعائر ---- ۱۰۸
اشاره ---- ۱۰۸
أدلّه المعترض ---- ۱۰۸
جواب الاعتراض ---- ۱۱۰
اشاره ---- ۱۱۰
الجواب التفصیلی الأول ---- ۱۱۱
النقطه الأولی : تعلّق الأوامر بطبیعه الکلّیّ ---- ۱۱۱
النقطه الثانیه : تقسیم العناوین الثانویّه ---- ۱۱۵
العنوان الثانویّ فی جنبه الحُکم : ---- ۱۱۵
العنوان الثانویّ فی جنبه الموضوع : ---- ۱۱۵
الفوارق بین العناوین الثانویّه فی جنبه الحکم وفی جنبه الموضوع ---- ۱۱۷
الخلاصه ---- ۱۲۰
ثمره الفرق بین النوعَین ---- ۱۲۰
النقطه الثالثه ---- ۱۲۳
إجتماع الأمر والنهی فی مصداق واحد ---- ۱۲۵
بعض أقوال العلماء فی المقام ---- ۱۲۶
إطلاله علی سنن المتشرّعه المستجدّه ---- ۱۳۱
خلاصه القول فی النقطه الثالثه ---- ۱۳۳
ضابطه التعارض والتزاحم ---- ۱۳۵
الجواب التفصیلیّ الثانی ---- ۱۴۰

التشریع بین التطبیق والبدعه ---------- ۱۴۱
مراتب تنزّل القانون ---------- ۱۴۳
قاعده اتّخاذ السُّنّه الحسنه ---------- ۱۴۴
لمحه حول الولایه التشریعیّه ---------- ۱۴۵
بعض الفوارق بین صلاحیّه التفویض للأئمّه علیهم السلام والقوانین الوضعیّه ---------- ۱۴۸
تعریف البدعه ---------- ۱۴۹
جواب المحذور الثالث ---------- ۱۵۰
الثابت والمتغیّر فی الشریعه ---------- ۱۵۱
الدلیل الاعتراضیّ الرابع والجواب عنه ---------- ۱۵۴
التوقیفیّه وحدود الدیانه ---------- ۱۵۹
الخلاصه ---------- ۱۶۱
التعبّد بالمصادیق ---------- ۱۶۳
الجهه الخامسه :متعلّق الحکم لقاعده الشعائر ---------- ۱۶۸
اشاره ---------- ۱۶۸
النقطه الأولی : یجب الإلتفات إلی أن وجود الشعیره والشعائر ، هو أشبه ما ---------- ۱۶۸
النقطه الثانیه : أنّ الشعائر الدینیّه - حیث إنّها علامه - لا بدّ أن ترتبط بذی ---------- ۱۷۰
النقطه الثالثه : أنّ کلّ متعلَّق ینطبق علی المصادیق علی استواء .. مثل لفظه ---------- ۱۷۳
الجهه السادسه :النسبه بین حکم القاعده وبقیه الأحکام ---------- ۱۸۰
اشاره ---------- ۱۸۰
النسبه بین حکم قاعده الشعائر والأحکام الأوّلیّه ---------- ۱۸۰
تقسیم الأحکام الثانویّه فی جنبه الحکم ---------- ۱۸۵
اشاره ---------- ۱۸۵
الأحکام الثانویّه المُثبته ---------- ۱۸۵
الأحکام الثانویّه النافیه ---------- ۱۸۵
الفارق بین حکم القاعده والأحکام الثانویّه المثبته ---------- ۱۸۶
النسبه بین قاعده الشعائر ،و الأحکام الثانویّه ---------- ۱۸۷

الخلاصه فی هذه الجهه ---- ۱۸۸
إختلاف أحكام الشعائر شدّه وضعفاً ---- ۱۹۰
الجهه السابعه :الموانع الطارئه علی قاعده الشعائر ---- ۱۹۴
اشاره ---- ۱۹۴
الخرافه و الشعائر ---- ۱۹۴
الوهم و الخیال ---- ۱۹۶
التضادّ بین الشعائر و الخرافه ---- ۱۹۹
مميزات و خصوصيّات الشعائر ---- ۲۰۱
اشاره ---- ۲۰۱
تنوع الشعائر : ---- ۲۰۱
منشأ الشعيره و أبعادها الخطيره ---- ۲۰۲
دائره الشعائر الدينيّه ---- ۲۰۵
تباين مِلاكات الأقسام فی الشعائر ---- ۲۰۶
الشعائر و الهَتْک ---- ۲۰۹
أقسام الهتک و الاستهزاء ---- ۲۱۱
اشاره ---- ۲۱۱
العقل العملیّ و العقل النظریّ : ---- ۲۱۲
الشعائر و الآثار الإجتماعيّه ---- ۲۱۳
ممانعه بعض الشعائر تبعاً للمصلحه ---- ۲۱۵
دواعی أخری لممانعه الشعيره ---- ۲۱۶
الشعائر و الاصلاح الاجتماعیّ ---- ۲۱۸
المقام الثانی الشَعائِرُ الحُسَينيّه ---- ۲۲۴
تمهيد ---- ۲۲۴
الجهه الأولی: أهداف النهضه الحسينيه ---- ۲۲۸
اشاره ---- ۲۲۸
التحليل الأول : الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر ---- ۲۲۸

التحلیل الثانی : الاعتراض علی الخلافه الغاصبه ---- ۲۳۰
التحلیل الثالث : مبایعه أهل الکوفه له ، و إرسالهم إلیه الکُتب للقدوم إلیهم .. ---- ۲۳۲
التحلیل الرابع : و هو الدفاع عن نفسه الشریفه و عن حریم رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ---- ۲۳۳
التحلیل الخامس : أنّ نهضته علیه السلام کان منبعها وأساسها هو إقامه الإمامه ---- ۲۳۳
الجهه الثانیه: أدله الشعائر الحسینیه ---- ۲۳۶
اشاره ---- ۲۳۶
الدلیل الأول : حیث حلّلنا أنّ من أهمّ أغراض الشعائر الحسینیّه هو الأمر ---- ۲۳۶
الدلیل الثانی : الأدلّه علی الولایه ---- ۲۴۰
الدلیل الثالث : شمول عناوین أخری للشعائر الحسینیّه ، مثل : عنوان إحیاء ---- ۲۴۳
الدلیل الرابع : العمومات التی وردت فی باب الشعائر الدینیّه فی الحثّ علی ---- ۲۴۴
الجهه الثالثه: أقسام الشعائر الحسینیّه ---- ۲۵۰
الجهه الرابعه: الروایه فی الشعائر الحسینیه ---- ۲۵۶
اشاره ---- ۲۵۶
المقام الأوّل : فی ضابطه الروایه فی الشعائر الحسینیّه ---- ۲۵۷
اشاره ---- ۲۵۷
مبالغه الجهد علمیاً وعملیاً ---- ۲۵۹
الروایه التاریخیّه ---- ۲۶۰
ضابطه الروایه القصصیّه ---- ۲۶۳
الروایه الشرعیّه ---- ۲۶۶
عدم جواز ردّ الخبر الضعیف ---- ۲۶۷
الروایه فی باب العقائد ---- ۲۶۹
المقام الثانی ضابطه و میزان التحلیل للروایه و کیفیه قبولها ---- ۲۷۷
اشاره ---- ۲۷۷
إشکال وجواب ---- ۲۸۰
الجهه الخامسه: البکاء فی الشعائر الحسینیّه ---- ۲۸۶
البکاء فی المصادر المعتبره ---- ۲۸۶

اشاره ---- ۲۸۶
البکاء ذروه الشعائر الحسینیّه ---- ۲۸۸
الجزع فی الشعائر الحسینیّه ---- ۲۹۱
حقیقه البکاء ---- ۲۹۴
القوّه الادراکیّه و القوّه العملیّه ---- ۲۹۵
ثوابت عن ظاهره التقدیس ---- ۳۰۰
المنطق الشرعیّ و ظاهره البکاء ---- ۳۰۴
التشکیک سلاح ذو حَدّین ---- ۳۰۵
تعریف البکاء ---- ۳۰۸
التناسب الطردی بین المعلومه و العاطفه ---- ۳۱۹
البکاء فی القرآن الکریم ---- ۳۲۱
بعض الأدلّه الوارده فی البکاء ---- ۳۲۷
أوجه الإعتراض علی ظاهره البکاء و الجواب علیها ---- ۳۳۴
اشاره ---- ۳۳۴
الوجه الأوّل : أنّ أدله وروایات البکاء تشتمل علی مضامین لا یقبلها العقل ---- ۳۳۴
الجواب : ---- ۳۳۵
الوجه الثانی : سلّمنا بکَون هذه الروایات المشتمله علی البکاء تامّه سنداً ---- ۳۳۹
الجواب : ---- ۳۴۰
إعتراض : ---- ۳۴۰
خلاصه القول : ---- ۳۴۲
الوجه الثالث : الذی یُذکر للنقض علی البکاء .. أن لو سلّمنا أنّنا قبلنا بأمر ---- ۳۴۲
الجواب : ---- ۳۴۳
الوجه الرابع : أنّ البکاء ظاهره تنافی الصَبر المرغوب فیه ، ولا تنسجم مع ---- ۳۴۵
الجواب : ---- ۳۴۵
الوجه الخامس : أنّ التمادی فی الشعائر الحسینیّه ، وفی البکاء یسبب طغیان ---- ۳۵۰
الجواب : ---- ۳۵۱

الوجه السادس : البكاء فی الواقع یُستَخدم کسلاح ضدّ النفس .. ۳۵۳
الجواب : ۳۵۴
نظره حول روایات البکاء ۳۵۶
اشاره ۳۵۶
الروایه الأولی : ۳۵۷
الروایه الثانیه : ۳۵۹
الروایه الثالثه : ۳۵۹
الروایه الرابعه : ۳۶۰
الجهه السادسه: الشعائر الحسینیّه والضرر ۳۶۶
اشاره ۳۶۶
الوجه الأوّل : قصور عموم «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ»۱ ۳۶۷
الوجه الثانی : عدم إزاله الضرر الشخصیّ لأحکام الشعائر الحسینیّه ۳۶۷
الوجه الثالث : دعوی انتفاء الضرر موضوعاً ، فلا رافع لحکم الشعائر التی ۳۶۹
تفصیل الوجه الأوّل ۳۶۹
اشاره ۳۶۹
قاعده معرضیّه الهلکه فی سبیل الفضیله ۳۷۰
تفصیل الوجه الثانی ۳۸۳
اشاره ۳۸۳
الشعائر الحسینیّه أهمّ ملاکاً من الضرر الشخصیّ ۳۸۴
أرکان الشریعه الإسلامیه ۴۰۵
تفصیل الوجه الثالث ۴۰۸
الجهه السابعه: لُبس السوادحزناً علی الحسین علیه السلام ۴۱۶
اشاره ۴۱۶
بعض الأدله المنقوله فی لبس السواد ۴۱۹
الجهه الثامنه: ضروره لعن أعداء الدین ۴۲۶
اشاره ۴۲۶

اللعن من الآیات القرآنیه ---- ۴۲۹
الجهه التاسعه: العَزاءُ والرِّثاءُ سنّةٌ قرآنیةٌ ---- ۴۳۶
اشاره ---- ۴۳۶
الُاولی : قصّه أصحاب الأخدود ---- ۴۳۹
الثانیه : قصّه یوسف علیه السلام ویعقوب علیه السلام ---- ۴۴۲
الثالثه : قصّه قتل الأنبیاء ---- ۴۴۳
الرابعه : ما فی سوره التکویر ---- ۴۴۴
الخامسه : عزاء الشهداء فی سبیل اللّه تعالی ---- ۴۴۴
السادسه : قصّه هابیل ---- ۴۴۴
السابعه : ما ارتکبه فرعون و هامان من طغیانٍ ---- ۴۴۵
الثامنه : ناقه صالح ---- ۴۴۵
مسک الختام ---- ۴۵۰
اشاره ---- ۴۵۰
وإلیک جرداً ببعض تلک القائمه : ---- ۴۵۰
۱ - مأتم المیلاد : ---- ۴۵۰
۲ - مأتم الرضوعه : ---- ۴۵۰
۳ - مأتم رأس السنه : ---- ۴۵۰
۴ - مأتم فی بیت السیّده أمّ سلمه أمّ المؤمنین بنعی جبرئیل علیه السلام : ---- ۴۵۱
۵ - مأتم آخر فی بیت أمّ سلمه أمّ المؤمنین بنعی جبرئیل علیه السلام : ---- ۴۵۱
۶ - مأتم آخر فی بیت السیّده أمّ سلمه بنعی ملک المطر : ---- ۴۵۱
۷ - مأتم فی بیت عائشه بنعی جبرئیل علیه السلام : ---- ۴۵۲
۸ - مأتم فی بیت السیّده أمّ سلمه أمّ المؤمنین : ---- ۴۵۲
۹ - مأتم فی بیت السیّده زینب بنت جحش أمّ المؤمنین : ---- ۴۵۳
۱۰ - مأتم فی بیت أمّ سلمه أمّ المؤمنین : ---- ۴۵۳
۱۱ - مأتم فی بیت السیّده أمّ سلمه أمّ المؤمنین : ---- ۴۵۳
۱۲ - مأتم فی بیت السیّده أمّ سلمه أمّ المؤمنین : ---- ۴۵۳

۱۳ - مأتم فی بیت عائشه بنعی مَلَکٍ ما دخل علی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم قط : ---- ۴۵۳
۱۴ - مأتم فی بیت عائشه : ---- ۴۵۴
۱۵ - مأتم فی دار أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام : ---- ۴۵۴
۱۶ - مأتم فی مجمع الصحابه : ---- ۴۵۴
۱۷ - مأتم فی حشد من الصحابه : ---- ۴۵۴
۱۸ - مأتم فی دار رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم : ---- ۴۵۴
۱۹ - مأتم فی کربلاء أقامه ابوالشهید امیرالمؤمنین : ---- ۴۵۴
۲۰ - مأتم یوم عاشوراء : ---- ۴۵۶
ملحق ---- ۴۵۹
فتوی الإمام النائینی قدس سره حول الشعائر الحسینیه ---- ۴۵۹
اشاره ---- ۴۵۹
۱- الإمام الشیرازی قدس سره ---- ۴۶۲
۲- الإمام الحکیم قدس سره ---- ۴۶۲
۳- الإمام الخوئی قدس سره ---- ۴۶۳
۴- الإمام الشاهرودی قدس سره ---- ۴۶۳
۵- آیه اللّه المظفر قدس سره ---- ۴۶۴
۶- الإمام الحمّامی قدس سره ---- ۴۶۴
۷- الإمام کاشف الغطاء قدس سره ---- ۴۶۴
۸- الإمام الشیرازی قدس سره ---- ۴۶۶
۹- الإمام الکلبایکانی قدس سره ---- ۴۶۶
۱۰- آیه اللّه المرعشی ---- ۴۶۶
۱۱- و آیه اللّه المرعشیّ ---- ۴۶۷
۱۲- آیه اللّه المدد قدس سره ---- ۴۶۸
۱۳- آیه اللّه النوری ---- ۴۶۹
المجلد ۲ ---- ۴۷۰
اشاره ---- ۴۷۰

اشاره ---- ۴۷۰
الاهداء ---- ۴۷۶
دیباجه الکتاب ---- ۴۷۹
تقدیم ---- ۴۸۱
الفصل الأول: فقه الشعارالحسینیه ---- ۴۸۵
اشاره ---- ۴۸۵
الأول: البکاء علی الحسین علیه السلام سنه تکوینیه وقرآنیه وتشریعیه ---- ۴۸۷
الثانی: سنه الرثاء فی القرآن الکریم ---- ۵۰۱
الثالث: احیاء الشعائر الحسینیه ---- ۵۱۷
الرابع: البکاء و علاج ظاهره الإرهاب و القسوه ---- ۵۳۰
الخامس: الموقف من أحداث التاریخ وشخصیاته ---- ۵۴۲
السادس: إشکالیات حول الشعائر الحسینیه ---- ۵۵۲
السابع: الحسین ع والخطاب العولمی ---- ۵۶۲
التاسع: مواجهه عناصر القوه الشیعیه ---- ۵۸۲
العاشر: محوریه خلیفه الله وموده القربی فی الدین ---- ۵۸۸
الحادی عشر: أهمیه الارتباط بالشعائر الحسینیه ---- ۶۰۸
الثانی عشر: عاشوراء بین أدوات التاریخ والفقه والعقائد ---- ۶۲۶
الرابع عشر:دور الکتاب والسنه فی کشف حقائق التاریخ ---- ۶۳۸
الرابع عشر:دور الکتاب والسنه فی کشف حقائق التاریخ ---- ۶۵۴
الخامس عشر: ذکرنا لأولیاء الله ذکر لله ---- ۶۷۰
السادس عشر: الشعائر الحسینیه وقضیه الانفتاح ---- ۶۸۴
السابع عشر: تراث عاشوراء من مسلمات التاریخ ---- ۶۹۰
الثامن عشر: الأبعاد الإنسانیه والإسلامیه ---- ۷۰۴
التاسع عشر: الشعائر الحسینیه وقضایا علم التاریخ ---- ۷۱۴
العشرون:الشعائر الحسینیه وشبهه ثقافه الکراهیه ---- ۷۲۰
الحادی والعشرون: الشعائر الحسینیه بین العقلانیه والحماس ---- ۷۳۰

الثانی و العشرون: العالم یتجه لهدف و غایه فی الدنیا و الآخره ---- ۷۴۴
الرابع و العشرون: الحسین علیه السلام یسکن قلوب أبناء البشریه جمعاء ---- ۷۶۸
الخامس و العشرون: الشعائر الحسینیه وقضایا جهاد النفس ---- ۷۷۴
الفصل الثانی : غایات الشعائر الحسینیه ---- ۷۸۲
اشاره ---- ۷۸۲
الأول: تحقق العداله بقیاده أهل البیت علیهم السلام ---- ۷۸۴
الثانی: الإمام الحسین علیه السلام اختار الشهاده ولم یرضخ للإرهاب ---- ۷۹۸
الثالث: الإمام الحسین علیه السلام وتهمه شق عصی المسلمین ---- ۸۰۴
الرابع: المحاور القانونیه فی عهد الإمام علی علیه السلام المالک الأشتر ---- ۸۱۴
الخامس: نظریه القرآن الکریم وأهل البیت علیهم السلام فی الإصلاح ---- ۸۳۰
السادس: التوفیق بین النص والبیعه ---- ۸۴۶
السابع: الفساد الإقتصادی بسبب سیطره الشجره الملعونه ---- ۸۶۲
الثامن: الإمام الحسین علیه السلام إمتداد لخط الأنبیاء ---- ۸۷۶
المراجع ---- ۸۹۳
المجلد ۳ ---- ۹۲۷
اشاره ---- ۹۲۷
اشاره ---- ۹۲۷
المقدمه ---- ۹۳۳
الفصل الأول : إتمام المسافر فی مشاهد الأئمه علیهم السلام ---- ۹۳۷
اشاره ---- ۹۳۷
تمهید: ---- ۹۳۹
أقوال الأصحاب فی التعمیم: ---- ۹۳۹
أقوال أخری فی التوسعه من جهات أُخری: ---- ۹۵۳
ملحق الأقوال: ---- ۹۵۷
تقریب الأدلّه علی التعمیم فی موضوع التخییر: ---- ۹۵۸
اشاره ---- ۹۵۸

الوجه الأوّل: اصطياد العموم فی الموضوع من الأدلّه: ---- ۹۵۸
الوجه الثانی: عموم الموضوع لعموم التعلیل: ---- ۹۶۸
اشاره ---- ۹۶۸
فذلکه فی التعلیل: ---- ۹۷۱
الوجه الثالث: تعدّد ألسنه الموضوع للإتمام الوارده فی الروایات: ---- ۹۷۴
الوجه الرابع: التنصیص الخاص علی تعمیم الإتمام لقبول الأئمه المعصومین(علیهم السلام): ---- ۹۷۹
اشاره ---- ۹۷۹
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق: ---- ۹۷۹
فقه و دلاله الروایه: ---- ۹۸۱
الوجه الخامس: عموم حرم الله وحرم رسوله (صلی الله علیه و آله)، وحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) للمشاهد المشرفه: ---- ۹۸۶
الملحق للوجه الأوّل: لتبیین عموم الموضوع: ---- ۹۸۷
آیه بیوت النور: ---- ۹۹۱
ما ورد من إتمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) الصلاه فی مسجد براثا أربعه أیّام: ---- ۱۰۱۹
ما ورد فی فضل النوافل ولو النهاریه للمسافر فی مسجد الغدیر: ---- ۱۰۲۲
مؤیّدان أخریان للتعمیم: ---- ۱۰۲۳
تنبیهات مسأله عموم التخییر وأفضلیّه الإتمام فی مشاهد الأئمّه(علیهم السلام): ---- ۱۰۲۵
الفصل الثانی : الحسین (علیه السلام) نبراس الإصلاح العالمی ---- ۱۰۲۹
اشاره ---- ۱۰۲۹
الشرعیه الدولیه: ---- ۱۰۳۱
المدارس والمناهج الإسلامیه: ---- ۱۰۳۳
نهج الحسین علیه السلام ونهج الخوارج: ---- ۱۰۳۴
منهج الإمام الحسین (علیه السلام) ومنهج الطرف الآخر (المهادنه): ---- ۱۰۳۶
ظروف الأنبیاء وظروف الخاتم (صلی الله علیه و آله): ---- ۱۰۳۸
تحسس الشرعیه: ---- ۱۰۴۰
شرعیه علاقتک مع الله: ---- ۱۰۴۱
شرعیه علاقتک مع نبیک: ---- ۱۰۴۳

شرعيه علاقتک مع إمامک: ---- ۱۰۴۴
شرعيه علاقتک مع مرجعيتک: ---- ۱۰۴۵
الحساسيه حول الإمامه: ---- ۱۰۴۶
التحسس حول شرعيه البديل: ---- ۱۰۴۷
مثال على عدم التحسس حول البديل: ---- ۱۰۴۸
موقف المرجعيه الدينيه وشيعه العراق: ---- ۱۰۵۰
هجوم على الشيعه: ---- ۱۰۵۲
الإصلاح الداخلى أولاً: ---- ۱۰۵۳
المشكله فى النخبه المثقفه الاسلاميه: ---- ۱۰۵۴
كيف نكون مبشرين لنهج سيد الشهداء: ---- ۱۰۵۵
عهد أمير المؤمنين لمالک الأشتر والأمم المتحده: ---- ۱۰۵۶
الفاتيكان والصحيفه السجاديه: ---- ۱۰۵۷
الفاتيكان والإمام الحسين عليه السلام: ---- ۱۰۵۷
انتشار الثقافه المهدويه: ---- ۱۰۵۷
علينا تجسيد أخلاق أهل البيت عليهم السلام فى عاشوراء: ---- ۱۰۵۹
الفصل الثالث : الحسين (عليه السلام) حاضر و مستقبل لا ماضٍ فقط ---- ۱۰۶۳
اشاره ---- ۱۰۶۳
البكاء نوع من الإصرار على مشروع التغيير والإصلاح الشامل: ---- ۱۰۶۷
البكاء عباده: ---- ۱۰۶۹
فقه الشعائر الدينيه: ---- ۱۰۷۱
شعيره الأذان: ---- ۱۰۷۴
أسرار زياره الأربعين: ---- ۱۰۷۶
اشاره ---- ۱۰۷۶
زياره الأربعين والمراقبه الدوليه: ---- ۱۰۷۶
زياره الأربعين والنظام البائد: ---- ۱۰۷۷
المشروع المهدوى قائم بالمشروع الحسينى: ---- ۱۰۷۸

المراقبه الدوليه لزياره الأربعين: ---- ١٠٧٩
زياره الأربعين والمدينه الفاضله: ---- ١٠٨١
الحسين عليه السلام أسوه قدماً: ---- ١٠٨٣
الحسين يربى الأنبياء: ---- ١٠٨٥
الحسين هو الذى يحكم العراق والبلدان: ---- ١٠٨٨
الحسين حاكم القلوب: ---- ١٠٨٨
المشى إلى العباده عباده: ---- ١٠٨٩
حرمه مناسبه وموسم الأربعين: ---- ١٠٩٠
العلمانيه الجديده وزياره الحسين عليه السلام: ---- ١٠٩١
سر التركيز على زياره الحسين عليه السلام: ---- ١٠٩٢
اشاره ---- ١٠٩٢
السر الأوّل: إن مشروع أهل البيت(عليهم السلام) من أضخم المشاريع الإلهيه: ---- ١٠٩٢
السر الثانى: وهو أن الإنسان يحتاج إلى دوام الذكر: ---- ١٠٩٣
اشاره ---- ١٠٩٣
الفرق بين المعسكرين: ---- ١٠٩٤
السر الثالث: طاعه أولى الأمر أوالمعصيه: ---- ١٠٩٤
اشاره ---- ١٠٩٤
طاعه أولى الأمر طاعه الدين: ---- ١٠٩٧
السر الرابع: زائر الحسين يعيش هم المستضعفين: ---- ١٠٩٨
السر الخامس: كتاب أسمه الحسين: ---- ١١٠٠
أرواحكم فى الأرواح: ---- ١١٠٢
الحسين هو القرآن المتجسد فى واقعه كربلاء: ---- ١١٠٣
الشعب يريد الحسين: ---- ١١٠٥
الإمام الحسين والرجعه: ---- ١١٠٦
برنامج المعصوم أمل البشريه: ---- ١١٠٧
الإمامه فى ذريه الحسين عليه السلام: ---- ١١٠٩

قبه السماء الحسینیه والتربه الروحیه: ---- ۱۱۱۰
لماذا لم یخرج الحسین بمفرده: ---- ۱۱۱۱
الحور العین من نور الحسین علیه السلام: ---- ۱۱۱۳
أصحاب الحسین علیه السلام ساده الشهداء: ---- ۱۱۱۵
زوار الحسین علیه السلام ینشغلون بجماله عن الحور العین: ---- ۱۱۱۷
نعم لتسیس الشعائر، لا لتسییس الشعائر: ---- ۱۱۱۹
التسییس الإلهی: ---- ۱۱۲۲
الانجذاب الروحی لسید الشهداء علیه السلام: ---- ۱۱۲۳
إن لقتل الحسین حراره: ---- ۱۱۲۵
زیاره النساء للأربعین ---- ۱۱۲۷
مشارکه المرأهٔ لزیارهِ الأربعین: ---- ۱۱۲۷
الفصل الرابع : قاعده فی توسعه حریم مواسم الشعائر الدینیه زماناً ومکاناً ---- ۱۱۳۵
اشاره ---- ۱۱۳۵
الوجه الأول:- «الاستقراء المتصید من الابواب الفقهیه لتوسعه الشارع ---- ۱۱۳۸
اشاره ---- ۱۱۳۸
الحریم الزمانی ---- ۱۱۳۹
اشاره ---- ۱۱۳۹
الأوّل: باب الحج: ---- ۱۱۳۹
الثانی: فی باب الصلاه: ---- ۱۱۴۱
الثالث: موارد متفرقه: ---- ۱۱۴۱
موارد توسعه الحریم المکانی ---- ۱۱۴۵
الوجه الثانی: السیره العقلائیه الممضاه: ---- ۱۱۵۲
الوجه الثالث: ---- ۱۱۵۳
الوجه الرابع: قاعده تعدد مراتب المستحبات: ---- ۱۱۵۴
الوجه الخامس: (قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور): ---- ۱۱۵۴
زبد المخاض: المحصله من الوجوه: ---- ۱۱۵۴

الفصل الخامس : قاعده: المشی إلی العباده عباده ---- ۱۱۵۷
اشاره ---- ۱۱۵۷
أدله القاعده: ---- ۱۱۶۲
اشاره ---- ۱۱۶۲
الطائفه الأولی: ما ورد أن مطلق المشی عباده: ---- ۱۱۶۲
الطائفه الثانیه: ما ورد فی المشی إلی الحج وهی علی ألسن: ---- ۱۱۶۴
اشاره ---- ۱۱۶۴
ندبیه الأحتفاء فی المشی: ---- ۱۱۸۲
الطائفه الثالثه: طائفه من روایات المشی إلی المساجد: ---- ۱۱۸۹
الطائفه الرابعه: المشی فی حاجه المؤمن: ---- ۱۱۹۰
الطائفه الخامسه روایات (من مشی لصله رحم ولمطلق الطاعات): ---- ۱۱۹۱
الطائفه السادسه: من مشی فی نیه الخبر أو فعل طاعه: ---- ۱۱۹۲
الطائفه السابعه: روایات استحباب المشی إلی زیاره الحسین (علیه السلام): ---- ۱۱۹۳
الطائفه الثامنه: استحباب زیاره أمیر المؤمنین (علیه السلام) ماشیاً ذهاباً وعوداً: ---- ۱۱۹۷
الفصل السادس : الحث علی زیاره الحسین (علیه السلام) مع الخوف ---- ۱۲۰۱
اشاره ---- ۱۲۰۱
رجحان الشعائر الحسینیه ولو مع الخوف علی النفس ---- ۱۲۰۳
الحث علی زیاره الحسین علیه السلام مع الخوف: ---- ۱۲۰۳
من قُتل دون ماله فهو شهید: ---- ۱۲۰۴
قول الشیخ خضر بن شلال فی المقام: ---- ۱۲۰۵
قول الشیخ المجلسی: ---- ۱۲۰۶
حثّ رؤساء الشیعه للزیاره: ---- ۱۲۰۸
ثواب القتل والحبس والتنکیل فی طریق الزیاره: ---- ۱۲۱۲
زیاره الحسین علیه السلام حاله التقیه: ---- ۱۲۱۵
تناسب الثواب مع الخوف: ---- ۱۲۱۵
زیاره الحسین علیه السلام فی حاله الخوف: ---- ۱۲۱۸

ليست التقيه مبرراً لترک زياره الحسين عليه السلام: ---- ۱۲۲۰
زياره النصف من شعبان: ---- ۱۲۲۲
الفرق بين زياره الحسين عليه السلام وزياره بقيه الأئمه: ---- ۱۲۲۳
دعاء الإمام الصادق عليه السلام لزوار الحسين عليه السلام: ---- ۱۲۲۷
التخريج الفقهی لتقديم الزياره علی حفظ النفس: ---- ۱۲۳۰
الفصل السابع : أثر البكاء على الحسين (عليه السلام) فی تنوير الفكر والمعرفه ---- ۱۲۳۲
اشاره ---- ۱۲۳۲
البكاء فی اللغه: ---- ۱۲۳۴
حقيقه البكاء على الحسين (عليه السلام) شكوى إلى الله, وليست شكوى من الله: ---- ۱۲۴۲
البكاء على الحسين (عليه السلام) خطاب مع الله: ---- ۱۲۴۲
الصرخه والصيحه والعويل والشهقه أنواع فی شعيره البكاء: ---- ۱۲۴۴
البكاء على الحسين عليه السلام, مناجاه مع الله: ---- ۱۲۴۵
الفلسفه الكبرى للبكاء: ---- ۱۲۴۵
العاطفه والبكاء وتنوير الفكر والمعرفه: ---- ۱۲۵۶
البكاء هو العاطفه وخطوره تأثيرها: ---- ۱۲۵۹
فلسفه عظمه الثواب للبكاء فی الشعائر الحسينيه: ---- ۱۲۶۵
فانه قد اعترض على شعيره البكاء بعده انماط من الاشكالات: ---- ۱۲۶۵
النمط الأوّل: ---- ۱۲۶۵
اشاره ---- ۱۲۶۵
أ - استكثار الأجر المذكور فی الروايات على البكاء وإقامه المآتم واستبعاد صحتها ---- ۱۲۶۵
ب - وبعضٌ أوّل هذا الأجر فی الروايات: ---- ۱۲۶۵
ج- وقال بعضٌ من أنكرها: لأن العَمل بمقتضاها يؤدی إلى تعطيل الفرائض والأحكام ---- ۱۲۶۶
أجوبه الإشكالات السابقه: ---- ۱۲۶۶
إعتراضات أخرى على البكاء: ---- ۱۲۷۶
النمط الثانی: ---- ۱۲۷۶
فی فضل البكاء: ---- ۱۲۷۷

الموقف الصوفی العرفانی المعترض علی البکاء و العزاء: ---- ۱۲۸۴
اشاره ---- ۱۲۸۴
جواب الشبهه والاعتراض: ---- ۱۲۸۵
إعتراض السلفیه علی البکاء: ---- ۱۲۸۷
رکنیه الحزن و الأسی فی ماهیه الشعائر الحسینیه: ---- ۱۲۸۸
جواب الإعتراض: ---- ۱۲۸۹
امتزاج الحزن علیهم بالإبتهاج بهم: ---- ۱۲۸۹
الفصل الثامن : قاعده: تعدد طرق الحکایه و الإخبار عن الواقع ---- ۱۲۹۶
اشاره ---- ۱۲۹۶
فی تحریر الواقع و الأحداث: ---- ۱۲۹۸
اشاره ---- ۱۲۹۸
الطریق الأول: دلاله الفعل: ---- ۱۲۹۹
الطریق الثانی: حجیه التقریر: ---- ۱۳۰۱
الطریق الثالث: الدلالات الالتزامیه للکلام: ---- ۱۳۰۱
الطریق الرابع: إنشاء المعانی فی النفس: ---- ۱۳۰۲
الطریق الخامس: المُجمل والمفصّل: ---- ۱۳۰۲
الطریق السادس: لسان الحال والتصویر: ---- ۱۳۰۴
اشاره ---- ۱۳۰۴
أدلّه واقعیه لسان الحال: ---- ۱۳۰۵
الوجه السابع: النقل بالمعنی ولسان الحال: ---- ۱۳۱۰
الوجه الثامن: الکلام التکوینی للأفعال: ---- ۱۳۱۱
الوجه التاسع: التمثیل والتصویر: ---- ۱۳۱۴
القرآن والدعوه للإنشاد والشعر فی أهل البیت(علیهم السلام): ---- ۱۳۱۸
التصویر: ---- ۱۳۲۱
الفصل التاسع : تکامل روح المؤمن بأقصی الکمالات عند زیارته لقبر الحسین علیه السلام ---- ۱۳۲۵
اشاره ---- ۱۳۲۵

من معانی زیاره الله فوق العرش و الکرسی: ---- ۱۳۳۹
مقارنه بین زیاره خلیفه الله، و زیاره بیت الله: ---- ۱۳۴۳
الفصل العاشر : قاعده: عماره مراقد الأئمه علیهم السلام فریضه شرعیه هامه ---- ۱۳۴۷
اشاره ---- ۱۳۴۷
أدله القاعده: ---- ۱۳۵۰
اشاره ---- ۱۳۵۰
أما الآیات: ---- ۱۳۵۰
اشاره ---- ۱۳۵۰
معنی الإلحاد فی الآیه الشریفه: ---- ۱۳۵۵
أحکام المسجد الحرام والعتبات المقدسه: ---- ۱۳۵۶
عمومیه هذه الأحکام لکل مساجد المراقد: ---- ۱۳۵۷
و أما الروایات الداله علی هذه القاعده: ---- ۱۳۵۸
اشاره ---- ۱۳۵۸
أدله فریضیه عماره مراقد النبی (صلی الله علیه و آله) و أهل بیته: ---- ۱۳۶۰
أدله کون مراقد النبی (صلی الله علیه و آله) وأهل بیته(علیهم السلام) من الأراضی المقدسه المندرجه فی عموم الآیه: ---- ۱۳۶۷
و أما الروایات: فی فریضیه عماره مرقد النبی (صلی الله علیه و آله) و مراقد أهل بیته: ---- ۱۳۷۲
الفصل الحادی عشر : لکل سؤال جواب ---- ۱۳۷۸
اشاره ---- ۱۳۷۸
الإمام الحسین علیه السلام: ---- ۱۳۸۰
الشعائر الحسینیه: ---- ۱۳۹۹
عاشوراء: ---- ۱۴۰۶
أقسام الحجج الإلهیه: ---- ۱۴۰۷
اشاره ---- ۱۴۰۷
القسم الأوّل: مقام الرسل: ---- ۱۴۰۷
القسم الثانی: مقام الأنبیاء: ---- ۱۴۰۷
القسم الثالث: مقام الإمامه: ---- ۱۴۰۸

القسم الرابع: مقام الحجه: ---- ۱۴۰۸
القسم الخامس: مقام الحکمه و التعلیم: ---- ۱۴۱۰
اشاره ---- ۱۴۱۰
۱- لقمان الحکیم: ---- ۱۴۱۰
اشاره ---- ۱۴۱۰
مقامات أخری: ---- ۱۴۱۱
۲- أسیا بنت مزاحم: ---- ۱۴۱۲
دور أصحاب القسم الخامس: ---- ۱۴۱۳
الحکماء الإلهیون و المعلمون فی الامه الإسلامیه: ---- ۱۴۱۶
الحکماء الإلهیون والمعلمون فی ذراری أهل البیت(علیهم السلام): ---- ۱۴۱۷
علی الأکبر: ---- ۱۴۱۸
اشاره ---- ۱۴۱۸
البداء فی الإمامه: ---- ۱۴۱۹
زینب و مریم (علیهما السلام): ---- ۱۴۲۳
زینب و فاطمه (علیهما السلام): ---- ۱۴۲۴
زینب و الحسین (علیهما السلام): ---- ۱۴۲۵
زینب و السجاد: ---- ۱۴۲۸
تمیز حرکه سید الشهداء : ---- ۱۴۳۰
الخنوع أو المواجهه عند المدارس الإسلامیه الأخری: ---- ۱۴۳۱
رایه ضلال: ---- ۱۴۳۲
التشابه بین منهج الزیدیه و منهج الخوارج: ---- ۱۴۳۶
ذکر الأمور السیاسیه فی مأتم اللطم : ---- ۱۴۳۸
دور أمیر المؤمنین علیه السلام فی الفتوحات: ---- ۱۴۴۱
التعبویه واللغه العالمیه فی الشعائر: ---- ۱۴۸۵
الفصل الثّانی عشر : نفحه للخطباء ---- ۱۴۸۸
اشاره ---- ۱۴۸۸

الأنبياء من الحسين علیه السلام ---- ۱۴۹۰
النبی (صلی الله علیه و آله) والطلقاء: ---- ۱۴۹۲
ثوره الحسین (علیه السلام) بقاء لدین النبی (صلی الله علیه و آله): ---- ۱۴۹۳
الحسین (علیه السلام) میزان العدل: ---- ۱۴۹۳
صاحب المصیبه الراتبه: ---- ۱۴۹۶
الدمعه الواحده تطفئ النیران: ---- ۱۴۹۸
کتاب کامل الزیارات: ---- ۱۴۹۸
الخطیب و الخوض فی الزیارات و الأدعیه: ---- ۱۵۰۰
التبرک بروایات أهل البیت علیهم السلام: ---- ۱۵۰۱
اشاره ---- ۱۵۰۱
شبهه ورد: ---- ۱۵۰۲
الحداثیون والنص الدینی: ---- ۱۵۰۴
قاعده الکتمان و إذاعه الأسرار: ---- ۱۵۰۵
الرقابه العلمیه دور متفاوت لعموم طبقات الأمه: ---- ۱۵۰۷
مع الخطیب: ---- ۱۵۱۰
الهجوم علی مفاتیح الجنان: ---- ۱۵۱۰
الزیارات و الأدعیه و دورها فی الفقه: ---- ۱۵۱۱
سر استحباب قراءه القرآن: ---- ۱۵۱۲
أهمیه الحفاظ علی أدنی درجات کلام الوحی: ---- ۱۵۱۲
الفرق بین عدسه الوحی و عدسه البشر: ---- ۱۵۱۴
العلامه الطباطبائی یدرس البحار: ---- ۱۵۱۵
ساحه الوحی: ---- ۱۵۱۶
الخطیب و دوره فی الهدایه: ---- ۱۵۱۷
سوره الجمعه و منظومه الإرشاد الدینی: ---- ۱۵۱۸
اشاره ---- ۱۵۱۸
المرتبه الأولی: ---- ۱۵۱۸

المرتبه الثانيه: ----- ۱۵۱۸
أهميه البصيره الأخلاقيه: ----- ۱۵۱۹
الخطيب و الأخلاق السياسيه: ----- ۱۵۲۰
الفصل الثَّالِث عشر : تقبيل العتبات المقدسه تعفير الخدين و الوجه لله سبحانه فيها ----- ۱۵۲۲
اشاره ----- ۱۵۲۲
الجهه الأولى: موضوع البحث تعفير الخدين و تقبيل العتبات و افتراقه عن السجود لغير الله ----- ۱۵۲۶
اشاره ----- ۱۵۲۶
نماذج من العباده المحرمه ... ----- ۱۵۳۰
السجود للكعبه ... ----- ۱۵۳۱
كيفيات السجود لله سبحانه ... ----- ۱۵۳۲
السجود لآدم ويوسف: ----- ۱۵۳۲
تحليل سجود الملائكه ... ----- ۱۵۳۴
المعنى الأعظم من سجود الملائكه ... ----- ۱۵۳۴
الجهه الثّانيه : أقوال العلماء ----- ۱۵۴۰
اشاره ----- ۱۵۴۰
۱) الشيخ الكلينى: ----- ۱۵۴۲
۲) الشيخ الصدوق: ----- ۱۵۴۳
۳) ابن قولويه القمى: ----- ۱۵۴۴
۴) الشيخ المفيد: ----- ۱۵۴۸
۵) الشيخ الطوسى: ----- ۱۵۵۱
۶) القاضى بن البراج: ----- ۱۵۵۲
۷) الشيخ أبو صلاح الحلبى: ----- ۱۵۵۳
۸) ابن إدريس الحلى: ----- ۱۵۵۳
۹) الشيخ الطبرسى: ----- ۱۵۵۴
۱۰) السيد ابن طاووس: ----- ۱۵۵۴
۱۱) العلامه الحلى: ----- ۱۵۵۵

١٢) الشهيد الأول: ---- ١٥٥٦
١٣) المحقق الأردبيلى: ---- ١٥٥٨
١٤) الشيخ البهائى: ---- ١٥٥٨
١٥) الشيخ يوسف البحرانى: ---- ١٥٥٩
١٦) الشيخ كاشف الغطاء: ---- ١٥٥٩
١٧) الشيخ الجواهرى: ---- ١٥٦١
١٨) النائينى: ---- ١٥٦٢
١٩) المحقق الداماد: ---- ١٥٦٤
٢٠) الشيخ فاضل اللنكرانى: ---- ١٥٦٧
الجهه الثالثه : حرمه السجود لغير الله سبحانه ---- ١٥٧٠
اشاره ---- ١٥٧٠
حرمه السجود لغير الله سبحانه ---- ١٥٧٢
قاعده فى حقيقه السجود: ---- ١٥٨٧
قاعده: التوسل بالخضوع و التذلل و الطاعه للنبى و آله.. ---- ١٥٩٢
الجهه الرابعه : حقيقه الزياره والمزور ---- ١٦٠٤
اشاره ---- ١٦٠٤
قبور الأئِمَه(عليهم السلام) مواطن و بقاع انتظار الفرج: ---- ١٦٠٧
معنى خليفه الله ... ---- ١٦١٠
زياره الله سبحانه والوفود عليه ... ---- ١٦١٢
المعصوم سبيلٌ إلى الله .... ---- ١٦١٧
الآيات الناطقه ... ---- ١٦١٨
غايات الزياره (المنصوصه) ... ---- ١٦٢٢
تضمن كل الزيارات على مقاطع دعاء ---- ١٦٢٥
ومناجاه لله سبحانه: ---- ١٦٢٥
الجهه الخامسه : الأدله الشرعيه عَلَى سنه تقبيل العتبات والروضات المقدسه ---- ١٦٢٨
اشاره ---- ١٦٢٨

الآیات الکریمه: ---- ۱۶۳۰
اشاره ---- ۱۶۳۰
ما یستفاد من الآیات: ---- ۱۶۳۱
الأئمه علیهم السلام بابُ حطه هذه الأُمه ... ---- ۱۶۳۳
وروی القمی فی تفسیره، (وَ قُولُوا حِطَّةٌ) .. أی حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ذلک وقالوا حنطه.. ---- ۱۶۳۵
المصادر العامه: ---- ۱۶۳۶
تتمه تقریب الآیتین: ---- ۱۶۳۶
ثانیاً: الروایات الشریفه: ---- ۱۶۴۲
اشاره ---- ۱۶۴۲
فقه الروایه: ---- ۱۶۴۶
أولاً: - الانکباب علی القبر: ---- ۱۶۴۶
اشاره ---- ۱۶۴۶
الانکباب علی القبر سنه نبویه شریفه: ---- ۱۶۴۶
الانکباب علی القبر سنه إلهیه ... ---- ۱۶۴۸
ثانیاً: التضرع فی تراب القبر ... ---- ۱۶۴۹
اشاره ---- ۱۶۴۹
تقبیل القبر والتربه ---- ۱۶۵۱
وضع الخد علی التربه - عند القبر ---- ۱۶۵۱
ثالثاً: حقیقه سُنّه تمریغ الوجه بتراب القبر ---- ۱۶۵۳
اشاره ---- ۱۶۵۳
التلازم فی التوجه إلی الله تعالی ---- ۱۶۵۴
بالتوجه إلی المعصوم علیه السلام: ---- ۱۶۵۴
حکمه التضرع فی تراب القبر ... ---- ۱۶۵۸
ضراعه الزائر حین مواجهه القبر سنه أکیده .... ---- ۱۶۶۰
فقه الروایه: ---- ۱۶۶۱
توسعه التقبیل والتضرع إلی ما حوالی القبر من تربته ---- ۱۶۷۴

حقيقه اللواذ ... ---------- ١٦٧٨
التبرک بقبورهم عليهم السلام ---------- ١٦٨١
التبرک واللواذ بقبورهم شعار وشعيره ---------- ١٦٨١
الطواف حول قبورهم ... ---------- ١٦٨٤
مؤيدات: ---------- ١٦٨٥
تعريف مرکز ---------- ١٦٨٧

الشعائر الحسینیه بین الاصاله و التجدید

اشاره

سرشناسه:موسوی، ریاض

عنوان و نام پدیدآور:الشعائر الحسینیه بین الاصاله والتجدید، محاضرات سماحه الاستاد محمدالسنه/ ریاض الموسوی.

مشخصات نشر:قم: دارالغدیر، ۱۴۲۴ق.= ۲۰۰۳م.= ۱۳۸۲.

مشخصات ظاهری:۳ج.

شابک:۹۶۴-۷۱۶۵-۹۷-۸

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:نمایه.

موضوع:حسین بن علی(ع)، امام سوم، ۴- ۶۱ق. سوگواریها -- فلسفه.

موضوع:سند، محمد، ۱۳۴۰ - . -- وعظ.

موضوع:سوگواریها -- آداب و رسوم.

موضوع:شعایر و مراسم مذهبی.

شناسه افزوده:سند، محمد، ۱۳۴۰-

رده بندی کنگره:BP۴۱/۷۵/م ۷۷ش ۷

رده بندی دیویی:۲۹۷/۹۵۳

شماره کتابشناسی ملی:م ۸۲-۱۸۹۹۵

ص: ۱

المجلد ۱

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

ص :٣

الشعائر الحسينيه بين الاصالته والتجديد، محاضرات سماحه الاستاد محمدالسنه

رياض الموسوى

ص :۴

تقريض

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه الذى شعّر المشاعر .. وجعلها أعلاماً لدينه ، وأمر بتعظيمها حيث قال : «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»١ ، وحرّم إحلالها بالامتهان لها ، حيث قال : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»٢ ..

والصلاه والسلام على صاحب الشريعه الخاتمه ، الموعود بإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون ، وعلى آله نور اللّه الذى لا يُطفأ «وَ يَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ »٣ ، «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ »٤ ، «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَهٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ »٥ .

وبعد ، فإنّ الشعيره الدينيّه ذات صله وثيقه بهويّه المجتمع المسلم والمؤمن ،

فإنّها تعكس تراث الملّه ، وهى شعار ورمز وصوره ومحتوى .

وهى بوتقه لتربيه المجتمع المسلم على المعارف الإلهيّه والأحكام والآداب الشرعيّه ، وهى إشعاع لنشر معالم الدين والدعوه له .. سواء للنسل والجيل الناشىء أو للأمم الأخرى ، لا على أن يكون الموقع الثانى على حساب الأوّل ، بل لكلّ من الموقعَين أدواته وأسلوبه ، كما إنّ إقامتها إقامه لصرح الدين الحنيف الذى ترتبط حياته بحياتها ، فهى ظاهره السلوك الاجتماعىّ على منهاج الهُدى ، وهى العقيده المتجسّده والأدب المتمثّل ، فمن ذلك حرص التشريع الإسلامىّ على تعظيمها وإحيائها وإقامتها ونشرها بالأشكال والأساليب المتعدّده لتسرى فى غالب سيره الأفراد والجماعات . وحيث احتلّت هذه الأهميه والخطوره فى الأداء الدينىّ ، احتدم الحديث عن ضوابطها وموازينها وأصولها التى تبتنى عليها ، وعن معيار الثابت التشريعىّ والمتغيّر الزمنىّ فيها ، فجاءت هذه الأبحاث التى ألقيناها على جمع من الفضلاء بجوار حرم الحوراء عقيله بنى هاشم السيّده زينب الكبرى عليها السلام فى ربيع الثانى صيف عام ١۴٢٠ ه ، وقام السيّد النجيب والفاضل اللبيب رياض الموسوى بتقريرها وتنقيحها مكدّاً جهده فى ضبط مادّه البحث ونكات الاستدلال ، فأسأل اللّه تعالى له دوام التوفيق فى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام وبثّ علومه وإقامه أعلامه ، إنه وليّ قدير .

محمّد السند - قم عشّ آل محمّد عليهم السلام

٣٠ شوال ١۴٢٣ ه

المقدّمه

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمـد للّه الـذى جعل تعظيمَ شـعائره من تقوى القلوب ، وكتب لمن قدّس حُرماته محوَ الذنوب ، وشاء أن يَتمّ نورُه ويعلو ذِكرُه على مرّ الدهور وتصرّف الخُطوب .

وأفضل الصـلاه والسلام على نبىّ الرحمه ، وشفيع الأمّه ، خير البريّه ، وأفضل الخليقه ، خاتم الأنبياء ، وسيّد المُرسَلين أبى القاسم محمّـد وعلى آله الطيّبين الطاهرين .. أُمناء اللّه على الـدِّين ، والكهف الحصـين ، وغياث المضـطرّ المسـتكين ، الذين مَن والاهم فقد والى اللّه ، ومن عاداهم فقد عادى اللّه . وبعد :

فهـذا الكتـاب يَمثُـل بين يـديك - عزيزى القـارئ - مجموعهَ بحوثٍ حول موضوع الشـعائر الحسـينيّه المباركه .. وهو يتألّف من مقامَين :

المقـام الأوّل : يتعرّض البحث فيه عن الشـعائر الـدينيّه بصوره عـامّه ، ويَجـد القـارئ فى هـذا المقام الأدلّه الإجماليّه من الكتاب العزيز والسنّه الشريفه على عموم قاعده الشعائر الدينيّه ، وبعد ذلك يصل البحث إلى تفاصيل قاعده الشعائر

موضوعاً وحكماً ، والجواب عن الاعتراضات والانتقادات المختلفه التى تثار حول دائره الشعائر المختلفه ، ثمّ إلى بيان العلاقه بين قاعده الشعائر الدينيّه والأحكام الشرعيّه الأخرى ..

هذا كلّه ، مع بحوث فرعيّه فقهيّه وأصوليّه وكلاميّه تَطّلِع عليها فى هذا المقام من الكتاب ..

ومن الأمور الواضحه فى هذا المقام ، أن يجرى إلقاء الضوء على أهميّه قاعده الشعائر الدينيّه ، وبيان أنّها تُجسّد نظام الإعلام الدينىّ ، والقاعده التى تتكفّل الإنذار والتبليغ والتعليم ؛ وتتحمّل مسؤليه النشر والبثّ الإسلامىّ ؛ وذلك عن طريق توفّر الركنَين الأساسيَّين فى هذه القاعده ، وهما :

ركن البثّ والإعلام ؛ وركن الإعلاء والإعزاز لمعانى الدين ومقدّساته ..

أمّا المقام الثانى للكتاب - وهو بيت القصيد - فيتعلّق بالشعائر الحسينيّه ، والحديث عن نهضه سيّد الشهداء أبى عبداللّه الحسين عليه السلام بقدر من التفصيل والشموليّه لكلّ ما يتعلّق بمظاهر الشعائر الحسينيّه ، مع التوقّف عند الزوايا المهمّه لنهضته ، والمعطيات الخالده لثورته عليه السلام ..

وأنّ استمراريّه المحافظه على تلك الأهداف والغايات الساميه إنّما يتحقّق تحت ظلّ الشعائر الحسينيّه المختلفه والواعيه من قبل شيعه الحسين عليه السلام وأوليائه ..

وشعائر الحسين عليه السلام ، من مجالس ومواكب ومراثى ومسيراتِ حزنٍ وغيرها هى مدارس يتعلّم المسلم فيها نصرةَ الدين والإحساس بالمسؤليّه الشرعيّه للحفاظ على رساله السماء ؛ ويتلقّن فيها صور الجهاد ، ويتعرّف على أشكال

التضحيه لنُصره القِيَم الفاضله والمبادى الساميه للدين الحنيف ، ويعيش بكلّ تصميم وإراده لترك الدنيا ، والتغلّب على ملاذها وشهواتها المؤقته ..

إنها مدارس الحسين عليه السلام يعى فيها المسلم كيف يقدّم كلّ ما يملك فى سبيل عقيدته وفى طريق تضميد بدن الإسلام الجريح ، ويبذل أغلى ما يملك للدفاع عن حريم المبدأ الحنيف ..

وفى هذا المقام ، تطرّق سماحه الشيخ الأستاذ المحاضر - دام عزّه - إلى بعض مصاديق الشعائر الحسينيّه ، وأشبع البحث بالأدلّه القرآنيّه ، والسنّه النبويّه والعلويّه ممّا لا يُبقى مجالاً للشكّ فى كون تلك الشعائر والمظاهر الحسينيّه من أركان الشريعه المقدّسه .. مثل ما أتْحَفَنا به فى بحث البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام .. ومثل بحث لبس السواد .. أو بحث إثبات ضروره التنديد بأعداء الدين من القرآن الكريم وجعلهم فى دائره لعنه الأجيال والتاريخ .. أو إثبات أنّ العزاء والرثاء سنّه قرآنيّه .. وغير ذلك من البحوث الحيويّه والشيّقه المؤيَّده بالحُجج والأدلّه والبراهين الشرعيّه ..

وقد يكون لهذا الكتاب مزيّه على بعض الكتب الأخرى التى تعرّضت لهذا الموضوع وبحثت حول الشعائر الدينيّه والحسينيّه ، وهو أنّه يتضمّن بحوثاً فقهيّه وأصوليّه دقيقه حاول سماحه الشيخ الأستاذ المحاضر - دامت بركاته - أن يُحرّرها مع شى من التفصيل والتحقيق كما تجد ذلك فى طىّ أبحاث الكتاب فى المقامَين .. ويمكن ملاحظه عناوين هذه الأبحاث فى أحد الفهارس الملحقه فى آخر الكتاب .

وهذا الكتاب يُعتبر حلقةً ضمن سلسله من جهود لبيان وتثبيت العقائد الدينيّه

بالـدليل العلمىّ والأسـلوب الثقافىّ .. إضافه إلى إعطاء القوّه الكافيه للدفاع عن تلك المبادئ الحقّه ، ولردّ الشـبهات والانتقادات التى تُثار حول الشعائر الدينيّه عُموماً والحسينيّه خصوصاً .

واللّه أسأل ، وببركه سـيّد الشـهداء عليه السلام وبمقامه ودرجته الرفيعه عند اللّه أتوسّل أن يجعل هذا الجهد ذُخراً لأستاذنا العزيز سماحه الشـيخ محمد السـند حفظه اللّه ، ولى ، يوم لا ينفع مالٌ ولا بَنون إلّامَن أتى اللّه بقلب سـليم .. وأن يُحسب من العِلم النافع الذى لا ينقطع أثره ، ولا تخبو أعلامه . والصلاه على محمّد وآله ..

رياض الموسوى

مشهد المقدّسه - غرّه صفر سنه ۱۴۲۴ ه

ص:۱۲

الإهداء

إلى سليله النبوه

ونبعه الامامه

وريحانه الزهراء

وأخت المجتبى الزكى

وشريكه الحسين فى نهضته ..

إلى مَنْ كابَدَتْ المِحَن

وتحدَّت الزَمن

ووَرِثت الحسين والحسن

إلى مَن حَملت أسرار النبوه

وحفِظت أركان الإمامه

وسطّرت أروع مواقف التحدّى

بوجه الظُلم والتعدّى

إلى العقيله الكبرى ، زينب بنت على عليهما السلام

إليكِ يا مولاتى وسيدتى وشفيعتى

أهدى هذا الجهد المتواضع .

رياض

ص:١٣

دیباجه الکتاب

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم

قد کثر الکلام حول الشعائر الدینیّه ، واختلفت أطراف الکلام فی بحثها بین النقض والإبرام .. والتأیید والإنتقاد . وقبل الخوض فی تفاصیل البحث وفروعه المختلفه ، لا بأس بذِکر جوانبٍ لها ارتباط بالبحث :

الجانب الأوّل : تنوّع موارد الشعائر

فمنها : ما یُثار من قِبَل أتباع بعض الفرق الإسلامیّه حول إحیاء المواید والذکریات ، حیث ینتقدون المظاهر لإحیاء المواید ومراسم الإحتفالات والمناسبات الدینیّه العامّه .. ویطعنون علیها بأنّها مُستحدَثه ، وکلُّ مُستحدَث بِدعه ، وکلّ بِدعه ضَلاله؛ وکلّ ضَلاله فی النار .

ومنها : محاوله إنکار ضروره الاهتمام بأیّام الإسلام الخالده الأخری التی وقعت فیها حوادث هامّه وانتصارات خالده ، مثل : غزوه بدر الکبری ، غزوه الخندق ، فتح مکّه ، ذکری المبعث النبوی الشریف ، ذکری الإسراء والمعراج ، ذکری هجره النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم ، ذکری یوم المباهله ، وذکری واقعه الغدیر . وغیر ذلک .

ومنهـا : البحث بـدرجه من الشـدّه والخطوره بين المسـلمين حول مسـأله بنـاء القبور وعمرانها وتَعاهُـدها .. ومن المعلوم أنّ أتباع بعض الفرق يحـاربون ظـاهره عمران القبور وتعاهـدها ، ويتّهمون زوّارهـا بالضَّلالـل ، بـل يُكفِّرون عُمّارها .. حتّى لو كانت تلك القبور هى قبور النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام ..

ومنها : الإهتمام بالأماكن الجغرافيّه ، والآثار المكانيّه الخالده لمواضع النبىّ صـلى الله عليه و آله و سـلم ولمواقع إسلاميه مشهوره والاختلاف إليها ، من قبيل : موضع غزوه بـدر ، وموضع غـدير خُمّ وغار حراء .. والمساجد الّتى تشـرّفت بصـلاه النبىّ ، وما شابه ذلك .

وتُثار الشـكوك ويتوجّه الطعن حول تكريم تلك البقاع ، تـذرّعاً بما يُروى عن عمر بن الخطاب بأنّه أمر بقطع الشـجره التى بويع رسـول اللّه صـلى الله عليه و آله و سـلم تحتهـا بيعه الرضـوان فى عُمره الحُـدَيبيه(١) واسـتفادوا من ذلـك أنّ زيـاره تلك الآثار المكانيه أو الجغرافيّه يسـبّب إزواء المسـجد الحرام أو بيت اللّه الحرام أو المسجد النبوىّ والتقليل من أهمّيّتها .. فتجنّباً عن خمول الذكر ، وإهمال العمران للمسجدَين ، تُشَنّ حمله عشواء لمحاربه الأماكن المقدّسه الأخرى .. وفى هذه الذريعه يتمسّكون

١- (١) ورد فى شرح نهج البلاغه ١٢ : ١٠١ : (لأنّ المسلمين بعد وفاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كانوايأتونها فيُقيلون تحتها ، فلما تكرّر ذلك أوعَـدهم عمر فيها ثمّ أمر بها فقُطعت) - وفى نفس المصـدر : (روى المغيره بن سويد ، قال : خرجنا مع عمر فى حجّه حجّهـا ، فقرأ بنـا الفجر «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَـلَ رَبُّكَ بِأَصْـحَابِ الْفِيلِ» و «لِإِيلافِ قُرَيْشٍ» فلمّا فرغ رأى الناس يُبادرون إلى مسـجدٍ هناك ، فقال : ما بالهم ؟ قالوا : مسجد صلّى فيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم والناس يبادرون إليه ، فناداهم فقال : هكـذا هَلَك أهل الكتاب قبلكم ! اتخـذوا آثار أنبيائهم بِيَعاً . من عَرَضَت له صـلاه فى هذا المسـجد فليُصلّ ، ومن لم تعرض له صلاه فليمضِ) .

بعموم الحديث النبوىّ :

«لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثه مساجد : المسجد الحرام و مسجد الرسول و المسجد الأقصى »(۱) .

لذا نجد المحاولات الحثيثه والمستمره لطمس تلك الآثار المكانيّه والمواقع الجغرافيّه فى المدينه المنوّره ، وفى مكّه المكرّمه أو فى غيرها .

ومنها : الشعائر الحسينيّه (وهو محلّ البحث فى نفس الوسط الداخلىّ للطائفه من جهه .. وكذلك بينها وبين الطوائف الأخرى) .. فقد أُثيرت حول هذا المورد بالخصوص كثير من التساؤلات ، واحتفّ به المزيد من الشكوك ..

ومنها : الأدعيه ، والأوراد ، والختومات ، إذا عُقدت وأقيمت على نحو جماعىّ مشترك ؛ فتكون شعيره تُتّخذ ، وطقساً من الطقوس ..

وربّما تُستجدّ وتُستحدث طقوس ورسوم شعيريّه تتّخذ من أبناء الطائفه الواحده فى مراسم أخرى غير الشعائر الحسينيّه ، مثل شعائر ذكريات ومناسبات تتعلّق بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام ، فتُواجه بالنكير من الوسط الخاصّ للطائفه نفسه ، أو من الوسط الإسلامىّ العام ..

الجانب الثانى : الإشكالات حول الشعائر الدينيّه

اشاره

نذكر الانتقادات والإشكالات الّتى توجّه أو تُثار حول الشعائر الدينيّه لنعرف مدى جدّيّه البحث وحسّاسيّته وحيويّته ، إضافةً إلى خطورته فى الممارسات والانتقادات الدينيّه .. وأهمّ هذه الإشكالات :

۱- (۱) صحيح البخارى ۲ : ۵۶ .

الإشكال الأوّل : وهو الّذى يوجّه النكير والانتقاد إلى الرسوم والشعائر ،

معتمداً على مبنىً معيّن وقاعده محدّده

.. هى : أنّ كلّ شعيره ورسم وطَقْس يُتَّخذ ، ينبغى أن يكون جَعْلُه واتّخاذُه من الشارع نفسِه .. وإلّا فهو بِدعه وضلال ، وافتراء على اللّه سبحانه ..

وهذا المبنى ، أو هذه المقوله ، أعمّ من كونه إشكالاً موجّهاً من قِبل الطوائف الأخرى ، أو أنّه موجّه من طائفه خاصه متعصّب به ، أو لعلّه ينقدح فى انتقادات الوسط الداخلىّ للطائفه ..

وهذا النمط من الإشكال معتمد على هذه القاعده أو هذا المبنى القائل : بأنّ أىّ شعيره أو رسم أو طقس من الطقوس يجب أن يستند بخصوصيّاته إلى جَعل الشارع وتشريعه .. وإلّا فهو ممّا يصدق عليه البدعه والضلاله ..

الإشكال الثانى : أنّ الشارع المقدّس لو فوّض أمر الشعائر والطقوس

وأوكَلها إلى العُرف والمتشرّعه ، لنتج من ذلك أنّهم سيتحوّلون إلى مشرّعين

، حيث فوّض أمر التشريع اليهم .. وهذا التفويض غير صحيح وهو ممتنع ..

الإشكال الثالث : لو أوكل الشارعُ المقدّس أمر الشعائر والرسوم الدينيّه إلى

العُرف ، لنتج من ذلك تحليل الحرام ، وتحريم الحلال .

حيث إنّ العُرف قد يتّخذ ما هو محرّم ومبغوض للشرع شعيرةً ، وقد يتّخذ ما هو محلّل شعيره يجب احترامها ويحرم هتكها ..

فيلزم من ذلك تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ..

الإشكال الرابع : وهذا من سنخ الإشكالَين السابقَين ، وهو : لو أنّنا جعلنا

اتّخاذ الشعائر والرسوم والطقوس بيدالعُرف . للزم من ذلك العبث بثوابت الشريعه .

الناتج من قِبَل العُرف والمتشرّعه بسبب اختلاف الظروف الزمنيّه والبيئيّه ..

مثلًا : اتّخاذ موضعٍ ما مزاراً ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد صلّى فيه أو انتصر فيه ..

وهكـذا سوف تحصل مزارات عديـده وكثيره جـدّاً .. وسوف يصـعب الموازنه بين هـذه المزارات العديـده وبين ما جعله الشارع المقدّس وحثّ عليه بالخصوص ..

الإشكال الخامس : لا وَجه فى تخصيص صلاحيّه المتشرّعه باتّخاذ الشعائر

والرسوم والطقوس الدينيّه فى أبواب خاصّه ، وعدم تسويغ ذلك فى أبواب أخرى .

إذ لو كان ذلك الأمر جائزاً وسائغاً ، لأجريناه فى أبواب الصـلاه ، والصـيام ، والحجّ ، والزكاه ، والخُمس .. ولاتَّخذ المتشرّعه فى هذه الأبواب شرائط وقيود وموانع حسب ما يرونه مناسباً ، ثمّ يتشكّل فى بوتقه الشعائر ويَتَعَنْوَن بعِنوان الشعيره ..

فليس هناك دليل على التفكيك بين الأبواب المختلفه ..

الإشكال السادس : الهتك والإساءه لمبانى الإسلام وأركان الشريعه ومعانى

الدين والمذهب العاليه الشامخه

؛ فقد يقال بأنّ مقتضـى هذا الرسم أو الطقس أو الشـعيره الّتى أوكَلْناها إلى العُرف .. قد لا تناسب مُجريات العصر .. ولا تتّفق مع لُغه العصر ؛ وقد يكون فيها إساءه لذات المضامين الشامخه والتعاليم الإسلاميّه الفاضله ..

الإشكال السابع : لزوم الضرر من بعض الطقوس

.. خصوصاً بعض الشعائر الحسينيّه أو غيرها .. ويجب شرعاً دفع الضرر بكلّ درجاته ومراتبه وأشكاله .

هذه هى أهمّ الإشـكالات والانتقادات والتشـكيكات الّتى تُثار حول الشـعائر الدينيّه ، وسنحاول معالجه ذلك بالتفصيل من خلال طيّات البحث ..

الجانب الثالث

أنّ بحث الشعائر لم يُبحث بالتفصيل كقاعدةٍ فقهيّه أو كلاميّه من قِبَل العلماء

والمحققين إلّانادراً ..

وقد تظهر الإشاره إليه من خلال كلمات العلماء بشكل متناثر وفى أبواب متعدّده .. مع ما له من الأهميّته القصوى فى حفظ العناوين الخالده والرموز الساميه للدين الحنيف ..

وهذا البحث ، وإن كان بالنظر الأوّلىّ واضحاً وجليّاً إجمالاً ..

أمّا بالنظر الدقيق العلمىّ فهو يفتقر إلى الموازين الاستدلاليّه ، وإعمال الخبره الأصوليّه والفقهيّه فى أبوابه المختلفه وموارده المتنوّعه ..

لذلك تبدو فى أفق بحث الشعائر الدينيّه التساؤلات التاليه :

- هل الشعائر الدينيّه هى من مقوله العناوين الثانويّه ، أم من مقوله العناوين الأوّليّه ؟

- هل هى حقيقه شرعيّه ، أم هى حقيقه عُرفيّه ؟

- ما هو حكمها ؟ وما هى حدود موضوعها ؟

- هل أنّ الحُكم فيها يُغاير حكم الأبواب الفقهيّه ، أم هو حكم مندمج ومتّحد مع حكم الأبواب الفقهيّه المتنوّعه ؟

- هل الشعائر فى الحجّ تحمل نفس حكم أعمال الحجّ ، أم لها حكم آخر متميّز ومنفرد بها ..

- ما هى النسبه بين بحث الشعائر ، كعنوان - سواء جعلناه حكماً أوّليّاً ، أو جعلناه حكماً ثانويّاً - وبين العناوين الأوّليّه من جهه ، وبينه وبين العناوين الثانويّه

من جهه أخرى ؟

إلى غير ذلك من الأبحاث الكثيره والمتعدّده ..

هذه الأمور والاحتمالات التى طرحناها لم تُعرض ضمن بحث مستقلٍ منفرد ومتميّز فى الكتب ، أو الأبواب الفقهيّه ..

وقد يجدها المتتبّع فى طيّات كلمات الفقهاء وأبحاثهم هنا وهناك فى موارد متفرّقه .. ومواضع مختلفه ..

مثلاً : - قد يجدها المتتبّع فى موضوع حرمه تنجيس القرآن أو وجوب تطهيره إذا لاقته النجاسه ..

وفى بحث الوقف والصدقات وإحياء الموات ، وقضيّه حُرمه المؤمن ، وحُرمه الكعبه ، وفى باب الحدود ، فى حكم سبّ النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم (والعياذ باللّه تعالى) ؛ أو هتك مقدّسات الدين .. حيث يبحث العلماء فى هذه الموارد عن الشعائر الدينيّه .. وأنّ هتكها هل هو موجب للكفر أم لا ؟

ومضافاً إلى ذلك ، هناك بعض الكتب والرسائل الّتى أُلّفت فى بحث الشعائر الحسينيّه(۱) ، وقد ذكروا فيها بعض الضوابط الشرعيّه إلى حدّ ما ، فمن الجدير مراجعه تلك الكتب وملاحظه الخطوط العامّه لهذا البحث ، وما تتضمّنه من نقض وإبرام .

۱- (۱) نذكر - على سبيل المثال - بعض تلك الرسائل والمؤلّفات : - الشعائر الحسينيّه فى الميزان الفقهىّ لآيه اللّه الشيخ عبدالحسين الحلّىّ رحمه الله . - نصره المظلوم لآيه اللّه الشيخ حسن المظفّر رحمه الله . - الشعائر الحسينيّه سماحه السيد حسن الشيرازىّ رحمه الله . - نجاه الأمّه فى إقامه العزاء الحاج السيّد محمّدرضا الحسينىّ الحائرىّ. - الشعائر الحسينيّه سُنّه أم بدعه الشيخ أحمد الماحوزىّ.

الجانب الرابع : إطار موضوع القاعده

قد تُضافُ الشعائر إلى لفظ الجلاله «اللّه» فنقول (شعائر اللّه) ، كما فى الآيات الكريمه(۱) .. ومنها قوله تعالى : «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »۲

وأيضاً الشعائر أو الشعيره أو الشعاره – على اختلاف هيئات المادّه – قد تضاف إلى المذهب ، فيقال : شعائر المذهب ..

وأيضاً ، قد تضاف إلى الحسين عليه السلام .. باسم الشعائر الحسينيّه ..

وأيضاً ، قد تضاف إلى الدين ، فتُعرف باسم شعائر الدين وشعائر الإسلام ..

وسيتبيّن أنّ هذه الإضافات ما هى إلاّ تفريعات وتطبيقات لنفس القاعده الواحده .. فيقال : شعائر اللّه ، أو يقال : الشعائر الحسينيّه ، أو يقال شعائر المذهب ، أو يقال : شعائر الإسلام ، أو شعائر الدين ، وهى – على كلّ حال – تبويبات وتصنيفات لذِكر فروعٍ لأصل واحد .. أو تكون مرادفات لنفس المسمّى ..

وسيظهر ما فى هذا التعبير من نَوَاحٍ تربويّه متعدده .. وتفريعات لنكاتٍ فقهيّه مختلفه ..

۱– (۱) المائده : ۲ ؛ الحج : ۳۲ ؛ البقره : ۱۵۸ .

الجانب الخامس

جرياً على دَيدن العلماء فى تصنيف كلّ مسأله بإدراجها فى باب من الأبواب الفقهيه .. ففى أىّ باب من الأبواب يمكن دَرج هذه القاعده ؟ هل فى باب الفقه السياسىّ ، أم فى باب الفقه الإجتماعىّ ، أم باب فقه القضاء .. أم فقه المعاملات ..

وسيظهر خلال مراحل البحث : أنّ من خصائص هذه القاعده وهذا الواجب الدينىّ العظيم ، أنّ هذا الواجب ليس واجباً ملقى على عاتق رموز الدوله الإسلاميّه أو الحكومه الإسلاميّه فحسب .. وليس ملقى على عاتق المرجعيّه فقط .. ، الّتى قد تُسمّى بالاصطلاح الأكاديمىّ الحديث حكومه المرجع ، ولا على عاتق الهيئات الدينيّه دون غيرها .

وإنّما هذا الواجب - كما سيتبين - هو واجب كفائىّ يُلقى على عاتق عموم المسلمين ، ويتحمّل مسؤوليّه إقامته جميع طبقات وشرائح المجتمع الإسلامىّ ، ومن ثَمّ كان الأولى إدراج هذه القاعده فى أبواب فقه الإجتماع ، من قبيل باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. لا فى خصوص الفقه السياسىّ ، ولا فى خصوص فقه الأبواب الأُخرى .. بل يكون انضمامها تحت باب الفقه الإجتماعىّ هو الأنسب لهذه القاعده .

هذه جوانب ذكرناها بعنوان ديباجه وتمهيد للبحث ، أمّا بالنسبه إلى تبويب وتصنيف جهات البحث ، فإنّ البحث سيقع - إن شاء اللّه تعالى - فى مقامَين رئيسيّين .

ص:٢٣

المقام الأول:فى عموم قاعده الشعائر الدينيّه

وهذا المقام يتألّف من الجهات التاليه :

الجهه الأولى : الأدلّه الإجماليّه .. الوارده فى هذه القاعده .

الجهه الثانيه : أقوال الفقهاء والمتكلّمين والمفسّرين والمحدّثين حول قاعده الشعائر الدينيّه .

الجهه الثالثه : البحث فى معنى وماهيّه الموضوع ، وهو الشعيره والشعائر من الناحيه اللُّغويّه .

الجهه الرابعه : كيفيّه تحقّق الموضوع ، وهو الشعيره والشعائر ومعالجه العديد من قواعد التشريع .

الجهه الخامسه : البحث فى متعلّق الحكم لقاعده الشعائر .

الجهه السادسه : نسبه حكم الشعائر مع العناوين الأوّليّه للأحكام من جهه ، ومع العناوين الثانويّه للأحكام من جهه أُخرى .

الجهه السابعه : الموانع الطارئه على الشعائر ، كالخرافه والاستهزاء والهتك والشَنعه .

المقام الثانى:الشعائر الحسيّه

يقع البحث فى خصوصيات الشعائر الحسيّه؛ ودراسه قوّه وتماميّه الأدلّه الخاصه الوارده فيها ، وردّ الإشكالات والإنتقادات التى وُجّهت لها ، وأُثيرَت حولها ..

وهل يختلف حكمها عن الأحكام العامّه فى الشعائر ؟

أم هى تتضمّن الأحكام العامّه للشعائر وزياده ؟

ويقع البحث خلال الجهات الآتيه :

الجهه الأولى : أهداف النهضه الحسيّه .

الجهه الثانيه : أدلّه الشعائر الحسيّه .

الجهه الثالثه : أقسام الشعائر الحسيّه .

الجهه الرابعه : الروايه فى الشعائر الحسيّه .

الجهه الخامسه : البكاء .

الجهه السادسه : الشعائر الحسيّه والضرر .

الجهه السابعه : لبس السواد .

الجهه الثامنه : ضروره لعن أعداء الدين .

الجهه التاسعه : العزاء والرثاء سُنّه قرآنيّه .

مسك الختام : مآتم العزاء التى أقامها النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم على الحسين عليه السلام .

هذا ما سنتطرّق إليها مفصّلاً فيما يأتى من البحوث - إن شاء اللّه تعالى ..

ونبدأ البحث فى جهات المقام الأول :

المقام الأول:الشعائر الدينيّه

اشاره

ص:۲۷

الجهه الأولى :الأدلّةُ الإجماليّه

اشاره

ص:۲۹

فى بدايه كلّ بحث لا بدّ أن يعثر الفقيه أو المجتهد على أدلّه معينه لعنوان البحث . وهذه الأدلّه حسب قواعد علم الفقه والأصول لها ثلاثه محاور ، هى :

الموضوع ، والمحمول ، والمتعلّق .

الموضوع : هو ما يُشار به إلى قيود الحكم ..

والمحمول : الذى هو الحكم الشرعىّ ، إمّا وجوب أو حرمه أو ملكيه أو غير ذلك ، بمعنى الحكم الشرعى الشامل للحكم التكليفىّ وللحكم الوضعىّ .

المتعلَّق : وهو الفعل المطلوب حصوله فى الخارج إذا كان الحكم وجوباً ، أو الفعل اللازم تركه إذا كان الحكم حرمةً ..

على سبيل المثال : فى دليل : «إذا زالت الشمس فصلِّ» .. نلاحظ هذه المحاور الثلاثه كالآتى :

الموضوع : هو الزوال ..

والمحمول : الحكم وهو الوجوب ..

والمتعلّق : وهو صلاه الظهر ..

ومحور الموضوع الذى هو قيود الوجوب ، ويُطلق على قيود أىّ حكم تكليفىّ أو وضعىّ بأنّه موضوع أصولىّ .. أو موضوع فقهىّ .. وفى مثالنا السابق

يعتبر الزوال من قيود الوجوب ..

فاللازم استعراض الأدلّه الوارده فی قاعده الشعائر وتقریر مفادها علی ضوء هذا التثلیث ..

الطائفه الأولی: من الأدلّه

(۱) - «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ ، وَ لاَ الشَّهْرَ الْحَرامَ ، وَ لاَ الْهَدْیَ وَ لاَ الْقَلائِدَ ، وَ لاَ آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ »۱

قد ورد فی الآیه عموم لفظ الشعائر ، وهو حکم من الأحکام القرآنیّه ، فلنتعرّف علی موضوع ومتعلّق هذا المورد ، وعلی حکمه أیضاً ..

الموضوع : هو الشعائر(۱) .

المتعلّق : هو التعظیم إن جُعِل الحکم إیجابیّاً ؛ أو التهاون ان جُعِل الحکم تحریمیّاً ..

الحکم : حرمه التحلیل وحرمه التهاون ، ویمکن جعل الحکم وجوب التعظیم ..

(۲) - «وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ

۱- (۲) وقد یقال للموضوع : متعلّق المتعلّق ، ففی مثال حرمه شرب الخمر فإنّ الحُرمه تتعلّق بالشُرب ، والشُرب بدوره یتعلّق بالخمر .. فالخمر یقال له : متعلّق متعلّق الحکم .. وهذا تابعٌ لقاعده أصولیّه محرّره عند علماء الاصول تقول : إنّ متعلّق متعلّق الحکم یکون موضوعاً للحکم ، سواء کان الحکم تکلیفیّاً أم وضعیّاً . اعتمدت علیها مدرسه المیرزا النائینیّ رحمه الله .. إلّاأنّ مشهور الطبقات المتقدّمه من العلماء علی خلاف ذلک ، وهو الأصحّ .

فَجٍّ عَمِيقٍ* لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَهِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ* ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ* ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ »١

هذا المقطع من الآيه الشريفه «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ...» أدرَجه كثير من العلماء ضِمن آيات الشعائر أيضاً .. مع أنّه لم يرد فيه لفظه الشعائر ..

والوجه فی ذلك هو الاعتماد علی قاعده معروفه ومشهوره لدی أساطين الفقه ..

وهی أنّ الموضوع أو المتعلّق كما يمكن الإستدلال له بالأدلّه الوارد فيها العنوان نفسه أو المتضمّنه له ، أو مرادفاته .. كذلك يمكن الإستدلال له بما يشترك معه فی الماهيّه النوعيّه أو الجنسيّه ، أی المماثل أو المجانس ؛ بشرط أن يكون الحُكم مُنصبّاً علی تلك الماهيّه .. وإلّا كان التّعدی قياساً باطلاً . كما يمكن الاستدلال له بالدليل الذی يتضمّن جزء الماهيّه ، كذلك يمكن الاستدلال له بما يدلّ علی اللازم له أو الملزوم له ، فتتوسع دائره دلاله الأدلّه الدالّه علی المطلوب .

ففی هذه الآيه الشريفه :

الموضوع : حُرمات اللّه

المتعلّق : التعظيم

الحكم : الوجوب .. أی وجوب التعظيم ..

(٣) - «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»٢

وهـذه من أوضـح الآيـات على إثبـات المطلوب ، حيت تـدلّ على محبوبيّه ورجحـان التعظيم لشـعائر اللّه حسب التقسـيم الثلاثىّ المذكور من الموضوع والمتعلّق والحكم ..

(۴) - «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ»۱

هنا وردت «مِن» تبعيضيّه .. والمعنى : أنّ البُدن من مصاديق الشعائر ..

(۵) - «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»۲ .

(۶) - «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ»۳

هذه الآيه الشريفه تعرّضت للشعائر ، ولكن بصيغه المشعر .

هذه الطائفه من الأدلّه وافيه فى المقام ، وعلينا أن نسبر غورها لنصل إلى المحاور الأساسيّه فيها ، ولنتعرّف على مفادها ودلالتها ..

الطائفه الثانيه: من الأدلّه

هذه الأدلّه لم يرد فيها لفظ «الشعائر» ، إلّاأنّ بعض العلماء والمحقّقين(۱)ذهبوا إلى استفاده حكم الشعائر منها ، وهى :

۱- (۴) الميرزا القمىّ قدس سره ضمن فتواه فى كتاب «جامع الشتات» حول الشعائر الحسينيّه؛ والسيّداليزدىّ قدس سره صاحب العروه فى فتواه؛ والسيّد جمال الدين الگلبايگانىّ .. أشاروا إلى وجود عمومات أخرى إضافهً لأدلّه الطائفه الأولى فى المقام ..

(۱) - «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ ، وَ يَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ »۱

ومن سياق الآيات التى قبلها : «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ..»

وآيه : «اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ..»

يفهم أنّ الآيات بصدد بيان مسأله وجوب الجهاد ، وضروره المعرفه الحقّه والتوحيد ونشر الدين وتبليغه ..

ثمّ بعد ذلك تبيّن الآيه : «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ ، وَ يَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ » أهميّهَ النور الإلهىّ ، ومحاولات أعداء الدين لإطفاء ذلك النور .. ولكنّ اللّه سبحانه كتب على نفسه إحباط تلك المحاولات الشيطانيّه ، ويأبى سبحانه إلاّ إتمام النور ونشر الصلاح والهدى ..

ففى هذه الآيه الشريفه :

الموضوع : هو نور اللّه سبحانه . وهو بدل لفظ «الشعائر» فى آيه «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ...» .. ونور اللّه سبحانه عامّ يشمل جميع الأحكام ..

المتعلَّق : النشر والتبليغ والبيان؛ وهو بدل التعظيم فى تلك الآيه .

والحكم : وهو الوجوب .. وجوب النشر أو حرمه الإطفاء والكتمان ..

فيكون هذا الدليل - كقضيّه شرعيّه - مرادفاً ومكافئاً للآيه الشريفه : «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ...»

- وهذا يعنى أنّنا لا نقتصر فى إثبات هذه القاعده على الآيات من الطائفه

الأولی من الأدلّه .. بل یمکن الاستدلال أیضاً بما یفید مفادها أیضاً ..

(۲) - «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ ، یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ »۱ بملاحظه الآیات التی تسبق هذه الآیه من سوره النور ، وهی :

«وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مَوْعِظَهً لِلْمُتَّقِینَ * اَللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاهٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَهٍ الزُّجاجَهُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لا شَرْقِیَّهٍ وَ لا غَرْبِیَّهٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ »۲ من سیاق هذه الآیات ، یظهر أنّ المراد من لفظه «فِی بُیُوتٍ...» هی البیوت التی فیها نور اللّه .. والمراکز التی تکون مصادر إشعاع الدین .. ومحالّ نشر الهدایه والحق .. ومحطّات بیان أحکام الدین الحنیف ..

وهذه «البیوت» النوریّه والباعثه للنور ، شاء اللّه وأراد أن تُرفع وتکرّم ، وأن تُبجّل وتُحترم .. وینبغی أن یستمر ویدوم فیها ذِکر اللّه وعبادته وطاعته ..

فهذه الآیه من سوره النور ، مرادفه لآیه تعظیم الشعائر(۱) ، ولآیه «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ ...» .

فالآیه الشریفه تدلّ علی وجوب نشر ورفع کلّ موطن ومرکز ومحلّ یتکفّل ببیان أحکام اللّه وتعالیم رساله السماء ، المکنّی عنه فی الآیه الشریفه بنور اللّه ..

۱- (۳) «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» الحجّ : ۳۲ .

ومن ذلك يظهر أنّ الشعائر لا تَختصّ ببابٍ دون آخر .. فهى لا تختصّ بمناسك الحجّ ، ولا بالعبادات ..

وإنّما تشمل كلَّ ما فيه نشرٌ لأحكام الدين ، وتعمّ جميع ما به بيان وتبليغ للمعارف الإسلاميّه المختلفه ..

(٣) - «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ»١

هذه الآيه تدلّ على أنّ حفظ الدين وحفظ ذكر اللّه سبحانه ، وكذلك حفظ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الذى هو قوام الدين ، وحفظ ذِكر أهل البيت عليهم السلام الذين هم العِدل الآخر للقرآن .. كلّ ذلك يُعتبر من الأغراض الشرعيّه العليا للحقِّ سبحانه و تعالى ..

(۴) - «وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى ؛ وَ كَلِمَةُ اللّهِ هِىَ الْعُلْيا وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »٢

بتقريب أنّ كلّ ما يؤول إلى إعلاء كلمه اللّه سبحانه وإزهاق كلمه الكافرين ، فهو من الأغراض الشرعيّه والمقاصد الدينيّه ..

(۵) - «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »٣

تُقرِّر الآيه الكريمه وجوب التفقّه على المسلمين بعد الهجره ، ثمّ الرجوع إلى بلادهم ووجوب التبليغ والإنذار ، مقدمةً لحصول حاله الحذر ، فهذا الإنذار

لنشر معالم الدين وترسيخ قواعده يبيّن فى الواقع ماهيّه الشعائر ..

فهـذه الآـيه (آيه الإنـذار) بمنزله المبيّن والمفسِّر لأحـد أركـان مـاهيّه العنـاوين التى وردت فى الألسـنه الأخرى من الأدلّه .. وهو التبليغ ، والنشر للدين الحنيف ..

(۶) - «فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»۱

لسان هذه الآيه ، يوضّح بُعداً آخر فى حقيقه الشعائر ؛ حيث تتضمّن فى متعلّقها جنبه أخرى غير الأحكام الأوّليّه .. ألا وهى جنبه إزدياد العلو والسُموّ للإسلام والمسلمين .. وهذه غير جهه الإعلام ، وإن كانت هى أحد نتائج الإعلام والنشر والإنذار ..

فالبُعد الآخر الذى تتضمّنه قاعده الشعائر الدينيّه هو جنبه إعلاء كلمه اللّه سبحانه ، وإعزاز كلمه المسلمين ..

وقد توفّرت الأدلّه فى إثبات ذلك بقدر وافٍ .

الطائفه الثالثه: من الأدلّه

وقد استُدلّ ايضاً على هذه القاعده بما ورد فى الأبواب الخاصّه من الأدلّه ..

مثل أدلّه خاصّه فى مناسك الحجّ .. أو أدلّه خاصّه فى الشعائر الحسينيّه وغير ذلك .. مثل قول الصادق عليه السلام

«رحم الله من أحيا أمرنا»(۱)

وقول النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم

«يا علىّ ، من عمّر قبوركم ، و تعاهدها ، فكأنّما أعان

۱- (۲) بحار الأنوار ۲ : ۱۵۱ : ۳۰ .

سلیمان بن داوود علی بناء بیت المقدس»(۱) وما شابه ذلک ..

أو ما ورد علی لسان العقیله زینب الکبری علیها السلام بالنسبه لعزاء سیّد الشهداء صلی الله علیه و آله و سلم

«وسیوکل اللّهُ مَن یُجدّد له العزاء فی کلّ عام»(۲) تلک العناوین خاصّه فی أبواب خاصّه ..

وهذا اللسان الثالث من الأدلّه هو عباره عن أحکام خاصّه فی الموارد الأخری ، الّتی مفادها هو عین مفاد الشعائر ، من لزوم البثّ والإعلان ..

فزبده القول : أنّ لدینا ثلاثه أشکال من الأدلّه :

الأوّل: أدلّه عامّه ورَد فیها لفظ الشعائر .

الثانی : أدلّه عامّه ومطلقه یظهر منها جانب الإعلام والإعلاء للدین .

الثالث : أدلّه مختصّه ببعض الأبواب ، وتکون مرادفه لتعظیم الشعائر ولنشر الدین وإعلاء کلمته .

۱- (۱) بحار الأنوار ۱۰۰ : ۱۲۰ : ۲۲ .

۲- (۲) بحارالأنوار ۴۴ : ۲۹۲ .

الجهه الثانيه :أقوال العامّه والخاصّه حول هذه القاعده

اشاره

ص:۴۱

أقوال العامّه

منها :

١ – عن عطاء أنّه فسّر الشعائر(١) ، سواء فی الآیه «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ...» أو الآیه «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ...» – فسّرها بأنّها جمیع ما أمر اللّه به ونهی عنه ، أی جمیع فرائضه .. ولم یخصّصه ببابٍ دون باب(٢) ..

٢ – قال الحسن البصریّ : الشعائر شعائر اللّه : هو الدین کلّه(٣) .. هذا أیضاً قولٌ بالتعمیم .. وهذا تعمیم فی الموضوع ، فهذان القولان یتّفقان علی تعمیم موضوع الشعائر .

٣ – القرطبیّ فی أحکام القرآن .. یذهب إلی أنّ المراد من الشعائر هی جمیع العبادات .. ولم یعمّمها لجمیع أحکام الدین ، وإنّما خصّصها بالعبادات .. قال :

جمیع المتعبّدات الّتی أشعَرها اللّه تعالی ، أی جعلها أعلاماً للناس .. هذا قول آخر ،

١– (١) تفسیر مجمع البیان ٣ : ٢۶۴ . جامع البیان (لابن جریر الطبریّ) ۶ : ٧۴ .

٢– (٢) وقد روی أیضاً هذا الرأی عن عکرمه ، حیث قال إنّ شعائر اللّه هی حدوده . راجع : زاد المسیر (ابن الجوزی) ٢ : ٢٣٢ .

٣– (٣) تفسیر مجمع البیان ٧ : ١۵٠ .

وهو يحدّد دائره الموضوع(۱) .

۴ - وهناك قول آخر لديهم ، هو أنّ المراد من شعائر اللّه بقرينه السياق فى الآيات الوارده فى سوره الحجّ وفى أوائل سوره المائده ، وتلك التى فى سوره البقره كلّها فى سياق أعمال مناسك الحجّ .. فمن ثَمّ ذهب هذا القائل الى أنّ المراد منها جميع مناسك الحجّ (۲) ليس إلاّ .. ولا تشمل هذه القاعده بقيّه الأبواب(۳) ..

هذا بالنسبه لزبده أقوال العامّه ..

أقوال الخاصّه

أمّا بالنسبه لأقوال الخاصّه ، فلم نعثر على قول من أقوال الخاصّه يقيِّد القاعده بمناسك الحجّ .. أو يُخصّصها بالعبادات ، عدا ما قد يظهر من الشيخ النراقىّ فى عوائده ، بل ديدن علماء الخاصّه - كما يظهر من كلماتهم - القول بالتعميم ، فمثلاً :

۱- (۱) تفسير القرطبى ۱۲ : ۵۶ .

۲- (۲) مثل ابن عباس حيث قال : إنّ الشعائر : مناسك الحج - كما فى أحكام القرآن (الجصّاص) ج۲ : ۱۳۷۶ .

۳- (۳) هناك أقوال أخرى لعلماء العامّه ، منها : أنّ الشعائر هى : حُرَم اللّه ، قاله السّدى .- أو ما ذهب إليه أبوعبيده بأنّ الشعائر : هى الهَدايا المُشعَره لبيت اللّه الحرام .- وقول الماوردىّ والقاضى أبويعلى : أنّ الشعائر هى أعلام الحرم ، نهاهم أن يتجاوزوها غير مُحرِمين إذا أرادوا دخول مكّه . تجد هذه الأقوال و غيرها فى كتاب زاد المسير لابن الجوزىّ ۲ : ۲۳۲ .

۱ – الشیخ الکبیر کاشف الغطاء فی کتابه «کشف الغطاء»(۱) ذهب إلی أنّ قبور الأئمه علیهم السلام قد شُعِّرت ، فهی مشاعِر ، ومن ثَمّ تجری علیها أحکام المساجد ، یذکر ذلک فی بحث الطهاره ، فی مناسبه معینه ، فی تطهیر المسجد وحُرمه تنجیسه وما شابه ذلک ..

وقد تمیّز الشیخ الکبیر کاشف الغطاء بهذا الإستدلال عن بقیّه الأعلام ..

بالإشاره إلی أنّ وجه إلحاق قبور الأئمّه علیهم السلام بالمساجد هو کونها شُعِّرت مشاعر .. فهو إذن یذهب إلی أنّ المشاعر لا تختصّ بأفعال الحجّ ، ولا تختصّ بالعبادات ، بل تشمل دائرهً أوسع من ذلک ..

وأیضاً ، فی کتاب «منهاج الرشاد لمن أراد السداد»(۲) یشیر الشیخ الأکبر کاشف الغطاء إلی هذه النکته ، وهی تشعیر قبور الأئمه علیهم السلام ..

وکذلک یشیر أیضاً إلی أنّ حُرمه المؤمن أیضاً من شعائر الدین .. فهو یعمّم موضوع الشعائر ..

۲ – وأیضاً ذهب إلی التعمیم : صاحب الجواهر فی بحث الطهاره : فی موضع حرمه تنجیس القرآن ، أو وجوب تطهیر القرآن إذا وقعت علیه نجاسه .. ویشیر إلی أنّ حرمه الهتک ووجوب التعظیم شاملان لکلّ حُرُمات الدین .. وعبارته :

«وفی کلّ ما عُلم من الشریعه وجوب تعظیمه وحُرمه إهانته وتحقیره...»(۳)

۱– (۱) کشف الغطاء : ۵۴ (عند قراءه الفاتحه بعد الطعام ورجحان الشعائر الحسینیّه) .

۲– (۲) وهو أوّل کتاب صدر من الحوزه العلمیّه الإمامیّه فی ردّ الوهّابیّه ، حیث کان الشیخ رحمه اللّه معاصراً لنشأه وقیام الدوله الوهّابیّه فی بدایتها ، وکانت بینه وبین مؤسّس الدوله الوهّابیّه مراسلات واحتجاجات ، وقد طُبع هذا الکتاب أخیراً .

۳– (۳) جواهر الکلام ۶ : ۹۸ – کتاب الطهاره فی ذیل أحکام تطهیر المسجد .

وهذا التعبير كأنّما اقتبسه صاحب الجواهر من الآيه فی سوره الحجّ ..

«ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ..»

وبعد ذلک بآیتین .. «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ..» کأنّما الآیتان متوازیتان فی المعنی ، ومتعاضدتان فی شرح بعضهما البعض ..

۳ - أیضاً من الکلمات الّتی یستفاد منها التعمیم :

فتوی المحقق الکبیر المیرزا النائینیّ ، الّتی صَدرت حول الشعائر الدینیّه ..

وقد عبّر عَن الشعائر الحسینیّه بأنّها شعائر اللّه .. واستدلاله بالآیه یعمّم هذه القاعده الفقهیّه ، ولا یخصّصها بالمناسک ولا بالعبادات ..

۴ - المجاهد الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء ، قال بالتعمیم - أیضاً - فی فتاواه وفی کتبه .. وفی رسائل الأسئله والأجوبه .. حیث یذکر دخول الشعائر الحسینیّه فی عنوان شعائر اللّه ، وفی شعائر الدین ، ووجوب تعظیمها بنفس الآیه الکریمه ..

۵ - السیّد الحکیم رحمه الله فی المستمسک(۱) فی بحث الشهاده الثالثه .. حیث تمایل إلی وجوب الشهاده الثالثه (أشهد أنّ علیّاً ولیّ اللّه ..) فی الأذان والإقامه ، لا من باب الجزئیّه ، بل من باب استحباب الأمر باقترانها بالشهاده الثانیه ، ومن ثمّ طبّق علیها عنوان شعائر اللّه ، وبالتالی ذهب إلی وجوبها ..

فباعتبار أنّ الحکم الأوّلیّ لها هو الاستحباب ، وإن کان بنحو التعمیم إلّاأنّها

۱- (۱) قال فی مستمسک العروه ۵ : ۵۴۵ فیما یتعلّق بالشهاده الثالثه : بل ذلک فی هذه الأعصارمعدود من شعائر الإیمان ورمز التشیّع ، فیکون من هذه الجهه راجحاً شرعاً ، بل قد یکون واجباً ، لکنّ لا بعنوان الجزئیّه من الأذان .

اتُّخذت شعاراً للمذهب والطائفه ، فذهب إلى حصول وتحقّق الشعيره بها .. فالّذى يظهر منه ذهابه إلى تعميم شعائر اللّه ، وعدم تخصيصها بمناسك الحجّ ، ولا بالعبادات ..

هذه بعض أقوال الخاصّه الّتى تعرَّضَتْ صريحاً إلى تعميم شعائر اللّه ، ولم نجد من يخصّص الشعائر بخصوص مناسك الحجّ ، أو خصوص العبادات .. بل الجميع يعمّم الشعائر إلى مطلق ما يُظهر المعالم الرئيسيّه للشريعه ويَنشُر أحكام الدين ..

والمتتبّع لفتاوى المتأخّرين فى الشعائر الحسينيّه يلاحظ تعميم عنوان وقاعده شعائر اللّه ، إلى عموم أبواب وأحكام الدين ..

وقد نبّه الفقهاء الأعلام – ضمن استدلالهم – على هذه القاعده ، إلى حقيقه وجود أدلّه أخرى بلسان آخر يُرادف معنى ومدلول قاعده الشعائر الدينيّه ، فآيات :

«لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ..» ..

و«ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» يرادفها من الآيات القرآنيّه كثير من الموارد .. وقد ذكرنا فى الجهه الأولى أنّ الطائفتَين الثانيه والثالثه من الأدلّه تدلّان على نفس مضمون قاعده الشعائر ..

فائده

أن تتبّع الفقهاء للعثور على ألْسِنه مختلفه – فى مسأله واحده – سواء كانت مسأله وقاعده فقهيّه ، أو قاعده كلاميّه إنّما يحصل من أجل إعطاء الباحث الفقهىّ ،

أو المستنبط الفقهيّ سعه فی البحث ، ما لا یعطیه اللسان الواحد والدلیل الفارد ..

وربّما یحصل الاختلاف فی اللسان الواحد ، هل هو باق علی حقیقته اللغویّه أو نُقل إلی الحقیقه الشرعیّه مثلاً ؟ هل هو مبهم أم مجمل أم مبیّن ؟ هل فیه إطلاق أم لا ؟ .. وإلی غیر ذلک من الحالات التی تنتاب اللسان الواحد فی الأدلّه الشرعیّه ..

بخلاف ما إذا عثر الباحث أو الفقیه - أو حتّی المتکلم - علی أدلّه متعدده محتویه علی ألسنه أخری .. وقد تکون تلک الألسنه متضمّنه لأرقام أجلی وأوضح ، بحیث لا یقع الإختلاف فیها ، وتختصر علی الباحث الطریق للوصول إلی ضالّته ..

- من ثمّ ذکرنا أنّ الآیتین : «یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَی اللّهُ إِلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ ..»۱

- و«فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ...»۲

استند إلیهما الفقهاء ، لیس فی بحث الشعائر فحسب ، بل فی مسائل فقهیّه وعقائدیّه وتاریخیّه أخری .. فی وقائع تحتاج لمواقف شرعیّه حازمه وصارمه ..

وهی وجوب نشر نور الدین ونور الإسلام ، ونور اللّه ..

وقد ذکرنا سابقاً أنّ الفقهاء یلاحظون فی کلّ دلیل ثلاثه محاور :

محور الموضوع ، ومحور المحمول ، ومحور المتعلّق .. وإلّا یکون البحث عقیماً .. فلا بدّ من تمییز هذه المحاور الثلاثه بعضها عن بعض ؛

ولمّا کانت عناوین هذه المحاور تختلف من لسان إلی لسان آخر .. فلا بدّ من تمییز الألسنه وتصنیفها ..

فبعد قيام الأدله المختلفه وتماميّتها يمكن القول أنّ قاعده الشعائر الدينيّه عباره عن جمله من قوانين الإعلام فى الدين الإسلامىّ لها أهمّيّتها .. ولها حكمها المتميّز والمغاير للأحكام الأخرى .. وليس كما فُسِّر من أنّ حكمها هو عين أحكام الدين .. أو أن الشعائر هى الدين كلّه كما نقلنا ذلك .. أو أنّها تختصّ بمناسك الحجّ أو غير ذلك ..

فالشعائر لها حكم مغاير للأحكام الأخرى ، ومتعلّقه مغاير أيضاً .. وإن ارتبط وتعلّق بنحوٍ أو بآخر بالأحكام الأوّليّه .. بل هو حكم آخر .. وهو نشر الدين وإعلام الدين . كما ذكرنا أنّ قاعده الشعائر هى بمثابه فقره الإعلام فى الفقه أو فى الدين الإسلامىّ .. وبعباره أخرى : هى جانب النشر والإعلام للأحكام على غرار الإنذار فى آيه النفر(۱) ، حيث إنّ الإنذار واجب مستقل غير وجوب الصلاه ..

الإنذار بالصلاه غير نفس الصلاه .. والإنذار بالحجّ ليس هو نفس مناسك الحجّ ؛ فبالإجمال نستنتج أنّ الشعائر لها موضوع ومتعلّق وحُكم يتميّز ويختلف عن بقيّه الأحكام .. مضافاً الى الغايه الأخرى التى دلّت عليها الآيات الشريفه ، وهى إعلاء الدين وإقامه معالمه فى النفوس والسلوك الاجتماعىّ .. ولا خفاء فى الأثر التربوىّ البالغ لأسلوب الشعيره وممارستها فى عطاء هاتين الغايتَين الساميتَين ..

۱- (۱) «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» التوبه : ۱۲۲ .

الجهه الثالثه :فی معنی وماهیه الموضوع (وهو الشعائر) لغةً

اشاره

إنّ معرفه الحکم الإجمالیّ للشعائر یتوقّف علی تحریر معنی الشعیره أو الشعائر فی الوضع اللغویّ .. فیجب التأمّل فی العناوین الوارده فی الأدلّه ، وهی إمّا : عناوین بموضوعات المسأله ، وقد تقدّم أنّ المقصود من الموضوع هو قیود الحکم ، وقیود الحکم فی اصطلاح علم أصول الفقه ، من قبیل : الزوال لوجوب صلاه الظهر ، ومن قبیل الخمر لحرمه شُرب الخمر ..

وإمّا عناوین بمتعلّقات الأحکام .

فلا بدّ حینئذٍ ، فی أیّ مبحثٍ فقهیّ من تحرّی معنی تلک العناوین الوارده ، هل هی باقیه علی وضعها اللغویّ ، أو أنها نُقِلت إلی معنی وضعیّ آخر بوضع الشارع ، والّذی یُسمّی فی الإصطلاح ب «الحقیقه الشرعیّه»(۱) ..

فإذن بدایه ما أفرزه البحث من استطراد الأدله ، هو التأمّل فی الألفاظ الوارده فیها ، هل هی باقیه علی وضعها اللغویّ أو أنّها حقیقه شرعیّه ؟ ووجه أهمیّه هذا الجانب .. هو أنّه إذا کان العنوان باقیاً علی وضعه اللغویّ ، فنتمسّک بإطلاقه ،

۱- (۱) الحقیقه الشرعیّه : أی الألفاظ المعیّنه الوارده فی لسان الدلیل ، التی أصبحت حقائق فی معانیها المستحدثه فی عصر الشارع المقدّس ، مثل لفظ : صلاه ، وصوم ، وحجّ .. التی نُقلت من معناها الحقیقیّ الوضعیّ إلی المعنی الشرعیّ المستحدَث فی عصر الشارع .

وبماهيّته اللغويّه المقرّره فى اللغه وفى الوضع العُرفىّ .. وأمّا إذا نُقل من قبل الشارع إلى معنى آخر ، وحقيقه معيّنه جديده ، فيجب – فى مقام معرفه تلك الحقيقه – الإعتماد على ألسنه الشارع ، وليس لنا الرجوع إلى الوضع اللغوىّ الأوّلىّ ..

وقد ذكر علماء الأصول أنّ العناوين الّتى ترد فى الأدله ، إذا لم يدلّ دليل على كونها نُقلت إلى معنى آخر ؛ فهى باقيه على معناها اللغوىّ ..

مثلاً : إذا كان هناك استعمال شائع لأىّ لفظٍ ، ولأىّ عنوان ورد فى الأدلّه الشرعيّه ، ولم تَقُم قرينه أو لم يَقيم دليل معين على أنّه نُقل من معناه اللغوىّ إلى معنى جديد ، فإنّه يبقى على وضعه اللغوىّ ..

ويقع البحث فى تحرير معنى الشعيره ، أو الشعائر فى الوضع اللغوىّ ؛ ثم بعد ذلك نبحث عن مدى وجود دليلٍ أو موجبٍ لنقل هذه اللفظه من وضعها اللغوىّ ، إلى وضع شرعىّ ، وحقيقه شرعيّه .

الشعائر فى كتب اللغه

اشاره

بالنسبه إلى لفظه الشعائر ، أو الشعيره ، كما وردت فى المعاجم اللغويّه :

١ – فى كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدىّ ؛

الشعار : يُقال للرجل : أنت الشِّعار دون الدِّثار ، تصفه بالقُرب والموده ، وأَشْعَرَ فلانٌ قلبى همّاً ، ألبسه بالهمّ حتى جعله شعاراً .. ويقال : ليت شعرى ، أى عِلمى .. ويقال : ما يُشْعِرُكَ : وما يدريك ..

وشعرتُه : عقلتُه وفهمتُه .. والمشعَر : موضع المنسك من مشاعر الحجّ .

وكذلك : الشعار من شعائر الحجّ .. والشعيره من شعائر الحجّ (۱) ..

فالخليل بن أحمد أثبت كلتا اللغتَين فى اللفظه المفرده ، مفرد الشعائر ، فجعلها شعيره ، وجعلها أيضاً شعاراً ثم قال :

والشعيره البُدن ، وأشعرتُ هذه البُدن .. نُسكاً .. أى جعلتُها شعيره تُهدى ، وإشعارها أن يُوجأ سِنامها بسكّين فيسيل الدم على جانبها فتُعرف أنّها بدنهُ هَدْى .. وسبب تسميه البُدن بالشعيره أو بالشعار أنّها تُشعَر - أى تُعلَّم - حتّى يُعلم أنّها بُدن للهَدى(۲) ..

ونلاحظ أنَّ هناك معنى مشتركاً بين موارد استعمال الشعائر ، حيث نراها تستعمل بكثره بمعنى العلامه والإستعلام ..

۲ - قال الجوهرىّ فى الصحاح : والشعائر أعمال الحجّ ، وكلّ ما جُعل عَلَماً لطاعه اللّه تعالى ، والمشاعر : مواضع المناسك ، والمشاعر الحواسّ ؛ والشَعار ما ولى الجسد من الثياب ، وشعار القوم فى الحرب : علامتهم ليعرف بعضهم بعضاً ، وأشعر الرجل هماً ، إذا لزق بمكان الشعار من الثياب فى الجسد .. وأشعرتُه فشَعر ، أى أدريتُه فدرى(۳) ..

- الراغب أيضاً لم يزد على ما ذكره الخليل ، والجوهرىّ فى صحاحه ..

۳ - قال الفيروزآبادىّ فى القاموس : أشعَرَه الأمر أى أعلمه ، وأشعرَها :

جعل لها شعيره ، وشعار الحجّ مناسكه وعلاماته ، والشعيره والشعاره والمشعر

۱- (۱) كتاب العين للفراهيدى ۱ : ۲۵۱ .

۲- (۲) المصدر السابق .

۳- (۳) الصحاح (الجوهرىّ) ۲ : ۶۹۹ .

موضعها .. أو شعائره : معالمه الّتی ندب اللّه الیها وأمر بالقیام بها(۱) ..

۴ – ابن فارس فی «مقاییس اللغه» لدیه هذا التعبیر أیضاً .. یُقال للواحده شعارَه وهو أحسن (من شعیره) ، مما یدلّ علی أنّ شعیره صحیحه ، ولکن الأصحّ والأحسن شعاره .. والإشعار : الإعلام من طریق الحسّ .. ومنه المشاعر : المعالم ، واحدها مَشعر ، وهی المواضع التی قد أُشعرت بعلامات ؛ ومنه الشعر ، لأنّه بحیث یقع الشعور (یعنی التحسّس) ؛ ومنه الشاعر ، لأنّه یشعر بفطنته بما لا یفطن له غیره(۲) .

۵ – القرطبیّ فی تفسیره : کلّ شی للّه تعالی فیه أمرٌ أشعَر به وأعلم یقال له شعاره ، أو شعائر ..

وقال : والشّعار : العلامه ، وأشعرتُ أعلمتُ .. الشعیره العلامه ، وشعائر اللّه أعلام دینه(۳) ..

نتیجه المطاف

تحصّل من مجموع کلمات اللغویّین والمفسّرین أنّ موارد استعمال هذه المادّه وهذه اللفظه فی موارد الإعلام الحسّیّ .. وهی جنبه إعلامیّه .. کما یظهر من أدلّه اللسان الثانی للأدله القرآنیّه(۴) الوارده بغیر لفظه الشعائر ، وهی ترکّز علی جانب الإعلام الدینیّ ، أو نشر الدین وبثّ نور اللّه سبحانه وعدم إطفائه .. هذه

۱– (۱) القاموس المحیط ۲ : ۶۰ .

۲– (۲) معجم مقاییس اللغه ۳ : ۱۹۳ – ۱۹۴ ، مادّه «شعر» .

۳– (۳) تفسیر القرطبیّ ۱۲ : ۵۶ .

۴– (۴) التی ذکرناها فی ص ۳۴ من هذا الکتاب .

التعابير كلّها عباره عن المراد من الآيات ..

وهناك جنبه أخرى فى الشعائر ، وهى جنبه الإعلاء - العلوّ - وهذه موجوده فى لسان الأدلّه أيضاً .. بيد أنّها غير موجوده فى ماهيّه الشعائر .. وإنّما هى موجوده فى ماهيّه المتعلّق الّذى تعلّق بالشعائر .. «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ...» التعظيم هو العلوّ والرفعه والسموّ «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ..»١ أى لا تبتذلوها ، ولا تستهينوا بها ..

فإنّ هذا اللسان الأوّل الّذى ورد فيه لفظه الشعائر .. فى الموضوع ركّز على جنبه الإعلام (على ضوء ما استخلصناه من أنّ معنى الشعيره والشعائر عند اللغويين هو الإعلام الحسّىّ .. وليس هو الإعلام الفكرىّ المحض الّذى يكون من وراء الستار) فالإعلام الفكرى لا يسمّى شعائر .. بل الشعائر : هى العلامه الحسّيّه الموضوعه الّتى تشير وتُنبىء عن معنى دينىّ له نسبةٌ ما إلى اللّه عزّ وجلّ وإلى الدين ..

هذه جنبه الإعلام الموجوده فى اللسان الأوّل من الآيات .. والجَنبه الثانيه الّتى تظهر من خلال لسان الدليل الثانى ، وهى جنبه الإعلاء «وَ كَلِمَهُ اللّهِ هِىَ الْعُلْيا»٢ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»٣ وما شابه ذلك .

ويمكن القول أنّ كلتا الجنبَتين ، حاصلتان فى اللسان الأوّل ؛ غايه الأمر أنّ جنبه الإعلام والنشر والبثّ ظاهره فى موضوع الدليل وهو الشعائر .. وجنبه

الإعلاء والتعظيم وعدم الاستهانه . مطويّه فى متعلّق الدليل وهو التعظيم .. «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ » .. «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ» .. «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ » ..

إذا خُلّينا وهذا المعنى اللغوىّ .. فالمعنى عامّ ؛ كما ذكر القرطبى أيضاً تبعاً لبعض اللغويّين : كلّ أمرٍ أعلَمَ باللّه عزّ وجل أو أعلَم بمعنىً من المعانى المنتسِبه إلى اللّه عزّ وجل .. فهو شعار ، وشعائر ..

فمن حيث الوضع اللغوىّ ، والماهيّه اللغويّه فإنّ الشعائر والشعار والشَعاره هو كلّ ما له إعلام حسّىّ بمعنى من المعانى الدينيّه ، وله إضافه ما باللّه عزّ وجلّ ، وبدينه وبأمره وبإرادته وبأحكامه وبمراضيه ..

الفرق بين النُسک والشعائر

فإذن الشعار ليس هو النُسک من حيث هو نُسک .. قد سُمّيت النُسک مشاعر لأنّ فيها جنبه إعلام .. نُسک الحجّ تسمّى مشاعر بتطبيق المعنى اللغوىّ عليها ، من جهه أنّ الحجّ يمثّل مؤتمراً ومَجمَعاً ومحلاًّ لالتقاء وتقارب الأهداف المشتركه والغايات الموحّده لهم .. فحينئذٍ كلّ ما يمارسوه من أعمال بالرسم المجموعىّ يكون فيه جنبه إعلان للدين ولعظمه الدين ، وفيه دلاله واضحه للوحده والألفه للأمّه الإسلاميّه ؛ ومن ثمّ سمّيت مناسک الحجّ – دون غيرها من العبادات – بالمشعر .. باعتبار أنّ فيها جنبه الإعلام دون غيرها .. وربما تسمّى صلاه الجماعه أيضاً بالمشعر .. وتسمّى مساجد اللّه ، بالمشعر ، والسرّ فى ذلک هو ما ذكرنا من أنّ هذه القاعده الشرعيّه الفقهيّه ، لها حكمٌ متميز ومغاير لبقيّه الأحكام ..

وليس كما قال بعض علماء العامّه بأنّ الشعائر تعنى دين اللّه .. لأنّ الشعائر هى الإعلام لدين اللّه ، وإعلاءُ دين اللّه .. وبالتالى إحياء معالم الدين ..

فلها متعلّق خاصّ وحكم خاصّ وموضوع خاصّ .. وسيتبيّن أيضاً أن جعل الشعائر وحكمها ليس ثانويّاً ..

المعنى الجامع بين اللغويّين

فحينئذٍ ، المعنى الجامع العامّ الّذى يقف عنده اللغويّون – فى ماهيّه الشعائر – هى جنبه الإعلام الحسّىّ .. وبعباره أخرى : أنّ أىّ شىء أو أمر تظهر فيه مبارزه دينيّه وفيه جنبه إعلام عن معنى من المعانى الدينيّه ، أو حكمٍ من الأحكام الدينيّه ، أو سلوكٍ من القيم الدينيّه وما شابه ذلك .. يسمّى شعاراً أو شعائر ..

ص:٥٩

الجهه الرابعه :فی کیفیّه تحقّق الموضوع ومعالجه بعض قواعد التشریع

اشاره

بعد معرفه أنّ الأصل الأوّلیّ ومقتضی القاعده الأوّلیّه هو أنّ الشارع إذا أورد عنواناً معیّناً فی دلیلٍ من الأدلّه فإنّه یجب أن یبقی علی معناه اللغویّ ..

أی أنّ کلّ دلیل ورد من الشارع یبقی علی معناه اللغویّ ما لم ینقله الشارع إلی الحقیقه الشرعیّه ؛ هذا من جهه ..

ومن جهه أخری ، هناک أمر آخر یضیفه الأصولیّون ، وهو تحقّق هذا العنوان وحصوله فی الخارج ..

فنحن تاره نتکلّم فی مرحله التأطیر والتنظیر .. وفی أفق الذهن ، أو فی أفق اللوح باعتباره القانون ، فحینئذ یبقی المعنی علی حاله ..

وتاره نتکلّم عن مرحله أخری هی غیر التنظیر القانونیّ ، بل هی مرحله التطبیق فی الخارج والوجود فی الخارج .. فی هذه المرحله أیضاً ، فما لم یعبّدْنا الشارع ویتصرّف فی الوجود الخارجیّ لأیّ عنوان ؛ فالأصل الأوّلیّ هو أن یکون وجوده ومجاله أیضاً عُرفیّاً .. سواء کان له وجودٌ تکوینیٌّ ، أو کان له وجود اعتباریٌّ لدی العُرف .. إلّاأن یجعل الشارع له وجوداً خاصّاً بأن ینصب دلیلاً علی ذلک ..

أمثله على تحديد الوجود الخارجيّ للموضوع من الشارع المقدّس

مثال ١ : فى تحقّق الطلاق ، لو قال الزوج : طلّقتُ امرأتى ، أو أطلّقُكِ ، أو سأُطلّقك .. فكلّ هذه الصيغ لا يُمضيها الشارع ولا يقرّها ، وهى غير مُحقّقه ، ولا موجِده للطلاق ، وإن كانت فى العرف موجِدهً له .. لكن عند الشارع لا أثر لها .. إلّا أن يقول : أنتِ طالق ، بلفظ اسم الفاعل المراد منه اسم المفعول ..

هنا الشارع وإن لم يتصرّف فى ماهيّه الطلاق ولم يتصرّف فى عنوانه ، بل أبقاه على معناه اللغوىّ ، لكنّه تصرّف فى كيفيّه وجوده وحصوله فى الخارج ..

مثال ٢ : الحلف لا يكون حلفاً شرعيّاً باللّه ، والنذر لا يكون نذراً للّه إلّا أن تأتى به بالصيغه الخاصه ، فهذا تصرّف فى كيفيّه الوجود .. فإن دلّ الدليل على كيفيّه تصرّف خاصّه من الشارع وفى كيفيّه الوجود ، فلا يتحقّق ذلك الأمر إلّابها ..

أمّا إذا لم يَقُم الدليل من الشارع على ذلك ، فمقتضى القاعده الأوّليه أنّ وجوده يكون وجوداً عرفيّاً – تكوينيّاً كان أو اعتباريّاً – ما لم يرد دليل من الشارع لتحديد وجوده وحصوله فى الخارج ..

نرجع إلى محلّ البحث ؛ لو لم يكن دليل إلّاعموم آيه «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ » ..

وعموم آيه : «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» .. وقلنا أنّ المعنى يبقى على حاله ، حيث إنّ الشارع لم يتصرّف فى معناه اللغوىّ الّذى هو ما يقال عنه مرحله تقنين القانون .. ولم يتصرّف أيضاً فى مرحله التطبيق الخارجيّ من جهه خارجيّه .. فما يتّفق عليه العُرف بحيث يُصبح تبياناً وإضاءهً

لمعنى من المعانى الدينيّه ، يُصبح شعيرةً وشَعاراً ..

ويجدر التنبيه هنا على أنّ وجودات الأشياء على قسمَين :

الوجود التكوينىّ والوجود الإعتبارىّ للأشياء

اشاره

القسم الأوّل : هو الوجود التكوينىّ ؛ مثل : وجود الماء ، الحجر ، الشجر ، الإنسان ، الحيوان ...

القسم الثانى : وجود غير تكوينىّ ، بل هو إعتبارىّ - أى فرضىّ ، ولو من العرف - مثل : البيع ، فالبائع والمشترى يتّفقان على البيع بخصوصيّاته .. فيتقيّدان بألفاظ الإيجاب والقبول فيها .. فحينئذٍ : هذا البيع أو الإجاره أو الوصيّه أو المعامله ليس لها وجود حسّيّ خارجىّ .. وإنّما وجودها بكيفيّات إعتباريّه فرضيّه فى عالم فرضىّ يمثّل القانون .. سواء قانون الوضع البشرىّ ، أو حتّى قانون الوضع الشرعىّ عند الفقهاء ، إذ يحملون هذا على الإعتبار الفرضىّ .. فهو عالَم اعتبار لما يتّخذه العقلاء من فرضيّات ..

العقلاء يفترضون عالماً فرضيّاً معيّناً .. لوحه خاصّه بالعقلاء ، لوحه القانون العقلائىّ ..

فوجودات الأشياء على أنحاء .. تارةً نسق الوجود التكوينىّ ، وتاره نسق الوجود الإعتبارىّ ، وإن كان اعتبارات الشارع وتقنينات الشارع وفرضيّات الشارع وقوانينه يُطلق عليها أيضاً إعتبار شرعىّ .. ولكن من الشارع ..

خلاصه القول

أنّ كلّ عنوان أُخذ فی دلیل - کالبیع ، أو الهبه ، أو الوصیّه ، أو الشعائر ، أو الطلاق ، أو الزوجیّه - إذا أُبقی علی معناه اللغویّ ؛ وأیضاً أُبقی علی ما هو علیه من الوجود عند العرف فبها .. غایه الأمر أنّ الوجود عند العرف لیس وجوداً تکوینیّاً ..

بل وجودٌ طارئٌ اعتباریّ فی لوحه تقنیناتهم وفی لوحه اعتبارهم . مثلاً : حینما یقول الشارع فی الآیه الکریمه : «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ»۱ لیس معناه : أنّ البیع الّذی هو بیعٌ عند الشارع قد أحلّه اللّه ، لأن ذلک یکون تحصیل الحاصل ، لأنّ البیع الّذی عند الشارع هو حلالٌ من أساسه .. بل المقصود مِن : «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» وکذلک :

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»۲ المراد أنّ البیع والعقود الّتی تکون متداوله فی أفق اعتبارکم أنتم أیها العقلاء قد أوجبتُ - أنا الشارع - الوفاء بها .. وقد أحللتها لکم . فإذن قد أبقاها الشارع علی ما هی علیه من وجود ومعنیً لغویّ عند العقلاء والعُرف ..

وقد یتصرّف الشارع فی بعض الموارد - کما بیّنا فی الطلاق - حیث یقیّدها بوجود خاصّ..

فحینئذ ، یتبیّن أنّ الأشیاء قد یبقیها الشارع علی معناها اللغویّ ، ویبقی وجودها فی المقام الآخر علی ما هی علیه من وجود إمّا تکوینیّ أو اعتباریّ ..

ومن جهه أخری ، فإنّ العلامه أو (الدالّ) إمّا عقلیّه أو طبعیّه ، أو وضعیه ..

فهل الشعائر أو الشعیره هی علامه تکوینیّه أم عقلیه أم طبعیّه أم هی وضعیّه ؟

الشعيره علامه وضعيّه

نرى أنّ الشعيره والشعار هى علامه وضعيّه وليست عقليّه ولا طبعيّه .. وهنا مفترق خطير فى تحليل الماهيّه .. للتصدّى للكثير من الإشكالات أو النظريّات الّتى تُقال فى قاعده الشعائر ..

نقول أنّ الشعيره هى علامه وضعيّه .. بمعنى أنّ لها نوعاً من الإقتران والربط والعُلقه الاعتباريّه .. فالوضع هو إعتبارىّ وفرضىّ بين الشيئَين ..

والأمر كذلك فى الأمور الدينيّه أيضاً .. مثلاً كان شعار المسلمين فى بدر :

«يا منصور أمِت»(١) حيث يستحب فى باب الجهاد أن يضع قائد جيش المسلمين علامه وشعاراً معيّناً للجيش ..

الشعائر أو الشعاره هى ربط اعتبارىّ ووضع جعلىّ فطبيعتها عند العرف هو الإعتبار ؛ حتّى شعار الدوله وشعار المؤسسات وشعار الأنديه ، والوزارات ..

والشركات التجاريه ، والفرق الرياضيه .. لكنّ كلّ ذلك أمر إعتبارى .. فهو علامه حسّيّه دالّه على معنى معين .. لكنّ الوضع والعلقه فيه إعتباريّه ..

فلابدّ من الإلتفات إلى تحليل أعمق لماهيّه الشعائر والشعيره .. فماهيّه الشعار والشعيره علامه حسّيّه لمعنى من المعانى الدينيّه .. ولكنّ هذه العلامه ليست تكوينيّه ، ولا عقليّه ، ولا طبعيّه .. وإنّما هى علامه وضعيّه ..

فالشعائر هى التى تفيد الإعلام ، وكلّ ما يُعلِم على معنى من المعانى

١- (١) المنصور من أسماء اللّه سبحانه. أمِت يعنى أمت الكافرين .

الدينيّه ، أو يدلّ على شيء له نسبه إلى اللّه عزّ وجل ، فإنّ هذا الإعلام والربط بين المَعْلَم والمُعلَم به .. وهذا الربط هو فى الماهيّه وضعىّ إعتبارىّ ..

فالموضوع يتحقّق بالعُلقه والوضع الإعتبارىّ.

وإذا كان تحقّق ماهيّه الشعائر والشعيره بالعُلقه الوضعيّه الإعتباريّه ، وافتراضنا أنّ الشارع لم يتصرّف فى كيفيّه الوجود .. بمعنى أنّ المتشرّعه إذا اختاروا واتّخذوا سلوكاً ما علامه لمعنى دينىّ معيّن .. فبالتالى يكون ذلك السلوك من مصاديق الشعائر ..

وكما قلنا أنّ ماهيه الشعائر تتجسّد فى كلّ ما يوجب الإعلام والدلاله فيها وضعيّه .. والواضع ليس هو الشارع ، لأنه لم يتصرّف بالموضوع .. فبذلك يكون الوضع قد أُجيز للعرف والعقلاء ..

كما ذكرنا فى البيع أنّ له ماهيّه معيّنه ، وكيفيّه خاصّه حسب ما يقرّره العقلاء .. وكيفيّه وجوده إعتباريّه .. وذكرنا أنّ الشارع إن لم يتصرّف فى الماهيّه والمعنى فى الدليل الشرعىّ ، ولم يتصرّف فى كيفيّه الوجود .. فالماهيّه تبقى على حالها عند العقلاء ؛ بخلاف الطلاق الذى تصرّف الشارع فى كيفيّه وجوده فى الخارج ..

الشعائر و مناسک الحجّ

وممّا تقدّم : تبيّن خطأ عدّ مناسک الحجّ - بما هى مناسک - شعائر ..

حيث إنّ الشعائر صفه عارضه لها .. وليست الشعائر هى عين مناسک الحجّ كما فسّرها بعض اللغويّين ..

بيـان ذلـك : حينمـا نقـول مثلاً ـ : «الإنسـانُ أبيض» ، هـل يعنى أن المـاهيّه النوعيّه للإنسـان هى البيـاض .. كلاّ ـ .. أو حين نقول : «الإنسـان قـائم» ؛ فهـل يعنى أنّ المـاهيّه النوعيّه للإنسـان هى القيام .. كلاّ ، إذ القيام والبياض أو السـمره ، أو السواد ليست ماهيةً للإنسان ، وإنّما هذه عوارض قد تَعرض على الماهيّه وقد تزول عنها ..

إنّ كُنه الإنسـان وماهيّته بشـىء آخر ، لا بهـذه العوارض .. وكـذلك مناسك الحـجّ ، إذ ليست ماهيّه المنسك هى الشـعار .. بل الشعار هو ما يكمُن وينطوى فيه جنبه الإعلام والعلانيه لشىء من الأشياء ..

مثـال آخر : لفظه «زيـد» كُنههـا ليس أنّهـا سِـمه لهـذا الإنسـان .. كنههـا هـو صـوت متموّج يـتركّب من حروف معيّنه .. نعم من عوارضـها الطارئه عليها أنّها سِـمه واسم وعلامه لهـذا الإنسان .. وهذا من عوارضـها الإعتباريّه لا الحقيقيّه ، حيث إنّها علامه على ذلك الجسم ..

إذن جنبه العَلامـيّه لون عارض على أعمال الحـجّ ، أو على العبادات ، أو على الموارد الأخرى .. لا أنّها عين كُنه أعمال الحـجّ .. وليس كون الشعائر هى نفس العباديّه ، ولا كون العباديّه هى الشعائر ..

أما كيف يسمح الشارع فى أن يتصرف العُرف بوضع الشعائر أو غير ذلك ..

فهذا ما سنقف عليه لاحقاً إن شاء اللّه تعالى ..

الترخيص فى جعل الشعائر بيد العرف

اشاره

إنّ الشـارع حينمـا لا يتصـرّف فى معنى معين ولا فى وجوده فى الخارج ، فهل يعنى هـذا تسويغاً من الشارع فى أن يتّخـذ العُرف والعقلاء ما شاؤا من علامه

لمعانى الدين وبشكل مطلق ؟ أم هناك حدود وقيود .. وما الدليل على ذلك ؟

هل اتّخاذ المسلمين لهذه المعالم الحسّيّه مَعلَماً وشعاراً ، سواء كانت معالم جغرافيه ، كموقع بدر وغدير خُمّ .. أو معلماً زمنيّاً ، كمولد النبى صلى الله عليه و آله و سلم وهجرته صلى الله عليه و آله و سلم وتواريخ الوقائع المهمه .. أو مَعْلَماً آخر غير زمانىّ ولا مكانىّ ، كأن يكون ممارسةً فعليّه .. هل هذا فيه ترخيص من الشارع أم لا ؟

للإجابه على هذا السؤال المهمّ لا بدّ من تحرير النقاط التاليه :

النقطه الأولى : وهذه هى جهه الموضوع فى قاعده الشعائر الدينيّه

، وهى أنّ العناوين الّتى ترد فى لسان الشارع إذا لم يرد دليلٌ آخر يدلّ على نقلها من الوضع اللغوىّ إلى الوضع الجديد والمعنى الجديد ، فهى تبقى على حالها ، وعلى معانيها الأوّليّه اللغويّه ..

النقطه الثانيه : أنّ تحقّق تلك الموضوعات وكيفيّه وجودها فى الخارج ..

إن كان الشارع صرّح وتصرّف بها فنأخذ بذلك ، وإلّا فإنّها ينبغى أن تبقى على كيفيّه وجودها العرفىّ أو التكوينىّ ..

النقطه الثالثه : أنّ وجودات الأشياء على نسقَين :

(ا)بعض الوجودات وجودات تكوينيّه ..

(ب)وبعض الوجودات وجودات إعتباريّه ..

وقد أشرنا سابقاً لذلك ، ولكن لزياده التوضيح نقول : إنّ عناوين أغلب المعاملات وجودها إعتبارىّ .. كالبيع والإجاره ، والهبه والوصيّه والطَلاق والنِكاح وما شابه ذلك .. كلّ هذه العناوين كانت وجودات لدى العرف والعقلاء ..

«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ...» ؛ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...» وغيرها من العناوين ..

فآیه : «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ...» لسانٌ شرعیّ وقضیّه شرعیّه تتضمّن حکماً شرعیّاً وهو الحِلّیّه ، بمعنی حلّیّه البیع وصحّته وجوازه .. ولم یتصرّف الشارع بماهیّه البیع . ولا بکیفیّه وجوده ، إلّا ما استُثنی(۱) .. فکیفیّه وجوده عند العُرف والعقلاء تکون معتبره .. فما یصدق علیه وما یسمّی وما یُطلق علیه «بیع» فی عُرف العقلاء جُعِل موضوعاً لقضیّه شرعیّه ، وهی حلّیه ذلک البیع .. وإلّا فإنّ هذا الدلیل «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ...» لیس المقصود منه البیع الشرعیّ ، إذ البیع الشرعیّ أحلّه اللّه ..

ولو کان البیع المراد فی هذا اللسان هو البیع الشرعیّ ، لما کان هناک معنیً لحلّیّته ..

لأنّه سوف یکون تحصیلاً للحاصل . البیع الشرعیّ إذا کان شرعیّاً فهو حلالٌ بذاته .. فکیف یرتّب علیه الشارع حکماً زائداً وهو الحلّیّه ..

فلسان الأدلّه الشرعیّه والّتی وردت فیها عناوین معینه إذا لم یتصرّف الشارع بها ولم یتعبّد بدلاله زائده ، تبقی علی ما هی علیه من المعانی الأوّلیّه ، وتبقی علی ما هی علیه عند عُرف العقلاء ..

حینئذٍ یأتی البیان المزبور فی لفظه «الشعائر» الوارده فی عموم الآیات :

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»۲ أو : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ..»۳ وقد مرّ بنا أنّ ماهیّه الشعیره ، أو الشعائر التی هی بمعنی العلامه إذا أضیفت إلی اللّه عزّ وجل .. أو أضیفت إلی الدین الإسلامیّ ، أو أضیفت إلی باب من

۱- (۱) مثل حُرمه وفساد بیع المکیل والموزون بجنسه مع التفاضل لأنّه ربا .. ومثل بطلان بیع الکالئ بالکالئ وغیرها ..

أبواب الشريعه ، فإنّها تعنى علامه ذلك الباب ، أو علامه أمر اللّه .. أو علامه أحكام اللّه وما شابه ذلك .

والعَلامه - كما ذكرنا - ليست عين المنسك ، وليست عين العباده ، وليست عين الأحكام الأخرى فى الأبواب المختلفه .. وإنّما العلامه أو الإعلام شيء طارىء زائد على هذه الأمور ، كاللّون الّذى يكون عارضاً وطارئاً على الأشياء ؛ فيكون طارئاً على العباده أو المنسك أو الحكم المعين ..

فجنبه الإعلام والنشر فى ذلك الحكم أو فى تلك العباده أو ذلك المنسك تتمثّل بالشعيره والشعائر . وبهذا النحو أيضاً تُستعمل فى شعائر الدوله أو شعائر المؤسسه والوزاره - مثلاً - فهى ليست جزءاً من أجزاء الوزاره أو المؤسّسه مثلاً وإنما هى علامةٌ عليها ..

فالنتيجه أنّ الشعيره والشعائر والشِّعار تبقى على حالها دون تغيير فى كلا الصعيدَين : صعيد المعنى اللغوىّ ، وصعيد كيفيّه الوجود فى الخارج .

فإطلاق الشعائر على مناسك الحجّ ليس من جهه وجودها التكوينىّ أو الطبعىّ .. بل من جهه الجعل والاتّخاذ من اللّه عزّ وجلّ : «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ»١ يعنى باتّخاذ وضعىّ واعتبارىّ أصبحت علامه ونبراساً للدين ..

هذه الشعائر فى مناسك الحجّ ، جُعلت - بالوضع والاعتبار - علامةً للدين ، ولعلوّ الدين ، ولرقيّه وانتشاره وعزّته ونشر أحكامه .

بعد هذا البسط يتّضح من ماهيه الشعيره ومن وجود الشعيره ، أنّ وجودها

ليس تكوينيّاً .. والمقصود ليس نفى تكوينيّه وجود ذات الشعيره .. بل إنّ تَعَنْوُن الشيء بأنّه شعيره وجعله علامه على شيء آخر تَعنونه هذا ؛ وجَعْله كذلك ليس تكوينيّاً بل إعتباريّاً .. وإلّا فالبُدن هى من الإبل ، ووجودها تكوينىّ ..

ولكن كونها شعيره وعلامه على حُكم من أحكام الدين أو على عزّه الإسلام شيء إعتبارىّ ، نظير بقيه الدلالات الّتى تدلّ على مدلولات أخرى بالإعتبار والجعل ..

فالشعائر وإن كانت وجودات فى أنفسها تكوينيّه ، ولكن عُلقتها ودلالتها على المعانى إتّخاذيه وإعتباريّه ، بواسطه عُلقه وضعيّه ربطيّه إعتباريّه ؛ هذا من جهه وجودها ..

ومن جهه أخرى ، فقد دلّلنا على أنّ الشعائر والشعيره تكون بحسب ما تُضاف إليه .. كما قد يتّخذ المسلمون الشعائر فى الحرب مثلاً ، كما ورد دليل خاصّ فى باب الجهاد على استحباب اتّخاذ المسلمين شعاراً لهم . مثل ما اتّخذه المسلمون فى غزوه بدر ، وهو شعار : «يا منصور أمِت» ..

فالمقصود ، إذا لم يرد لدينا دليل خاصّ على التصرّف فى معنى الشعائر أو الشعيره – الّتى هى بمعنى العلامه كما ذكرنا – فإنّه يبقى على معناه اللغوى الأوّلى ..

الوجود الإعتبارىّ للشعيره

اشاره

وكذلك فى الوجود الخارجىّ .. إذ المفروض أنّ المتشرّعه إذا اتّخذوا شيئاً ما كشعيره ، يعنى علامه على معنى دينىّ سامى .. معنىً من المعانى الدينيّه الساميه ، أو حكماً من الأحكام العاليه ، وجعلوا له علامه .. شعيره وشعار وشعائر ..

فـالمفروض جعـل ذلـك بمـا هى شـعيره لا بما هى هى . أى بوجودها النفسىّ ، لكن بما هى شـعيره ، (كاللفظ بما هو دال على المعنى .. لاـ يكون دالاً على المعنى إلاّ بالوضع ..) فالشـعيره بما هى شـعيره ، أى بما هى علامه دالّه على معنى سامى من المعانى الدينيّه .. وتشير بما هى علامه على حكم من الأحكام الدينيّه الركنيّه مثلاً ، أو الأصليّه .. وهى دلاله إعتباريّه ، اتّخاذيّه ، وضعيّه ..

وهـذا يعنى أنّهـا مجعوله فى ذهن الجاعل ، وبالتبادل وبالإتّفاق تصـبح شـيئاً فشـيئاً شـعيره وشـعار .. مثل ما يجرى فى العُرف بأن يضعوا للمنطقه الفلانيه اسماً معيّناً مثلاً .. وبكثره الاستعمال ؛ شيئاً فشيئاً ينتشر بينهم ذلك الاسم فيتواضعون عليه ، ويتعارف بينهم أنّ هـذه المنطقه تُعرف باسم كـذا ، ويحصل الاستئناس فى اسـتعمال اللفظ فى ذلك المعنى .. فينتشـر ويتـداول .. فحينئـذٍ يكون اللفظ المخصوص له دلاله على المعنى المعيّن دلالهً وضعيهً ..

خلاصه القول

إلى هنا عرفنا أنّ فى آيه : «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»۱ وآيه : «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »۲ هناك ثلاثه محاور :

محور الحكم ، ومحور المتعلّق ، ومحور الموضوع ..

فنقول : لو كنّا نحن ومقتضـى القاعده ، لو كنّا نحن وهاتَين الآيتَين الشـريفتَين فقط وفقط .. فحينئذٍ ، نقول : إنّ المعنى لشعائر اللّه ، كالزوال ، وكدلوك الشمس بقى

على ما هو عليه فى المعنى .. ووجوده أيضاً على ما هو عليه من وجود ، وقد بيّنّا فى كيفيّه وجوده أنّها ليست تكويتيّه ، بل هى وضعيّه وإعتباريّه واتّخاذيه .. كما فى آيه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ...» نُبقيه على ما هو عليه من معنى ، ونبقيه على ما هو عليه من وجود .. ووجوده هو وجود إعتبارىّ لدى العقلاء ..

وكذلك الأمر فى شعائر اللّه ، حيث هناك موارد قد تصرَّف فيها الشارع بنفسه وجعلَ شيئاً ما علامه ، وغايه هذا التصرّف هو جعل أحد مصاديق الشعائر ..

كالمناسك فى الحجّ ..

وهناك موارد لم يتصرّف الشارع بها ولم يتّخذ بخصوصها علامات معيّنه ..

وإنّما اتّخذ المتشرّعه والمكلّفون شيئاً فشيئاً فِعلاً من الأفعال - مثلاً - علامه وشعاراً على معنى من المعانى الإسلاميّه .. فتلك الموارد يشملها عموم الآيه :

«ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»١ وكذلك يشملها عموم :

«لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»٢ ..

فلو كنّا نحن وهاتين الآيتين فقط يتقرّر : أنّ معنى الشعائر ووجودها هو اتّخاذى بحسب اتّخاذ العرف ..

لكن قبل أن يتّخذها العرف شعيره ومشاعر ، وقبل أن يتواضع عليها العُرف ، والمتشرّعه والعقلاء والمكلّفون لا تكون شعيره .. وإنّما تتحقّق شعيريّتها بعد أن تتفشّى وتنتشر ويُتداول استعمالها ، فتُصبح رسماً شعيره وشعائر ، ويشملها عموم «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ...» و«ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ...» ..

فالمفروض أنّ المعنى اللغوىّ لشعائر اللّه هو معنىً عامّ طُبّق فى آيه سوره المائده أو فى آيه سوره الحجّ على مناسك الحجّ ..

ولكن لم تُحصَر الشعائر بمناسك الحجّ .. بل الآيه الكريمه دالّه على عدمه :

«وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ»١ و(مِنْ) داله على التبعيض والتعميم ..

فإذن ، اللفظ حسب معناه اللغوىّ عامّ ، ونفس السياق الّذى هو سياق تطبيقى ليس من أدوات الحصر كما ذكر علماء البلاغه ، فإنّهم لم يجعلوا تطبيق العام على المصداق من أدوات الحصر ..

بل عُلّل تعظيم مناسك الحج لكونها من الشعائر ، فيكون من باب تطبيق العامّ على أفراده .. وذكرنا أنّ أغلب علماء الإماميّه من مفسّريهم وفقائهم ومحدّثيهم ذهبوا فى فتاواهم وتفاسيرهم إلى عموم الآيه لا إلى خصوصها ، ومنهم الشيخ الطوسىّ فى التبيان ، حيث ذكر أقوالاً كثيره نقلاً عن علماء العامّه ، ثمّ بعد ذلك ذهب إلى أقوائيه عموم الآيه ، وأنّه لا دليل على تخصيصها ..

كما أنّ هناك دليلاً على ذلك من الآيه الشريفه «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ »٢ ، حيث إنّ من الواضح أنّ حرمات اللّه أعمّ من حرمات الحجّ ، هنا الموضوع للحكم هو مُطلق حرمات اللّه وكذلك الأمر بالنسبه لشعائر اللّه فى الآيه الأخرى ..

فإذن لو كنّا نحن ومقتضى هاتين الآيتين ، فهاتان الآيتان بحسب معناهما

اللغوىّ وبحسب وجودهما بين العقلاء وعُرف المكلّفين وجودهما إعتبارىّ إتّخاذى ، ولو من قِبَل المتشرّعه ..

هـذا الكلاـم بحسب اللسـان الأـوّلىّ فى أدلّه الشـعائر وقاعـده الشـعائر ، أمّـا بحسب اللسـان الإـلتزامىّ ، فالأـمر أوضـح بكثير كما سنتعرّض إليه ..

الإعتراض بتوقيفيّه الشعائر

اشاره

فى مقابل ذلك ، أدُّعى وجود أدلّه تُثبت إختصاص جعل الشعائر بيد الشارع المقدَّس من حيث تطبيق وجودها .. كما أنّ الشارع حينما جعل البيع ، صار له وجود وكيفيّه خاصّه .. وهو ذلك الوجود الّذى رتّب عليه الحلّيّه .. وأخذ فيه قيوداً معينه ..

ويقّرر ذلك بعينه فى بحث الشعائر .. كما هو الحال فى الطلاق ؛ حيث إنّ الشارع جعل له كيفيّه وجود خاصّه ..

فالشـعائر لابد أن تُتّخذ وتُجعَل من قِبَل الشارع ، ومن ثمّ يحرم انتهاكها .. أمّا مجرّد اتّخاذها والتعارف عليها والتراضى بها من قبل العُرف والعقلاء لا يجعلها شعيره ولا يترتّب عليها الحكم ، أى وجوب التعظيم وحرمه الهتك ..

أدلّه المعترض

الأول : باعتبار أنّ الشعائر تعنى أوامر اللّه ونواهى اللّه ، وأحكام اللّه ، فلابدّ أن تكون الشعائر من اللّه ، فكيف يوكَّل تشريعها إلى غير اللّه سبحانه ، «إِنِ الْحُكْمُ

إِلاّ لِلّهِ»۱ ..

الثانی : ما فی الآیه من سوره الحجّ «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ »۲ من کونها شعائر اللّه ، إنّما هو بجعل الشارع لا بجعل المتشرّعه ..

وآیه «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»۳ .. وآیه : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ »۴ ترتبط کلّ منها بموارد مناسک الحجّ ، ومناسک الحجّ مجعوله بجعل الشارع ..

فالحاصل أنّ ألفاظ الآیات ظاهره فی أنّ جَعْل الشعائر إنّما هو جعلٌ من اللّه .. ولیس هو جعلٌ وإنشاءٌ واتخاذٌ حسب قریحه وإختیار المتشرّعه ..

الثالث : لو کانت الشعائر بید العُرف لاتّسع هذا الباب وترامی ، ولما حُدّ بحدّ .. بحیث یُعطی الزمام للعُرف وللمتشرّعه بأن یجعلوا لأنفسهم شعائر کیف ما اختاروا واقترحوا ، وبالتالی سوف تطرأ علی الدین تشریعات جدیده وأحکام مُستحدَثه ورسوم وطقوس متعدّده حسب ما یراه العرف والمتشرّعه ، فتُجعل شعائر دینیّه ..

فإیکال الشعائر إلی العرف والمتشرّعه وإلی عامّه الناس المتدیّنین سوف

يستلزم إنشاء تشريع دين جديد وفق ما تُمليه عليهم رغباتهم وخلفيّاتهم الذهنيّه والإجتماعيّه ..

الرابع : يلزم من ذلك تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، حيث سيتّخذون بعض ما هو محرّم شعائر فيجعلونها عَلَماً وعلامه على أمر دينىّ ، وهـذا تحليلٌ للحرام ؛ أو قـد يجعلون لأشـياء محلّله حرمه معينه مثلاً ، لأنّها إذا اتُّخـذت شـعيره وعُظِّمت فسوف يُجعل لها حُرمه مع أنّ حكمها فى الأصل كان جواز الإحلال والإبتذال ..

أمّا بعد اتّخاذها شعيره فقد أصبح ابتذالها حراماً وتعظيمها واجباً ، فيلزم من ذلك تحريم الحلال ..

جواب الاعتراض

اشاره

والجواب : تـاره إجمالاً ـ وأخرى تفصـيلاً .. أمّـا الجواب الإجمالىّ : فهو وجود طائفه الأدلّه من النوع الثانى والثالث ، حيث مرّ أنّ لقاعده الشعائر الدينيّه ثلاثه أنواع من الأدلّه :(۱)

النوع الأول : لسان الآيات الّتى وردت فيها نفس لفظه الشعيره والشعائر ..

النـوع الثـانى : لسـان آخر : وهـو ظـاهر الآيـات الّتى وردت فى وجوب نشـر الـدين ، وإعلاء كلمه اللّه سـبحانه .. وبثّ الشـريعه السمحاء ..

وقد قلنا أنّ قاعده الشعائر الدينيّه تتقوّم برُكنَين :

ركن الإعلام والنشر والبثّ ، والإنتشار لتلك العلامه الدينيّه ولذِيها ..

وركن علوّ الدين واعتزازه . وهذا اللسان نلاحظه فى جميع الألسن لبيان

۱- (۱) راجع ص : ۳۱ - ۳۸ من هذا الكتاب .

القاعده ، سواء كان فى اللسان الأول الّذى وردت فيه بلفظ الشعائر ، أو فى اللسان الثانى الّذى لم يرد فيه لفظ الشعائر ..

النوع الثالث أو اللسان الثالث من الأدلّه : الذّى ذكرنا بأنّه العناوين الخاصّه فى الألفاظ الخاصّه ..

فلو بنينا على نظريّه هذا المعترض فإنّنا لن ننتهى إلى النتيجه الّتى يتوخّاها بأنّ الشعائر حقيقه شرعيّه أو وجودها حقيقه شرعيّه ، لأنّ النتيجه الّتى يريد أن يتوصّل إليها هى الحكم ببدعيّه كثير من الرسوم والطقوس الّتى تُمارَس باسم الشعائر الدينيّه المستجدّه والمستحدَثه .. وهذه النتيجه سوف لا يصل إليها حتّى لو سلّمنا بأنّ الشعائر الدينيّه هى بوضع الشارع وبتدخّله .. لعدم انسجام ذلك مع النمطَين الأخيرَين من لسان أدلّه الشعائر .. والوجه فى ذلك يتّضح بتقرير الجواب التفصيلىّ على إشكالات المعترض .

الجواب التفصيلى الأول

يتمّ بيانه عبر ثلاث نقاط :

النقطه الأولى : تعلّق الأوامر بطبيعه الكلّىّ

ما ذكره علماء الأصول : من أنّ الشارع إذا أَمر بفعل كلّى ، مثل : الأمر بالصلاه «أَقِيمُوا الصَّلاهَ»١ .. أو الأمر بعتق رقبه ، أو الإعتكاف ، ولم يخصِّص ذلك

الفعل بزمن معين أو بمكان معين أو بعوامل معينه ، وإنّما أمر بهذه الطبيعه على حدودها الكلّيه ؛ كأن يأمر الشارع مثلاً بصلاه الظهرَين بين الحدّين ، أى بين الزوال والغروب ، فالمكلّف يختار الصلاه فى أىّ فردٍ زمنىّ من هذه الأفراد ، وإن كان بعض الأفراد له فضيله ، إلّاأنّ المكلّف مفوّض فى إيجاد طبيعه الصلاه وماهيّه الصلاه وفِعل الصلاه فى أىّ فرد شاء وفى أىّ آنٍ من الآنات بين الزوال والغروب ؛ سواء فى أوّل الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت ، كما أنّه مفوّض ومخيّر فى إيقاع الصلاه فى هذا المسجد أو فى ذلك المسجد أو فى منزل .. جماعه أو فرادى .. وبعباره أدق : فإنّ المكلَّف مخيّر بين الأفراد الطوليّه للصلاه والأفراد العرضيّه لها أيضاً(۱) ..

وكذلك فى مثال عتق الرقبه ، فالإختيار بيد المكلّف لعتق أىّ رقبه شاء ، سواء كان المُعتَق رجلاً أو أمرأه ، مُسنّاً أو شاباً ، أسود أم أبيض وغير ذلك ..

فحينئذٍ تطبيق هذه الماهيه وهذا العنوان الكلّى على الأفراد قد جعله الشارع بيد المكلّف ..

هذا الجواز فى تطبيق الطبيعه الكلّيه على الأفراد يسمّونه فى اصطلاح علم أصول الفقه بالتخيير العقلىّ ، يعنى هناك جواز عقلىّ يتّبع حكم الشارع والأمر بالطبيعه الكلّيه ، والمكلَّف مخوّل بالتطبيق والتخيير بين الأفراد ، وهو ما يُسمّى

۱- (۱) وقد ذكر هذا الأمر آيه اللّه الشيخ حسن المظفّر فى كتابه «نصره المظلوم» : ۳ ، وإليك نصّ عبارته : «وإذا كان سنخ الشى عباده ومندوباً إليه ؛ سرت مشروعيّته إلى جميع أفراده من جهه الفرديّه» وهذه العباره تشير إلى ما نحن فيه من أنّ الأمر بالكلّىّ الطبيعىّ يعنى مشروعيّه جميع أفراده ، وإنّما التّخيير يكون بيد المكلَّف .

تخييراً عقليّاً ، ليمتاز عن التخيير الشرعيّ ، والّذى هو أن ينصّ الشارع بنفسه على التخيير(۱) ..

فهـذا لا يُعدّ تشـريعاً ، أو إبداعاً ، أو إحداثاً فى الدين من قِبل المكلف لأن المكلّف إذا أتى بصـلاه الظهر فى هذا المسـجد دون ذاك المسـجد ، أو أتى بالصـلاه بثوب مطيّب بطيب أو لم يأت به ، أو إذا أتى بالصلاه فى أوّل الوقت أو فى وسط الوقت أو فى آخر الوقت ، فإنّ هـذه الخصوصـيات فى الواقع هى تطبيق لـذلك الكلّىّ الطبيعىّ ، وتطبيق لـذلك الكلّىّ فى ضـمن هـذه الأفراد والمصـاديق والخصوصـيّات . ولاـ يقـال أنّه نوع من البـدعيّه أو التشـريع أو الإحـداث فى الـدين من قِبـل المكلّف ، لأـنّ الشارع (حسب الفرض) قـد رسم وحـدّد للمكلّف طـبيعه كلّيّه من خلاـل الأـمر بهـا ، وخوّله أن يُوجِـد هـذه الطبيعه فى أىّ مصـداق من المصاديق ..

فلاـ يقـال فى موارد وجود التخيير العقلىّ والجواز العقلىّ فى تطـبيق الطبيعه على الأـفراد والمصـاديق أنّ هـذا التطبيق إنّمـا هو من تشريع المكلّف ، إذ المفروض أنّ الشارع سوّغ له أن يطبّق طبيعه الصلاه هذه فى ضمن أىّ فرد ، وجعله مختاراً فى ذلك ..

والمفروض هو أنّ المكلّف حين إتيـانه بهـذه الطبيعه فى ضـمن تلك الأفراد لا يتـديّن بتلك الخصوصـيّه ، وإنّما يتـديّن بـذلك المعنى الكلّىّ والفعل الكلّىّ الذّى يطبّقه فى موارد الأفراد .. لا أنّه يتديّن ويتعبّد بخصوصيّه من خصوصيّات الفرد ..

وإنّما هو يتعبّد بتلك الطبيعه الكلّيّه وبذلك المعنى الكلّىّ الّذى يعمّ الموارد والأفراد

۱- (۱) كمـا فى التخيير الوارد فى خصـال الكفّاره لمن أفطر متعمّـداً فى نهار شـهر رمضان ، أنّ عليه عِتق رقبه أو صـيام شـهرَين متتابعَين أو إطعام ستين مسكيناً ؛ فهذا تخيير شرعىّ .

المتعدّده ..

بخلاف ما إذا أراد المكلّف أداء الصلاه ونوى الفرد المخصوص (من الأفراد الطوليّه والعرضيّه) مثلاً نوى الصلاه المخصوصه فى أوّل الوقت بدل أن ينوى الطبيعه فى الفرد المزبور ، أو نوى الصلاه فى المكان الخاص بأنّه يتقرّب إلى اللّه بالفرد من الصلاه المخصوصه الواجبه ..

هنا يتحقّق التشريع المحرّم ؛ لأنّ المكلّف يتقرب ويتعبّد ويتديّن بفرد الصلاه المخصوصه ذات المواصفات المعيّنه ، والحال أنّ الشارع لم يأمر بهذا الفرد بخصوصه وبل أمره بالطبيعه الصادقه والمنطبقه على هذه الأفراد .. فالإتيان بالأفراد يقع على نحوَين ، والنحو الأول الذى ذكرناه هو الطريقه المتبعه ، والمشى المرتكز لدى المتشرّعه ، حيث يقصدون الطبايع فى الأفراد .

فإذا أمر الشارع بطبيعه معينه أو سوّغ امتثالها وتطبيقها .. لا يقال أنّ المكلّف فى ضمن هذا الفرد قد أبدع أو قد أحدث .. فمرتكز المتشرّعه – خواصّهم وعوامّهم – عدم التأمّل والتوقّف فى المصاديق المُستحدَثه وفى تطبيق الطبيعه على الأفراد المختلفه تحت ذريعه وطائله الابتعاد عن التشريع المحرّم ، بل هم يرون أنّ هذا نوع من امتثال أوامر الشريعه ونوع من التديّن بما تحدّده لنا الشريعه المقدّسه ..

فإذن ترتسم لنا من هذه النقطه الأولى أنّ فى كلّ مورد يأمر الشارع بطبيعه كلّيّه ولا يقيّد بخصوصيّه معيّنه .. فالمستفاد من ذلك الأمر هو الجواز الشرعىّ ، أو قُل الجواز العقلىّ التبعىّ بتطبيق هذه الطبيعه الكلّيّه بالمعنى الكلّىّ فى ضمن أىّ فردٍ من الأفراد ؛ ويكون التديّن فى تلك الأفراد والتعبّد والتقرّب بالطبيعه الكلّيّه والمعنى الكلّىّ الموجود والمتكرّر فى ضمن تلك الأفراد والخصوصيّات ، ولا

يكون ذلك تعدّياً على ما رسم الشارع وليس إحداثاً فى الدين ولا ابتداعاً ولا غير ذلك من المعانى ..

النقطه الثانيه : تقسيم العناوين الثانويّه

(١)

العناوين الثانويّه لها تقسيمات عديده ؛ والذى يهمّنا فى المقام هو تقسيم العنوان الثانوىّ إلى : عنوان ثانوىّ فى الحُكم ، وعنوان ثانوىّ فى الموضوع ..

العنوان الثانوىّ فى جنبه الحُكم :

وهو ما يكون ملاكه ثانويّاً ، ومن ثمّ يكون حكمه ثانويّاً ، من قبيل عناوين الضَرر ، والحَرج والنسيان والإكراه ، والاضطرار والجهل وغيرها ..

هذه العناوين الثانويّه يقال لها أنّها عناوين ثانويّه فى جانب الحكم ، لأنّها حينما تطرأ سوف تغيّر الحكم الأوّلىّ فى المورد الذى تطرأ عليه بسبب طروّ ملاك جديد ، فهذه العناوين ملاكاتها ثانويّه ، ونقصد من قولنا ثانويّه هو الطروّ الثانوىّ للملاكات على الأفعال ، فتغيّر ملاكها الأولىّ ..

العنوان الثانوىّ فى جنبه الموضوع :

وهى حالات نسمّيها حالات طارئه ، ولكن ليست حالات طارئه فى الحكم والقانون .. بل حالات طارئه وعناوين ثانويّه فى جنبه الموضوع ..

هذه الحالات الطارئه لا يكون ملاكها طارئاً ثانويّاً ، بل ملاكها وحكمها أوّلىّ ، إنّما موضوعها ثانوىّ ، فهى ثانويّه بلحاظ الموضوع أى أنّها ثانويّه

١- (١) راجع النقطه الأولى ص : ٧٨ من هذا الكتاب .

وطارئه الموضوع .

مثلاً ـ : القيام إحتراماً للقادم أو مصافحته أو توسعه المجلس له ؛ أو أىّ نوع من آداب الإحترام ربّما لم تكن هذه المظاهر أو بعضها فيما مضى من عهود البشريّه ، ولم تُستخدم هذه الرسوم والتقاليد لإبداء الإحترام ، لكن شيئاً فشيئاً ، صارت الأجيال المتعاقبه تستخدم أشكالاً أخرى فى الإحترام والتعظيم ..

فأخذوا يجعلون القيام وسيله وعلامه لابداء الاحترام والتعظيم .. فهنا الإحترام والتعظيم بين الجنس البشرىّ ليس حكماً طارئاً ، وليس ملاكه استثنائياً ، بلى هو حكمٌ أوّلىّ من ضمن الأحكام الأوّليّه المقرّره فى الشرع ، سواء شرع السماء أم شرع العقل .. أى ما يحكم به العقل مستقلاً ..

فالإحترام حكم أوّلىّ يحكم به العقل ، ويحكم به الشرع لكنّ المصاديق المستجدّه المُستحدَثه من أنحاء الإحترام ، كالمصافحه باليد والقيام ، والإيماء بالرأس ، وما شابه ذلك .. هذه المصاديق المتعدّده المختلفه من إظهار الإحترام إنّما هى مصاديق طارئه للإحترام . فهنا الطروّ والحاله الإستثنائيّه والحاله المستجدّه ليست فى الحكم ، وإنّما هى مستجدّه فى نفس الموضوع . القيام مثلاً لم يكن متّخذاً عند العقلاء أو عند البشريّه كوسيله لإبداء الإحترام ، لكنّه أصبح فى العصور اللاحقه وسيله لإبداء الإحترام مثلاً .. كما كان على صوره السجود فى بعض العصور المتقادمه كذلك ..

فتلبّس القيام بكونه وسيله لإبداء الإحترام ، هو نوع من الطروّ والحاله الإستثنائيّه والحاله غير الأوّليّه ، ولكن هذه الحاله الطارئه فى علم القانون الوضعىّ أو الشرعىّ ليست طارئه فى جانب الحكم .. بل فى جانب الموضوع ،

وإلاّ ـ فحكم الإحترام والتعظيم حكم أوّليّ وليس حكماً ثانويّاً .. لكن إيجاد الإحترام فى ضمن هذا المصداق أو هذا الموضوع حاله طارئه وليست حاله أوّليّه ..

حيث إنّ ماهيّه القيام : هى استواء صُلب الإنسان على رجلَيه ، فالإحترام ليس مخبوّاً ومطويّاً فى ماهيّته .. بل هو عنوان طارىء استثنائيّ حالّ على القيام ، وهذا معنى أنّه عنوان ثانويّ وحاله طارئه ، ولكن ليس ملاكه ثانويّاً للحكم ، بل ملاك الحكم فيه أوّليّ . وحكمه ثابت ؛ وإنّما كيفيّه الاحترام تكون طارئه وثانويّه ..

ففى علم القانون – سواء الوضعيّ أو الشرعيّ – هناك قسمان من الحالات الطارئه وقسمان من العناوين الثانويّه .. عناوين ثانويّه فى طرف الموضوع ، وعناوين ثانويّه فى طرف المحمول (الحكم) ..

الفوارق بين العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم وفى جنبه الموضوع

الأوّل : أنّ الطروّ فى العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم هو طروّ بلحاظ المحمول ، أى بلحاظ الحكم والقانون والتقنين ..

وأمّا العناوين الثانويّه الطارئه فى الموضوع ، فإنّ الطروّ فيها والاستثناء فى نفس الوجود الخارجيّ للموضوع ..

الثانى : أنّ العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم أو الحالات الطارئه فى التقنين حالات طارئه فى التقنين فى الملاك ؛ وأمّا الحالات الطارئه والعناوين العارضه على الموضوع فمَلاكها أوّليّ وليس بطارىء ..

الثالث : تشريعات أىّ قانون سواء من القوانين الوضعيه أو السماويه ،

عندما تُشرّع لا يُراد منها أن تكون جامده ، ولا أن تبقى فى دائره عدم التفعيل ، بل الغايه المنشوده من تشريع القوانين الأوّليّه هو أن تُجرى وأن تطبّق ، وأن تكون فعليّه فى مجال التطبيق والممارسه ، وتوصل إلى الملاكات وتحقّق الأغراض الّتى رسمها المقنّن والمشرِّع من تشريعاته ..

فلابدّ من الإنتباه إلى أنّ العناوين الثانويّه والحالات الطارئه فى قسم المحمول أو جانب الحكم يجب أن لا تأخذ مأخذاً واسعاً فى التطبيق والمصداق الخارجيّ والتنفيذ .. وإلاّ لعاد الحكم الثانوى أوّليّاً .. وعاد الحكم الأوّليّ حكماً ثانويّاً ، وهذا أمر مهمّ ينبغى الإلتفات إليه ..

وإذا ماجرى بواسطه العناوين الثانويّه ، وبذريعه : «لا ضرر ولا حرج» وبسبب الاضطرار والنسيان وغير ذلك الاجتراء على إسقاط الأحكام الأوّليّه واحده تلو الأخرى ، فتُجعل الحالات الثانويّه حالات دائمه ، بينما تُجعل الحالات الأوّليّه حالات إستثنائيّه شاذّه .. فإنّ ذلك نقض أصول أغراض التشريع .. إذ المفروض أنّ الأحكام الأوّليّه تبقى على حالتها الأوّليّه ، يعنى أن تكون هى غالبه ودائمه وأكثريّه ، والحالات الثانويّه الإستثنائيّه هى طارئه ونادره ..

وهذا بعينه مُراعى فى القوانين الوضعيّه أيضاً ، حيث يحاول المنفّذ أو المدير لأىّ شعبه اداريّه أو وزاريّه أن لا يفتح المجال للإستفاده من استثناءات القانون .. إذ المفروض أنّ الإستثناء حاله غير طبيعيّه وليس حاله أوّليّه دائمه ، بل حاله طارئه .. ولو فُتح الباب للحاله الإستثنائيّه فى القانون ، لانقلب الوضع وانعكس الأمر ، حيث يُصبح القانون هو الحاله الإستثنائيّه ، وتصبح الحالات الإستثنائيّه هى القانون ، فالحذر من وقوع هذه الحاله يكون من باب المحافظه

على أغراض القانون ..

ومحلّ الكلام هو أنّ العناوين الثانويّه للحكم ينبغى أن لا تنقلب إلى أحكام أوّليّه ، بل تبقى حاله شاذّه .. ومن ثمّ نجد الفقهاء فى فتاواهم فيما يرد عليهم من أسئله عامه الناس - بقدر الوسع والإمكان - لا يفتحون المجال لذريعه المستفتى فى الضرر والإضطرار والحرج لتسويغ رفع الأحكام الأوّليّه .. بل يدقّقون ويفتّشون ويتحرّون فى الحاله التّى يُستفتى عنها فى العثور على مخرج غير ثانوىّ .. ويَسعَوْن فى تطبيق الأحكام الأوّليّه .. والتأكّد مما يدّعيه السائل .. فقد تكون حاله الإضطرار أو الإكراه أو الإلجاء أو النسيان غير موجوده بل مجرّد إدعاء أو وهم وجهاله لا واقع لها ..

أمّا الحاله الطارئه والعناوين الثانويّه فى الموضوع فلا مانع من أن تصبح دائمه ومستمره ؛ مثلاً : إتّخاذ القيام وسيله للإحترام والتعظيم .. حيث يصبح القيام وسيله دائمه للإحترام والتعظيم ، دون أن يكون فيه نقض لغرض التَقنين الشرعىّ ..

لأنّ المفروض أنّ التعظيم والإحترام المتبادَل بين الإنسان وبنى جنسه له ملاكٌ أوّلىّ وليس ملاكه ثانويّاً ، بل هناك غرض ومصلحه فى تقنينه أوّليّاً .. إنّما يكون الطروّ أو الإستثناء فى تحقّق موضوعه فى هذا المصداق أو ذاك ، لا أنّ حُكمَهُ وملاكه وغرضه ثانوىّ استثنائىّ .. إنّما طريقه وجوده فى الخارج حصل بها طروٌ تكوينىّ ، فهى حاله طارئه تكوينيّه وليست حاله طارئه فى فلسفه الحكم والملاك ..

مثل هذه الحالات الثانويّه - الّتى هى فى جانب الموضوع - لا يكون فيها نقض للغرض حتّى لو كانت دائميّه غالبه ..

الخلاصه

ضروره التمييز بين شكلَين ونحوَين من العناوين الثانويّه والطارئه ؛ فالعناوين الثانويّه الحُكميّه لو انقلبت إلى دائميّه لكان ذلك نقضاً لغرض التقنين ، ولكان إبداعاً وتشريعاً فى الدين ..

وأمّا الحالات الثانويّه فى طرف الموضوع ، فمع كون ملاكاتها أوّليّه ، فإنّها إذا كانت دائمه وغالبه فى المصداق - كما مثّلنا لذلك بالقيام دلالةً على الاحترام والتعظيم - فلا مانع من ذلك وليس فيه أىّ نقض لفلسفه التقنين أو منافاه لما يسمّى بالحكم أو الملاك ، لأنّ المفروض أنّ فلسفه الحكم فى التعظيم والاحترام أوّليّه ودائمه ، وليست إستثنائيّه شاذّه طارئه .. نعم فى هذا المصداق أصبحت طارئه ..

وهذا فارق مهمّ جدّاً بين العناوين الثانويّه فى جانب الموضوع ، والعناوين الثانويّه فى جانب الحُكم .. أو قُل : الحالات الطارئه فى جانب الموضوع والحالات الطارئه فى جانب الحكم ..

ثمره الفرق بين النوعَين

وهناك ثمرات عديده فى الأبواب الفقهيّه لهذه الفوارق ..

مثلاً : عندما يأمر الشارع فى الآيه : «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ ...»١ لم يقيّد الإنذار بأشكال معيّنه ، وكذلك الأمر فى نَشر

الدين ، والإعلام ، حيث لم يأمر الشارع بوسيله وبإسلوب وبمصداق وبخصوصيّه معيّنه فى الإنذار .. فحينئذٍ يتّخذ الإنذار أساليب تختلف كلّما استجدّت الأعصار ، فلا يتحرّج أحد من نشر أحكام الدين بواسطه وسائل الإعلام الحديثه من قبيل الإذاعه والتلفزيون أو الصحف والمجلّات أو الإنترنت والقنوات الفضائيّه والبريد الإلكترونىّ وغير ذلك .. إذ بمقتضى النقطه الأولى لم يقيّد الشارع الإنذار ولم يخصّصه بإسلوب معين .. فالشارع حينئذ سمح وجَوّز كلّ المصاديق الّتى تُحقّق هذا العنوان فى الخارج العملىّ ..

فالتخيير العقلىّ فى محلّ البحث وهو الشعائر حاصل ومتحقّق .. حيث إنّ الآيه الكريمه : «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ..»١ تبيّن أنّ غرض الشارع هو إتمام نوره وانتشاره واتساعه وعلوّه ..

فكلّ ما نتّخذه نحن من أساليب ومصاديق وأشكال لنشر الدين ورفع بيوت اللّه سبحانه وما فيه إعلاء لكلمه المؤمنين تكون جائزه وصحيحه ولا يُتطرّق إليها شبهه البِدعه والتشريع ..

فلو سلّمنا القول بأنّ الشارع قد جعل للشعائر حقيقه شرعيّه ووجوداً شرعيّاً اعتماداً على الصنف الأول من الأدله ..

لكنّ الأدلّه من الصنف الثانى والصنف الثالث(١) لم يحدّد الشارع فيها

١- (٢) راجع ص : ٣۴ - ٣٨ من هذا الكتاب .

أسلوباً أو مصداقاً معيناً للشعائر .. فإذا استحدث المسلمون وسائل وخصوصيات ومصاديق معيّنه ينشأ منها زياده ذِكر اللّه سبحانه وانتشار نوره واعتزاز دينه ، فلا تكون بدعه ولا تُعدّ تشريعاً محرماً ..

فالقائل بضروره كَون الجاعل للشعائر هو الشرع سوف لن ينتهى إلى النتيجه الّتى يحاول إثباتها .. وهى حرمه وضع الشعائر المتجدّده والمُستحدَثه ، وذلك لما بيّنا من النقطتين السابقتين وهما :

١ – تعبّد وتديّن المكلّف بالطبيعه الكلّيّه الموجوده ، والمعنى السارى الحاصل فى المصاديق ..

٢ – تقسيم العناوين الثانويّه إلى :

أ) عناوين ثانويّه فى جنبه الحكم ..

ب) عناوين ثانويّه فى جنبه الموضوع ..

مع معرفه الفوارق بين هذين القسمَين .

وجدير بالذكر أنّ الأمثله التى تُضرب فى العناوين الثانويّه إنّما أكثرها هى العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم ، مثل : عناوين الضرر ، الحرج ، النسيان ، الجهل ، الإكراه وما شابه ..

أمّا العناوين الثانويّه فى جنبه الموضوع ، مثل : الإحترام فى ضمن مصداق القيام ، أو المصافحه ، أو المعانقه .. فهى لا تكاد تُذكر ..

فمثلاً : مبحث اجتماع الأمر والنهىّ وطروّ الصلاه فى الدار الغصبيّه ليس من قبيل العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم ، بل هو من قبيل العناوين الثانويّه فى جنبه الموضوع .. وكذلك مبحث التزاحم ..

النقطه الثالثه

مصداق العناوين الثانويّه فى جنبه الموضوع يجب أن يكون مصداقاً محلّلاً

(١)

فى نفسه بالحلّيّه بالمعنى الأعمّ ، الشامله للمكروه ، والمقابله لخصوص الحُرمه ..

فالحلّيّه بالمعنى الأعمّ شامله للمستحبّ والواجب والمكروه والإباحه الخاصّه ؛ فى مقابل خصوص الحرمه .. والعناوين الكلّيّه والأفعال الكلّيّه العامّه الّتى أمَر بها الشارع بنحو كلّىّ ، أى خيّرنا فيها التطبيق على أىّ مصداقٍ أو على أىّ فردٍ وإن كانت هى ذات ملاك أوّلىّ وفعل أوّلىّ ، إلّا أنّ طروّها فى الخصوصيّات والمصاديق هو طروٌّ ثانوىّ ، فلابدّ أن يكون رسوّها ومصداقها ومهبطها مُحلَّلاً بالمعنى الأعمّ ..

فمن ثمّ يجب على الفقيه أن يُثبت الحلّيّه أوّلاً بالمعنى الأعمّ فى المصداق ، ومن ثمّ يطرأ الوجوب ...

والوجوب ليس وجوباً طارئاً من حيث الملاك ، إذ الملاك أوّلىّ ، بل الطروّ من جهه الموضوع ..

وقد يثبته بالأصل العملى ويفرض الشكّ فيه من زاويه الحكم للمصداق فى نفسه .. مثلاً : هل الضرر اليسير فى الشعيره محلّل أم لا ؟ فزياره القبور فى نفسها (لو كان فيها ضرر يسير) فى نفسها ، هل فيها عنوان مفسده ذاتيّه أو لا ؟ فى حال الشكّ وعدم الدليل نُجرى أصاله البراءه ، ثمّ بعد ذلك نستدلّ بالعنوان الثانوىّ من

١- (١) النقطه الثالثه من الجواب التفصيلىّ عن إشكاليّه وضع الشعائر بيد العُرف .. تراجع النقطه الأولى ص : ٧٨ والنقطه الثانيه ص : ٨١ من هذا الكتاب .

جنبه الموضوع (لا- الثانوىّ من جنبه الحُكم) وهو إحياء الشعائر ، فيحصل الجمع بين الجنبتين .. كما إذا أراد المكلّف أن يُصلّى الصلاه الواجبه التى لها حكم أوّلىّ وشكّ فى غصبيّه المكان ، فيجرى البراءه أوّلاً ، ثمّ يقوم بأداء الصلاه – وقد دخل وقتها أو تضيّق وقتها – فيكون مصداقاً للواجب ..

فمن جنبه المعنى الكلّىّ العامّ هو ملاك أوّلىّ وحُكم أوّلىّ وواجب مثلاً ؛ أمّا من جنبه المصداق فيجب أن تثبت حلّيّته بالمعنى الأعمّ لكى تطبّق ذلك المصداق الكلّىّ عليه .. فليس هناك تدافع ولا تنافى بين الجنبتين ..

وهذه أحد الجهات اللازم توضيحها فى هذه القاعده ، وهى : أنّ العناوين الثانويّه فى جنبه الموضوع يجب أن يكون مصداقها محلّلاً بالمعنى الأعمّ ..

ويستدلّ العلماء على أنّ المصداق لا بدّ أن يكون مُحلّلاً بالمعنى الأعمّ ، إذ المفروض – كما قلنا – أنّ الأمر الشرعىّ بطبيعه عامّه ، كالصلاه ، والزكاه ، والاعتكاف والشعائر يُستفاد منه تخيير عقلىّ أو شرعىّ فى تطبيق الطبيعه الكلّيّه على المصاديق ، وهو تجويز وتسويغ من الشارع فى تطبيق هذا المعنى العامّ على المصاديق ..

ولا- ريب أنّه لا- يتناول الخصوصيّات المحرّمه حفظاً ورعايه للتوفيق بين أغراض الأحكام الشرعيّه .. نعم هذا التجويز والتسويغ يتناول حتّى المصاديق المكروهه ولا مانع من ذلك ؛ مثل : الصلاه فى الحمّام ، والصلاه فى المقبره ، وفى الأرض السبخه مثلاً .. وهذه الصلاه وإن كانت مكروهه إلّاأنّها صلاه سائغه ومشروعه .. وإذا كان الحال كذلك ، فلابدّ من الإمعان فى هذه القاعده ، فإنّ الإمعان والتدبّر فيها يكشف لنا الستار عند اللبس الموجود بين موارد البدعه وبين موارد الشرعيّه ..

إجتماع الأمر والنهى فى مصداق واحد

هذا ، ويلاحظ من بحث الفقهاء والاصوليّين فى مسأله اجتماع الأمر والنهى ، نظير الصلاه فى الدار المغصوبه ؛ يلاحظ من بحثهم فى تلك المسأله أنّ شمول دليل الأمر لموارد الأفراد المحرّمه مفروغ عنه ، فالصلاه المأمور بها شامله لفرد الصلاه فى الدار الغصبيّه .. ولك أن تقول أنّ هناك قولَين معروفَين فى مسأله اجتماع الأمر والنهى على تقدير وحده مصداق المأمور به والمَنهىّ عنه :

أحدهما : وهو قول المشهور(١) شهره عظيمه واختاره صاحبا «الرسائل» و«الكفايه» وهو تزاحم الحُكمَين ، لا التزاحم فى مقام الامتثال ، بل التزاحم بين مَلاكَى الحكمَين ومقتضى المصلحه والمفسده .. فيُقدّم ويُراعى الأهمّ ؛ ولا يخفى أنّ التزاحم – وإن كان ملاكيّاً – فإنه لا يعنى سقوط دليل الحكم غير الأهمّ وعدم شموله لمورد اجتماع الحُكمَين .. بل غايته هو فساد العباده لأجل أنّ التقرّب فيها لا يصلح أن يكون بما هو مبغوض شرعاً ومحرم .. وليس لكون دليل طبيعه الصلاه المأمور بها قاصر الشمول عن مورد تصادقه مع الفرد الحرام ..

ومن ثمّ حكم المشهور بصحّه الصلاه فى الدار الغصبيّه مع قصور المصلّى لجهله وغفلته عن غصبيّه الأرض ، وتصحيحهم للصلاه المزبوره مُستند الى نقطتين :

الاولى : هو شمول دليل الصلاه الى الفرد المحرّم ..

الثانيه : عدم تنجّز الحُرمه على القاصر الذى أتى بالفرد المحرّم وأوقع الصلاه فيه وعدم معصيته ، فلم يكن متجرّئاً طاغياً على مولاه ..

١- (١) ذهب إليه الشيخ الأنصارىّ والآخوند والمحقّق العراقىّ والمحقّق الأصفهانىّ رحمهم الله وغيرهم .

هـذا ، بخلاف القول الثانى(۱) الـذى يتبنّى التعارض فى الفرد الـذى يتصادق فيه الحكمان ، فإنّ أصـحاب هـذا القول يبنون على سقوط دليل الأمر فى مورد اجتماعه مع النهى لتحقّق التعارض بين الدليلَين ، فلا يكون دليل الأمر شاملاً لمورد الاجتماع ..

وعلى ضوء ما تقـدّم ، قـد تقرّر النسـبه الى المشـهور قولهم بشـمول أدلّه الأوامر الى الفرد والمصـداق المحرّم وعـدم تقييد طبائع الأـوامر فى طروّهـا على المصـاديق بمـا كـان محلّلاً ـ بـالحلّيّه الأـعمّ ، سواء كـانت تلـك الطبائع المأمور بها ذاتيّه لمصاديقها ، أو عناوين ثانويّه فى جنبه الموضوع لآحاد المصاديق ..

وحينئـذٍ أمكن لنـا أن نقول بشـمول الـدليل الآـمر بالشـعائر وتعظيمهـا ومـا شـابه ذلـك أو الأـمر بالصـلاه – مثلاً ـ – لكلّ الموارد والمواطن المحلّله بـالحلّيّه بـالمعنى الأـعمّ ؛ وأمكن لنا أن نعمّم الـدليل – دليل المشـروعيّه – لكلّ تلك المواطن ، ويكون ذلك الموطن مشروعاً وشرعيّاً وعليه الصفه الشرعيّه ، وليس فيه واهمه للبدعه أو البدعيّه ..

بعض أقوال العلماء فى المقام

ونتعرض هنا لبعض أقوال الأعلام فى المقام :

قال صاحب الحدائق قدس سره بعد ذِكر مسأله كراهه لبس اللباس الأسود فى الصلاه : «ثمّ أقول : لا يبعد إستثناء لبس السواد فى مأتم الحسين عليه السلام من هذه الأخبار ، لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الحزن ، ويؤيّده ما رواه

۱- (۱) ذهب إليه المحقّق النائينىّ قدس سره وجمعٌ من تلامذه مدرسته .

شیخنا المجلسیّ قدس سره عن البرقیّ فی کتاب المحاسن : روی عن عمر بن زین العابدین أنّه قال :

«لمّا قتل جدّی الحسین المظلوم الشهید لبس نساء بنی هاشم فی مأتمه ثیاب السواد و لم یغیّرنها فی حرّ أو برد ، و کان الإمام زین العابدین یصنع لهن الطعام فی المأتم »(۱)

فعلّل الخروج عن النهی فی لبس السواد بعموم الأمر بإظهار شعائر الحزن ، مع أنّ النسبه هی عموم وخصوص من وجه ، ومقتضی عموم النهی شموله لمورد التصادق وهو من اجتماع الأمر والنهی ..

وللمیرزا القمّیّ قدس سره صاحب القوانین فی کتاب جامع الشتات(۲) مجموعه من الأسئله حول الشعائر الحسینیّه حیث قال بجواز الشبیه ضمن الشعائر الحسینیّه ورجحانه ، واستدلّ علی ذلک بعمومات البکاء والإبکاء ، حیث إنّ عمومات البکاء والإبکاء لها مصادیق مختلفه یمکن أن تشملها ..

وأحد المصادیق الموجبه للبکاء والإبکاء هو ما یکون فی ضمنه التشبیه والتمثیل الّتی تثیر عواطف الناظرین وتستدرّ دموعهم .. وذکر رحمه الله أنه علی تقدیر عموم حرمه تشبّه الرجل بالمرأه ، أو المرأه بالرجل (فی الشبیه قد یُضطرّ إلی تشبّه الرجل بالمرأه) فاستدلّ علی جواز هذا الفرد من الشبیه أو التمثیل بعموم أدلّه البکاء والإبکاء .. وقال بأنّه علی تقدیر عموم حرمه التشبّه لهذا المصداق نقول إمّا بالتعارض أو بالتزاحم ، فإذا قلنا بالتعارض سوف یتساقطان ؛ أی یسقط عموم دلیل الشعائر وعموم دلیل الحرمه أیضاً .. وتکون الفائده بعد سقوط حرمه الشبیه

۱- (۱) الحدائق الناضره : ۸ : ۱۸ ، نقلاً عن المحاسن للبرقیّ : ۴۲۰ .

۲- (۲) جامع الشتات ۲ : ۷۸۷ ، الطبعه الحجریه .

أن يبقى الفعل حينئذٍ على الجواز بإجراء أصاله البراءه .. وهو فى صَدد إثبات الجواز والحلّيّه .. فمن ثمّ ، لو نتج عن العمومَين التعارض من وجه ، فغايته أن يتساقط العمومان ثمّ نتمسّك بأصاله البراءه ..

وإذ قلنا بينهما التزاحم ، فعمومات البكاء والإبكاء أرجح وأهمّ فتُقدّم ..

وقد ذهب السيّد اليزدى قدس سره أيضاً فى أجوبته عن الشعائر الحسينيّه(١) إلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق من رجحان لبس السواد على الكراهه لإظهار الحزن والتفجّع والتألّم على مصاب الحسين عليه السلام ..

وذهب السيد الگلبايگانىّ قدس سره فى فتواه(٢) إلى جواز الشبيه ، تمسّكاً بعمومات رجحان البكاء والإبكاء (مع أنّ عموم البكاء والإبكاء لا يشير إلى مصاديق خاصّه ، وإنّما يتناول بعمومه مصاديق متعدّده ، ومع ذلك استفاد المشروعيّه للمصداق الخاص بعمومات البكاء) ..

وقد ذكر الشيخ حسن المظفّر قدس سره فى كتابه نصره المظلوم ، ما لفظه :

(لا شكّ أنّ إظهار الحُزن ومظلوميّه سيّد الشهداء عليه السلام والإبكاء عليه وإحياء أمره بسنخه عباده فى المذهب ، لا بشخص خاصّ منه .. ضروره أنّه لم ترد فى الشريعه كيفيّه خاصّه للحزن والإبكاء وإحياء الذكر المأمور به ليقتصر عليه الحزين فى حزنه ، والمُحيى لأمرهم فى إحيائه ، والمُبكى فى إبكائه . وإذا كان سنخ الشى عبادةً ومندوباً إليه سرت مشروعيّته إلى جميع أفراده من جهه

١- (١) فى حاشيته على رساله الشيخ جعفر التسترىّ (طبعه قديمه) .

٢- (٢) مجمع المسائل .

الفردیّه)(۱) .

فما تشیر إلیه کلمات الأعلام هو استفاده مشروعیّه المصادیق المستجدّه المُستحدَثه للشعائر بنفس عموم العامّ ، ولا یبنون علی البدعیّه أو التشریع المحرّم ، لأنّ عموم ذلک العامّ ینطبق علی مصادیقه بمقتضی النقطه الثانیه الّتی ذکرناها ، وهی أنّ بعض العناوین الثانویّه التی لها ملاکات أوّلیّه .. لکن موضوعها طارىء وثانویّ .. فطُروّ هذا الموضوع علی تلک المصادیق یستنبط العلماء منه مشروعیّه تلک المصادیق ، وهذه حقیقه فقهیّه یتغافل عنها القائل ببدعیه الشعائر المستجدّه والمتّخذه حدیثاً ..

وفی عباره للشیخ جعفر کاشف الغطاء أیضاً(۲) : «وأمّا بعض الأعمال الخاصّه الراجعه إلی الشرع ، ولا دلیل علیها بالخصوص ، فلا تخلو بین أنّه تدخل فی عمومٍ ، ویُقصد بالإتیان بها الموافقه من جهته (یعنی جهه العام الّتی انطوت

۱- (۱) نُصره المظلوم : ۲۲ .

۲- (۲) کشف الغطاء : ۵۳ - ۵۴ ، الطبعه الحجریّه .(یبدأ کتابه بأصول الدین ، ثمّ بعد ذلک بأصول الفقه ، ثم بعد ذلک بالقواعد الفقهیّه ، ثمّ یشرع بالفقه) فأحد القواعد الّتی یبحثها الشیخ کاشف الغطاء الکبیر فی القواعد الفقهیّه فی الصفحه المذکوره سطر : ۳۳ یبحث حول الفارق والفیصل بین البدعیّه والشرعیّه .. (وهذا جدّاً مهمّ ، حیث إنّ الشیخ کاشف الغطاء هو أوّل مَن واجه مِن علماء الإمامیّه شبهات وإشکالات الوهّابیّه فی کتابه المعروف «منهج الرشاد») یذکر أمثله ومصادیق منها ما یتعلّق بالشعائر الحسینیّه .

تحته تلك الخصوصيّه) لا- من جهه الخصوصيّه .. كقول : «أشهدُ أنّ عليّاً وليّ اللّه» فى الأذان لا- بقصد الجزئيّه ولا- بقصد الخصوصيّه - لأنّها معاً تشريعٌ - بل بقصد الرجحان الذاتيّ أو الرجحان العارضيّ ، لما وَرد من استحباب ذكر اسم عليّ عليه السلام متى ذُكر اسم النبى صلى الله عليه و آله و سلم » ..

فحينئذٍ الشهاده الثالثه مع عدم البناء على قصد الجزئيّه ، بل البناء على قصد الإستحباب العام ، فلا يُحكم عليها ، بالبدعيّه كما وقع عند بعض المتوهّمين وأثاروا دائره هذا البحث .. حيث المفروض أنّ من يأتى بها إنّما يقصد جهه العنوان العام ، وهو اقتران ذِكر اسم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مع ذكر عليّ عليه السلام واستحباب ذلك ..

كالعموم الوارد فى استحباب الصلاه على محمّد وآل محمّد عند ذِكر اسم النبيّ محمّد صلى الله عليه و آله و سلم ، وإلّا يكون جفاءً للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم .. فكما لا نحكم بالبدعيّه فى الصلاه عليه أثناء الأذان .. كذلك ذِكر الشهاده الثالثه فى الأذان لا نحكم عليه بالبدعيّه ..

إذن يجب التفرقه فى أنحاء العمل المأتيّ به .. أنّه هل يُؤتى به من جهه العموم استناداً إلى مشروعيّه عموم العامّ .. بخلاف ما إذا أُتى به بقصد الخصوصيّه بما هى هى ، حيث تأتى شبهه التشريع والبدعه والشرعيّه .. أمّا إذا أُتى به إستناداً إلى العموم فلا بدعيّه فى البين ، بل ذلك بواسطه مشروعيّه نفس العموم ..

فالمستَند والمدرَك والشرعيّه مترشّحه وآتيه من نفس العموم ، لا من تخرّص واقتراح المكلّف ..

مثال آخر يذكره صاحب كشف الغطاء : وكقراءه الفاتحه بعد أكل الطعام وبقصد استحباب الدعاء ، لِما ورد فيه أنّه من وظائفه (يعنى من الوظائف المستحبّه للطعام) ، أن يدعو بعد الطعام ، وأفضله أن يكون بعد قراءه سبع آيات ، وأفضلها السبع المثانى .. وكما يُصنع بقراءه الفاتحه فى مجالس ترحيم الموتى على الرسم المعلوم والطريقه المعهوده .. أو إخراج صدقهٍ عند الخروج من المنزل ..

وورد فی کتاب کشف الغطاء : «وتشبیه بعض المؤمنین بیزید أو الشمر ..

ودقّ الطبل وبعض آلات اللهو ، وإن لم یکن الغرض ذلک (یعنی اللهو) وکذا مطلق التشبیه» ..

«وجمیع ما ذُکر وما یشابهه ، إن قُصد به الخصوصیّه کان تشریعاً ، وإن لوحظ فیه الرجحانیّه من جهه العموم فلا بأس به»(۱) ..

إطلاله علی سنن المتشرّعه المستجدّه

الکلام عن السُّبل والسنن الدینیّه الإجتماعیّه المستجدّه ، والطقوس الإجتماعیّه المستجدّه المُستحدَثه ، لا بعنوان الشعائر الدینیّه بخصوصها ، بل بعنوان السنن الإجتماعیّه التی تُتّخذ کطقوس عبادیّه فی مناطق معیّنه .. کما مثّل الشیخ کاشف الغطاء بکیفیّه الدعاء بعد الطعام بقراءه سوره الفاتحه .. ورسوم أخری ، هذه کلّها سنن إجتماعیّه متلوّنه بالواعز الشرعیّ الدینیّ .. وقد لا نعثر علیها بعناوینها فی الأبواب الفقهیّه ..

بعباره أخری : نجد بعض المذاهب الإسلامیّه یواجه هذه السنن المستحدثه والحسنه فی المجتمع ویصفها بالبدعیّه والإحداث فی الدین .. مع ورود العموم النبویّ المتواتر بین الفریقَین :

«من سنّ سنّه حسنه کان له أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامه »(۲) فضلاً عن العمومات الخاصّه بالأبواب المختلفه .. والسنن الدینیّه الإجتماعیّه المستجدّه – السنن الحسنه – قد تکون فی باب الآداب

۱- (۱) کتاب کشف الغطاء : ۵۴ .

۲- (۲) الفصول المختاره : ۱۳۶ .

والأخلاقيّات التى لم تحصل على صبغه عباديّه .. لكن يتعاطاها المتشرّعه اعتماداً على أنّ الفعل مرضىّ عند الشارع .. وليس مأموراً به بالأمر العبادىّ الخاصّ ، بل هو مشمولٌ للعمومات ، ويتّخذه المتشرّعه سُنّه إجتماعيّه ..

فما هى ضابطه الشرعيّه ؟ وما هى ضابطه البدعيّه ؟ سواء فى الشعائر المستجدّه ، أم فى بحث السنن والآداب الدينيّه الاجتماعيّه المستجدّه ..

هل يمكن استفاده الجواز من دليل :

من سنّ سنّه حسنه كان له أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامه »(١) .. والتدليل على شرعيّه الآداب والسنن التى تستحدث من قِبل المتشرّعه ؟

هل يعطى هذا الدليل نوعاً من التخويل بيد المتشرّعه ؟ ثمّ ما هو محلّ هذه المنطقه من التشريع ؟ هذا بحث مستقلّ ، وسنرى أنّ هذه المنطقه التى فُوّض فيها التشريع تشمل بعض السُنن الإجتماعيّه المشروعه فى دائره معينه ، فى الوقت الذى مُنع التفويض فى موارد أخرى..

أى سُوِّغ فى بعض ومُنع فى بعض آخر .. وسوف نبيّن أنّ هذه المنطقه هى نفس منطقه اتّخاذ الشعائر .. وهى منطقه تطبيق العمومات أو العناوين الثانويّه فى جنبه الموضوع على المصاديق ..

يُنقل أنّ الميرزا النورىّ قدس سره (صاحب كتاب مستدرك الوسائل) هو الذى شيّد سُنّه السير على الأقدام من النجف إلى كربلاء بقصد زياره سيّد الشهداء عليه السلام فى الأربعين .. وإن كانت الروايات تدلّ على العموم .. مثل ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام :

«مَن أتى قبر الحسين عليه السلام ماشياً كَتبَ اللّهُ له بكُلِّ خطوه ألفَ حسنهٍ ،

١- (١) المصدر السابق .

ومَحی عَنه ألفَ سیئه ورَفع له ألفَ دَرجه ..»(۱)

ولکن علی صعید سُنّه وطقس خاص کالسیر لزیاره النصف من رجب والنصف من شعبان ونحو ذلک ، قد تتفشّی وتنتشر سُنّه وعاده خاصّه لدی المؤمنین .. فتَقرُّر المشروعیّه بواسطه العموم الذی یشمل کلّ المصادیق ویتناول المصادیق المحلّله بالحلّیّه بالمعنی الأعمّ .. أو قد یعمّم تناوله للمحرّمه منها والمنجّزه کما مرّ ..

خلاصه القول فی النقطه الثالثه

(۲)

أنّ الشارع إذا أمر بالمعنی العامّ الکلّی ، فإنه یستفاد من ذلک التخییر أو الجواز الشرعیّ فی التطبیق علی الأفراد المتعدّده ، ومقتضی هذا التخییر والجواز هو التطبیق علی الموارد والأفراد فی الخصوصیّات المتعدّده ؛ مثل ما إذا أمر الشارع بالصلاه ، أو أمر ببِرّ الوالدَین ، أو بمودّه ذوی القُربی ، أو أمر بفعلٍ من الأفعال الکلّیّه .. فیجوز تطبیق هذه الطبیعه الکلّیّه بالمعنی العامّ علی أفراد الخصوصیّات فی الموارد العدیده ، باعتبار أنّ الشارع لم یقیّد الفعل المأمور به بخصوصیّهٍ أو بقیدٍ خاصّ معیّن .. إلّا أنّ هذا الجواز العقلیّ فی تطبیق الطبیعه علی الموارد والخصوصیات الکثیره لا یشمل موارد کَون الأفراد محرّمه ؛ فهذا الجواز والتخییر إنّما یُحدَّد بدائره الأفراد المحلّله ..

فهذا حال العناوین الثانویّه الّتی تطرأ علی المصادیق . ومثل طروّ الصلاه

۱- (۱) وسائل الشیعه ۱۰ : ۳۴۲ ؛ کامل الزیارات : ۱۳۳ .

۲- (۲) من الجواب التفصیلیّ عن إشکالیّه وضع الشعائر بید العُرف .

على المصاديق قد يقال أنّها حاله ثانويّه .. مثلاً: الصلاه حاله ثانويّه فى الدار الغصبيّه ، أو الصلاه فى الأرض المخطوره أو الأرض السبخه ، على كلّ حال طروّ العنوان الكلّىّ على الأفراد المخصوصه يكون طروّاً ثانويّاً ، والمفروض ، بمقتضى النقطه الأولى الّتى ذكرناها ، وهى أنّ للمكلّف التخيير فى تطبيق الكلّى على موارد الأفراد العديده .. وبمقتضى النقطه الثانيه ذكرنا أنّ الطبيعه الكلّيّه تكون حاله ثانويّه بالنسبه للأفراد وللخصوصيّات ..

وبمقتضى النقطه الثالثه أيضاً .. فالمفروض أنّ هذا العنوان الثانوىّ فى جنبه الموضوع لا فى جنبه الحكم ؛ وهذا العنوان الثانوى فى جنبه الموضوع لا يسوغ تطبيقه فى الفرد الحرام .. وإنّما يختصّ بدائره الأفراد المحلّله(۱) ..

وقد قرأت بعض كلمات الأعلام التى مؤدّاها أنّ مثل إظهار الحزن والبكاء على مصاب الحسين عليه السلام إذا كان مصداقه لبس السواد - الذى هو مكروه فى الصلاه مثلاً - ومثل الشبيه وغيره يسوغ اتّخاذه شعيرةً لإظهار الحزن على مصاب الحسين عليه السلام .. فيُلاحظ فى الكثير من فتاوى أساطين الفقه أنّهم سوّغوا اتّخاذها شعيره .. وحكموا بعدم الكراهه إذا كانت بعنوان الحزن .. فانتهى البحث إلى ضروره تحليل ضابطه التعارض وضابطه التزاحم كى يتمّ تمحيص دائره تطبيق العمومات للطبائع المأمور بها والمندوب إتيانها ..

۱- (۱) وقد ذهب بعض العلماء مثل الميرزا القمّىّ قدس سره وغيره إلى أكثر من ذلك ، حيث عمَّمَ دائره تطبيق متعلّق الأمر على المصداق المحرّم فيما إذا كانت الحرمه غير منجّزه ، بل يتناول العموم كذلك الفرد المحرّم المنجّز أيضاً ، وإن امتنع الامتثال فى الصوره الأخيره ، لكونه فاسداً ، لبداهه امتناع التقرّب بالمصداق المحرّم .

وأنّ ديدن الفقهاء فى الفتاوى المختصّه بالشعائر ، والتى أشرنا إلى بعضها ، هو التمييز بين التعارض والتزاحم للأدلّه ومعرفه الضابطه للتفرقه بينهما ، حيث إنّه مع التعارض سوف يُزوى الدليل المبتلى بالتعارض ، يُزوى عن التمسّك به كمستند ويسقط . وبعباره أخرى ، سوف لا يكون مستنداً شرعيّاً ، ولا مَدركاً شرعيّاً ، وبالتالى ما يؤتى به من مصاديق تكون غير شرعيّه ..

وأمّا إذا بنينا على التزاحم ، فلا يسبب ذلك سقوطاً للدليل ، فيكون حكمه فعليّاً بفعليّه موضوعه ، فيجوز الإستناد إليه شرعاً .. فلابدّ من معرفه ضابطه التزاحم والتعارض فى هذه النقطه الثالثه من الجهه الرابعه ..

ضابطه التعارض والتزاحم

إنّ ثمره هذه الضابطه هى معرفه الموارد التى ينعدمُ ويُلغى فيها الدليل ، فيكون عملنا فى المصداق بلا شرعيّه ، ويُحكم عليه بالبدعيّه ؛ بعكس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدليل بالفِعل ، فيكون عملنا عملاً شرعيّاً ومستنداً إلى مدارك شرعيّه ..

وهذه الزاويه هى أحد الزوايا التى تَدفع البِدعيّه فى المقام ، وتُثبت الشرعيّه .

والضابطه هى أنّ : كلّ مورد يكون فيه بين الدليلَين تنافياً وتضادّاً وتنافراً فى عالم الجعل والتشريع ، مثل طلب النقيضَين كما فى «صلِّ» .. و«لا تصلِّ» فهنا يتحقّق التعارض ؛ وبعباره أخرى : أن يكون التنافى بين الدليلَين غالبيّاً أو دائميّاً على صعيد التنظير والإطار لطبيعه متعلّق كلّ من الدليلَين ، سواء كانت النسبه نسبه

عموم وخصوص من وجه ، أو عموم وخصوص مطلق ، أو تباين ، سوف يكون تعارضاً .. أمّا التزاحم فهو أن التنافى والتنافر بين الدليلَين ليس ناشئاً من عالم الجعل والتشريع ، وإنّما يطرأ فى عالم الإمتثال والتطبيق ، أى أنّ التنافى هنا ينشأ بين الدليلَين من باب الصدفه والاتّفاق .. مثل تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغريق بالمرور على أرض مغصوبه .

هذه هى الضابطه بين التعارض والتزاحم ..

وحالات العلاقه بين الأدلّه هى حالات عديده جدّاً .. وبعنوان الفهرسه فقط نذكر أنّ هناك : وروداً وتواردا وحكومه فى مقام التنظير ومؤدّى الدليل .. أى هناك تعارض وتزاحم ملاكى وتزاحم إمتثالى وحكومه فى مقام الامتثال أو احرازه ..

وهذه حالات عديده لكن لا تعنينا الآن ، بل يعنينا فى المقام هو التفرقه بين التعارض وعدمه من الحالات الأخرى ..

أمّا حالات عدم التعارض فلها بحث آخر .. والمهمّ التثبّت من عدم وجود تعارض فى البين ؛ لأنّ التعارض سوف يؤدّى إلى إزواء وإسقاط أحد الدليلَين أو كلا الدليلَين عن المورد .. فسوف يكون المصداق والتطبيق فى ذلك المورد خِلْواً من الدليل ومجرّداً عن الشرعيّه ..

إذن الإتفاقيّه فى تنافى الدليلَين على صعيد المؤدّى الفرضىّ والدائميّه هى ضابطه التعارض وعدم التعارض .. ولذلك نجد فى العديده من موارد اجتماع الأمر والنهى – التى هى عموم من وجه – أنّهم لا يلتزمون بالتعارض لاتّفاقيه التنافى وعدم دائميّته ..

ص:١٠٥

وموارد التضـادّ أيضـاً ومسأله التزاحم فى الامتثال بين الحكمَين – كالصـلاه وتطهير المسـجد – هى مسأله التلازم الاتّفاقى بامتثال أحـدهما لترك الآـخر واتّفـاق التقـارن لـدليلَين فى ظرف واحـد ، تكون النسـبه شبيهه بعمومٍ و خصوص من وجه أيضـاً .. لكنّها اتّفاقيّه وليست بدائميّه ..

وليست الـدائميّه والإتّفاقيه بلحاظ الزمن كما قـد يتبادر فى الذهن ، بل المراد هو أن نفس مفاد الدليلين فى أنفسـهما بغضّ النظر عن التطبيق الخارجى ، وبغضّ النظر عن الممارسه الخارجيه ، والمصداق الخارجى يتحقق بينهما تنافى وتنافر ..

الدليلان فى نفسيهما لو وضعتهما فى بوتقه الدلاله وبوتقه التنظير والمفاد الفرضىّ يحصل التنافى بينهما ..

وتاره الـدليلان فى نفسـيهما فى عالم الـدلاله وأُفق الـدلاله وأُفق المفاد ، أى بلحاظ الأجزاء الـذاتيّه لماهيّه متعلّق الـدليلَين هناك نقطه تلاقى واتّحاد بين المتعلّقَين ، مع كون حكميهما متنافيَين .. أى بلحاظ إطار طبيعه كلّ من متعلّق الحكمين ، بغضّ النظر عن التطبيق والمصـداق والممارسه الخارجيّه .. نفس مؤدّى دلاله الدليلَين ليس بينهما تنافٍ .. وإنّما نشأ التنافى من ممارسه خارجيّه ، أى من وحـده الوجود لا من وحده بعض أجزاء الماهيّه .. فإن كان التنافى نشأ من ممارسه خارجيّه فيقرّر أنّ التنافى إتّفاقى ، وإن كـانت الممـارسه طويله الأمـد فى عمود الزمـان لكنّها ليست من شؤون الـدلاله والتقنين وإنشاء القانون فليس هناك تكاذب فى الجعل .. وأمّا إذا كانت بلحاظ نفس مؤدّى ماهيّه كلّ من المتعلّقين ودلاله الدليلَين فهو من التعارض ..

وإنّ مبنى المشهور شهره عظيمه أنّ النسبه بين العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم ، مثل : الضرر ، الحرج ، الإضطرار ، الإكراه ، النسيان ، وغيرها .. هذه العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم نسبتها مع الأحكام الأوّليّه ليست نسبه التعارض بل نسبه التزاحم .. ويعبّرون عنها بأنّها «حاكمه» على أدلّه الأحكام الأوّليّه .. يعنى حاكمه فى صوره الدلاله ، أو وارده فى صوره الدلاله .. لكنّ هذه الحكومه أو الورود فى صوره الدلاله هى لُبّاً تزاحم ..

ومن ثمرات هذه الضابطه التى تميّز التعارض عن عدم التعارض ، والإتّفاقيّه والدائميّه أنّ النسبه بين العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم والأحكام الأوّليّه هى نسبه إتّفاقيّه .. لأنّ الضرر أو الحرج أو النسيان أو الإكراه نشأ بسبب الممارسه الخارجيّه ..

وإلاّ ـ ففى الفرض التقرّرىّ لمعنى وماهيّه مؤدّى كلا ـ الدليلَين يتبيّن أنّه لا تصادُم بين دليل الإكراه أو الضرر – مثلاً – وبين أدلّه الأحكام الأوّليّه .. وهذا دليل على أنّ التنافى ليس بسبب الدلاله .. وإنّما هو بسبب الممارسه الخارجيّه وفى عالم الإمتثال ..

بخلاف ما اذا كان التنافى والتصادم دائميّاً وغالبيّاً فهو تعارضىّ ..

فبمقتضى النقطه الثانيه : أنّ هذه العناوين الكلّيّه حالات ثانويّه فى المصداق ، لكنّ ملاكها أوّلىّ .. فتكون ملاكاً أوّليّاً للمصاديق ؛ وإن كانت حالات ثانويّه فى المصداق ، فكونها ثانويّه فى المصداق ، لا ـ يُتوهّم ويُتخيّل منه أنّها ثانويّه واستثنائيّه وشاذّه المَلاك .. بل حكمها أوّلىّ .. إنّما هى ثانويّه الموضوع .. هذا بمقتضى النقطه الثانيه ..

وبمقتضى النقطه الثالثه : أنّ الشرعيّه باقيه وإن كان المصداق حُكمه الكراهه ، فضلاً عن الإستحباب ، وفضلاً عن الإباحه ، وفضلاً عن الوجوب ..

بل ولو كان المصداق محرّماً إذا كان غير منجّز ؛ ويكون حينئذ من قبيل اجتماع الأمر والنهى ، سواء مع المندوحه أو بدونها(١) ، بل فى تصوير بعض الأعلام ولو كان منجّزاً(٢) بشرط الإتفاقيّه فى التصادق ..

والمفروض أنّ اتّخاذ الشعائر واتّخاذ سُبل ووسائل الإنذار والبثّ الدينىّ ووسائل إعزاز وإعلاء الدين ، المفروض أنّه إتّفاقىّ بلحاظ تقرّر معنى ومؤدّى الدليلَين - دليل الشعائر ودليل الحرمه - لأنّ التصادق بسبب الخارج ، وهو ليس بدائمىّ ..

فمن ثمّ نقول فى الجهه الرابعه ، أنّنا لو سلّمنا بنظريّه القائل بأنّ الشعائر حقيقه شرعيّه ، فلن ننتهى إلى النتيجه التى يأمل أن يصل إليها ، وهى الحكم على الشعائر المستجدّه المُستحدَثه بأنّها بِدعه .. بل يحكم عليها بمحض الدليل بالشرعيّه .. لمّا بيّنّاه من الفرق بين البدعيّه والشرعيّه ..

وأنّ البدعيّه أحد ضوابطها إزواء الدليل وسقوط حجّيّته عن التأثير فى ذلك

١- (١) إذا كان الأمر هو «صلّ» .. والنهى «لا تغصب» .. فمع المندوحه : أى مع فرض التمكّن من الخروج من الأرض المغصوبه وأداء الصلاه فى مكان آخر .. والمندوحه معناها : التمكّن والمجال والسعه . وفى هذه الصوره لا يتحقّق التزاحم أصلاً .. أما بدون المندوحه : فهى فى فرض عدم التمكّن من الخروج من الأرض المغصوبه ، فهنا يتحقّق التزاحم لعدم إمكان امتثال الحكمَين معاً فيُقدّم الأهمّ منهما .

٢- (٢) مثل وجوب الصلاه وحرمه الغصب .. غايه الأمر أن تنجّز الغصب يمانع من صحّه الصلاه ولا يمانع من شمول الأمر بالصلاه للفَرد الغصبىّ .. وقد ذهب إلى ذلك الميرزا القمّىّ قدس سره .

المصداق فى مجال التطبيق .. أمّا إذا لم يسقط الدليل وشَمل وعمّ وتناول ذلك المصداق ، فسوف يكون هناك تمام الشرعيه وفقاً لما بيّنّاه عبر النقاط الثلاث الآنفه الذكر ..

هذا تمام الكلام فى الجواب التفصيلىّ الأوّل عن إشكاليّه وضع الشعائر بيد العُرف . وكما يظهر منه أنّه جوابٌ نقضىّ ..

الجواب التفصيلىّ الثانى

الجواب التفصيلىّ الثانى(١)

عن إشكاليّه وضع الشعائر بيد العرف ، وهو جواب مبنائىّ وحِلّىّ لنُقوض المعترض : وهو أنّ القائل بأنّ الشعائر حقيقه شرعيّه استند إلى عدّه أدلّه(٢) ذكرناها سابقاً ، مثل استلزام ذلك تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، وأنّ ذلك يستلزم اتّساع الشريعه ، وغير ذلك من الوجوه التى استند إليها المستدل ..

ومن الواضح أنّ هذه الوجوه يمكن الردّ عليها بما يلى :

أوّلاً : تحريم الحلال وتحليل الحرام إن كان بمعنى أن يتّخذ المكلّف أو المتشرّعه فعلاً ومصداقاً خارجيّاً حراماً ، أو يتّخذوه حلالاً من دون دليل شرعىّ ، فحينئذ يصدق تحريم الحلال وبالعكس ، ويثبت الإعتراض ..

لكن إذا استندوا إلى دليل شرعىّ ، فما المانع من ذلك ؟ حيث لا يُنسب التحريم والتحليل إليهم .. وإنّما المحلّل والمحرّم هو المَدرك والدليل الشرعىّ ..

مثلاً فى باب النذر : قد يُحرّم الإنسان على نفسه الحلال بواسطه النذر

١- (١) الجواب الأوّل تراجعه بملاحظه ص : ٧٨ من هذا الكتاب .

٢- (٢) راجع ص : ٧٩ من هذا الكتاب .

لغرضٍ راجح ..

وفى باب الاضطرار يحلَّل الحَرام فيما إذا كان الحرام مُضطرّاً إليه وما شابه ..

فهنا يستند إلى دليل شرعىّ .. فما المانع من ذلك ؟ إذ يؤول ويؤوب فى نهايه الأمر إلى أنّ التحليل والتشريع إنّما هو بيد الشارع وليس بيد المكلّف ؛ لأنّ المفروض أنّه استند إلى دليل شرعىّ ..

وإلاّ ـ سوف تجرى هذه الشبهه – شبهه التحليل والتحريم – بغير ما أنزل اللّه سبحانه .. حتّى فى الصلاه إذا صلاّها الإنسان فى مكان مباح ، والكَوْن فى المسجد أو فى البيت أو فى الصحراء .. هذا الوجود والكوْن حلال ، لكن بما أنّه مصداق للصلاه فيكون واجباً ؛ فهل هذا تحريم للحلال ؟!

أو هناك شىء محّرم .. لكن بسبب الاضطرار أو غيره أصبح حلالاً .. فتحليل الحرام هنا ليس من قِبَل المكلّف .. كلّا ، التحريم هو من قِبل الشارع ..

التشريع بين التطبيق والبدعه

وذكرنا أنّ بيت القصيد وعصب البحث هو بحث إزواء وسقوط الدليل وعدم سقوطه .. فإذا فرغنا وانتهينا من ذلك سوف تسهل بقيّه المباحث ، مع الالتفات إلى النقاط الثلاث السابقه .. إذ لا بدّ لنا من إيصال الدليل وشموليّته للمصداق .. هذا بالنسبه إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام ..

وأمّا بالنسبه إلى الدليل الآخر ، من أنّ هذا فتح لباب التشريع وجعله بيد المكلّف والمتشرّعه فلا يخفى ضعفه ، لأنّ المتشرّعه لا يفوّض إليهم التشريع .. إذ

من المفروض أنّ باب التطبيق ليس فيه تفويض للتشريع .. ومثاله الواضح فى قوانين الدوله حينما يشكَل دستور أوّلىّ مشتمل على قانون من القوانين الوضعيّه .. مثلاً يشتمل الدستور على مائتى ماده .. ثم بعد ذلك تفوّض الدوله وتنزّل تلك المواد الدستوريّه إلى المجالس النيابيّه فى الشُعَب المختلفه .. ثمّ تتنزّل هذه القوانين المتوسطه الشُعَبيّه إلى درجات أنزَل ، أى إلى الوزارات والإدارات المختلفه ، فحينئذ يصبح هناك تعميم وزارىّ أَنزَل وأدون بتوسّط لوائح داخليّه ..

ثمّ تخوّل الوزارات المؤسّسات التجاريّه والاقتصاديه والأنديه السياسيّه والحقوقيّه والمؤسّسات ..

كلّ ذلك حقيقته يرجع إلى نوع من التشريع ؛ وهذا البعد الذى تخوّله الوزارات إلى عموم شرائح المجتمع من فئات سياسيّه أو تجاريّه أو اقتصاديّه أو حقوقيّه أو غيرها .. هذا التخويل ليس تشريعاً مذموماً ولا يَصْدُق عليه البدعه أو الإحداث فى القانون أو التبديل فى الشريعه .. بل هو نوع من تطبيق القوانين ، لكن ليس تطبيق القوانين الفوقانّيه جدّاً ، ولا المتوسّطه ؛ بل هو بمثابه تطبيق النازله التحتانيّه على المصاديق ..

فالمتشرّعه لا يُنشِئون الأحكام الشرعيّه الفوقانّيه .. بل الأحكام الفوقانيّه الكلّيّه هى على حالها .. والذى يحصل من المتشرّعه هو تطبيق تلك القوانين الكلّيّه .. والتطبيق ليس نوعاً من التشريع بل هو نوع من الممارسه التى أَذِن الشارع فيها ، كما فى موارد كثيره حيث يأمر الشارع بعناوين عامّه ويُوكل جانب التطبيق ويخوّله إلى المتشرّعه .. سواء المتشرّعه على صعيد فردىّ أو على صعيد جماعات ، أو على صعيد حاكم ، وهكذا ..

وذكرنا أنّ هـذا المقدار من التخويل فى التشـريع مع التطبيق لا بدّ منه فى أىّ قانون ، حتّى فى القوانين الوضـعيّه(١) .. ولا بدّ من الأخـذ بالاعتبار أنّ القانون – مهما بَلغ من التنزّل – يبقى له جهه كلّيّه ، وله جهه عامّه ، وليس مخصوصاً بجزئىّ حقيقىّ ومصداق متشـخّص فيبقى كلّيّاً ويبقى تنظيريّاً .. وإذا بقى كـذلك فمقام التطبيق الأخير لا بـدّ حينئـذ من أن يكون بيـد المكلّف .. فجانب التطبيق ليس فيه نوع من التشـريع المُنكَر أو القبيـح فى حكم العقل .. أو فى حكم الوضع .. بل هو نوع من التطبيق الذى لا بدّ منه فى كلّ القوانين ..

مراتب تنزّل القانون

وهنـا لفته لاـ بـأس من الإشـاره إليها .. وهى أنّ بعض القوانين (سواء القانون الوضـعىّ ، أو القانون السـماوىّ) يتكفّل الشارع (أو المقنّن) بنفسه تنزيلها إلى

١- (١) وهنا قد يتبادر تساؤل ، وهو : هل يمكن قياس التشـريع الإلهىّ بالقانون الوضعىّ ؟والجواب : أنّ لغه القانون والاعتبار لغه ينطوى فى مبادئها التصوّريّه والتصـديقيّه أنّها لغه موحّده بين التقنين السـماوىّ والوضـعىّ إلّاما دلّ الدليل على الخلاف ؛ ومن ثَمّ ترى علمـاء الأـصول والفقهاء يبنون على وحـده معانى وماهيّات العناوين المسـتخدمه كآله قانونيّه فى العُرف العقلائىّ مع العرف الشرعىّ إلّاما استثناه الدليل ، وبعباره أخرى : كما أنّ الشارع لم يستحدث لغه لسانيّه جديده فى صعيد حواره مع الأمه المخاطَبه ، فكـذلك لم يسـتحدث لغه إعتباريه قانونيّه جديده فى صـعيد التخاطب القانونىّ التشـريعىّ ، وإن كانت تشـريعات الشـرع المبين مغايره لتشـريعات العرف البشـرىّ ؛ فإن ذلك على صـعيد المسائل التفصـيليّه وتصـديقاتها ، لا على صـعيد مبادئ اللغه القانونيّه ، كمعنى الموضوع ومعنى الحكم من الوجوب والحرمه والملكيّه والصحّه والبطلان والحُجّيّه ونحوها .

درجات . وبعض المواد قد ترى أنّ الشارع قد أبقاها على وضعها الكلّىّ الفوقانىّ ..

فالمواد الكلّيّه القانونيّه على أنحاء :

بعضها عمومات فوقانيّه جدّاً ، وبعضها كلّيّات فوقانيّه متوسّطه ، وبعضها كليات تحتانيه متنزّله .. فالمواد القانونيه مختلفه المراتب ، ومتفاوته الدرجات ..

وكيفيّه إيكال الشارع وتطبيقه لهذه المواد يختلف بحسب طبيعه الماده وطبيعه المتعلّق لتلك الماده القانونيّه ، وبحسب طبيعه الموضوع ..

قاعده اتّخاذ السُّنّه الحسنه

فعلى ضوء ذلك ، لا مانع عقلاً ولا شرعاً فى تخويل المتشرّعه فى التطبيق لاسيّما فى العمومات المتنزلّه .. وبالمناسبه هنا نشير الى معنى القاعده المنصوصه المستفيضه عند الفريقَين ،

«من سنّ سنّه حسنه كان له أجرها و أجر من عمل بها»(۱)وهو حديث نبوىّ مستفيض بين الفريقين العامّه والخاصّه ، وهو قاعده مسلّمه ..

فما هو المائز بينها وبين قاعده حرمه البدعه والبِدْعيه ؟

المائز والفارق : هو أنّ كلّ مورد يوجد فيه عموم يمكن أن يستند إليه المكلّف أو المتشرّعه ، هذا أوّلاً ..

وثانياً : يوكَل تطبيقه وإيقاعه إلى المكلّف أو إلى المتشرّعه .. فيكون مشمولاً للحديث السابق :

«من سنّ سنّه حسنه ...» بخلاف البدعه التى هى فى

۱- (۱) انظر : سنن ابن ماجه ۱ : ۷۴ / ح ۲۰۳ ؛ المعجم الكبير للطبرانىّ ۲ : ۳۱۵ / ح ۲۳۱۲ ؛و۲۲ : ۷۴ / ح ۱۸۴ .

مورد إنشاء تشريع فردىّ أو إجتماعىّ من دون الإستناد إلى دليل فوقانىّ .. أو إلى عُموم مُعيّن ..

فالفارق بين مؤدّى :

«من سن ّ سنه حسنه » وبين موارد حرمه البدعه هو أنّ موارد حرمه البدعه لا يستند فيها إلى دليل .. لا يستند فيها إلى تشريع معيّن ، بينما فى موارد السنّه الحسنه وإنشاء العادات الديتيّه فى المجتمع والأعراف ذات الطابع الاجتماعىّ يستند فيها إلى دليل شرعىّ ..

والعباره الأخرى :

«ومن سن ّ سنّه سيئه »(۱) .. معناها ظاهر بمقتضى المقابله ، حيث يكون سبباً لنشر الرذائل بين الناس لدرجه تتحوّل إلى ظاهره إجتماعيّه .. أى تطبيق الحرمه بشكل مُنتشر وكظاهره إجتماعيّه .. وهذا عليه الوزر المضاعف ..

إذن استحداث سنّه حسنه بالشروط السابقه ليس بتفويض ممقوت أو مكروه .. إنّما التفويض الباطل هو أن يشرّع المتشرّعه تشريعاً إبتدائيّاً .. ومن حصول هذا التفويض فى التشريع المتنزّل فى قاعده الشعائر الديتيّه وفى قاعده

«من سن ّ سنه حسنه » ، يُقرَّر وجهان إضافيّان لأدلّه الولايه التشريعيّه للنبىّ والأئمّه عليهم السلام المنزِّله للأصول التشريعيّه الإلهيّه ..

لمحه حول الولايه التشريعيّه

ولهذا البحث صلّه ببحث منطقه الولايه التشريعيّه المفوّضه للنبىّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّه عليهم السلام .. تمييزاً عن التشريع الذى هو بيد اللّه سبحانه وتعالى ..

۱- (۱) المصدر السابق .

وهذا غير ما يخوّل به المتشرّعه .. الذى هو نوع تطبيقىّ محض فى جانب المتشرّعه ..

كما وردت فى ذلك بعض الآيات مثل : «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»۱ وقوله تعالى «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»۲ وغيرها ، والروايات العديده التى تثبت الولايه التشريعيّه لهم ..

وللتفرقه بين المقامَين لأجل بيان حقيقه التطبيق المسموح به للمتشرّعه تفريقاً له عمّا فُوِّض به النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّه عليهم السلام .. هو أنّه فى عالم التقنين ، سواء الوضعىّ ولغه القانون ، أو لغه الشريعه السماويّه .. أنّ العمومات الفوقانيّه يكون تنزّلها قهريّاً إنطباقيّاً مصداقيّاً ، وهناك بعض العمومات المسماه بالأصول القانونيّه والأصول والأسس التشريعيّه لا تتنزّل بنفسها بتنزّل قهرىّ عقلىّ تكوينىّ ، بل لا تتنزّل هذه العمومات الفوقانيّه القانونيّه إلّا بجعلٍ قانونىّ ..

وهذه الظاهره من ضروريّات القانون .. هذا التشريع والجعل الموجب لتنزّل الأصول القانونيّه بمعنى تنزيل تشريعات اللّه عزّ وجلّ إلى تشريعات تنزّليّه نظير ما هو موجود الآن فى المجالس النيابيّه ، إذ لا يمكن للمادّه الدستوريّه أن تُعطى بيد رئيس الوزراء ، فضلاً عن أن تُعطى بيد موظف فى الوزاره .. وفضلاً عن أن تعطى بيد عامّه المجتمع ، بل المادّه الدستوريه لا بدّ لها من تنزيل بواسطه المجلس النيابىّ بعد أن ينزلها المجلس النيابىّ بتنزيلات عديده ، ثمّ تعطى بيد الوزير أو بيد رئيس الوزراء ، ولا بدّ أن تُنزّل بتوسّط الوزير والوزاره أيضاً إلى

الشُعَب الوزاريّه بتنزّلات أخرى .. ثمّ تعطى بيد عامّه المجتمع .. فهذا السنخ من التنزّلات ليس من قبيل ما طرق أسماعنا وشاع فى أذهاننا من كونها تطبيقات قهريّه مصداقيّه عقليّه تكوينيّه .. كلّا .. بل هى من قبيل تطبيقات جعليّه بجعول قانونيّه .. إذ لا بدّ من جعل قانونى ينزّل هذه الماده ويعدّها للتطبيق .. وبعض المواد القانونيّه تكون خاصيّتها كذلك ، وبعضها لا تكون خاصيّتها كذلك ..

والذى فُوّض إلى المكلّف أو المتشرّع هو غير سنخ ما يُوكل ويفوّض إلى النبىّ والأئمّه عليهم السلام فى التشريع .. إنّما هو سنخٌ تطبيقىّ ساذج بسيط ، وهو تطبيق قهرىّ تنزلىّ عقلىّ .. بخلاف المنطقه التى يفوّض بها إلى النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم أو إلى الأئمّه عليهم السلام ، فتلك تحتاج إلى جعول وتقنينات أخرى تنزيليّه .. نظير ما هو موجود فى المجالس النيابيّه .. نقول هو نظيره وليس هو عينه ، إذ التمثيل إنّما هو من جهه لا من كلّ الجهات ، وإلّا فالمجالس النيابيّه تسمّى القوّه التشريعيّه .. وهى التى يكون على كاهلها وفى عهدتها تنزيل المواد الدستوريّه ، ثمّ تدلى بها الى القوه التنفيذيّه الإجرائيّه..

إذن لا بدّ من تخويل تشريعىّ فى المجلس النيابىّ .. إذ أن بعض الكلّيّات الفوقانيّه الأمّ لا يمكن أن تتنزّل إلى عامّه المكلّفين وعامّه المجتمع بتوسّط نفس الماده الدستوريّه ، فلا بدّ من تفويض مرجع ومصدر له صلاحيّه تشريعيّه .. وهو الّذى يتكفّل تنزيل تلك المواد الدستوريّه بجعول تشريعيّه تنزيليّه تطبيقيّه .. وهذا إصطلاح فى علم الأصول : وهو أنّ لدينا عمومات فوقانيّه تختلف عن العمومات الفوقانيّه الرائجه ، التى هى تتنزّل بتنزّل قهرىّ تطبيقىّ .. هناك عمومات فوقانيّه لا تتنزّل إلّا بجعول تطبيقيّه ..

بعض الفوارق بين صلاحيّه التفويض للأئمّه عليهم السلام والقوانين الوضعيّه

وهذا – كما يُقال – تشبيه من جهه وليس من جميع الجهات كل جهه .. إذ هناك عدّه من الفوارق ، نُشير الى جمله منها :

الاوّل : أنّ الدستور بتمامه ليس إلّابعض أبواب الفقه فى فروع الدين ، فضلاً عن أصول ومعارف الدين.

الثانى : أنّ مصوّبات المجالس النيابيّه يمكن نسخها بمصوّبات المجالس النيابيّه اللاحقه فضلاً عن المصوّبات القانونيّه الوزاريّه ، وهذا بخلاف التشريعات النبويّه ، فإنّها لا تنسخ من غيره ؛ وكذلك سنن وأحكام المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم .

الثالث : أن مصوّبات المجالس النيابيّه لا تعدو الأنظار الظنّيّه القابله للخطأ والصواب ، بخلاف تشريعات النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم والوصىّ ، فإنّها من عين العصمه والعلم اللدنّىّ .

وغيرها من الفوارق المذكوره فى مظانّها .

فهذه هى العمومات الفوقانيّه التى لا تتنزّل إلّابجعول تنزيليّه أخرى(۱) ، وهى غير التطبيق الساذج الذى أُوكل إلى عامّه المكلّفين ، الذى هو تطبيق محض ليس فيه أىّ شائبه جعل أو تشريع أو ولايه تشريعيّه ، بل هو نوع من التطبيق الساذج ..

۱- (۱) وقد ذكره الأستاذ المحاضر بشرح مفصّل فى خاتمه كتابه «العقل العملىّ» ص : ۳۷۷ .

فهذا جواب المحذور الثانى الذى ذكره المستدلّ ..

وإلاّ ـ لكان كلّ تطبيقات وأداء العمومات الكلّيّه من قِبل المتشرّعه نوعاً من التشريع .. فيُخلط بين ما هو مشروع وما هو تشريع .. وبين ما هو بدعه وما هو شرعىّ .. فلابدّ من معرفه الفرق بين الشرعيّه والبدعيّه .

ويفرط القائل بحمايه الدين من البدع .. والمتشدّد بقاعده البدعه بتوهّم حراسه الشريعه حيث يقع فى المحذور الذى حاول الفرار منه .. لأنّ طمس الشرعيّات هو نوع من البدعه وضربٌ من الإحداث فى الدين ..

وينبغى المحافظه على حدود الفوارق بين هذين الأمرَين ، ومعرفه الفيصل بين ما هو شرعىّ وبين ما هو بدعىّ .. لأنّ طغيان البدعىّ على الشرعىّ هو بحدّ ذاته بدعهٌ أيضاً ..

تعريف البدعه

البدعه لها تعاريف عديده ؛ منها : النسبه إلى اللّه ما لم يشرّعه ، أو النسبه إليه ما لم يأمر به وينهى عنه ، أو ما لم يحكم به ..

أو هى إدخال فى الدين ما ليس فى الدين ..

وهذا المعنى الأخير لا ـ يمكن الإلمام به إلّابعد الإحاطه بكلّ شؤون التشريع ، كى نعلم أنّ التشريع منتفى أو غير منتفٍ .. لأنّه مأخوذ فى موضوع البِدعه عدم التشريع وعدم الجعل الشرعىّ ..

فليس من السهوله أن نعرف موارد البدعه من دون الإلمام بكلّ عالم القانون ومشجّره التشريع وشؤونهما المختلفه ..

ومن دون معرفه كافيه – وعلى مستوى واسع وعميق – بالشريعه وبموازينها وأسسها وقوانينها .. ليس من السهل إطلاق البدعيّه على مورد من الموارد ..

وما نحن فيه هو إعطاء حقّ تطبيق المعانى والعناوين الكلّيّه الوارده فى الأدلّه العامه بيد المتشرّعه ، وهذا لا يمتّ إلى البدعه بأىّ صِله ..

جواب المحذور الثالث

والمحذور الثالث الذى ذكره القائل كدليل على أنّ قاعده الشعائر الدينيّه لا بدّ أن تكون حقيقه شرعيّه وليست حقيقه لغويّه ، هو استلزام إتّساع الشريعه وزيادتها عمّا كانت عليه .. إذ سوف تتبدّل رسومها – لا سمح اللّه – وتتبدّل أعلامها وملامحها .. حيث تُتّخذ شعائر كثيره ومتنوّعه إلى حدّ تطغى معه على ما هى عليه الشريعه من ثوابت ومن حاله أوّليّه ..

هذا هو المحذور .. وهو ليس دليلاً ـ على أنّها حقيقه شرعيّه ، بل هو دليل على أنّها حقيقه لغويّه .. والسرّ فى ذلك هو أنّ هذا الاتّساع والتَضخّم الذى يتخوّف ويحذر منه المستدلّ .. وهذا الاتّساع والانتشار على قسمَين :

أ) إن كان اتّساعاً وانتشاراً للشريعه .. فهذا ممّا تدعو إليه نفس الآيات القرآنيّه التى ذكرناها ، والدالّه على نفس قاعده الشعائر الدينيّه ، وقد صنّفناها من أدله الصنف الثانى .. مثل آيه : «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ...» فاللّه عزّ وجلّ يريد أن يُتمّ نوره .. أن يبثّه وأن ينشره .. وكذلك آيه : «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ...» فاللّه سبحانه وتعالى يريد إظهار الدين .

وكذلك : «وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى، وَ كَلِمَةُ اللّهِ هِىَ الْعُلْيا» يريد

السموّ والعلو ورفرفه المعالم والأعلام الدينيّه .. وهذا الإنتشار لا بدّ منه ، ولا بدّ أنّ له آليّاته المتنوّعه وأساليبه المختلفه .. ومن أساليبه اتّخاذ الشعائر التى تؤدّى إلى اتّساع رقعه الدين وكثره الملتزمين به وزياده تفاعلهم وانجذابهم إلى رسوم الدين وطقوسه ..

ب) وإن كان معنى اتّساع الدين على حساب زوال الثوابت ، وسبباً لإعطاء التنازلات تلو التنازلات فى الأحكام الشرعيّه .. فهذا المعنى لا ريب فى بُطلانه ..

وهذا يجب أن يُجعل محذوراً ومانعاً ..

لكنّ الكلام فى أنّ الشعائر المتّخذه هل هى من النوع الأوّل أم من النوع الثانى ؟ هل هى توجب طمس الثوابت فى الدين .. أم هى - بالعكس - توجب اتّساع تلك الثوابت وانتشارها فى ضمن متغيّرات مختلفه ..

الثابت والمتغيّر فى الشريعه

فالبحث يقع فى تقرير الفرق بين الثابت والمتغيّر ..

أو قُل - بالعباره الإصطلاحيّه - : القضيّه الشرعيّه - مهما كانت - تشتمل على محمول وعلى موضوع .. ومصاديق الموضوع متعدّده ومستجدّه ومتغيّره ..

أمّا قَولبه عنوان الموضوع .. وهيكل عنوان الموضوع والمحمول فيظلّ ثابتاً ..

وهذه أحد الضوابط المهمّه جدّاً فى التميز بين الثابت والمتغيّر ، أو فى تمييز ما هو دائم فى الشريعه وما هو متغيّر .. المتغيّر فى الحقيقه هو المصاديق ..

كما فى روايه الإمام الباقر عليه السلام فى وصفه للقرآن الكريم أنه

«يجرى كما

يجرى الشمس والقمر»(۱) يعنى باعتبار اختلاف المصاديق وتنوّعها وتكثّرها ..

سواء مصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق للحكم .. (قد مرّ بنا سابقاً أنّ القضيّه الشرعيّه تشتمل على ثلاثه محاور : محور الموضوع ، محور المتعلّق ، محور المحمول)(۲) ..

فمصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق متكثّره ومتعدّده ، ومستجدّه حسب كثره الموارد وتعدّد البيئات ..

مثل «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ»۳ ..

فالقوّه سواء كانت ضمن أساليب القتال القديمه أو الحديثه .. القوّه مصاديقها متعدّده ؛ لكنّ وجوب إعداد القوه هو ثابت فى الشريعه ..

فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمييز الثابت عن المتغيّر هى أنّ جانب المحمول وعنوان الموضوع يظلّ ثابتاً .. غايه الأمر أنّ مصاديق آليّات الموضوع تختلف ..

ففى مقام الجواب عن المحذور السابق وهو اتّساع الشرعيه - إن كان بمعنى شموليّه موضوعاتها وشموليّه قوانينها .. فهذا لا ضير فيه .. بل لا بدّ من الإنتشار والاتّساع .. أمّا بمعنى زوال القضايا الأوّليّه .. وزوال جنبه الحكم وتغيّره ، فهذا

۱- (۱) بحار الأنوار ۹۲ : ۹۷ ، نقلاً عن كتاب بصائر الدرجات . بسنده عن فضيل بن يسار قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الروايه («ما مِن القرآن آيه إلّاولها ظهر وبطن» فقال : ظهره تنزيله ، وبطنه تأويله ، منه ما قد مضى ، ومنه ما لم يكن ، «يجرى كما يجرى الشمس والقمر» ، كلّما جاء تأويل شىء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء ، قال اللّه : «وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ» نحن نعلمه) .

۲- (۲) راجع ص ۷۲ من هذا الكتاب .

اللازم باطل ويكون طمساً لثوابت الشريعه .. وهذا هو الذى أشير إليه فيما سبق من أنّ الفقيه – سواء الفقيه فى الفتوى أو فى الحكم السياسىّ أو القضائىّ أو أىّ جانب من الجوانب – يجب أن لا يتوسّل كثيراً باستثنائيّات القانون ، أى بالعناوين الثانويّه فى جنبه الحكم .. أو يوقع عامّه المكلّفين فى المحاذير الشرعيّه ، من قبيل التزاحم فى الملاك ، أو حتّى التزاحم الامتثالىّ (١) ، فضلاً عن التوسّل بالعناوين الثانويّه فى جنبه الحكم ..

أى يجب أن ينتبه إلى إرشاد المكلفين بسياسيّه الفتوى والحكم بحيث لا تصل النوبه إلى الأبواب الاضطراريّه المزبوره ، وإلى وجود المندوحه والفرجه عن التوسّل بالاضطرار ، بل ينتبه إلى وجود المنفذ عن تصادم وتنافى الأحكام وحصول المجال والأرضيّه لإقامه كلّ حكم فى مورده من دون تنافيه مع امتثال وأداء الحكم الآخر ، فيبتعد ويحذر عن المسارعه الى فرض صور الاضطرار والحرج والإكراه ..

وليس المراد أنّ التزاحم الامتثالىّ أو الملاكىّ أو التوسّل بالعناوين الثانويّه فى جنبه الحكم ليست بمقنّنه .. بل قُنِّنَتْ هذه من أجل أن يُستفاد منها أقلّ القليل ..

لا أنّها قُنِّنَت حتّى يستفاد منها بنحو الدوام .. بحيث تؤول وتعود حكماً أوّليّاً و تبقى الأحكام الأوّليّه معطّله وجامده ..

١- (١) الفرق بين التزاحم الملاكىّ والامتثالىّ هو أنّ فى التزاحم الملاكىّ يكون هناك تصادق بين المتزاحمَين فى وجود واحد ، كاجتماع الأمر والنهى ، مثل صلِّ ولا تغصب .أمّا التزاحم الامتثالىّ فلا يتحقّق تصادق بين المتزاحمَين فى وجود واحد ، مثل : وجوب تطهير المسجد مع وجوب الصلاه .

فمن ثمّ .. يمكن المحافظه على الثوابت بهذه الوسيله .. وهذا ليس بمحذور .. إذ المفروض أنّ جنبه الشعائر الدينيّه المستجدّه المستحدثه المتّخذه من قبل المكلّفين هى جنبهٌ تطبيقيّه كما بيّنا .. فهى – فى الواقع – نوع من المحافظه على الشموليّه الشرعيّه .. لأنّ كلّ ما قَصد وصمّم المتشرّعه تطبيق تلك العناوين والقضايا التى أتى بها الشرع فهذا نوع من إحياء الشريعه وعدم طمسها وعدم اندراسها ..

والعكس هو الصحيح .. فبدل أن يكون هذا محذوراً على اتّخاذ الشعائر ، فهو فى الواقع دليلاً على صحّتها لإحياء وانتشار الدين ..

فتبين مما مرّ أنّ أدله الطائفه الأولى من الآيات التى اشتملت على لفظه الشعائر – شعائر اللّه – مثل : «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» ..

هى أيضاً من العمومات الباقيه على عمومها كقضايا شرعيّه ورَدت فى النصوص القرآنيّه أو الروائيّه على حقيقتها اللغويّه ، كما هو حال الطائفه الثانيه من الأدله ..

وما ورد من تطبيقها على مناسك الحجّ مثلاً ، فهو من باب تطبيق العامّ على الخاصّ .. لا من قبيل التحديد والحصر ..

الدليل الاعتراضىّ الرابع والجواب عنه

يبقى دليل رابع للقائل ، بأنّ قاعده الشعائر الدينيّه حقيقه شرعيّه ، وهو أنّ الشارع قد طبّق هذه القاعده فى بعض المصاديق ، مثل «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ » ، ممّا يعنى أنّ هذا المضمون الفوقانىّ يحتاج فى التنزّل إلى جعل الشارع .. وبعباره أُخرى ، فقد أشرنا سابقاً أنّ بعض العمومات الفوقانيّه (سواء

الوضعيّه أو الشرعيّه) تنزّلها ليس قهريّاً تطبيقيّاً عقليّاً .. بل تحتاج إلى تنزّل جعلىّ تطبيقىّ .. مثل : «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ..» ؛ أمّا كيف نتبيّن مواضع العدل ، فلا بدّ من معرفه للحقوق المختلفه من قبل الشارع نفسه ، وأىّ مورد هو أداء لحقّ الغير ؟ وأىّ مورد ليس بهذا النحو ؟ وإلاّ فإنّ العمل بعموم «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ..» من غير معرفه مواضع العدل من الشارع لا يكون جائزاً ..

فإذن ، فى تلك العمومات الفوقانيّه التى لا يمكن أن تتنزّل قهريّاً وعقليّاً على المصاديق ، لا يمكن للفقيه أن يستدلّ بها على المطلوب ، لأنّ المفروض أنّها عمومات فوقانيّه تحتاج فى التنزّل إلى جعل شرعىّ أيضاً ، وإلى تشريع آخر تطبيقىّ من الشارع(١) ..

١- (١) كما مثّلنا سابقاً بالمواد الدستوريّه .. إذ لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتمسّك بها فى التنفيذ .. حيث يقال : لا بدّ من مجلس نيابىّ ينزّل هذه الماده الدستوريّه ثمّ يتم العمل بها .. ثمّ أنّ موظف الوزاره أو شُعبه من الوزاره هل يمكن أن يعمل بماده نيابيّه قانونيه تصدر من المجلس النيابىّ ؟ - كلّا ، فإنّه يخطّأ فى ذلك .. بل لا بدّ من أن يأخذ رئيس الوزراء .. أو الوزير المعيّن المادّه وينزّلها إلى مواد وزاريّه أُخرى تنزّليه ، ثمّ بعد ذلك يمكن لمدير الشعبه الإداريّه أن يعمل بتلك الماده النيابيّه ، أو الماده الوزاريّه التى نُزّلت ..وكذا لو أنّ أحداً من عامّه الناس عمل بمادّه من المجلس النيابىّ ، فإنّه يُخطّأ ويحاسب على ذلك .. لضروره صدور تلك الماده القانونيّه النيابيّه بتوسّط الشُعَب الوزاريّه كى يستطيع عوام المكلّفين أن يعملوا بها ..وهذا الذى نراه من طبيعه القوانين ليس مخصوصاً بالقوانين الوضعيّه ، هذا هو من الماهيّات الأوّليّه لنفس لغه القانون وطبيعه التقنين أو طبيعه عالم الإعتباريّات ..فمن الماهيّات الأوّليّه والإعتباريّات فى عالم القانون والتشريع : أنّ بعض العمومات فيه لا تتنزّل إلاّ بجعلٍ وتشريع من الشارع .

فمن الحرىّ والجدير أن تكون قاعده الشعائر الدينيّه كذلك أيضاً ..

لأنّنا رأينا أنّ الشارع قـد جعل البُدن من شـعائر اللّه .. ممّا يشـير الى أنّ الشـعائر وإن كانت عمومات قد تعلّق الأمر بها .. لكن هى من العمومات الفوقانيّه من النمط الثانى التى يحتاج فى تنزّله إلى جعول تشريعيّه .

وإلى تشريعات تنزّليّه .. لا أنّها تتنزّل قهريّاً .. مثل بقيه العمومات الأخرى ..

وهذا هو الدليل الرابع على أنّ قاعده الشعائر الدينيّه قاعده توقيفيّه شرعيّه .. وأنّها حقيقه شرعيّه ..

ولكن هذا الإستدلال يمكن الإجابه عليه بما يلى :

أنّ كثيراً من العمومـات ليست قطعـاً عمومـات من النمـط الـذى يحتـاج فى تنزّله إلى جعول تطبيقيّه بنمـط الحقيقه الشـرعيّه ، أى الاعتبار الشـرعىّ المغاير للاعتبار الوضـعىّ العقلائىّ أو العُرفىّ .. من قبيل : الصـلاه الفاقده للسوره نسياناً ، أو الفاقده لأجزاء معينه نسـياناً أو خطـأً .. فـإنّ الشارع يصـحّحها بقاعـده «لا تُعاد الصـلاه إلاّ مِن خمس» وهى الأركان ؛ أمّا غير الأركان فلا تُعاد الصـلاه لأجلها ..

هذا تصـحيحٌ وتصـرّف من الشارع لبعض المصاديق ، ومجرّد تصـرف الشارع وتدخّله بجعول تطبيقيّه ليس دليلاً على كَون ذلك العموم لا ـ يتنزّل إلاّ ـ بالتشـريع والجعـل التطبيقىّ ، الـذى هو من نمـط الحقيقه الشـرعيّه والاعتبـار الشـرعى دون الاعتبـار العقلائىّ والعرفىّ ، كما هو الحال فى البيع والعقود وبقيه الجعول العرفيه ..

بل كثير من العمومات لها مصاديق تكوينيّه وتنزّلات تكوينيّه ، لكن مع ذلك قـد يتصـرّف الشارع لمصـلحهٍ ما فى تحديـد بعض المصاديق ، فلا يعنى ذلك أنّ الشارع قد جعل ذلك العموم عموماً يحتاج إلى تشريع تنزيلىّ ، غايه الأمر أنّه قد أذن

للعُرف والمتشرّعه باتّخاذ بعض المصاديق لإطلاق عنوان الشعيره على المعنى اللغوىّ فى الأدلّه ، كما تقدّم ذلك مفصلاً .

وأساس هـذا الـدليل يرتبط بمعرفه ضابطه التوقيفيّه .. وغير التوقيفيّه ؟ باعتبار أنّ التوقيفيّه هى ضابطه من الضوابط الشـرعيّه .. فأىّ مورد يكون الأمر فيه توقيفيّاً ، فيكون اتّخاذ شىء من المتشرّعه فيه بدعاً وتشريعاً ..

وما لم يكن المورد توقيفيّاً ، فالاتّخاذ من قبل المتشرّعه يكون شرعيّاً ..

فالتوقيفيّه – إذن – إحدى العلامات ، وإحدى المقدّمات التى تؤثّر فى معرفه الشـرعيّه عن اللاشـرعيّه .. أو البدعيّه عن اللابدعيّه ، فلا بدّ من معرفتها ..

وقد يتراءى من كلمات العلماء أنّ القدر المتيقّن من التوقيفات هو العبادات ..

وبكلمه موجزه نوضّح الأمر :

هناك عدّه تعريفات تُذكر للبدعه المحرّمه ..

منها : هى نسبه ما لم يفعله الشارع إليه ..

ومنها : هى النسـبه والإخبار عن الشارع بأمر أو تقنين أو حكم (سواء تكليفيّاً أو وضـعيّاً) من دون علم .. بل عن شكّ أو جهل أو احتمال ،

وإن كان فى الواقع قد يكون الشارع قد شرّعه .. إلّاأنّ النسبه بغير علم تكون نوعاً من التشريع ..

فحصل لدينا فرق بين التعريف الأوّل والثانى .. فى التعريف الأوّل النسبه إلى الشارع ما لم يشرّعه وما لم يقنّنه .. لو نُسب قانون ما إلى الشارع وكان الشارع قد شرّعه لم يكن ذلك تشريعاً ، وإن كانت النسبه إلى الشارع من دون علم ..

بخلاف التعريف الثانى .. البدعه : هى النسبه إلى الشارع ما لم يُعلم ، سواء شرَّعه الشارع فى الواقع أم لم يشرّعه .. وهناك تعاريف أخرى تُذكر للبدعه ..

والتوقيفيّه : هى أنّ كلّ ما تريد أن تنسبه إلى الشارع يجب أن يكون موقوفاً على العلم .. أو موقوفاً على أنّ الشارع هو الذى قد أنشأه وجَعَله وحكم به .. ومن ثَمّ تنسبه للشارع .. وليس المقصود النسبه إلى الشارع فى مقام الإخبار فقط .. بل تعمّ النسبه حتّى موارد التديّن .. مثلاً : يتديّن أو يداين الآخرين فى المعاملات أو فى العبادات بالمعنى الأعمّ الشامل لكلّ الإيقاعات والعقود والعبادات ..

التديّن أو المداينه بشىء على أنّه من الشارع يحتاج إلى التوقيف مطلقاً ..

إمّا التوقيف : بمعنى أنّ الشارع يجعله ، ومن ثمّ يتديّن المكلّف به ويداين الآخرين ..

أو التوقيف : ومعناه – علاوه على تشريع الشارع وجعله وتقنينه – أنّه ينبغى العلم بذلك .. أى لا يتديّن ولا يداين الآخرين إلاّ بعد عِلمه بجعل الشارع ..

من هنا يتّضح أنّ التوقيفيّه فى قبال الإمضائيّات وما يُكتفى فيه بعدم الردع :

هى كلّ أمر تقنينىّ أتديّن به أو أداين الآخرين به على أنّه من الشارع ، هذا موقوف على الشارع .. وليس مخصوصاً بالعبادات فقط .. أو على العلم بجعل الشارع .. فقاعده توقيفيّه الأمور ليست مختصّه بالعبادات .. بل فى كلّ فصل أو باب من التقنين فى الشريعه إذا كنتُ أنا أتديّن به ، وألزم نفسى به أو ألزم الآخرين به – فيما إذا كانت معامله بالمعنى الأعمّ .. سواء جنبه قضائيّه .. أو جنبه الأحوال الشخصيّه أو جنبه معاملات ، أو جنبه عبادات . وفى أىّ فصل ، أىّ شعبه من القانون – فيجب أن تكون موقوفه على جعل الشارع أو أنّها موقوفه على العلم

بجعل الشارع ..

فإذن قاعده التوقيفيّه مدارها ومناطها هو التديّن والمداينه على أنّها من الشارع .. هذا السلوك التدينى أو الإلتزامىّ أو التبعيّه التى لا تقتصر على مظهر الأفعال الجارحيّه .. بل حتّى الأفعال الجوانحيّه ، بل حتّى الإعتقادات .. هذه السلوكيّه المعيّنه فى كلّ أفعال الإنسان المختار إذا كانت على أساس إتّباع الشارع .. فتكون موقوفه على جعل الشارع أو على عِلمه بجعل الشارع ..

التوقيفيّه وحدود الديانه

وقد يطرح سؤال .. فيما إذا كان الإنسان يداين نفسه أو يداين الآخرين على أمر معين لا على أنّه مجعول من الشارع .. فهذا ليس أمراً توقيفيّاً ، فهل يكون حلالاً وإن لم يقرّ الشارع بذلك ..

مثلاً : أن يداين الآخرين بمعامله جديده – فرضاً – لا يقرّها الشارع ..

(كالذين يتعاملون بالربا – مثلاً – لا يتعاملون على أنّه مجعول من قِبل الشارع) أو الذين يتعاملون بمعاملات جديده لا يُقرّها الشارع ولا يمضيها .. أو يتعاملون أو يلتزمون فيما بينهم بأمور لا يقرّها الشارع .. وهم أيضاً لا يلتزمون فيما بينهم على أنّها من الشارع .. فهذا هل يكون حلالاً وجائزاً ، باعتبار أنّه أمرٌ ليس توقيفياً ..

لأنّ ضابطه التوقيفيّه – كما سبق – هى المداينه والتداين على أنّه أمر من الشارع ..

فإذا لم يكن مبنيّاً على ذلك فلا يكون أمراً توقيفيّاً .. فيكون حينئذ مسوغاً ومشروعاً ولو بالجواز العقلىّ ، وهو مجرى أصاله البراءه ، هذا استفسار يُطرح فى تعريف التوقيفيّه ..

وتوضيح الجواب عن هذا الاستفسار ، أن نقول : ليس كلّ مورد غير توقيفيّ يكون ارتكابه سائغاً وحلالاً وجائزاً .. أو أنّه يكون مجرى البراءه .. إذ أنّ الأفعال المحرّمه قد ردع وزجر ونهى عنها الشارع ، سواء كان الفعل فعلاً ساذجاً أو بناءاً تقنينيّاً من العرف العقلائيّ ، وعموم النواهى الشرعيّه ناظره ومنصبّه على الأفعال الدارجه للصدّ عن وقوعها ، سواء كانت ذات وجود تكوينيّ أو كانت ذات وجود إعتباريّ ، كالمعاملات والايقاعات العرفيّه ، وإن لم ينطبق عليها فى نفسها أنّها من الأمور التوقيفيّه .. لا فعلها ولا تركها ..

فلو فرض استحداث معامله جديده قانونيّه ، ولم تكن ممضاه من الشارع بتوسّط العمومات ، وبالتالى سوف تكون مندرجه تحت النهى العامّ ، مثل «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» ثمّ جرى التعامل بها .. وأخذنا نداين بعضنا البعض بممارستها .. فهذا البناء المعاملىّ محرم ، لكنّ حرمتها ليس من باب البدعيّه .. لأنّنا لا نتداين بها على أنّها مجعوله من قِبل الشارع .. فنكون قد تخطّينا ما هو توقيفيّ .. فليس تحريمها من جهه تخطّى وتجاوز ما هو توقيفيّ .. إنّما تحريمها ناشىء من مخالفه النهى عن الأكل بالباطل ، ولو بُنى على الإلتزام بمنهاج القوانين الوضعيّه فى المعاملات عموماً ، لكان من باب التديّن بغير دين اللّه .. وهذا بحث آخر ..

كما لو أراد الإنسان أن يتّبع قانوناً معيناً فى كلّ أبوابه وبُنوده لم يرد فيها شى من اللّه عزّ وجلّ .. وأن يتّبعه ويتقيّد به لا على أنّه من الشارع .. بل على أنّنا وضعناه بأنفسنا .. فالحرمه هنا من جهه أخرى .. وهى التديّن والاتّباع لما ليس شِرعه من اللّه عزّ وجلّ .. فليس كلّ ما هو محرّم ناشئاً من تخطّى وتجاوز الأمر

التوقيفىّ ، بل قد يكون الشىء تقنيناً ونوعاً من الإنشاء التقنينىّ والاتخاذىّ والوضعىّ .. وهو حرام من باب التديّن بغير دين اللّه ..

الخلاصه

المداينه والتديّن والاتّخاذ والإنشاء والتقنين قد يكون تشريعاً ، وهو بدعه وحرام .. وقد يكون تقنيناً ومداينه ، فهو حرام ، لكنّ حُرمته ليست من باب التشريع والبدعه ، ولا من باب تجاوز الأمور التوقيفيّه ..

فإذن ، قاعده توقيفيّه الأمور وأنّها بيد الشارع لها مدار ومجال معيّن ، وهى المداينه سواء لنفسه أو للآخرين على بشىء على أنّه من قِبل الشارع ، من دون علم أو من دون تشريع الشارع .. فالأمر التوقيفىّ هو أن لا تتديّن ولا تداين بشىء سواء فى العبادات أو فى المعاملات بالمعنى الأعمّ ، وسواء فى الفقه الفردىّ أو فى الفقه الاجتماعىّ من دون إيقاف من قبل الشارع على ذلك التقنين ..

والإيقاف على ذلك التقنين يعنى إنشاء الشارع لذلك وإعلامه لك بذلك ، المتقوّم بالتشريع من قِبل الشارع وأن يُعلمه بذلك ..

والسرّ فى أنّ كلمات كثير من الفقهاء تقتصر فى قاعده توقيفيّه الأمور على العبادات .. لا بغرض حصرها فى العبادات ؛ بل لكونها فى العبادات واضحه وجليّه ، أى من باب ذِكر أوضح المصاديق .. وأنّ العبادات – بلا ريب – توقيفيّه ..

والمعاملات أيضاً إذا ارتُكبت على أنّها شرعيّه فهى أمر توقيفى يجب أن يؤخذ من الشارع .. كى يتديّن به على أنّه من الشارع وعلى أنّه من دين اللّه .. وإلاّ سيكون تجاوزاً للأمور التوقيفيّه ، وبالتالى يصدق عليه أنّه بدعه أو تشريع ..

فالاعتراض بقاعده الأمور التوقيفيّه للاستدلال على أنّ قاعده الشعائر الدينيّه حقيقه شرعيّه ليس فى محلّه .. لأنّ الشارع قد أوقفنا على تشريع مثل هذه الشعائر .. غايه الأمر أنّه ورد بعناوين عامه وهى إتمام نور اللّه ، وإعلاء أحكام الدين .. ولا ريب أنّ هذه من الأمور التى لو طُبّقت ونُفِّذت لكانت من أوضح العوامل لنشر أحكام الدين .. لأنّ نشر سيره الرسول صلى الله عليه و آله و سلم - من باب المثال - التى هى أحد الشعائر الدينيّه .. هى نوع من نشر الأحكام الدينيّه والمعالم الدينيّه ..

فلا يكون اتّخاذ الشعائر المستجدّه أو المستحدثه مخالفه لقاعده التوقيفيّه للأمور .. ولذلك قلّما يستعمل الفقهاء قاعده توقيفيّه الأمور فى المعاملات ، بخلاف باب العبادات ..

إذ فى باب المعاملات تتوفّر عناوين عامّه قابله للتنزّل ولتغطيه كلّ المستجدّات الموضوعيّه بقيود وشروط مهذّبه للظواهر والحالات الماليّه .. فلا يكون اتّخاذها نوعاً من التجاوز على قاعده توقيفيّه الأمور ..

بخلاف باب العبادات .. حيث لا يوجد فيها عمومات قابله للتنزّل فى كلّ الأحوال والظروف المختلفه ، بمثل : صلّوا بكلّ زلفه وخضوع .. أو ، زكّوا بكلّ قدر .. أو حجّوا بأىّ إفاضه وزياره ..

وإنّما هى محدّده بأجزاء وشرائط وقيود خاصّه .. ومن ثمّ لا يمكن اتّخاذ صلاه جديده ، أو زكاه جديده ، أو ضريبه ماليّه جديده - غير الزكاه والخمس - أو نسك جديد فى الحجّ .. وإلّا فقاعده توقيفيّه الأمور لا تختصّ بالعبادات دون المعاملات ..

والعمومات فى أدلّه الشعائر - التى هى من الصنف الثانى أو الثالث - لم تُحدّ

بحدّ معين ، بل أرسلها الشارع على عمومها .. فهى تتنزّل إلى المصاديق المستجدّه والخصوصيّات المختلفه بمقتضى النقاط الثلاث التى سبقت ..

يظهر من الأجوبه السابقه أنّ الوجوه الأربعه أو الخمسه التى أقيمت على أنّ قاعده الشعائر الدينيّه حقيقه شرعيّه ليست بتامّه .. ومن ثمّ يكون ما يُتّخذ من شعائر دينيّه مستجدّه أو مُستحدَثه له دليله الشرعىّ ويكون خالياً من الإشكال وتابعاً للضوابط الشرعيّه المقرّره ..

والمفروض أنّ هذه الشعائر واجده لرُكنَى ماهيّه الشعائر كما ذكرنا ..

باعتبار توفّر الركنَين ضمنها : ركن الإعلام والبثّ وركن الإعلاء والتعظيم كما مرّ ظهور الأدلّه فى ذلك .. وإن لم تشتمل الطائفه الثانيه والثالثه من الأدلّه على لفظ الشعائر ، إلّاأنها مُرسله ، مطلقه وغير مقيده وغير محدّده ، وقد ورَدت فى مقام البيان .. ولم يحدّدها الشارع .. فهى دالّه بوضوح على أنّ ما هو من صِنوها وسنخها - وهى الطائفه الأولى - ليست بحقيقه شرعيّه .. وإنّما هى حقيقه وضعيّه لغويّه ..

التعبّد بالمصاديق

بقى أن نوضّح أنّ تعبّد الشارع فى بعض الموارد بالمصاديق لا يدلّ على أنّ ذلك المعنى حقيقه شرعيّه توقيفيه .. ويجدر بالمقام ذكر المناسبه بين قاعده توقيفيّه الأمور وبين البحث الأصولىّ عن الحقيقه الشرعيّه والحقيقه اللغويّه ..

حيث إنّ فى المورد الذى يكون العنوان حقيقه شرعيّه يتمّ إعمال قاعده توقيفيّه الأمور إعمالاً تامّاً .. بخلاف الموارد التى لا يتصرّف الشارع فيها فى العنوان ومعناه ، ويبقى معنى اللفظ المعين على حقيقته اللغويه ، والشارع حينما شرّع وقنّن

الحكم أرسل العنوان والمعنى على إطلاقه وكلّيّته ..

مثل قول الشارع : برّ والـدَيك - أو عليك بصله الأرحام .. فلم يحـدّد الشارع خصوصيّات عمليه برّ الوالـدين أو جزئيّات صله الرحم ، وإن أُلزِم بخصوص بعض المصاديق ، كالنفقه والاستئذان فى النذر والنكاح ..

فالمفروض أداء كلّ ما يتحقق به برّ الوالدَين ، أو صله الرحم ..

فبرّ الوالـدين وصـله الرحم وإن أتى بهمـا على أنّه إمتثال لأمر شـرعىّ ، لكن لم يحـدّد الشارع هـذا العنوان العام وبقى على معناه اللغوىّ .. فهو وإن كان أيضاً من الأمور التوقيفيّه فى الحكم .. إلّاأنّه أرسل مصاديق وخصوصيّات ذلك العنوان العام ..

بخلاف ما إذا قال الشارع صلِّ ، أو حجّ ، أو اعتكف ، أو صمّ ..

فيتّضح بذلك وجه التفرقه عند الأصوليّين بين الحقيقه الشـرعيّه وقاعده الأمور التوقيفيّه ، وهو أنّ الإيقاف والتشريع وإعمال ولايه الشارع فى التشـريع فيما ينسب إليه ويتـدّين به بـذلك ، سواء فى ناحيه الحكم أو المتعلّق والموضوع ، بينما الحقيقه الشـرعيّه فى خصوص ماهيّات العناوين ..

ومن ثمّ يتبيّن جواب هـذا التسـاؤل - إضـافه لمـا مرّ - من أنّ الشـارع قـد يتعبّـد فى بعض الموارد بمصـاديق يلحقها بالطبيعه ، أو يُخرجها عن الطبيعه ، مع كون ذلك المعنى العام وطبيعه الفعل ليست بحقيقه شـرعيّه .. فالتعبّد إنّما هو بالمصداق .. مثلاً ورد فى الأثر أنّ :

«جهـاد المرأه حسن التبعّـل ..»(۱) مع أنّ الشـارع لم يجعـل للجهـاد حقيقه شـرعيّه .. فالتعبّـد هو فى دائره المصـداق لا فى صـقع المعنى الكلّىّ ..

۱- (۱) بحار الأنوار ۱۰ : ۹۹ .

أو قال : بيع المنابذه ليس بيعاً .. مع أنّه من الواضح أنّ البيع ليس حقيقه شرعيّه .. بل هو حقيقه لغويه يتعبّد بها الشارع ..

وقد يتعبّد الشارع بإخراج مصداق .. أو إلحاق مصداق بطبيعه ، مع أنّ هذه الطبيعه تبقى على حالها .. فصِرف تعبّد الشارع فى مثل : «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ » أو «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ» ..

وجعل الصفا والمَروه والمشعر والبُدن والهدى التى تذبح يوم العاشر فى منى (الأضحيه) وغيرها من الشعائر لا يدلّ على الحقيقه الشرعيّه .. ولا يدلّ على عدم بقائها على حقيقتها اللغويّه .. وصِرف تعبّد الشارع بمصداق معين إمّا بإدخاله ضمن دائره الموضوع أو بإخراجه عنها لا يدلّ على كون قاعده الشعائر حقيقه شرعيّه ، بل تبقى على معناها اللغوىّ ..

والنتيجه التى ننتهى إليها فى الجهه الرابعه هى : أنّ الشعائر الدينيّه باقيه على حقيقتها اللغويّه ، وأنّها ليست توقيفيّه من قِبل الشارع المقدّس من جهه شعيريّتها ..

ووجود مصداقها ليس تكوينّياً كما مرّ .. بل هو اعتبارىّ ، كالبيع وكبقيّه المعاملات ..

الجهه الخامسه :متعلّق الحكم لقاعده الشعائر

اشاره

وهو التعظيم للشعائر وحرمه الابتذال والإحلال لها ..

- «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»

- «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»

- «وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»

والبحث حول المتعلّق يقتضى تقرير النقاط التاليه :

النقطه الأولى : يجب الإلتفات إلى أن وجود الشعيره والشعائر ، هو أشبه ما

يكون بالوضع

، حيث إنّ كلّ موضوع تزداد صلته وارتباطه ووثاقته وعلاميّته للموضوع له بكثره الإستعمال أو بأسباب ومناشى أخرى ، فيصبح هناك نوع من العُلقه الشديده بين الموضوع والموضوع له .. كما هى العلقه بين اللفظ والمعنى فى اللغه ..

فبعض الأمور توضع علامات لمعنى معين ، وكلّ ما تقادَم الزمن وتزايد الاستعمال تُصبح أكثر صِلَه بذلك المعنى .. إذ بَدل أن يأتى فى الذهن بالموضوع له وهو المعنى ، يأتى بنفس الموضوع وهو اللفظ ، فيحكم على اللفظ بأحكام المعنى من شدّه الوثاقه والصله والربط .. ومن ذلك تُستقبح بعض الألفاظ لقبح المعانى وكثره استعمال تلك الألفاظ فيها ، بخلاف مرادفاتها التى يقلّ استعمالها فى ذلك

المعنى ، مثل لفظ الفَرج حيث يقلّ استعماله فى المعنى الموضوع له ، بخلاف مرادفه من الألفاظ التى يكثر استعماله فيه ..

ومن هـذه النقطه الأولى ، نلتفت إلى أنّ العلامـات والأوضـاع الّتى توضع لمعـانٍ معيّنه تختلف فيما بينها بشـدّه العلقه أوخِفتها .. فبعضها علاميّته واضحه لدى كلّ الأذهان ..

وبعضها علاميّته واضحه لدى قطر معين .. أو مدينه معينه ، أو طائفه معينه ، أو شريحه معينه دون شرائح أُخرى ..

إذن : بيانيّه العلامه والأمور الاعتباريّه والمعنى تختلف شدّةً وضعفاً ..

ويمكن التمثيل بالأحكام الدينيّه أنّ بعضـها ضـروريّ أو بديهيّ .. وبعضـها ضروريّ عند فئه خاصه كالفقهاء .. وبعضها قد يكون نظريّاً عند صنف وضروريّاً عند صنف آخر .. بعضها قد تكون قطعيّاً ، لكن نظريّاً .. وبعضها غير نظريّ بل ظنيّ وهكذا ..

فهى على درجات أيضاً ..

ومعالم الدين أو الشـعائر الّتى هى من مصاديق المَعْلميّه والأمور الاعتباريّه الوضـعيّه تختلف أيضاً فى علاميّتها وفى بيانيّتها للمعنى الدينيّ ، أو للحكم الدينيّ ، أو للسِمه الدينيّه شدّةً وضعفاً لتلك السمات .. مثل رسم خطّ لفظه الجلاله المعدوده من الشعارات – هذه اللفظه (لفظه الجلاله) أو إسم النبيّ صـلى الله عليه و آله و سـلم – أو أسماء الأئمه عليهم السلام يترتّب عليها أحكام خاصّه ، مثل حُرمه لمسها للمُحدِث .. أو حرمه تنجيسها .. ووجوب تطهيرها .. وذلك نوع من التعظيم لنفس هذه الشعيره والعلامه للمعنى الدينيّ ..

فملخّص النقطه الأولى أنّ الأمور المَعْلَميّه لمعانى الدين على درجات

متفاوته .. بعضـها شديد وبعضـها متوسّط وبعضها خفيف الصله .. كما أنّها تختلف بحسب الأوصاف وبحسب الفئات والشرائح .. وهذه نقطه مهمّه مؤثّره فى أحكام الشعائر الدينيّه كما سيأتى ..

النقطه الثانيه : أنّ الشعائر الدينيّه – حيث إنّها علامه – لا بدّ أن ترتبط بذى

العلامه وهو المعنى الدينىّ .. أقصد معنىً معيّناً من المعانى الدينيّه

.. فصـلاً من الفصول الدينيّه ، ركناً من الأركان الإسـلاميّه ، هيكلاً من هياكل الدين القويم ؛ وتختلف بعضـها عن البعض قدسـيّةً وتعظيماً بسـبب المعنى الـذى تـدلّ عليه .. وهـذا الحكم من المسـلّمات لـدى المـذاهب الإسـلاميّه الأخرى ، مثلاً الهاتك لحرمه الكعبه يُحكم عليه بالإرتـداد والقتل ، أمّا الذى يهتك المسـجد الحرام (البيت الحرام) فلا يحكم عليه بالكفر .. فالذى يُحدِث فى المسـجد الحرام لا يحكم عليه بالكفر ، لكنه يُحدّ بالقتل .. أمّا الذى يُحدث فى الحرم المكّىّ بقصد الإهانه فيُعزّر ولا يُحكم عليه بالإرتداد ولا يقتل .. وهذه أحكام وردت فى روايات معتبره وقد أفتى على طبقها العلماء .. وهى فى الجمله محلّ وِفاق حتّى عند جمهور العامّه ..

هذا الإختلاف فى الحكم بين الكعبه كشـعار .. وحكم المسـجد الحرام كشعار وحكم الحرم المكى كشعار هو أوضح دليل على هذا الأمر ..

مثال آخر : التفريق بين اسم الجلاله وصفات الجلاله ، أو ما بين لفظ الجلاله ولفظ «جبرئيل» .. أو التفريق بين إسم الجلاله وإسم النبىّ والأئمّه وأسـماء بقيّه الأولياء .. أو التفريق مثلاً بين القرآن الكريم وبين الكتب الـدينيّه الأخرى وإن كانت كتب أحاديث أو سنّه نبويّه أو معصوميّه .. أو التفريق بين الكتاب الدينىّ والمصحف الشريف ..

المصحف الشريف علامیّته علی کلام اللّه سبحانه وتعالی .. کلام ربّ العزه ..

کلام ربّ الکون وربّ الخلیقه .. علی کلام الوجود الأزلیّ .. بینما الکتاب الدینیّ الآخر یدلّ علی مضامین لأحکام إسلامیّه ، ویختلف - من ثمّ - حتّی فی الحُرمه والقدسیّه ..

کذلک الکعبه التی هی شعار ومعلَم دینیّ تختلف فی الشرف والقدسیّه عن المسجد الحرام .. وتختلف عن الحرم المکّیّ .. فیلاحظ أنّ التعظیم معنی تشکیکیّ (۱) .. والابتذال وشدّه الحرمه وخِفّه الحرمه وشدّه وجوب التعظیم وخفّته تتبع أمراً آخر .. أی أنّها تتبع المعنی الذی وضع الشِعار علامه له .. والمَعْلَم الذی وضع الشعار علامه له ..

إذن فی النقطه الثانیه یتبیّن أنّ الشعائر تختلف شدّه وضعفاً .. وتختلف أهمیّهً ومنزلهً بحسب المعنی الذی تدلّ علیه .. والتعظیم یختلف أیضاً بتبع ذلک ..

ونتیجه هاتین النقطتین أنّ التعظیم یختلف باختلاف إمّا العُلقه بین الشعار والمعنی الدینیّ الذی یدلّ علیه ، أو قُل بین العلامه وذی العلامه .. ویختلف باختلاف شدّه وخفّه العُلقه ..

تارهً بعض الأحکام تختلف بسبب شدّه وضعف العلاقه (انشداد العلامه لذی العلامه .. والشعیره مع المعنی) وتاره یختلف الحکم بسبب ذی العلامه ..

والمعنی الذی جُعلت الشعیره مَعلماً له وإعلاماً له .. وهذا اختلاف من جنبه أخری .. وکلّ منهما مؤثّر فی حکم الشعائر ..

۱- (۱) المعنی التشکیکیّ : أی المعنی الذی له مراتب ودرجات مختلفه .

مثلاً : الشعيره المعيّنه التى تستجدّ وتُستحدَث ، تاره توضع شعيره فى باب الحجّ .. وتاره توضع فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. وتاره توضع فى باب الشعائر الحسينيّه .. أو فى باب حفظ وتلاوه القرآن وتعظيمه .. وتاره فى باب عماره قبور الأئمّه عليهم السلام ، وهكذا ..

إذن الشعيره تختلف بحسب المعنى الذى توضع له بمقتضى النقطه الثانيه ..

وتاره تختلف الشعيره بحسب شدّه العُلقه مع المعنى الذى توضع له ، فتاره هى شديده الصِلَه والعلقه والدلاله ، بيّنه الدلاله على المعنى الذى توضع له .. وتاره أخرى هى غير بيّنه . كما تُقسّم الدلالات إلى : بيّنه بالمعنى الأخصّ ، وبيّنه بالمعنى الأعمّ .. أو دلاله نظريّه(١) .. والأحكام التى تترتّب على وجوب تعظيم تلك الشعائر أو العلامات والمعالم الدينيّه من حيث الحكم بالتعظيم ووجوب التعظيم ، وشدّه التعظيم أو خفّته .. كلّها تتبع طبيعه العلاقه بين الشعيره أو المعلَم والمعنى الذى تشير إليه .. فإن كان شديد العُلقه بحيث لا يخفى على أحد ، فلا يُقبل دعوى الشُبهه والبدعيّه فى ذلك أصلاً ..

كذلك يختلف المعلَم أو المعنى الذى توضع له الشعيره ، فإن كان معنىً

١- (١) - البيّن بالمعنى الأخصّ : هو ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّر اللازم بلا حاجه إلى توسّطشى آخر .- البيّن بالمعنى الأعمّ : ما يلزم من تصوّره وتصوّر الملزوم وتصوّر النسبه بينهما الجزم بالملازمه .- الدلاله النظريّه (غير البيّن) : وهو ما يقابل البيّن مطلقاً ، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمه لا يكفى فيه تصوّر الطرفَين والنسبه بينهما ، بل يحتاج إثبات الملازمه إلى إقامه الدليل عليه .كتاب المنطق ١ : ٩٩ .

مقدّساً لدرجه عاليه .. فالأحكام المترتّبه عليه تختلف عمّا هى عليه فى المعنى الفرعىّ من فروع الدين مثلاً ، وبتبع ذلك اختلاف نوع ودرجه التعظيم والتبجيل وحرمه الابتذال من شعيره لأخرى ، حيث لا يكون على وتيره واحده بسبب هاتين النقطتين المذكورتين ..

فتعظيم كلّ شعيره يكون بحسبها .. يعنى بحسب المعنى الذى توضع له ، وبحسب شدّه الصله التى تتّصل وتتوثّق ..

ونعمَ ما ذكر صاحب الجواهر – وقد تقدمت الاشاره إليه – فى بحث الطهاره ، حيث قال : إن كلّ شىء بحسب ما هو معظّم عند الشارع يجب تعظيمه ..

ويشير بذلك إلى الاختلاف بحسب المعنى ؛ وهو مفاد الآيه الكريمه فى سوره الحجّ «وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ» ، يعنى كلّ شىء له حريم وحرمه وعظمه عند الشارع يجب أن يراعى الاحترام والتبجيل بحسب ما هو عند الشارع .. ولا ريب فى أنّ حريم حرمات اللّه مختلف الدرجات .. وأنّها ليست على درجه واحده ولا على وتيره ثابته ..

النقطه الثالثه : أنّ كلّ متعلَّق ينطبق على المصاديق على استواء .. مثل لفظه

الإنسان ينطبق على كلّ أفراد البشر على حدّ سواء

.. (۱)

وهناك عنوان آخر – كالعَدد – ينطبق على الألف أشدّ من انطباقه على العشره .. وهكذا باب الألوان : فالسَواد : ينطبق على السواد الشديد أشدّ من

۱- (۱) نعم بلحاظ الآخره والبرزخ قد تكون إنسانيّه الإنسان أشدّ من إنسانيّه الآخر بحسب خُلُقِهِ وعَمله الصالح لا بحسب لونه أو حسبه ونسبه ، وهذا بحث آخر ..

انطباقه على السواد المتوسّط أو الخفيف .. وهناك موارد أخرى عديده مثل الشِدّه .. تنطبق على الأشدّ أقوى من انطباقها الأقل شده ..

فالعناوين على نحوَين .. قِسم منها يسمّى متواطئ(١) ، بشكل سواء : يطأ وطأه واحده على كلّ مصاديقه .. وقسم تشكيكى(٢) أى : ينسبق الذهن إلى بعض مصاديقه قبل انسباقه إلى البعض الآخر ووجود الطبيعه فى بعض الأفراد أشدّ أو أقوى أو أكثر من الأفراد الأخرى ..

فإذا أمر الشارع بطبيعه تشكيكيّه .. أو نهى عن طبيعه تشكيكيّه .. مثل :

الأمر : ببرّ الوالدين ، أو بصله الأرحام ، فإنّ صله الرحم على درجات : درجه عليا ، ودرجه وسطى ، ودرجه دانيه .. وكذلك الحال بالنسبه لبرّ الوالدين والعِشره بالمعروف مع الزوجه ..

وهذه الظاهره موجوده فى القانون الوضعىّ أيضاً ، ولا تختصّ بالقانون الشرعىّ ، فالطبيعه ذات الدرجات التشكيكيه ذات الحكم الإلزامىّ لا تكون كلّ مراتبها إلزاميّه .. بل أنّ القدر المتيقّن منها بحسب موارده ؛ ففى النهى يكون الأعلى هو القدر المتيقّن ، وفى الوجوب يكون الأدنى هو المتيقّن .. وهذا هو الإلزامىّ فحسب .. والبقيه ندبيّه راجحه إن كان الحكم طلبيّاً ، أو مكروهه إن كان الحكم زَجرياً ..

وديدن الفقهاء على أنّ القدر المتيقّن هو الإلزامىّ .. مثلاً إذا أمر بصله

١- (١) المتواطئ : هو الكلّىّ المتوافقه أفراده فى مفهومه .. والتواطؤ هو التوافق والتساوى .

٢- (٢) المشكّك : هو الكلّىّ المتفاوته أفراده فى صدق مفهومه عليها .

الرحم ، أو ببرّ الوالـدَين .. فـإنّ المُلزِم من صـله الرحم أو برّ الوالـدين هو الـدرجه المتيقّنه منه .. وهى (باعتبار أنّ الحكم وجوبىٌ وإلزامىّ) الـدرجه الـدنيا .. أى إمتثال الأمر ببرّ الوالـدين بنحو لا يلزم منه عقوق الوالدين .. وكذلك صـله الرحم بنحو لا يلزم منه قطيعته ..

فمن ثمّ عنـد الاسـتدلال بحرمه عقوق الوالـدَين أو بـأدلّه وجوب برّ الوالـدَين وصِـلتهما تكون النتيجه واحـده .. لأـنّ الأـمر بصـله الوالـدَين وبرّهما حيث كان تشـكيكاً .. فالقدر المتيقّن منه هو الدرجه الدنيا .. فتكون النتيجه هى عين قول مَن قال أنّ الحكم فى برّ الوالدين راجح مستحبّ وليس بإلزامى ، وإنّما الإلزام فى حرمه عقوقهما ..

وكذلك الحال فى مسأله حكم صـله الأرحام ، هل صِله الأرحام واجبه بكلّ درجاتها ، أم أنّ قطع الرحم حرام .. الإستدلال بكلا اللسانَين من الأدلّه يعطى نفس النتيجه ، لأنّ المأمور به فى صله الرحم أو فى برّ الوالدين أمرٌ تشكيكىٌ ، فيكون القدر المتيقّن منه هو الأدنى .. أى بمقدار حرمه عقوق الوالدين أو حرمه قطع الرحم ..

أمّا فى الحرمه فالقـدر المتيقّن على العكس .. إذ لو كان المتعلّق عنواناً تشـكيكياً تكون الدرجه العليا منه هى المحرّمه .. وما دون ذلك يُحكم عليه بالكراهه ..

والحـال كـذلك فى محـلّ البحث «المتعلّق» الـذى هو تعظيم الشـعائر .. فـإنّه ذو درجـات متفاوته .. كلّ تعظيم فوقه تعظيم آخر ، وكلّ خضوع فوقه خضوع آخر ..

وكلّ بث ونشر فوقه بثّ ونشر آخر .. وكلّ إتمام لنور الدين فوقه إتمام لنور الدين

آخر ، وهلّم جرّاً ..

فهل كلّ هذه الدرجات واجبه ، مع أنّ الغالب فى العناوين التشكيكيه ورود لسانَين : «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ» بلسان الحرمه ؟

و : «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» بلسان الوجوب ؟

وهل كلا الحكمَين مقنّن على نحو الإلزام .. أم أحدهما راجح والآخر إلزامىّ ؟ تفصيل هذا البحث فى هذه النقطه الثالثه .. وهى أنّ العنوان هنا تشكيكىّ ..

فالدرجه اللازمه من التعظيم هى التى يلزم من عدمها الابتذال والهتك .. فتكون هى واجبه .. أمّا بقيّه درجات التعظيم فتكون راجحه ..

فلو قيل أنّ الحكم هو حرمه الهتك وحرمه الإهانه ، فيكون صواباً .. أو قيل أنّ الحكم هو وجوب التعظيم بدرجه لا يلزم منها الابتذال والهتك أيضاً ، فهو صواب أيضاً ..

علماً بأنّ إهانه كلّ شىء بحسبه ، وأيضاً تعظيم كلّ شىء بحسبه .. فآيه :

«لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ» تحريمٌ ورد على عنوانٍ متعلّقه تشكيكىّ .. أى : تحريم الابتذال والاستهانه والانتهاك لشعائر اللّه .. ومن هذا الباب قيل : حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين .. وهذه جنبه ثالثه لاختلاف مراتب التعظيم والإهانه ، وهى درجه ومقام المخاطب بالتعظيم وطبيعه علاقته مع طرف التعظيم ، فعند المقرّبين أدنى ترك للأولى أو للتعظيم لساحه القدس الربوبيّه يعتبر نوع خفّه وتهاون بمقام القُدس الإلهىّ .. والإهانه أيضاً لها درجات .. الخفيف منها ليس إلزاميّاً .. القدر المتيقّن الذى يكون إلزاميّاً هو الشديد .. وهو حرام .. وبقيّه المراتب المتوسّطه أو الدنيا فيها نوع من الكراهه ..

فلا بدّ من الالتفات الى النقاط الثلاث المزبوره ؛ وننتهى بها إلى أنّ تعظيم كلّ شىء بحسبه ، وإهانه كلّ شىء بحسبه .. وليس ذلك على وتيره واحده .. وأنّ القدر المتيقن من الحكم هو وجوب التعظيم بنحوٍ لو تُرِك للزم منه الهتك والإهانه ..

وليس كلّ مراتب التعظيم إلزاميّه .. وإنّما درجات التعظيم الفائقه والعاليه تكون راجحه وندبيّه وليست إلزاميّه ..

هذا هو تمام البحث فى جهه المتعلّق وهى الجهه الخامسه ..

ص:۱۴۶

الجهه السادسه :النسبه بين حكم القاعده وبقيه الأحكام

اشاره

فى هذا المقطع من البحث نسلّط الأضواء على العلاقه بين حكم قاعده الشعائر مع كلّ من الأحكام الأوّليّه والأحكام الثانويّه ..

وقد تقدّم ببيان وافٍ ، أنّ الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه هو من حيث المِلاك حكم أوّلىّ ، ومن حيث الموضوع ثانوىّ الوجود ، وهذا ما اصطلحنا عليه أنّه من الأحكام الثانويّه فى جنبه الموضوع .

النسبه بين حكم قاعده الشعائر والأحكام الأوّليّه

ليس الحكم فى قاعده الشعائر متّحداً مع الأحكام الأوّليّه كما قد يتخيّل من خلال الآيه : «..وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ» ، وكما مرّ فى كلمات جمله ممّن تعرّض إلى ذكر تعريف الشعائر بأنّها مناسك الحجّ .. وبعضهم عرّفها بأنّها الدين كلّه .. وبعضهم عرّفها بأنّها حرمات اللّه ..

وقلنا أنّ الصحيح هو ثانويّه القاعده من جنبه الموضوع لا من جنبه الحكم ..

أمّا من جنبه المتعلّق – وهو التعظيم لها – فلها ركنان أساسيّان ، وهما : جانب الإعلام ، وجانب الإعلاء والإعتزاز المتضمّن للإحياء والإقامه .. وهذان كفعلَين تدلّ عليهما الشعيره والشعائر ، ولا تفيدهما بقيه الأحكام الأوّليّه فى باب الفقه ؛

نعم تلك الأحكام متكفّله لملاكات أخرى ومتعلّقات وأفعال أخرى ، وقد يتصادق حكمان ومتعلّقان فى وجود واحد .. كما قد يتصادق مثلاً ـ برّ الوالدين مع طاعه اللّه ومع تحقّق الصدقه أو تحقّق الهديّه أو ما شابه ذلك .. لكن لا يعنى ذلك أنّ العنوانَيْن والفعلَيْن ، والحكمَيْن هما حكم واحد وبملاك واحد وبمصلحه واحده ..

فإذن تصادق الشعائر مع بعض الأحكام الأوّليّه وانطباقها فى مصداق واحد لا يعنى أنّ الشعائر حكمها متّحد مع نفس حكم الأحكام الأوّليّه ..

وقد جعل بعض المفسّرين حكم الشعائر هو عين الأحكام الأوّليّه ، وفَسّر «..وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ» بنفس إيجاب البُدن هو إيجابٌ للشعيره ..

يعنى البُدن جعلناها من وظائف الحجّ ومنسكاً من مناسك الحجّ .. والحال أنّ هذه الآيه فى صدد التعرّض لشىء آخر ، كما هو مبيّن فى روايات الأئمّه عليهم السلام فى باب الحجّ (١) ..

وفى بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام فى أبواب الهَدى ، يتبيّن افتراق الشعيره فى البُدن عن وجوب أصل البدنه أو غيرها من أنواع الهدى ..

وقد عقد صاحب كتاب الوسائل باباً لاستحباب تعظيم شعيره البُدن (الهدى) .. كما ورد عن الأئمّه عليهم السلام الأمر الندبىّ باتّخاذ البُدن(٢) السمينه ، لأنّه نوع من تعظيم الشعائر ، أو باعتبار كون البُدن المسوقه مع الحاجّ عَلَماً من أعلام الحجّ (٣) .. وهو نوع من الإعلام والتبليغ والدعايه والترويج لفريضه الحجّ ، ونوع

١- (١) وسائل الشيعه ٩ : باب ٨ من أبواب الذبح .

٢- (٢) وسائل الشيعه ١٠ : باب ١٣ - ١۴ من أبواب الذبح .

٣- (٣) وسائل الشيعه ١٠ : باب ١٧ من أبواب الذبح (باب تأكّد استحباب كون الهدى ممّا عرّف به-

من التظاهره الشعبيّه للمكلّفين ، أو لمجتمع المسلمين فى إظهار علامات الحجّ ..

لاسيّما إذا كانت البُدن تُساق من مسافات عديده .. فهو نوع من حاله النشر الدينىّ لفريضه ونسك الحجّ والتبليغ لها ..

ففى الروايات الوارده دلاله واضحه على أنّ جعل الشعيره كذلك هو أمر آخر غير جعلها واجبه من فرائض الحجّ ..

وأنّ حكم الشعائر - وهو وجوب التعظيم - غير حكم أصل إيجاب الهدى فى الحجّ ، فممّا بحثناه سابقاً عن ماهيّه الشعائر وماهيه متعلّق الحكم فى الشعائر يتبيّن أنّ الحكم فى الشعائر هو غير الأحكام الأوّليّه .. نعم هو ينطبق على الأحكام الأوّليّه إذا كانت تلك الأحكام الأوّليّه فى الفعل والمتعلّق المرتبط بها تتضمّن جنبه إعلام وتبليغ ، وتتضمّن جنبه إنذار وإفشاء لحكم من الأحكام الإسلاميّه ، أو لعباده دينيّه معيّنه .. نعم ينطبق عليه أنّها شعيره .. مثل صلاه الجماعه ، ومثل صلاه الجمعه ، لا مثل الصلاه فرادى ..

على كلّ حال .. فإنّ الشعيره ماهيةً وموضوعاً ومتعلّقاً وحكماً وملاكاً تختلف عن الأحكام الأوّليّه .. نعم ، هى قد تتطابق مع الأحكام الأوّليّه .. لكن لا أنّها هى الأحكام الأوّليّه بعينها ..

فحكمها ليس هو عين الأحكام الأوّليّه ، بل لها حكم أوّلىّ آخر .. وصِرف كونها ثانويّه لا يعنى ثانويّه حكمها .. بل كثير من الأحكام الأوّليّه تطرأ عليها العناوين بلحاظ انطباقها فى المصاديق الخارجيّه ، كما فى التعظيم أو الاحترام ..

حيث تتّخذ مصاديق وأساليب ووسائل مختلفه فى الاحترام مع أنّها ليست حكماً

ثانوياً ، بل هى حكم أوّلىّ (١) ؛ فالثانويّه هنا فى المتعلّق وليس فى نفس الحكم ، وإلّا فالحكم هو أوّلىٌّ وملاكه أوّلىّ .. وهكذا الحال فى قاعده الشعائر الدينيّه ..

فالثانويّه فى قاعده الشعائر الدينيّه هى فى جنبه الموضوع والمصداق لا فى جنبه الحكم والملاك .. والحال على العكس فى قاعده «لا ضرر ولا ضرار» ، أو قاعده «لا حرج» ، أو العناوين التسعه فى حديث الرفع(٢) .. فرفع العناوين التسعه من الاضطرار والنسيان والإكراه التى تطرأ على الحكم ، وهى ثانويّه فى جنبه الحكم ..

فالعلاقه بين حكم قاعده الشعائر (التى قلنا بأنّ موضوعها ثانوىّ ، وحكمها أوّلىٌّ) ، مع الأحكام الأوّليّه ينطوى على تفصيل فى البَين ، لأنّ هذا النمط من الأحكام الأوّليّه ذى المواضيع الثانويّه ليس هو حكماً أوّليّاً بقول مطلق ، كى يقال أنّه حكم أوّلىّ يندرج فى الأبحاث السابقه .. ولا هو حكم ثانوىّ كذلك ..

بل فيه ازدواجيّه ثانويّه الموضوع التى ذكرنا أنّه لم يُنبّه عليها اصطلاحاً علماء الأصول ، إلّا أنهم مَضوا عليها ارتكازاً .. ومن جهه المحمول هو حكم أوّلىّ

١- (١) إحترام المؤمن للمؤمن ، إحترام المسلم للمسلم . أو إحترام الإنسان للإنسان . «الناس إمّا أخٌ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق» فتحفظ حرمته ما لم يهتك هو حرمته . فهذا حكم أوّلىّ ولكنّ متعلّقه وعنوان متعلّقه - بلحاظ مصاديقه وامتثالاته - قد يتّخذ مصاديق مختلفه ومستجدّه . راجع ص : ٨٢ من هذا الكتاب .

٢- (٢) حديث الرفع : عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «رُفع عن أمتى تسعه :الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطُرّوا إليه ، والحسد ، والطيره ، والتفكّر فى الوسوسه فى الخلق ما لم ينطق بشفه» .بحار الأنوار ٢ : ٢٨٠ / ح ٤٧ .

وملاك أوّليّ ، ففيه ازدواجيّه الجنبتَين .. فهل يكون هو مورود‌اً ، أو محكوماً ، أو حاكماً ..

وهل نضعه فى قسم الأحكام الأوّليّه .. أم نضعه فى رديف وقسم الأحكام الثانويّه ..

ويتّضح بناءً على ما قدّمنا سابقاً – فى تحرير موضوع قاعده الشعائر الدينيّه أو متعلّقها – أنّ النسبه بين الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه والأحكام الأوّليّه هى أنّ الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه موضوعه أو متعلّقه عامّ يتناول كلّ مُحلّل بالمعنى الأعمّ بالحلّيّه بالمعنى الأعمّ .. عدا موارد الحرمه .. وإن اتّفق إجتماع مورد الحرمه مع بعض الشعائر الدينيّه فهذا لا يوجب التعارض .. بل ولا تقديم دليل الحكم الأوّليّ على دليل الشعائر .. وإنّما يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهى ، لأنّ المفروض أنّ التصادم والتوارد فى ذلك المصداق اتفاقيّ .. فمن ثمّ – نرى – أنّ كثيراً من العلماء فى شقوق عديده من استفتاءاتهم فى الشعائر الدينيّه المختلفه وفى فرض تصادم الشعائر الدينيّه أحياناً فى بعض الموارد مع المحرّمات لا يبنون على التعارض .. وعندما نقول ذلك لا نريد منه أنّ الحاكم أو الفقيه فى سياسيّته الفتوائيّه يُديم عُمر تصادق الشعيره الدينيّه (من أىّ باب كانت) مع ذلك المحرّم ..

حيث ذكرنا سابقاً أنّ التزاحم – سواء كان ملاكيّاً أو امتثاليّاً(١) ، له ضرورات استثنائيّه تقدّر بقدرها – يجب أن لا يفسح الفقيه المجال أن تعيش هذه الحاله بنحو دائم وتكون حاله غالبه ، بل يجب أن يتفاداها بقدر الإمكان .. لكن اتّفاق وقوعها لا يدلّ على التعارض .. هذه كلّه فى نسبه الحكم فى القاعده والأحكام الأوّليّه ..

١- (١) لمعرفه الفرق بين التزاحم الملاكى والامتثالى راجع هامش (١) ص ١١٨ من هذا الكتاب .

تقسيم الأحكام الثانويّه فى جنبه الحكم

اشاره

نلاحظ أنّ الأحكام الثانويّه فى جنبه الحكم سنخان :

الأحكام الثانويّه المُثبته

مثل وجوب طاعه الأبوَين ، أو حرمه عقوق الأبوَين ، ومثلها «المؤمنون عنـد شـروطهم» التى نسـتفيد منها وجوب الوفاء بالشـرط ، ومنها وجوب النذر ، واليمين والعهد وما شابه .. هذا نمط من الأحكام الثانويّه ..

الأحكام الثانويّه النافيه

وهناك نمط آخر من قبيل : «لا ضرر» ، «لا حرج» ، وغيرها الوارده فى حديث الرفع :

«رفع عن أمّتى تسع » .. وهناك فارق بين السنخَين ..

وقـد يقرّر بأنّ الحكم فى قاعـده الشـعائر الـدينيّه هو من النمط الأول من العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم ، والتى فيها جهه إثبات وإلزام ، مثل : «المؤمنون عنـد شـروطهم» ، ووجوب أداء النذر واليمين .. كما قد يقرّب أنّ وجوب أداء النذر حكم ليس بثانوىّ ، بل تعـدّ هذه الأحكام (فى الشقّ الأوّل) أحكاماً أوّليّه .. وهى مسانخه للحكم فى قاعده الشـعائر الدينيّه ، وأنّها – من هذه الجهه – هى ثـانويّه الموضـوع أوّليه الحكم .. فوجوب الوفـاء بالشـرط حكم أوّلىّ ، ووجوب الوفـاء بالعقـد حكم أوّلىّ .. ووجوب الوفـاء بالنذر والعهد كذلك .. وطاعه الأبوين أو حرمه

عقوقهما كذلك .. لكنّ هذه الأحكام ثانويّه الموضوع ..

وهـذه الـدعوى ليست ببعيـده ، من جهه أنّ ملاكات الحكم فى هـذه العناوين من قبيل الأحكام الأوّليّه .. لا أنّها أحكام اسـتثنائيه شاذّه ..

الفارق بين حكم القاعده والأحكام الثانويّه المثبته

لكن تظل لها ميزه وفارق مع الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه ..

فالنـذر – مثلاً – قـد يكون إنشاؤه مكروهاً .. وكـذا اليمين والعهـد وحكم طاعه الوالدين ، على الرغم من أنّه كان بنفسه راجحاً ، لكن بلحـاظ الجهه الأبـويّه ، يعنى بمـا يتّصل بالجهه الأبويه ، وليس أنّه يتبـدّل حكم الفعل فى نفسه إذ يبقى حكمه الـذاتىّ على حاله .. ولكن باعتباره مقـدّمه لطاعه الأبوَين أو لعدم عقوقهما ، فإنّه يلزم بفعله ولا يتغيّر عمّا هو عليه .. وكذلك : «المؤمنون عند شروطهم» حيث أصبح ذلك الفعل واجباً بسبب الإلتزام ..

فللشقّ الأوّل من هذه الأحكام الثانويّه ميزه تختلف عن نفس الشعائر ، إذ أنّ الشعائر أمرٌ مرغّب فيه .. ولها ارتباط بكثير من أبواب الدين وفصول الدين ..

وليست من قبيـل هـذه الأحكـام الثـانويّه المُثبِته .. لكن بين هـذا الشقّ الأـوّل والحكم فى قاعـده الشـعائر قواسم مشتركه أكثر من القواسم المشتركه الموجوده بين الحكم فى قاعده الشعائر والشقّ الثانى من الأحكام الثانويّه النافيه ..

وبهذا المقدار يتبيّن نوع من حقيقه الحكم فى الشـعائر .. وذلك أنّه حكم أوّلىّ وليس ثانويّاً اسـتثنائيّاً طارئاً .. بل يريد الشارع أن يُجريه ويطبّقه ويحقّقه ..

ولا يريد إقامه النذر والوفاء به .. اللهمّ إلاّ أن يقع النذر فيلزم بوفائه ، وكذلك

الشروط حسب دليله : «المؤمنون عند شروطهم ..» أو الوفاء بالعقود .. وعلى مقدار تأديه الضرورات أو الحاجات ..

بخلاف باب الصلاه ، والعبادات ، وأبواب أُخرى ، وكذلك فى أبواب الشعائر ، إذ الإراده الشرعيّه فى الشعائر تتناسب مع ذى الشعيره كما مرّ بيان ذلك ، إذ نمط الحكم هو فى مقام الإعلام والإفشاء والتشييد والإعلاء لأحكام الأبواب الشرعيّه .. فالحكم وثيق الصله بالأحكام الأوّليّه ..

النسبه بين قاعده الشعائر ،و الأحكام الثانويّه

بعد بيان أقسام الأحكام الثانويّه نحاول تقرير النسبه بين حكم القاعده والأحكام الثانويّه ، أى الثانويّه فى جنبه الحكم بقسميها المثبته والنافيه .. فمن الواضح حينئذ أنّ نسبه الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه ، مع الأحكام الثانويّه فى جنبه الحكم (فى كلا الشقّين المُثبته والنافيه) كنسبه الأحكام الأوّليّه مع الأحكام الثانويّه .. لأنّ حكم الشعائر هو الحكم الأوّلى ؛ والأحكام الثانويّه المثبته أو الرافعه لا تزيل ولا تنفى ولا تلغى الحكم الأوّلى ، بل تُقدَّم عليه من باب التزاحم ولكن بشكل مؤقّت وغير دائم ، كما هو شأن الحكم الثانوىّ مع الأحكام الأوّليّه ..

حيث يجب أن يُقرّر الفِعل أو الموضوع بلحاظ الأحكام الأوّليّه ، ومن ثَمَّ ملاحظه الأحكام الثانويّه كشىء طارىء استثنائىّ عليها .. لأنّ حكم الشعائر هو حكم الطبيعه الأوّليّه التى لا بدّ من ديمومه بقائها ورعايتها .

فهكذا حال الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه ووجوب تعظيمها مع الأحكام الثانويّه الأخرى المثبته والنافيه ..

وإلّا فليس من الصحيح ملاحظه الفعل أو الموضوع بلحاظ الأحكام الثانويّه مقدَّماً على ملاحظه الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه ..

مضافاً إلى ذلك هناك إشكال ، وهو : أن لو عُدّ الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه حكماً ثانويّاً ، وعُدّت تلك الأحكام الثانويّه أحكاماً ثانويّه أيضاً .. فيكون كلّ منهما ثانويّاً فتقديم أحدهما على الآخر رتبةً ترجيح بلا مرجّح .. بل غايه الأمر أنّهما فى رتبه واحده ، ويقع بينهما التزاحم لا التعارض كما تقدّم ..

وهذا جواب نقضىّ .. وإلّا فالجواب الأساسى هو أنّ الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه ليس من قبيل الحكم الثانوىّ ، بل هو حكم الطبيعه الأوّليّه التى لا بدّ من بقائها واستمرارها والمحافظه عليها .. فضلاً عن أن يكون الحكم فى القاعده مؤخّراً رتبةً عن الأحكام الثانويّه ..

الخلاصه فى هذه الجهه

ونستنتج من هذه النقاط التى ذكرناها فى العلاقه بين الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه ، والأحكام الأوّليّه والأحكام الثانويّه عدّه نتائج .. وقبل ذلك لا بأس من التنبيه على :

أنّه بمقتضى أحد النقاط التى أثرناها فى هذه الجهه ، من أنّ مبنى مشهور الفقهاء أنّ نسبه العناوين الثانويّه لُبّاً مع الأحكام الأوّليّه هى التزاحم الملاكىّ ، ومن ثمّ قالوا : حرجُ كلّ شىء بحسبه ، أو ضررُ كلّ شىءبحسبه ؛ فمثلاً : الضرر فى الوضوء بأدنى ضرر طفيف يرفع الإلزام بالوضوء أو الغسل ..

بينما فى باب أكل حرمه الميته قالوا أنّ الضَرر الذى يرفع حرمه المَيْته هو

ذلك الضرر الذى يكون بدرجه شديده بحيث يُشرف على الهلكه ، وحينئذ يتناول من المَيته بقدر ما يحفظ به رمق حياته .. ولا يتعدّى ذلك .. كما يستفاد من الآيه :

«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»١ ..

وكذلك فى المحرّمات الأخرى .. كشُرب الخمر ، أو الزنا أو الفجور .. فما الوجه فى كون الضرر المهلك مسوّغاً لرفع مثل تلك الحرمه دون اليسير منه ؟

فالضرر فى الوضوء يختلف عنه فى باب أكل الميته ..

والحال فى عنوان الحرج كذلك .. والفقهاء يعبّرون بهذه العباره : «الحرج فى كلّ شىء بحسبه» .. فتجرى قاعده الحرج فى الوضوء ، وفى غسل الجنابه بأدنى درجه .. بينما هذه القاعده فى المحرّمات الشديده الكبيره لابدّ أن تكون بدرجه العسر الشديد جدّاً .. والوجه فى التفرقه هو أنّه فى المحرّمات الشديده لا يرفع تلك الحرمه ، أو لا يرفع تنجّزها وعزيمتها إلّا الحاجه الشديده .. بينما فى موارد الحرمه الخفيفه يرفعها أدنى عسر ومشقّه كما تقدّم .. ويطَّرد الكلام فى الاضطرار والإكراه والنسيان ..

فالوجه لهذه التفرقه ليس إلاّ مبنى المشهور من أنّ نسبه العناوين الثانويّه مع الأحكام الأوّليّه هى نسبه التزاحم الملاكىّ لا التخصيص والتقييد ؛ ومن ثمّ شملها حكم التزاحم .. فالضرر اليسير لا يزاحم ولا يمانع الملاك الشديد .. وإنّما يدافع الملاك الخفيف ؛ وكذلك فى الحرج والنسيان وغيرهما ..

فالشعائر ليست على درجه واحده من التعظيم أو من حرمه الإهانه ، بل هى تختلف شدّةً وضعفاً بحسب شدّه وعظمه المعنى الذى تُعلِم عنه وتشير إليه ، أو بحسب شدّه العلقه كما مثّلنا لذلك سابقاً ..

إختلاف أحكام الشعائر شدّه وضعفاً

وبمقتضى هاتين النقطتَين : النقطه التى مضت فى الجهه الخامسه فى المتعلّق ، وهى كون الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه تشكيكيّاً ، أى على درجاتٍ وعلى مستويات متفاوته ..

والنقطه التى نحن بصددها الآن ، وهى أنّ الأحكام الثانويّه فى جنبه الحكم نسبتها مع الأحكام الأوّليّه هى التزاحم .. فيجب أن تُلحظ درجه العنوان الثانوىّ مع درجه الحكم الأوّلىّ .. والحال بعينه فى باب الشعائر ، أى ليس أىّ ضررٍ يكون رافعاً لكلّ حكم فى الشعائر .. وإذا كان رافعاً لأحد أحكام الشعائر الدينيّه ، فإنّ ذلك لا يعنى كونه رافعاً لكلّ درجات أحكام الشعائر الدينيّه الأخرى ، لأنّها تختلف بعضها عن البعض شدةً وضعفاً .. فدرجه التعظيم والتقديس للمصحف الشريف تختلف عن درجه التعظيم والتقديس للكتاب الدينىّ ..

فليس كلّ ضرر يَرفع كلّ درجه من درجات الشعائر الدينيّه ..

وليس الضرر الرافع منه لدرجه مّا ، يكون رافعاً لبقيّه الدرجات أو بقيّه أقسام وأنواع الشعائر الدينيّه .. وكذلك الحال فى الحرج أو الاضطرار ..

فهذا مما يجب الإلتفات إليه جيّداً .. هذا مُجمل الكلام فى الجهه السادسه ، وهى جهه العلاقه بين الحكم فى قاعده الشعائر الدينيّه والأحكام الأوّليّه من جهه ، ومع الأحكام الثانويّه من جهه أخرى ..

ص:١٥٩

الجهه السابعه :الموانع الطارئه على قاعده الشعائر

اشاره

وهى الجهه الأخيره فى بحث الخطوط العامه للشعائر الدينيّه ..

وتدور حول ممانعه الخرافه لقاعده الشعائر الدينيّه ، أو استلزام بعض الشعائر للإهانه والاستهزاء أو الهتك .. وهذه عناوين بالطبع متعدّده مختلفه ، ويجب أن نحلّل كلّ عنوان على حِدَه .. ونرى كيف يكون كلّ من هذه العناوين ممانعاً ؟ .. وهل هناك موارد للتصادق بين هذه العناوين وقاعده الشعائر الدينيّه ؟ أو لا تصادق فى البَين أصلاً ؟

وبادىء ذى بدء ، نقف على عنوان ومصطلح الخرافه ..

الخرافه و الشعائر

الخرافه ما هو موضوعها ؛ وكيف تكون مانعه لقاعده الشعائر الدينيّه ؟

فالبحث فى الخرافه تاره يكون حكميّاً ، واخرى يكون موضوعيّاً ..

أمّا من جهه الموضوع : الخرافه فى اللغه وفى العرف تطلق على أىّ شىءٍ وهميّ أو تخيّلىّ ، أو الذى لا يُمتّ إلى حقيقه واقعيه أو حسّيه .. فأىّ شىء يُمليه الوَهم أو يمليه الخيال من دون أن يكون له مطابق حقيقىّ فى الواقع - لا عقلىّ ولا حسّىّ - يسمّى خرافه ..

والحسّ ليس معصوماً على الدوام ، إذ قد يتطرّق إليه الخطأ(١) وان كان الحسّ إجمالاً من منابع البديهيّات .. وكذلك العقل منبع جمله من أقسام البديهيّات ، وليس كلّ ما لا يُدرَك بالحسّ هو ليس بحقيقه ، ولأنّ كثيراً من الأشياء موجوده وحقيقيّه ، مع أنّها لا تُدرك بالحسّ . وعلى كلّ حال ، فاقتناص الحقيقه يكون إمّا بأداه العقل ، أو بأداه الحسّ أو بأداه القلب فيما يُعاينه من العلوم الحضوريّه ..

ففى مقابل الحقائق هناك خرافات .. فإذن هذه ماهيّه الخرافه الموضوعه التى لا يقوم عليها دليل عقلىّ ولا دليل نقلىّ ولا دليل حسّىّ ولا دليل مبرهن ..

وإنّما يصوّرها الخيال أو الوهم .. وحينئذٍ تكون خرافه ..

وحينما نقرّر أنّ الأداه العقلّيه أو الأداه الحسّيّه تتوسّط لإثبات الحقائق ، فليس ذلك على الدوام ، بل لا بدّ من ميزان يعتصم به العقل عن الخطأ .. فى البديهيات التى هى كرأسمال فطرىّ مودع فى الإنسان مِن قِبل اللّه تعالى ، فتلك أداه عصمه للإنسان يستهدى بها فى دوائر الشبهه ، وهى من الأمور النظريّه ، وكذلك فى الحسّ هناك دائره كبيره من البديهيات يستهدى بها فى دوائر الشبهه ..

وإلاّ فإنّك ترى نهايه الشارع (الطريق) كأنّما يتلاقى طرفاه .. مع أنّ تلاقى طرفى الشارع فى نهايه مدّ البصر ليس بحقيقه .. لكنّ العقل يهتدى إلى نفى ذلك ..

أو ترى النار الجوّاله التى يديرها اللاعب بيده ، تراها حلقه ناريه ، مع أنّها فى الحقيقه ليست حلقه ناريه .. فهذه من أخطاء الحسّ التى يميّزها العقل .. على

١- (١) وقد ذكروا موارد عديده يخطأ فيها الحسّ ، كالقطره النازله التى يراها الحسّ خيطاًوالسراب الذى يعتقد الناظر أنّه ماء ، وغير ذلك من الموارد .

كلّ حال فعندما يقال بأنّ أداه الحسّ والعقل معصومتان يعنى إذا قُوِّمتا بموازين متقنه ..

الوهم و الخيال

كذلك الحال فى الأداه الوهميّه والأداه التخيّليّه المتصرّفه إذا سخَّرت إحداهما الأخرى ، فإنّهما غالباً ما تُركّبان صوراً من قريحتهما لا مساس لها بالواقع ..

وقد يكون الوهم والخيال خادمَين للقوى العقليّه ، فيصيب الإنسان بها الحقيقه .. (نعم قد تخطِّئان الواقع إذا كانتا تُبديان من أنفسهما أفعالاً فكريّةً وتصرّفاتٍ فى المعانى من دون استخدام العقل لها ..) ولكن مع إستخدام العقل فإنّهما تصيبان الواقع ..

فالخُرافه فعلٌ من الأفعال الفكريّه والإدراكيّه والتصوّريّه تقوم بها المخيَّله أو الواهمه من دون هدايه العقل .. ويُذعن الجانب العملىّ (العمّالى) فى النفس إلى تلك الصوره أو إلى ذلك الإدراك ..

ثم إنّ فى النفس مشجّره للطرفَين :

طرف القوه الإدراكيّه : التى تُدرك المعلومات ..

وطرف القوه العمليّه : العمّاله ..

وهناك أجنحه أُخرى فى جهاز النفس ؛ لكنّ الذى يعنينا فى المقام هو هذان الجناحان .. الجناح العملىّ والجناح النظرىّ والإدراكىّ ..

فالخُرافه إذن مبدأها من فعل إدراكىّ خاطىء بتوسّط المخيّله أو الواهمه

يذعن لها الجانب العمليّ فى النفس ، وتبنى عليها النفس عملاً وترتّب عليها آثاراً ، من دون أن يكون المدرَك صحيحاً ..

وأداه الوهم والخيال إذا كانتا من دون هدايه العقل وإراءته إليهما فالنتيجه تكون خاطئه .. ولكنّ بعض الأشياء لا تُدرَك بالحس ولا بالعقل مع أنّها حقائق ..

وإنّما يدركها الوهم والخيال بهدايه العقل .. مثلاً : حبّ زيد .. بغض عمرو .. حب الأم لطفلها ، البغض الخاصّ ، والحب الخاصّ .. هذه تُسمّى معانٍ وَهميّه ، لكنّها مطابقه للحقيقه ولها حقائق .. فلولا الوهم والخيال لم يصل الإنسان لإدراكها ..

فلا يُحكَم على كلّ شىء خياليّ أو كلّ شىء وهميّ أنّه غير مصيب وغير صحيح ..

وقد تحصل بعض المغالطات ، حيث يحكم بالخرافه على كلّ شىء يدرك بالخيال والوهم .. فليس الخياليّ يساوى اللاواقعيّه ويساوى الخطأ ..

الخيال والوهم بدون هدايه العقل واستخدام العقل يساوى الخرافه أو يساوى البطلان ..

بخلاف ما يكون بهدايه العقل ؛ مثل بعض الحقائق التى لا يمكن أن يدركها الحسّ ولا العقل ، بل يدركها الوهم الصادق ..

والدليل على ذلك بعض المنامات الصادقه التى لا يدركها العقل لأنّها ليست تفكيراً بحتاً ، ولا يدركها الحسّ أيضاً ، وتكون صادقه فى الجُمله ..

والمُدرَكات العقليّه ليس لها صوره : طول وعرض وعمق .. وليست نقوشاً من رأس .. إذ المعانى العقليّه معانى مجرّده مصمته مكبوسه .. بل ظهور تلك المعانى العقليّه يكون بتوسّط الخيال أو الوهم .. بتخطّطات مقداريّه ، أو بتشخّص

خواصّ جزئيّه معيّنه .. كما هو الحال فى الرؤيا المناميّه الصادقه ، فالكثير منّا قد صادف فى حياته أن رأى رؤيا صادقه طابقت الخارج .. أو قُل : كما هى الحال فى رؤيا الأنبياء التى ليس فيها تخلّف ..

الرؤيا الصادقه المصوَّره إنّما يدركها الإنسان بأداه الخيال ، حيث إن الحسّ ينعدم فى النوم فلا يحسّ النائم شيئاً .. وهذه المعلومات تنزل على الإنسان - كما يقال - من الباطن لا من الخارج ، وليست الرؤيا من تصنّع وتسويل النفس .. إذ النفس لا تدرك المستقبليّات من لدن ذاتها - فى حال النفوس العاديّه - فمن أين أتت هذه الرؤيا الصادقه .. وبأىّ أداه أدركها الإنسان ؟ وكما ذكرنا من أمثله حبّ الأم ، وبغض العدوّ وما شابه ذلك من المعانى التى يحتاج الإنسان لها فى أصل عيشه .. وإلّا لما قام عيشٌ ولا استقامت حياه بدونها ..

فالقول أنّ كلّ شىء خيالىّ أو وهمىّ يساوى اللاواقعيّه أو الخرافه هو مغالطه .. نعم قوّه الخيال أو قوّه الوهم إن تجرّدت عن العقل ، فحينئذ تكون خرافه ولا واقعيّه ..

أمّا إذا استُخدمتا من قبل القوى العاقله .. فيدرك الإنسان بها شطراً وافراً من الحقائق التى لا يمكن له أن يعيش بدونها فى هذه النشأه أو حتّى فى النشآت الأخرى ..

والوهم ألطف من الخيال .. فهو من عالم ونشأه أخرى .. ومعانيه مجرّده عن الطول والعرض والعمق ، وإن كان له تشخّصات معيّنه بالاضافه إلى الجزئيّات المادّيّه ..

فاصطلاح الوهم والخيال فى العلوم العقليّه ليس بمعنى ما لا حقيقه له كى

تقع فيه المغالطات .. إنّما القوّه الواهمه أو الخياليّه إذا لم تُوجّه ولم تستخدم من قِبل العقل فإنّها ستُخطىء الواقع غالباً وكثيراً ..

وبذلك يتبيّن موضوع الخُرافه ، وأنّها بتوسّط أىّ قوهٍ من قوى النفس يمكن أن تُدرك ..

وإذا كان شىء ما خُرافه ، فيجب على الإنسان أن يهمله وأن لا يرتّب عليه آثار الحقيقه .. لأنّ اللازم أن لا يعتدّ بها الإنسان كحقيقه ، فضلاً عن أن يتديّن بها أو يداين بها أو يعظّمها أو يقدّسها أو يُجلّها ..

التضادّ بين الشعائر و الخرافه

فهذه مقوله الخُرافه وحكمها .. أمّا العلاقه بين قاعده الشعائر الدينيّه وحكم العقل فى إبطال وتسفيه الخرافه وادّعاء وجود موارد الاجتماع والتصادق بينهما ..

فالشعيره - كما عرفنا فيما سبق - هى عباره عن الدلاله والمَعلَم للمعنى الدينىّ .. فإمّا أن يتسرّب البطلان واللاحقيقه إلى العلامه ، أو إلى ذى العلامه ..

والبطلان الذى يتسرّب ويتخلّل إليها إمّا من جهه أنّها ليست لها علاميّه لذلك المعنى - يعنى إمّا فى العلامه ، بحيث لا علاميّه لها على ذلك المعنى - أو يدبّ الإشكال ويسرى فى نفس المعنى (الذى هو ذو العلامه) ..

فالمعانى الدينيّه إذا كانت معانٍ قام الدليل عليها ، سواء الدليل القطعى الضرورىّ الدينىّ ، أو الدليل النقلىّ الظنّىّ المعتبر ؛ فالحكم بأنّها خرافه أو لاحقيقه لها يكون تصادماً مع الدليل الشرعىّ وخلاف الفرض . نعم إذا كان هناك معنىً من المعانى جزئيّاً أو متوسّطاً - وما أكثر المتوسّطات - أو كلّيّاً لم يَقُم عليه دليل معيّن ..

فيمكن أن يوصف بذلك ..

ومن جهه أخرى ، فإنّ عدمَ الدليل غيرُ دليل العدم ؛ فهناك تاره شىء لم يقُم عليه الدليل ، وهناك تارةً أخرى شىء قام الدليل على عدمه ، فلاريب حينئذ فى عدم واقعيّته ، فيتصادق ويتّفق مع الخرافه ، مثل الأديان الوثنيّه ، أو الأديان الأخرى الباطله ؛ ومثل هذه الأديان تعتبر شعائرها باطله وخرافيّه لأنّ شعائرها علامات ومعالم على معانٍ ليست واقعيّه ، بل منحرفه وخاطئه وتخيّليّه ووهميّه – مثل : الثنويّه فى الخالق ، والثنويّه فى ربّ الوجود .. ولا ريب فى زيف هذه المعانى .. فمن ثمّ الشعائر الدينيّه لهذه الأديان باطله خرافيّه من هذه الجهه ..

فهذه المعانى التى فى الشريعه : إن قام عليها الدليل ولو الدليل العام فلا يصح أن يصدق عليها الخرافه ..

فعمده الكلام فى التحرّى والتحقيق والتثبّت فى ماهيّه المعنى الذى تعكسه تلك الشعيره ؛ ثمّ نتحرّى عن الدليل عليه .. أمّا إطلاق عباره الخرافه من دون التدليل على ذلك فهو أشبه بالمغالطه أو الإبداع .. ولا بدّ لكلٍّ من النافى أو المُثبِت أن يستدلّ على مدّعاه ..

فدعوى الخرافيّه فى جنبه المعنى تتوقّف على إقامه الدليل على بُطلان ذلك المعنى المعين .. أمّا إذا كان ذلك المعنى معزّزاً ومؤيّداً بالدليل .. فحينئذ تكون دعوى الخرافيّه فيه غير مقبوله .. والغرض من التطرّق لبحث الخرافه الذى يواجه قاعده الشعائر الدينيّه قديماً وحديثاً .. أنّه إن كان يعترض بذلك فى طرف وجنبه الموضوع ، فلابدّ من النظر فى ذلك المعنى .. كى يتبيّن مدى وجود التقاء – من جهه المعنى – بين الشعيره والخرافه ..

وأمّا فی جنبه نفس الشعیره .. فقد یتوهّم إطلاق الخراقه .. لکنّ العلامه – بما هی علامه – لا یصدق علیها خرافه .. إذ المفروض أنّ الخرافه هی المعنی الذی لیس له حقیقه ، أمّا العلامه فی نفسها فلیست من سنخ المعنی .. فکیف نتصوّر فیها الخرافه ، هذا ممّا لا یمکن أن یُتصوّر ..

حیث إنّ هذه الشعیره لها دلالات علی معانٍ معیّنه ، والمعانی قد تکون باطله وغیر صحیحه ، وبالتالی تکون خرافیّه .. أمّا الشعیره فی نفسها فلیست لها وظیفه إلاّ الدلاله علی معنی والإشاره إلی محتوی فحسب .. نعم قد تکون بعض الشعائر کعلامات ودلالات غیر متناسبه مع المعنی الشامخ الذی وُضعت هی له ، أو تکون موجبه لتضعضعه ، وهذا أمر آخر غیر الخرافیّه ، بل هو محذور الهوان والاستهانه ..

مميزات و خصوصيّات الشعائر

اشاره

ذکر علماء الإجتماع بعض المیّزات والخصوصیات للشعائر منها :

تنوع الشعائر :

تنوّع الشعائر والرسوم بین المجتمعات المختلفه .. مثلاً أسلوب التعظیم فی بلده معیّنه ، یختلف عن أسلوب التعظیم فی بلده أخری .. بل قد یعتبر ذلک التعظیم فی بلاد أخری مظهراً لعدم الإحترام مثلاً .. إذ أنّ مدالیل العلامات تختلف بحسب التواضع والقرار بین أفراد المجموعات البشریّه .. وهذا ممّا لا بدّ من وضعه فی الحسبان .. إذن لا یمکن أن نحمل حکم الشعیره فی بلد عَلی حکم شعیره فی بلد آخر ..

منشأ الشعيره و أبعادها الخطيره

الشعائر والعلامات لا تكون فى الغالب مبتدأه ومبتكره من رأس .. وإنّما تكون موروثاً حضاريّاً مكدَّساً .. بمعنى أنّ أىّ عرف أو أىّ قوم أو أىّ مجموعه معيّنه من البشريّه تتوارث أساليب ووسائل معيّنه ، يعرض عليها شىء من التطوير والتغيير .. لكنّ أصل جذور تلك الشعيره أو تلك الوسيله هى موروث حضارىّ قديم يُنقل من الأجداد إلى الأبناء فى إطار حضارات مختلفه ، من مؤثّرات وخصوصيّات معيّنه ، مثل العِرق المُعيّن ، أو القوميّه المعيّنه ، أو المنطقه الجغرافيّه ..

ففى الواقع الشعيره التى تتّخذ فى مجال دينىّ ، أو فى مجال غير دينىّ ، أو مجال معاشىّ ، أو فنىّ ، أو إجتماعىّ ، أو تاريخىّ ، أو قومىّ .... هذه الشعيره – كما يعبّرون – تحمل هويّه وخصوصيّات ومميّزات تلك المنطقه أو تلك القوميّه .. يعنى أنّ الشعيره ليست هى شعيره فقط ، بل تستبطن الهويّه القوميّه والشخصيّه الاجتماعيّه والتاريخيّه بقدر ما تحتوى على معانى ومبادىء ..

ومن ثمّ ترى متخصّصى علم الحضارات أو علم التاريخ والاجتماع .. أو علم السيكولوجيا (علم النفس) يشيرون إلى أنّه من الخطوره بمكان تغيير الشعارات الوطنيّه والرموز الوطنيّه والعبث فيها .. لأنّ هذه الرموز والشعارات المعيّنه تحمل هويّه قرون لهذه المنطقه .. وتغييرها مقابل رموز وشعارات بديله ، يعنى ذوبان هذه القوميّه فى مقابل ثقافات دخيله .. فهذه الرموز والشعارات ليس من الهيّن والبسيط أن تُستبدل برموز تشكيليّه جديده وتذوب أمام الغزو الفكرىّ

ص:١٧١

الجديد .. وليس من الهيّن أن تتلاشى العادات والتقاليد وتضعف الحصيله التاريخيّه للمنطقه مقابل الفكر الجديد والثقافه البديله التى يأتى بها الغزاه والمستعمرون ..

فنحن نرى - مثلاً - إصرار بعض الدول الغربيه - كبريطانيا - فى ترويج اللغه الإنجليزيه .. مع أنّ بريطانيا قد انحسر امتداد نفوذها الرسمىّ الظاهرىّ حاليّاً .. مع ذلك لديها إصرار فى تعليم ونشر اللغه الإنجليزيّه ، السرّ يكمن فى أنّ وراء تعليم اللغه تحميل تقاليد أصحاب اللغه أنفسهم .. وتحميل ثقافه وروحيات الإنجليز ..

يعنى تذويب القوميّات الأخرى مقابل قوميّتهم ..

فالرموز والشعارات الإسلاميّه لا يصحّ الاستهانه بها واستصغارها ، فإنّ لها دوراً كبيراً فى تحديد الهويّه الحضاريّه للأمّه الإسلاميّه ..

فإذا كانت الشعيره والشعائر بهذا الموقع من الأهميّه والحساسيّه ، فليس من الهيّن محاوله تغييرها من دون دراسه مختلفه الجوانب محيطه بالجهات العديده ، لأنّ هذه الرموز والشعائر الدينيّه ، سواء شعائر الحجّ ، أو الشعائر الحسينيّه ، أو شعائر الصلاه ، أو شعائر المسجد ، أو شعائر قبور الأئمّه عليهم السلام هى تُعدّ بقاءً للمعالم التاريخيّه والحضاريّه للمسلمين ..

لذا نجد البشريّه الآن تحتفظ بالتراث ، وتهتمّ به وتحرسه بأخطر الأثمان ، وتصرف على ذلك من الثروات الطبيعيّه الهائله للبلد ، لأنّ التراث - فى الواقع - يحكى عن وجود حضارات استنزفت فيها الجهود والطاقات ، ثمّ بعد ذلك وصلت إلى هذا العصر الحاضر .. فليس من اليسير التفريط بها ..

فالخرافه قد تتصادق مع الشعيره بلحاظ تأويل المعنى المدلول عليه .. لكنّه

يجب الحذر والتفطّن من فقد هذه الرموز التى هى مخزون لمعانٍ سامیه ، والضمان لأصاله المجتمع الإسلامیّ ، ولا- يسوغ التفريط بها بدون تدبّر .. بل لا بدّ من دراستها بدقّه وتأنٍّ ..

وإذا كانت هذه الشعيره بالنسبه إلى الآخرين (خارج المجتمع الإسلامیّ) مثل اليهود أو النصارى قد يكون لها مدلول معين ، فهذا لا ينتقص من شأن الشعيره نفسها .. لأنّ المفروض أنّ مدلولها لدى المسلمين هو المؤدّى الرفيع والمعنى السامى .. فكيف يُنتظر منّا أن نتّخذ شعيره ورمزاً ، يكون له مؤدّى مقبول عندهم وهم لا يذعنون بالمبادئ الإسلاميّه ، فلو اشترطنا فى الشعيره قبولهم لمعناها ، فهذا يعنى فقد الشعيره وظيفتها أو ضياع الدور المرجوّ منها أو الغرض المأمول منها .. وبعباره أخرى : إنّ التساهل والتهاون بذلك يُعتبر فقداناً لهويّتنا وأصالتنا ..

وقد تمّ البيان بما لا مزيد عليه أنّ الشعيره تحتوى على ركنَين : - ركن النشر والإعلام - وركن الإعلاء والاعتزاز وحفظ الهويّه ..

«ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» ، «وَ جَعَلَ كَلِمَهَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَهُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيا» .

فوظيفه الشعائر حفظ الهويّه الإسلاميّه والدينيّه المبدئيّه وإعلائها ، فإذا فقدناها واستبدلناها بشعارات تروق للأعداء فعلى الإسلام السلام ..

وهنا نقطه مهمّه ونكته فقهيّه مرتبطه بقاعده الشعائر الدينيّه : وهى أنّ هذه القاعده تحمل فى ماهيّتها ركن الإعلام والإنذار والبثّ والعلامه والمَعلم ؛ وركن آخر فى ماهيّتها (كالجنس والفصل) هو الإعلاء والاعتزاز ، أى حفظ الهويه بل إعلائها والاعتزاز بها وتقديمها على بقيّه الهويّات البشريّه الأخرى .. وهى الهويّه السماويّه والشخصيّه الإلهيّه فى الواقع ..

دائره الشعائر الدينيّه

ومن جهه أخرى ، فإنّ المطلوب من الشعائر الدينيّه ثلاثه أنماط من الوظائف :

تاره أن تؤدّى دورها فى الوسط الدينىّ المسلم ، وتكون فائدتها للمسلمين أنفسهم فقط ..

وتارةً يكون تأثيرها ضمن أبناء الطائفه والوسط المؤمن ..

وتاره ثالثه أن تؤدّى دوراً لدعوه الآخرين من المِلل والنِحل البشريّه الى الإسلام أو إلى الإيمان ..

فهذه الشعائر التى أُمرنا بتحريمها وتعظيمها .. إمّا على نحو وجوب إقامتها بين المسلمين ثمّ نشرها فى الدار الإسلاميّه أو دار الايمان .. أو أن تكون وسيله إعلاميّه عامّه يُرجى لها الوجود ، ويكون الأمر بها بلحاظ الوسط غير المسلم ، ويتوخّى أن تؤثّر فى الأعمّ من الوسط المسلم وغير المسلم ..

ولا يخفى أنّ المطلوب من الشعائر – بصوره عامه – هو إيجادها فى الوسط المسلم أو المؤمن أوّلاً وبالذات .. والمحافظه على نفس الوسط المسلم وتوجيهه إلى الهدف ، والسمو به إلى القمّه فى نفس الوسط الإسلامى .. نعم توجد بعض الشعائر المعيّنه قد اختصّها الفقه والدين الإسلامى لأجل التبليغ فى ساحه الوسط غير المسلم ..

مثل : «اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ

أَحْسَنُ (۱) ونحوه من الأدلّه ممّا يجب أن تكون الدعوه بلغه يفهمها المدعوّ ويستأنس بها .. فليس من الحكمه استخدام أسلوب صحيح فى ذاته .. ولكن يستهجنه الناس وينفِّر عن الإسلام .. ولا شكّ أنّ هذا ليس من الحكمه بل هو نقض للحكمه ..

تباين مِلاكات الأقسام فى الشعائر

ولكن الكلام هو فى التفرقه والتمييز بين الشعائر التى هى لأجل الوسط المسلم أو الوسط المؤمن .. وتلك التى هى للوسط غير المسلم .. بل اللازم أيضاً التفرقه بين الشعائر الاسلاميّه والشعائر الإيمانيّه .. فالأولى للوسط المسلم والثانيه للوسط المؤمن ، ولا يطغى حساب وموازنه أحدها على الاخرى ، بل كلّ منها فى مورده مطلوب ولازم ، إذ الغرض قائم من الأقسام الثلاثه من الشعائر من حفظ هويّه الإيمان وحفظ هويّه الإسلام والإعلام والدعوه لكلّ منهما ..

نعم يجب أن يُختار فيها ما يلائم ويناسب المقام .. ولكن فى حدود أن لا تذوب الشخصيّه الإسلاميّه ولا الشخصيّه الإيمانيّه ، وشريطه عدم تقديم التنازلات العقائديّه والسلوكيّه .. وإلّا فسوف يُنتقض غرض الدعوه .. لأنّ المفروض من ظاهر الآيه «اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ» هو الدعوه إلى سبيل اللّه وليس الدعوه إلى سبيل النصارى أو اليهود أو سبيل أهل الضَّلال ، المفروض هو الدعوه

۱- (۱) النحل : ۱۲۵ .

إلى سبيل ربّك .. لكن بالحكمه والأسلوب المناسب .. الدعوه الى سبيل اللّه مع حفظ الهويّه .. لكن بالأسلوب والكيفيّه والنمط الذى يستأنسون به وينجذبون إليه من سبيل اللّه ، فحينئذ تؤثّر الدعوه وتؤتى ثمارها ..

غالب الشعائر هو التعظيم بلحاظ دار المسلمين ودار المؤمنين .. «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » .. «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ » - ولم يقل سبحانه جعلناها لهم - و«إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ ...» وليس لمن لا يحجّ البيت ... وصلاه الجماعه خاصّه بدار المسلمين الذين يحرصون على أداء الصلاه .. وهى تظاهره عباديّه دينيّه .. وصلاه الجمعه كذلك ..

وهناك طقوس دينيه كثيره قد يستخفّ ويستهزأ الآخرون بها ! فقد يقول مثلاً : ما هذا الانحناء ونكس الرأس ورفع العجيزه ؟ ! هذه مظاهر لا يفهمها غير المسلمين .. لأنّ هذه الطقوس المفروض فيها أن تُقام بنفسها لأجل الحفاظ على المجتمع المسلم فى نفسه .. وكذلك الحال بالنسبه إلى طقوس الإيمان فى وسط الطائفه ، فإنّه لا يعيها غير المؤمنين ، فمن الخبط بمكان تفسير الشعائر المأمور بها فى وسط خاصّ والحكم عليها بموازين الوسط العامّ فضلاً عن الوسط الأعمّ ..

وهذا البحث فى الشعائر ليس فقط فى الشعائر الدينيّه ، بل يجرى فى الشعائر الوطنيّه والقوميّه ..

بعض الشعائر الوطنيّه والقوميّه تؤسَّس لأجل حفظ الفِكر والهويّه وربط المواطن بتربه وطنه ، أو بقوميّته .. وليس الغرض من تلك الشعيره أو الرمز دعوه الأمم الأخرى ، كلاّ !!

مثلاً لأجل ربط الجنود بالتربه والوطن ، أو من أجل تحقّق معانى الدفاع

عن الوطن وحمايه مقدّرات البلد وما شابه ذلك ، يُربط الجنود برمز معين وإن لم يفهمه الآخرون ، أو قد يسىء فهمه الآخرون .. إذ ليس الغرض من هذا الرمز العسكرىّ أو الجهادىّ هو فهم الاخرين .. بل المطلوب فيه هو فهم أهل الوطن ..

كذلك الحال فى الشعائر الدينيّه التى يظهر غالب الخطاب فيها ، بل مدلول الأدلّه الكثيره ، أنها موجّهه لأجل نفس المجتمع المسلم أو المجتمع المؤمن ..

ولأجل حفظ هويّتهما ، وحفظ مبادئهما ، ويتماسكا ويترابطا .. لا أنّه لأجل التبليغ لجهه أخرى أو لأمّه أخرى ..

نعم قد يفترض ذلك فى بعض الشعائر ، مثل باب الدعوه إلى الجهاد الفكرىّ .. ولا ريب فى كون الغرض منه دعوه الآخرين ، فيُفترض مثلاً ـ من الكاتب أو المفكّر أو الخطيب أو المحاضر ، أو على صعيد منتدى عالمى كمحطه فضائيه أو مواقع الكترونيّه مثلاً أن يُختار الأسلوب المقبول والمؤثر .. والمفروض أن يركّز على النقاط المعينه فى القانون الإسلامىّ ومعارف المذهب التى تجذب الآخرين .. مثل موارد الوفاء بالعهد وأداء الأمانه .. لاسيما فى الأبواب التى لها صله بالآخرين .. حتّى تتّخذ رموزاً وشعارات وقوانين ومعالم تجذب الآخرين إلى الوسط الإسلامىّ والإيمانىّ لا أن تُنفّر عنه ، عملاً بمقوله «كونوا دعاه للناس بغير ألسنتكم»(١) ..

فالخُلق الإيمانىّ الإسلامىّ – مثلاً – ينبغى الدعوه إليه كما أنّ هناك فى المجتمعات العصريّه دعوه إلى المثال النموذجىّ : سواء المثال الإقتصادىّ أو المثال التربوىّ ، لا بدّ أن ندعو إلى مثال خلق معين يجذب الآخرين .. وهو المثال

١– (١) – أصول الكافى ٢ : ٧٨ / ح ١۴ ؛ مكيال المكارم ٢ : ٢٥٧ .

الذى يدعو له الإيمان والإسلام .. لأنّ الغرض منه هو الإعلان والتبليغ والدعوه لجذب الآخرين إلى حوزه الدين ..

وأمّا غالب الشعائر التى يفرض أنّها طقوس ورسوم تتّخذ فى دار الإسلام أو الإيمان ، فالمفروض فيها هو المحافظه على هويّتها الأصليّه الإيمانيّه والإسلاميّه .. والمنع من ضياعها ..

والمتخصّصون من أصحاب الفنون والعلوم العديده ، كالشعراء والأدباء والخطباء والقرّاء وأصحاب المهارات فى الأنشطه والمراسم الدينيّه المختلفه يلمسون ذلك مع التحصّن بالمعانى الإسلاميّه العاليه وهضمها والإحاطه بها ، فيطمئنّ لهم بأن يبرزوا لنا تشكيله شعاريّه معيّنه فنّيّه ، أدبيّه ، شعريّه ، قصصيّه ، وبلاغيّه تناسب المعنى السامى القرآنىّ ، وأمّا إذا كان المتخصّص متأثّراً بالمعانى والمبادىء الدخيله على المذهب أو الدين الإسلامىّ .. فما ينتجه ويرسمه من شعار يشكّل خطوره على المعالم الإيمانيّه والإسلاميّه ..

فهذا البحث ينبغى أن يُلحظ كيفيّةً وحيثيّةً ، استعانةً بالأخصّائيّين إخلاصاً وخبرةً ، كما ينبغى دراسه هذه الشعيره مع مقدار إمتداد جذورها التاريخيّه ومدى ارتباطها بمسار الطائفه وبحضاره الأمّه الإسلاميّه ، حتّى يمكن البتّ فى سلبيّه أو إيجابيّه هذه الشعيره أو مؤدّاها الذى تدلّ عليه ..

الشعائر و الهَتْك

يبقى الكلام ضمن هذه الجهه السابعه عن ممانعيّه الهتك أو الهوان الذى قد يعرض على ممارسه الشعائر الدينيّه المستحدثه أو المستجدّه .. فيكون مانعاً

خارجياً لعموم دليل قاعده الشعائر الدينيّه .

فى النظره الأوّليّه البَدويّه يُتبادر كونه مانعاً ، باعتبار استلزامه هوان الدين ، وهتك الدين ..

وقد تمسّك البعض بهذا العنوان ، واستدلّ به على ممانعه كثير من الشعائر المستجدّه المتّخذه .. فلا بدّ – من ثمّ – من تحليل هذا العنوان ومعرفه ماهيّته العقليّه واللغويّه ..

معنى الهَتْك(١) : كشف المستور .. وطبعاً – بالنسبه إلى حرمه الدين أو المسلمين – قد يُراد منه كشف نقاط الضعف (فى المسلمين أو المؤمنين) وكشف الستر عن ذلك ، مثل هتك حرمه المؤمنين والمسلمين وكشف النقص أو الضعف الموجود فيهم ممّا يؤثر فى زوال قوتهم وتضعيف شوكتهم ..

والهوان أيضاً فى ماهيّته ومعناه يتقارب من الهتك ، ويكون مسبَّباً عن الهتك مثلاً ومعلولاً عن كشف الستر ..

فالهتك والهوان أمران متلازمان فى الغالب .. وأحدهما مسبّب عن الآخر ؛ وإن كانت الماهيّه الحرفيّه وبالدقّه فى الهتك هى كشف الستر .. لكنّ كشف الستر إمّا عن معائب أو عَوار أو نقائص ، وكلّها بمعنى واحد .. ومن ثمّ يستلزم الهوان من الطرف الآخر ..

ولا ريب أنّ هذه الماهيّه هى مضادّه لأغراض الشارع ، ونقيض أهدافه فى التشريع التى بُيّنت فى آيات عديده منها :

١- (١) الهَتْك : خرق الستر عمّا وراءه – وتهتَّك أى افتضح – الصحاح للجوهرى .

- «وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيا»١

- «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»٢

- «ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»٣

- «وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»۴

إنّ الأغراض الأوّليّه الضروريّه من التشريع هى الرفعه والعلوّ ، وهى أغراض أوّليّه كبرى وأهداف فوقانيّه قصوى فى التشريعات القرآنيّه ؛ والهتك بمعنى كشف نقاط الضعف أو عَوار المسلمين أو المتديّنين ، الذى يستلزم الهوان والنقص المعاكس والمناقض لأهداف الشارع ورغباته ..

لكنّ الكلام : أنّ هذا الهتك والهوان ، هل هو مترتّب على صِرف الإستهزاء من قِبل المذاهب الأخرى .. أو من قبل الملل الأخرى ؟

أقسام الهتك و الاستهزاء

اشاره

والاستهزاء - سواء كان من الفرق الإسلاميّه الأخرى أو من الملل الأخرى - يكون على أقسام :

منه : الاستهزاء باطلاً وبما ليس بحقّ .. وهذا لا يؤثّر وليس بمانع .. ولا ريب أنّه لا يستلزم الهتك .. لأن هذا الإستهزاء غير كاشف عن عَوار ونقص ومعائب فى

المؤمنين .. أو فى الدين ..

ومنه : الاستهزاء نتيجه اختلاف الأعراف والبيئات والأعراق .. واختلاف الشعائر أو الطقوس حَسب المِلل والبلدان المختلفه فى شعيره منصوبه لتدلّ على معنى سامٍ .. لكنّ الآخرين قد ينطبع بأذهانهم معنى آخر ، فهذا لا يستلزم ممانعه الشعائر ولا يُعرقل اتّخاذها وتعظيمها .. والسرّ فى ذلكَ أنّ هذا يرجع إلى حفظ الهويّه ، كما فى حفظ الهويّه الوطنيّه أو التراثيّه .. وهنا يرجع إلى حفظ الهويه الدينيّه ، أو حفظ الهويّه الخاصّه بالطائفه وبهذه الملّه وهذه النحله ..

فلو استجيب لكلّ ما يروق للآخرين ممّا يكون مقبولاً عندهم ، لتبدّلت هويّتنا إلى هويّتهم ، وكان ذلك نوعاً من الانهزام والانزلاق تحت سيطرتهم ، ولأدّى إلى ذوبان شخصيتنا فى بوتقه الفكر الدخيل والأجنبى .. فهذا القسم أيضاً لا يستلزم الهتك أو الهوان ..

ومنه : استهزاء لجهات واقعيّه ، فهذا يلزم منه هتك وهوان . فعلى ضوء هذا التقسم الثلاثىّ .. نخرج بهذه النتيجه .. أنّ قسمين من السخريه أو الاستهزاء أو التعجّب من الآخرين لا يوجب الهتك والهوان وإن تخيّله الباحث أو المتتبّع للشعائر الدينيّه كذلك ..

والهتك أو الهوان أو الاستهزاء حيث إنّه من مصاديق وأصناف التحسين والتقبيح العقليّين ، وقد ذكرنا أنّ بعض مواردهما يكون مطابقاً للواقع فيكون صادقاً ، وبعض مواردها غير مطابق للواقع فلا يكون صادقاً ، بل كاذباً ..

العقل العملىّ و العقل النظرىّ :

هذا التحسين والتقبيح العقليّان ، فى قوّه العقل العملىّ فى النفس ، التى تختلف وظيفتها عن قوّه العقل النظرىّ الذى يُدرِك وجود

الأشياء وثبوتها ، أو عدمها ونفيها ، كما يُقال أن العقل النظرى بنفسه لا يوجب تحريكاً فى الإنسان ولا انبعاثاً ولا تربيةً .. ومن ثمّ قالوا أنّ الحكماء (الفلاسفه) لا يؤثّرون فى المجتمعات مثل ما يؤثّر الأنبياء والرسل .. لأنّ الفلاسفه يعتمدون غالباً على العقل النظرىّ .. وهو ينطوى على جنبه الإدراك فقط ..

بينما إذا اتّصل العقل النظرىّ – وهو إدراك الأشياء وثبوتها فى العلوم المختلفه – بالعقل العملىّ .. أى أدرك حُسن وقُبح الأشياء وتحسينها وتقبيحها ، حتّى يكون محفزّاً ومحرّكاً ، أو زاجراً ومؤدّباً للنفس .. ففى الواقع فإنّ العقل العملىّ ليس صِرفُ إدراك فقط ، وليس صِرف حجّيّه وتنجيز وتعذير إدراكىّ فقط ..

وإنّما هو نوع من الباعثيّه والتحريك والتكوين .. لأنّ التحسين نوع من المدح ونوع من إيجاد الجَذْبه والمَغْنَطه بين النفس وذلك الفعل الحَسن ؛ والتقبيح – فى المقابل – نوع من ايجاد الشراره والنفره والبعد بين النفس وذلك الفعل القبيح ..

فهذا الجذب والوَصل من جهه والنفره والانقطاع من جهه أخرى هما من خاصيّات العقل العملىّ ..

فإذا كان التحسين والتقبيح كاذبَين ، فإنّ هذا بنفسه يكون عاملاً مُغرياً وخاطئاً ومزيّفاً للنفس لأن يحسّن لها القبيح ويقبّح لها الحَسن .. وسوف يؤدّى إلى تربيه خاطئه للنفس ، وإلى نوع من الترويض السىّ ء فى النفس ..

الشعائر و الآثار الإجتماعيّه

إذا اتّضح ذلك ، علمنا أنّه إذا حصل الإستهزاء والسخريه (اللذين هما من أصناف المدح والذمّ والتحسين والتقبيح) إذا حصلا بسلوكيّه خاطئه ومدلّسه ..

ص:١٨٢

سيّما إذا كان ذلك على نحو افتعال جوّ وزخم إعلاميّ شديد وبكثافه إعلاميّه عن طريق الجرائد أو الإذاعات أو النشريّات أو المحافل والأنديه .. فإنّه سيوجب - قهراً - وقوع المسلمين أو المؤمنين فى جوّ خاطىء أو تربيه خاطئه ، بأن يستقبحوا ما هو حَسن .. ويستحسِنوا ما هو قبيح ..

مثلاً ـ قد يعتبر الشاب المتديّن فى الجامعه أنّ الصلاه تُقلّل من شأنه فى نظر زملائه ، وأنّها عار عليه ولا تليق به ، ثمّ شيئاً فشيئاً يصبح القبيح حسناً ، وبالعكس .. ولا ريب فى كون ذلك النوع من التفكير سلوكاً منحرفاً واستخداماً خاطئاً وخطيراً فى العقل العملىّ ، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام :

«كَم مِن عقلٍ أسير تحت هوى أمير»(١) ..

سيما إذا كان العقل الإجتماعىّ أو العقل الأُممىّ ، أو العقل العَولمىّ الذين يحاولون ترويجه الآن .. إذا كان خاطئاً ..

هذا العقل البشرىّ المجموعى سوف يؤول بالبشريّه إلى القبائح باسم المحاسن .. أو يمنعها عن المحاسن والفضائل باسم أنّها قبائح ورذائل كما أخبر بذلك النبىّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قبل أربعه عشر قرناً ، فكان إخباره صلى الله عليه و آله و سلم من علامات آخر الزمان(٢) ..

١- (١) بحار الأنوار ٦٩ : ٤١٠ : ١٢٥ .

٢- (٢) قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفَسق شبابكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهَوا عن المنكر ، فقيل له : ويكون ذلك يا رسول اللّه ؟ فقال : نعم وشرٌّ من ذلك . كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ، فقيل له : يا رسول اللّه ويكون ذلك ؟ قال : نعم ، وشرّ من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف مُنكراً والمنكر معروفاً» .الكافى ٥ : ٥٩ .

فقضيه الإهانه والهتك والاستهزاء ترتبط ارتباطاً بنافذه عقلّيه تربويّه وإجتماعيه وسلوكيّه وممارسه معيّنه .. وقد يحصل اللَّبس أنّ مثل هذه الشعيره أو الشعائر المتّخذه ربّما توجب الوهن فى الدين بينما هى ليست بوهن ، لكن لشدّه علاقه الطرف الآخر ولشدّه نفوذ التبليغ والدعايه والطُرق والقنوات المتوفّره لدى الطرف الآخر ، يوجب تأثّرنا بمدركات خاطئه تُملى علينا وتُهيمن على أفكارنا وتزعزع المبادىء والعقائد ..

فى مثل هذه الموارد ، نقول وإن كان على صعيد التنظير ، بأنّ هذا الاستهزاء وهذا الهتك باطل وليس بمانع للشعائر .. لكن شريطه أن يكون هناك نوع من الردع أمام التبليغ المضاد ..

ممانعه بعض الشعائر تبعاً للمصلحه

فى بعض الحالات قد يرتأى الفقيه طبق الميزان الشرعىّ أن تُمانع تلك الشعيره أو الشعائر ، لا لأجل أنّها ممانعه فى واقع الأمر .. ولكن لأجل أنّ مثل هذا الجوّ الحالىّ قد يُضعِّف نفوس المؤمنين .. وإن كان هذا التضعيف ليس فى محلّه ..

ولكن لأجل فتره وقتيّه لشعيره مستجدّه أو مُستحدَثه قد يرى من الصالح لأجل عدم إحداث الضعف والوهن فى نفوس المسلمين والمؤمنين ، قد يكون من الصحيح الممانعه .. لا الممانعه من جهه الهتك أو الاستهزاء .. بل فى الواقع ممانعه بسبب ضعف المسلمين نفسيّاً تجاه هذه الشعيره .. فربّما عَدم ممارسه هذه الشعيره يكون أثره أفضل فى النفوس .. وبعباره أخرى : فى هذه الموارد قد لا تسمّى ممانعه للشعائر ، بل عدم توفّر قيود وشرائط الشعائر ، فعدم إقامه الشعيره يُنسب

إلى فقد الشرط وليس إلى الممانعه عنها .. وقد يكون العكس أولى بالرعايه ، بأن يتشدّد الوسط الدينىّ بالشعيره المتّخذه كى لا يستسلموا ولا يعتادوا الإنهزام أمام تهريج الخصوم وانتقاداتهم ، وتحديد ذلك يكون بيد الفقهاء الأمناء على الدين والعقيده ..

دواعى أخرى لممانعه الشعيره

وقد يكون التزاحم والدوران ناشئاً من جهات أُخرى - ليس من جهه مراعاه الهتك والاستهزاء بغير حقّ من الفرق أو الملل الأخرى ، بل من جهه ضعف نفوس المسلمين ، أو من جهه ضعف شوكتهم ، نظير ما يذكره سبحانه وتعالى فى قوله : «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَ اللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ »١

من جهه حفظ الشكيمه والحيثيّه يخفَّف التشريع من باب إدراجه فى باب التزاحم بين حُكمَين شرعيّين ، وليس من باب ترتيب الأثر على الهتك والاستهزاء بغير حق ..

ومع أنّه بحدّ ذاته غير ممانع ، لكنّه يولّد جوّاً أو ظرفاً أو بيئه معينه ، وهذا الجو ينتج تصادماً بين حُكمين وآخرين ، ولا بدّ أن يراعى الفقيه هذه الجهه ..

أو قد تنشأ الممانعه للشعائر من عدم إدراك المؤمنين لها وعدم استيعابهم لأهميّتها قصوراً أو تقصيراً ..أو لعدم تحمّلهم درجه عاليه من التفاعل والاندماج للشعيره ؛ كمن لا يتفاعل إلّابالبكاء مثلاً فى الشعائر الحسينيّه ، فليس من المناسب زجّه فى الشعائر الأخرى التى تكون أكثر تفاعلاً واندماجاً ..

كما ذكر الفقهاء أنّ العُرف الخاطىء والفاسد قد يُلجىء المكلّف إلى ترك المستحبّ ، لأنه ربّما يكون سبباً للتشهير به .. مع العلم أنّ المستحبّ مشروع فى نفسه ، فالسبب فى تركه هو نشوء عرف غير مألوف – فى بيئه فاسده – وهذه البيئه الفاسده من شأنها أن تجعل المكلّف والمتديّن يترك ذلك المستحبّ .. أو بالعكس قد يكون هناك شيئاً مكروهاً ، لكنّ ذلك المكروه يُرتكب ، وعدم ارتكابه قد يصبح منقصه أو عاراً .. فيُرتكب ذلك المكروه حفظاً لشخصيه المؤمن أو المكلّف ، وقد خالف جماعه من الفقهاء منهم الشهيد الثانى فى كتابه الروضه البهيّه فى أولويّه الترك ومراعاه العُرف الفاسد وتَرك ما هو راجح أو ارتكاب ما هو مرجوح ..

طبعاً هذا الإستثناء يجب أن لا يدوم ولا يطول زمناً ، والمفروض أنّ سياسه الفقيه فى الفتوى ناظره لتربيه المجتمع ولمعالجه هذه الحالات والبيئات الفاسده أو الممسوخه والمنكوسه والمقلوبه التى هى على خلاف الفطره وهى سياسه حكيمه وميدانيّه أيضاً ..

وكم من مستحبّ ربّما تُرك قروناً من السنين بحيث يكون الممارس له مورد استهزاء ، وبطبيعه الحال فإنّ ذلك يحصل فى المجتمعات التى تكون المفاهيم الماديّه والموازين الفاسده هى السائده والرائجه فيها ..

ص:١٨٦

وهـذا هو أحـد وظـائف الشـعائر الـدينيّه حيث تؤدّى دور الإعلام والبثّ الـدينىّ والإعلاء ، ومن نتائجها الواضـحه المحافظه على الهويّه الدينيّه فى بيئه المسـلمين .. لأنّه لولا الشعائر فإنّ الدين سوف ينكفىء شيئاً فشيئاً ، وتتغير المفاهيم الدينيّه ، بل تنقلب رأساً على عقب ، وتصبح منكوسه الرايه ، بدلاً من أن تكون مرفوعه عاليه مرفرَفه ..

فمن الوظائف المهمه للشـعائر الدينيّه جانب المحافظه على الهويّه الدينيّه ، وإلاّ أُلغيت الشـعائر الواحده تلو الأُخرى ، وحَدث نوع من المسخ التدريجىّ ..

فقاعـده الشـعائر الـدينيّه هى قاعـده ممضـاه من قِبل الشارع ، ومُنظرّه فى باب الفقه الإجتماعىّ .. وكما ذكرنا أنّ للشـعائر الـدينيّه ركنان : ركن الإعلام والبثّ ، وركن الإعلاء والإعتزاز ..

والحوزات العلميّه الدينيّه تقوم بأداء أحد رُكنَى الشـعائر الدينيّه ، وهو إحياء الدين ونشره وحفظه عن الإندراس .. وما تقوم به فى هذا الدور – وإن كان بشـكل هادىء وبلا ضـجيج – هو دور عظيم ، لأنّها تحافظ على أحد رُكنَى الشعائر – أو أحد رُكنَى الدين – وهـو جنبه الإعلامـ والتعلّم والتفقّه وحفـظ الـدين عن الإنطمـاس والنسـيان ، وصـيانته عن التحريـف والتغيير ، وحفـظ الجـانب التنظيرىّ والبُعد العقائدىّ للدين ..

ومن الواضح أنّ التحريف والردّه عن الدين قد تكون بصورتَين :

الصوره الأولى : فى جانب العمل ، أى الانحراف فى السلوك العملىّ .. فلا

تُتَّبع الأوامر الدينيّه ، ولا يُرتدَع عن النواهى ..

الصوره الثانيه : وهى الأخطر ، وهى الانحراف فى التنظير ، فلا يُـذعن المنحرف ولا يؤمن ولا يصدّق ، بل يحاول أن يبرّر انحرافه وينظِّر تكـذيبه .. وهو الانحراف فى العقيـده .. وهـذا أخطر من الأوّل .. بل ربّما يمارس ذلك المنحرف الأوامر الـدينيّه ولكن لا يُقرّ بوجودها ، وإنّما يمارسـها من باب فطره الطبع أو من باب السـنن الإجتماعيّه .. لـذا نجـد فى عـدّه من الآيات : «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ »١ و :«هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ »٢ و : «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ»٣ وأمثالها ، تُلقى الضوء على جنبه التنظير أو الإعلام الدينىّ والبثّ الدينى أو إتمام النور ..

وهـذه جنبه مهمّه للغـايه ؛ نعم ، الجنبه الثـانيه فى الشـعائر - وهى الإعلاء والإعتزاز فى الممـارسه العمليه - تكون مطويّه ضـمن السلوكيّه السابقه ، وتظهر بمظاهر ومؤشّرات عديده ..

فالظروف الإسـتثنائيّه يشخصّ ها الفقيه فى موارد مختلفه بحسب سـياسه الفتوى عند الفقيه ، وهى موازنه الملاكات فى الأبواب مع الإحـاطه بـالظروف الموضوعيّه ، والفطنه فى تـدبير المعـالجه للحالاـت المختلفه .. والفقيه يتضـلّع لحفـظ الـدين بلحـاظ درجات ملاكـات الأحكـام فى الأـبواب المختلفه ، فيفحص ويُجرى البحث عن الأـهمّ عنـد الشـارع ؛ مضافاً إلى فراسـته وفِطنته فى كيفيّه التوسّل فى

الوصول إلى الغرض الدينىّ عن طريق الفتوى ..

هـذا تمـام البحث فى قاعـده الشـعائر الـديـنيّه مع بيـان الخطوط العامّه لها .. وهو المقام الأوّل من هـذا الكتاب .. وبعـد ذلك يقع البحث فى المقام الثانى الذى يلقى الضوء على الشعائر الحسينيّه ودراسه تماميّه أدلّتها الخاصّه والعامّه إن شاء اللّه تعالى ..

ص:١٨٩

المقام الثانى الشَعائِرُ الحُسَينيّه

تمهيد

نبـدأ البحث فى الموضوع الأساسىّ لهـذا الكتاب ، وهو خصوص الشـعائر الحسـينيّه ، باعتبار أنّ البحث عن الشـعائر الحسـيتيّه له خصوصـيات أخرى وشـبهات مختصّه به تختلف عمّا ذكرناه فى بحث عموم الشعائر الديتيّه ، فمن ثمّ كان الجدير أن يُبحث بحثاً خاصّاً ..

وقد ذكرنا فى مقام معرفه درجه أهميّه كلّ شعيره من الشعائر الديتيّه(١) أنّه لابد من التأمّل والتدبّر والإمعان فى المعنى الذى تدلّ عليه تلك الشعيره ..

وذكرنـا – فى المقام السابق – ضـمن الجهه السادسه : حكم التزاحم بين الشـعائر والأحكام الأوّليّه ، أو بينها وبين الأحكام الثانويّه الأُخرى ، وكيفيّه معـالجه ذلـك التزاحم أو ذلـك التـدافع .. وقلنا بأنّه ينبغى معرفه أنّ تلك الشـعيره هى من أىّ بابٍ من أبواب الفقه ، وأنّ تلك الشعيره هى علامه ومَعلم على أىّ فرع من الفروع ..

فالبحث هنا يدور حول التخريج الفقهىّ ومحاوله ردّ الاشكالات

١- (١) أى العلامه والمعلم لمعنى من المعانى الدينيه .

والانتقادات والاعتراضات المتوجّهه إلى هذه الشعيره العظيمه ..

وحول كيفيّه التعرّف على الفلسفه القانونيّه لنهضه الحسين عليه السلام ، وبالتالى للشعائر الحسينيّه ، فالشعائر الحسينيه هى ذكرى لنهضته عليه السلام - تلك النهضه التى كانت الضمان لبقاء الدين ، ولحفظ الشريعه السماويه الدرع المتين - وكانت جنبه الإعلام والتبليغ لنهضه الحسين عليه السلام وبيان الأهداف منها ..

و نحاول تفصيل البحث فيها عبر الجهات التاليه :

الجهه الأولى : أهداف النهضه الحسينيّه .

الجهه الثانيه : أدلّه الشعائر الحسينيّه .

الجهه الثالثه : أقسام الشعائر الحسينيّه .

الجهه الرابعه : الروايه فى الشعائر الحسينيّه .

الجهه الخامسه : البكاء والشعائر الحسينيّه .

الجهه السادسه : الشعائر الحسينيّه والضرر .

الجهه السابعه : لبس السواد .

الجهه الثامنه : ضروره لعن أعداء الدين .

الجهه التاسعه : العزاء والرثاء سُنّه قرآنيّه .

مسك الختام : مآتم العزاء التى أقامها النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم على الحسين عليه السلام .

الجهه الأولى: أهداف النهضه الحسينيه

اشاره

هناك عدّه تحليلات فقهيّه واجتماعيّه تبيّن الغايه والهدف من نهضه الحسين عليه السلام ، لعلّ أهمّها :

التحليل الأول : الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

: وهذا ما يستفاد من عباره الحسين عليه السلام الوارده فى وصيّته قبل خروجه من المدينه :

«... إنى لم أخرج أَشِراً ولا بَطراً ولا مُفسداً ولا ظالماً ، وإنّما خَرَجْتُ لطَلب الإصلاح فى أمّه جدّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المُنكَر وأسير بسيره جدّى وأبى علىّ بن أبى طالب عليه السلام »(۱) ..

من أهمّ التوجيهات والتحليلات لنهضته عليه السلام هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر(۲) ..

وليس معنى المعروف يقتصر على المعروف الفردىّ ، ولا المنكر يقتصر على

۱- (۱) بحار الأنوار ۴۴ : ۳۲۹ ؛ العوالم، الإمام الحسين عليه السلام : ۱۷۹ .

۲- (۲) كان أستاذنا الميرزا هاشم الآملى رحمه الله يقول : باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب أوسع من الجهاد وأوسع من القضاء ، وأوسع من الحدود والقصاص ، وأوسع من كلّ الأبواب الفقهيّه ، وهو باب قد تسالم عليه الفقهاء ، وهو لم ولن يُغلق وليس بمسدود ، بل مفتوح على مصراعيه فى الشريعه إلى يوم القيامه ، وينطوى تحت هذا الباب كلّ الأبواب الأخرى . (الأستاذ المحاضِر) .

المنكر فی الممارسه الفردیّه ، بل هناک المعروف الإجتماعیّ والمعروف الفکریّ والعقائدیّ ، وهناک المعروف الاقتصادیّ والمعروف السیاسیّ والمعروف الحقوقیّ وغیرها .. والمنکر کذلک : منه السیاسیّ والعقائدیّ والفکریّ والاجتماعیّ والمالیّ ...

وکلّ ما هو مبغوض شرعاً ، فإنّه یتناول کلّ المحرمات فی کلّ الابواب ..

والمعروف یتناول کلّ الأوامر الشرعیّه وجوباً وندباً ورجحاناً فی جمیع الأبواب ..

کما أنّ المراد من الأمر بالمعروف لیس خصوص الإنشاء اللفظیّ ، بل المراد منه الأمر حتّی بالید وباللسان وکذلک بالقلب ، وهو أضعف الإیمان ..

فالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر باب عظیم وواسع وذو أهمیّه بالغه ؛ وهو من أعظم الواجبات الدینیّه ، قال اللّه تعالی : «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »۱ .

وقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم :

«کیف بکم إذا فسدت نساؤکم ، و فسق شبابکم ، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر ؛ فقیل له : ویکون ذلک یا رسول اللّه ؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم : نعم . فقال :

کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر ونهیتم عن المعروف ؛ فقیل له : یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ویکون ذلک ؛ فقال :

نعم وشر من ذلک ، کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکراً والمنکر معروفاً»(۱) .

وقال علیه السلام :

«لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر أو لیسلطان ّالله شراراکم

۱- (۲) بحارالأنوار ۵۲ : ۱۸۱ ؛ ۷۴ - ۱۵۳ .

على خياركم ، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم »(۱) .. (وقد ورد عن الأئمّه الطاهرين عليهم السلام ، أنّ بالأمر بالمعروف تُقام الفرائض وتأمن المذاهب ، وتحِلّ المكاسب ، وتُمنع المظالم ، وتُعمّر الأرض ، ويُنتَصف للمظلوم من الظالم ، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات وسُلّط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر فى الأرض ولا فى السماء)(۲) .

وكلّ ما يفرزه المجتمع من انحراف فكرىّ ومساوى سلوكيّه ورذائل خُلقيّه ، إنّما هو بسبب ترك هذه الفريضه العظيمه .. وهذا الباب المهمّ له مُسانخه مع الشعائر نفسها .. بما يتضمّنه من البثّ الدينىّ والإعلام الدينىّ ، فللشعائر نحوٌ من المسانخه القريبه مع باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ..

وإن كان فِعل المعصوم فيه نوع من الإجمال أكثر من اللفظ من هذه الجهه ، لأنّ الفعل قد يتصادق عليه جهات عديده وكلّها ممكنه ، وينطوى تحت تخريجات عديده قانونيّه وشرعيّه ..

التحليل الثانى : الاعتراض على الخلافه الغاصبه

، وبيان أحقّيّته فى الأمر ..

وهو يفسّر لنا أيضاً معنى الشعائر الحسينيّه ، ومعنى تخليد ذكراه .. وهو ما جاء فى كلامه عليه السلام حينما دعاه الوليد بن عتبه وهو فى المدينه لبيعه يزيد ، فقال عليه السلام :

«إنّا أهل بيت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائكه و محل الرحمه ، و بنا فتح الله و بنا ختم ، و يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرّمه معلن بالفسق ؛ و مثلى

۱- (۱) بحارالأنوار ۹۳ : ۳۸۷ / ح ۲۱ .

۲- (۲) من كتاب منهاج الصالحين (للسيّد الخوئىّ قدس سره) ۱ : ۳۵۰ .

لا يبايع مثله ، ولكن نُصبح وتُصبحون ، وننظر وتنظرون أيّنا أحقُ بالبيعه والخلافه»(۱) ..

وكذلك قوله عليه السلام لمروان بن الحكم حينما أشار عليه ببيعه يزيد ، فقال عليه السلام :

«إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ

و على الإسلام السّلام إذ قد بليت الأمه براع مثل يزيد ، و لقد سمعت جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول : الخلافه محرمه على آل أبى سفيان »(۲) ..

ويظهر من ذلك شدّه التصلّب والإباء ، وهو عليه السلام سيد الإباء .. فما هو السرّ فى شدّه إبائه لبيعه يزيد .. طبعاً هذه البيعه مُنكَر من المنكرات ، لكن خصوص هذا المنكر يشدّد الإسلام النهى عنه دون بقيه المُنكرات ..

وهذا الوجه يركّز على مصادمه ظاهره الخلافه الغاصبه ، وهو دليل على بطلانها ..

وعلى مذهب الحقّ نقول بعدم مشروعيّه مَن تقدّم على أميرالمؤمنين عليه السلام ، وقد تذرّع المنافقون الأوائل ببعض المتشابهات الدينيّه المعلومه البُطلان ، مثل :

«وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ»۳ و «وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ»۴ .. واستمراراً للغضب وعدم المشروعيّه تنتقل بعد ذلك الخلافه إلى وراثه عائليّه وملكيّه لا تَمُتّ للدين بصله ، وتعود أمور المسلمين إلى الرسم الجاهلىّ والقبائلىّ .. وفى هذا مصادمه

۱- (۱) بحار الأنوار ۴۴ : ۳۲۵ ؛ اللهوف فى قتلى الطفوف : ۱۷ .

۲- (۲) بحار الأنوار : ۴۴ : ۳۲۶ ؛ مثير الأحزان : ۱۵ .

واضحه ، سيّما والإسلام حديث عهد .. والناس حديثو عهد بالدين ، ولم يتّضح لبعضهم الانحراف الكبير بين مسار بنى أميّه وبين الدين ، فقد كان حكّام بنى أميّه يتستّرون برداء الدين .. فمن ثمّ كان فى هذا المنكر خصوصيّه متميّزه لا نجدها فى أىّ نوع آخر من المنكر ، وإنّما هو نوع منكرٍ ينطوى على طمس ومحو وزوال لأصل الدين الحنيف ..

فكان الحسين عليه السلام أشدّ تصلّباً فى ذلك .. منذ هجرته من المدينه فى رجب ، وبقائه إلى الثامن من ذى الحجّه فى مكّه ، قرابه أربعه أشهر ، تحت وطأه إرهاب الظالمين ، ولم يُعلِّل عليه السلام خروجه بعلّه غير هذه العلّه ، وهى المعارضه العلنيّه والصارمه للسلطه الغاصبه وللخلافه الزائفه ، وبيان أحقّيّته لهذا الأمر من القرآن ومن أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلم ..

التحليل الثالث : مبايعه أهل الكوفه له ، و إرسالهم إليه الكُتب للقدوم إليهم ..

واستنصارهم له عليه السلام .. ومن المقرّر فى مذهب الإماميّه أنّ المعصوم عليه السلام إذا وَجد مَن ينهض به بمقدار العُدّه الكافيه والعدد وجب عليه النهوض .. كما فى قول الأمير عليه السلام فى نهج البلاغه :

«أما و الّذى خلق الحبّه و برأ النسمه لو لا حضور الحاضر ، و قيام الحجه بوجود الناصر ، و ما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّه ظالم و لا سغب مظلوم ، لألقيت حبلها على غاربها ، و سقيت آخرها بكأس أوّلها . و لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطه عنز»(۱) ..

فهذا الوجه الآخر – وهذا الوجه الثالث – إنّما وقع له عليه السلام بعد معرفه أهل

۱- (۱) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ۱ : ۲۰۲ – الخطبه الشقشقيّه .

الكوفه والعراق بإمتناعه وإبائه عن بيعه يزيد .. فمن ثَمَّ وجدوا فيه الأمَل للتخلّص من يزيد وظلمه ولإقامه العدل .. مضافاً إلى عقيده أهل الكوفه فى أهل البيت عليهم السلام ..

لكنّ هذا التخريج والتحليل ليس هو العلّه المنحصره .. حيث تخيّل بعض أنّ هذا هو السبب الوحيد .. لأنّ هذا السبب ارتفع وانتفى فى كربلاء بعد مواجهه أهل الكوفه للحسين عليه السلام ..

التحليل الرابع : و هو الدفاع عن نفسه الشريفه و عن حريم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم

كما يستفاد من قوله عليه السلام فى يوم عاشورا

«ألا إنّ الدعى بن الدعىّ قد ركز بين اثنتين : بين السلّه و الذله ، و هيهات ما آخذ الدنيّه ، يأبى الله ذلك و رسوله وجدود طابت و طهرت ، و أنوف حميّه ، و نفوس أبيّه لا تؤثر مصارع اللّئام على مصارع الكرام »(۱) ..

وهذا من باب الدفاع .. ومشروعيّه الدفاع ثابته عقلاً وشرعاً ..

التحليل الخامس : أنّ نهضته عليه السلام كان منبعها وأساسها هو إقامه الإمامه

الالهيّه ..

وبعباره أخرى : أنّ نهضته عليه السلام تمثّل وتجسّد الإمامه والولايه .. وهذا الوجه له ربط بنحو ما مع التحليل الثانى ، وهو إباؤه عليه السلام لبيعه يزيد ، لأنّ نكيره لبيعه وخلافه يزيد هو بدوره ومؤدّاه نوع من التبليغ ونشر لمفهوم الإمامه والدعوه إلى إمامتهم عليهم السلام .. وقد قال عليه السلام :

«إنّما خرجت لطلب الإصلاح فى أمّه جدّى صلى الله عليه و آله و سلم لآمر بالمعروف و أنهى عن المنكر و أسير بسيره جدّى و أبى»(۲) ..

۱- (۱) تاريخ مدينه دمشق (ابن عساكر) ۱۴ : ۲۱۹ ؛ بحار الأنوار : ۴۵ : ۹ .

۲- (۲) بحارالأنوار ۴۴ : ۳۲۹ : ۲ .

فكأنّما هو عليه السلام أبطل شرعيه الثلاثه الذين غصبوا الخلافه .. الأوّل والثانى والثالث .. وهذه عباره أخرى عن إحياء حقّهم عليهم السلام فى الإمامه والولايه ..

فمجموع نهضته عليه السلام تتداخل وتجتمع فيها عِدّه وجوه وتحليلات فقهيّه واجتماعيّه .. وأهمّها هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بكلّ أبوابه ..

المعروف يشمل كلّ الأبواب .. ومنها إحياء هذه الفريضه التى ترقى إلى أن تشمل نفس التوحيد للّه وأساسيّات العقائد الأخرى ، إذ هى أوضح مصاديق المعروف ، فيجب الأمر بها ، شأنها شأن التوحيد والنبوّه والإمامه والمعاد ..

والمُنكَر يتناول الشرك وما دونه ؛ ففى الواقع فى هذه الوجوه جهات مختلفه ، هى أيضاً مترابطه ومتداخله ومنطبقه على بعضها البعض فقهيّاً وكلاميّاً ..

فدعوته عليه السلام إلى إمامته وإلى العهد الإلهىّ فى حقّهم عليهم السلام هو عين الأمر بالمعروف .. مضافاً إلى أنّ النهى عن الخلافه الباطله التى انتحلها غيرهم من أهم مصاديق النهى عن المنكر ، أو النهى عن طمس كثير من أركان الدين فروعه .. فمن ثمّ كانت نهضته عليه السلام بشكل بارز مَعلَماً لإمامتهم وولايتهم الإلهيّه الحقّه .. وتطبيقاً جليّاً لفريضه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، الشامله للأمور الاعتقاديّه بكلّ أبعادها وأشكالها ..

هذه هى الجهه الأولى ، وهى أنّ تحليل الشعائر الحسينيّه يرجع إلى العلامه على الأغراض والغايات والأهداف التى نهض الحسين عليه السلام لأجلها .. فهى ذكرى تخليد وإعاده إحياء لتلك الغايات والمبادئ التى نهض عليه الصلاه والسّلام لأجلها ..

فالأمر البارز فى نهضته هو أنّها دعوه إلى الصراط الحقّ وإلى التمسّك

بولايتهم عليهم السلام ، وإلى إحياء فريضه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، التى هى فريضه كبرى .. وأحد أبرز مصاديقها : الأمور الاعتقاديّه .. وهى التوحيد والإمامه .. وبها تُقام الفرائض كما تعبّر الروايه .. وأوّل الفرائض التوحيد ..

هذه هى أبرز أهداف النهضه الحسينيّه ..

ص:٢٠۴

الجهه الثانيه: أدله الشعائر الحسينيه

اشاره

تقدّم فى البحث العام عن الشعائر الدينيّه أنّ لدينا ثلاثه طوائف من الأدلّه(۱) :

الطائفه الأولى : عامّه مشتمله على نفس لفظه الشعائر ، مثل :

«ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» ..

- و «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ...» ..

- و «وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ» ..

الطائفه الثانيه : مدلولها نفس ماهيّه الشعائر ، لكن غير مشتمله على لفظ الشعائر ، مثل : «وَ جَعَلَ كَلِمَهَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَهُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيا» وغير ذلك ، وهذا القبيل من الأدلّه يدلّ على نفس مضمون الطائفه السابقه ..

الطائفه الثالثه : مختصّه بأبواب معيّنه .. مثل : «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ » ..

ففى باب الشعائر الحسينيّه هناك عدّه عمومات وكذلك طوائف خاصّه من الأدله ..

الدليل الأول : حيث حلّلنا أنّ من أهمّ أغراض الشعائر الحسينيّه هو الأمر

بالمعروف والنهى عن المنكر وإبراز الإمامه الحقّه

التى تعتبر من أصدق موارد

۱- (۱) راجع ص : ۳۱ - ۳۸ من هذا الكتاب .

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الأمور الاعتقاديّه .. فأدلّه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تتناول هذا الباب .. ويمكن أن تكون دليلاً وبرهاناً عليه ..

مثل : «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» ممّا يدلّل على أنّ الشارع يريد أحياء هذه الفريضه .. وأنّ تقديم هذه الأمه وأفضليّتها على سائر الأمم من الأوّلين والآخرين هو نتيجه إقامه هذه الفريضه :

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» ، وإحياء هذه الفريضه - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - إنّما يتحقق بإقامه الشعائر الحسينيّه بل هى أوضح المظاهر لإحيائها ، لأنّ الأغراض والغايات المطويّه فى النهضه الحسينيّه لابدّ أنّها تنتهى بالتالى إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ..

التى منها تجديد إنكار كلّ مظاهر الإنحراف الساريه فى المجتمع ، وإقامه كلّ معروف غُفل عنه أو هُجِرَ من حياه الأمه الإسلاميه على الصعيدَين السلوكىّ والعقيدىّ ..

وكذلك المحافظه على استمرار سلوكيه المعروف وتطبيقه فى المجتمع مع الالتزام فى نبذ المنكر وإنكارهِ .. فهى نوع من حاله الصحوه والسلامه والتوبه الدينيّه من خلال مواسم ومراسم الشعائر الحسينيّه ..

وكذلك الأمر فى الآيات الأخرى فى موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، مثل : «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»١ ؛ ومقتضى أدلّه إقامه فريضه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستلزم فى مقدّماتها التذكير بهذه الفريضه وإحيائها عبر إحياء الداعى النفسىّ

لدى المؤمنين والمتديّنين وتحريضهم نحو أداء هذه الفريضه .. وأكبر تحريض هو نفس ما قام به أبو الأحرار وسيّد الشهداء عليه السلام من إيقاظ الناس من سُباتهم العميق وإحياء نفوسهم بالعدل والهدى ، وتحريرهم من الظلم والرذيله والهوى ، وتربيتهم على عدم الخنوع والخضوع للطغاه والتخاذل ، وذلك بإقامه فريضه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مهما كلّف الأمر ، وأينما بلغت التضحيه ..

الدليل الثانى : الأدلّه على الولايه

، كقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ »١ ..

وقوله تعالى : «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى»٢ ومن المودّه التأسّى بهم ، والفرح لفرحهم ، والحزن لحزنهم ..

والمودّه فى اللغه تفترق عن الحبّ .. فالحبّ قد يكون أمراً باطناً .. أمّا المودّه فهى تعنى المحبّه الشديده التى تلازم الإبراز والظهور .. وهناك – من ثمّ – فارق بين عنوان المودّه وعنوان المحبّه .. هذا أيضاً من العمومات .. إذن كلّ عمومات الولايه تدلّ على ما نحن فيه ..

«وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ»٣ وأبرز مصداق لها هو أمير المؤمنين عليه السلام ..

وأيضاً آيات التبرّى مثل :

«لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ»۱ ولا ريب أنّ هذه الآيه تشمل أعداء الأئمّه عليهم السلام ممّن هتک حرمه النبیّ والدين فی أهل بيته .. فينبغی إظهار البراءه وعدم الموالاه لمن حادّ اللّه ورسوله .. وفی سوره الفاتحه أيضاً :

«اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضّالِّينَ » فنّ المؤمن يجب أن يتولّی صراطَهم الذی ليس عليه أیّ غضب إلهیّ وهذا يعنی العصمه العمليّه .. إضافه للعصمه العلميّه المُشار إليها بعباره «وَ لاَ الضّالِّينَ» .. قد تكون إشاره إلی أنّه ليس هناک معصيه عمليّه ، وليس هناک أیّ زلّه علميّه .. إهدنا صراط المعصومين .. لأنّ نفی الغضب بقول مطلق يعنی العصمه العمليّه .. ونفی الضلاله بقولٍ مطلق ، يعنی العصمه العلميّه .. فالمعنی : إهدنا صراط المعصومين .. وآيه :

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَهِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً»۲ .. وآيات التولّی والتبرّی كثيره جدّاً ، كقوله تعالی :

«لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ»۳ ، وقوله تعالی :

«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاهَ وَ يُؤْتُونَ

اَلزَّكاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ* وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ »١ ، وقوله تعالى :

«قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فِى إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَهُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً »٢ وقوله تعالى :

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ»٣

وهذه الآيات الكريمه بمجموعها تصبّ فى مصبّ واحد ، وتعتبر دليلاً معتمداً فى باب الشعائر الحسينيّه .. إذ أنّ الأسى والتألّم لمصابهم ، والحزن لحزنهم هو نوع من التولّى لهم والتبرّى من أعدائهم ، ويكون كاشفاً عن التضامن معهم والوقوف فى صفّهم عليهم السلام ..

وكذلك الآيات المبيّنه لصفات المؤمنين بالتحذير من صفات المنافقين ، حيث تقول :

«إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَهٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَهٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ »٤ ؛ أى أنّ المؤمن يجب أن يفرح لفرح أولياء اللّه تعالى ويحزن لحزنهم ، على عكس المنافق والناصب ، ولو لاحظنا الآيات السابقه على الآيه المزبوره أيضاً لازدادت الصوره وضوحاً ، حيث يقول تعالى :

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ»١ فهذه الآيات تشير إلى أنّ علامه المودّه هى الفرح لفرح المودود ، والحزن لحزنه .. وأنّ علامه البغضاء والعداوه هى الفرح لحزن المبغوض ، والحزن لفرح المبغوض ..

وكذلك قوله تعالى : «كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفّارَ»٢ ومفاد الآيه كالسابقات دالّ على أنّ علامه البغضاء هو الغيض والحزن من حسن حال المبغوض وفرحه والفرح والسرور من سوء حال المبغوض وحزنه وعلى العكس فى المحبوب فإنّ علامه الحبّ توجب التوافق والتشابه فى الحاله ؛ ومن هذه الآيات بضميمه ما تقدّم من فريضه مودّه أهل البيت فى آيه المودّه لذوى القربى نستخلص هذه القاعده القرآنيّه ، وهى فريضه الفرح لفرح أهل البيت والحزن لحزنهم عليهم السلام .

الدليل الثالث : شمول عناوين أخرى للشعائر الحسينيّه ، مثل : عنوان إحياء

أمر الأئمّه ..

(رحم اللّهُ مَن أحيى أمرنا)(١) ..

وهذا العنوان وهو : (إحياء أمرهم عليهم السلام) قد طُبِّق على إحياء العزاء الحسينىّ

١- (٣) بحار الأنوار : ٥١ : ٢ / ح ٣٠ .

ومذاكره ما جرى على أهل البيت من مصائب .. فيتناول الشعائر الحسيتيّه ، سواء المرسومه فى زمنهم عليهم السلام أو المستجدّه المستحدثه المتّخذه ، ولا يقتصر على الشعائر القديمه ..

وقد وردت هذه الروايات فى مصادر معتبره مثل : بعض كتب الشيخ الصدوق قدس سره كالأمالى والخصال وعيون أخبار الرضا عليه السلام ومعانى الأخبار وكتاب دعوات الراوندىّ .. وكتاب المحاسن للبرقىّ .. وكتاب بصائر الدرجات للصفّار ..

وكتاب المزار للمشهدىّ .. وقُرب الإسناد .. والمُستطرفات فى السرائر لابن ادريس الحلىّ .. بحيث تصل هذه الروايات إلى عشرين طريقاً .. وهناك الكثير من المصادر يجدها المتتبع فى مظانّها ..

الدليل الرابع : العمومات التى وردت فى باب الشعائر الدينيّه فى الحثّ على

زيارتهم وتعمير قبورهم وتعاهدها

.. ويتّضح من ألفاظ وأسلوب الزياره أنّها نوع ندبه ومأتم يقيمه المؤمن خلال فتره الزياره ، ليتذكّر من خلاله ما جرى عليهم من مصائب ..

مثل :

«السلام عليك يا قتيل الله و ابن قتيله ، السلام عليك يا ثار الله و ابن ثاره . أشهد أن دمك سكن فى الخلد ، و اقشعرّت له أظلّه العرش ، و بكى له جميع الخلائق ، و بكت له السماوات السبع و الأرضون السبع و ما فيهن و ما بينهن »(۱)

- وفى إحدى الزيارات لمولانا أميرالمؤمنين عليه السلام :

« ... السلام عليك يا و لىّ الله أنت أوّل مظلوم و أوّل من غصب حقّه ...»(۲) .

۱- (۱) من زياره للحسين عليه السلام مفاتيح الجنان : ۴۲۳ .

۲- (۲) مفاتيح الجنان : ۳۵۳ - الزياره الخامسه لمولانا أميرالمؤمنين عليه السلام .

-

«أشهد أنّک قد أقمت الصلاه و آتیت الزکاه و أمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و دعوت إلی سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه ، و أشهد أن الذین سفکوا دمک و استحلّوا حرمتک ملعونون ...»(۱)

- «... أشهد أنّک و من قتل معک شهدا أحیاء عند ربکم ترزقون و أشهد أن قاتلک فی النار ...»(۲) وهی نوع رثاء وندبه ..

وقد جمع صاحب وسائل الشیعه الشیخ الحرّ العاملیّ قدس سره فی هذا العنوان - وهو زیارتهم أو تعمیر قبورهم علیهم السلام ، أو إقامه المأتم علیهم ، أو إنشاد الشعر أو الرثاء .. فی آخر باب الحجّ ، کتاب المزار .. - ما یربو علی أربعین باباً وجلّها من طرق معتبره ، کالصحیح أو الصحیح الأعلی أو الموثّق .. وظاهرها هو الحثّ علی زیارتهم علیهم السلام وتعاهد قبورهم وتعمیرها والترغیب فی الرثاء وإنشاد الشعر لمصابهم ، وأیضاً الأمر بالبکاء علی مصائبهم وما جری علیهم علیهم السلام ..

وینقل صاحب البحار العلّامه المجلسیّ قدس سره أیضاً ، عن غیر المصادر التی ینقل عنها صاحب الوسائل ، وقد عقد فی البحار کتاباً للمزار ج ۱۰۰ ..

وعلاوه علی ذلک ، فإنّ بعض علماء الإمامیّه المتقدّمین ، مثل ابن قولویه عقد وألّف کتاباً خاصّاً فی ذلک ، وهو کتاب : کامل الزیارات وهو کتاب یختصّ فی هذا الباب .. وکذلک صنع تلمیذُه الشیخ المفید والشیخ الطوسیّ فی مصباح المتهجّد ..

وأمّا ابن طاووس فقد أکثر فی هذا الباب العشرات من الکتب نقلاً عن المئات من المصادر التی وصلت إلیه .. وألّف الشهید الأول ألّف کتاباً بعنوان

۱- (۱) مفاتیح الجنان : ۴۲۶ - مقطع من إحدی زیارات الإمام الحسین علیه السلام .

۲- (۲) مفاتیح الجنان : ۴۲۷ .

(المزار) ، كما عقد ابن ادريس فى السرائر باباً للمزار .. ويلاحظ هذا الطرز من إدخال باب المزار فى كتب الفقه ممّا يدلّ على كون ذلك ظاهره منتشره فى كتب الفقهاء فى الصدر الأوّل ، بدءاً بالمقنع والهدايه للصدوق ورساله أبيه الشيخ ابن بابويه(١) ، والمفيد فى المقنعه إلى حوالى القرآن السابع والثامن الهجرى وهناك متناثرات عديده فى ذلك ..

فالمستقرئ فى كتب الشيعه يرى أنّ هناك مصادر عديده تحتوى هذه العناوين المتنوّعه ، من الزياره وتعهّد القبور والرثاء فى الشعر والنثر وثواب البكاء وما شابه ذلك ..

إذن بهذا المقدار نستطيع القول بأنّ الأدلّه فى باب إحياء الشعائر الحسينيّه تنقسم إلى طوائف مختلفه .. وأنّ ألسنتها عديده ..

فتحصّل فى الجهه الثانيه أنّ لدينا أدلّه شرعيّه متعدّده ، سواء فى باب الولايه أو التولّى والتبرىّ من إعدائهم .. أو الصنف الثالث المتعلّق بإحياء أمرهم ، أو الرابع : المرتبط بزيارتهم ورثائهم والبكاء عليهم وتعاهد قبورهم وإعمارها .. ممّا يثبت وجود الأدلّه الشرعيّه الخاصّه والعامّه الدالّه على باب الشعائر الحسينيّه ..

١- (١) أكثر الرساله متناثره فى كتاب «من لا يحضره الفقيه» ومطابقه لأكثر ما فى الفقه الرضوىّ .

الجهه الثالثه: أقسام الشعائر الحسينيّه

تنقسم الشعائر الحسيتيّه إلى : الخطابه – الشعر (حول واقعه كربلاء) – الكتاب (كتب التأريخ) – والعزاء بأقسامه : البكاء – اللطم – الضرب بالسلاسل – التطبير – المواكب – المشاعل – التشبيه .. وغيرها من أقسام الشعائر الحسيتيّه .. ونحاول أن نذكر النقض والإبرام فى أكثر تلك الأقسام .. وكذلك نتعرّض لأجوبه بعض التساؤلات التى تُثار حول الشعائر الحسيتيّه ..

ولا بدّ بادئ ذى بدء فى هذه الجهه أن نتعرض إلى الروايه فى الشعائر الحسيتيّه .. أى روايه الخطيب عن أحداث النهضه الحسيتيّه .. أو روايه الشاعر فى شعره ، أو روايه الكاتب فى نثره .. لأنّ هناك لغطاً كثيراً وخبطاً كبيراً فى الضابطه والملاك فى هذا البحث .. هل هو الميزان التأليفىّ أم الميزان الفقهىّ ، أم أنّه ميزان الروايه القصصيّه .. ما هى الضابطه ؟!

ولا بدّ من أن نعقد لذلك بحثاً مفصلاً فى البدايه إن شاء اللّه ..

وعند استعراض الأدلّه الخاصّه أو العامّه الوارده فى الشعائر الحسيتيّه ومصادرها ومظانّها بحسب تحليل الشعائر الحسيتيّه ، فقد مرّ بنا تكثّر العناوين الوارده فيها .. ولأن كلّ شعيره هى علامه ومعلم لمعنى من الأحكام الدينيّه ، ومن

ثمَّ تتبع تلك الشعيره دليلَ ذلك المعنى والحكم الدينىّ ، فنستنتج أنّ الشعائر الحسينيّه لا تنحصر بعدد محدود ..

فمن تقسيمات الشعائر الحسينيّه :

الخطابه ، الشعر ، الكتابه ، الرثاء ، التمثيل (التشبيه ، المسرح ، الفيلم) ، العزاء بأقسامه : من اللطم ، وضرب السلاسل ، والتطبير والمواكب المختلفه .. فأشكال وصور العزاء الحسينىّ كثيره جداً .. وكلّ منها يختصّ بأبحاث ربّما تختلف عن العناوين الأخرى .. فلا بدّ من إيقاع بحث لكلٍّ منها على حِده .. وعلى الرغم من أنّ هناك أبحاثاً مشتركه بينها ..

وهذه التقسيمات فى هذه الجهه لا تقتصر على ما ذكرنا .. بل تشمل - كذلك - صور ونواحى الإعلام فى الشعائر الحسينيّه مثل لُبس السواد ، وهو الزىّ الخاص المعبّر عن الحداد والحزن ، واستخدام الرايات والأعلام فى الحسينيّات والمواكب والشوارع العامه ..

إذن أقسام الشعائر تتّسع الى كلّ ما هو مرسوم أو متّخذ ، وما يُستحدث وما يستجدّ من صور وأشكال لإبراز الحُزن والتفجّع ، وإظهار التأسف والتأسّى والمواساه لأهل البيت عليهم السلام .. فالتقسيم غير محصور طبقاً لعموم قاعده الشعائر الدينيّه الشامله للمصاديق المستجدّه ، لاسيّما فى دلاله نفس الأدلّه الخاصّه .. فلا تنحصر بمصاديق معينه كى يطالب الباحث بدليل خاص حول هذا النوع الخاصّ من الشعيره أو تلك الشعيره التى لم تكن فى زمن الأئمّه عليهم السلام .. وهذا ما ذكرناه سابقاً فى البحث عن الجهات العامّه فى قاعده الشعائر الدينيّه .. ومع ذلك سنبحث

عن بعض الأدلّه الوارده فی الشعائر الحسینیّه ، وأنّها لا تنحصر فی المصادیق المعهوده فی زمنهم علیهم السلام .. بل تکون شامله للمصادیق المستجدّه والمستحدثه کذلک ..

فالتقسیمات غیر منحصره ، بل متّسعه بمقتضی ما حُرر فی الجهات العامه فی قاعده الشعائر الدینیّه ، وبمقتضی ما سیتبیّن بالخصوص لبعض الادلّه الخاصّه المتعرّضه للشعائر الحسینیّه ..

ص:۲۲۱

الجهه الرابعه: الروايه فى الشعائر الحسينيه

اشاره

حكم الروايه لواقعه كربلاء ، سواء فى : الشعر أو النثر – الكتابه – أو الخطابه وتصوير مسرح الأحداث التى واجهها الإمام عليه السلام ، وعَرْض الخطوات التى أقدَم عليها عليه السلام ، وملابسات الظروف التى حفّت آنذاك به وبأصحابه ، وما صدر من أعدائه من قساوه وتحدٍّ للّه ولرسوله ولأهل بيته عليهم السلام ..

ما هو الميزان فى بحث الروايه فى واقعه عاشوراء .. أو فى الشعائر الحسينيّه .. هل الروايه هى روايه تاريخيّه ؟ أم هى روايه شرعيّه ؟ وإذا كانت شرعيّه ، فهل هى فى باب الفروع والأحكام الفرعيّه ؟ أم هى روايه فى باب العقائد ؟ لا بدّ من معرفه كيفيّه بحث الروايه فى واقعه كربلاء ، والشعائر الحسينيّه بأقسامها المتنوّعه ..

وحيث إنّ الروايه مادّه متكرّره فى كثير من أقسام الشعائر الحسينيّه ، سواء فى الشعر أو النثر أو الخطابه أو مواكب العزاء وما شابه ذلك ، فلا بدّ من الوقوف عندها ومعرفه ضوابطها ..

وقد كثر الكلام فى ذلك .. فكلٌّ يعطى ضابطه تروق له ويفنّد غيرها ، فلابدّ من البحث عن ضابطه معيّنه صحيحه ..

ففى هذه الجهه الرابعه هناك مقامان :

المقام الأوّل : فی ضابطه الروایه فی الشعائر الحسینیّه

اشاره

..

المقام الثانی : کیفیّه استخلاص المفاد من الروایه فی واقعه کربلاء والشعائر الحسینیّه ، أی منهج الاستظهار والإستنباط والتحلیل ، وأنّ أداه التحلیل فی مفاد الروایات الوارده علی أیّ نمط کانت فی المقام الأوّل ؟

أمّا المقام الأوّل

فالروایه لواقعه کربلاء ، هل هی روایه تاریخیّه ، أم قصصیّه ، أم روایه فی باب الفروع ، أم هی روایه فی باب العقائد ؟

نری بعض من الباحثین والمحقّقین یتشدّد فی قصّ الروایه عن واقعه کربلاء والبحث عنها مثلما یتشدّد فی الروایه التی یعتمد علیها فی استنباط الحکم الفقهیّ .. فلذا یتعامل مع روایه الواقعه بدقّه علمیّه بالغه ، ویؤکّد علی ضروره أن تکون الروایه مُسنَده وصحیحه .. وأنّها لابدّ أن تکون من کتاب معتبر ، وغیر ذلک من الضوابط والشروط ..

وبعض آخر یتشدّد أکثر من ذلک ، حیث إنّ واقعه کربلاء بتفاصیلها وجزئیّاتها والعِبر التی فیها هی قضایا عقائدیّه ، فینبغی – فی رأیه – التشدّد أکثر ، وسبر الروایه فیها بدرجه أشدّ ..

وربّما تری البعض یمارس الروایه القصصیّه فی هذا المجال ..

وقد یکون سرد الواقعه یأخذ طابع الروایه القصصیّه ، کما یصدر هذا النوع غالباً من القائمین علی إحیاء الشعائر مباشره .. هناک من یعرضها علی غرار الروایه التاریخیّه المطلقه ..

وكما أنّ عدم الإسهام فى الشعائر الحسيتيّه جنبه سلبيّه ، فإنّ عدم التقيّد فى الشعائر الحسيتيّه بالمصادر والمراجع لا يقلّ سلبيّه عن عدم المساهمه .. فعدم التقيّد فى كيفيّه النقل فى الروايه لتطبيق مضمونها فى الصور المختلفه بالاستعانه بالروايه فى واقعه كربلاء ، وعدم التقيّد بما هو منضبط وصادق وصحيح وله مدرك ودليل .. فيه من الضرر للشعائر الحسيتيّه ممّا قد يكون بنسبه الضرر ممّن يتهجّم على الشعائر الحسيتيّه ولا يساهم فيها ؛ مثل هذا الناقل غير المتقيّد لن يؤثّر عمله إلّا تأثيراً مضادّاً .. ولن يكون دوره فى السلبيّه أقل من المعارض للشعائر أو غير المساهم فيها ..

والسرّ فى ذلك أنّ الشعائر الدينيّه المرتبطه بواقعه كربلاء إنّما تمثّل شعيره عامّه فى الدين وليس شعيره خاصّه .. وأنّ من أهمّ وجوه نهضته عليه السلام هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - كما ذكرنا سابقاً - وقلنا أنّ المعروف يشمل التوحيد وأصول الدين وفروعه ، لأنّ كلّ ذلك معروف يجب الأمر به ..

وذكرنا أنّ المنكر يشمل الشِّرك والكُفر إلى آخر المنكرات الفرعيّه فى باب السياسه والاقتصاد - الظلم الماليّ والقضائيّ - لأنّ كل ذلك من المنكر ..

فإذا كان باب الشعائر الحسيتيّه وعنوان نهضته عليه السلام قد صرّح بها فى قوله عليه السلام :

«إنّما خرجت لطلب الإصلاح فى أمّه جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر»(۱) وإحياء هذه الفريضه العظيمه هو المحافظه على الدين ، كما فى قوله صلى الله عليه و آله و سلم :

«حسين منّى و أنا من حسين »(۲) فلذلك يقال :

۱- (۱) بحار الأنوار ۴۴ : ۳۲۹ / ح ۲ .

۲- (۲) المعجم الكبير (الطبرانى) : ۳ : ۳۳ ؛ الإرشاد (الشيخ المفيد) ۲ : ۱۲۷ ؛ موارد الظمآن-

«الإسلام محمدّىّ الوجود ، حسينىّ البقاء» وبدون الشعائر تنهدم الفرائض ويضمحلّ الدين وينحسر الهدى ، وبها تقوى أركان الشريعه .. من التوحيد – الذى هو أول فريضه – إلى آخر الفرائض التى لا يمكن أن تُقام بدون تلك الشعائر ..

إذن : نفس الشعائر الحسينيّه فريضه مقدّسه ومهمّه عظيمه .. وعظمتها مترشّحه من عظمه الدين وعظمه الولايه ، وكما ذكرنا : فإنّ الشعائر الحسينيّه فى تحليلها الماهَوىّ هى علامه ورمز للإمامه ولمسيره الإمامه الإلهيّه ، تمييزاً لها عن الخلافه البشريّه المنحرفه .. فلا يمكن التفريط والتهاون بالشعائر الحسينيّه .. بل لابدّ من التحفّظ والاهتمام والإقامه ..

لأنّ المفروض أنّ واقعه كربلا ونهضه الحسين عليه السلام وفعل المعصوم – سيّما أن الأئمّه قد أبرزوا ذلك فى الحسين عليه السلام باعتباره قدوه الأحرار وسيّد الأُباه – هى شعار ومنار لمعانٍ ساميه وأهداف خالده ، وهى شعار الصدق وشعار الحقيقه وشعار الإباء والهُدى ..

مبالغه الجهد علمياً وعملياً

لابدّ – إذن – للمشارك والمساهم فى الشعائر الحسينيّه من المبالغه فى بذل الجهد العِلمىّ والعَملىّ ، لأنّ وفره الجهود العلميّه تحول دون الإندراس الوثائقىّ لهذه الحقيقه الدينيّه التاريخيّه العظمى ، لاسيّما مع تطاول القرون والعصور ..

لابدّ إذن من المواظبه على حفظ الموازين الشرعيّه والتوصيات العامّه فيها ..

ومنها : حفظ الأخلاق والآداب والالتزام الدينىّ ، لاجتناب ضياع وخسران الأهداف التى جُعلت الشعائر من أجلها ..

ولنتعرّض إلى ضوابط هذه الاتجاهات فى الروايه .. ما هى ضابطه الروايه التاريخيّه ؟ والقصصيّه ؟ والتى هى فى باب الفروع ؟ أو فى باب العقائد ؟

الروايه التاريخيّه

ضابطتها : أن تكون مذكوره فى مصدر تاريخىّ يُعتمد عليه بين فئه معيّنه أو فئات معيّنه ، بحيث لم يظهر من صاحبه تدليس أو إخفاء أو تغيير للحقائق .. وقد أصبح كتابه متداولاً مُعتمداً عليه فى الروايه التاريخيّه .. المقصود أن يكون مصدراً من المصادر فى البحث التاريخىّ ..

والكتب التاريخيّه الغالب فيها عدم ذكر السند أصلاً .. وفى علم التاريخ والروايه التاريخيّه كلّما كان المصدر أقدم كان أثبت وأقوى .. لا بمعنى أنّ الكتاب التاريخىّ الذى كُتب فى القرن التاسع لا يُعتمد عليه ، أو ما كُتب فى القرن الثالث عشر لا يُعتمد ..

بل يبقى مصدراً تاريخيّاً ، غايه الأمر ، أنّ المصادر التاريخيّه كلّما كانت أقدم كانت أثبت ، والضابطه فى علم التاريخ وفى البحث التاريخىّ هى أنّ المؤرّخ أو الباحث التاريخىّ لا يعتمد على نقل تاريخىّ كشىءٍ مُسلَّم ، ولا يُفنِّده لعدم ذِكر سنده .. وغالباً يكون ذكر السند فى كتب السير .. مثل : سيره ابن إسحاق وغيرها ..

غايه الأمر أنّ الضابطه عند التاريخىّ أنّه حينما يريد أن يرسم فى مقام

الكشف والتنقيب عن واقعه تاريخيّه ، يحاول أن يحصّل ما يرسم هذه الواقعه بكلّ أطرافها وزواياها وأبعادها بتوسّط الفحص المتاخم للإطمئنان والوثوق .. ومن ثمّ يستفيد من لفتات ونقولات تاريخيّه مختلفه تُعتبر بمثابه القرائن .. ولها أساليب وفنون عديده فى علم التاريخ .. مثل كيفيّه تحصيل القرائن .. ومطابقه الأحداث بعضها مع البعض الآخر ، وملاحظه التواريخ ، والوفيات ، وأدلّه الوقائع الهامّه ، والطبقات ..

حتّى إنّ علم الرجال يُعدّ شعبه من شُعب عِلم التاريخ .. أو قُل ، إنّ عِلم التاريخ يساهم مساهمه كبيره جداً فى عِلم الرجال .. ولذلك فهناك مشابهه قريبه الصله بين علم التاريخ وعلم الرجال ..

إذن الباحث التاريخى دأبه هو تصيّد واقتناص الروايات والقرائن والقصاصات واللقطات المختلفه ، حتّى يُرتّب ويشكّل ويرسم الصوره الخاصّه للواقعه التاريخيّه .. فإذا كان فى روايه الشعائر الحسينيّه من حيثيّه البحث والروايه التاريخيّه .. فمن الخطأ أن يُفنِّد السامع الروايه التاريخيّه ويواجهها بالإنكار بذريعه عدم وجود مستند لتلك الروايه .. لأنّ الروايه التاريخيّه لا يُقتَصر فيها على المسانيد .. بل المفروض فيها المصدر المعتمد المتقادم عهداً ..

وكذلك الأمر فى الإعتراض على المصدر بأنّه متأخّر زماناً .. إذ الروايه التاريخيّه لا تُردّ إذا كان المصدر متأخّراً .. غايه الأمر أنّ المصدر المتأخّر بنفسه لا يُعتمَد عليه منفرداً بنفسه ، بل يكون كقرينه محتمله لابدّ أن تنضمّ إليها قرائن أخرى .. فكون هذا الكتاب أو المقتل متأخّراً – فى القرن العاشر مثلاً – لا يكون سبباً لطرحه ، وإن كان موجباً لضعف الدرجه الاحتماليّه للإعتبار ؛ المهمّ أنّه ناقلٌ

للكتاب أو للروايه التاريخيّه .. وإن لم يُكتب فيه السند .. وباب الروايه التاريخيّه لا يُطلب فيها ما يُطلب فى باب الأحكام الفرعيّه ..

وفى هذا بحث مبسوط ، لكنّنا نذكره بشكل مختصر فقط ..

فضابطه الروايه التاريخيّه أنّها تعتمد على الكتب التاريخيّه المتداوله ولو كانت متأخره ..

غايه الأمر أنّ الكتب المتقدّمه أكثر اعتماداً ؛ وأنّ الباحث التاريخىّ يستنفذ جهده ووُسعه فى تحصيل القُصاصات والقرائن والشواهد إلى أن ترتسم له حقيقه الحال .. بحيث يوقفك - أيّها القارئ - من مجموع تلك القرائن والشواهد على الصوره الحقيقيّه لهذه الواقعه التاريخيّه . وهذا المنهج وهو منهج تحصيل الاطمئنان هو المتّبع فى العديد من العلوم ، مثل عِلم الرجال ، فإنّ عمده مسلك علماء الرجال فى المفردات الرجاليّه(١) فى التوثيق والتضعيف .. هو أن يقفوا على حقيقه المفرده بغضّ النظر عن أقوال التوثيق وأقوال التضعيف .. وبغضّ النظر عمّا قيل فيها من جرح وتعديل .. وإنّما يُعتدّ بالجرح والتعديل كقرائن لا كمصادر منحصره ، وبالدرجه التى يحصل عندها الاطمئنان ..

وهناك عدّه مناهج رجاليّه فى هذا الباب ؛ عمدتها منهج التحليل والجمع لأكبر عدد من الشواهد والدلالات لتحصيل الإطمئنان برؤيه معيّنه ، وهذا هونفس المنهج التاريخىّ . وهو أن يصل الباحث إلى واقع حقيقه المفرده ودرجتها العلميه ودرجتها الاجتماعيّه ، ويعرف متى استقامت .. ومتى انحرفت .. وأىّ درجه من الانحراف فيها ؟؟ إلى أن يصل إلى واقع الحال .. وهذا من دأب ومنحى المنهج التاريخىّ ..

١- (١) هم رواه سلسله أسناد الأحاديث . فكلّ راوٍ يُطلق عليه مفردّه رجاليّه ، أو عنوان رجالىّ .

ضابطه الروايه القصصيّه

وقد تسمّى بالروايه التمثيليّه أو الروايه التخييليّه ..

هـذه الروايه القصصـيّه هى – على عكس الروايه التـاريخيّه – ليست فى مقـام الإخبـار بـالجمله .. أو قُـل ليست فى مقـام الإخبـار للمـدلول المطابقىّ .. لكنّها فى مقام الإخبار للمدلول الالتزامىّ ، نظير باب الكنايه والتعريض . بل هى متقوّمه بحيثيّه عدم الإخبار .. وإنّما تقتصـر على إنشاء تخيّل وتصوّر لمعانٍ تخيّليّه .. ولها أقسام وفنون متعـدّده مـذكوره فى الأدب القصصـىّ .. وهو مختصّ بالعلوم الأدبيّه ، أو بعلوم الفنون التشكيليّه ..

وهذه الروايه موجوده حتّى فى علوم الحوزه الدينيّه ، مثل علم البلاغه الذى يشمل البيان والمعانى والبديع ..

مثلاً ترى القصه التى كتبها القصصىّ لا وجود لها بتاتاً ، وأنّه ليس بصدد تأليف هذه القصّه فى مقام الإخبار .. بل الهدف المرجوّ من كتابه هـذه القصه لأجل التوصّل إلى معنى آخر .. مثلاً من خلال القصه يحاول بيان معنى العـداله .. أو يسـعى لتوضـيح معنى سوء الخلق .. أو بذاءه الفاحشه ، أو لذّه الروحانيّات والعبادات والأُنس بها ، وهلّم جرّاً ..

فهناك فارق بين الروايه التاريخيّه والروايه القصصيّه .. المنوال القصصىّ والحبكه القصصيّه الغرض منه الحكايه عن معنى آخر .. وذلك المعنى الآخر هو المعنى الإلتزامىّ ، فإن كان المعنى صادقاً يقال بأنّ هذا الراوى القصصىّ صادق ..

وإن كان ذاك المعنى كاذباً أو قبيحاً ، يُقال أنّ هذا الروای القصصىّ مدلّس أو

متحلّل أو منحرف وليس له هـدف تربوىّ نبيل ، وأنّ إخباره كاذب ، إذ من المسلّم قبح الخيانه (مثلاً) .. فحينئذ إذا أردنا معرفه هـدف الراوى القصصىّ فى قصّته ، وأنّ روايته القصصيّه كـاذبه أو صادقه ، وما هو موطن الموافقه وعـدم الموافقه للواقع ؟ فإنّ موطن المطابقه – أى اللازم مطابقته للواقع والحقيقه – هو المعنى الالتزامىّ للمغزى .. وموطن اللامطابقه – أى غير اللازم مطابقته – هو نفس المدلول المطابقىّ للروايه القصصيّه ، كما هو الحال فى الكنايه مثل : (زيد كثير الرماد) ..

هذه الروايه القصصيّه بعد العلم بضابطتها تقع على أقسام :

١ – تاره نفس الأشـخاص الذين تُذكر حولهم الروايه القصصيّه هم أشخاص موهومون .. وبعباره أخرى أنّ كلّ الروايه القصصيّه هى خياليّه ، ولكنّ معناها ومغزاها حقيقىّ ، وقد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً ..

٢ – وقسم آخر : الأشـخاص فيه حقيقيّون .. لكنّ النسـبه فى الروايات القصصيّه ليست نسـبه حقيقيّه ، بل نسبه قصصيّه ، من أمثله ذلك : شعر دعبل الخزاعىّ فى قصيدته المشهوره :

أفاطمُ لو خِلتِ الحسينَ مُجَدّلاًوقد ماتَ عَطْشاناً بشطِّ فُراتِ (١)

فهو لم يحضـر ولم يشـهد الواقعه .. لكنّه يرسم رسـماً تصويريّـاً .. فـالزهراء عليها السـلام ليست شـخصاً تخيّلياً وإنّما هى حقيقه .. والحسـين عليه السـلام أيضاً طرف فى هذه الصوره .. لكنّ هذا التجسـيم والتمثيل شعرىّ وإن كان قصصيّاً – ليس بالتاريخ – فإنّه يريد أن يُبيّن بواسطته معنىً معيّناً .. وهو عظم الفاجعه وشدّه المصيبه وفَداحه المصاب ..

١– (١) تقرأها كامله فى بحار الأنوار ٤٩ : ٢٤٧ .

فالروايه القصصيّه تاره يكون المحمول فقط فيها قصصيّاً فرضيّاً فى القضيّه ، وتاره يكون كلا الموضوع والمحمول معاً قصصيّاً تخيّليّاً ..

ولا حظر ولا منع من كون الروايه القصصيّه تضمّ طرفاً حقيقيّاً وطرفاً تخيّليّاً ، ولا يستلزم ذلك الكذب والتدليس .. ولا ضروره ولا لزوم أن تكون كلّ روايه قصصيّه مجموعها حقيقيّ ..

هذا الخلط قد وقع عند البعض .. وهذا هو معنى لسان الحال الذى يعبّر عنه الخطباء والشعراء .. والذى له طرف حقيقيّ وطرف قصصيّ .. والطرف القصصيّ ليس بخرافه .. وأمّا الذى يُسمّى ذلك خرافه فهو لا يفهم معنى الروايه القصصيّه .

ولا يتعاطى أهل الفن الروايه القصصيّه – فى الأصل – للإخبار عن الواقع بنفس المدلول المطابقيّ .. وإنّما لأجل الإخبار عن الواقع بالمدلول الالتزاميّ ..

فالقول المزبور يدلّ على عدم فهم معنى الروايه القصصيّه .. نعم يجب على الراوى فى الروايه القصصيّه أن ينصب قرينه .. ليس قرينه بلسان الحال .. بل قرينه واضحه .. مثل بيت الشعر الذى ذكرناه قبل قليل لدعبل الخزاعيّ : «أفاطم لو» ..

فكلمه «لو» .. هى القرينه على أنّه ليس إخباراً عن الواقع بنفس المدلول المطابقيّ ..

كذلك الفيلم .. كون اسمه «فيلم» يعنى روايه قصصيّه .. والمسرحيّه أيضاً كذلك .. إذن لابدّ أن ينصب الراوى القَصصيّ قرينه معيّنه كى يميّزها عن الروايه الخبريّه البحته ..

فقد يرسم الكاتب أو الخطيب أو الشاعر ، أو الرادود أو الراثى صوره قصصيّه مفجِعه جدّاً عن واقعه كربلاء دون أن يكون فى مقام الإخبار .. ويبيّن أنّها ليست

فی مقام الإخبار بقرینه معینه ، إمّا لفظیّه أو حالیّه .. کی یصوّر شده المصاب أو شدّه الخطب الذی مرّ علی سیّدالشهداء علیه السلام .. أو قوّه الإباء عنده علیه السلام .. أو تصلّبه علیه السلام فی ذات اللّه ..

والعجب ، أنّ البعض ممن کتب فی المقاتل ، أو فی الکتب التاریخیّه یفنّد تفنیداً شدیداً هذا الباب .. مع العلم بأنّ هذا الباب لا یمکن إغلاقه وإلغاؤه عن مسرح الشعائر ، ولا حتّی عن الحیاه الاجتماعیّه والثقافیّه الیومیّه ، ففی الحضارات المختلفه للبشر هناک کثیر من المعانی یمکن أن تصل إلی المجتمع ویُربّی علیها بتوسط دوالّ وعلامات أخری ..

لأن المفروض أنّ المدلول الالتزامیّ القصصیّ أو المغزی هو معنی حقیقیّ صادق ..

فالکلام فی الجهه الرابعه من الشعائر الحسینیّه فی خصوص الروایه وأقسامها : التاریخیّه والقصصیّه والشرعیّه الفرعیّه والعقائدیّه فی واقعه عاشوراء ..

ومرّ بنا خصائص قانون الروایه التاریخیّه ، وکذلک قانون الروایه القصصیّه ..

الروایه الشرعیّه

أمّا الروایه الشرعیه – أی التی یُعتمد علیها فی استنباط الأحکام الفرعیّه – فضابطتها هی :

تحرّی الکتب المعتمده بین الطائفه ، والبعیده عن شبهه الدسّ والتدلیس ..

وبحمد اللّه فإنّ کتب الطائفه مسطوره ومنتشره ومعروفه .. وهی علی درجات فی شدّه الاعتبار وتوسّط الاعتبار ..

ثمّ لابـد أن تعتمـد هـذه الروايه الشـرعيّه نفس المـوازين المـأخوذه والمُتبّعه فى الفروع .. فتجرى عليهـا موازين الاعتبـار والحجّيّه للروايه ، فإمّا أن تكون صحيحه ، أو موثّقه ، أو حسنه(١) ..

على كلّ حال فمناط حجّيّه الخبر فى الفروع مختلفه حسب الأقوال .. وأمّا الخبر الضـعيف إذا اسـتخرج من كتاب مُعتبر فلا يُهمل ولا يُطرح جانباً .. بل على الأقلّ يُتّخذ كقرينه تعضد بقيه الروايات .. أو يشكّل رقماً إضافياً لتحقّق التواتر ، حيث إنّ الخبر المتواتر يعتمـد على قاعـده رياضـيّه برهانيّه فى تولّـد القطع ، وهو تصاعـد الإحتمالات نفياً أو إيجاباً إلى أن نصل إلى درجه القطع .. فقد يُعتبر هـذا الخبر مـادّه للتواتر أو مادّه للإسـتفاضه ، أو مادّه لاعتبار وثوق الخبر ، فلا يمكن طرح الخبر الضـعيف من رأس ؛ وهـذا محرّر أيضاً فى علم الدِراىه ..

عدم جواز ردّ الخبر الضعيف

وللخبر الضعيف أحكام تختلف عن أحكام الخبر المعتبر .. لا أنّه ليس له أىّ حكم أبداً .. وأحد أحكام الخبر الضعيف حُرمه ردّه مـا لم يَـذُدك عنه دليـلٌ قطعىّ لـدلاله قطعيّه قرآنيّه ، أو سُـنّه قطعيّه .. يعنى إذا لم يتعـارض مع الـدلاله القطعيّه للكتاب والسُّنّه .. وحُرمه ردّ الخبر الضعيف قاعده مُسلّمه عند الأصوليّين والأخباريّين .. وحرمه الردّ غير حُجّيّه الخبر ..

١- (١) مشـهور الفقهـاء على أنّ الروايه الحسـنه يُعتـدّ بهـا ، وإن كـانت فى درجه الإعتبـار عنـدهم دون الخبر الموثق ، أو الخبر الصحيح . والخبر الحسن عند مشهور الفقهاء يُعتمد عليه عند عدم تعارضه بما هو أقوى منه .

الكثير يختلط عليه الأمر بين حُجّيّه الخبر وحُرمه الردّ .. حرمه الردّ تتناول حتّى الخبر الضعيف .. وقد عقد صاحب الوسائل فى أبواب كيفيّه القضاء أو كيفيّه حكم القاضى باباً يذكر فيه تلك الروايات الدالّه على هذه القاعده المُسلَّمه ..

والخبر الضعيف فى علم الدرايه والحديث يختلف عن الخبر الموضوع والمدسوس والمجعول .. وتلك الأخبار تشمل الخبر الذى عُلم وَضْعه يُسمّى ذلك الخبر مدسوساً أو مجعولاً أو موضوعاً ؛ أمّا الذى لم تتوفّر فيه شرائط الحجّيّه ، فلا يُقال أنّه مدسوس أو موضوع .. لاسيّما بعد عمليه الغربله والتنقيه والتنقيح التى قامت بها طبقات عديده من محدّثى الشيعه ورواتهم .

فالخبر الضعيف له أحكام إلزاميّه .. وقد ورد بيان لهذه القاعده فى بعض الروايات بألسنه مختلفه ، منها : أنّ ردّ الخبر بمنزله الردّ على اللّه سبحانه من فوق عرشه ، أو بعباره : «ردّوه إلينا» وغيرها(۱)

وهناك نكته لها علاقه ببحث الروايه : وهى أنّ الواقعه – واقعه كربلاء ، واقعه عاشوراء – قد أحتفّ بها قبل وبعد وقوعها حوادث ومواقف ذات أهميّه بالغه ، تظافرت الدواعى والجهود لرصدها ونقلها .. مضافاً إلى التقدير الإلهىّ لبقاء ذِكرها وخلود سيرتها إلى يوم القيامه .. والسرّ فى ذلك هو أهميّتها فى مسار الدين ومسار المسلمين .. ولذلك تظافرت الدواعى والجهود لنقلها ، حتّى إنّه قد ذكر غير واحد من العامّه – فضلاً عن الخاصّه – أنّه لم تُرصد واقعه تاريخيّه من حيث التفاصيل

۱- (۱) الكافى ۲ : ۲۲۲ . حيث ورد فى هذا الحديث «... ولا تبثّوا سرّنا ولا تذيعوا أمرنا ، وإذا جاءكم عنّا حديث فوجدتُم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به ، وإلّا فقِفوا عنده ، ثم رُدّوه إلينا حتّى يتبيّن لكم» .

والأحداث والجهات الأخرى كما رُصدت واقعه كربلاء ..

فمع وجود هذه المادّه الوفيره والكثيره .. لا ينبغى لأحد أن يترك الضبط ، غايه الأمر لابدّ من اتّباع الموازين كما سيتبيّن ..

مثلاً عقد ابن عساكر فى تاريخ دمشق باباً خاصّاً فى تاريخ الحسين عليه السلام وما جرى عليه من أحداث حتى شهادته عليه السلام .. ونقل بطرق عديده ، وهو حافظ من الحفّاظ الكبار عند العامّه .. وذكر من مصادر عديده أنّ السماء بكت دماً وأنّه ما قُلب حجر يوم عاشوراء بعد مصرع سيّد الشهداء عليه السلام إلّاوكان خلفه دمٌ عبيط ..

وكذلك الأمر فى أرض الشامات وما حولها ..

ويذكر ابن عساكر حوادث أخرى فى تاريخه ، وذكرها غيره أيضاً ، ومنهم الخطيب البغدادىّ فى تاريخه ؛ ومن كتب العامّه التى تناولت واقعه الطفّ : مقتل الخوارزمىّ ، وتاريخ الطبرىّ ، والكامل لابن الأثير وغيرها من مصادر العامّه ..

وقد نُقلت واقعه الطفّ فى كثير من مصادر الشيعه .. مثلاً : كتاب أمالى الشيخ الصدوق قدس سره فيه عده مجالس ، إذا جُمعت تكون مقتل خاص ، ويذكرها بأسانيد له تصل إلى المعصومين عليهم السلام ..

هذا بالنسبه لضابطه الروايه فى باب الفروع ..

الروايه فى باب العقائد

أمّا الروايه فى باب العقائد ، فالذى عليه مشهور متكلّمى الشيعه أنّ العقائد لا تثبت إلّابالخبر القطعىّ ، ولا تثبت بالخبر الظنّىّ ..

أما مشهور المحدّثين فقد ذهبوا إلى أنّ العقائد يمكن أن تثبت حتّى بالخبر

الظنّیّ المُعتَدّ به .. وأمّا بقیّه فقهاء الشیعه فبعضهم التزم بأنّ العقائد لا تثبت إلّابالخبر القطعیّ .. وذهب بعضهم إلی التفصیل ، فالمعارف الأساسیّه لابدّ من الدلیل القطعیّ فی مقام إثباتها .. أمّا المعارف غیر الأساسیّه وتفاصیل وفروع المعارف ، مثل :

کیفیّه نشأه البرزخ ، وکیفیّه نشأه القیامه وتفاصیلها التی لا یصل إلیها العقل .. ونشأه الجنه وتفاصیلها فیمکن إثباتها بالأخبار الظنّیّه .. وقد ذکر هذه الاقوال الشیخ الأنصاریّ فی بحث الانسداد .. وذهب الی التفصیل الشیخ الطوسیّ والمحقّق الطوسیّ (الخواجه نصیر الدین الطوسیّ) ، والمقدّس الأردبیلیّ ، والمیرزا القمّیّ صاحب القوانین ، والشیخ البهائیّ ، والعلّامه المجلسیّ .. والتزموا بإمکان ثبوت تفاصیل المعارف والعقائد بالأخبار الظنّیه اعتماداً علی الدلیل المعتبر الظنّیّ . ومن المتأخّرین فی عصرنا ممّن اختار هذا القول : السیّد الخوئی قدس سره فی کتاب مصباح الأصول ، ضمن بحث (حجیه الظن فی الأصول الاعتقادیه)(۱) ، وأستاذه المرحوم المحقّق الشیخ محمّدحسین الاصفهانیّ قدس سره فی شرحه علی الکفایه فی باب الانسداد .. حیث قرّر إمکان الإعتماد علی الدلیل الظنّیّ المعتبر فی تفاصیل العقائد ..

وقد یظهر من آثار وتقریرات المرحوم أقا ضیاء العراقیّ المیل إلی ذلک ..

فإذا تشکّل من الخبر الواحد درجه من الاطمئنان أو التواتر أو الإستفاضه ، فیمکن إثبات العقائد به ..

وإن لم یتشکّل منه التواتر أو الاستفاضه .. فإن کان الخبر الواحد معتبراً ، فهناک ثلّه من علماء الإمامیّه قدیماً وحدیثاً ذهبوا إلی إمکان إثبات فروع

۱- (۱) راجع مصباح الأصول ۲ : ۲۳۸ .

وتفاصيل العقائد بالخبر الظنّيّ المعتبر .. وإلّا فيمكن جعله قرينه إضافيّه يُضَمّ إلى قرائن أخرى ليقوى احتمال ثبوت المؤدّى وذلك حسب نظريّه تراكم الاحتمالات ..

من باب النموذج فى أصول الكافى .. روايه معتبره السند فى فضيله ليله القدر ، عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السلام قال :

«لقد خلق الله جل ّذكره ليله القدر ، أوّل ما خلق الدنيا و لقد خلق فيها أوّل نبيّ يكون ، و أوّل و صيّ يكون ، و لقد قضى أن يكون فى كل ّسنه ليله يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنه المقبله من جحد ذلك فقدّ ردّ على الله عز و جل ّعلمه ...»(١) فهذه الروايه تدلّ على لزوم الأخذ بالخبر المعتبر فى تفاصيل العقائد ؛ نظير العديد من الروايات فى هذا المجال .

كان هذا كلّه فى مقام الروايه .. أى الروايه فى الواقعه العاشوريّه .. الروايه فى الشعائر الحسينيه ، وقبل أن نتعرّض إلى المقام الثانى ، وهو مقام تمحيص مفاد الروايه فى الشعائر الحسينيّه ، نستخلص نقطه للمقام الأوّل(٢) ، وهى أنّ الروايه التاريخيّه فى الضابطه التى ذكرناها هل لها موطن قدم فى الروايات المنقوله عن كربلاء وعن نهضه كربلاء ؟ وما حال الروايه فيها ؛ هل هى الروايه القصصيّه ؟ أم الروايه فى الفروع ؟ أم الروايه العقائديّه ؟ أم الروايه التاريخيّه ؟

قال بعض : لمّا كانت نهضه الإمام الحسين عليه السلام هى نهضه معصوم وفِعل معصوم ، فمن ثمّ يجب أن تخضع الروايه التى ينقلها الخطيب أو الشاعر أو الراثى

١- (١) أصول الكافى ، كتاب الحجه : باب ٤١ - ٣٠٨ .

٢- (٢) راجع المقام الأول ص : ٢٢٠ من هذا الكتاب .

إلى موازين الروايه فى الفروع .. وإلّا كانت تقوّلاً على المعصوم عليه السلام ، وأن يُنسب للمعصوم ما لا نملك دليلاً على نسبته إليه ؛ ولكنّ هذه الدعوى بإطلاقها غير صحيحه ، فنحن نسلّم أنّ نهضه الحسين عليه السلام فِعل المعصوم .. إلّاأن تاريخ النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم وتاريخ بقيه الأئمه عليهم السلام أيضاً يخضع للضوابط التاريخيّه ، والهدف من الروايه المنقوله هو نقل مسرح الأحداث وتفاصيلها التى لا تتّصل بالمواقف الرئيسيه المتعلّقه بالحكم الشرعىّ أو العقائدىّ ، أو من جهه أخذ العِبره .. كما فى باب الآداب الشرعيّه أو العامّه .. أو أخذ العبره فى باب الحكمه .. أى أنّنا لا نتوقّع من هذه الروايه التاريخيّه أن تُثبت فرعاً من الفروع أو حُكماً من الأحكام ، فرعيّاً أو عقائديّاً ، وإنّما الهدف لما كان حكمه ثابتاً ومقرّراً أن نأخذ العبره فى كيفيّه تطبيقه .. ونأخذ العبره فى كيفيّه لزوم التقوى مثلاً .. ونأخذ العبره فى ما شابه ذلك من السير والسلوك الأخلاقىّ .. فإذن هذه هى ضابطه المادّه التاريخيّه والبحث التاريخىّ ، وهو أن لا تُثبت حكماً فرعيّاً أو عقائديّاً .. وإنّما الغايه هو أخذ العبره والموعظه لما هو مقرّر وثابت ..

وبذلك تثبت ضابطه البحث التاريخىّ ، وهذا هو مجال الروايه التاريخيّه فى الواقعه الحسينيّه وفى نهضه الحسين عليه السلام وفى عاشوراء .. سواء فى الروايه ، أو فى الكتابه ، أو الخطابه ، أو الشعر ، أو غير ذلك .. لاسيّما إذا كان هذا الأمر التاريخىّ واصلاً على نحو الاستفاضه ، بنفس الضوابط التاريخيه التى مرّ ذكرها ..

إذن ليس كلّ ما يُسرد روايه فى باب أقسام الشعائر الحسينيّه من الخطابه والشعر والنثر والكتابه له حيثيّه أحكام فرعيّه أو عقائديّه .. بل شطر منه من باب الروايه التاريخيّه والمواعظ والعبر .. وما يقوم به الواعظ أو المُرشد لبيان سيره

الأئمّه عليهم السلام وآدابهم ومظلوميّتهم ليس فى مقام تثبيت حكم شرعىّ ولا- حكم عقائدىّ ، وإنّما فى مقام تربيه السامع ووعظه وإرشاده .. فحينئذ فى مقام المواعظ والنصائح التى تقع فى مضانّها لا يُطالَب الناقل بالسند المعتبر ، ولا يجرى توخّى ميزان الروايه فى باب الاستنباط والحكم الشرعىّ ، بل ينبغى أن تجرى ضابطه النقل التاريخىّ لأنّ الناقل فى مقام العبره والموعظه وبيان الحكمه أو فى مقام الإخبار عن مجمل وتفاصيل الحدث لا مجرياته الأصليه ..

إذن ، مسرح ومجال الروايه التاريخيّه فى واقعه عاشوراء ونهضه الإمام الحسين عليه السلام هو هذا الجانب .. أى جانب العِبره والموعظه والنصيحه والإرشاد والسرد لتفاصيل الحدث ..

وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغه فى خطبه غرّاء فى قواعد علم التاريخ هذا المضمون فى قوله :

«إنّى و إن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلى ، فقد نظرت فى أعمالهم ، و فكّرت فى أخبارهم ، و سرت فى آثارهم ، حتّى عدت كأحدهم ، بل كأنّى بما انتهى إلىّ من أمورهم قد عمّرت مع أوّلهم إلى آخرهم »(۱) ..

والعِبر والموعظه والمعرفه التفصيليّه لجزئيّات الأحداث مطلب يُغاير باب الاستنباط وتحرير الأحكام الشرعيّه .. وهذه هى ضابطه الروايه التاريخيّه فى الشعائر الحسينيّه ..

أمّا الروايه القصصيّه التى ذكرنا أنّ الخطباء والشعراء و«الرواديد» يتعرّضون لها ، أو ما يسمّى بالتمثيل (الشبيه)(۲) وغيره ، حيث يؤتى بما يُعبّر عنه ، ب «لسان

۱- (۱) نهج البلاغه ، طبعه محمّد عبده ۳ : ۴۰ .

۲- (۲) المسرحيّات الشعبيّه لأحداث الواقعه .

الحال»(۱) .. ويتوصّل به إلى ترسيم الصوره المراد تجسيدها .. فالضابطه التى ينبغى اتّباعها وممارستها فى بيان حوادث وأبعاد واقعه عاشوراء هى أن يؤول إلى أمر حقيقىّ .. بأن يتوخّى الخطيب أو الشاعر ، أو الكاتب ، أو الراثى .. نقل أمرٍ تاريخىّ ثابت بحسب الضابطه التاريخيّه ، لا بالضابطه الشرعيّه للإستنباط .. بعد أن يتثبّت الأمر تاريخيّاً ، أو قُل يثبت أمراً فرعيّاً .. حتّى يتناول ذلك المعنى الصادق بالروايه القصصيّه ، أو ما يُعرف ب «لسان الحال» .. أو ما يُقال ب «الرسم والتصوير التمثيلىّ» فى علم البلاغه ..

بحيث أنّه قد ثبت لدى الشاعر أو الناثر شكل تفجّع الزهراء عليها السلام أو العقيله زينب عليها السلام مثلاً أو غيرها من المواقف المؤلمه ، فيريد أن يصوّر تلك الحقيقه التى هى حقيقه مؤثّره ومفجعه لا يتحمّلها إنسان ذو ضمير ، ويرسمها بشكل لسان الحال .. فضابطه الروايه القصصيّه هنا ينبغى أن تَتبع حقيقه ما .. إمّا حقيقه تاريخيّه ، أو حقيقه فرعيّه ، أو حقيقه عقائديّه .. ولولا ذلك لكانت الروايه القصصيّه خرافيّه ..

وإنّما المراد الإخبار عن مغزى معين وقد ينتج - على سبيل المثال - فيلماً ليس له واقعيّه .. ليس له غالباً إخبار عن الواقع .. لكنّ مغزاه الذى يروم الكاتب القصصىّ التوصّل إليه له مغزى حقيقىّ - إذا كان الكاتب صادقاً فى غرضه - كأن يريد أن يتوصّل إلى حُسن الوفاء مثلاً ، أو إلى دناءه الفاحشه .. فيجب أن يعتمد

۱- (۱) مثل قول الشاعر السيد رضا الموسوىّ الهندىّ : ولو ترى أعينُ الزهراء قرَّتهاوالنبلُ من فوقه كالهُدب ينعَقدإذاً لحنَّتْ وأنَّتْ وانهمَت مُقَلٌ منها وحَرّت بنيران الأسى كبدُ

الراوى لقضيّه قصصيّه على حقيقةٍ ما أوّلاً ، ثمّ يصوّرها بترسيم تنفيذىّ ، بالاستعاره وأقسامها ، والتشبيه ، والبديع .. كما هو مرسوم فى علم اللغه ..

فأوّلاً يجب أن يعتمد على الحقيقه .. وهذه ضابطه لا بدّ منها فى واقعه عاشوراء ، حيث يجب على الخطيب القصصىّ أو الراثى أو الناثر أو الشاعر أن يلتزم بهذه الضابطه ، وينصب قرينه على أنّه بصدد التصوير التمثيلىّ لا الإخبار الحقيقىّ . نعم ، مغزى وهدف التصوير التمثيلىّ هو الحقيقه ..

نعم يجب أن يكون هذا الرسم متناسباً مع الحقيقه وليس مناقضاً لها ، لأنّ الأديب يريد أن يصوّر صَبر العقيله عليها السلام مثلاً .. ثمّ يرسم رسماً تصويريّاً فى نثر أو شعر أو خطابه يناقض صبر العقيله كان غير موفّق فى عمله ، فلا بدّ أن يكون رسماً يناسب ذلك المعنى والمغزى المراد ..

هذه إذن الضابطه فى الروايه القصصيّه .. وهناك أمر آخر فى ضابطه الروايه القصصيّه ، هى غير الضابطه الذاتيّه الداخليّه التى ذكرناها للروايه القصصيّه ، وهى أنّه يجب أن يخضع الأسلوب القصصىّ التصويرىّ للسمت التاريخىّ أو السمت الروائىّ الفرعىّ .. لأنّ المفروض هو أنّ هذا القسم من الكتابه ، أو من الاسلوب الأدبىّ ، أو التصوير التمثيلىّ ليس عُمده فى باب الأدب ، وإنّما هو كحاشيه وأسلوب يُستعان به فى بيان الحقائق .. فالواقعه التى هى ناصعه بالحقيقه مليئه بالعطاء يجب أن لا نتوخّى فيها الرسم القصصىّ والروايه القصصيّه ، بحيث يكون لها الغلبه على الأنحاء الأخرى للروايه المسنده أو التاريخيّه .. ونترك السرد التاريخىّ الحقيقىّ .. أو نترك السرد الروائىّ المسند ..

هذا - بلا شكّ - إفراط فى التصوير التمثيلىّ قد ينقض الغرض من التصوير التمثيلىّ بَدل أن يحقّقه .. لأنّه إذا أفرطنا فى التصوير التمثيلىّ وأكثرنا فيه على

حساب السرد التاريخىّ أو التحليل التاريخىّ ، وعلى حساب الروايات المسنَده من المصادر المعتبره .. فإنّنا سوف نحجب الصوره الحقيقيّه للواقعه .. لأنّ الغايه من الأسلوب الادبىّ فى الروايه القصصيّه أو النثر القصصىّ أو الشعر هو نشر الحقائق لا طمسها .. فالإفراط فيه على حساب بقيّه الجهات من الروايه التاريخيّه أو الروايه المسنده فى الفروع ، أو المسنده فى العقائد ، لا شكّ أنّه نقض للغرض ..

نقض للغرض من الشعائر الحسينيّه بالذات .. ونقض للغرض حتّى من نفس الروايه والأسلوب القصصىّ ..

فإذن ، أوّلاً ـ وبالذات ، ينبغى أن يعتمد الخطيب والشاعر والكاتب والراثى على بيان الحقائق التاريخيّه ، أو الحقايق المسنده بالروايات وبالكتب التاريخيّه أو الروائيّه الحديثيّه ، ثمّ إذا ثبت للآخرين (مستمعين كانوا أو مشاهدين أو قارئين ...) ما هى حقيقه الواقع .. شرع بعد ذلك يستثير عواطفهم ويصوّر لهم عظمه وهَوْل هذه الحقائق .. ومقدار عظم الفاجعه وجلل الرزيه .. فيأتى الدور المتأخّر للروايه القصصيّه ..

وكثيراً ما يُخلط بين المساحه للروايه التاريخيّه ، والمساحه للروايه القصصيّه (لسان الحال وما شابه ذلك) .. وبهذا المقدار فى المقام الأوّل من الجهه الرابعه اتّضح ضابطه وموارد الروايه التاريخيّه فى واقعه عاشوراء .. وموطن الروايه القصصيّه ، وموطن وضابطه الروايه العقائديّه أو الفرعيّه .. إذ ليس من الصحيح بحالٍ من الأحوال أن تأخذ الضابطه لأحدها على حساب الأخرى .

هذا بالنسبه للمقام الأوّل ..

المقام الثانی ضابطه و میزان التحلیل للروایه و کیفیه قبولها

اشاره

سواء کانت تاریخیّه أو قصصیّه أو فرعیّه أو عقائدیّه(۱) ..

البعض قد یحکّم الإدراکات العقلیّه الظنّیّه .. والبعض الآخر قد یحکّم الاستحسانات ..

فما هی الضابطه - علی کلّ حال - فی قبول الروایه التاریخیّه أو الروایات الحدیثیّه عن واقعه کربلاء أو تفنیدها ؟

هذا هو المقام الثانی .. هل أنّ میزان اعتبار الروایات بأقسامها الأربعه التی ذکرناها ، یخضع للإدراکات الظنّیّه العقلیّه أو للإستحسانات ، أم لأمور أخری ؟

الروایه فی الفروع أو فی العقائد إذا کانت عن واقعه عاشوراء ، فمن الواضح أنّها خاضعه لموازین باب الاستنباط فی الفروع أو فی العقائد .. ولکن - للأسف - قد نلاحظ نقضاً أو إبراماً ، نفیاً أو إثباتاً ممّن یقوم بالمساهمه فی الشعائر الحسینیّه .. حیث لا یستعین فی هذا الباب (الروایه فی مفاد الفروع ، أو مفاد عقائدیّ) .. بموازین مقرّره ، فمع کونه غیر مجتهد فإنّه لا یستعین بآراء فقهاء الإمامیّه .. وإنّما یتّخذ الموقف بنفسه والحال أنّه ینبغی له أن یستعرض أقوال العلماء فی المسأله ، لأنّ المفروض أنّ هذا بحث تخصّصیّ ، فإذا کان کذلک ، فهو إذا قام بنشاط فی مجال الشعائر من طریقه الشعر ، أو النثر ، أو الخطابه ، أو الرثاء ،

۱- (۱) تطّلع علی المقام الأوّل ص : ۲۲۰ .

وتعرّض لـذلك المفاد الفرعىّ أو المفاد العقائـدىّ نفياً أو إثباتاً بمعزل عن آراء الفقهاء والعلماء وبعيـداً عن أقوالهم ؛ فسوف لن يصل هذا الشخص إلى النتيجه الصائبه والهدف المطلوب ، بل سوف يُسى للشعائر الحسيّه وهو يحسب أنّه يُحسن صنعاً ..

وقـد شـملت نهضه الإمـام الحسـين عليه السـلام سـنناً عديـده فرعيّه أو عقائـديّه ممّـا يسـتلزم رجوع المُسـاهم فيهـا إلى أصـحاب التخصّص إذا أراد معالجه حكمٍ فرعىّ أو حكمٍ عقائدىّ ..

وكذلك بالنسـبه إلى قضـيه البكاء التى سنبحثها فى الجهه الآتيه .. إذ هناك تحليلات حول استحباب البكاء أو رجحانه .. وحول إدخال التمثيل و«الشبيه» أو الآلات الموسـيقيه فى الموكب الحسـينىّ وغير ذلك .. فالمفروض أن يُرجع فى مثل هـذا البحث إلى أهل الإختصاص .. ومن هذا القبيل أمر تحليل الروايه فى شؤون واقعه كربلاء سواء الروايه الفرعيّه أو المرتبطه بمضـمونٍ عقائدىّ ..

فتحكيم العقـل الظنّىّ أو العقل الاسـتحسانىّ يشـكّل خطوره على المعتقـدات ويعتبر مَحْقاً للـدين ، لأنّ ذلك ليس مقياساً وميزاناً لمثل هذه الأمور الشرعيّه ..

أمّا فى اسـتخلاص المفاد فى الروايه التاريخيّه أو الروايه القصصيّه فإنّ التحليل التاريخى يخضع لوجود قرائن ومصادر تاريخيّه .. ولو كانت هذه المصادر متأخّره بحسب درجتها فى الاعتبار ..

بحيث لو ذكرت المصـادر التـاريخيّه المتأخّره حـدثاً تأريخيّاً لم نعثر عليه فى المصادر المتقـدّمه التى وصـلت بأيـدينا ، فلا ينبغى طرحه وإهماله ..

مثلاً : كتاب أخبار المدينه للزبير بن بكّار ينقل كثيراً من الحقائق التى لم

تـدوّن فی کتب التاریـخ والسـیره .. وینقلها عنه ابن أبی الحدید فی شـرحه علی نهج البلاغه .. والحال أنّ الزبیر بن بکّار کان فی أوائل أو منتصف القرن الثالث .. ویذکر حقائق حول قضایا تاریخیّه .. حول تاریخ المدینه .. فلا تطرح هذه الأحداث بسبب عدم درجها وتدوینها فی الکتب التاریخیه التی تقدّمت علیه ..

فإذا ذکر أحـد المتقـدّمین واقعه تاریخیّه أو حدثاً ولم یکن منحرفاً فی عقیدته فلا یُهمل ذلک النقل ولا یُطرح .. إذ من المحتمل أنّه توفّرت لـدیه مصـادر غنیّه جـدّاً لم تصـل بأیـدینا .. کمـا یُنقل عن السـیّد ابن طاووس .. حیث إنّ المصادر التی توفّرت عنـده کانت کثیره جدّاً وغنیّه ذکرها أصحاب التراجم .. لکن المصادر القدیمه التی سبقت ابن طاووس لم تصل بأیدینا .. فحینما یذکر ابن طـاووس فی کتـابه اللهوف فی قتلی الطفوف – مثلاً- أمراً تاریخیّاً ، فلابـدّ من الأخـذ به لتعـذّر إثبـات عـدم نقـل المصادر المتقدّمه عنه لذلک الحدث التاریخیّ .. هذا إذا کانت حیثیّه البحث تاریخیّه ولیست استنباطیّه فرعیّه(۱) ..

وینبغی التفریق بین الحیثیّات نفیاً وإثباتاً .. فإذا کان الباحث فی مقام حیثیّه البحث التاریخیّ فلا یحتاج أن یکون الحـدیث مُسـنداً متسلسلاً روائیّاً ..

بل تبقی الواقعه المذکوره کواقعه تاریخیّه ذُکرت وأُرّخت محتمله الصدق

۱- (۱) باعتبار أنّ واقعه کربلاء والشعائر الحسینیّه تختلف فیها حیثیّات البحث .. فمن ثمّ ، یُحتمل للخطیب ، أو الشاعر ، أو الراثی ، أو الکـاتب للقصه أن یمرّ بمقطع من المقاطع فی حیثیّه تاریخیّه ، ثمّ ینتقل إلی حیثیّه فرعیّه ، ثمّ ینتقل إلی حیثیّه عقائـدیّه .. ثمّ یرجع إلی قضـیّه قصصـیّه .. هـذه الجهات متشابکه .. ولا سـیّما أنّها مرکّزه حول شخصـیّه واحـده ، وهی شخصـیه المعصوم علیه السلام .. فحینئذ یقع الخلط والإلتباس ، سواء عند المُثبِت أو النافی بین هذه الجهات وبین هذه الحیثیّات المتنوّعه ..

والكذب ما لم تقم عليها شواهد أخرى مؤيّده ..

وقلنا أنّ أقسام الشعائر الحسينيّه لم تقتصر على الروايات التى هى فى باب الفروع .. أو الروايات التى هى فى باب العقائد ، وقد يكون جمله منها من قسم الروايه التاريخيّه أيضاً ..

فتحصّل أنّ أيّه مُفرده تاريخيّه فى الشعائر الحسينيّه لابدّ من تحليلها تحليلاً وافياً من جميع الجهات ، وينبغى عدم الخلط بين موازين الروايه فى باب الفروع ، أو فى باب العقائد – الذى هو ميزان استنباطىّ اجتهادىّ – مع ميزان الروايه التاريخيّه ..

وفى واقعه كربلاء قلنا أنّ حيثيات وجهات الروايه تختلف على صعيد الأقسام الأربعه للروايه ..

إشكال وجواب

ومن الإشكالات التى تطرح استخلاص الماده التصويريّه التمثيليّه ، هى أنّ واقعه كربلاء باعتبارها واقعه صدق وواقعه حقيقه ، فكيف نرسمها نحن بتصوير تمثيلىّ على أساس قواعد علم الأدب والبلاغه .. أو على غرار الروايه القصصيّه ..

كيف نرسمها بأسلوب قصصىّ ؛ هذا ممّا يطمس الحقائق فى واقعه كربلاء ويُخفى الصدق فى تلك الواقعه .. والحال أنّه لابدّ أن يظهر الصدق والحقيقه فيها ، فكيف نطمسها بخرافات ..

قلنا أنّ هذه الدعوه فى الجمله صحيحه .. وهى أنّ طغيان الاسلوب القصصىّ أو التصوير التمثيلىّ (الذى يعبّر عنه بلسان الحال) أو بلسان التمثيل إذا طغى على

جميع مُجريات الشعيره الحسينيّه ، فلا ريب أنّه سوف يزوى جانب الحقيقه ، ويحيد جانب الصدق فى واقعه كربلاء .. فالمفروض أن لا يكون همّ الخطيب أو الراثى أو الشاعر منحصراً فى التصوير بالروايه التاريخيّه أو القصصيّه .. لأنّه إذا ملأه بهذا الجانب فإنّه سوف يطمس جانب الواقع والحقيقه .. ولكنّ هـذا لا يعنى أنّنا نُلغى ونسدّ باب الأسـلوب القصصـىّ والتمثيلىّ فى واقعه كربلاء .. بل حتّى فى الوقائع الأخرى .. لأنّنا قلنا : أنّه ينبغى أوّلاً (كما هو منهج وضابطه الأسـلوب القصصـىّ والتصوير التمثيلىّ) أن يجرى ذكر الحقيقـه ، وذكر كـلّ خصوصـيّات الحقيقـه فى أىّ واقعـه معيّنه ، فيُـذكر مَعْلم من معـالم واقعه كربلاء الخالـده ، ثمّ لأـجل التفاعـل المطلوب اللاـزم مع حجم وخطوره الحـدث فى الـدين واسـتثاره العواطف - واسـتثارتها بحقّ لاـ بباطـل ، إذ كلّ حقيقه تتطلّب حيويّه روحيّه تناسب درجتها ، أى تجسيد هذه الواقعه الحقيقيه كصوره ماثله حيّه لدى المستمعين أو القرّاء أو المشاهدين - ينبغى إعتماد التصوير التمثيلىّ .. والغرض منه ليس الإخبار بالمفاد المطابقىّ .. بل الإخبار بالمفاد الالتزامىّ - واللحاظ التَبعىّ - فحينئـذ لاـ بـدّ للنـاثر والخطيب والشـاعر والراثى ... بعـدما يروى روايه تاريخيّه صادقه - مقطع من مقاطع كربلاء - ومن أجل أن يبيّن شـدّه الحزن وعظم الفـاجعه فيهـا .. أن يسـتعين بأساليب معيّنه ومنها التمثيل .. حيث له دور فى اتّساع المخيّله والواهمه وفتح بقيّه قوى النفس على مصـراعيها لأجل الإنجذاب إلى العقل وإلى ما أدركه العقل من صدق الواقعه ومن عظم المصاب فيها ، وما أدركه من ضروره الوقوف إلى جانب الحقّ ونصرته ، ومُجانبه الظلم والعدوان ومحاربته ..

ومن الغريب ، أن يفنّد بعض المحقّقين باب الروايه القصصيّه أو التصوير

التمثيلىّ ويفنّده بدعوى أنّ الأسلوب القصصىّ كاذب ، فلا يمكن اعتماد الكذب فى واقعه كربلاء .. والحال : أنّ البشريّه كلّها تعتمد هذا الأُسلوب ؛ ومدار الصدق والكذب فى هذا الأسلوب هو المدلول الإلتزامىّ لا المدلول المطابقىّ .. مثلاً إنتاج الفيلم ليس له أىّ واقعيّه حينما يكتبه كاتب قصصىّ ، فإذا كانت غايه الفيلم تربيه المجتمع على قضيّه أخلاقيّه ساميه ، فيقال بأنّ هذه الروايه القصصيّه صادقه ..

صادقه لا بلحاظ مضمونها المطابقىّ .. وإنّما بلحاظ غايتها .. أمّا إذا كان فيلماً روائيّاً يصوَّر من قِبل الراوى القصصىّ لأجل إشاعه الخيانه أو التعدّى على الآخرين ؛ فيقال أنّ هذا الكاتب منحلّ وكاذب ومخالف للحقيقه البشريّه ..

فالصدق والكذب فى الروايه القصصيّه يدور مدار الغايه والجنبه الإلتزاميّه .. ولا يدور مدار المفاد المطابقىّ ..

غايه الأمر أنّ لكلّ من الروايه القصصيّه والروايه التاريخيّه والروايه الفرعيّه مجالاً ، كما أنّ للروايه فى باب العقائد مجالاً ضمن مجموع نشاطات وآليّات الشعائر الحسينيّه .. أى الشعر والنثر ، والخطابه ، والرثاء .. فالمفروض هو عدم طغيان أحد الجوانب على الجانب الآخر .. وينبغى أن يكون الأسلوب القصصىّ مؤدّياً للتفاعل مع الحقيقه ، ولكن بشكل عاطفى صادق ..

والأمثله كثيره .. ولكن ينبغى الإنتباه فى تطبيق الضوابط السابقه التى ذكرناها للقارى الكريم ..

الجهه الخامسه: البكاء فی الشعائر الحسینیّه

البكاء فی المصادر المعتبره

اشاره

البكاء : أحد أقسام الشعائر الحسینیّه ، ولأهمّیّته عقد المرحوم الشیخ المجلسیّ قدس سره فی كتابه بحارالأنوار باباً خاصّاً للبكاء علی مصیبه سیّد الشهداء(۱) ، وقد جمع فی ذلك الباب ما یزید علی الخمسین طریق أو روایه .. وأیضاً عقد باباً آخر ، وهو باب «ثواب من أنشد فی الحسین علیه السلام شعراً» ..

وقد عقد الشیخ الحرّ العاملی بدوره فی كتاب وسائل الشیعه ، كتاب المزار ، آخر كتاب الحجّ (۲) باباً جمع فیه بالتحدید عشرین روایه أو طریق فی ثواب البكاء .. وهناك أبواب أُخری ذكرها صاحب الوسائل تقرب من أربعین باباً (فی أبواب المزار) ، اشتملت علی أقسام عدیده فی الحثّ علی الشعائر الحسینیّه ، من قبیل زیارته علیه السلام ، وإقامه المأتم علیه ، والبكاء ، وإنشاء الشعر وإنشاده وغیرها ..

وهذه الروایات التی جمعها صاحب الوسائل فی باب ۶۶ لیست هی الروایات الوحیده التی وردت فی البكاء ، بل الأبواب الأخری أیضاً متضمّنه لذلك .. حیث فیها روایات عدیده متعرّضه لأمور أخری .. ثمّ تعرّج علی البكاء

۱- (۱) فی ج ۴۴ : باب ۳۴ فی تاریخ الحسین علیه السلام باب ثواب البكاء علی مصیبته علیه السلام .

۲- (۲) كتاب الحج : باب ۶۶ .

بنحو أو بآخر .

وكمحاوله لجمع الروايات فى هذا الباب فهى تقرب من خمسمائه روايه(۱) ..

أمّا كتاب مستدرك الوسائل للمحقّق الشيخ النّورى قدس سره فقد نقل فى أبواب المزار(۲) روايات تطرّقت لموضوع البكاء بطرق عديده .. سواء كانت تحت عنوان البكاء مباشره ، أو تحت عناوين أخرى أيضاً وارده لمناسبه أو أخرى ، إلّاأنّها تتعرّض للبكاء ..

ومن الكتب التى تطرّقت لهذا البحث كتاب كامل الزيارات لابن قولويه شيخ الطائفه فى عصره (جعفر بن محمد القمّى) المعروف ، وهو أستاذ الشيخ المفيد ..

۱- (۱) المصادر التى يعتمد عليها صاحب الوسائل ، والمصادر التى يعتمد عليها العلّامه المجلسىّ بينهما عموم وخصوص من وجه . باعتبار أنّ المرحوم المجلسىّ لم يُكثر من النقل من الكتب الأربعه حفاظاً على بقاء شهره الكتب الأربعه ، ولكى لا تُستبدل الكتب الأربعه بالبحار ، فإنّه - تقديساً لهذه الكتب - لم ينقل عنها الكثير . وإنّما نقل من كتب أخرى ، بينما صاحب الوسائل كان نقله أكثر شىء من الكتب الأربعه ، ثمّ فى المرحله الثانيه على كتب أخرى .ولذا يوصى بعض أكابر العلماء بمراجعه الدوره الفقهيّه الموجوده فى بحار الأنوار والمختصّه بالفروع ، والتى هى تبدأ من ج ۸۰ (من البحار) إلى ج ۱۰۰ ، حيث إنّ هذه الروايات فى البحار مصادرها تختلف غالباً - من أوّل كتاب الطهاره إلى الديات - عن الروايات الموجوده فى الوسائل ، وإن كان بينها اشتراك ..

۲- (۲) مستدرك الوسائل ۱۰ : ۱۸۱ .هناك نظره وهى أنّ كلّ ما فى المستدرك من طُرق فهى ضعيفه ، وهذه نظره خاطئه .. لأنّ المستدرك يعتمد على الروايات التى فاتت صاحب الوسائل والموجوده فى مصادر مختلفه مثل : قرب الإسناد ، ومحاسن البرقىّ ، وكتب الصدوق ، كعيون أخبار الرضا عليه السلام ومعانى الأخبار والأمالى وعلل الشرائع وغيرها .. هذه الروايات من هذه الكتب أكثرها مسنده وليست مرسله ولا مقطوعه ..

والكتاب مشهور بين علماء الطائفه ..

والمجاميع المتأخّره وإن كانت تبوّب هذه الأبواب ، إلّاأنّ المتتبّع لها وللكتب القديمه يجد - مثلاً - روايه عثر عليها فى بعض الكتب المتأخّره الثقافيّه ، منقوله عن كتاب محاسن البرقى .. لم يوردها صاحب الوسائل ولا المستدرك ، ونقلها البرقى فى باب الأطعمه والاشربه ، عند ذكر الطعام الذى يقدّم للسجاد عليه السلام .. وهى مرتبطه بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام ..

فتقصّى الكتب المتقدّمه والمتأخّره ومراجعتها أمر لازم .. وقد مرّبنا أنّ فى كتاب أمالى الصدوق قدس سره عُقدت عدّه مجالس - أو أمالى - فى المقتل قد يطلق عليه مقتل الصدوق ، ولو اقتطع هذا الجزء وأُبرز ككتاب مستقلّ بحيث يكون باسم «مقتل الشيخ الصدوق قدس سره » لكان مصدراً معتمداً فى هذا الباب أيضاً ..

البكاء ذروه الشعائر الحسينيّه

يعتبر البكاء من عمده أقسام الشعائر الحسينيّه - كما فى كلمات الفقهاء والمحقّقين والمؤرّخين - بل نستطيع أن نسمّيه الشريان الدموىّ للعديد من الأقسام فى الشعائر الحسينيّه .. مثلاً : انظر إلى الخطابه ، أو إلى الشعر أو النثر أو الرثاء ، أو التمثيل - الشبيه - أو انظر إلى اللطم والعزاء أو لبس السواد ، فإنّ كلّ هذه الظواهر المختلفه من الشعائر الحسينيّه ، حينما تريد أن تتألّق وتحلّق وتبلغ ذروتها تصل إلى حدّ البكاء .. فالبكاء حينما جعلناه قسماً من أقسام الشعائر الحسينيّه ، فإنّه فى الحقيقه هو ليس قسماً مقابل الأقسام الأخرى .. بل ربّما جعله بعضهم مَقسماً لأقسام الشعائر الحسينيّه .. وإن كان المَقسم للشعائر الحسينيّه هو ما

ذكرناه فى الجهه الأولى من تحديد الماهيّه الحقيقيّه للشعائر الحسينيّه ، بلحاظ أنّها شعيره وعلامه على معنىً سامٍ وحقيقه خالده ..

وهذا الاهتمام الكبير بالبكاء إنّما نشأ من توصيه الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّه عليهم السلام من خلال الحثّ الأكيد والتوجيه الشديد إليه .. لذا اعتدّ به علماء الإماميّه ، سواء المحدّثون أو المؤرّخون أو الفقهاء فى فتاواهم المتعلّقه بالشعائر الحسينيّه ، حيث يبرز البكاء عندهم كأنّه العمود فى خيمه الشعائر الحسينيّه .. وما ذهب إليه فقهاء الإماميّه أو بقيّه أصناف علماء الإماميّه ليس هو فقط كفتاوى مسلّمه ، وإنّما هو ما تشير إليه الأبواب العديده الوارده فى الشعائر الحسينيّه .. وهو أنّ البكاء هو عمده ولُباب الشعائر الحسينيّه .. وليس فقط قسماً من أقسام الشعائر الحسينيّه ، بل هو لبّ الشعائر الحسينيّه وأهمّها(١) ..

وكما ذكرنا أنّ الروايات التى تحثّ على البكاء وتبيّن فضيلته ليست هى فقط تلك الأبواب التى عُقِدت تحت عنوان «فضل البكاء وثواب البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام » بل كلّ الأبواب التى وردت حوله تشير بأدنى مناسبه للبكاء .. إمّا بلفظ البكاء أو بما يرادفها أو يلازمها وبإشارات مختلفه .. حتّى أنّ بعض المتتبّعين

١- (١) مثلاً وردت عناوين عديده فيما يتعلّق بتاريخ الإمام الحسين عليه السلام فى كتاب البحار .. أو فى الكتب الروائيّه المتعدّده التى أشرنا إليها ..كما فى مزار الوسائل ، ومزار المستدرك ، وفى كامل الزيارات ، وكتب الشيخ الصدوق التى خُصّصت للروايات الوارده فى قضيّه الحسين عليه السلام ، مثل مقتل الصدوق ضمن عدّه مجالس وردت فى أمالى الصدوق .. وعلل البكاء فى علل الصدوق وغيره ، حتّى كتاب محاسن البرقى ، وكتاب قرب الإسناد .. وقد جُمعت كثير من الروايات فى نفس عنوان الباب حول الحسين عليه السلام .. إلّاأنّها كلّها تردّد عنواناً معيناً بألفاظ مختلفه وهو البكاء ..

ممّن له باع واسع فی هـذا التحقیق ذکر أنّه ورد فی ما یلازم ویرادف البکاء ما یقرب من خمسین لفظه حول الشـعائر الحسـیتیّه ، مثل : اللَطْم ، أو اللّدم ، القلق ، الهلع ، الجزع ، البکاء ، النوح ، الندبه ، الصیحه ، الصرخه ، الحزن ، التفجّع ، التألّم ، وغیرها ..

وأیضـاً هنـاک إشارات أخری فی کیفیّه الترکیز علی البکاء ، وأنّه من عمـده أبواب الشـعائر الحسـیتیّه کـذلک ما ذُکر فی تاریخ الحسـین علیه السـلام - التاریـخ الروائی - مضافـاً لکتب التاریـخ المختلفه ، وکثیر منهـا عن طریق مصادر العامّه ، مثل تاریـخ ابن عسـاکر ، وتاریـخ الخطیب البغـدادی وغیرهـا .. وکلّها تـذکر البکاء علی سیّد الشـهداء علیه السـلام ؛ حتّی الأنبیاء قـد بَکوه قبل ولادته ، بل قبل ولاده النبیّ الخاتم صلی الله علیه و آله و سلم ..

وتـذکر أبواب عدیـده فی هـذا السیاق ، مثل : بکاء أنواع المخلوقات .. ویبیّن مجموع الروایات فی الأبواب العدیـده جزع وبکاء الخِلقه بأکملها علی مصیبه سیّد الشهداء علیه السلام ..

فقضیّه کون البکاء هو العمده فی الشعائر الحسیتیّه یکاد یکون أمراً واضحاً ؛ ولربّما یُدقّق فی التعبیر بأن یُقال بأنّ البکاء هو جوهر وروح الشعائر الحسینیه ..

وبحسب الأدلّه الوارده فإنّنـا لو کنّـا نجمـد علی ظـاهر الأدلّه ، لرأینـا أنّ للبکـاء مکـانهً وأهمیّهً یتفرّد بهـا من بین أقسام الشـعائر الحسـیتیّه الأخری .. فالبکاء کالجوهر والروح لأقسام الشـعائر الحسـیتیّه ، وکأنّما إلغاء البکاء عن الشـعیره الحسـیتیّه هو عباره عن تخلیته عن جوهره ، ومسخ لتلک الشعائر عن حقیقتها ..

الجزع فی الشعائر الحسینیّه

الجزع هو غیر الحزن وغیر البکاء .. إذ أنّ الجزع فی اللغه هو شدّه الحزن وعدم التصبّر ، أو هو نوع من إبداء التفجّع الشدید ، بشقّ الجیب ونتف الشعر وضرب الرأس ، وخمش الوجوه ، أو الصراخ الشدید . وهذه کلّها تعبیرات عن معنی الجزع باللازم ، وإلّا فإنّ معنی الجزع : هو إظهار المرء للألم الشدید عند الحزن بصخب وتفاعل ساخن .. هذا هو الجزع ..

ووردت روایات فی ذلک ؛ وقد عثرنا علی ما یزید علی عشرین روایه وارده فی الجزع فقط .. وعدّه من أسانیدها صحیحه ؛ منها :

۱ – ما روی عن الإمام الصادق علیه السلام

«کل الجزع و البکاء مکروه ، ما خلا الجزع و البکاء لقتل الحسین علیه السلام »(۱) ..

۲ – وما نقله صاحب الوسائل عن جعفر بن قولویه فی المزار ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه ، عن أبیه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال : سمعته یقول :

«إنّ البکاء و الجزع مکروه للعبد فی کلّ ما جزع ، ما خلا البکاء علی الحسین بن علیّ علیه السلام فإنّه فیه مأجور»(۲)

۳ – وعن مسمع بن عبدالملک ، قال : قال لی أبوعبداللّه علیه السلام فی حدیث :أما

۱– (۱) وسائل الشیعه : ۱۴ : ۵۰۵ : باب استحباب البکاء لقتل الحسین علیه السلام ؛ بحار الأنوار : ۴۴ : ۲۸۰ / ح ۹ عن الصادق علیه السلام : «کلّ الجزع والبکاء مکروه سوی الجزع والبکاء علی الحسین علیه السلام » .

۲– (۲) وسائل الشیعه ۱۴ : ۵۰۶ .

تذكر ما صُنع به (يعنى بالحسين عليه السلام) ؟

قلت : بلى .

قال :

أتجزع ؟

قلت : إى واللّه ، وأستعبر بذلك حتّى يرى أهلى أثَر ذلك علىّ ، فأمتنع من الطعام حتى يتبين ذلك من وجهى .

فقال :

رحم اللّهُ دمعتك ، أما إنّك من الّذين يُعدّون من أهل الجزع لنا ، والذين يفرحون لفرحنا ، و يحزنون لحزننا ، أما إنّك سترى عند موتِك حضورَ آبائى لك ...»(۱)

۴ - نقل فى الوسائل عن مصباح الشيخ الطوسىّ ، بسنده عن علقمه ، عن أبى جعفر عليه السلام ، فى حديث زياره الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من قرب وبعد ، قال :

«ثم ّلينـدب الحسين عليه السلام و يبكيه و يأمر من فى داره ممن لا ـ يتّقيه بالبكاء عليه ، و يقيم فى داره المصيبه بإظهار الجزع عليه ، و ليعز بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام ...»(۲)

۵ - ما نقله صاحب مستدرك الوسائل عن نهج البلاغه ؛ قال علىّ أميرالمؤمنين عليه السلام على قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ساعه دُفِن :

إن ّالصبر لجميل إلّا عنك ، و إن ّالجزع لقبيح إلّاعليك »(۳)

۶ - وفى صحيحه معاويه بن وهب نقلاً عن باب المزار فى الوسائل ، دعا

۱- (۱) وسائل الشيعه ۱۴ : ۵۰۷ ؛ ۱۰ : ۳۹۶ .

۲- (۲) وسائل الشيعه ۱۴ : ۵۰۹ .

۳- (۳) مستدرك الوسائل ۲ : ۴۴۵ .

الصادق عليه السلام بهذا التعبير :

«...فارحَمْ تلكَ الوُجوه الّتی قد غيّرتها الشمسُ ، وارحَم تلك الخُدود التی تقلّبت علی حُفره أبی عبداللّه عليه السلام ، وارحَم تلك الأعين التی جَرت دموعُها رَحمةً لنا ، وارحَم تلك القلوب التی جَزَعت واحتَرقت لنا ، وارحَم الصرخه التی كانت لنا ...»(۱)

فالروايات طُرقها عديده وصحيحه ، وبعضها موثّق .. فإذن الجزع هو إشاره من إشارات البكاء ..

ونظير هذا التعدّد فی الطرق لهذه الطائفه من الروايات نجده فی الكتب الأربعه أيضاً ، فی كتاب التهذيب للشيخ الطوسیّ ، وكتاب الفقيه للشيخ الصدوق ، وكتاب الكافی للشيخ الكُلينیّ التی هی من أهمّ مصادرنا ..

فالحاصل أنّ البكاء فی الشعائر الحسينيه حسب ما ترسمه النظره الأوّليّه العابره للروايات المتواتره حول الشعائر الحسينيّه وإقامتها فی المصادر الروائيّه العديده – فضلاً عن التاريخيه – الروايات ترسم للناظر وللمتتبّع رسماً أوّليّاً بديهيّاً فطرياً ، أنّ البكاء هو جوهر الشعائر ، وهو جوهر ذكری نهضه الحسين عليه السلام .. هذا كبحث إجمالیّ أوّلیّ من جهه أقوال علماء الإماميّه ، ومن جهه نفس الروايات ..

وأيضاً ، كنظره أوّليّه فی الروايات أو فی فتاوی العلماء ، يظهر أنّ الحزن لا ينقضی إلّابظهور الإمام الثانی عشر عجّل اللّه تعالی فرجه الشريف .. والأخذ بثأر الدماء التی أريقت فی كربلاء مع الحسين عليه السلام وتطبيق أهداف الأئمّه عليهم السلام ..

وبذلك نصل إلی صلاح البشريّه وانتشار القسط والعدل ، وتحقيق أغراض وأهداف مسيره الأنبياء .. وهذا نوع من الثأر الشريف المنشود لدم الحسين عليه السلام ..

۱- (۱) وسائل الشيعه ۱۴ : ۴۱۱ – باب ۳۷ من أبواب المزار ، نقلاً عن الكافی ۴ : ۵۸۳ .

إذن ، الـذى يظهر – حول بحث البكاء – من كلمات علماء الإماميّه – من فقهاء ومتكلّمين ومفسّرين ومحدّثين ومؤرّخين ، ومن الروايات أيضاً – أمران :

١ – كون البكاء الدعامه الأصليّه فى الشعائر الحسينيّه ..

٢ – استمرار البكاء وتأبيده إلى يوم الثأر .. وقبل الخوض فى تفاصيل ظاهره البكاء يجب الإلتفات إلى جانب مهمّ جدّاً ..

حقيقه البكاء

أنّ البكاء ماده حيويّه للبحث فى عدّه علوم ، مثل علم النفس ، والاجتماع ، والأخلاق والفلسفه وعلم التّمدن والحضاره ، قد شغل حيزاً فى اهتمـام العلوم الإسـلاميّه .. وبمحـاوله لمعرفه حقيقه البكـاء نقول : أنّه فعل من أفعال النفس الجانحيّه لا الجارحيّه .. وهنا تظهر تساؤلات على السـطح منها : أين تصدر النفس البكاء ، وكيف تصدره ، ومتى ؟ هل البكاء فعلٌ سَلبىّ أم إيجابىّ .. باعتبار أنّ أفعـال النفس الجـانحيه أو الجـارحيّه لا تتّصف بلون ما بـذاتها ، وإنّما تتصف بلحاظ الغايات .. فيا تُرى ؛ كيف هو البكاء فى لونه الذاتىّ ؟ فلابدّ من تحليله موضوعيّاً ماهويّاً تحليلاً عقلياً كاملاً لنرى ما هى أجوبه هذه الاسئله ..

ولأجـل ذلـك ، يجب الإلتفـات إلى مـا ذكرنـا فى جهات سابقه فى الفصل الأوّل من الشـعائر الـدينيّه العامّه ، وهو وجود أجنحه مختلفه فى النفس قد جهّزها اللّه عزّ وجلّ بها .. ولا ريب أنّ أحد أبواب معرفه اللّه سبحانه ناشىء من معرفه النفس ،

فقد ورد فی الأثر عن أمیرالمؤمنین علیه السلام :

«من عرف نفسه فقد عرف ربه »(۱)وورد کذلک عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم

«أعرفکم بنفسه ، أعرفکم بربّه »(۲) الذی یعرف نفسه سوف یعرف نقاط الضعف من نقاط القوّه فیها .. ومن ثمّ لا تُزعزعه دواهی الدهر .. فمعرفه النفس لها فوائد عدیده فی سبیل الاتصاف بالأخلاق ، وفی بناء شخصیّه الإنسان .. والنفس فیها أجنحه عدیده ، وأحد أجنحه النفس مشجّرات القوی الإدراکیّه ، وهی علی نوعَین : الإدراکات الحصولیّه ، والإدراکات الحضوریّه ..

الإدراکات الحصولیّه هی : قوه الحسّ ، وقوّه المخیّله (الخیال) ، وقوّه الوهم ، ثمّ قوّه العقل ..

الإدراکات الحضوریّه : وهی إدراکات عیانیّه للأشیاء فی نشآت أخری غیر النشأه المادّیّه الحسّیّه ..

القوّه الادراکیّه و القوّه العملیّه

علی کلّ حال ، هناک أیضاً جناح أخر فی النفس هو جناح القوه العملیّه ، أو ما یسمّی بالقوّه العمّاله ، مثل القوی العضلیّه والقوی الشهویّه والغرائز المختلفه فی

۱- (۱) بحار الأنوار ۲ : ۳۲ : ۲۲ ؛ مصباح الشریعه (المنسوب للإمام الصادق علیه السلام) : ۱۳ .

۲- (۲) الاقتصاد (الشیخ الطوسی) : ۱۴ ؛ روضه الواعظین (الفتال النیسابوری) : ۲۰ .

النَّفس ، وقوّه العقل العملىّ ؛ هـذه القوى سِـمتها المهمّه المميِّزه لها عن الجناح الأول - أو الأجنحه الأخرى - أنّها باعثه ومحرّكه فى النفس ..

فلدينا جناحان من الأجنحه العديده فى النفس ، أو جهتان :

الاول : الجهه الإدراكيّه ..

الثانى : الجهه العمليّه ..

طبعـاً الجنـاح الـذى هو فى الجهه العمليّه هو المحرّك والبـاعث ، لكنّه ليس بكـلّ درجـاته خالياً من الإدراك .. كلّا .. بل هو فى بعض درجاته مزيج ومختلط بالإدراك ، مثل قوّه العقل العَملىّ .. وخاصـيّه قوّه العقل العملىّ هو الإدراك مع كونه محرّكاً أيضـاً ..

مثلاً .. يـدرك الإنسان حسن فضـيله معيّنه ويتشوّق إليها ، فيُمارسـها ويعزم عليها ويوطّن نفسه على تطبيقها .. أو ربّما - بـدل أن يتشوّق إلى فضـيله ما - يستنكر رذيله ما وينفر منها .. ويشحن نفسه بالنفره منها .. فتراه ينقطع فى سلوكه العملىّ عن تلك الرذيله .. وهلمّ جرّاً ..

فعلى كلّ حال : العقل العملىّ حيث إنّه محرِّك عملىّ ، إلّا أنّ جنبه الإدراك تتوفّر فيه أيضاً .. هذا من جهه ..

ومن جهه أخرى ، لابدّ من امتزاج هاتين القوّتَين العمليّه والإدراكيه فى النفس الإنسانيّه ، فافتراض وجود إنسان له جانب إدراكىّ فقـط ، أو له جـانب عملىّ فقـط مخالف للفطره الإنسانيّه .. وبعباره أخرى ، فأنت تريـد بافتراضك هـذا أن تجعله انساناً له جانب عمّالى فقط دون جانب إدراكىّ أو بالعكس .. لكنّ مثل هذا الشخص ليس من الحقيقه الإنسانيه بشىء ..

بـل الحقيقه الإنسـانيّه فَطرهـا اللّه عزّ وجـلّ على مزيـج من القوى العمليّه والقوى الإدراكيّه .. فمن المحـال وجود حقيقه إنسـانيّه تتمحّض فى إدراك المعلومات فحسب .. بل لابدّ أن تجد فيها جناحاً آخر وجنبه أخرى وهى جنبه

عمّاليه .. كـذلك من المحال أن ترى إنساناً فيه جنبه عمّاليه فقط - كالحيوانات - بل جمله من الحيوانات تكون الجنبه الإدراكيّه خفيفه فيها .. لكنّ الجنبه العمّاليه فيها بارزه وظاهره ..

وقد وزّع اللّه عزّ وجلّ الصفات العمليّه فى الحيوانات بشكل عجيب .. مثلاً :

الحرص تجده فى النمل(١) ، والوفاء تراه فى حيوان آخر ، والغيره على الأُنثى فى حيوان ، وانعـدام الغيره فى حيوان ... كأنّ هذه الصـفات العمليّه وزّعت على كثير من أقسـام الحيوانات عبرةً للإنسان .. والفطره الإنسانيّه تختلف عن الفطره الحيوانيّه التى تكمن فيها الجنبه العمليّه فقط ، وإن كان هناك صـفات عمليّه (فضيليّه) موزّعه وموجوده لدى الحيوانات من اللطائف .. ومن يتتبع حياه بعض الحيوانات سوف يلاحظ فى كلّ حيوان صفه معيّنه .. وهذا مورد للإعتبار ، حيث يقال : الإنسان يُحشر حسب صفته ؛ وهذه الأشـكال من الحيوانـات الموجوده هى نموذج وأمثال للصـفات المختلفه ، فإن كانت صـفات الإنسان رذيليّه لا سامـح اللّه ، فإنّه سوف يُحشر بحسبها ..

فليست الفطره الإنسـانيّه تحتوى على جـانب إدراكىّ محض .. ولا على جانب عملىّ محض .. بل هما جناحان ممتزجان لا يمكن أن ينفكّ أحـدهما عن الآخر ، ولا يُفصل بينهما فى حاقّ النفس البشـريّه .. وإذا وجدنا بعض الناس فيه طغيان جنبه إدراكيّه على جنبه عمليّه ، أو طغيان جنبه عمليّه على جنبه إدراكيّه ..

فهذا نوع من الاختلال وعدم التوازن والتكامل فيه ..

١- (١) راجع توحيد المفضّل : القسم الخاص لبيان أسرار وعجائب الحيوانات - بحارالأنوار ٣:٩٠ .

مثلاً الحَسد ، أو الشهوه هما من جنبه إدراك المخيّله التى هى النافذه العظمى للشيطان فى الإنسان ، التى يدخل من خلالها .. حيث يُرى الشيطان الصور للإنسان من بعيد .. يُريه صوره لفعل أو لشىء ، ثمّ يشوّقه نحو ذلك الفعل .. «وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ...»١ فبتوسّط نفس الدعوه من بعيد يُرى الصوره فى عالم النفس ، ثمّ يُغرى الإنسان فيتشوّق ويتحرّك نحوها ؛ فالإنسان إذا عزف وانصرف عن هذا الإغراء ينقطع سلطان الشيطان عنه .. أمّا مع رغبه النفس وتركيزها وانجذابها ، فإنّ الشيطان سوف يستولى عليه ..

وهذا قد يكون تفسير الحديث المعروف عن النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم :

«إنّ الشيطان يجرى فى الإنسان مجرى الدم »(١) ..

وباعتبار أنّ هذه النوافذ الإدراكيه لا يضبطها الإنسان ولا يحرسها بحراسه جيّده ، وأنّه يُطلِق عنانها من دون مراقبه النفس .. فإنّ الشيطان سيخترق النفس من خلالها وينفذ إلى إعماقها ..

فالفطره الإنسانيّه ذات جنبتَين لا يمكن تفكيك إحداهما عن الأخرى .

ونواصل بعض الأمثله لكى نكون على بصيره من هذا البحث ، حتّى نصل إلى حقيقه النُكات الفلسفيّه والعقليّه ..

مثلاً .. يروّج البعض فى بعض الأبحاث الفكريّه والثقافيّه الحديثه أنّ

١- (٢) مستدرك الوسائل ١٦ : ٢٢٠ .وفى الكافى ٢ : ۴۴٠ ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : «يا ربِّ سلّطتَ علىّ الشيطان وأجريتَه منّى مجرى الدم ..»

التقـديس والقدسيّه والتعظيم هى نوع من الحجـاب أمـام التحرّر الثقـافىّ والانفتـاح الفكرىّ .. لـذا لابـدّ من إزاله هـذا الحـاجب والوقوف فى وجه أشكال التقديس والاحترام والتعظيم ..

وهذا يندرج ويجرى فى نفس المسار فى بحث البكاء أيضاً ؛ فما مدى صحّه هذه المقوله يا ترى ؟

للإجابه عن ذلك ، ولتمحيص حقيقه هذه المزاعم والدعاوى لابدّ من معرفه ماهيّه القدسيّه ، وأنّها فعل أىّ قوّه من قوى النفس ، وأىّ جناح من أجنحه النفس ؟

مثلاً ، قيل أنّ التشـكيك نبراس ومَعلَم للحريّه الفكريّه وللأسـلوب الفكرىّ والتحقيقىّ .. وأنّه ديدن العلم .. هل هذا صحيح بقول مطلق أم فيه تفصـيل ؟ التشكيك أيضاً عمليّه فكريّه تمارسها بعض القوى الإدراكيّه .. فهل هذا الفعل - كفعل نفسانى - هو فعلٌ سليم دوماً أم لا ؟

إذن يجب أن نـدرس أفعـال النفس بـدقّه كى لاـ نقع فى الخطـأ ولاـ فى المغالطـات ، ولا فى الإلتباسات .. وعلينا أن نتعرّف على مجال ممارسه النفس لها ، ومواطن عدم الممارسه .. كذلك البكاء فِعل من أفعال النفس ، وكذلك التقديس والتعظيم والإذعان والمتابعه النفسيّه كلّها من أفعال النفس ، وترتبط بالقضايا الإدراكيّه والاعتقاديّه والفكريّه والسـلوكيّه .. وهى برنامـج يتعلّق بسـير الإنسان فى معاشه وحياته .. فمتى - يا ترى - تمارسه النفس بصحّه ، ومتى تمارسه النفس خطأً ؟

كـذلك : التشـكيك أو التسـاؤل أو التنقيب فِعـل من أفعال النفس ، فمتى تمارسه النفس بشـكل صـحيح ، ومتى تمارسه النفس خطأً ؟ هل يجب أن يقف الإنسان

دوماً فى منطقه التشكيك والتساؤل ؟ أم ينبغى عليه أن يتجاوز ذلك .. كلّ هذه الابحاث ونحوها مما ترتبط بمباحث دينيّه حسّاسه وخطيره ، فلابدّ من الوقفه العلميّه عندها ، لإنعام النظر فيها ..

ثوابت عن ظاهره التقديس

كيف يمارس الإنسان عمليّه التقديس بشكل صحيح ؟ التقديس والقدسيّه عباره عن الإذعان .. وحينما يذعن الإنسان لشيء ويتصوّر أنّه حقيقه فإنّه يُبدى المتابعه أو الخضوع له .. فالتقديس عباره عن خضوع النفس عمليّاً ومتابعه القوى العمليّه فى النفس لأمرٍ أذعنت النفس له وتصوّرت أنّه حقيقه .. فمن ثمّ يظهر لنا متى يكون التقديس صحيحاً ومتى يكون خاطئاً ..

فإن كان ما أذعنت له النفس حقيقه من سنخ الواقع ، فالتقديس صحيح .

وإصرار النفس عليه ممدوح ، وتعظيمها لتلك المعلومه الحقيقه راجح وصحيح ، لأنّ المفروض أنّها من نفس الواقع .. ورفع اليد عنها يعنى ارتطام النفس ودفعها فى سلسله الجهل .. مثل العالم التجريبىّ إذا وصل إلى حقيقه معيّنه ، ثمّ يرفع اليد عنها ولا يعتمد عليها. أو لا يستفيد منها فيكون ذلك ضياعاً للحقيقه ..

نعم التقديس والقدسيّه إن كانت لأمر مخالف للواقع أو للحقيقه ، أو كانت نابعه عن تصوّر وتخيّل رسمته المخيّله بعيداً عن الواقع ، كانت خاطئه ..

فإذن التقديس – بشكل مختصر – هو عباره عن متابعه النفس لما أذعنت له وتصوّرت أنّه حقيقه ، فإن كان حقيقه واقعاً ، ومُبتنياً على مقدّمات وأدلّه يقينيّه منتجه ، فيكون هذا التقديس صحيحاً وراجحاً .. ولكن لابدّ أن يوضع حريم

حوله .. لأنّ المفروض أنّ الدليل الذى أوصلك إلى مثل هذا بعد عناء وجهد إذا لم تعمل به يكون ابتعاداً عن الواقع وإغراقاً فى الجهالات والظلمات ، وهذه حقيقه متّبعه فى جميع العلوم التجريبيّه والعلوم المرتبطه بالنشآت وعلوم العقيده وغيرها ..

فإذا كان التقديس ناتجاً من إدراك حقيقه ، فهو حاله طبيعيّه فى النفس ..

ويبدأ التقديس من أرفع درجه من درجات القوى العمليّه فى النفس ، وهو العقل العملىّ ، فيتابع العقل النظرىّ فيما أدركه من حقيقه .. وأما لو كان التقديس نتيجه لإدراك تخيّلىّ أو ظنّىّ أو وهمىّ أو غير مبرهن وغير ثابت ، كان التقديس نوعاً من التقليد ..

فعلى كلّ حال : إطلاق وصف التقليد أو الإتّباع الأعمى على التقديس مطلقاً أمرٌ فيه مغالطه .. حيث تَبيّن أن ليس كلّ تقديس هو تقليد .. بل حقيقه التَقديس هى تعظيم للحقائق فيما إذا كان وليداً وتابعاً لإدراك حقيقه ما .. نعم لو كان التقديس أو المتابعه أو الإخبات والخضوع فى الجناح العملىّ فى النفس نتيجه لإدراك تخيّلىّ أو وهمىّ ، كانت حقيقه هذا التقديس إتّباعاً أعمى وتقليداً خاطئاً .. إذن ليس من الصحيح ذمّ التقديس فى نفسه مطلقاً ..

بل لو انعكس التقديس إلى حاله الرَفض الدائم فى الجانب العملىّ للنفس ، وهو ما قد يسمّى بالتشكيك .. إذا كان رفضاً دائماً فسيكون حاله مَرَضيه فى النفس وليس حاله صحّيّه فى بعض أقسامه ، حيث إنّ الجناح الإدراكىّ فى النفس إذا أدرك حقيقةً ما ولم يتابعه الجناح العَملىّ .. ولم تتابعه القوى العمليّه التجريبيّه أو غير التجريبيّه .. إذا لم تحصل المتابعه بين الجناح العملىّ والجناح الإدراكىّ ،

ستكون هذه حاله مَرَضيّه فى النفس .. لأنّها تُدرك الحقائق ولكن لا تنتفع بها ولا تستفيد منها .. وإصرار النفس على الرفض والإباء عن متابعه الحقائق يؤدّى إلى تضييع الحقيقه والتفريط بها .

كما يفسّر المحقّق الاصفهانىّ الآيه الكريمه «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ »١ أنّهم فى البدايه قد يكون هناك لديهم إيقان مع الجحود ، لكن فى النهايه والمآل فإنّ هذا الإيقان يذهب كشىء ووجود شريف ثمين ، يذهب وتفتقده النفس بسبب عدم متابعه الجانب العملىّ للجانب الإدراكىّ (١) .. ولعلّ إليه الإشاره الأخرى فى قوله تعالى « ثُمَّ كانَ عاقِبَهَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ»٣

وكما أنّ الجانب العملىّ فى النفس يتأثر بالجانب الإدراكىّ ، فإنّ الجانب الإدراكىّ فى النفس كذلك يتأثّر بدوره بالجانب العملىّ .. وأمراض الجانب العملىّ فى النفس تسبّب أمراضاً فى الجانب الإدراكىّ أيضاً .. وكذلك الحال فى أمراض القوى الإدراكيّه : كالوسوسه ، أو سرعه الجزم (القطّاعيّه) أو غلبه الوهم والتخيّل على التعقّل ، حيث لا يستطيع أن يدرك المعانى العقليّه نتيجه السجن الذهنىّ فى القضايا الخياليّه والوهميّه ..

فهناك أمراض فى الجانب الإدراكىّ .. كما أنّ هناك أمراضاً تقابلها فى الجانب العملىّ إضافه للصفات الصحيحه فى الجانب العملىّ . ومثال من أمثله

١- (٢) آخر بحث الانسداد فى كتاب نهايه الدرايه للشيخ الأصفهانىّ .

أمراض الجانب العملی دوام الإباء فی الجانب العملیّ للنفس ، أو دوام الإخبات والخضوع لکلّ مقوله ولأیّ دعوی .. فهذه تعتبر حاله غیر صحیحه وغیر سلیمه ..

وهذه الأمراض فی الجانب العملی لها أسماء أیضاً ، مثل : التقلید العام الأعمی ، أو بالعکس : الرفض الدائم التی هی حاله السفسطه ، فالحاله السفسطائیّه الدائمه المطلقه هی حاله مَرَضیّه فی الجانب العملیّ فی النفس .. وحاله التقلید الأعمی هی أیضاً حاله مَرَضیّه ومذمومه عند العقلاء .. وإلیها وإلی غیرها من الأمراض یشیر إلیها القرآن الکریم وتشیر الأحادیث النبویه ؛ وقد تعرّض لها أمیر المؤمنین علیه السلام ضمن خطبه الشریفه فی نهج البلاغه .. مثل : «حبّک الشی یعمی و یصم»(۱) ..

هذه حالات الجانب العملیّ ، فإذا اشتدّت المحبه فإنّها تُوجب ظلامه وحاجباً فی الجانب الإدراکیّ .. وشدّه البغض کذلک قد توجب التأثّر والستر فی الجانب الإدراکیّ ..

لا بمعنی أن لا تشتدّ محبّه الإنسان لمن أمره اللّه بمحبته .. إذ أنّ اللّه سبحانه أمر بمحبّه نفسه ، وأمر بمحبّه رسوله وأهل بیته علیهم السلام .. أو لا تشتدّ عداوته لمن أمر اللّه سبحانه بعداوته .. ولیس المعنی أنّ زیاده المحبّه المأمور بها تکون خاطئه .. أو الکراهه والبغض المأمور بها کذلک .. لیس المراد ذلک .. ولسنا وراء ما یطرحه العلمانیّون أو ما یُسمی بالعولمه ، أی الحیادیّه فی کلّ شیء ، وأنّ المدار الأول والأخیر هو نفسیّ ونفسیّ فقط ، کطُرُق العولمه المطروحه حدیثاً - فی الثقافات العالمیّه - لیس هذا هو المقصود ..

۱- (۱) رسائلُ المرتضی (الشریف الرضی) ۲ : ۲۱۶ .

وليس الإتّزان هو عـدم المحبّه فى موردها (التى أمر بها الشارع والعقل) أو عـدم العـداوه الشديده فى موردها الذى بيَّنه الشارع .. بـل الكلاـم أنّ الإنسان إذا أراد أن يُـدرك أمراً ، ينبغى له عـدم جعل المحبّه مؤثّره فى كيفيه الإدراك . حتّى لو كانت محبّه فى موردها ، وكذلك الأمر فى العداوه الشديده .. فضلاً عمّا لو كانت ليست فى محلّها .. وإنّما ينبغى جعل موازين الإدراك على ما هى عليه .. وجعل موازين الحركات والافعال فى النفس على ما هى عليه .. هذا هو المنطق القرآنىّ والتوجيه النبوىّ والعَلَوىّ ..

المنطق الشرعىّ و ظاهره البكاء

إنّ المنطق الـذى يطرحه القرآن والسـنّه المعصوميّه النبويّه والمعصوميّه العلويّه فى نهـج البلاغه منطق ليس أُحاديّاً ولا تمايليّاً إلى طرف معين ..

انظر مثلاً إلى المنطق الأرسـطىّ الذى يضع موازين معيّنه على فرض صحّتها - كلّها أو بعضها - فى جانب من جوانب الأدراكات .. وهو فقط الإدراك الحصولىّ ..

وعلى بعض تقـاديره ليس كـلّ الإدراكـات ؛ أمّا الإدراك العيانىّ فإنّه لا يضع له ميزاناً .. أو الإدراك الحصولىّ من تقادير أخرى قد لا يضع لها ميزاناً ..

أو أنّك ترى مثلاً المنطق الرياضىّ يضع موازين من جانب آخر .. أو ترى المنطق النفسىّ الحديث المتداول أو المنطق الوضعىّ ، ومـدارس منطقيّه كثيره كلّهـا تتنـاول جانباً معيّناً وتهمل الجوانب الأخرى .. ومع ذلك فإنّ تلك الجوانب المتناوله قـد تكون غير مستوعبه لوضع الموازين فيها ..

أمّا المنطق الشرعىّ فإنّك ترى خلاف ذلك .. المنطق الشرعىّ يتناول موازين

القوى العمليّه ويتناول موازين القوى الإدراكيّه ، وعلى صعيد الإدراك العَيانىّ والإدراك الحصولىّ ، وهلمّ جرّاً .. يعنى أنّه يتناول الموازين فى أجنحه النفس العديده ، وينظر فى كيفيّه ملائمه هذه الأجنحه فى النفس مع بعضها البعض .. وهذا ممّا لا تتناوله مدرسه منطقيّه بشريّه إلى الآن .. هذا هو المنطق الشرعىّ أو المنطق الذى تقدّمه المعرفه الدينيّه ..

إنّه منطق الإنسان المتكامل فى كلّ أجنحه النفس ، وهو أيضاً يحدّد العلاقه بين أجنحه النفس بعضها البعض .. وإلّا فأىّ منطق تراه يحدّثك : أنّ الحبّ والبُغض يُعمى ويُصمّ (١) .. أو يتناول قول أمير المؤمنين عليه السلام :

«إذا أقبلَتْ الدنيا على أحدٍ أعارته محاسنَ غيره ، وإذا أدبرتْ عنه سَلَبته محاسنَ نفسه»(٢) ومثل هذه التعبيرات .. وهذه أمور منحصره فى منطق الأطروحه الدينيّه ..

التشكيك سلاح ذو حَدّين

فالإباء المطلق حاله مَرَضيّه فى النفس فى الجانب العملىّ ، والتشكيك أو التساؤل فى منطق المعرفه الدينيّه وفى المنطق العقلىّ البشرىّ إنّما هو قنطره لكى يراجع الإنسان حسابات الادلّه التى يعقد عليها إيمانه ، ثمّ بعد ذلك يتوصّل إلى الحقيقه فى أىّ مجال من المجالات ، وفى أىّ علم من العلوم المرتبطه بالنشأه الدينويّه ، أو المرتبطه بالنشآت الأخرى ، ثمّ بعد ذلك يتوصّل إلى الحقيقه التى إمّا أن تكون مطابقه أو غير مطابقه ..

١- (١) عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم : «حبّك للشىء يعمى ويصمّ» بحار الأنوار ٧٧ : ١٦٦ / ح ٢ .

٢- (٢) بحار الأنوار ٧٥ : ٣٥٧ / ح ١٧ عن نهج البلاغه - رسائل المرتضى ٢ : ٢١٦ .

لا أن يبقى فى الإنسان منطقه التساؤل أبد الدهر .. فليس التساؤل إلّامحرّكاً وآله للفحص وطاقه للبحث .. وليس الفحص إلّاطريق للوصول للحقيقه .. ولو وقف الإنسان دائماً فى منطقه التساؤل من دون أن يتحرّك ، فهذه تُعتبر حاله مَرَضيه فى النفس وليست حاله صحيحه .. إنّما التساؤل يُعتبر بوّابه لأجل الفحص ، لأجل التنقيب ، لأجل التحرّى للوصول الى الحقائق .. وإلّا فإنّنا لو اقتصرنا على الوقوف دوماً فى منطقه التساؤل والتشكيك لما اكتُشف شىء فى العلوم القديمه والحديثه .. فليست هذه حاله صحّيّه .. أمّا إذا كان التشكيك بمعنى التساؤل ، ثمّ يأتى بعده التحرّى والتنقيب الذى يستتبع الجزم والتصميم على ضوء المُعطَيات البرهانيّه اليقينيّه ، كانت الحاله حاله سليمه وصحيّه للنفس .. أمّا أن نقف فى دوّامه التساؤل والإباء والرفض فهذه حاله جهاله وليست حاله علميّه ولا صحيحه ..

والذى يعيش بشكل دائم حاله سفسطائيّه وتشكيكيّه سيؤدّى به ذلك إلى القضاء على الفطره عِلماً وعملاً .. إدراكاً وتطبيقاً .. وليس فيه نوع من التقدّم بل سوف يتحجّر المرء على نفسه .. ولو كان الأمر كذلك لما وصلت البشريّه إلى ما وصلت إليه من الإختراعات والإكتشافات والإبداعات .. هذا كمثال فى العلوم التجريبيّه ، فكيف فى العلوم الإنسانيّه الأخرى ..

فالشكّ والحيره حينئذ يشكّلان داعياً وباعثاً للتساؤل الذى يستعقبه تحرّك وفحص وتنقيب وتحقيق .. حتّى يحصل الجزم والوصول إلى النتائج ..

والإنسان ضمن الفحص والتحقيق والسير ربّما يسير ويفحص وتنتابه حاله مَرَضيه أخرى غير السفسطه ، وقد تكون مقابله لها ؛ وهى حاله بُطأ اليقين لديه .. أو سرعه اليقين لديه .. وكلاهما من الحالات المَرَضيه فى الإدراك .. والمفروض أنّ

الحاله الصحّيّه المتّزنه هى أنّه إذا رأى النتائج مقنعه للنفس بشكل قطعىّ وبمعزل عن ميوله الشخصيّه وقناعاته الخاصّه ، فإذا كانت النتائج بنفسها موزونه ومنتجه ، فاللازم أن يسلّم ويُذعن ويقرُّ بها ..

فقيمه الشكّ إذن من جهه الفحص والوصول إلى النتائج .. أما إذا كان الشكّ محطّه دائمه فيصبح صوره سلبيّه وصفه مذمومه ..

وكما يقال فإنّ العلوم خزائن مفتاحها السؤال(١) ..

ومن ثمّ ذهب الفقهاء وعلماء الكلام إلى أنّ من اعتقد عقائدَ الحق لا عن دليل ، فهو وإن كان من الناجين - ان شاء اللّه - إلّاأنّه قد ارتكب معصيه .. لأنّه لم يعتقد ذلك عن دليل وبرهان .. إذ أنّ العلم بالحقائق عن دليل واجب ، وإن كانت النجاه مرهونه بصرف اعتقاد الحقّ ولو كان عن تقليد(٢)

فالاعتقاد والاعتناق عن تقليد بدون تفكير وتدبّر لا يُعتبر اعتقاداً تامّاً لأنّه يكون فى معرض الحرمان والزوال .. بخلاف الاعتناق والاعتقاد عن دليل وبرهان وحجّه ، فإنّه يظلّ دائماً متمسّكاً بتلك العقيده .. ثابت القدم على أركانها ..

حصيله المطاف : هذان نموذجان بشكل مختصر عن التقديس والتشكيك ..

أين موضعهما من أفعال النفس .. ومتى يصبحان حاله مَرَضيّه .. أو حاله سليمه فى

١- (١) قال الخليل : العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها . نهج البلاغه ٢٠ : باب ٤٨٦ : ٢٤٧ .

٢- (٢) مثلاً : من يتبع هذه الحقيقه عن تقليد وهى : أنّ الكهرباء قاتله فإنّه سوف ينجو من الكهرباء وإن كان اعتقاده عن تقليد وبدون دليل ، ولكن لو علم بأنّ الكهرباء قاتله عن طريق الدليل لما كان فى معرض الشكّ .. لأن الذى يَبنى على أنّ الكهرباء قاتله من دون دليل ، قد يكون فى معرض الوقوع فى هلكه الكهرباء .. لأنّه قد يشكّكه أحد ، فالإذعان بالحقائق ولو عن تقليد أمر له فائدته ؛ لكن ليس كمن يعتقد ويُذعن بالحقائق عن دليل وبرهان ..

جهاز الوجود للنفس .

أمّا البكاء ، فعلينا التعرّف أنّ حكم الفعل من قِبل أىّ جناح من أجنحه النفس يصدر ، وهل له ارتباط مع جناح آخر للنفس ؟ وهل هو صحيح وسليم مطلقاً ؟ أو قد يكون حاله مَرَضيّه ؟

تعريف البكاء

يعرّف اللغويّون البكاء بخروج الدمع حزناً وتأثّراً(١) .. وهذا التعبير إنّما هو باللازم للمعنى الحقيقىّ .. أمّا علماء الأخلاق والحكماء فقالوا : إنّ البكاء هو حاله إنفعال فى الجناح العملىّ للنفس .. وهو ما يسمّى بتأثّر الضمير والوجدان فى الإنسان .. سواء خرج الدمع أم لا ؛ مع الصيحه أو بدونها ..

والمقصود بالضمير والوجدان هو تأثّر الجانب العملىّ الذى فيه مزيج إدراكىّ .. (لأنّا أشرنا إلى أنّ الجناح العملىّ فى النفس فى بعض درجاته وإن كان عمليّاً .. إلاّ أنّه ممزوج - بالإدراك ، أى فيه جنبه إدراكيّه .. يعنى ليست جنبه عمليّه بحته) نظير قوّه العقل العملىّ .. نظير الشوق ، إذ لابدّ من إدراكٍ ما .. ثمّ يستتبعه العمل .. ونظير الغضب ، وما شابه ذلك ..

على كلّ حال ، فبعض الدرجات العمليّه هى موجوده بالإدراك ..

البكاء فعل ناتج وناشىء من القوى النفسيّه الموجوده ، وهو عباره عن حاله

١- (١) قال الجوهرى : البكاء يُمدّ ويُقصر ، فإذا مددت أردت الصوت الذى يكون مع البكاء ؛ وإذاقصرت أردت الدموع وخروجها .

انكسار ، أو تأثّر ، أو انفعال – تعبيرات مختلفه – فى الجانب العملىّ نتيجه لإدراك ما .. وذاك الإدراك هو إدراك لحرمان ما .. لأنّ الكمال لم يستتمّ لدى الإنسان حتّى ينفعل تشوّقاً إليه .. فقد يكون البكاء عن تشوّق .. وقد يكون عن حزن لفقد حقّ من الحقوق .. وقد يكون مزيجاً من الحزن والشوق .. وهكذا ..

المهمّ أنّه نوع من الإنفعال فى الجانب العملىّ فى النفس نتيجه لإدراك ما ..

وهذا الإدراك هو فقدٌ لشىء ما ، سواء فى صوره الحزن ، أو فى صوره الشوق ..

وإلّا لو كان الإنسان حاصلاً على ذلك الشىء فإنّه لا يتشوّق إليه .. هذا تعريف إجمالىّ من الحكماء أو علماء الاخلاق للبكاء .. وأمّا حكم البكاء بأنّه على الاطلاق حاله سليمه فى النفس ، أم هو حاله مَرَضيه .. أو على التفصيل ، فلا بدّ هنا من التفصيل : لأنّ البكاء يتبع معنىً ما .. هذا الانفعال فى الجانب العملىّ يتبع معنىً معين .. فإن كان المعنى الذى يتبعه الإنفعال النفسىّ بحيث يكون الانفعال عنه ايجابيّاً .. وذلك المعنى هو معنىً حقيقىّ وصادق إن كان ناشئاً عن معنىً صادق وحقيقه صادقه ، والتأثّر كان إيجابياً ، فيكون حاله صحيحه فى النفس ، وأمّا إن كان المعنى الموجود معنىً غير صادق ، أو كان صادقاً لكنّ التأثّر به غير ملائم ..

فسوف يكون سلبيّاً ..

مثلاً إذا كان إنسان يبكى لفقد كمال معيّن ، كعلم معيّن أو احترام معيّن أو قدره معيّنه – ماليّه أو غير ماليّه – بكى لفقدها ، فإدراك هذا الفقد حقيقىّ وليس كاذباً ..

حيث أدرك أنه فاقد للكمال ، والمفروض أنّ كماليّه ذلك الشىء واقعيه ، فإنّ تأثّره بهذا الفقدان أيضاً شىء إيجابىّ .. لأنّ المفروض أنّه يتأثر كى يستعدّ للحركه ، ولزياده شدّه حركه النفس وطاقتها وانشدادها باتّجاه ذلك الكمال .. ولزياده

السعى نحو تحصيل ذلك الكمال .. وعلى عكس المقوله المعترضه على ظاهره البكاء بأنّه يُعدّ مفرّغاً للطاقه ، بل هو يزيد سعرات الطاقه ويسرّع حركه النفس نحو تحصيل ذلك الكمال .. نعم هو مفرّغ للحصر النفسىّ - كما يعبّر به علماء النفس - لا أنّه يوجب تخفيف تشوق النفس نحو المطلوب ونحو المُتشوَّق إليه .

أمّا لو فقد الإنسان شيئاً - وكان ذلك الشىء موجوداً عند صديقه - وبكى لأجل إزاله الشىء عن صديقه وحصوله عنده .. فهذا نوع من الحسد طبعاً ، إن كانت المعلومه صادقه ، وهى فقد ذلك الكمال .. ولكن تأثّره موجّه باتّجاه أن يسعى لإزاله كمال عن الآخرين .. ولا ريب أنّ هذا التأثّر سلبىّ وليس تأثّراً ايجابيّاً . فتاره تكون المعلومه صادقه ولكنّ التأثّر خاطئ ..

أو أنّ الإنسان قد يفقد أعزّ أحبّته فيتأثّر وهو جيّد .. لكن إذا اشتدّ البكاء أو تحوّل إلى حاله من السخط والجزع والاعتراض على اللّه سبحانه أو فهذا المظهر يكون خاطئاً ، وإن كانت المعلومه صادقه ، لأنّ تأثّره وجّه بتوجيه خاطئ ، ولغايه معيّنه . وإنّ أىّ فعل عملىّ ترتكبه النفس ، كأى فعل إدراكىّ ترتكبه النفس دائماً يكون لغايه .. فلابدّ أن نلاحظ العلّه ، ونلاحظ العلل الفرعيّه .. والعلّه الغائيّه .. كما فى العلّه الماديّه والصوريّه ..

فحينئذ ، إذا كان البكاء منطلقاً ومتولّداً من معلومه حقيقيّه ، فيكون صحيحاً ..

وإذا كان تأثّره موجّهاً إلى غايه كماليّه هادفه ، فإنّه أيضاً يكون إيجابيّاً وسليماً ..

بخلاف البكاء الذى يكون لأجل غايه سلبيّه .. وبخلافه ما إذا كان مع الصبر والتحمّل .

والبكاء إنّما يحصل للتأثّر ولبيان المحبه التى كانت بين الباكى وبين المفقود

مثلاً ، الذى لأجله حصل البكاء ، فيعتبر هذا نوع من الصله للميّت .. كما قال النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم حينما فقد ابنه إبراهيم :

«تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا أقول إلّاما يُرضى ربّنا ، وإنّا بكَ يا إبراهيم لمحزونون»(١) وفى روايه أخرى قال صلى الله عليه و آله و سلم :

«لو عاش إبراهيم لكان نبيّاً»(٢) هذا نوع من إظهار المحبه والرحمه ..

فالفعل الذى يصدره الجناح العَملىّ للنفس تأثّراً بالجانب الإدراكىّ فى النفس يشترط فيه أمران لكى يكون إيجابيّاً :

أحدهما : أن يكون منطلقاً من إدراك صادق ومعلومه حقيقيّه ..

الثانى : أن تكون غايته غايه هادفه وإيجابيّه ..

وإذا اختلّ أحد هذين الشرطَين يكون البكاء سلبيّاً ..

هذا ما قرّره العلماء فى البحوث العقليّه والحكميّه والاخلاقيّه وفى علم النفس ، على نحو الإجمال ، حول موضوع البكاء ..

فى علم النفس وعلم الاجتماع الحديث يذكرون فى بعض تعريفاتهم أنّ البكاء تنفيس عن الضغط .. لأنّ الإنسان قد تتكدّس عليه ضغوط ، فتنشأ منها حاله البكاء لدى الإنسان ؛ ويكون بكاؤه نوعاً من التنفيس والتخفيف .. هذه هى كلماتهم بغضّ النظر عن تصويبها أو تخطئتها أو مقارنتها مع ما ذُكر فى علوم أُخر(٣) ..

١- (١) بحار الأنوار ١٦ : ٢٣٥ / ح ٣٥ .

٢- (٢) بحار الأنوار ٢٢ : ٤٥٨ / ح ٤ .

٣- (٣) وجود ظاهره اجتماعيه ؛ وهى : أن مَن يُصاب بحادثه أو مصيبه يحاول أن يَتّخذ مجالس تعزيه بالإجاره ، (وعلماء النفس والسيكولوجيا فى أوروبا يوصون بذلك) بأن يُستأجر-

ففى علم النفس الحديث – السيكولوجيا – ثبت بأنّ الذى تلمّ به فادحه ومصيبه ويتّخذ البكاء كوسيله لتهدئته والتخفيف عنه ، يكون أبعد من غيره فى احتمال وقوعه فى الاختلال الروحىّ .. حيث يكون لديه اتّزان روحىّ فى الحوادث والمصائب ؛ وإنّ نفسه تسلم وتطهر وتتخلّص من العقد .. بخلاف الذى يمتنع عن البكاء ويتجلّد ، حيث تنشأ لديه نوع من العُقد والإعتقادات الخاطئه .. أو تتكوّن لديه وساوس وأحقاد على البشريّه .. وربما تصيّره وَحشاً على من حوله أو على بيئته بسبب تلك الإعتقادات الخاطئه ..

فالبكاء يولّد نوع من الاتّزان الروحىّ ووقايه عن الاختلال الروحىّ فى النفس ، ويُحصّنها من ابتلائها بالعُقد ..

وتذكر إحصائيّات فى هذا الصدد أنّ من يمارس البكاء – سيّما النساء – يسلم عاده من الأمراض النفسيّه أو العُقد .. أو من تلك الحالات التى تكون قريبه من الكآبه والتمرّد على المجتمع ..

طبعاً هذه الضمائم نسبيّه .. والجانب العاطفىّ عند المرأه أكثر من الجانب العاطفىّ عند الرجل .. ومن ثمّ فإنّ مقابله الرجل للصدمات أكثر من المرأه .. ولذا جعل الدين الإسلامىّ الرجل هو القيّم .. وجعل بعهدته الجانب الإدارىّ والتنفيذىّ لأنّه أشدّ وأصلب ..

ولكن نفس هذا التحليل جُعل إشكالاً وعاد إنتقاداً على ظاهره البكاء ؛ بتقريب أنّ البكاء ينفّس عن الإنسان الحاله الضاغطه ، فهو يقلّل سعره الحركه

والعمل .. لأنّه ينفّس ويُهدّئ .. فيبرد الإنسان ويبقى على حاله إتّزانه .. فمن ثمّ يكون البكاء سلبيّاً فى بعض الموارد ..

مثلًا ، إذا وقع الظلم على الانسان فهو ينفّس عن نفسه بالبكاء .. وبذلك يرجع إلى الحاله الطبيعيّه ويفقد السُعره والطاقه والباعث نحو التصدّى والمقابله لذلك الفعل الموجّه ضدّه ، ويتقاعس عن أخذ حقّه ، وهو أثر سلبىّ ..

وفى الجواب نقول أنّ البكاء ينفّس عن الحاله الضاغطه ، لا أنّه يقلّل السُعره ويُخمد الهمّه لاسترجاع الحقّ .. بل على العكس ، لأنّ المفروض أنّ البكاء لابدّ أن يوجّه إلى غايه معينه .. مثل أنّ المظلوم يبكى لفقد حقّ من حقوقه وفقد ما هو كمال له ، وهذا وإن نفّس عن نفسه من جهه الضغط المتراكم عليه نتيجه ذلك الفقدان ، لكن لا زال البكاء يزيد المظلوم تشوّقاً إلى ذلك الكمال والحقّ المطلوب .. فلا يكون نوعاً من تقليل السعره والإراده لإرجاع حقّه .. فإذا كان أحد الناس فاقداً لشىء وبكى لفقده ، فإنّنا نرى بالوجدان والعيان أنّه يزداد إراده وتصميماً من ناحيه ، وطاقةً وعملاً من ناحيه أخرى نحو تحصيل ذلك المفقود منه .. وأنّ بكاءه لا يعيقه ولا يمنع حركته بتاتاً .. فالإشكال بأنّ البكاء هو نوع من الممانعه نحو الحركه للكمال على إطلاقه غير صحيح وغير سديد ..

وما ذكره علماء النفس أو علماء الاجتماع الحديث لا يتضارب مع ما نقوله من أنّ البكاء على تفصيل بلحاظ اجتماع الشرطَين(١) يكون ايجابيّاً ، ومع فقد أحدهما يكون سلبيّاً .. أمّا أنّ البكاء هو حاله إنقهاريّه وانهزاميّه للنفس فهى مقوله غير سليمه على إطلاقها ..

١- (١) ذكرنا الشرطين ص : ٢٧۴ من هذا الكتاب .

ومن عمده البحث أن نرى الرؤيه الشرعيّه حول حقيقه البكاء .. هل يرى الشارع أنّ البكاء حاله سلبيّه أم ايجابيّه ؟ وعلى التفصيل فهل يكون بتوفّر الشرطين السابقين ايجابيّاً وإلّا كان سلبيّاً كما ذكر الحكماء وعلماء الأخلاق ..

ولابدّ من استعراض الآيات القرآنيّه العديده والروايات الوارده فى هذا الموضوع .. ومن ثمّ نبدأ فى تحليل تفصيلى لأجوبه بقيه الإشكالات السبعه ..

وما تقدّم من الشرطَين فى إيجابيّته هو مورد توافق العلوم العقليّه والإنسانيّه التقليديّه القديمه فى البشريّه .. والعلوم النفسيّه والإنسانيّه الحديثه (من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم السيكولوجيا) وهى تتوافق تقريباً على مثل هذا التقسيم للبكاء ..

وعلماء الاجتماع يلاحظون ظاهره مفارقه بين بلدان الشرق - سيما الشرق الأوسط - وبين بلاد الغرب .. ويشاهدون أنّ فى الشرق ظاهره وفور من العاطفه والأحاسيس .. وأنّ كثيراً من الفضائل الأخلاقيّه التى هى من سنخ القوى العقليّه فى النفس ، سواء كانت تلك الفضائل العقليّه عملاً محضاً ، أو كانت مزيجاً من جهات إدراكيّه علميّه .. يلاحظون ويرون بأنّ نظم العاطفه ونظم الوجدان الموجود فى الشرق (لاسيّما الشرق الاوسط) ، أقوى بمراتب - بما لا يُقاس - منه فى الغرب .. وكأنّما الغرب فقط قوالب إدراكيّه .. طبيعه الإنسيه البشريّه الموجوده هناك كأنّها تقتصر على قوالب إدراكيّه قد فُرِّغت من الجانب العاطفىّ والجانب الروحىّ ..

ومن ثمّ نجد الإحصائيّات تشير - فى مجالات عديده - إلى بروز الأمراض الروحيّه والعُقد وتفكّك الأُسره إلى غير ذلك ممّا هو مرتبط بجانب العاطفه

والوجدان والروح والخُلق المتعلّق بالجانب العملىّ ..

فهناك فارق شاسع جدّاً بين بلاد الشرق (الأوسط) وبلاد الغرب بين أولئك الذين يتّخذون نمطاً من الحياه المادّيه والذين يتّخذون نمطاً من الحياه الروحيّه ، ولو كانوا على غير دين الإسلام من بلاد الشرق ، كالهنود والبوذيّين وما شابه ذلك ، وقد أضحى هؤلاء - فى الآونه الأخيره - يتخوّفون من الغزو الثقافىّ الغربىّ والأمريكىّ الذى يكاد يهدّد الثوابت الروحيّه والعاطفيّه لديهم ..

والقوانين المدنيّه إنّما وُجدت لأجل سلامه المحيط الاجتماعىّ ، وهو - مع قلّه الحريّات فى المجتمعات الشرقيّه وتخلّف القانون الوضعىّ - يعدّ فى الشرق أسلم منه من الغرب ..

والسرّ فى ذلك هو أنّ الإنسان فى زوايا نفسه ودرجات روحه لا يقتصر على جناح الإدراك ، وهو ليس مجرد علبه كمبيوتريّه تُزقّ بالمعلومات .. الإنسان يحتوى على جناح عملىّ أيضاً .. بل الجناح الإدراكىّ ليس يقتصر على قنوات إدراك ، بل فيه إدراكات روحيّه وما يسمّى بالحاسّه السادسه ، وهى غير الإدراكات الحصوليّه التى هى من قبيل المفاهيم .. والإدراكات الباطنيّه التى هى فى أعماق الروح يعبّر عنها الحكماء القدماء بالقلب والسرّ والخفىّ والأخفى ..

يعنى الدرجات .. فضلاً عن الجناح العملىّ فى النفس .. فكثير من أجنحه النفس ليست إدراكاً محضاً ، والجناح الإدراكىّ الفوقانىّ (١) هو غير جناح الإدراك التحتانىّ (٢) الذى ذكرنا له درجات ، وهى : الوهم .. الخيال .. العقل النظرىّ ..

١- (١) جناح الإدراك الفوقانىّ : هو الإدراكات الحضوريّه الوجدانيّه .

٢- (٢) جناح الإدراك التحتانىّ : هو الإدراكات الحصوليّه بتوسّط القوى الفكريّه .

الجناح الإدراكىّ الفوقانىّ فى النفس هو : القلب ، السرّ ، الخفىّ ، الأخفى ، أو ما يسمّى بأعماق الباطن فى النفس .. أعماق النفس الباطنه (فى الفلسفه الحديثه) ليس صرف إدراك محض .. بل فيه جذب وقطع ، وصل ونفره ، إنقباض وانبساط ، إقبال وإدبار ..

هذه حالات غامضه روحيّه تناولتها الشريعه والفلسفه القديمه والحديثه والعرفان بالتحليل والدراسه .. فهذه حالات ليست حالات إدراكيه جافّه فقط ..

كذلك الجانب العملىّ فى النفس : الغضب ، الشهوه ، الغرائز المختلفه ، قوّه العقل العملىّ ، الإراده ، الصبر ، الشجاعه ، العفه .. هى كلّها من أفعال النفس التى يتكفّل بها دائماً الجانب العملىّ فى النفس وليس الجانب الإدراكىّ النازل ، فالجانب العملىّ سواء النازل(١) أو العملىّ الفوقانىّ (٢) ، فى الإدراك الفوقانىّ هو من الجوانب العمليّه فى النفس وليس إدراكات جافّه محضه ..

فلو ألقى المتحدّثون على الناس عشرات المحاضرات والعديد من الأفكار من دون تطعيمها بعاطفه صادقه ومن دون إثاره عمليّه ، للأفكار ، لم تحصل الفائده المرجوّه لذلك !! بل النتيجه : قوالب جافّه .. وسوف لن تصل هذه البرامج الفكريّه المحضّه فى تأثيرها إلى البرامج العمليّه .. ولن يؤثّر ذلك بالمجتمع فى طريق إصلاحه .. مع أنّ الغايه من البرامج الفكريّه هو الإقدام العملىّ فى شرائح المجتمع ..

١- (١) الجانب العملىّ النازل : مثل الغضب ، والشهوه ، والغرائز المختلفه .

٢- (٢) الجانب العملىّ الفوقانىّ : هو إدراك حضورىّ مزيج مع العمل .

وهـذا نظير ما يقوله القائل فى شأن المرحليّه الفكريّه والفكر من دون تطعيمه بعاطفه صادقه .. وقـد شـرحنا العاطفه الصادقه حينما تطرّقنا فى البحث عن البكاء الصادق ..

حيث إنّ البكـاء الصـادق هو أحـد الحالاـت والظواهر العاطفيّه الصادقه كالتقـديس ، باعتبار أنّ تحقّق الإدراك الصادق يحصـل بمتابعه غايه صادقه وصحيحه ، فتنشأ العاطفه الصادقه .. أى تكون العاطفه ترجماناً عمليّاً للفكره ..

وأمّا تزريق المسـتمع أو القارئ أو المشاهد بأفكار ومعلومات من دون أن تسـتثير فيه الجانب العملىّ والعاطفىّ ، فإنّه سـيُخفق فى التأثير عليه ، ولن ينجح فى إرشاده إلى الصـلاح .. سواء فى التربيه المدرسـيّه ، أو الاجتماعيه أو الدينيّه أو الحسينيّه .. ومثل تلك الطريقه لن تصـلحه ولن تستثيره .. بل المفروض هو أن تشحذ همّه إرادته حيث توجد عنده إراده عازمه حازمه ، لكى يبدأ بتغيير مسيره ..

بينمـا البكـاء يختصـر الطريق .. البكاء أو العواطف الصادقه تختصـر الطريق أمام آلاف المحاضـرات والأفكار .. وإنّ فكره جامعه لمـاده غنيّه بالأفكار مقرونه بإثاره عاطفيّه صادقه نابعه من هـذه الفكره الإجماليّه الجامعه الصـحيحه ربّما تقلب الإنسان رأساً على عقب .. فيتبـدّل وضـعه ، وتتغيّر بيئته السـلبيّه ، وينقلب فجـأه إلى العزم للمضـىّ نحو الفضائـل .. وينشـأ ذلـك من الإثاره العاطفيّه الصـادقه .. إذ المفروض أن الإثـاره العـاطفيه الصـادقه رسـاله ، مسـتمعها (المُرسَـل إليه) هو الجانب العملىّ فى النفس ، والجانب العـاطفىّ فى النفس . المنفعـل والمتقبّـل لهـا هو الجانب العاطفىّ فى النفس ، فإذا كان المشترى والسامع والمنفّـذ لها هو الجانب العملىّ فى النفس ، فهذا إختصار للطريق . وبعباره أخرى ، فإنّ معيّه الفكر مع العاطفه أو مع الجانب العملىّ فى النفس ضـروره لا يمكن التفريط بها للوصول إلى الإرشاد

والإصلاح الإجتماعى أو الفردىّ أو التربيه السليمه والكمال المنشود ..

ومن ثمّ حصل الفارق بين المجتمعات الغربيّه والمجتمعات الشرقيّه .. فمن الخطوره بمكان أن ننحو نحو سلبيّات الغرب .. بخلاف إيجابيّات الغرب – من التقدّم العلمى والتكنولوجىّ – فإنّه لابدّ من الأخذ بهما ..

أمّا أن نكون مجمعاً للروافد السلبيّه المنتشره والشائعه فى مجتمعاتهم ، فهذا مرفوض من الأساس ..

لأنّ حقيقه الفطره الإنسانيّه مزدوجه من جانبَين .. بل قياده النفس إنّما هى بالإراده ، والإراده صفه عمليه ، والذى يوجدها ويولّدها ويثيرها ويحرّكها هو جانب العاطفه – العاطفه الصادقه – أو جانب العقل العملىّ الصادق الوليد للجانب الإدراكىّ ..

فإذا فقد الإنسان إرادته ، فإنّه سوف يفقد كلّ شىء فى شخصيته .. فالإراده التى هى أثمن شىء فى الوجود ، وهى الصفه التى امتاز بها الإنسان عن بقيّه المخلوقات .. هذه الإراده لابدّ من تطعيمها بعاطفه صادقه .. فحينئذ من الجنايه على المجتمع والفكر والحقيقه بمكان أن نُسمّى الفكر الجافّ ، أو نسمّى عدم التفاعل الصادق مع الحقائق والجمود فى قبال الحقائق ، نسمّيه نوع إعتدال ، أو نوع تقدّم .. أو حاله حضاريّه .. بل هى حاله تخلّف تقودها جاهليّه الغرب ، وهم يعانون منها الآن .. ونحن بالتبع نجترّها .. نجترّ فضلاتهم بعناوين برّاقه زائفه وأثواب جميله خادعه ، ونتنازل عن المفاهيم والعناوين الصادره عن تراثنا ..

هذه لقطه أخيره من حقيقه البكاء ، وهى أنّ البكاء وأخواته من الأفعال العاطفيّه النفسيّه إذا كان ضمن الصور الإيجابيّه ، فهو من كمالات النفس ومن

كمالات المجتمع والبشريّه ، التى تحتاج إليها لتصل إلى رقيّها المنشود ..

وأمثله المفردات العاطفيّه : التشكيك ، والتقديس ، والبكاء ..

ونـذكر الآـن مفرده أخرى .. وفعلاًـ عمليّاً آخر يُثار .. وهو وصف شـخص بأنّه عاطفىّ ، وانتقاده لأنّه يتأثّر بالخبر مباشـره سـلباً أو إيجابـاً .. وأنّ الشـخص السوىّ والسـليم هو الـذى إذا رأى صوره صـادقه لاـ يتأثّر بها ولا يتحمّس لها .. وإذا رأى صوره باطله لا يتنفّر منها ولا يرفضها ، وبعباره أخرى : غلق باب العقل العملىّ ..

وقـد عرفـتَ أنّ العقـل العملىّ مـن فطره اللّه سـبحانه ، وأنّ الغـايه منه قيـاده حركه نـورانيّه فى النفس ، بحيث ينفّرهـا عن المنكر والنقص والمساوى ، ويجذبها نحو الخير والكمال والفضائل .. فهو حبل ربّانى نورانىّ وهدايه ورحمه إلهيّه ..

هذه الفطره التى أنعم بها البارى عزّ وجلّ على الإنسان ، لماذا نطمسها ..

ولمـاذا نقول بـأنّ العـاطفه فى الإنسـان تعتبر حـاله شـاذّه ! العـاطفه ليست بجميع صورهـا خـاطئه .. العاطفه ترجمان عملىّ صادق حقيقىّ طبيعىّ للإنسـان إذا كـان ناتجـاً عن معلومه صـادقه .. أو تـأثّر بالنفره والإنكار من معلومه كاذبه .. كيف تلغى العاطفه من وجود الإنسـان .. كيف تُهمـل من وجود المجتمع .. اللهمّ إلّاأن نَصْيِبُوا الى مجتمع مفكّـك عن العـاطفه والأخلاـق ، كالمجتمع الغربىّ الذى يسبح فى بحر الرذائل ويتخبّط فى أدنى مستوى من الانحطاط ..

التناسب الطردى بين المعلومه و العاطفه

نعم الجـدير بالـذكر أنّ كلّ معلومه لها حجم مقـدّر من العاطفه ، (فى علم السـيكولوجيا) ، إذا زاد التفاعل معها عن حجمها كان إفراطاً ، وإذا نقص عن

حجمها كان تفريطاً .. وهذا مقرّر فى تعاليمنا الدينيّه .. مثلاً على الإنسان أن لا يتعدّى بالغيره على غيره اللّه فى محرماته .. فإذا جعل اللّه لشارب الخمر حدّاً معيّناً ، فيجب أن لا تشتدّ الغيره فيُحدّ أكثر من حدّ اللّه سبحانه .. فإنكار المُنكر اليسير يختلف عن المنكر المتوسط والمنكر الشديد الذى يصل إلى حدّ الكبيره ، والكبائر أيضاً لها درجات .. فالزائد يكون إفراطاً وليس فى محلّه .. وهناك ترابط ، فكلّ معلومه لها حجم عاطفىّ معيّن لابدّ أن يتولّد منها ، وعدم تولّده يعنى مسخ الفطره الإنسانيّه عمّا هى عليه .. لأنّ المفروض أنّ المُدركه لابدّ أن تُترجَم على الصعيد العملىّ ، ولو لم تُترجَم فلا فائده من الإدراك .. وهذا هو الفرق بين النفس وبين الكمبيوتر ، وبينها وبين الكتب ، وبينها وبين مجرّد المعلومات ..

فالفكره والمعلومه كما هى خطيره جداً ، وكذلك العاطفه والمقوله العاطفيّه الصحيحه خطيره جدّاً أيضاً .. وخطورتها إيجابيّه أيضاً ، سواء فى النفس ، أو فى الإنسان ، أو فى المجتمع .. وكما أنّنا لا يمكننا إلغاء الأفكار فكذلك لا يمكننا إلغاء العاطفه الناتجه من تلك الأفكار .. وتبديل العلم إلى الجهل مساوق لإلغاء وتعطيل العمل ؛ وقوام العمل بالزخم الروحىّ والقوّه العاطفيّه الصادقه التى تقوم بها النفس ، من البكاء والتقديس والتأثر ..

وهذا المنحى المادّىّ ، أو اللاروحىّ ، أو اللاخلقىّ ، ينتشر فى الأوساط الفكريّه العِلمانيّه والأوساط الإسلاميّه المتأثّره بالعلمانيّه تدريجيّاً .. وهو أمر بالغ الخطوره ..

هذا مجمل البحث التخصصىّ فى موضوعات ظاهره البكاء .. حيث ألقينا الضوء على البكاء من ناحيه تخصصيّه بغضّ النظر عن الفقه ، وبغض النظر عن

روايات الشريعه الوارده فى خصوص البكاء على الحسين عليه السلام .. بغضّ النظر عن ذلك كلّه ، وفى الواقع فإنّ الشريعه لا تتناول البكاء فقط ، بل تتناول كثيراً من الأفعال العمليّه التى تقوم بها النفس وتمارسها ولكن وفق شروط وضوابط معيّنه ..

البكاء فى القرآن الكريم

١ - «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِّينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ* وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدِينَ »١ فالقرآن يُثنى على ظاهره البكاء التى تنشأ من دَرك الحقيقه .. أى أنّه يمدح التأثّر والتحسّس العاطفىّ الذى يكون البكاء مظهراً من مظاهره ، وقسماً من أقسامه ..

يمدحه القرآن ويصفه بأنّه تأثّر صادق ومطلوب وطبيعىّ وفطرىّ وكمالىّ إذا نتج من معلومه حقيقيّه .. «وَ إِذا سَمِعُوا ... تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ » وهنا إشاره لنفس الشرطَين اللذَين ذكرناهما : باعتبار أنّه تأثّر من المعلومه الحقيقيّه ..

٢ - «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ »٢ فيمدحهم القرآن على

تأثّرهم .. هـذا التأثّر هو على نحو الإنفعال البكائىّ نتيجه التشوّق للمشاركه فى فعل الخير من الجهاد والإنفاق .. هذا التأثّر يمدحه القرآن ويصفه بأنّه فعل إيجابىّ وكمالىّ ..

٣ - «قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً»١

مدحهم لأجل البكاء والتأثّر .. ولو كانوا يستمعون فقط لِما أُنزل من الوحى ولا يبكون ، فلن يكون لديهم خشوع . والخشوع الذى هو ذروه الحالات النفسيّه العمليّه هو فى الواقع حاله عمليّه ؛ ليس من الجناح العملىّ النازل بل من الجناح العملىّ الصاعد .. حيث مرّ بنا أنّه من أجنحه النفس الذى هو : القلب ، السرّ ، الخفىّ ، الأخفى .

فالخشوع هو فعل من أفعال القلب وليس فعلاً من أفعال الغرائز .. وليس فعلاً من أفعال العقل العَملى .. وليس فعلاً من أفعال الشهوه .. وليس من أفعال الحسّ ولا من الإدراك الحصولىّ .. إنّما هو فعل من أفعال إدراك الباطن العلوىّ فى النفس وهو القلب .. فلولا البكاء لما حصَلَ ذلك الفعل العلوىّ للنفس .. «وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ » لأنّه ناتج من معلومه صادقه وغايه صادقه .. وهو الفرار من الذنوب والتشوّق إلى النشآت الأبديّه الخالده .. وهذا التشوّق والتأثّر يمدحه القرآن .. وهو سير نفسانىّ ، وسير حقيقىّ فى النشآت الأبديّه الخالده .. يمدحه القرآن الكريم وإن لم ندركه نحن الآن ، وسيُكشف لنا الغطاء إن شاء اللّه فنُدرك أنّ

هذا السير النفسانیّ هو سير فی تلك النشآت وكمال فيها ..

۴ - «وَ اذْكُرْ فِی الْكِتابِ إِدْرِيسَ...» تذكر هذه الآيه الأنبياء والصفه البارزه لكلّ نبیّ منهم ، إلى أن تقول : «أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّهِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّهِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا»۱ فالأنبياء هم الأمثوله المحتذى بها والأنموذج المُقتدى للبشريّه .. وهم المَثل السامی للبشريه .. والقرآن الكريم يمدحهم بأنّ لهم تأثّراً عاطفيّاً يظهر بشكل البكاء ..

«إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ» على نحو القضيه الحقيقيّه ، أی كلّما تُليت آيات الرحمن - ولو على مرّ الدهور - فهناك فئه ممّن هداهم اللّه سبحانه واجتباهم يتأثّرون بها فيخرّون للسجود ويبكون . «إِذا تُتْلى ... خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا» ..

۵ - عندما أُخبر يعقوب بأنّ ابنه الثانی أيضاً قد أُخذ منه ، قال : «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَنْ يَأْتِيَنِی بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَ تَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفی عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تاللّه تفتأ(۱) تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »۳ يعنی : ما أمارسه هو فعل من الأفعال الراجحه .. ويعقوب نبیّ من أنبياء اللّه عزّ وجلّ .. والقرآن يخلّد ذِكره ويخلّد فعله لنا ، ويعطينا قُدوه نموذجيّه وأمثوله للاقتداء به فی هذا التفاعل

۱- (۲) لا تفتأ ، لا تنقطع .

العاطفیّ .. هذا البکاء والتشوّق لنبیّ آخر هو من أبنائه لیس تشوّقاً إلی کمالٍ زائل .. وإنّما هو تشوّق لنبوّه نبیّ آخر .. فالغایه سامیه ، والتأثّر لأجل صله الرحم ..

بکاؤه استمرّ طیله غیاب یوسف ، وأدّی إلی بیاض عینیه .. «وَ ابْیَضَّتْ عَیْناهُ مِنَ الْحُزْنِ » یعنی عمیت .. اشتدّ به البکاء إلی درجه العمی .. فالبکاء کان باختیاره .. وقد وصل به البکاء باختیاره إلی العمی .. فإذا کان النبیّ یتشوّق ویبکی إلی هذا الحدّ ، وقد کان ضِمن مَنْ وصفهم اللّه عزّ وجلّ «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ ...»۱ فیعقوب ضمن هؤلاء الأئمّه .. ومع ذلک یتشوّق إلی نبیّ مثله .. فکیف إذا تشوّق غیرُ النبیّ وغیر المعصوم إلی المعصوم ..

وهل یکون تشوّقه أو بکاؤه لو وصل به الأمر إلی الإضرار بالعین فعلاً محرماً - هذا بحث آخر سیأتی فی جهه الضرر الحاصل بسبب الشعائر ..

فهذا نوع من السلوک والخلق النبویّ الذی سطّره لنا القرآن الکریم بُغیه الاحتذاء به واتّباعه ، حیث یقول فی آخر السوره «لَقَدْ کانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ ما کانَ حَدِیثاً یُفْتَری وَ لکِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَهً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ »۲ وبهدف التأسّی من هذه النماذج(۱) ..

حینئذ ، هذا الفعل من یعقوب علیه السلام أورده الباری سبحانه فی هذه السوره لأجل أن یُحتذی به ، وهو فعل کمالیّ ولیس فعلاً مذموماً أو فیه منقصه .. وآیه

۱- (۳) وکما قال الزمخشریّ (مخاطباً الأشاعره) مع أنّه من العامه ، فی ذیل الآیه «هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها» (یوسف : ۲۴) : قاتلهم اللّه ، عمدوا إلی سوره ضربها اللّه مثلاً للبشریّه إلی یوم القیامه ، احتذاءً لعفّه النبیّ یوسف ، فجعلوها نقضاً علی اللّه سبحانه فی کتابه ..

« فَارْتَدَّ بَصِيراً» تدلّ على أنه أصيب بالعمى ؛ تصل الدرجه لنبىّ من الأنبياء أنّه مارس البكاء بهذه الشدّه ، فكيف يمكن أن يكون الفعل سلبيّاً ؛ بل فعلُه ايجابىّ ، ولذلك ضربه اللّه سبحانه أنموذجاً يُحتذى به ..

۶ - «أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ*وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُونَ»۱ فيها زجرٌ ونهى عن الضحك وعن الامساك عن البكاء ..

فما تطالبنا به هذه الآيات الكريمه هو البكاء المتوفّر فيه الشرطان السابقان ..

وهو انطلاقه وتولّده من معلومه حقّانيّه ، واندراجه تحت غايه كماليّه ، مثل هكذا بكاء يمتدحه القرآن أشدّ مدح ..

- فى الجانب الآخر هناك آيات تنهى عن الفرح المذموم ، مثل :

سوره هود : ۱۰ «وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّى إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ» ..

هذه الآيات تذمّ الفرح .. «لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ»۲ والفرح الذى يكون منشأهُ حدث دنيوىّ أو ترقّب حدث دنيوىّ يذمّه القرآن أشدّ الذم ، «قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ »۳ يعنى بما عند اللّه ، بالأخره .. يخصّص الفرح الممدوح بما يكون فى سياق النشأه الأخرويّه .. كما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم :

«ما أدرى بأيّهما أنا أشدّ فرحاً بقدوم جعفر أم بفتح خيبر»(۱) ..

۱- (۴) مقاتل الطالبيّين (ابوالفرج الاصفهانى) : ۶ ؛ الاحتجاج (الطبرسى) ۱ : ۱۷۲ .

نعم ، هذه فی سلسله النشأه الأخرویّه .. وأمّا ما لا یصبّ فی سبیل النشأه الأخرویّه فیذمّه القرآن أشدّ ذم .. ویخصّص شطراً کبیراً منه بذمّ الفرح إلّاما کان قد تعلّق بالتشوّق إلی الجانب الأخرویّ ..

وأمّا الخشیه والخشوع اللذان هما صفتان وفعلان نفسیّان قریبا الأفق من البکاء ، فهما صنفان یتلازمان ویتزامنان مع البکاء .. والآیات المادحه لذلک کثیره جداً(۱) ..

الخشیه أو الخشوع والإشفاق حالات نفسیّه من أفعال الجانب العملیّ فی النفس ، وتکون مقرونه بالبکاء ، بل فی أکثر الأحیان ناشئه منه ، ولا تنفکّ غالباً عنه .. وإذا کان ما هو ناتج عن البکاء مستحبّاً وراجحاً ومرغوباً فیه فی الشریعه ..

فالسبب (وهو البکاء) أیضاً مرغّب فیه من قبل الشریعه ایضاً ..

لذا فإنّ البکاء من خشیه اللّه یُعَدّ من أعظم العبادات ، حتّی إنّه وردت روایات عدیده فی أنّ البکاء فی الصلاه من أفضل أعمالها ..

فنظره الشریعه – من خلال الآیات والروایات – تدل علی أنّ البکاء المتوفّر فیه هذان الشرطان هو من الأفعال الکمالیّه النفسانیّه ومن الفطره المستقیمه للبشر ، والقرآن یمدح هذه الحاله فی أنبیائه ورُسله .. ویضرب لنا فی ذلک أمثوله وقدوه نتأسّی بها حتّی فی الحزن ..

فنظره الآیات القرآنیه ، وقبل أربعه عشر قرناً .. تُقرّر وتثبت ما توصّلت إلیه

۱- (۱) مثل سوره الزمر «اَللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلی ذِکْرِ اللّهِ» ، الحدید:۱۶، الانبیاء:۹۰، الحشر:۲۱.

البحوث العقليّه والعلوم الحديثه من أنّ البكاء ليس سلبيّاً على إطلاقه ، بل أغلب وأكثر أفراده إيجابيّةً ..

بعض الأدلّه الوارده فى البكاء

أمّا الروايات الوارده فى الحثّ على البكاء ، والمدح والثناء للباكين ، فمنها :

١ - بكاء النبى صلى الله عليه و آله و سلم عمّه حمزه و حثّه وترغيبه البكاء عليه ، ويظهر ذلك من عده أدلّه تاريخيّه ، منها :

أ) قال ابن الأثير و غيره : لمّا رأى النبى صلى الله عليه و آله و سلم حمزه قتيلاً بكى ، فلمّا رأى ما مُثّل به شهق(١) .

ب) وذكر الواقدى : أنّ النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم كان يومئذٍ(٢) إذا بكت صفيه يبكى ، واذا نشَجت يَنشج . (قال :) وجعلت فاطمه تبكى ، فلمّا بكت بكى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم (٣).

ج) روى ابن مسعود ، قال : (ما رأينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم باكياً قط أشدّ من بكائه على حمزه بن عبدالمطلب لما قُتل - إلى أن قال - ووَضَعه فى القبر ثمّ وقف صلى الله عليه و آله و سلم على جنازته وانتحب حتّى نشغ(٤) من البكاء ...)(٥)

د) ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر فى ص : ٤٠ من

١- (١) أسد الغابه ٢ : ٤٨ .

٢- (٢) أى يوم أحد .

٣- (٣) كما نقل ذلك السيد شرف الدين فى كتابه النص والاجتهاد : ٢٩٣ .

٤- (٤) النشغ : الشهيق حتى يبلغ به الغشى .

٥- (٥) ينابيع المودّه (القندوزىّ) ٢ : ٢١٥ ؛ شرح مسند أبى حنيفه (ملّا على القارى) : ٥٢٦ ؛ ذخائر العقبى (أحمد بن عبداللّه الطبرىّ) : ١٨١ .

الجزء الثانی من مسنده : من أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم لمّا رجع من أحد جعلت نساء الأنصار یبکین علی مَن قُتل من أزواجهن . قال : فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم :

«ولکنّ حمزه لا بواکی له» ، قال : ثمّ نام فانتبه وهنّ یبکین ، قال :

«فهن ّالیوم إذا یبکین یندبن حمزه » .

- وفی ترجمه حمزه من الاستیعاب نقلاً عن الواقدی ، قال : لم تبکِ امرأهٌ من الأنصار علی میّت - بعد قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم : «لکن حمزه لا بواکی له» - إلّا بَدَأْنَ بالبکاء علی حمزه(۱) .

۲ - بکاء النبی جعفر بن ابی طالب وحثّ النساء بالبکاء علیه :

فقد أخرج المزّی فی تهذیب الکمال عن مغازی الواقدی ، بسنده عن أم جعفر بنت محمّد بن جعفر ، عن جدّتها أسماء بنت عمیس ، قالت : أصبحت فی الیوم الذی أُصیب فیه جعفر وأصحابه ، فأتانی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم وقد هیأتُ أربعین منیئاً من أُدُم ، وعجنتُ عجینی ، وأخذت بنیّ ، وغسلتُ وجوههم ، ودهنتُهم ؛

فدخل علیّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم فقال :

«یا أسماء ! أین بنو جعفر ؟»

فجئت به الیهم فضمّهم وشمّهم ثمّ ذَرفت عیناه فَبکی ، فقلتُ : أَیْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم لعلّه بلغکَ عن جعفر شی ؛

فقال :

نعم ، قُتِل الیوم .»

فقالت : فقمتُ أصیحُ و اجتمع إلیّ النساء .

۱- (۱) عن کتاب النص والاجتهاد : ۲۹۷ ؛ وهناک شواهد کثیره علی ثبوت بکاء النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم وحثّه علیه ، وقد جمع أکثرها السیّد عبدالحسین شرف الدین فی کتابه : النص والاجتهاد : ۲۹۷ ، فراجع .

قالت : فجعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول :

«يا أسماء لا تقولى هَجراً ولا تضربى صدراً .» ، قالت : فخرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتى دخل على ابنته فاطمه ؛

وهى تقول : واعمّاه .

فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم :

«على مِثل جَعفر فلتبكِ الباكيه»

ثمّ قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم :

«اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد شُغِلوا عن أنفسهم اليوم»(۱)

۳ - بكاء النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم على ولده إبراهيم : ما أخرجه البخارىّ فى صحيحه ، قال فيه :

ثمّ دخلنا عليه صلى الله عليه و آله و سلم وإبراهيم يجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تذرفان .

فقال له عبد الرحمن بن عوف : وأنتَ يا رسول اللّه !

فقال :

«يابنَ عوف إنّها رحمه ؛» ثمّ أتبعها بأخرى .

فقال صلى الله عليه و آله و سلم :

«إنّ العين تَدمع والقَلب يحزن ولا نقول إلّاما يُرضى رَبنا ، وإنّا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون»(۲)

وبكى كذلك على عثمان بن مظعون ، وسعد بن معاذ ، وزيد بن حارثه(۳) .

۴ - ما ورد فى خطبه الأمير عليه السلام فى وصف المتّقين ، وشدّه انفعال همّام إلى حدّ الموت ، فصُعق همام صعقةً كانت نفسه فيها .. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما

۱- (۱) تهذيب الكمال (المزى) ج ۵ : ۶۰ .

۲- (۲) صحيح البخارى : كتاب الجنائز : باب قول النبى : إنا بك لمحزونون .

۳- (۳) راجع كتاب النص والاجتهاد : ۲۹۵ .

واللّه لقد كنتُ أخافها عليه ؛ ثمّ قال :

هكذا تصنع المواعظ البالغه بأهلها .. فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين(۱) ، فقال :

وَيْحَكَ إنّ لكلّ أجلٍ وقتاً لا يعدوه ولا يتجاوزه .. فمَهلاً لا تَعُد لمثلها فإنّما نفث الشيطانُ على لسانك(۲) ..

۵ - وما ذكره الأمير عليه السلام عندما غارت خيل معاويه على الأنبار ، وقُتل حسّان بن حسان البكرىّ .. فكان عليه السلام متأثّراً ومتذمّراً ، وهو يستنهض الناس فى الكوفه للقتال ضد معاويه .. فكان يقول عليه السلام :

«ولقد بلغنى أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأه المسلمه والأخرى المُعاهده ، فينتزع حِجلها وقلائدَها ورُعُثَها ، ما تمتنع منه إلّابالاسترجاع والاسترحام ؛ ثمّ انصرفوا وافِرين ، ما نال رجلاً منهم كلم ولا أُريق لهم دمٌ ..

فلو أنّ إمرءاً مسلماً مات بعد هذا أسفاً ، ما كان به ملوماً بل كان به عندى جديراً»(۳) ..»

فهو عليه السلام يصف شدّه الانفعال من جهه الغيره(۴) (الغيره هى أيضاً صفه نفسانيّه ، عاطفيّه ، منطلقه ووليده من إدراك معلومه حقيقيّه ، ولأجل غايه حقيقيّه ، وهى الذبّ عن حريم الدين وحريم المسلمين والدفاع عن شرف وكرامه

۱- (۱) أى لم سبَبْتَ له ذلك .

۲- (۲) شرح نهج البلاغه لمحمّد عبده ۲ : ۱۶۰ ، شرح نهج البلاغه ابن أبى الحديد ۱۰ : ۱۴۹ .

۳- (۳) نهج البلاغه ۲ : ۷۴ .

۴- (۴) قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «الغيره من الإيمان والبذاء من الجفاء .» كتاب النوادر (قطب الدين الراوندىّ) : ۱۷۹ ؛ بحار الأنوار ۱۰۳ : ۴۴/۲۵۰ .وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «كان إبراهيم أبى غيوراً ، وأنا أغير منه ، وأرغم اللّه أنف مَن لا يغار من المؤمنين» بحار الأنوار ۱۰۳ : ۳۳/۲۴۸ .

المؤمن) ..

إذن الجامع بين الخشيه والخشوع والأسى والحزن هو شدّه الإنفعال ، وهو من المعانى الحقيقيّة ؛ هذه الشدّه لا يعتبرها الإمام إفراطاً ، ولا مغالاه .. مثل ما وقع من النبىّ يعقوب ، «وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ » أو كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام :

«بل كان به عندى جديرا» .. حيث يصفها بأنّها فعلٌ كمالىّ ..

۶ - وأيضاً ؛ فى زياره الناحيه التى نقلها صاحب البحار ، وهى منسوبه للإمام الحجّه عليه السلام ..

«فلأندبنك صباحا و مساء ، و لأبكين عليك بدل الدموع دما حسره عليك و تأسّفا و تحسّرا على ما دهاك »(۱) .. فهذه نوع من شدّه الإنفعال التى هى ليست بمذمومه بل ممدوحه ومطلوبه ..

۷ - أيضاً فى القصيده التى ألقاها دعبل الخزاعىّ فى محضر الرضا عليه السلام :

أفاطمُ لو خِلْتِ الحسينَ مُجَدّلاً وقد مات عطشاناً بشطّ فراتِ

إذاً للطَمتِ الخدَّ فاطمُ عندَه وأجريتِ دَمْعَ العين فى الوَجَناتِ (۲)

فعلا صراخ حرم الإمام عليه السلام من وراء الستر ، ولَطمن الخدود ، وبكى الإمام الرضا عليه السلام حتّى أُغمى عليه مرّتين من شده الإنفعال والتأثر ..

۸ - ما يذكر فى التاريخ من إغماء أميرالمؤمنين عليه السلام مراراً من خشيه اللّه فى صلاه الليل ، وهى مسنده فى تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام فى المصادر المختلفه ..

ونفس الحاله ثابته أيضاً لباقى الأئمّه عليهم السلام ..

۱- (۱) بحار الأنوار ۱۰۱ : ۳۸/۲۳۸ .

۲- (۲) ذكرها الصدوق مسنده فى عيون أخبار الرضا عليه السلام ۲ : ۲۶۳ ؛ بحارالأنوار ۴۵ : ۳۸/۲۵۷ .

۹ – ما ذکره صاحب کامل الزیارات ابن قولویه(۱) ، ونقله صاحب البحار أیضاً من کامل الزیارات نفس الروایه(۲) الوارده فی بکاء السجاد علیه السلام وقول مولیً له : جُعلت فداکَ یابن رسول اللّه ، إنّی أخاف علیک أن تکون من الهالکین ، قال علیه السلام :

«إنما أشکو بَثّی وحُزنی إلی اللّه وأعلمُ مِن اللّه ما لا تعلمون ؛ إنّی لم أذکر مصرع بنی فاطمه إلّاخنقتنی العبره» ..

– وفی روایه أخری : أما آن لحُزنکَ أن ینقضی ؟!

فقال له :

«وَیْحَک ، إنّ یعقوب النبیّ علیه السلام کان له اثنا عشر ابناً ، فغیَّب اللّه واحداً منهم ، فابیضّت عیناه من کثره بکائه علیه ، واحدَودَب ظهرُه من الغمّ ، و کان ابنه حیّاً فی الدنیا ، وأنا نظرتُ إلی أبی وأخی وعمّی وسبعه عشر من أهل بیتی مقتولین حولی ، فکیف ینقضی حزنی»(۳)

– وذکر صاحب حلیه الأولیاء : أنّه علیه السلام بکی حتّی خیف علی عینیه(۴) .۱۰ – ما ذکره الصدوق فی علل الشرائع(۵) ، من العلّه التی من أجلها جعل اللّه عزّ وجلّ موسی خادماً لشعیب علیهما السلام وهی لکثره بکاء النبیّ شعیب من خشیه اللّه

۱– (۱) فی الباب ۳۵ .

۲– (۲) بحار الأنوار ۴۶ : ۱/۱۰۸ .

۳– (۳) بحار ۴۶ : ۱۰۸ .

۴– (۴) المصدر السابق .

۵– (۵) علل الشرائع : ۷۴/۱ ، ۵۷/ باب ۵۱ .

حتّى عمى مرتين أو ثلاث .. يعمى ويردّ اللّه عليه بصره .. ثمّ يبكى بشده ويردّ اللّه عليه بصره ، حيث ورد فى هذه الروايه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:

«بكى شعيب عليه السلام من حبّ اللّه عزّ وجلّ حتّى عمى ، فردّ اللّه عزّ وجلّ عليه بصره ، ثمّ بكى حتّى عمى فردّ اللّه عليه بصره ، ثمّ بكى حتىّ عمى فردّ اللّه عليه بصره ، فلمّا كانت الرابعه أوحى اللّه إليه : يا شعيب ، إلى متى يكون هذا أبداً منك ، إن يكن هذا خوفاً من النار فقد أَجَرْتُك ، وإن يكن شوقاً إلى الجنه فقد أبحتك ، قال : إلهى وسيّدى أنت تعلم أنّى ما بكيتُ خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنّتك ، ولكن عقد حبّك على قلبى ، فلست أصبر أو أراك ، فأوحى اللّه جلّ جلاله إليه : أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأُخدمك كليمى موسى بن عمران»(١) .

١١ - فِعل الرباب زوجه الإمام الحسين عليه السلام ، فإنّها من شدّه التأثّر لم تستظلّ تحت السقف(٢) عاماً كاملاً إلى أنّه توفّيت ، وكان ذلك بمسمع وبمرأى من السجّاد عليه السلام .. أى مع تقرير المعصوم على هذا الفعل .. فيكون نوعاً من التصحيح والإمضاء له ..

وهناك موارد عديده غير ذلك تصوّر شدّه الإنفعال ، وتدلّ على رجحان البكاء .. والجامع بين هذه الموارد والصور المتعدّده للتفاعل العاطفىّ هو شدّه التأثّر للإدراكات الحقيقيّه ، ولعلّ المتتبّع يجمع أكثر من هذه الموارد بكثير ..

حينئذ يظهر أنّ البكاء والتأثّر العاطفىّ من معلومه حقيقيّه وإدراك حقيقىّ هو لأجل غايه حقيقيّه .. وهذه من خاصّيّه النوع الإنسانىّ وخاصّيّه الفطره الإنسانيّه ..

ومن دون ذلك سوف يفقد الإنسان إنسانيّته ويكون حاله حال الجمادات ..

ويكون أدون من العجماوات .. حيث أثبت القرآن الكريم أنّ للسماء والارض

١- (١) علل الشرائع ١ : ٥٧ .

٢- (٢) لواعج الأشجان (السيد محسن الأمين) : ٢٢٣ .

بكاءً كما فى سوره الدخان(۱) روى الفريقان تحقّق هذا الأمر فى شهاده الحسين عليه السلام .. مثل ابن عساكر فى تاريخه فى ترجمه سيّدالشهداء عليه السلام ، حيث ذكر جُمله من الروايات المسنده فى ذلك عن مشاهده الدم تحت الأحجار وفوق الحيطان وغيرذلك .

أوجه الإعتراض على ظاهره البكاء و الجواب عليها

اشاره

نذكر بعد ذلك ما يُثار حول ظاهره البكاء من انتقادات وإشكالات ونتعرّض للجواب عنها بالتفصيل تباعاً .. فهناك عدّه نظريات وآراء مخالفه لظاهره البكاء تعتمد على وجوه عديده ..

الوجه الأوّل : أنّ أدله وروايات البكاء تشتمل على مضامين لا يقبلها العقل

مثل«أنّ مَن بَكى ودَمِعَت عيناه بقَدر جَناح ذُبابه ، غُفِر له كلّ ذنوبه» فهذه الروايات - بتعبيرهم - مضمونها إسرائيلىّ .. شبيه لما لدى النصارى من أنّ المسيح قُتِل لتُغفر ذنوب أمّته .. فهذه الروايات فيها ما يشابه هذا المضمون .. أنّ الحسين قُتل ليُكفِّر عن ذنوب شيعته إلى يوم القيامه ، فهى - بزعم هؤلاء - إغراء بالذنوب وإغراء للمعاصى .. فلا يمكن العمل بهذه الروايات .. لأنّ فيها نفس الإغراء الموجود فى الفكره المسيحيّه واليهوديّه .. فحينئذ مضمون هذه الروايات لا يقبلها العقل ولا يصدّقها .. وهو مضمون دخيل كما عبّروا .. وهذا الوجه - فى الحقيقه -

---

۱- (۱) الدخان : ۲۹ .

يتألّف من أمرين :

الأول : ضعف سند هذه الروايات ..

الثانى : ضعف المضمون ، لاشتماله على هذا الإغراء الباطل ..

الجواب :

أمّا ضعف السند فقد ذكرنا سابقاً أنّ كتاب بحارالأنوار يتضمّن باب ثواب البكاء على الحسين عليه السلام ويحتوى على خمسين روايه فى فضل واستحباب البكاء .. وهذه الروايات الخمسون ، مما جمعها صاحب البحار هى غير الروايات العشرين التى جمعها صاحب الوسائل وغير الروايات المتناثره التى تربو على العشرات فى الأبواب الأخرى .. فكيف نردّ هذه الروايات ؟ وبأىّ ميزان درائىّ ورجالى نشكّك بها .. فالقول بضعف السند لهذه الروايات ناتج من ضعف الإنتباه أو ضعف الحيطه العلميّه ، لأنّه بأدنى تصفّح فى المصادر المعتبره الحديثيّه تحصل القناعه واليقين بوجود أسانيد كثيره جدّاً ، منها الصحيح ، ومنها الموثّق ، ومنها المعتبر ، فضلاً عن كونها تصل إلى حدّ الاستفاضه بل التواتر ..

وأمّا المضمون فقد طعن عليه غير واحد ، حيث قالوا : إنّ ذكر الثواب فى البكاء على الحسين عليه السلام فيه إغراء للناس لارتكاب الذنوب والإتّكاء على البكاء ، ويستشهدون على ذلك بكون كثير من العوامّ يرتكبون المعاصى ويشاركون فى نفس الوقت مشاركه فعاله فى الشعائر الحسينيّه ويخدمون ويحضرون المجالس ويبكون .. واتّكالاً على هذه المشاركه وتذرّعاً بهذا البكاء فإنّهم يرتكبون ما يروق لهم من المعاصى .. فبالتالى يصبح مضمون هذه الشعائر باطلاً ..

الجواب عن هذا الإشكال أنّ مثل هذا المضمون موجود فى موارد عديده فى الشريعه ، وهى موارد مسلّمه .. مثلاً : «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

سَيِّئاتِكَمْ»۱ فهل هذا إغراء بالصغائر .. أو : «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ »۲ هل هذا إغراء بكلّ المعاصى غير الشِّرك ؟!

يُضاف إلى ذلك روايات عديده أخرى وردت من طرق العامّه والخاصّه فى ثواب البكاء من خشيه اللّه ، منها:

عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم :

«مَن خرج من عينيه مثل الذباب من الدمع من خشيه اللّه آمنه اللّهُ يومَ الفزع الأكبر»(۱)

وقوله صلى الله عليه و آله و سلم :

«مَن بكى على ذنبه حتّى تسيل دموعه على لحيته حرّم اللّه ديباجه وجهه على النار»(۲) فهل هذا إغراء لارتكاب المعاصى والذنوب ؟! وكذلك ورد فى ثواب الحجّ والصلاه المفترضه والصوم وغيرها من الثواب العظيم ، وغفران الذنوب .. بل يمكن الردّ على الإشكال فى هذه الموارد بوجوه عديده :

اوّلاً : الترغيب فى نفس العمل ، لا أنّه إغراء بالمنافرات والمضادّات ..

ثانياً : فتح باب التوبه وعدم اليأس ..

ثالثاً : أنّ البكاء من خشيه اللّه إنّما يكون من باب المقتضى للتكفير عن الصغائر أو لغفران الذنب وليس من باب العلّه التامّه .. أى أنّ هناك أموراً وشرائط أخرى لابدّ من توفّرها مع المقتضى ، من قبيل عدم الإصرار على الصغائر ، والعزم والتصميم على الإقلاع عن المعصيه وغير ذلك .. فإذا تمّت جميع هذه المقدّمات

۱- (۳) روضه الواعظين (الفتال النيسابورىّ) : ۴۵۲ .

۲- (۴) المصدر السابق .

وتوفّر المقتضى فتحصل العلّه التامه للتكفير أو للمغفره .. لذلك نقول أنّ هذه الأمور هى من باب المقتضى وليست من باب العلّه التامه ..

ورابعاً : فى آيه «إِنْ تَجْتَنِبُوا...» المقصود تكفير الذنوب السابقه وليس الآتيه فى المستقبل .. والذى يرتكب الذنوب فى المستقبل قد لا يوفق إلى مثل هذا التكفير والغُفران .. وهذا نظير ما ورد فى باب الحجّ : أنّ مَن حجّ يُقال له بعد رجوعه استأنف العمل(۱) ، أو أنّه يرجع كما ولدته أمّه ، ويُغفر لما سبق من ذنوبه ..

فهذا ليس إغراءً بالجهل وبالذنوب .. بل المقصود أنّ هذه مقتضيات ، لا أنّها تحدّد المصير النهائىّ - والعاقبه النهائيه .

وقد ورد فى بعض الروايات : مَن مات على الولايه ، يَشْفَع ويشَفَّع(۲) .. لكن من يضمن أنّه يموت على الولايه إذا كان يرتكب الذنوب والكبائر فليست ولايه أهل البيت مُغريه للوقوع فى الذنوب والمعاصى ..

إذ أنّ ارتكاب المعاصى يُسبّب فقدان أغلى جوهره وأعظم حبل للنجاه ، وهو العقيده .. ويؤدّى إلى ضياع الإيمان ، حيث قال تعالى : «ثُمَّ كانَ عاقِبَهَ الَّذِينَ

۱- (۱) بحار الانوار ۹۹ : ۶/۳۱۵ ؛ وكذلك فى تفسير القمى ۱ : ۷۰ ؛ واللفظ للأخير : عن أبى بصير ، عن أبى عبداللّه عليه السلام ، قال : «إنّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجّاً ، لا يخطو خطوه ولا تخطو به راحلته إلّاكُتب له بها حسنه ، ومُحى عنه سيّئه ، ورُفع له بها درجه ، فإذا وقف بعرفات فلو كانت له ذنوب عدد الثرى رجع كما ولدته أمُّه ، فقال له : استأنف العمل ..» .
۲- (۲) ورد فى بحارالأنوار ۸ : ۳۰ عده روايات بهذا المضمون منها ، عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم : «إنّى اشفع يوم القيامه فأُشفّع ، ويشفع علىّ فيُشفّع ، ويشفع أهل بيتى فيُشفّعون ، وإنّ أدنى المؤمنين شفاعه ليشفَع فى أربعين من إخوانه كلّ قد استوجبوا النار» .

أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ »١ حيث إنّ مجموع الدين يعتبر كتله واحده ، ولا ننظر إلى الدين من جهه دون أخرى .. وإذا كان تمام الأدّله الدينيّه يُشير إلى أن ارتكاب المعاصى والإصرار عليها يُؤدّى إلى فقدان الإيمان والمآل إلى سوء العاقبه – والعياذ باللّه –

فليس فيها جانب إغراء ، بل فيها إشاره إلى جهه معيّنه ، وهى أنها تخلّص الإنسان وتنقذه من حضيض المعاصى والرذائل وتَعرُج به إلى سمو الفضائل وجادّه الصواب والصراط المستقيم ..

فإنّ التفاعل العاطفىّ مع أحداث عاشوراء ليس ينفّر من أعداء أهل البيت عليهم السلام فقط .. بل هو أيضاً ينفّر من السلوكيات المنحرفه المبتلى بها ، وتتولّد فى أعماق الشخص المتأثّر حاله تأنيب الضمير لذلك ؛ فهو يجسّد فى نفسه الصراع والجهاد .. فإذا عرضت له أشكال من المعصيه كأنّما يتحرّك عنده هاجس الحراره الحسينيّه وينشأ فى روحه جانب تأنيب الضمير .. فهذا نوع من الإنجذاب القلبىّ والعزم الإرادىّ نحو الصراط المستقيم ..

وليس مفاد الروايات أنّ : من بكى على الحسين فله الضمان فى حسن العاقبه ، وله النتيجه النهائيه فى الصلاح والفلاح .. ليس مفادها ذلك .. إنّما مفاد الروايات : مَن بكى على الحسين غُفرت له ذنوبه .. مثل أثر فريضه الحجّ . وغفران الذنوب مشروط – كما يقال – بالموافاه .. والموافاه اصطلاح كلامىّ وروائىّ .. أى

أن يوافى الإنسان خاتمه أجره بحُسن العاقبه .. وإلّا فمع سوء العاقبه – والعياذ باللّه – ترجع عليه السيئات وتُحبط الحسنات ولا تُكتب له ..

فليس فى منطق هذه الروايات إغراء بالمعاصى ، وليست هى كعقيده النصارى بأنّ المسيح قد قُتل ليغفر للنصارى جميعاً .. حتّى وإن عملوا المعاصى والكبائر وأنواع الظلم والعدوان .. ولا كعقيده اليهود الذين قالوا أنّ عُزيراً أو غيره له هذه القابليّه على محو المعاصى والكبائر عن قومه ..

وإلّا لأشكل علينا أنّ قرآننا توجد فيه اسرائيليّات .. فمنطق الآيه : «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ ...» يختلف عن ذاك المنطق الذى يُنادى به النصارى .. أولئك يقولون : نعمل ما نشاء والعاقبه ستُختم لنا بالحُسنى .. فأين هذا عن المعنى الذى نحن بصدده ؟

مضمون أن يُغفَر له ولو كان كزبد البحر ، مخالفٌ غير ذلك المعنى أصلاً .. بل فيه نوع من إدانه المذنبين ، إضافةً إلى فتح باب الأمل وعدم القنوط وعدم اليأس ، بل الأمل بروح اللّه أن ينجذب الإنسان إلى الصراط المستقيم وجانب الطاعات ولا يقع فى طريق المعاصى ويتخبّط فى الذنوب ..

الوجه الثانى : سلّمنا بكَون هذه الروايات المشتمله على البكاء تامّه سنداً

ومتناً ومضموناً .. لكن مضمونها غير أبدىّ

، وليس بدائم .. مضمونها هو الحثّ على البكاء فى فتره الأئمه عليهم السلام ، وهى فتره وحقبه التقيّه .. حيث كان الأسلوب الوحيد لإبراز المعارضه والاستنكار للظلم وإبراز التضامن مع أهل البيت عليهم السلام هو البكاء ، أمّا فى يومنا هذا ، فالشيعه – وللّه الحمد – يعيشون فى جوّ من الحريّه النسبيّه ..

فليست هذه الوسيله صحيحه ..

كان الهدف من تشريع هذه الوسيله والحثّ عليها حصول غرض معيّن ، وهو إبراز التضامن مع أهل البيت عليهم السلام أو التولّى لأهل البيت ، وإظهار الإستنكار

والتبرّى من أعدائهم والمعارضه لخطّهم .. باعتبار أنّ الظرف كان ظرف تقيّه ..

كانت الأفواه مُكَمّمه .. وكانت النفوس فى معرض الخطر من الظالم .. فقد يكون البكاء هو الأسلوب الوحيد آنذاك .. أمّا فى أيّامنا هذه وقد زال الخوف ، فهذا ليس بالأسلوب الصحيح ..

أمّا الآن فقد انتفت الغايه منها .. فتكون أشبه بالقضيّه الخارجيّه الظرفيّه ، لا القضيّه الحقيقيّه العامّه الدائمه ..

الجواب :

فنقول : أمّا كونه أحد الغايات للبكاء فتام ، لكن ليس هو تمام غايه البكاء ، بل هو أحد الغايات والسُبل لإظهار الظلامه .. هذا أوّلاً .. وثانياً ما الموجب لكون هذه الغايه غير قابله للتحقق ، بل هى مستمره قابله للتحقّق .. لأنّ البكاء نوع من السلوك التربوىّ لإثاره وجدان أبناء الفِرق الأخرى من المسلمين ومن غير المسلمين .. وإلّا لو حاولت إظهار النفره لظالمى أهل البيت والتبرّى من أعداء الدين الذين قادوا التحريف والإنحراف فى الأمّه الإسلاميّه .. لو حاولت ذلك بمجرد كلمات فكريّه أو إدراكيّه يكون الأسلوب غير ناجح وغير نافع .. وقد يسبب ردّه فعل سلبيّه عندهم .. أمّا أسلوب العاطفه الصادقه فهو أكثر إثاره ، وأنجح علاجاً لهدايه الآخرين ، لما مرّ من أنّ الطبيعه الإنسانيّه مركّبه من نمطَين جِبليّين :

نظرىّ إدراكىّ وعملىّ إنفعالىّ ..

والغايه ليست منحصره فى ذلك .. بل هناك علل كثيره كما سنقرأ من الروايات (فى ختام بحث البكاء) ، وحَصر علّه البكاء بهذه العلّه غير صحيح ..

إعتراض :

أمّا ما يقال بأنّ الحسين عليه السلام قد منع الفواطم أو العقائل من شق الجيوب ، وخمش الوجوه ، ونهاهنّ عن البكاء .. فهذا النهى فى الواقع مُغيّى

ومُعلَّل .. عندما أخبر الحسين عليه السلام زينب العقيله عليها السلام بأنّه راحل عن قريب ، لطمت وجهها وصاحت وبكت ، فقال لها الحسين عليه السلام :

«مهلاً لا تُشمِتى القوم بنا»(١) ..

حذّرها شماته الاعداء قبل انتهاء الحرب وقبل حلول الفادحه والمصيبه العظمى ، لأنّه يسبّب نوعاً من الضعف النفسىّ فى معسكر الحسين عليه السلام أمّا إخماد الجزع بعد شهادته عليه السلام ، أو إخماد الوَلوله وكَبْت شِدّه الحُزن فهى نوع من إخماد وإسكات لصوت نهضه الحسين عليه السلام ، وحدٌّ من وصول ظُلامته إلى أسماع العالَم بأسره .. وكلّ مستقرئ يرى أنّ الذى أوصل صوت الحسين عليه السلام إلى العالم ، وأنجح نهضته إلى اليوم وإلى يوم القيامه هم السبايا ومواقف العقيله عليها السلام وخُطبها ..

وخُطب السجاد عليه السلام فى المواضع المختلفه من مشاهد السبىّ لأهل البيت عليهم السلام (٢)..

والسرّ واضح .. لأنّه حينما تكون حاله هياج وحاله احتراق للخيام وتشرّد وهيام الأطفال واليتامى ، فالظرف هنا ليس ظرف جزع ولا ظرف إظهار الندبه ، بل هو ظرف حَزم الأمور وقوّه الجَنان ، ومحاوله الإبقاء على البقيّه الباقيه من أهل البيت عليهم السلام ..

١- (١) اللهوف فى قتلى الطفوف (السيد ابن طاووس) : ٥٥ ؛ بحار الأنوار ۴۴ : ٢/٣٩١ .

٢- (٢) وهناك نهى آخر عن الحسين لسكينه بالخصوص مُغيّبى أيضاً بقتله ، كما يظهر من الأبيات المنسوبه له عليه السلام حين توديع ابنته سكينه :سيطول بعدى يا سكينهُ فاعلميمنكِ البكاء إذا الحِمام دهانيلا تُحرقى قلبى بدمعك حسرةً مادام منى الروح فى جثمانيواذا قُتِلْتُ فأنتِ أولى بالذيتأتينه يا خيره النسوانِ مناقب آل أبى طالب (ابن شهر آشوب) ٣ : ٢٥٧ .

فإذن ظرف المرحله بخصوصها هى جنبه ضبط وتدبير وحزم ، وليس من الصحيح إظهار المآتم والعزاء فى ذلك الظرف .. فمن ثمّ فإنّ أمره عليه السلام مختصّ بذلك الظرف ، وهو نوع من التدبير والحكمه منه عليه السلام ، ولابدّ من لمّ الشمل وجمع الشتات للأرامل واليتامى .. وأن ذلك الظرف ليس ظرف بكاء ورثاء ولا محل لإظهار المصيبه ..

خلاصه القول :

فى مقام الإجابه على الانتقادات والإعتراضات السابقه ، أنّ ما ذُكر فى العلوم التخصصيّه فى حقيقه البكاء من جهه البحث الموضوعىّ هو أنّ هناك شرطان لرجحان البكاء هما : أن يكون البكاء وليداً لمعلومه ولإدراك حقيقىّ ، وأن يكون لغايه حقيقيّه وهادفه إيجابيّه .. فيكون من سنخ الانفعالات الكماليّه الممدوحه للنفس بلا ريب .. وهو كذلك ممدوح فى لغه القرآن ولغه النصوص الشرعيّه .. وخلصنا إلى أنّ البكاء هو نوع من التفاعل الجدّىّ والفعلىّ مع الحقيقه . وبعباره أخرى : أنّ إعطاء السامع أو القارئ أو المشاهد أو الموالى فكره إدراكيّه بحته غير مثمر بمفرده .. وأنّ البكاء بمنزله إمضاء محرّك للسير على تلك الفكره .. أو ما يعبّر عنه : بحصول إراده جدّيّه عازمه فعليّه للمعنى ..

فالبكاء إذا ولّد حضور الفكره .. العِبره إذا تعقّبت العَبره حينئذٍ يكون نوع من التفاعل الشديد والإيمان الأكيد بالفكره والعِبره ..

ويُعتبر ذلك نوعاً من التسجيل المؤكَّد لتفاعل الباكى وإيمانه واختياره لمسيره تلك العِبره ..

الوجه الثالث : الذى يُذكر للنقض على البكاء .. أن لو سلّمنا أنّنا قبلنا بأمر

البكاء فى الجمله ، ولكنّ استمرار البكاء على نحوٍ سنوىّ

، أو راتب شهرىّ أو

اسبوعىّ بشكل دائم يولّد حاله وانطباعاً عن الشيعه والموالين لأهل البيت عليهم السلام ..

بأنّ هؤلاء أصحاب أحقاد وضغون ، وأنّهم يحملون العُقد .. واستمرارهم بالبكاء واجترارهم له يدلّ على أنّهم عديمى الأمل فهذه ظاهره سلبيه انهزاميه تكشف عن عقد روحيه ، وكبت نفسى دفين .. فبدل أن يقدِموا على أعمال وبرامج ومراحل لبناء مذهبهم ولبناء أنفسِهم ليخرجوا من حاله المظلوميّه إلى حاله قياده أنفسهم والغلبه على من ظَلمهم، فإنّهم يبقون على حاله الانتكاس والتراجع.. وهذه الحاله يمكن أن نسمّيها الحاله الروحيّه الشاذّه ، هى حاله توجد خللاً فى الإتّزان الروحىّ .. (كما فى علم النفس وعلم الاجتماع)، فالبكاء حيث إنّه فى علم النفس ليس بحاله اتّزان روحىّ وإنّما حاله اختلال واضطراب روحىّ .. فنحن نفرض على أنفُسنا حاله اضطراب روحىّ واختلال فكرىّ لانستطيع معهما أن نهتدى السبيل.. بل نحن عديمو الأمل.. لدينا حاله كَبت، وهذه الأوصاف هى أوصاف مَرَضيه وليست أوصاف روحيّه سليمه..

فحينئذ يكون الإبقاء على مثل هذه الظاهره إبقاءً على حاله مَرَضيّه بإجماع العلوم الانسانيّه التجريبيّه الحديثه ، ولمّا كانت هذه الظاهره المَرَضيّه تتشعّب إلى أمراض روحيّه أو فكريّه أو نفسيّه عديده .. فمن اللازم الإبتعاد عنها ونبذها جانباً ..

فملخّص الاعتراض فى هذا الوجه الثالث هو كَون البكاء عباره عن مجموعه من العُقد النفسيه وهو يوجب انعكاس حاله مَرَضيه روحيّه لأفراد المذهب وأبناء الطائفه ..

الجواب :

فنقول: على ضوء ما ذكرنا سابقاً من كلمات علماء النفس

ص:٣١٢

والاجتماع والفلسفه بأنّ الفطره الإنسانيّه السليمه التى هى باقيه على حالها لابدّ لها من التأثّر والتفاعل.. أمّا التى لاتتأثر بالأمور المحرِّكه للعاطفه تكون ممسوخه، إذ فيها جناح واحد فقط وهو جناح الإدراك.. أما جناح العَمل فإنّه منعدم فيها..

كما هو الفرق بين المجتمعات الغربيّه والمجتمعات الشرقيّه..

فعلى عكس زعم المعترض ، تكون هذه حاله صحيحه وسليمه وليست حاله مَرَضيّه ، ولا حاله عُقَد .. بل ذكرنا أنّ العُقَد إنّما تجتمع فيمن لا يكون له متنفّس للإنفعال .. يعنى أنّ الذى لا ينفعل ، والذى لا يظهر انفعاله أزاء المعلومات الحقيقيّه التى تصيبه والذى يكبت ردود الفعل الطبيعيّه للحوادث سوف تتكدّس عنده الصدمات إلى أن تصبح عُقد وتناقضات ، وإلى أن تنفجر يوماً ما .. وربّما تظهر لديه حالات شاذه من قبيل سوء الظنّ بالآخرين أو اتّخاذ موقف العداء لجميع من حوله ..

والشخصيّات المعروفه فى المجتمعات البشريّه ، بعد استقراء أحوالهم وأطوارهم نجدها تتمتّع بهذه الصفه الأساسيّه فى النفس .. فالذى لا يبدى العواطف الإنسانيّه الصادقه ، ولا تظهر أشكالها عليه ، سوف يجتمع فى خفايا نفسه ركام من الحقد وأكوام من العقد .. حيث إنّ الإنسان لا يخلو من جانب العاطفه ؛ والإستجابه للعاطفه أمرٌ ثابت ناشئ ومتولّد عن الظاهره العمليّه والوجدانيّه والضميريّه من الإدراك الحقيقىّ ..

فإذا لم تحصل هذه الاستجابه فلابدّ من وجود اختلال فى توازن الإنسان ..

لذلك نجد أنّ المنطق القرآنىّ والإرشادات من السنّه النبويّه الشريفه والسيره العلويّه الكريمه كلّها تقرّر هذه الموازنه والتعادل بين جميع قوى النفس دون أن

يتمّ ترجيحُ جانبٍ للنفس دون جانب آخر ..

فإذن المنطق المتعادل والمتوازن هو كون نفس الإنسان فى حاله من التجاذب والتأثير والتأثّر بين أجنحتها المختلفه ..

الوجه الرابع : أنّ البكاء ظاهره تنافى الصَبر المرغوب فيه ، ولا تنسجم مع

الاستعانه باللّه عزّ وجلّ ..

كما فى سوره البقره «اَلَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ »١ فالبكاء منافٍ للصبر والتحمّل ومناقض للإستعانه باللّه سبحانه ..

الجواب :

أمّا الجواب لما قيل من وجوب الصبر والتحمّل عند نزول المصيبه كما فى الآيه الشريفه : «اَلَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ »٢ ..

فنقول : كيف يتّفق هذا مع بكاء يعقوب على يوسف حتّى ابيضّت عيناه .. هل هذا خلاف الصبر ؟ أو بكاء السجاد على أبيه سيّد الشهداء عليه السلام والأوامر التى بلغت حدّ التواتر ، الوارده فى ثواب البكاء على الحسين عليه السلام إلى ظهور المهدىّ عجّل اللّه فرجه بل فى بعضها الى يوم القيامه ..

فهل يتنافى ذلك كلّه مع الصبر ؟ كلّا ..

وقد ورد عن الصادق عليه السلام :

«إنّ البكاء و الجزع مكروه للعبد فى كلّ ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علىّ عليه السلام ، فإنّه فيه مأجور»(١) هذا ليس استثناءً

١- (٣) بحار الأنوار ۴۴ : ٣٢/٢٩١ . راجع روايات الجزع ص : ٣١٢ من هذا الكتاب .

متّصلاً ، بل هو استثناء منقطع .. لأنّ الجزع نوع اعتراض على تقدير اللّه ويعتبر حاله من الإنهيار والتذمّر والإنكسار .. أمّا فى الجزع على الحسين فليس اعتراضاً على قضاء اللّه وقدره ، بل هو - بالعكس - نوع من الاعتراض على ما فعله أعداء اللّه .. ولا يُعدّ انهياراً أو انكساراً ، بل هو ذروه الإراده للتخلّق والاتصاف بالفضائل ، وشحذ الهمم للانتقام من الظالمين ، والاستعداد لنصره أئمه الدين والتهيئه لظهور الإمام الحجه المنتظر عجّل اللّه فرجه .

فقد يُقال : أليس الحاله التى يندب إليها الشرع والقرآن عند المصيبه هى الصبر وقول «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» .. فلا موضع للبكاء ، بل البكاء يخالف الخُلق القرآنىّ والتوصيه الشرعيّه فى ذلك .. ونرى أنّ القرآن حين يستعرض لنا بأنّ الصبر هو الموقف الإيجابىّ عند البلاء والمصيبه .. وفى نفس الوقت يستعرض لنا القرآن أمثوله نموذجيّه وهى : نبى اللّه يعقوب .. يستعرض فعله بمديح وثناء لا انتقاص فيه ، مضافاً إلى ما ورد عن الصادق عليه السلام ..

ينحلّ هذا التضاد البَدوىّ بأدنى تأمّل ؛ وذلك بالبحث عن سبب كراهه الجزع ، أو عن سبب إيجابيّه الصبر فى المصائب ، باعتبار أنّ الجزع مردّه إلى كراهه قضاء اللّه وقدّره ، ومآله إلى الانهيار أو الانكسار مثلاً .. ولاريب هذا أمر سلبىّ وغير إيجابىّ .. لأنّه من الضعف وعدم الصمود والطيش ، وعَدم رباطه الجأش ، وعدم الرضا بقضاء اللّه سبحانه وتعالى وقدره .. أو مردّه إلى الإعتراض على اللّه - والعياذ باللّه - أو كراهه ما قضى اللّه سبحانه .. ولذلك لو كان الصبر فى موضع آخر لما كان الصبر ممدوحاً .. مثلاً : صبر المسلمين مقابل كيد الكافرين ليس موضع صبر .. لأنّ اللازم عليهم الردّ وحفظ عزّتهم لو كان لهم عَدَد وعُدّه ومع

توفّر الشروط الموضوعيّه للقتال .. كما فی تعبير الآيات القرآنيه مثل : «وَ قاتِلُوهُمْ حَتّی لا تَكُونَ فِتْنَهٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ »١ ..

فالصبر ثمّه ليس فی محلّه .. ومثله تعبير أمير المؤمنين عليه السلام فی نهج البلاغه «روّوا السيوف من الدماء ، تروووا من الماء»(١) ، و «ما غزی قوم فی عقر دارهم إلّا ذلّوا»(٢) .. فيتبيّن أنّ الصبر ليس راجحاً فی كلّ مورد .. بل الصبر بلحاظ ظرفه وجهته يكون ممدوحاً أو حسناً .. وإلّا قد يكون خلاف ذلك .. فمن ثمّ قد يكون إيجابيّاً أو سلبيّاً فلابدّ أن يُقسَّم الصبر إلی مذموم ، وإلی محمود ..

ومثلُ ما فی قول النبیّ صلی الله عليه و آله و سلم لعلیّ عليه السلام :

«أَبشر فإنّ الشهاده من وراءك ..

فكيف صبرك إذاً ؛ فقلت : يا رسول اللّه ، ليس هذا من مواطن الصبر ، ولكن من مواطن البشری والشكر ..(٣)»

أی هذا موضع إبراز الشكر للّه، لا موضع السكوت والتحمّل والصبر .. نعم هو مقابل اصطدام البليّه يكون صبراً .. أمّا فی مقابل تقدير اللّه .. ليس عليك فقط أن تصبر ، بل عليك الشكر والرضا بقضائه وقدره ..

فالصبر درجه .. أمّا الشكر للّه سبحانه والرضا بقضائه وقدره فهو أرقی وأسمی ..

الصبر وتحمّل المصيبه يمثّل درجه ، أمّا الإحساس بعذوبه تقديره سبحانه

١- (٢) نهج البلاغه ٣ : ٢۴۴ .

٢- (٣) نهج البلاغه ٢ : ٧۴ .

٣- (۴) شرح نهج البلاغه ٩ : ٣٠۵ .

وبحلاوه قضائه فيجسّد درجه أرقى .. فتكون مورداً للرضا وللشكر ؛ وهذه الحاله لا تنافى الصبر بل تزيد عليه فضيله .. كذلك فى موارد التشوّق إلى ذِكر النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم .. حيث ورد على لسان الائمه عليهم السلام أنّهم يعدّون خسران وفقدان النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم مصيبه عظمى ، وتعبيرهم عليهم السلام : لم يُصَبْ أحد فيما يُصاب ، كما يصاب بفقد النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى يوم القيامه .. فهى أعظم مصيبه ..

إذا كان الصبر معناه الحمد للّه سبحانه على قضائه وقدره ، فهذا صحيح وفى محلّه ، لكن ليس معنى ذلك استلزامه عدم إبراز الأحاسيس ، وعدم حصول التشوّق والعاطفه الصادقه التى هى وليده الإنجذاب للنبى صلى الله عليه و آله و سلم .. بل ههنا عدم إظهار ذلك غير محمود .. الإظهار هو نوع من الفضيله زائده على الصبر .. لا أنّ هذا الإظهار ينافى الصبر ..

وفى مصحّحه معاويه بن وهب :

«كلّ الجزع و البكاء مكروه ما خلا الجزع و البكاء لقتل الحيسن عليه السلام »(۱)

وفى روايه علىّ بن أبى حمزه :

«إنّ البكاء و الجزع مكروه للعبد فى كلّ ما جزع ، ما خلا البكاء على الحسين بن علىّ عليه السلام فإنّه فيه مأجور»(۲)

وفى صحيح معاويه بن وهب الآخر ، المروى بعدّه طرق عن أبى عبداللّه عليه السلام :

«وارحم تلك الأعين الّتى جرت دموعها رحمه لنا ، و ارحم تلك

۱- (۱) وسائل الشيعه ۱۴ : ۵۰۵ ابواب المزار - باب ۶۶ استحباب البكاء لقتل الحسين وما أصاب أهل البيت عليهم السلام .
۲- (۲) وسائل الشيعه ۱۴ : ۵۰۷ أبواب المزار باب ۶۶ ، ح ۱۳ .

القلوبَ الّتی جَزعت واحترقت لنا ، وارْحَم الصرخهَ التی کانت لنا»(۱)

الجزع بمعنی الانکسار .. ولکنّه هنا لیس انکساراً .. ولیس بجزع بحقیقته ..

نعم جزع من ظلم الاعـداء وجزع من رذائـل الاعـداء .. وهـذا جزع محمـود ولیس جزعـاً مـذموماً .. باعتبـار أنّه نـوع من التشـوّق الشدید لسیّد الشهداء علیه السلام ، کما رواه الشیخ فی أمالیه بسنده عن عائشه ، قالت : لمّا مات إبراهیم بکی النبیُّ صلی الله علیه و آله و سلم حتّی جرت دموعه علی لحیته ، فقیل : یا رسول اللّه تنهی عن البکاء وأنت تبکی ؟!

فقال :

«لیس هذا بکاء ، و إنّما هذه رحمه ، و من لا یرحم لا یرحم »(۲)

والسرّ فی ذلـک هو أنّ أیّ فضـیله من الفضائـل التی هی مربوطه بـالخُلق الإلهیّ ، أو بالآداب الإلهیّه ، أو بکلمات اللّه ، کنماذج مجسّـمه فی المعصومین علیهم السـلام .. فعـدم التفاعل الشدیـد معها ومع هـذا الخُلق ومع تلک الآداب یُعتبر أمراً غیر محمود بل مـذموماً .. فلابـدّ من الإنجـذاب والتولیّ والمتـابعه والمودّه لهم .. وهـذا التشوّق لیس بالمـذموم بل محمود وحسن . لیس هو من الجزع المذموم . والتشـکّی لیس فیه اعتراض علی اللّه ، بل هو اعتراض واسـتنکار علی الظلم والظالمین ونبذ للرذیله وأصـحابها ، کما فی جواب العقیله علیها السـلام حینما دَخلت فی الکوفه إلی مجلس عبید اللّه بن زیاد ، وتوجه إلیها وقال : کیف رأیتِ صُنعَ اللّه بکِ وبأهل بیتکِ .. قالت :

«ما رأیت إلّاجمیلا»(۳) ..

۱- (۱) وسائل الشیعه ۱۴ : ۴۱۲ أبواب المزار باب ۳۷ ، ح ۷ .

۲- (۲) وسائل الشیعه ۳ : ۲۸۲ ابواب الدفن باب ۸۸ ، ح ۸ .

۳- (۳) بحار الأنوار : ۴۵ : ۱۱۶ .

فی حین أنّها تُبدی استنکارَها من عِظَم الفجیعه .. وقد أحاطتها هاله من الحُزن والأسی ..

الوجه الخامس : أنّ التمادی فی الشعائر الحسینیّه ، وفی البکاء یسبب طغیان

حاله الانفعال والعاطفه علی حاله التعقّل والتدبّر والتریّث والاقتباس من

المُعطیات الساميه لنهضته علیه الصلاه والسّلام ..

والحاله العاطفیّه لیست حاله عقلائیّه ، بل هی حاله هیجان واضطراب نفسیّ .. وهذا خلاف ما هو الغایه والغرض من الشعائر الحسینیّه .. حیث إنّ الغایه والغرض والهدف منها هو الإتّعاظ والإعتبار من المواقف النبیله فی نهضته علیه السلام ، والإقتباس من أنوار سیرته ، ولیس حصول حاله هیجان عاطفیّ وحماسیّ فقط من دون تدبّر ورویّه ..

فإذن ، سوف تطغی الحاله العاطفیّه علی الحاله العقلائیّه .. والحال أنّ المطلوب من الشعائر هو التذکیر بالمعانی الدینیّه والمبادئ الدینیّه وأخذ العِبر والعظات التی ضحّی سیّد الشهداء علیه السلام من أجلها .. وحاله البکاء والهیجان خلاف ذلک .. فبَدلَ استلهام الدروس و العِبر تستبدل بحاله عاطفیّه ..

وربّما ترجع هذه الإشکالات بعضها إلی البعض الآخر ، وإن اختلفت عناوینها ..

وبعباره أخری ، أنّ التمادی فی البکاء یسبّب طغیان حاله الإنفعال والعاطفه علی حاله التعقّل والتدبّر فالبکاء لیس فیه تفاعل إیجابیّ مع أغراض وغایات الشعائر الحسینیّه ، وأنّه نوع من إخلاء الشعائر الحسینیّه عن محتواها وتفریغها عن مضمونها .

فالبکاء صرف تأثّر عاطفیّ من دون إدراک مضامین النهضه الحسینیّه أو من دون إدراک أغراض وغایات وأهداف النهضه الحسینیّه ..

الجواب :

ليس من المعقول أن تبـدو فى الإنسان ظاهره عاطفيّه إنفعاليّه من دون أن تكون وليده لإدراك معين ، ولا ناشـئه عن فهم معلومه ما ..

وأصـلاً فـإنّ التفكيك بين الانفعال والتأثّر العاطفىّ من جهه ، وبين الإحساس والإدراك لأمرٍ ما من جهه أخرى غير ممكن .. بل البكاء - كما بيّنا فيما سبق موضوعاً وحكماً .. سواءً بالحكم العقلىّ أو النقلىّ هو نوع من الإخبات للمعلومه الحقيقيّه ، وشدّه التأثّر بهـا ، وشـدّه الإذعـان والمتابعه لها .. فلو أنّ الإنسان ذكر معلومه من المعلومات الحقيقيّه المؤلمه ولم يتأثّر بها ، فهـذا يعنى أنّه لم يشـتدّ إذعانه لها .. ولم يرتّب عليها آثار المعلومه الحقيقيّه .. بخلاف ما لو تأثّرَ بها بأىّ نوع من التأثر ، فهـذا يدلّ على شدّه إيقانه بتلك الحقيقه .. ومن غير الممكن أن توجـد ظاهر البكاء فى الجناح العملىّ فى النفس وكفعل نفسانىّ من دون أن يكون هناك إدراك ما .. فكيف إذا كان إدراك حرمان ذروه التكامل فى المعصوم ، وشـدة الحسـره على فقـدان تلك الكمالات البشـريّه .. ومن ثمّ شـدّه التلهّف للاقتـداء والانجـذاب إلى ذلك الكمال والمَثَل الأعلى .. فسوف يتأثّر الإنسان بشدّه وينفعل بدرجه عاليه .. هذا أدنى ما يُمكن أن يُتصوّر ..

وهـذا التفاعـل إنّما هو انجـذاب النفس إلى الكمالات الموجوده المطويّه فى شخصـيّه المعصوم .. وإنّما التأثّر به والقُرب منه يُعدّ من أسمى الفضائل .. ويُعتبر نفره عن الرذائل ..

فالفضائل كلّها مجتمعه فى الذات المطهّره لسـيّد الشـهداء عليه السلام .. والبراءه من أعدائه ومناوئيه تُعتبر نفره من الرذائل والآثام المجتمعه فى أعداء أهل البيت عليهم السلام ..

وهـذه أقـلّ حصـيله يمكن أن تتصوّر فى البكـاء .. حيث إنّ أدنى مرتبه من مراتب مجلس الرثاء والتعزيه هى نفس هـذا المقـدار أيضاً – وهو فى الواقع أمر عظيم ينبغى عـدم الاسـتهانه به .. حيث يولّـد الإنجذاب نحو الفضائل ، والنفره والارتداع عن الرذائل .. وهـل المقصود من الأمر بـالمعروف والنهى عن المنكر غير هـذا ؟ وهـل الغـايه فى نشـر الـدين وتبليغ الرساله إلّاانتشال الفرد من مستنقع الرذائل والصعود به وإلى سموّ الفضائل ..

هذا أدنى حصيله عمليّه تنشأ من البكاء .. فهو نوع من المجاوبه والتفاعل لا الجمود والخمول ، ولا الحياديّه السلبيّه ..

فربّما يواجه الإنسان فضيلةً وتُعرض عليه رذيلةً ، فيظلّ مرتاباً متردّداً ..

ومتربصاً فى نفسه لا يحسم الموقف : «وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَـكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ»۱ .. فيضلّ يعيش فتره حياديّه مع نفسه ، لا هو ينجـذب للفضائل ، ولا يتأثّر بالرذائل ، يعنى تسـيطر على نفسه حاله تربّص .. وهذه حاله التربّص قد ذمّها القرآن الكريم ، وهى مرغوب عنها فى علم الاخلاق وعلم السير والسلوك ، لأنّ نفس التوقف هو تسافل ودركات .. أمّا الإنجذاب نحو الفضائل فيُعتبر نوعاً من التفاعل السليم ..

فالبكاء يعنى التأثّر والانجذاب والإقرار والاذعان ، وبالتالى التبعيه ..

بخلاف ما لو لم يبكِ الإنسان ولم يتفاعل ، بل يكون موقفه التفرّج والحياديّه ، وشتّان بين الحالتين !

أضف إلى ذلك أنّ فى البكاء نوعاً من التولّى .. حيث إنّ البكاء يدلّ على

الحبّ ، وهل التولّی إلّاالحبّ ؟ وهل هناک مصداق للحبّ أوضح وأصدق من البکاء علی مصابهم ؟ والحزن لحزنهم ؟ والنفره من أعدائهم ؟ وبعباره أخری : لو لم یکن للبکاء إلّاهذا القدر من الفائده لکفی ، فهو نوع من المحافظه علی جذور وأسس رُکنَی العقیده المقدّسه الشریفه .. ألا وهما التولّی لأولیاء اللّه سبحانه والتبرّی من أعدائه وأعدائهم ..

نعم ، لابدّ فیه من إعطاء حقّ جانب الإدراک ، مثل لابدّیه إعطاء جانب العاطفه حقّها ، دون أن یطغی أحد الجانبین علی الآخر .. کما یظهر من الروایات أنّ هناک دعوه إلی البکاء ؛ کذلک هناک روایات للتدبّر والتأسیّ بأفعالهم علیهم السلام والاقتداء بسیرتهم ..

«... ألا و إن ّ لکل ّ مأموم إماما یقتدی به ، و یستضیء بنور علمه ...»(۱) هذا ضمن مضامین متواتره من الآیات والروایات ؛ التی لا یتم الاقتداء والتأسّی إلّابعد استخلاص العِبر وتحلیلها والتدبّر بها ..

ومع ذلک ، فإنّ البکاء بأیّ درجه کان وبأیّ شکل حصل - سواء فی نثر أو شعر أو خطابه - لا یمکن فرضه إلّامع فرض تقارنه مع معلومه معیّنه ینطوی ضمنها .. فهو یمتزج بنحو الإجمال مع تلک الحقائق الإدراکیه .. ولا یمکن فرض البکاء من دون حصول العِظه والعبره ولو بنحو الإجمال .. لأنّنا نفرض أنّ الحاله العاطفیّه هی دوماً معلوله لجانب إدراکیّ ..

الوجه السادس : البکاء فی الواقع یُستَخدم کسلاح ضدّ النفس ..

والحال أنّ ما یمتلکه الإنسان من طاقه مملوءه ومخزونه یجب أن یوجّهها ضد العدو أو یوظّفها فی الإثاره نحو السلوک العملیّ والبرنامج التطبیقیّ .. بینما هذه الشحنه التی امتلأ

۱- (۱) شرح نهج البلاغه ۱۶ : ۲۰۵ .

بهـا واختزن بهـا إذا فرّغها عن طريق البكاء ، فكأنّما وَجّه الصـدمةَ إلى داخل أعماق نفسه بـدل أن يسـتفيد من تلك الصـدمه أو المصـيبه أو البليّه أو المُدافعه .. كشُـحنه مُختزَنه وطاقه مكبوته يمكن أن يسـتفيد منها فى المضـىّ قُدماً نحو البرامج الهادفه ونحو السـلوك العملىّ البنّاء .. فإذا أفرغها عن طريق البكاء ، فحينئذ يكون قد ضيّع تلك الشحنه ولم يستفد منها فى سبيل تحقيق هدفه .. بل سوف تترك هذه الشـحنه آثارها السـلبيّه على نفسه .. فإنّ شعور المظلوم المُفعَم بالعدوان عليه سوف يجد له طريقاً لتنفيسه بشكل سلبىّ ، وسوف تضيع هذه الطاقه الكامنه للانتصار للمظلوم ، وإعاده الحقّ إلى أهله ..

ويأتى هـذا المستشـكل – فى الإشـكال السادس – بشواهد عديده .. مثلاً : لمّا أُصـيبت قريش ونُكِبت فى معركه بدر فإنّهم مَنعوا البكاء فى مكّه ، وقالوا : يجب أن لا يبكى أحـد ، وظلّت شـحنه المصـيبه مختزَنه حتّى وقعت الحرب الثانيه (معركه أحد) ، حيث قاموا بتفريغ تلك الشحنه وتمّ لهم النصر ؛ هذا شاهد على جدوى تأخّر امتصاص الصدمه إلى وقت آخر ..

كما يمكن العثور على شواهد عديده فى تاريخ الأمم ، أنّهم إذا أُصـيبوا بمصـيبه أو بليّه أو فجيعه فإنّهم لا يفرّغون ذلك بتوسّـط البكاء .. بل يُفرغوها عن طريق العمل المُبرمج والمدروس والهادف ..

وبعباره مختصـره فأنّ البكاء سلاح ضد النفس والمفروض أن يكون سلاحاً ضدّ الأعداء ، وهو نوع من تفريغ سعره الطاقه الكامنه فى النفس ..

الجواب :

وهـذا الإشـكال قد ذكرنا له أمثله نقضـيّه ، وهو أنّ مَن يفقد شـيئاً يتشوّق إليه .. فإذا بكى يزداد حرصاً وطلباً وإرادةً للوصول إلى ذلك المفقود ، لا

أن تخفّ الطاقه المحرّکه نحو ذلک المفقود ..

وأما کونه سلاحاً ضدّ النفس فهذا غیر صحیح .. نعم من یبکی بداعی الاعتراض علی أمر اللّه سبحانه - لا سمح اللّه - ویجزع ویأس من روح اللّه ولا یسلّم بما یُکتب له فی حیاته ، فهذا نوع من الجَزع الممقوت ، ونوع من الانکسار والانهیار ، وهذا خُلف الفرض الذی نفرضه فی البکاء علی الحسین علیه السلام ..

حیث إنّ فی البکاء علی سیّد الشهداء علیه السلام نوع من الانجذاب والتشوّق للفضائل والکمالات ، لیس فیه نوع من الیأس ، أو الحرمان أو التشاؤم .. وفی الروایات بیان ترتّب الفضل والثواب علی هذه الظاهره .. مثل :

«إذا اصبتم بمصاب میّت ، فاذکروا مصابکم لفقدکم لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ، لم یصب أحد بشیء بأعظم ممّا أصیب بحرمانه بفقدان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم »(۱) ..

فالروایات تؤکّد : أنّک إذا أُصِبتَ بمصیبه علیک أن توظّف هذه الطاقه العاطفیّه فی الإنجذاب إلیه صلی اللّه علیه و آله و سلم وإلیهم علیهم السلام ، فتنتشِل نفسک من الحسره ..

فالذی یصاب بمصاب ما ، ثمّ یعقد مجلساً لندبه مصاب سیّد الشهداء علیه السلام ویبکی یُثاب علی ذلک .. لأنّه قد نقل نفسه من حاله انهیاریّه یائسه إلی حاله مِلؤها العمل ، وملؤها الإنجذاب إلی الفضائل والنفره من الرذائل .. بل قد انتشل نفسه من مسیر خاطئ إلی مسیر سلیم ..

هذا هو الفرق الدقیق بین الحالتَین : البکاء الممدوح للحصول علی الفضائل والنفره من الرذائل وهو فعلٌ کمالی .. أمّا البکاء علی الرذائل فهو مذموم ، یعنی لو بکی المرء لأجل خساره ماليّه ، بکاءً شدیداً .. وإذا تحوّل البکاء إلی نحو من

۱- (۱) الوسائل ، کتاب الجنائز ، أبواب التعزیه علی المیت .

الاعتراض على اللّه - لا سمح اللّه - يكون مذموماً بل من الكبائر ..

بخلاف ما إذا كان البكاء على الفضائل من حيث هى فضائل ، كما هى الفضائل المجسّده فى وجوداتهم عليهم السلام والرذائل المجسّمه فى أعدائهم .. فإنّه نوع من الإنفتاح والرجاء وبدايه التصميم على الاقتداء وعدم التشاؤم ، ونوع من تدّفق الروح والأمل فى السير النفسىّ ..

فالإشكاليّه على ظاهره البكاء تدور ضمن هذه الوجوه السّته ، وهى مجمل الإنتقاد والمعارضه لهذه الظاهره وقد سردنا أجوبه هذه الوجوه تباعاً .

نظره حول روايات البكاء

اشاره

ومن باب التيمّن والتبرّك نذكر بعض الروايات الوارده فى البكاء(۱) .. كنهايه للبحث فى هذه الجهه السادسه فى المقام الثانى للكتاب ..

وقد ذكرنا سابقاً أنّ أبواب المزار التى تربو على أربعين باباً ، عقدها صاحب الوسائل فى زياره الحسين عليه السلام ، والبكاء عليه ورثائه .. وأنّها بشكل أو بآخر تتعرض للبكاء .. كذلك الأبواب العديده التى ذكرها المرحوم المجلسىّ فى تاريخ الحسين عليه السلام (۲).. أو فى جزء كتاب المزار من البحار(۳) .. كلّها تشير إلى جهه البكاء .. وسننتعرض لبعضها ..

۱- (۱) فى باب المزار / باب ۶۶ من كتاب وسائل الشيعه : ج ۱۴ .

۲- (۲) بحارالأنوار ج ۴۴ .

۳- (۳) بحار الأنوار ج ۹۷ .

الروايه الأولى :

(۱)

السند : أحمد بن محمد البرقیّ (المعروف بابن خالد البرقیّ) – فی المحاسن – عن یعقوب بن یزید (من الثقاه الأجلّاء الکبار) عن محمّد بن أبی عُمَیر (هو من أصحاب الإجماع) عن بکر بن محمّد الأزدیّ (ثقه ، لأنّه هو الذی یروی عنه محمّد بن أبی عمیر) عن الفضیل بن یسار (من الفقهاء وأصحاب الإجماع فی الطائفه) عن أبی عبداللّه علیه السلام (۲)قال علیه السلام :

«مَن ذُکِرنا عِندَه ففاضَت عیناه ولو مِثل جَناح الذُّبابه ، غفر اللّه ذُنوبَه ولو کانت مِثلَ زَبَد البحر»(۳)هذه الروایه صحیحه السند .. وذکرنا أنّه لا إیهام فی مضمون الروایه ، وأنّ مؤدّاها لیس کمؤدّی صکوک الغفران النصرانیّه المسیحیّه التی تقول : إفعل ما شئتَ إلی یوم القیامه فإنّک – وإن ساءت عاقبتک – سیُغفر لک بقتل المسیح .. فإنّه قد تسبَّب بقتله تکفیر ذنوب أَتباعه .. وهذه عقیده باطله ..

ومن البدیهیّ بین المسلمین أنّ التوبه توجب محو الذنوب .. لکن من دون کَون التوبه تُغری للوقوع فی المعاصی .. ومن الأمور المسلّمه بین المسلمین أنّ التوبه بابها مفتوح حتّی تبلغ النفسُ التَّراقی .. من دون استلزامها للإغراء . کما لا اغراء فی نصوص التوبه القرآنیّه والروائیّه .. لأنّها تنضّم إلی مفاد آخر وهو : «ثُمَّ

۱– (۱) وسائل الشیعه ۱۴ : ۵۰۱ – باب ۶۶ کتاب المزار : باب استحباب البکاء لقتل الحسین علیه السلام وما أصاب أهل البیت علیهم السلام ، وخصوصاً یوم عاشوراء واتّخاذه یوم مصیبه وتحریم التبرّک به ..

۲– (۲) الروایه صحیحه السند بدرجه عالیه .

۳– (۳) وسائل الشیعه ۱۴ : باب ۶۶ : ۵۰۱ روایه ۱۹۶۹۰ .

كانَ عاقِبَهَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ »١

فما هو الضمان أن يعيش أبد الدهر ، أو يعيش أكثر عمره فى المعصيه والفجور والتجرّى على اللّه سبحانه ثمّ يوفّق للتوبه ، وليس هناك من ضمان بأنّه سيتوب .. إذ قد يفاجأه الموت قبل التوبه ..

أضف إلى ذلك لساناً أخراً من الآيات الكريمه : «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً»٢ .. هذه الآيه ليست خطاباً فقط لمن لم يَتُب من الذين اجترحوا السيئات .. إذ أنّ اجتراح السيئه وإن كان يعقبه التوبه بعد ذلك ، وكانت التوبه تمحو السيئات .. لكن لا يتساوى ذلك التائب مَحياً ومماتاً وجزاءاً مع من كان طول عمره على الطاعه ، والآيه «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ ...» ، لم تقيد بأنّهم لم يتوبوا .. أن نجعلهم كالذين آمنوا ... لا يستوون .. وكذلك فى دعاء كميل(١) مثيل لمضمون هذه الآيه الكريمه ..

باب التوبه مفتوح حتّى آخر لحظه من لحظات العمر .. لكن ليس فى التوبه إغراء على المعصيه .. لأنّه لابدّ من جمع ألسنه الشرع وتعاليم الشرع حتّى يتعرّف الإنسان على مراد ومغزى الشارع .. إذن هذه الروايه تامّه الدلاله صحيحه وعاليه الإسناد ..

ووجه المضمون هو أنّ الإنجذاب لهم عليهم السلام هو ابتعاد عن الرذائل .. وعن حضيض الدَركات والمُهلكات .. والعلو بالنفس إلى أوج الفضائل وذروه المكارم ، ومن ثمّ تُغفر ذنوب المنجذب ولو كانت مثل زبد البحر ..

١- (٣) «أَفَمَنْ كَانَ مُؤمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوون» .

الروايه الثانيه :

عن عبداللّه بن جعفر الحِميَرى (الفقيه المعروف فى الطائفه ، صاحب قرب الإسناد ، وكانت حياته فى الغيبه الصغرى) عن أحمد بن إسحاق الأشعرىّ (المعروف الجليل ، من عمده الطائفه الذى تشرّف برؤيه الحجّه عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ، وهو ممن أبلغ الشيعه بنيابه النائب الأول) عن بكر بن محمّد (نفسه بكر بن محمّد الأزدى الذى مرّ سابقاً ويروى عنه أحمد بن اسحاق لأنه عمَّر طويلاً كما ذكر النجاشىّ) عن الفضيل بن يسار ، عن أبى عبداللّه عليه السلام :

«تجلسون وتتحدّثون ، فقال : نعم .. فقال عليه السلام :

إنّ تلك المجالس أُحبّها .. فأَحْيُوا أمرَنا .. رَحِمَ اللّهُ مَن أحيا أمرنا .. يا فُضيل مَن ذَكَرَنا أو ذُكِرنا عنده ، ففاضت عيناه ولو بمثل جناحِ الذباب ، غفر اللّهُ ذنوبَه ولو كانت مثل زَبَد البحر»(۱) ..

ومضمون هذه الروايه عين مضمون الروايه الأولى .. وللروايه طريقان .. ولها تتمّه زيادةً عن روايه محاسن البرقىّ ، ولها طريق ثالث أيضاً صحيح السند ، بنقل الصدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد (شيخ الصدوق ، ومن عظماء الطائفه) عن الصفّار (محمّد بن الحسن الصفّار) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد مثله ..

فهذه الروايه التى وردت بلفظ

«كمثل جناح الذباب» مرويه بثلاثه طرق من أعالى الإسناد ..

الروايه الثالثه :

روايه صحيحه السند ، ولها ثلاثه طرق أيضاً .. أحسن طرقها ، الطريق الذى يرويه علىّ بن إبراهيم فى تفسيره ، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم(۲) ، عن

۱- (۱) وسائل الشيعه ۱۴ : ۵۰۱ .

۲- (۲) هناك سند قبله وهو : الصدوق ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل قد ترضّى عليه الشيخ-

أبی جعفر علیه السلام ..

وهناک طریق لابن قولویه أیضاً ..

وعلی کلّ حال یکفینا طریق علیّ بن إبراهیم ، وهو صحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :

«کان علیّ بن الحسین علیه السلام یقول : أیّما مؤمنٍ دمعت عیناه لقتل الحسین علیه السلام حتّی تسیل علی خدَّیه ، بوّأه اللّهُ غُرَفاً یسکن فیها أحقاباً ، وأیّما مؤمنٍ دمعت عیناه حتّی تسیل علی خدّه فیما مسّنا من الأذی مِن عدوّنا(۱) بوّأه اللّه مُبَوّأَ صِدقٍ ، وأیّما مؤمنٍ مسّه أذیً فینا فدمعت عیناه حتّی تسیل علی خدِّه فیما أُوذی فینا ، صَرَف اللّهُ عنه وجهَ الأذی ، وآمَنه یومَ القیامهِ من سخطه والنار»(۲) ..

الروایه الرابعه :

دأب صاحب الوسائل أن یتعرّض فی أوائل کلّ باب للطرق ، والروایات الصحیحه الإسناد ، ثمّ للموثقه ، ثمّ الضّعاف ، ثمّ لروایات العامّه أیضاً ..

وهذه الروایه من الروایات المعروفه المشهوره ، وسندها معتبر ، وهو کما یلی :

الصدوق عن محمّد بن علیّ ماجیلوَیه (وقد وثّقه غیر واحد من متأخّری الرجالیّین ، ومن الأجلاء ، وکان له نسبه مع البرقیّ ، ومن رواه ومحدّثی قم) عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم صاحب التفسیر المشهور ، عن أبیه إبراهیم(۳) بن هاشم

۱- (۱) فتکون شامله للبکاء علی مصاب الزهراء علیها السلام وبقیه الأئمه علیهم السلام وذراریهم أیضاً .

۲- (۲) تفسیر القمیّ ۲ : ۲۹۱ .

۳- (۳) ابراهیم بن هاشم : أوّل من نشر أحادیث الکوفیّین فی قم ، روی عن ستّین رجلاً-

(الثقه) عن الريّان بن شبيب (ثقه أيضاً) ؛ فالروايه صحيحه السند(۱) ..

عن الرضا عليه السلام ، أنّه قال :

«يابنَ شَبيب ، إن كنتَ باكياً لشيءٍ فَابْكِ للحسين بن عليّ عليه السلام ، فإنّه ذُبح كما يُذبح الكَبش ، وقُتِل معه من أهلِ بيته ثمانيهُ عشر رجلاً ، ما لهم فى الأرض شَبيهٌ .. ولقد بكت السماواتُ السبع والأرَضُونَ لقتله» (وهناك روايات عديده بهذا المضمون ، أنّ سائر المخلوقات ، من السماوات والأرضين والجبال والكائنات بكت الحسين عليه السلام ، وبكاء السماء والأرض والحجر والمدر مرويّ بما يزيد على عشر طرق فى كتاب تاريخ دمشق للحاكم ابن عساكر ..

وطُرق اخرى عامّيه ، فضلاً عن الطرق الخاصّه .. وفضلاً عمّا نستفيده من الآيه الشريفه فى سوره الدخان .. «فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ »۲ .. فلا يوجد فى القرآن : ما أكلت السماء .. أو ما نامت السماء .. الفعل إذا نُفى عن شىء دلّ على أنّه من شأنه أن يفعل ذلك ، فالآيه لا تنفى الشأنيّه بل هى تثبت الشأنيّه وتنفى وقوع الفعل .. فالسماء من شأنها البكاء ، وقد بكت مع بقيه المخلوقات على سيّد الشهداء عليه السلام ..

«و قد بكت السماوات السبع و الأرضون لقتله ...» إلى أن قال عليه السلام :

«يا بن شبيب إن بكيت على الحسين عليه السلام حتّى تسيل دموعك على خدّيك غفر الله لك كل ذنب أذنبته ، صغيرا كان أو كبيرا ، قليلا كان أو كثيرا ، يا بن شبيب ، إن سرك أن

۱- (۱) وهو فى أمالى الصدوق : ۱۱۲ / ح ۵ ؛ وفى عيون أخبار الرضا ۱ : ۲۹۹ .

تلقى اللّهَ عزَّ وجلّ ولاذنبَ عليك فزُر الحسين عليه السلام ، يا بنَ شبيب إن سرّك أن تسكن الغرف المبنيّه بالجنه مع النبيّ وآله صلى الله عليه و آله و سلم ، فالْعَنْ (۱) قتله الحسين عليه السلام ..»

«يا بن شبيب إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثلُ ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام ، فقل متى ذكرته : يا ليتنى كنتُ معهم فأفوز فوزاً عظيماً(۲) يا بن شبيب إن سرّك أن تكون معنا فى الدرجات العُلى من الجنان ، فاحزن لحُزننا ، وافرح لفرحنا ، وعليك بولايتنا ، فلو أنّ رجلاً أحبّ حجراً لحشره اللّه معه يوم القيامه(۳)»

هذه بعض الروايات ذكرناها للقارئ الكريم من باب التيمّن والتبرّك ، والتى تدلّ على فضيله واستحباب البكاء على سيد الشّهداء عليه السلام ..

۱- (۱) اللعن لأعداء الدين هو أحد أقسام الشعائر الدينيّه والحسينيّه ، وسيأتى التعرّض لمبحث اللعن فى هذا الكتاب إن شاء اللّه ، فانتظر ..

۲- (۲) هذه من المستحبات الأكيده ، وهو عليه السلام ، فى صدد سرد أقسام الشعائر الحسينيه .

۳- (۳) الوسائل ۱۴ : باب ۶۶ : ۵۰۳ : روايه ۹۶۹۴ .

الجهه السادسه: الشعائر الحسينيّه والضرر

اشاره

البحث فی الجهه السادسه فی الشعائر الحسينيّه ، وهی مثار جدل ونقض وإبرام فی السطح العامّ دون الخاصّ .. وهو بحث الضرر الذی يحصل بسبب الشعائر الحسينيّه .. وأبرز ذلک فی أقسام العزاء .. اللطم ، اللّدم بشده ، والبكاء والصياح حتّی الإغماء ، والضرب بالسلاسل ، والتطبير .. وإلی غير ذلک من الأقسام ، والجامع فيها هو الضرر الحاصل من جرّاء إقامه العزاء(۱) ..

فالفهرسه لبحث الضرر

أوّلاً : فی أنّه هل هو مانع وعائق عن الشعائر الحسينيّه أم لا ؟ ويمكن ذكر عدم ممانعته ومعارضته لأقسام العزاء الحسينیّ بثلاثه وجوه (وهذا بحث مطرّد فی

۱- (۱) فی زمن المرحوم الميرزا النائينیّ رحمه الله ورد إلی العلماء استفتاءات من أهالی البصره حول الشعائر الحسينيّه ، وأفتی فيها أكثر العلماء مثل المرحوم النائينیّ والشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، وجمله من مراجع النجف الاشرف .. وكانت فتوی الميرزا النائينیّ بهذا الصدد بمنزله منشور صناعیّ فتوائیّ .. أفتی علی غراره وسجيّته تقريباً كافّه تلاميذ الميرزا النائينی ..والسيّد الخوئی وتلاميذه أيضاً ذهبوا علی منواله .. وقد أشار الميرزا النائينیّ إلی نكات ، ولعلّ كلامنا يكون كالتحليل لمبانی الميرزا النائينیّ - لا أنّه لدينا شیء جديد - عدا ما يُذكر فی فهرسه وتبويب البحث . (انظر فتوی المحقّق النائينیّ قدس سره وتعليقه العلماء عليها حول الشعائر الحسينيّه ، فی الملحق المرفق آخر الكتاب) .

مطلق الضرر ، وليس فى خصوص الشعائر الحسيتيّه) ..

الوجه الأوّل : قصور عموم «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَهِ»۱

أو عموم حرمه الضرر والإضرار عن تناول إيقاع النفس فى معرض الخطر فى الموارد التى هى مُمضاه من قِبل الشارع ..

وهذه المسأله لم تُبحث بشكل مفصّل فى أبواب الفقه .. ولكن لا بأس من الإلتفات إليها ..

إنّ عموم حرمه الإلقاء فى التهلكه أو الإضرار لا يشمل موارد إلقاء الإنسان نفسه فى معرض قد يؤدّى به إلى تلف عضو ، أو قد يؤدّى به إلى الهلكه .. لكن فى سبيل فضيله دينيّه ، أو من أجل السلوكيّه المُمضاه من قِبل الشارع .. وعدم الشمول إمّا قصوراً أو – لو كان شاملاً – فهو مخصَّص بهذا المورد .. هذا ملخّص الوجه الأول ..

الوجه الثانى : عدم إزاله الضرر الشخصىّ لأحكام الشعائر الحسينيّه

، وهو ما ذكرناه فى الفصل الأوّل فى الجهات العامّه فى بحث عموم الشعائر الدينيّه .. من أنّ مبنى مشهور الفقهاء والعلماء أنّ قاعده «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ..» حاكمه على الأدلّه الأوّليّه .. وهى لبّاً من باب التزاحم .. لا من باب التخصيص ..

وقد اتّفق الفقهاء على أن ليس أىّ درجه من الضرر أو الحرج أو بقيه العناوين الثانويّه تُزيل كلّ حكم من الأحكام الشرعيّه الأوّليّه وإن بلَغت أهميّه الحكم إلى درجه قصوى .. ليس الحال كذلك .. مثلاً الحرج والضرر الذى يُزيل وجوب الوضوء هو غير الحرج والضرر الذى يزيل حرمه أكل المَيته ..

فاختلاف مستويات ودرجات الضرر أو الحرج الرافع للأحكام الأوّليّه هو من متفرّعات مبنى مشهور الفقهاء والأصوليّين(۱) ..

بل سواء بنينا على مبنى المشهور فى «لا ضرر» .. أو على المبنى غير المشهور(۲) .. على كلا التقديرَين يمكن أن نستدلّ على أنّ الشعائر الحسينيّه من حيث الأهميّه فى أقسامها تفوق أهميّه دفع الضرر بشواهد مسنده روائيّه وغيرها ، بل عند بعضهم أن الضرر وإن بلغ درجه التلف العضوىّ أو تلف النفس ، فهو لا يغيّر حكم الشعائر(۳) ..

يتّضح من ذلك أنّ الضرر الذى يرفع أهميّه الشعائر الحسينيّه ليس هو الضرر اليسير أو المتوسط .. وذهب بعض الأعلام إلى أنّ الضرر لو كان على المذهب فله صلاحيّه أن يزيل رسماً أو قسماً أو لوناً أو طريقه من رسوم أو أقسام أو ألوان أو طرق الشعائر الحسينيه .. أما الضرر الشخصىّ - وإن بلغ لحدّ النفس - فليس بمزيل للشعائر ..

۱- (۱) على عكس ما ذكره الميرزا النائينىّ . مع أنّ فتواه هذه الشهيره ، المعروفه ، التاريخيّه ، فى بحث الضرر فى العزاء الحسينى مبنيّه على نفس مسلك مشهور الفقهاء ، ممّا يدل على أنّه ارتكازاً يختار مسلك المشهور .

۲- (۲) سواء بنينا على مسلك المشهور ، أو على مسلك المحقّق النائينىّ ، أى ولو قلنا «لا ضررولا حرج» لبّاً مخصّصه ، أيضاً فالمحقّق النائينىّ يعترف أن ليس أى ضرر أو أىّ حرج فى أىّ درجه رافع لكلّ حكم .. ولو بَلغ من الشدّه والأهمّيّه .. بل الضرر المناسب له ..

۳- (۳) هذه هى فتوى بعض العلماء ومنهم : الشيخ خضر بن شلّال المعروف ، وهو من تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وتلاميذ السيّد بحر العلوم . وله مقام خاص ، وقد نُقل قبره الشريف من حىّ العماره فى النجف الاشرف إلى وادى السلام ، ووضعوا له ضريحاً خاصّاً ، وله كتاب أبواب الجنان .

هـذا هو الوجه الثانى .. فلابدّ من تناسب الضـرر مع حجم أهميّه الشـعائر الحسـينيّه ليمكنه أن يزيلها .. وإلّا فإنّ الضـرر الشخصـىّ على اختلاف درجاته ليس بمزيل ولا مؤثّر على الشعائر الحسينيّه .. هذا الوجه الثانى ..

الوجه الثالث : دعوى انتفاء الضرر موضوعاً ، فلا رافع لحكم الشعائر التى

تعنون فى الأقسام المختلفه المرسومه قديماً وحديثاً ..

ولاـ تجرى فيهـا قاعـده الضـرر لانتفاء الموضوع من الأساس ، لأنّ الضـرر بحسب التحليل الشـرعى لا يتناول – ابتـداءً – مثل هـذا الدرجات من النقص .. كما لا يسبّب شيئاً من النقص على المذهب ..

وهذا الوجه يختلف عن الوجهَين السابقَين .. فدليل الضـرر من رأس لا يتناول الشـعائر الحسـينيّه من البدايه .. نظير موارد عديده ، مثـل عمليّه جراحيّه يُجريهـا الإنسـان لغرض معين .. فلاـ يُقـال أنّ شقّ البطن مثلاًـ نوع من الضـرر الوارد المحرّم .. بل هو نوع من المعالجه .. ومثلاً الحجامه فى الرأس ، أو فى البدن تعتبر نوع من المعالجه .. فدعوى الضرر من الأصل هو أول الكلام ..

وكلّ من الوجه الثانى والثالث أفاض فيه الكثير من العلماء .. ومع ذلك سنوضّحه إجمالاً ..

تفصيل الوجه الأوّل

اشاره

والأهمّ فى بيان عدم ممانعه ومعارضه الضرر للشعائر الحسينيّه .. هو الوجه الأوّل ، لأنّه ينطوى على بيان قاعده فقهيّه مرتكزه لدى علمائنا فى الأبواب المختلفه إلا أنّها لم تعنون كقاعده بإطار مستقل ، وهى :

قاعده معرضيّه الهلكه فى سبيل الفضيله

أى ما نريد دفع ممانعته للشعائر الحسينيه هو الضرر البالغ إلى إزهاق النفس .. وجعل النفس فى معرض الهلكه والتلف ، إذا كان فى سبيل فضيله من الفضائل الدينيه ، فالإقدام على ذلك الفعل الذى يعرّض النفس لتلف عضوٍ ، أو تلفها هى ، وإقحام النفس فى ذلك الفعل ، ليس مشمولاً لعموم حرمه قتل النفس ، أو إلقاء النفس فى التهلكه ، ولا مشمولاً لعموم حرمه الضرر أيضاً ..

ولابدّ من توضيح صوره الفرض (الموضوع) أوّلاً ؛ ثمّ نقيم الدليل (على المحمول) بعد ذلك ..

فرض القاعده هو أن يُقدِم الإنسان على فعل فيه معرضيّه التلف (وليس حتميّه التلف) : تلف عضو ، أو تلف النفس ، وكان ذلك الفعل ذاته لا ينفكّ عن الإيصال إلى فضيله دينيّه أو عقليّه راجحه عند الشارع ..

الوقوع فى ذلك الفعل وإن أدى إلى تلف عضو أو تلف النفس ، ليس مشمولاً لعموم حرمه إقدام النفس على الضرر ، بل هو مشمول لمديح تلك الفضيله الشرعيّه أو العقليّه ..

هذه هى الدعوى فى مفاد القاعده .. ولنذكر بعض كلمات الفقهاء فى مسائل مشابهه كى يندفع استغراب ذلك .. وهو بالأحرى استدلالٌ على القاعده :

الشاهد الأول : ملاك الدفاع عن النفس والمال : ما ذكروه فى باب الدفاع عن النفس فى كتاب الحدود .. أنّ الدفاع على ثلاثه أقسام : إمّا عن النفس ، أو عن العِرض ، أو عن المال .. وكلّ قسم من هذه الاقسام إمّا أن يكون الدفاع مع ظنّ

السلامه ، أو الاطمئنان إلى السلامه .. أو مع احتمال التلف ..

أمّا الدفاع عن النفس .. ففی کلّ الشقوق الثلاثه یکون واجباً .. فمع ظنّ السلامه ، ومع الاطمئنان إلى السلامه فواضح ، مثل الدفاع فی مقابل سارق أو قاطع طریق أو غاصب ، أو ... وأمّا مع احتمال التلف فیجب أیضاً .. لأنّه لا یجوز تسلیم النفس إلى الهلکه .. بل قال البعض : مع ظنّ التلف والاطمئنان بالتلف لا یجوز التسلیم أیضاً .. وهذا هو الصحیح .. فلا یجوز الإعانه علی النفس ، فلابدّ من المعارضه والمقاومه .. نظیر بعض التقریبات فی وجوه واقعه کربلاء ، فلا یجوز التسلیم ..

هذا بالنسبه للدفاع عن النفس ..

وبالنسبه للدفاع عن العِرض مع ظنّ السلامه ، والاطمئنان إلى السلامه أیضاً فقد قالوا بالوجوب .. أمّا مع احتمال التلف ، فبعضٌ قال : یُلحق بالنفس فیجب ..

وبعض قال بالعدم وأنّه رخصه غیر عزیمه ..

علی کلّ حال ، إتّفق الجمیع علی جواز المدافعه والوقوع فی الدفاع وإن احتمل التلف ..

أمّا الدفاع عن المال .. فالمنسوب الی الأکثر الرخصه مع ظنّ السلامه والاطمئنان إلیها ، ولم یوجبه أحد .. إلّاإذا کان مالاً خطیراً ..

ونُسب إلى الأکثر أیضاً جواز المدافعه وإن احتمل المعرضیّه والوقوع فی العطب والتلف ..

فالأکثر ذهب إلى جواز الدفاع عن المال ، وقد ورد الدلیل عن أحدهما علیهما السلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال :

«مَن قُتل دون ماله فهو شهید»

وقال عليه السلام :

«لو كنتُ أنا لتركتُ المال ولم أُقاتل»(۱) .. وعن أبى مريم عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم :

«مَنْ قُتل دون مَظلَمتِه فهو شهيد . ثم قال :

يا أبا مريم هل تدرى ما دون مظلمتِه ؟ قلتُ : جُعلت فداك الرجل يُقتَل دون أهلِه ودون ماله وأشباه ذلك . فقال :

يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفانَ الحق»(۲) ففى هذه الروايه الشريفه دلاله واضحه ، أن الدفاع دون المال والأهل أمر راجح بل يصل ثوابه إلى درجه عاليه فى صوره التلف .. والدفاع عن المال والأهل هو أدنى درجات الدفاع .. فكيف بنصره الحق ، والدفاع عن المبادئ الاسلاميه العليا ، فى حاله تهديدها بالخطر أو الإندراس .

ففى الصوره الثالثه من الدفاع عن المال يجوز المدافعه ولو مع احتمال التلف .. وتمسّكوا باطلاق روايه معتبره عن المعصومين عليهم السلام ، عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم :

«مَن قُتل دون ماله ، فهو شهيد» وهذا النصّ مروى بإسناد معتبر فى أبواب الحدود فى كتاب الوسائل ، باب الدفاع ..

ويشمله الدليل :

«مَن قُتل دون ماله فهو شهيد» .. فنستخلص من هذا الفرع الذى أفتى به الفقهاء أنّ الدفاع نوع من الغيره والإباء .. بإعتبار أنّ غيره المؤمن تمنع من تحمّل الظلامه .. وتمنع من الخنوع والذلّ .. فى إباء الشرع الحنيف للمسلم والمؤمن ..

«مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد» ، وهذا التعبير فيه إشعار بالعلّه مع كون المظلمه هى مال ، ليس من جهه رجحان المال ، إذ أين النفس من المال ؟ إذ لو كان من باب التزاحم بين المال والنفس ، لحُرم حينئذ ولَما ساغ وجاز .. لأنّ المال

۱- (۱) الفقيه ۴ : ۹۵ ؛ وسائل ۱۸ : باب ۴ من ابواب الدفاع : ۵۸۹ : ۱ - ۲ .

۲- (۲) الكافى ۵ : ۵۲ .

مهما عظم لا يصل إلى أهميّه النفس .. لاسيّما أنهم لم يقيّدوا المال بكونه خطيراً ..

وقد نُسب إلى الأكثر التمسّك بعموم

«مَن قُتل دون ماله فهو شهيد ..» والعموم يتناوله كما هو الصحيح ، لكن ليس من باب تزاحم حفظ المال وحفظ النفس ..

فالنفس هى المعيّنه للحفظ ، والواجب حفظها .. بل يُعاقب إذا لم يحفظها ، ولا يمكن جعله فى عداد الشهداء ..

بل هو من باب الدوران بين حفظ النفس أو حفظ الفضيله .. وهى الإباء وعدم الذلّ وعدم الخنوع .. وهو نمط من إنكار المنكر .. لذلك فإنّ من قُتل دون ذلك فهو شهيد .. وهذا الفرق يوقفنا على فتاوى الفقهاء فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أنّه من قُتل فى سبيل إنكار منكر أو فى طريق أمرٍ بمعروف .. (بتفصيل مذكور فى محلّه من جهه نوع المنكر ونوع المعروف ودرجتهما) لا يُعدّ مخالفاً شرعاً .. فالضّرر إذا ترتّب فى الجمله على هذا الواجب ، لا يعنى أن ما فعله كان غير سائغ وغير جائزٍ .. لما قرّرنا وبيّنا ، أن مشهور الفقهاء على أنّ قاعده «لا ضرر» ، رافعه من باب التزاحم .. وليس من باب التخصيص .. فهى رافعه للتنجيز والعزيمه ، لا أنّها رافعه لشرعيّه الحكم من أساسه ..

وهذا فرع آخر ، فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ذكرناه على نحو الاجمال ..

هذا هو الشاهد الأول لقاعده معرضيّه الهلكه فى سبيل الفضيله ..

الشاهد الثانى : ما سيأتى فى الوجه الثانى(١) من ورود جمله من الروايات المعتبره فى أبواب المزار المعتضده بسيره الطائفه فى عصر الأئمه عليهم السلام ، الدالّه

١- (١) تقرأه ص ٣٥١ فما بعد من هذا الكتاب .

على نـدب زياره الحسين عليه السـلام والحثّ على ذلك ولو فى ظروف الخوف على النفس أو العرض أو المال ، وقـد اسـتظهر منها جمله من الأعلام عمومَ جواز الإقدام مع الخوف والرجحان فى مطلق أفراد الشعائر الحسينيّه ، وسيأتى تقرير ذلك .

الشاهـد الثـالث : المصادر التى ذكرناها فى البحث الروائىّ للبكاء .. أوّلها قصّه يعقوب فى سوره يوسف .. «وَ تَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَـفى عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنـاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالُوا تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَـذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ »١ ..

فواضـح من الآيـات أن النبىّ يعقوب عليه السـلام حزن حزناً شديـداً ، وهو فضـيله التشوّق من نبىّ لآخر لا إلى جهه البنوّه فقط .. وإلّـا فـإنّ بقيه أولاد يعقوب بنون أيضاً .. وإنّما من جهه تشوّق النبىّ لنبىّ آخر وحبّ فى الجمال المجسَّم فى ذلك النبىّ الآخر .. فإيقاع النبىّ يعقوب نفسه فى الحُزن .. مع أنّه حينما اشـتدّ به الحزن والأسـى إنتقـده الآخرون حتّى أهله وبنوه ولكن فى تصوّرهم الخـاطئ .. أنّ هـذا الفعـل يـؤدّى به إلى أن يكون حرَضـاً أو يكون من الهـالكين .. «وَ ابْيَضَّتْ عَيْنـاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ » وفى البكـاء الشديـد والحزن المسـتمر ، معرضيّه تؤدى إلى الحَرَض أو إلى الهلاـك .. وبعـد ذلـك ، حصل بياض العينين فعلاً ، وقد عميت العين ..

ومع ذلك يقرّر القرآن قول يعقوب ، وهو قول نبىّ من الأنبياء أن هذا أمرٌ فضيلىّ ، وليس بأمر مذموم ..

والحاصـل أنّ إيقاع النبىّ يعقوب نفسه فى هـذه المعرضـيّه ليس فيه أيّه حريجه ، بل بالعكس كان ذلك منه فضـيله .. «وَ ابْيَضَّتْ عَيْنـاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ

كَظِيمٌ » ومن ثمّ ، أعطى يوسف عليه السلام ، قميصه لأخوته كى يسلّموه لأبيهم ليرتدّ بصيراً .. فهذا فعلُ نبيٍّ مقرّر من الشريعه الإسلاميّه .. وليس فعلاً منسوخاً ، بل فعلٌ مقرَّر عُدّ قدوه لنا ، كما قال تعالى فى ذيل سوره يوسف : «لَقَدْ كانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِى الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَىْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »١ .. ومن ثمّ استشهد به السجّاد عليه السلام ..

وهذا الشاهد مطابق تقريباً لنفس الفرض الذى نريد الوصول له ، وهو أنّ البكاء نوع من الفضيله ..

نفس بكاء يعقوب على يوسف فيه تدليل على عظمه النبوّه فى خصوص يوسف .. وعظمه النبوّه بصوره عامّه ، وليكون نوعاً من التنبيه والإشاره للأسباط من بنى يعقوب على مقام النبوّه .. ثمّ لينتشر فى نسل بنى إسرائيل ..

فإلقاء النبىّ يعقوب نفسه فى معرضيّه التلف ، أو تعريضه لأشرف وأكرم عضو من أعضاء الإنسان - وهو العين - للتلف أوضح دليل على المطلوب ..

ونظيره ما ذكرناه عن النبىّ شعيب مُسنَداً فى كتاب علل الشرائع(١) ، أنّه بكى من خشيه اللّه فعميت عينه ، ثمّ ردّ اللّه عليه بصره ، ثمّ بكى من خشيه اللّه ، فعميت ، ثمّ ردّ اللّه عليه بصره .. (مع التسليم بأنّ البكاء الشديد هو فى معرضيّه العمى للعين) وهذا فعل نبىّ من أنبياء اللّه عزّ وجلّ ..

ونظير ذلك منقول عن أبى ذر .. أنّ أباذر عمى فى آخر حياته لطول سجوده ..

وهذا الفعل قد أُثِرَ أيضاً فى ترجمه عديد من الأصحاب فى عهد الأئمّه عليهم السلام أو

١- (٢) علل الشرايع ١ : ٧۴ .

أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام .. وهى سيره كثير من أهل التقوى والورع . والمهمّ من ذلك أنّ هذا الفعل كان على مسمع ومرأى من الأئمّه عليهم السلام .. وقد اشتهر أنّ إطاله السجود تؤدّى فى جمله من الأحيان إلى عمى العين .. أى يكون الساجد فى معرض ذلك .. لكن لا يكون ملوماً ولا مذموماً ..

الشاهد الرابع : بكاء الإمام زين العابدين عليه السلام المستمرّ والدائم على أبيه الحسين عليه السلام . ففى الصحيح الى العباس بن معروف عن محمد بن سهل البحرانى [النجرانى] - المستحسن حاله - يرفعه الى أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث :

«... وأمّا علىّ بن الحسين عليه السلام فبكى على الحسين عليه السلام عشرين سنه أو أربعين سنه ، ما وضع بين يديه طعام إلّابكى ، حتّى قال له مولى له : إنّى أخاف عليك أن تكون من الهالكين ! قال : «إنّما أشكو بثّى وحُزنى إلى اللّه وأعلَم من اللّه مالا تعلمون ، إنّى لم أذكر مصرع بنى فاطمه إلّاخنقتنى لذلك عَبره»(۱)

وفى الصحيح الى أبى داود المسترقّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبداللّه عليه السلام ، قال :

«بكى علىّ بن الحسين على أبيه حسين بن علىّ عليه السلام عشرين سنه أو أربعين سنه ، وما وُضع بين يديه طعاماً إلّابكى على الحسين عليه السلام حتّى قال له مولى له ، جعلت فداك يابن رسول اللّه ...» ، ثم ذكر نفس الروايه السابقه(۲) .

وروى ابن قولويه بسند صحيح إلى إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابنا ، قال : أشرَفَ مولى لعلىّ بن الحسين عليه السلام وهو فى سقيفه له ساجد يبكى ، فقال له : يا مولاى يا علىّ بن الحسين أما آن لحزنك أن ينقضى ، فرفع رأسه إليه

۱- (۱) وسائل الشيعه ۳ : ۲۸۱ أبواب الدفن باب ۸۷ ؛ حليه الأولياء ۳ : ۱۳۸ .

۲- (۲) كامل الزيارات : ۱۰۷ : باب ۳۵ ، ح ۱ .

وقال

«ویلک - أو ثکلتک أمّک - واللّه لقد شکی یعقوب إلی ربّه فی أقلّ ممّا رأیت حتّی قال : یا أسفی علی یوسف ، إنّه فقد إبناً واحداً ، وأنا رأیت أبی وجماعه أهل بیتی یُذبَحون حولی» الحدیث(۱) .

وکان علیه السلام إذا أخذ إناءً یشرب ماءً بکی حتّی یملأها دمعاً ، فقیل له فی ذلک ، فقال :

«وکیف لا أبکی وقد مُنع أبی من الماء الذی کان مطلقاً للسباع والوحوش»(۲) .

وما نقل فی هذا الصدد الکثیر(۳) عن شدّه بکاء السجاد وخوف أهل بیته وعشیرته وبنی هاشم علیه .. وکذلک اشتدّ خوف عامّه المسلمین علیه لشدّه بکائه علی أبیه الحسین وقد نُقل أنّه علیه السلام بکی حتّی خیف علی عینیه(۴) ، وهو علیه السلام یحتجّ بفعل یعقوب .. فکیف یکون هذا الفعل محرّماً .. بل إنّما یعتبر فضیله ومکرمه ..

ونظیره إغماء الرضا علیه السلام مرّتین فی إنشاء دعبل قصیدته التائیه المشهوره(۵)وقد مرّ وجه الاستشهاد : «أنشد دعبل .. فلطمت النساء وجوههن وعلا الصراخ من وراء الستر ، وبکی الرضا علیه السلام حتّی أغمی علیه مرّتین»(۶) ..

۱- (۱) کامل الزیارات : ۱۰۷ باب ۳۰ ، ح ۲ ؛ والبحار عنه ۴۶ : ۱۰۹ .

۲- (۲) المناقب ۴ : ۱۶۶ .

۳- (۳) البحار ج ۴۶ تاریخ علیّ بن الحسین علیه السلام : ۱۰۸ ؛ حلیه الأولیاء ۳ : ۱۳۸ ؛ مناقب ابن شهر آشوب ۳ : ۳۰۳ .

۴- (۴) المناقب ۴ : ۱۶۶ ، عن حلیه الأولیاء .

۵- (۵) ومطلعها :مدارسُ آیاتٍ خَلتْ من تلاوهٍ ومنزلُ وحی مُقفرُ العرصاتِ

۶- (۶) عیون أخبار الرضا ۲ : ۲۶۳ .

وظاهر أنّ البكاء بهذه الشده إختيارى .. والإغماء ليس بالشىء غير محتمل الخطر .. وقد ثبت علميّاً أنّ فى الإغماء معرضيّه الموت .. فالإغماء معروف قديماً وحديثاً ، وهو فعل غير مضمون السلامه ، وفى معرض الهلكه .. كما حصل لهمّام عندما سمع صفات المتّقين من سيّدهم أميرالمؤمنين عليه السلام .

الشاهد الخامس : إغماء أميرالمؤمنين والأئمّه عليهم السلام فى البكاء .. وهذا ممّا استفاض نقله فى كتب السير والتاريخ من العامّه والخاصّه .. والروايات الوارده فى ذلك ، سواء الروايات الحديثيّه أو التاريخيّه ، مجموعها موجب للإستفاضه أو الوثوق .. مضافاً إلى وجود سيره متشرعيّه بذلك مقرّره على مسمع ومرئ من النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم والمعصومين عليهم السلام .. مع أنّ فيه معرضيّه الخطر من تلف النفس ..

الشاهد السادس : شاهد آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام - ذكرناه سابقاً - عندما أغار جيش معاويه على الأنبار ، فخطب خطبته المعروفه يستحثّ فيها أهل الكوفه للقتال .. ذكرها ابن الأثير والطبرىّ فى كتابيهما ، ووردت فى كتاب الغارات لابن إسحاق الثقفى أيضاً ..

ومحلّ الشاهد من الخطبه هو : «... وهذا أخو غالب ، قد وَرَدت خيلُه الأنبارَ ، وقد قَتَل حَسّان بن حَسّان البكرىّ ، وأزال خيلَكم عن مسالِحها ، ولقد بلَغنى أن الرجُل منهم كان يدخل على المرأهِ المُسلمه والأخرى المعاهِده ، فينتَزِع حِجلَها وقَلْبها وقلائِدَها ورُعُثَها .. ما تمتنع منه إلّابالاسترجاع والاسترحام ، ثمّ انصرفوا وافِرين ما نال رجلاً منهم كَلَمٌ ، ولا أُريق لهم دم .. فلو أنّ امْرِءاً مسلماً مات من بعد هذا أَسفاً ما كان به مَلوماً بل كان به عندى جديراً»(1)

۱- (۱) نهج البلاغه ۲ : ۷۴ .-

لو لم يكن الموت اختياريّاً لما كان هناك وجه لنفى اللوم ، إذ لو كان موتاً عفويّاً ، غير اختيارىّ بل من الكمد والأسف ، من شدّه التأسف ، حيث إنّ الذمّ والمدح إنّما يتوجه على الفعل الاختيارىّ القريب أو البعيد .. أو على الأقلّ تكون مقدماته اختياريّه ، فلو أنّ الإنسان يتأثّر لأجل الغيره الديتيّه ، ويشتدّ تفاعله ، ويزداد ويتحسَّس ، حتّى لو علم أن هذا الحماس سوف يؤدى به إلى الهلاك ..

«ما كان به ملوماً ، بل كان به عندى جديراً» ..

بالإضافه إلى ذلك فإنّ هذا هو حكمٌ عقلىّ أيضاً .. فالعقل يقضى إذا كانت المقدمات البعيده إختياريّه فى الفعل .. فإنّه حين يقع الإنسان فى دائره الفعل يصبح غيرَ اختيارىّ .. لكنّ مقدّماته البعيده إختياريّه .. فإذا وقع الإنسان فى معرضيّه التلف لا يُعدّ عند العقلاء مذموماً ..

ص:۳۴۸

فعباره :

«ما كان به ملوماً ، بل كان به عندى جديراً» من باب الجداره والاقتضاء العقلىّ والحميّه الدينيّه ..

الشاهد السابع : ما هو معروف فى خطبته عليه السلام فى وصف المتّقين .. لمّا طلب منه همّام ذلك ..

وبعد تمام الخطبه ، صعق همام بن عبّاد(۱) صعقةً كانت نفسه فيها ، فقال عليه السلام :

أَمَا واللّه لقد كنتُ أخافُها عليه - أخاف عليه ، ليس من باب العلم اللّدنّىّ ، إنّما من باب العلم العقلائىّ الحاصل من الحاله المعتاده ، الذى هو علم ظاهرىّ ، وهو محلّ التكليف ..

إقدامه على فعل فضيلىّ وهو شده الخشيه من اللّه سبحانه إلى أن يُصعق ، إنّما حصل من شدّه التأنيب والخوف والخشيه من اللّه سبحانه ..

ثمّ قال عليه السلام :

هكذا تصنع المواعظُ البالغهُ بأهلها .. فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين .. فقال عليه السلام :

وَيْحَكَ إنّه لكُلِ أَجَلٍ وقتاً لا يعدوه ، وسبباً لا يتجاوزه(۲) ..

هذه حاله فضيله .. مثل أن يبرز للجهاد الذى هو ميدان فضيله وكمال ، وهى نوع من التسبيب .. ونمط من الموت فى سبيل اللّه ، وهذا تقريب آخر لمفاد الروايه والخطبه ، وهو أن المدّعى فى هذه المسأله هو أنّ الموت فى الجوانب الفضيليّه هو

۱- (۱) نهج البلاغه ۱۰ : باب ۱۸۶ : ۱۴۹ .والكافى ۲ : ۲۲۷ ؛ ينابيع المودّه : ۴۱۷ ؛ والمستدرك لكاشف الغطاء : ۶۳ ؛ ومصادر نهج البلاغه ۳ : ۶۵ ؛ مطالب السؤول ومصباح البلاغه ۳ : ۲۷۴ عن الصواعق المحرقه لابن حجر ؛ منهاج البراعه ۱۲ : ۱۶۰ .
۲- (۲) أشرنا إلى المصادر المختلفه لهذه الخطبه فى الهامش السابق ، فليراجع .

نوع من الموت فی سبیل اللّه عقلاً وشرعاً .. إذا کان الفرض أنّ الموت فی طریق فضیله من الفضائل الشرعیّه الراجحه ..

الشاهد الثامن : الإستشهاد بفعل الزهراء علیها السلام .. وشدّه بکائها ..

وإن کان سبب شهادتها هو کسر الضلع واسقاط الجنین کما تشیر إلی ذلک النصوص الکثیره .. لکن ، کان بکاؤها علیها السلام الشدید فی معرضیّه التلف أیضاً ..

الشاهد التاسع : فِعْلُ الرَّباب - زوجه الحسین علیه السلام -(۱) فی عدم استظلالها بسقف بعد شهاده الحسین علیه السلام فی القرّ والحرّ .. وعدم الإستظلال بهذا الوصف مع الاستمرار بالبکاء هو فی معرضیّه الهلاک والتلف .. إلی أن توفیت کَمَداً ، ومع ذلک لم یردعها السجاد صلی الله علیه و آله و سلم وأقرّها علی فعلها ، فیعتبر ذلک إمضاءً من المعصوم علیه السلام علی جواز ذلک الفعل ..

ویؤیّد المقام ما ذُکر فی کتب السیر والتواریخ والمقاتل من ترک الحسین لشرب الماء .. کمؤیّد ، حینما خاطبه أحد الأعداء : قد هُتک حرمک .. فترک الماء لکی یُظهر أنّ غیرته علیه السلام وحمیته علی حرمه وعیاله یضحّی من أجلها بأغلی الأثمان ، حتّی ولو بترک شرب الماء الذی کان فیه حیاته آنذاک ..

وکذلک موقف العبّاس بن أمیرالمؤمنین علیه السلام یوم عاشوراء وعدم شربه للماء ..

شواهد أخری : نعم هذه الموارد أو الشواهد العدیده تدلّ علی المطلوب أوضح دلاله .. ویمکن للإنسان جمع شواهد ومؤیّدات أخری أیضاً ..

۱- (۱) لواعج الأشجان (السید محسن الأمین) : ۲۲۳ .

مثل :

«ولأبكينّك بدل الدموع دما» الوارده فی زیاره الناحیه ؛ ومفادها ظاهر ودالّ علی المطلوب فی المقام ..

ومثل ما ورد عن السجاد علیه السلام فی خطبته عند دخولهم المدینه :

«أیّ قلب لا یتصدّع لقتله - یا لها من مصیبه ما أعظمها و أوجعها و أفجعها و أقضّها و أمّرها ...»(۱) والاستشهاد به لما یعمّ الشعائر الحسینیّه وغیرها .. فیستشهد به فی مطلق الإقدام علی فعلٍ فی معرضیّه التلف إذا کان الفعل لفضیله دینیّه .. کی یکون راجحاً ..

علی کلّ حال .. فإنّ المتصفّح لفروع عدیده فی الفقه ، أو أبواب الأخلاق الممدوحه ، یری أنّ جامع هذه الموارد هو أنّ الفعل الفضیلیّ والسلوک الکمالیّ إذا أقدم علیه الإنسان وکان فیه معرضیّه للخطر ، فلا مَلامه عقلیّه فی البین ؛ بل علی العکس یکون محلاًّ للمدیح العقلیّ والمدیح الشرعیّ ، کما ظهر من هذه الشواهد أو المؤیّدات المُستخلَصه ..

وهذا البحث أعمّ من بحث الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .. لأنّ مَنْ یموت فی سبیل فضیله ، إنّما یحاول فی الواقع إظهار وتثبیت تلک الفضیله فی المجتمع ، علی غِرار مفاد الحدیث النبویّ المستفیض بین الفریقَین :

«من سنّ سنّه حسنه فله أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامه من غیر أن ینقص من أجورهم شیء»(۲) فتکون نوعاً من السنّه وإجراءاً لتلک الفضیله التی مات هو دونها .. أی أنّ نفس الفضیله سوف تُسنّ فی المجتمع ..

۱- (۱) بحار الأنوار ۴۵ : ۱۴۸ ؛ وبعض العبارات فی کتاب مثیر الأحزان : ۱۱۳ .

۲- (۲) الکافی ۵ : ۹ / روایه ۱ .

تفصيل الوجه الثانى

اشاره

عدم إزاله الضرر الشخصىّ لحكم الشعائر بناءً على التمسّك بحرمه الضرر كرافع للأحكام الأوّليّه .

وقد مرّ بنا أن طروّ قاعده «لا ضرر» على الشعائر الدينيّه - ومنها الشعائر الحسينيه - ليس بأىّ درجه كان ، لأنّ المفروض أنّ الضرر إنّما يرفع الحكم أو تنجيزه على الاختلاف بين المشهور و غيره عندما يكون ملاك الحكم بدرجه مناسبه له .. لا أىّ ضرر يسيرٍ يسبب رفع عموم الاحكام .. ومن ثمّ الآيه الكريمه :

«إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »١ أنّ درجه الضرر والاضطرار هى الإشراف على الموت .. بخلاف الضرر والحرج فى الوضوء ..

سواء على مسلك المحقق النائينى فى رفع الاضطرار من باب التخصيص ، أو على مسلك المشهور وهو من باب التزاحم وهو الصحيح .. والتزاحم يتطلّب مِلاكَين متقاربَين .. والملاك اليسير لا يُدافع الملاك المهمّ .. والمصلحه اليسيره لا تُدافع المصلحه الجليله .. إذا اتّضح ذلك ، فتقرّر أنّ الملاك والمصلحه فى نظر الشارع فى الشعائر الحسينيّه أهمّ بكثير من تلف عضو أو معرضيته لذلك(١) .. (انظر

١- (٢) وكما ذكرنا على فتوى بعض الفقهاء ، كالشيخ خضر بن شلال (الذى كان هو محدّثاً وفقيهاًمقدّساً من تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومن تلاميذ السيّد بحر العلوم أيضاً) حيث أفتى-

فتوى المحقّق النائينىّ قدس سره وتعليقه العلماء عليها حول الشعائر الحسينيّه ، فى الملحق المرفق آخر الكتاب)(١)

فالمصلحه والأهميه فى الشعائر الحسينيّه تفوق قاعده «لا ضرر» فى الضرر الشخصىّ أو ضرر تلف العضو .. والوجه فى ذلك إجمالاً أنّ بقاءها إبقاء للدين الحنيف كما هو مقتضى الحديث النبوىّ

«حُسينٌ مِنّى وأنا مِن حُسين»(٢)

الشعائر الحسينيّه أهمّ ملاكاً من الضرر الشخصىّ

ولابدّ من تفصيل الأدلّه فى تفوّق أهميّه المصلحه فى الشعائر الحسينيّه على الضرر فى تلف العضو أو النفس ..

ولنذكر مقدّمه تاريخيّه لها علاقه بالمقام ، وهى أنّ من الثابت تاريخيّاً أنّ قبر

١- (١) ص : ٤١٧ من هذا الكتاب .

٢- (٢) الإرشاد (الشيخ المفيد) ٢ : ١٢٧ ؛ بحار الأنوار ٤٣ : ٢٧١ ؛ المعجم الكبير (الطبرانى) ٣ : ٣٣ ؛ موارد الظّمان (الهيثمى) : ٥٥٤ ؛ تاريخ مدينه دمشق (ابن عساكر) ١٤ : ١٤٩ ؛ تهذيب الكمال (المزى) ٦ : ٤٠٢ ؛ تهذيب التهذيب (ابن حجر) : ٢٩٩ .

الحسين عليه السلام تعرّض للهدم عدّه مرات(۱) ، حيث هدمه المنصور الدوانيقىّ ، ثمّ هدمه هارون العبّاسىّ ، وقطع السدره(۲) التى كانت علامةً على القبر .. ثمّ هدمه مره أخرى بعد تجديد بنائه ..

ثم بُنى بعد هارون فى عهد المأمون ، ثمّ هدمه المتوكّل عدّه مرات وأجرى الماء عليه ، هذا هو المذكور تاريخيّاً من مصادر العامّه والخاصّه ، وبالدقه نذكر السنوات التى هدم المتوكّل فيها قبر الحسين عليه السلام وغيره من خلفاء بنى العباس :

سنه ۲۳۳ ه ، سنه ۲۳۶ ه ، سنه ۲۴۷ ه ، وفى سنه ۲۷۳ ه .. والمرّه الخامسه هدم القبر الموفّق ابن المتوكل ، فهذه خمس مرات هُدم فيها القبر الشريف(۳) ..

وهذه شواهد تاريخيه ، على أنّ زياره قبره عليه السلام كانت أمراً تحرص سلطات بنى أميه وبنى العباس على منعه ووضع العُيون لمعرفه زائريه ، والتصدى لهم بشكل شديد وخطير .. بل زاد العباسيّون طغياناً .. فكانت زيارته عليه السلام تعتبر تعريضَ النفس للهلاك(۴) ، أو تعريضاً لتلف عضو .. وقد قُطعت الأيدى كما هو

۱- (۱) راجع : بحارالأنوار ۴۵ : ۳۹۰ / باب ۵۰ - (جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من المعجزات عند ضريحه ...) لتقرأ المزيد عن هذه الحقيقه التاريخيّه .

۲- (۲) راجع : بحار الأنوار ۴۵ : ۳۹۸ .

۳- (۳) وقد قال فى ذلك عبداللّه بن رابيه الطورى :تاللّه إن كانت أميّهُ قد أتتقتلَ ابن بنت نبيّها مظلومافلَقد أتاهُ بنو أبيه بمِثلهاهذا لعمرُك قبره مهدوماأسِفوا على أن لا يكونوا شايعوافى قتله فتتبعوه رميمابحار الأنوار ۴۵ : ۳۹۸ .

۴- (۴) ورد فى بحار الأنوار ۴۵ : ۴۰۳ بأنّ المتوكّل العباسىّ قد أمر بهدم وحرث قبر-

المأثور فی سبیل زیارته علیه السلام ..

ومن جهه أخری توجد العدید من الروایات فی کتاب المزار التی تشیر إلی نفس هذه الحقیقه الموضوعیّه التاریخیّه ، وهی الخوف والرُعب الذی أوجدته السلطه الأمویّه والعباسیّه حول زیاره الحسین علیه السلام ..

نذکر بعض الروایات الشریفه الدالّه علی ذلک وعلی تفوّق أهمیّه مصلحه الشعائر الحسیّه علی الضرر فی تلف العضو أو النفس :

* حسنه أو مصحّحه الحسین بن بشّار الواسطیّ ، قال : سألتُ أباالحسن الرضا علیه السلام : ما لمن زار قبر أبیک ؟

قال : ره .

قلت : فأیّ شی فیه من الفضل ؟

قال :

فیه من الفضل کفضل مَن زار قبر والده - یعنی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم -

فقلت : فإنّی خفتُ فلم یمکنّی أن أدخل داخلاً.

قال :

سلّم من وراء الحائر [الجسر](۱).

وروی ابن قولویه فی کامل الزیارات أربع روایات(۲) مسنده فی الحثّ علی زیاره قبره علیه السلام فی حال الخوف ؛ ومضاعفه الأجر فی ذلک ، اخترنا منها هذه الروایه :

۱- (۱) وسائل الشیعه ۱۴ : ۵۴۵ ابواب المزار باب ۸۰ ، ۴ .

۲- (۲) کامل الزیارات : ۱۲۵ - باب ۴۵ ، ثواب من زار الحسین علیه السلام وعلیه خوف .

* بإسناده عن الأصمّ عن ابن بكير عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال : قلت له : إنّی أنزل الأرجان وقلبی ینازعنی إلی قبر أبیک فإذا خرجت فقلبی وجل مشفق حتّی أرجع خوفاً من السلطان والسعاه وأصحاب المسالح .

فقال :

«یا ابن بکیر ؛ أما تحب أن یراک اللّه فینا خائفاً ، أما تعلم أنّه من خاف لخوفنا أظلّه اللّه فی ظلّ عرشه ، وکان محدثه الحسین علیه السلام تحت العرش ، وآمنه اللّه من أفزاع یوم القیامه ؛ یفزع الناس ولا یفزع ، فإن فزع وقرته (قوته) الملائکه وسکنت قلبه بالبشاره»(۱) .

* وفی موثّق حنان بن سدیر عن أبی عبداللّه علیه السلام - فی حدیث -

«ولکن زوروه ولا تجفوه ، فإنّه سیّد شباب أهل الجنه وشبیه یَحیی بن زکریّا ، وعلیهما بکت السماوات والأرض(۲) .»

* وفی روایه أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام قال لی :

کم بینک وبین الحسین علیه السلام ؟

قلت : یوم للراکب و یوم و بعضُ یوم للماشی .

قال :

أفتأتیه کلّ جُمعه ؟

قال : قلتُ : ما آتیه إلّافی الحین .

قال :

ما أجفاکَ ، أما لو کان قریباً منّا لاتّخذناه هِجرهً ، أی تهاجرنا إلیه(۳) .

* وفی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :

کم بینکم وبین قبر

۱- (۱) کامل الزیارات : ۱۲۵ .

۲- (۲) وسائل الشیعه ۱۴ : ۴۵۱ أبواب المزار ب ۴۵ ، ۱۵ .

۳- (۳) وسائل الشیعه ۱۴ : ۴۳۸ أبواب المزار ب ۴۰ ، ۵ .

الحسين عليه السلام ؟

قال : قلت : ستّه عشر فرسخاً .

قال :

ما تأتونه ؟

قلت : لا .

قال :

ما أجفاكم ؟(١)

* وفى صحيح الفُضيل ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام :

«ما أجفاكم - يا فُضَيل - لا تزورون الحسين ! أما علِمتَ أنّ أربعهُ آلافِ ملَكٍ شُعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامه»(٢) .

* وروايه حنان بن سدير ، قال : كنت عند أبى جعفر عليه السلام ، فقال لرجل من أهل الكوفه :

تزور الحسين كلّ جُمعه ؟

قال : لا .

قال :

ففى كلّ شهر ؟

قال : لا .

قال :

ففى كلّ سنه ؟

قال : لا .

فقال أبوجعفر عليه السلام :

إنّك لَمحرومٌ من الخير(٣) .

* وفی روایه علیّ بن میمون الصائغ ، قال : قال لی أبوعبداللّه علیه السلام : یا علیّ

۱- (۱) وسائل الشیعه ۱۴ : ۴۳۵ أبواب المزار ب ۳۸ ، ۲۰ .

۲- (۲) وسائل الشیعه ۱۴ : ۴۳۴ أبواب المزار ب ۳۸ ، ۱۹ .

۳- (۳) وسائل الشیعه ۱۴ : ۴۳۴ أبواب المزار ب ۳۸ ، ۱۸ .

بلغنی أنّ أناساً من شیعتنا تمرّ بهم السنه والسنتان وأکثر من ذلک لا یزورون الحسین بن علیّ علیهما السلام .

قلت : إنّی لأعرف أُناساً کثیرا بهذه الصفه .

فقال :

أما واللّه لِحظِّهم أخطأوا ، وعن ثواب اللّه زاغوا ، و عن جوار محمّد صلی الله علیه و آله و سلم فی الجنه تباعدوا(۱) .

* و روی ابن قولویه بإسنادَین متّصلَین الی سدیر ، قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام :

یا سدیر تزور قبر الحسین علیه السلام فی کلّ یوم ؟

قلت : لا .

قال :

ما أجفاکم ؛ قال : أتزوره فی کل جمعه ؟

قلت : لا .

قال :

فتزوره فی کلّ شهر ؟

قلت : لا .

قال :

فتزوره فی کلّ سنه ؟

قلت : قد یکون ذلک .

قال :

یا سدیر ما أجفاکم بالحسین علیه السلام ، أما علمتَ أن للّه ألفَ مَلَک شعثاً غُبراً یبکونه و یرثونه لا یفترون زوّاراً لقبر الحسین ، وثوابهم لمن زاره .(۲)

* وفی الصحیح الی العبّاس بن عامر ، قال : قال علیّ بن أبی حمزه – والظاهر أنّ بن عامر یرویه عن البطائنیّ أیّام استقامته – عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : «لا

۱- (۱) وسائل الشیعه ۱۴ : ۴۲۹ أبواب المزار ب ۳۸ ، ۳ .

۲- (۲) کامل الزیارات : ۲۹۱ - ب ۹۷ ، ح ۹ - ۴ .

تجفوه ، يأتيه الموسر فی کلّ أربعه أشهر ، و المعسر لا يُکلّف اللّهُ نفساً إلّا وُسعها»(۱) .

* وروی ابن قولويه بإسناد متصل عن صفوان الجمال عن أبی عبداللّه عليه السلام - فی حديث طويل - قال : قلت : و مَن يأتيه زائراً ثمّ ينصرف عنه متی يعود إليه ؟ وفی کم يُؤتی ؟ وکم يوماً ؟ وکم يسع الناس ترکه ؟ قال :

«لا يسع أکثر من شهر ، و أمّا بعيد الدار ففی کلّ ثلاث سنين ، فما جاز الثلاث سنين فلم يأته فقد عقّ رسولَ اللّه صلی الله عليه و آله و سلم وقطع حرمته إلّاعن علّه»(۲) .

وغيرها من الروايات المستفيضه فی ذلک ، الدالّه علی شدّه حثّ الصادقين عليهما السلام والکاظم عليه السلام والرضا عليه السلام وبقيه الائمه عليهم السلام الشيعه ومواليهم علی زياره الحسين عليه السلام مع شدّه الظروف وصعوبه الأحوال ، فکانوا عليه السلام يأمرون أفضل مواليهم وفقهائهم ، کزراره والفضيل بن يسار ، وسدير الصيرفیّ والحلبیّ وأترابهم بزيارته عليه السلام مع أنّ من الخطوره التفريط بمثل هذه النمازج ؛ الّا أن زياره الحسين عليه السلام وشعيره سيّد الشهداء عليه السلام أعظم ملاکاً وأخطر فی التشريع ، وقد تصل صعوبه الظروف المحيطه بزيارته عليه السلام الی حدّ يهدد الطائفه الشيعيه بتمامها ، فيعالج الأئمه عليهم السلام الظرف المزبور بتخفيف إقامه الشعيره الحسينيّه لکن مِن دون قطع ولا انقطاع عنها ، مع کلّ تلک الشدّه فی الظروف ..

۱- (۱) وسائل الشيعه ۱۴ : ۵۲۳ أبواب المزار ب ۷۴ ، ح ۵ ؛ کامل الزيارات : ۲۹۴ ب ۹۸ ، ۷ ؛ بحار الأنوار ۹۸ : ۱۳ .

۲- (۲) وسائل الشيعه ۱۴ : ۵۳۴ أبواب المزار ب ۷۴ ، ۱۰ ؛ الدروع الواقيه : ۷۴ ؛ بحار الأنوار ۹۸ : ۱۴ .

ویُشیر الی مثل هذا الظروف المتصاعده فی المحنه الطائفه التالیه من الروایات :

صحیح الحلبیّ قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن زیاره الحسین علیه السلام ، قال :

فی السنه مرّه ، إنّی أخاف الشهره(۱) .

وفی صحیحه الآخر تعلیله علیه السلام :

إنّی أکره الشهره(۲) .

وفی صحیح ثالث لعبید اللّه الحلبیّ ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : قلت له : إنّا نزور قبر الحسین علیه السلام فی السنه مرّتَین أو ثلاثاً .

فقال أبوعبد اللّه علیه السلام :

أکره أن تُکثروا القصد إلیه ، زوروه فی السنه مره .

قلت : کیف أصلّی علیه ؟

قال :

تقوم خلفه عند کتفَیه ثم تُصلّی علی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم ، وتصلّی علی الحسین علیه السلام (۳).

وروی ابن قولویه عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحِمیریّ بإسناد متّصل الی زراره ، قال قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فیمن زار أباک علی خوف ؟ قال :

یُؤمنه اللّهُ یومَ الفزع الأکبر ، وتلقّاه الملائکه بالبشاره ، ویُقال له : لا تخف ولا تحزن هذا یومک الذی فیه فوزک(۴) .

وروی ابن قولویه أیضا عن الحِمیریّ بإسناده عن ابن بکیر ، عن أبی عبد

۱- (۱) وسائل الشیعه ۱۴ : ۵۳۳ أبواب المزار ب ۷۴ ، ۶ .

۲- (۲) وسائل الشیعه ۱۴ : ۵۳۲ أبواب المزار ب ۷۴ ، ۳ .

۳- (۳) وسائل الشیعه ۱۴ : ۵۲۰ أبواب المزار ب ۷۴ ، ۱۱ .

۴- (۴) کامل الزیارات ب ۴۵ ، ۱ ؛ بحار الأنوار ۱۰۱ : ۱۰ .

اللّه علیه السلام ، قال : قلت له : إنّی أنزل الأرجان وقلبی یُنازعنی إلی قبر أبیک فإذا خرجتُ فقلبی وَجِلٌ مُشفِق حتّی أرجع ، خوفاً من السلطان والسعاه وأصحاب المسالح(۱) .

فقال :

یابن بکیر أما تحبّ أن یراک اللّه فینا خائفاً أما تعلم أنّه مَن خاف لخوفنا أظلّه اللّه فی ظلّ عرشه وکان مُحدّثه الحسین علیه السلام تحت العرش ، وآمنه اللّهُ من أفزاع یوم القیامه ، یفزع الناس ولا یفزع ، فإن فزع وقّرته الملائکه وسکّنت قلبه بالبشاره(۲) .

وروی ابن قولویه بأسانید صحیحه عن موسی بن عمر ، عن غسّان البصریّ ، عن معاویه بن وهب ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال : قال لی :

«یا معاویه لا تدع زیاره قبر الحسین علیه السلام لخوف ، فإنّ مَن ترک زیارته رأی من الحسره ما یتمنّی أنّ قَبره کان عنده ، أما تحبّ أن یری اللّهُ شخصَک وسوادَک فیمن یدعو له رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله و سلم وعلیّ وفاطمه والائمه علیهم السلام »(۳) .

ورواه الصدوق فی ثواب الأعمال بسندٍ صحیح عالٍ (۴) .

ورواه الکلینیّ فی الکافی بطریقَین عن معاویه بن وهب(۵) .

قال المجلسیّ فی البحار : لعلّ هذا الخبر - صحیح معاویه بن وهب - بتلک

۱- (۱) جمع مسلحه وهی الحدود والثغور التی یرابط فیها اصحاب السلاح .

۲- (۲) کامل الزیارات ب ۴۵ ، ۲ ؛ بحار الأنوار ۱۰۱ : ۱۱ .

۳- (۳) کامل الزیارات ب ۴۰ ، ۸ - ۱ ؛ ب ۴۵ ، ۳ بل رواه فی کامل الزیارات عن معاویه بطرق عدیده کثیره .

۴- (۴) ثواب الأعمال ۱۲۰ : ۴۴ .

۵- (۵) الکافی ۴ : ۵۸۲ ، ح ۱۱ - ۱۰ ؛ الوسائل أبواب المزار ب ۳۷ ، ۷ ؛ المستدرک ۱۰: ۲۷۸ .

الأسانيـد الجمّه محمول على خوف ضـعيف يكون مع ظنّ السـلامه ، أو على خوف فوات العزّه والجـاه ، وذهاب المال ، لا تلف النفس والعِرض لعمومات التقيّه والنهى عن إلقاء النفس فى التهلكه ، واللّه يعلم(۱) .

أقول : قـد عرفتَ أنّ المحقّق الميرزا القمّىّ وجمـاعه من الفقهاء عملوا بظاهر مثل هـذه الروايات الآمره بالزياره فى ظرف الخوف مطلقاً من دون تفصيل ، وأدرجوا شعيره الحسين عليه السلام فى باب الجهاد وإقامه فريضه الولايه والتولّى لهم عليهم السلام .

هذا وفى طريق الكلينى حيث نقل الروايه بطولها ، أيضاً هذه الفقره فى شأن زوّار الحسين عليه السلام ، قوله عليه السلام :

«واكْفِهِمْ شَرَّ كُلِّ جَبّارٍ عَنيدٍ ، وَكُلَّ ضعيفٍ مِن خلقك أو شديد ، وشرّ شياطين الجن والإنس .

... اللهم إنّ أعداءنا عابوا عليهم خروجَهم فلم يَنْهَهُمْ ذلك عن الشُّخوصِ إلينا وخِلافاً منهم على مَن خالفنا ، فارْحَم تلكَ الوجوهَ ..»الحديث(۲) .

ولا يخفى إشاره الروايه الى عدم الاكتراث بالخوف فى هذه الشعيره فضلاً عن إستهزاء وسخريه المخالفين .

وروى ابن قولويه بإسناد متّصل عن محمّد بن مسلم فى حديث طويل ، قال : قال لى أبوجعفر محمّد بن علىّ عليه السلام :

هل تأتى قبر الحسين عليه السلام ؟

قلت : نعم على خوفٍ ووَجَل.

۱- (۱) بحار الأنوار ۱۰۱ : ۸ .

۲- (۲) الكافى ۴ : ۵۸۲ ؛ وسائل الشيعه ۱۴ : ۵۸۲ - أبواب المزار ب ۳۷ ، ۷ ؛ بحار الأنوار ۹۸ : ۸ .

فقال :

«ما كان من هذا أشدّ فالثواب فيه على قدر الخوف ، ومَن خاف فی إيتانه آمَنَ اللّهُ رَوْعَتَهُ يوم القيامه ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ؛ وانصرف بالمغفره ، وسلَّمَتْ عليه الملائكه ، وزاره النبی صلی الله عليه و آله و سلم ودعا له ، وانقلب بنعمهٍ اللّه وفضل لم يَمْسَسْهُ سوءٌ واتّبع رضوان اللّه» الحديث(۱) .

والروايه كماترى متضمّنه ومصرّحه باشتداد الخوف

«ما كان من هذا أشدّ فالثواب فيه على قدر الخوف» بلغ ما بلغ من الخطوره ، لاسيّما وأنّ أصل الخوف فی تلك الأزمنه هو على النفس ، كما أُشير إليه فی العديد من الروايات .

ونلاحظ مُسائله الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك لعدّه من الرواه والاصحاب وحثّه إيّاهم على زياره قبر الحسين عليه السلام مع أنّهم فی ظرف التقيه ، فی زمن المنصور الدوانيقیّ وأمثاله من الطغاه(۲) ..

وبالرغم من هذا التشدّد المعروف فی زمن العباسيين ، نجد أن الائمه عليهم السلام حثّوا شيعتهم على هذه الشعيره المهمّه ومارسوها عليهم السلام عملاً ؛ فقد ورد أنّ الإمام الصادق عليه السلام والإمام الهادی عليه السلام مرِضا فندَبا مَن يدعو لهما تحت قبه الحسين عليه السلام ..

فقد روى ابن قولويه(۳) بطريقين عن أبی هاشم الجعفریّ ، أحدهما صحيح و الآخر مُصحَّح(۴) ؛ و كذلك روى الكلينیّ فی الكافی۵ بطريق مصحّح عنه ، قال :

۱- (۱) كامل الزيارات ب ۴۵ ، ۵ .

۲- (۲) المتوكّل كانت له جاريه يُعزّها ويحبّها ، فغابت عنه فتره ، فعرف أنّها ذهبت إلى زياره قبر الحسين عليه السلام .. فقتلها بذلك ..

۳- (۳) كامل الزيارات ب ۹۰ ، ۲ - ۱ .

۴- (۴) الخبر الصحيح : هو المعتبر عند مشهور العلماء ، أمّا الخبر المصحّح فهو المعتبر عند القائل ،-

بعث إلیّ (۱) أبوالحسن علیه السلام فی مرضه و إلی محمّد بن حمزه ، فسبقنی إلیه محمّد بن حمزه ، فأخبرنی محمّد : ما زال یقول:

ابعثوا الی الحیر [الحائر] ابعثوا إلی الحیر[الحائر] .

فقلت لمحمّد : ألا قلتَ له : أنا أذهب إلی الحیر [الحائر] ؟ ثم دخلتُ علیه وقلت له : جُعِلت فِداک أنا أذهب الی الحیر.

فقال : انظروا فی ذلک - الی أن قال - فذکرتُ لعلیّ بن بلال فقال : ما کان یصنع الحیر ؟ هو الحیر ، فقدمت العسکر فدخلتُ علیه فقال لی : اجلس ، حین أردت القیام ، فلمّا رأیتُه أنس بی ذکرتُ له قول علی بن بلال ، فقال لی :

ألا قلتَ أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم کان یطوف بالبیت ویُقبّل الحجر ، وحُرمه النبیّ والمؤمن أعظم من حرمه البیت ، وأَمَرَه اللّه عز وجل أن یقف بعرفه ، وإنّما هی مواطن یحبّ اللّه أن یُذکَر فیها ، فأنا أحبّ أن یُدعی لی حیث یُحبّ اللّه أن یُدعی فیها .

و روی فی عُدّه الداعی عن الصادق علیه السلام أنه مرض فأمر من عنده أن یستأجروا له أجیراً یدعو له عند قبر الحسین علیه السلام ، فوجدوا رجلاً فقالوا له ذلک .

فقال : أنا أمضی ولکنّ الحسین إمام مفترض الطاعه ، وهو إمام مفترض الطاعه ! فرجعوا إلی الصادق علیه السلام وأخبروه فقال :

هو کما قال ، ولکن أمَا عرف أنّ للّه تعالی بِقاعاً یُستجاب فیها الدعاء ، فتلک البقعه من تلک البقاع(۲) .

۱- (۱) أی إلی أبی هاشم الجعفری .

۲- (۲) عده الداعی : ۵۷ ؛ وسائل الشیعه ۱۴ : ۵۳۷ - أبواب المزار ب ۷۶ ، ۲ .

هذا يقتضى أهميّه ملاك الشعيره الحسينيّه فى نظر الشارع وهو يُعدّ سياسه تشريعيّه منهم لأجل دعم الشعائر الحسينيّه ، وكون الدعاء مستجاباً تحت قُبّته ..

ونفهم منه أبعاداً عديده ، منها : إحياء ذِكره وتخليده عليه السلام .. وربط الناس به عليه السلام عَبر الأجيال تِلو الأجيال .. مع أنّ الصادق عليه السلام عاش فى زمن المنصور الدوانيقىّ الذى هَدم قبر الحسين عليه السلام .. وهَدْمُ القبر يعنى التصميم والإراده على منع هذا الرافد للحقّ ، وإطفاء هذا النور الذى يزيل ظلام الطاغوت العباسىّ على المسلمين .. ومع ذلك : ينتدب الصادق عليه السلام مَن يدعو له تحت قبه الحسين عليه السلام ..

هذا التعظيم والتخليد لشعيره من شعائر الحسين عليه السلام ؛ مع أنّه فى معرض تلف النفس أو تلف العضو على الأقلّ أو تلف المال أو العِرض .. أو الضرر بالسجن أو التعرّض للضرب والإهانه ..

وكذلك الإمام الهادى عليه السلام انتدب شخصاً يدعو له من سامراء إلى حائر الحسين ، فذكر الرجل المنتدَب تساؤله بأنّ الإمام الهادى عليه السلام هو الحائر أيضاً ..

كما أنّ الحسين عليه السلام حائر النور ودائره النور .. فأجابه عليه السلام :

هذا صحيح ، إلّاأنّ للّه مواقع يُحبّ أن يُدعى فيها .. وأنا أحببتُ ذلك ..

والهادى عليه السلام كان فى زمن المتوكّل لعنه اللّه الذى هدم القبر عدّه مرات وأرسل الماء ليُخفى ويطمس أثر وجود القبر .. والمعروف أنّ اسم الحائر كان لهذا السبب(١) ، واللطيف فى الروايه ورود لفظه الحير وفيه إشاره لهذه المعجزه الباهره ..

١- (١) وهو أنّ الماء بعد إرساله على قبر الحسين عليه السلام ، لم يصل إليه ، وحار حول القبر الشريف .فلذا سمّى حائراً .

إذن الروايات عديده فى فضل زيارته عليه السلام والحثّ والأمر بها فى تلك الظروف الصعبه المحفوفه بالمخاطر والمليئه بالمصاعب والشدائد ، ونضيف ذكر بعض هذه الروايات علاوةً على ما مضى ، للإستدلال على شدّه هذا الأمر وأهمّيّته :

صحيحه معاويه بن وهب المعروفه .. وهذه الروايه لها عدّه أسانيد ، إثنان منها صحيحان(١) ، المتضمّنه لدعاء الصادق عليه السلام المعروف .. وهى : سلّمت على أبى عبد اللّه عليه السلام فقيل لى :

أُدخل .. فدخلت فوجدته فى مصلّاه ، فجلست حتّى قضى صلاته .. فسمعته وهو يناجى ربّه وهو يقول :

«يا مَن خصّنا بالكرامه وخصّنا بالوصيّه ، وواعدنا الشفاعه ، وأعطانا عِلمَ ما مضى وما بقى ، وجعل أفئدةً من الناس تهوى إلينا .. اغفرلى ولأخوانى ، ولزوّار قبر أبى الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبةً فى بِرّنا ، ورجاءً لما عندك فى صِلتنا ، وسروراً أدخلوه على نبيّك صواتك عليه وعليهم(٢) وإجابةً منهم لأمرنا ، وغيظاً أدخلوه على عدوّنا ..

أرادوا بذلك رِضاك ، فَكافِهم عنّا بالرضوان ، واكْلَأْهُم بالليل والنَهار ، واخْلُف على أهاليهم وأولادهم الذين خلّفوا بأحسن الخَلف ، واصحبهم .. واكفِهم شرّ كلّ جبار عنيد»(٣) ففيها دلاله واضحه ، بأنّ زياره الحسين عليه السلام مشروعه فى ظروف الخوف وعدم الأمن ومعرضيه التلف ..

١- (١) الكافى ۴ : ۵۸۲ ؛ وسائل الشيعه ١۴ : ۴١١ - باب ٣٧ باب استحباب زيارته عليه السلام .

٢- (٢) هذه الروايه تشتمل على حكم الشعائر الحسيّه .

٣- (٣) وسائل الشيعه ١۴ : ۴١٢ باب ٣٧ : روايه ١٩۴٨٢ .

وقوله عليه السلام :

(واكْفِهِم شرَّ كلّ جبّار عنيد) .. إشاره الى زياره الحسين عليه السلام فى تلك الأزمنه ، وأنّها مع ذلك مشروعه وإن كان يحتمل بسببها التلف ..

وكذلك قوله عليه السلام :

«اللهمّ إنّ أعداءنا عابوا عليهم خروجهم ، فلم ينههم ذلك عن شخوصهم ، وخلافاً منهم على من خالفونا .. فارحم تلك الوجوه التى غيّرتها الشمس .. وارحَم تلك الخدود التى تَقلّبت على حُفره أبى عبد اللّه .. وارحَم تلك الأعين التى جَرت دموعها رحمةً لنا .. وارحم تلك القلوب التى جزعت واحترقت لنا(١) وارحم الصرخه التى كانت لنا ، اللهمّ إنّى استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتّى توافيهم الحوض يوم العطش ..» فقال : ما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء .. فلمّا انصرف ، قلت : جُعلت فداك ، لو أنّ هذا الذى سمعتُ منك كان لمن لا يعرف اللّه لظننتُ أنّ النار لا تطعم منه شيئاً .. واللّهِ إنّى قد تمنّيت أنّى كنت زرتُه ولم أحجّ .. فقال لى :

ما أقربك منه ، فما الذى يمنعك من زيارته ؟ ثمّ قال :

يا معاويه ، لِمَ تدع ذلك ؟(٢) قال : لَمْ أَدْرِ أنّ الأمر يبلغ هذا كلّه .. قال عليه السلام :

يا معاويه ، إنّ مَن يدعو لزوّار الحسين عليه السلام فى السماء أكثر ممّن يبلغ هذا كلّه .. قال عليه السلام :

يا معاويه ، لا تدعه ، فمَن تركه رأى مِن الحسره ما يتمنّى أنّ قبره كان عنده ، أما تحبّ أن يرى اللّهُ شخصَك وسوادَك فيمن يدعو له رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعلىٌّ وفاطمه والأئمّه عليهم السلام »(٣) ..

١- (١) الكافى ۴ : ۵۸۳ ؛ بحار الأنوار ۹۸ : ٨ . وهذه من الروايات المسنده الداله على مشروعيّه الجزع ، وصحيحه السند ، بطريقَين .

٢- (٢) الإمام عليه السلام يستنكر عليه .

٣- (٣) وسائل ۱۴ : ۴۱۲ باب ۳۷ : ۱۹۴۸۲ .

وقد عقد صاحب الوسائل باباً آخراً .. وهو باب شدّه استحباب زياره الحسين عليه السلام عند الخوف وكذلك صاحب كامل الزيارات .. وقد ذكرنا بعض تلك الروايات فيما مضى من البحث(۱) هناك روايات خاصه لانتداب زيارته عند الخوف ..

وهناك روايات فى هذا الباب ، تتضمّن تأنيب الإمام الصادق عليه السلام أصحابه لعدم الزياره ، مع أنهم يتعذّرون بالخوف ، ومع ذلك يؤنّبهم على ترك الزياره ..

فمقتضى جُمله هذه الروايات : أنّ ملاك الشعائر الحسينيّه أهمّ بكثير من الضرر الشخصىّ .. سواء تلف العضو ، بل تلف النفس ، لشدّه أهميه الملاك فى حكم الشعائر الحسينيّه .. والوجه بيّن فى ذلك ، حيث إنّ شعائره عليه السلام يُعتبر بقاءاً للدين الحنيف ، وأنّ فى جمله من الروايات دلاله على أنّ زياره الحسين عليه السلام أعظم ثواباً من الحجّ .. ويقول عليه السلام :

«لولا أنّى أكره أن يَدع الناس الحجّ ، لحدّثتُك بحديثٍ لا تدع زياره قبر الحسين عليه السلام أبداً»(۲) .

وقد جمع صاحب الوسائل فى أبواب المزار فى باب استحباب اختيار زياره الحسين عليه السلام على الحجّ والعُمره المندوبَين(۳) وأبواب اخرى روايات كثيره تبلغ حدّ الاستفاضه أو أدنى حدّ التواتر ..

ومن ثمّ ذهب جُمله من الأعلام فى مسأله ما إذا نذر زياره الحسين عليه السلام يوم عرفه ثمّ حدثت له الإستطاعه .. ودار الأمر بين الحجّ والوفاء بالنذر - أى بين بقاء

۱- (۱) راجع ص : ۳۵۱ من هذا الكتاب .

۲- (۲) مصباح المتهجد (الطوسى) : ۷۱۶ ؛ وسائل الشيعه ۱۴ : ۴۶۴ .

۳- (۳) وسائل الشيعه ۱۴ .

استطاعه الحج ومشروعيه النذر ورجحانه - ذهبوا إلى تقديم الزياره المنذوره ؛ منهم صاحب الجواهر والسيّد اليزدى ، حيث قالوا بأن نذر زياره الحسين عليه السلام يوم عَرَفه يُقدّم على الحجّ الواجب .. ووجوب النذر ههنا يقدّم على وجوب الحجّ ..

والتقديم لخصوص هذا النذر ، وقد تمسّك السيّد فى العروه بأنّ الروايات الوارده فى فضل زياره الحسين عليه السلام يظهر منها أهميّه المِلاك ؛ ومقتضاه : أنّ ملاك الشعائر الحسينيّه يفوق فى الأهميّه ملاكات أحكامٍ عديده ..

ولعلّ الوجه فى ذلك أنّ باب الشعائر الحسينيّه عليه السلام هو باب الولايه ،

«لم يُنادَ بشىءٍ كما نودى بالولايه»(۱) لاسيما ما فى بعض الروايات(۲) أن هذه الولايه هى ولايه اللّه تعالى وولايه رسوله صلى الله عليه و آله و سلم والائمّه عليهم السلام فى قبال بقيه أركان وفروع الدين . فعظمه شعائر الحسين عليه السلام هى من عظمه ولايته عليه السلام ..

ونبيّن - للقارئ الكريم - شاهد آخر على أهميّه ملاك الشعائر الحسينيه ، وهو

الشاهد الخامس : ما يظهر من جمله من الأدله والروايات أنّ شعائر الحسين عليه السلام ممّا يجب إقامتها فى الجمله كما هو حال جمله من شعائر أركان

۱- (۱) الكافى ۲ : ۱۸ ، وإليك نصّ الروايه ، عن ابى جعفر عليه السلام : «بُنى الإسلام على خمس ، على الصلاه والزكاه والصوم والحجّ والولايه ولم يُنادَ بشىءٍ كما نودى بالولايه» .

۲- (۲) أبواب مقدّمات العبادات : باب ۲۹ ، الوسائل ۱ : ۱۱۸ منها عن زراره ، عن أبى جعفر عليه السلام :«ذروه الأمر وسنامه ، ومفتاحه ، وباب الأشياء ورضى الرحمن ، الطاعه للإمام بعد معرفته ، أما لو أنّ رجلاً قام ليلَه ، وصام نهارَه ، وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ، ولم يعرف وليَّ اللّه فيُواليه ، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له على اللّه حقّ فى ثوابه ، ولا كان من أهل الإيمان» .

الدين ، كالتظاهر بجماعات الصلاه ولواحق ذلك والحجّ وغيرهما ، ويظهر ذلك فى العديد من الروايات التى مرّت الاشاره اليها ، والتى جمعها صاحب الوسائل فى أبواب المزار .. نظير ماورد فى الحجّ ، أنّ الناس لو تركوا الحجّ لعُوجلوا بالنقمه الإلهيّه :

كما فى صحيح جميل ، قال : قال أبوعبد اللّه عليه السلام :

«إنّ اللّه يدفع بمن يصلّى من شيعتنا عمّن لا يصلّى من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الصلاه لهلكوا ؛ وإنّ اللّه يَدفع بمَن يُزكّى من شيعتنا عمّن لا يزكّى من شيعيتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاه لهلكوا ؛ وإنّ اللّه ليدفع بمَن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا ؛ وهو قوله «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » (١)»(٢)

وفى صحيح الحسين الأحمس ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال :

«لو ترك النّاسُ الحجَّ لما نوظروا العذاب» ، أو قال :

«لنزل عليهم العذاب»(٣) ومثلها صحيح حماد وموثق سدير(۴) .

وفى صحيح أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال :

«لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبه»(۵) وغيرهما من الأحاديث(۶) .

١- (١) البقره : ٢٥١ .

٢- (٢) الوسائل ١ : ٢٨ - أبواب مقدّمات العبادات ب ١ .

٣- (٣) وسائل الشيعه ۴ : ٢٧١ أبواب وجوب الحجّ ب ۴ ، (١،٢،٣،۵) وبقيه روايات الباب .

۴- (۴) المصدر السابق .

۵- (۵) المصدر السابق .

۶- (۶) المصدر السابق .

فهذه الشعيره يجب أن تظلّ دائماً نابضه ومُستمرّه (مَثاباً للناس) .. فهناك روايات عديده فى أوائل أبواب وجوب الحجّ ، فى الوسائل ، وكذلك من الروايات أيضاً ..

«أما إنّ الناسَ لو تركوا حجَّ هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا»(١) ..

هذا النحو من الوعيد والإنذار ورد نظيره فى أدله زيارات الحسين عليه السلام ، وفى الشعائر الحسينيّه أيضاً ..

إن مَن ترك زيارته أو مَنْ جفاه عوجل بالنقمه ، أو عوجل بالبليّه ..

وفى بعضها مَن ترك الزياره له عليه السلام من غير علّه فهو من أهل النار(٢) .

وأنّه يموت قبل أَجَله بثلاثين سنه(٣) كما فى صحيح منصور بن حازم .

وفى روايه(٤) عنبسه بن مصعب ، أنّ مَن ترك زياره الحسين عليه السلام مُنتقَص الإيمانَ مُنتقَص الدين ؛ وفى بعضها : إنّ زيارته حقٌّ من حقوق رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ؛ وإنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضةٌ من اللّه تعالى واجبه على كلّ مسلم(٥) .

وفى الصحيح إلى أمّ سعيد الأحمسيّه ، عنه عليه السلام : إنّ زياره الحسين عليه السلام واجبه على الرجال والنساء(٦) ..

١- (١) عن الإمام الصادق عليه السلام : بحار الأنوار ٩٩ : ١٩ / روايه ٦٩ .

٢- (٢) وسائل الشيعه ١٤ : أبواب المزار ب ٣٨ ، ١٣ .

٣- (٣) وسائل الشيعه ١٤ : أبواب المزار ب ٣٨ ، ٤ .

٤- (٤) وسائل الشيعه ١٤ : أبواب المزار ب ٣٨ ، ٥ .

٥- (٥) وسائل الشيعه ١٤ : أبواب المزار ب ٣٨ ، ١ .

٦- (٦) وسائل الشيعه ١٤ : ٤٣٧ أبواب المزار ب ٣٩ ، ٣ .

أو (أَخَذَ على شيعتنا بالمواثيق زيارتنا كلّ عام)(۱) أو بمثل هذه التعبيرات ..

ولفظ الفريضه قد ورد فى الروايات .. وكذلك أنّ زيارته فريضه على النساء ، وورد(۲) أيضاً : أنّ المرأه تزور الحسين عليه السلام من دون محرم .. كما هو حكم النساء فى فريضه الحجّ إذ ليس من شرط الإستطاعه على المرأه ذهابها مع المحرم ، بل يجوز لها أن تذهب بدون محرم إذا أمنت الرفقه ..

وهناك تشابه كبير بين لسان أدلّه شعيره الحجّ وبين لسان أدلّه شعيره زياره الحسين عليه السلام ..

أركان الشريعه الإسلاميه

هذا لسان آخر .. وعلى ضوء هذا الشاهد الذى ذكرناه ، استظهاراً من الأدلّه ، وذهب جمله من أساطين المذهب وعلمائه من الفقهاء أو المحدّثين أو المتكلّمين الإماميّه إلى أنّ فى الشريعه الإسلاميّه ثلاثه معالم رُكنيّه عماديّه ، كَتب اللّه المحافظه عليها وعدم انطماسها .. وأنّ فيها بقاء الدين وهى :

الأوّل : القرآن الكريم .. قال تعالى : «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ »٣

١- (١) وسائل الشيعه ١۴ : أبواب المزار ب ۴۴ .

٢- (٢) وسائل الشيعه ١۴ : أبواب المزار ، ب ٣٩ ، ٢ .

الثانی : الحجّ والمسجد الحرام .. «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً»۱

الثالث : الشعائر الحسيّه ، كما هو لسان الروايات .. وقال تعالى : «اَللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ ... يَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ... فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ »۲ وبيت على وفاطمه وولداهما من أعظمها كما فى روايات الفريقين(۱) وقال تعالى : «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ »۴ .. وكالنبوىّ

«إن ّالحسين مصباح الهدى و سفينه النجاه » .

والآخر :

«حسين منّى و أنا من حسين » .

وتوبيخ العقيله الكبرى عليها السلام فى خطابها ليزيد لعنه اللّه فى قصره بالشّام حيث قالت له :

«فواللّهِ لن تمحو ذكرنا ، ولا تُميت وَحْيَنا(۲) ..

وما قالته العقيله عليها السلام لابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام عند رؤيه جثمان أبيه وجثث أهل بيته وأصحابه منبوذه بالعراء بلا دفن :

«مالى أرك تجود بنفسك يا

۱- (۳) الكافى ۸ : ۲۳۱ ؛ وأورد علىّ بن يونس العاملىّ فى كتابه الصراط المستقيم ۱ : ۲۹۳ هذه الروايه :«فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ ...» أسند الثعلبى إلى أنس وبريده أنها بيوت الأنبياء . فقال أبوبكر : يا رسول اللّه هذا البيت منها ؟ - يعنى بيت على وفاطمه - قال صلى الله عليه و آله و سلم : نعم ، من أفاضلها .

۲- (۵) اللهوف فى قتلى الطفوف : ۱۸۳ ؛ مثير الأحزان : ۱۰۱ .

بقیه جدّی وأخوتی ، فو اللّه إنّ هذا لَعهدٌ من اللّه إلی جدّک وأبیک ، ولقد أخذ اللّه میثاق اناس لا تعرفهم فراعنه هذه الأرض ، وهم معروفون فی أهل السماوات ، إنّهم یجمعون هذه الأعضاء المقطّعه والجسوم المضرّجه فیوارونها ، وینصبون بهذا الطفّ علماً لقبر أبیک سیّد الشّهداء ، لا یدرس أثره ، ولا یمحی رسمه علی کرور اللّیالی والأیّام ، ولیجهدنّ أئمه الکفر وأشیاع الضلال فی محوه وطمسه فلا یزداد أثره إلّاعلواً ..»(۱) .

وهذه المعالم فی الدین : القرآن ، وشعیره الحجّ والمسجد الحرام ، والشعائر الحسینیّه علیه السلام .. هذه المعالم الأرکان ، عباره أخری عن الثَقلَین : القرآن والعتره ..

ویمکن الاستدال علی رکنیّه هذه الأمور فی الدین الاسلامی بصحیحه عبد اللّه بن سنان ، عن الصّادق علیه السلام أنّه قال :

«إنّ للّه عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً لیس مثلهنّ شیء :

کتابه وهو حکمته ونوره ؛ وبیته الذی جعله قبله للناس لا یقبل من أحد توجهاً إلی غیره ، وعتره نبیّکم صلی الله علیه و آله و سلم »(۲) .

فهذه هی أثافیّ الإسلام ، لا یفرّط اللّه سبحانه وتعالی بها قضاءً وقدراً .. فی الإراده التکوینیّه ولا فی الإراده التشریعیّه ..

ومن ثمّ ، بنی عدّه من فقهاء الإمامیّه علی أنّ شعائر الإمام الحسین علیه السلام هی فی درجه الأهمیّه والملاک بهذه المثابه کما أنّ قدسیّه وعظمه القرآن مستلزمه لبقاء القرآن ، حیث إنّ قدسیّته بمکان من الأهمیّه والتقدیر والتفوّق ، کذلک الحال فی شعائر الإمام الحسین علیه السلام ، التی هی نبراس وسؤدد ، وهی العلامه الکبری لولایه أهل البیت علیهم السلام ..

۱- (۱) کامل الزیارات : ۲۲۱ .

۲- (۲) الأمالی للصدوق : ۲۹۱ ؛ وسائل ۴ : ۳۰۰ - کتاب الصلاه - أبواب القبله - باب ۱۰/۲ .

فهذه وجوه عديده تُذكر ، والمتصفّح لبقيه الروايات فی هذا الباب ، يستطيع أن يستخلص شواهد أخرى بأسانيد لروايات أخرى دالّه على عِظم ملاك الشعائر الحسيتيّه ..

لذا يرى البعض بأن الشعائر الحسيتيّه هی من سنخ الواجب الكفائی ، كفريضه الحج بحيث لو عُطّل الحج فينبغی تمويله من بيت المال(۱) ، وكزياره النبی الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم فإذا عطّلت فينبغی على الحاكم أن يتصدّى لإقامتها(۲) ، وكذلك كضروره إعمار الحرمين بالسكان فإذا خلت مكه والمدينه من الساكنين ، يجب على الوالی أن يموّل ويبذل من بيت المال لأجل إعمارها بالسّكان(۳) ..

ويأتی هذا الأمر بحذافيره فی فريضه الشعائر الحسيتيّه على نحو الواجب الكفائی ، بحيث لو عُطّلت فی ظرف من الظروف ، فعلى الحاكم الشرعی أن يتحمّل مسؤوليّه إقامتها وتمويل إحيائها بالشكل المناسب من بيت المال .

تفصيل الوجه الثالث

مرّ بنا أنّ الهلكه أو التلف أو النقصان إنّما يصدق إذا ذهب التلف هدراً أو

۱- (۱) الكافی ۴ : ۲۷۲ ؛ وسائل ۱۱ : ۲۴ - عن معاويه بن عمار ، عن أبی عبد اللّه عليه السلام قال : «لوأنّ الناس تركوا الحج كان على الوالی أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زياره النّبیّ صلى الله عليه و آله و سلم لكان على الوالی أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» .
۲- (۲) راجع الهامش السابق .
۳- (۳) ويمكن الاستدلال على هذا الأمر من الروايه السابقه بالتأمّل بعباره «... وعلى المُقام عنده ...» التی تدلّ على ضروره الإعمار والإقامه فی الحرمين وعدم إخلائهما من السّكان .

يضيع النقصان سدىً ومن دون أى نتيجه أو ثمره ، أما إذا كان هناك ثمره من ذلك التلف والضرر ، فليس من باب إلقاء النفس فى التهلكه ..

ولتوضيح الفكره : خروج المقام تخصّصاً وموضوعاً عن الضرر وذلك بالإلتفات إلى ما حُرّر فى قاعده «لا ضرر» من عدم شمولها لجمله من الأبواب والأحكام الأوّليّه ، كالجهاد والخمس والزكاه ونحوها ممّا يتراءى فى الوهله الأولى أنها ضرريّه ؛ فإنّ آيات الجهاد ، لا يُقال أنّها مخصِّصه لعموم : «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَهِ » كما لا يُتوهّم شمول النهى لموارد الجهاد ، وأنّ أدله الجهاد مخصِّصه لها .. لا يصحّ تقرير الظاهر من الدليلَين بهذه الصوره ، لأنّ المراد من الإلقاء فى التهلكه هو الإلقاء سدىً وبدون نتيجه وبلا طائل .. بخلاف ما إذا كانت هناك غايه فضيليّه مترتّبه على إلقاء النفس فى فعل يستوجب معرضيه التلف ..

ويشير الى ذلك مناظره النبىّ يعقوب عليه السلام مع أبنائه ..

«قالُوا تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ » فأجابهم : «قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ»١ أى أنّه ردّ على دعواهم فى كَون شدّه الحزن وطول البكاء هلكه ، وأنّ تطبيقهم الهلكه عليهما هو بسبب جهلهم .. وفى الموضوع عنوان آخر وموقف آخر إلّاأنهم يجهلون ذلك ، وهذا الجواب يقتضى أنّ الحزن الشديد والبكاء الطويل وإن أوجبا ابيضاض العينين .. قابلان لأن يتّصفا بالرجحان والغرض الكمالىّ ، ويخرجان بذلك عن الهلكه المذمومه القبيحه ..

فعلى كلّ حال : الظاهر أنّ الهَلكه وما شابهها إنّما تكون فى الموارد التى

تـذهب فيهـا النفس سـدىً .. ولاـ يترتّب عليها نتيجه فضـيليّه ولا أثر سامٍ .. ومن ثمّ يُتأمّل فى التمسّك بالعموم فى موارد الغرض الراجـح الفضـيلىّ ، لاسـيّما مع ما ذَكرنا من حكم العقل من نفى الـذمّ عمّن يُلقى نفسه فى معرضـيّه التلف بداعى وبسـبب الفعل الفضيلىّ ، أو لفعل فضيله ما ، إذ لايذمّه العقل .. وتعبير الإمام عليه السلام :

«لا يكون عندى ملوماً .. بل يكون به جديراً ..» أى يكون ممدوحاً .

فـالهلكه المـأخوذ فيهـا نحواً من القيود العقليّه فى ماهيّتهـا ، يتأمّـل ويمنع صـدقها فى مثـل تلـك الموارد .. فتكون تلـك الموارد خارجه تخصّصاً وليس تخصيصاً ..

وهـذا هو محصّل الوجه الثالث : فإنّ موضوع الضـرر والإضـرار - كما يشـير إليه المحقق النراقى فى عوائـد الأيام - ليس هو كلّ نقصٍ يحـدث فى المال أو فى البـدن أو فى العرض ، بل الذى لا يعوّض .. ففى المعاوضات الماليه - مثلاً - لا يُسـمّى النقص مع العوض ضـرراً ، ولا يُسـمّى مطلق فوات النفع ضرراً .. واذا أُطلق عليه فهو من باب المجاز والتوسّع ، لا من باب الحقيقه .. بخلاف صرف رأس المال الذاهب سُدى من دون أن يعود عليه بأىّ فائده ، فيكون نقصاً مع عدم العوض ..

وعلى ضوء ذلك أُثير فى قاعـده الضـرر وحرمته ، أنّ الضـرر هل هو النقص مع عـدم العوض الـدنيوىّ أم عـدم النفع الأخروىّ ؟ ويُصـرّ الشـيخ النراقىّ رحمه الله على أنّ الآيات العديـده دالّه على أنّ الخسـران والربح ، أو الإنكسار والجبران ليس بلحاظ النشأه الـدنيويّه فقـط ، بـل بلحاظ النشأه الأُخرويّه أيضاً ، وأنّه ينبغى لحاظ الجبران الأخروىّ ، أو الجبران العقلىّ ، وأنّ النقص المتحمّل للغرض المحمود عقلاً لا يُعدّ ضرراً .. ثمّ يبنى على هذا القول فى كثير من الفروع فى كتابه «مستند الشيعه» .

وبناء على ذلك ، فالموارد التى بُحثت فى المقام ليست نقصاً بلا عوض ..

حيث إنّ الضرر هو النقص من دون جبرٍ .. وسواء كان الجبر دنيويّاً أو أخرويّاً ..

وبعباره أخرى أنّ وجه ما قالوا فى عدم شمول قاعده الضرر للضرر الأولىّ فى الأحكام الأوّليّه وشمولها للضرر الطارئ ، هو أنّ الأحكام الأوّليّه المبتيّه على المشقّه والحرج والضرر هو عوضيّه الملاك والمصالح الموجوده فى متعلّقات تلك الأحكام عن النقص والمشقّه الناجمه منها ، وكذا الحال فى الشعائر الحسينيّه ، فإنّ ماهيّه الشعيره الحسينيّه - كما هو مستفاد من الروايات المتواتره التى جمعت فى أبواب عديده ضمن مصادر معتبره آنفه الذكر - متقوّمه بالحزن والتفجّع والحماس ، كما هى متقوّمه بالمعانى الساميه التى نهض من أجلها سيّد الشهداء عليه السلام ، ومن الواضح أنّ الحزن والتفجّع بحماس فيه مكابده وعناء وعبأ تحمّل روحىّ لاسيّما وأنّ هذا الصخب الروحىّ الممتزج بالحماس والمعانى الرافضه للظلم والمسار المنحرف للسلطه والحكم فى المسلمين يوجب بطبيعته قلق وخوف الحكومات ، فتقوم بممانعه إقامه الشعائر الحسينيّه ، وإنزال العقوبه بالشيعه فى طقوسهم فى عاشوراء وشهر محرم ، كما حفل التاريخ بذلك منذ شهاده الحسين عليه السلام إلى يومنا وعصرنا الحاضر . بل لم تفتأ المُناصره بين الحكومات وبين الشيعه على الشعائر الحسينيّه قائمه ، سواء فى زيارته عليه السلام ، أو فى المشى إلى زيارته ، أو فى إقامه مراسم العزاء بأشكالها المختلفه أو فى غير ذلك من مراسم وصور الشعائر الحسينيّه . وهذا مما يؤكّد أنّ تشريع الشعائر الحسينيّه فى الشريعه المقدسه مبنى من أساسه على المخاطره والمكابده والمجاهده ، ومن ثم يتضح وجه ما ذهب اليه المحقق الميرزا القمىّ فى جامع الشتات من إدراج الشعائر

الحسيّه فی باب الجهاد ، وعلی ضوء ذلک یتبیّن عدم شمول قاعده الضرر لأبواب الشعائر الحسیّه التی شرعّت فی أصلها کباب الجهاد ونحوه علی تحمّل الضرر والمشقّه ..

ومن الواضح أن النقص الذی یُشاهَد فی الشعائر الحسیّه بهذا المقدار(۱) هو لیس من الضرر شرعاً ، بل ولا عند العقلاء ، نظیر جرح الشخص نفسه لإخراج الدم لأجل تحلیله طبیّاً ، أو مثل الحجامه ، التی ورد الحثّ علیها من طرق العامّه والخاصّه ورجحانها أمر ثابت وطبّیاً أیضاً(۲) ..

فالبشر والعقلاء یمارسون العدید من التصرّفات الیسیره فی البدن ، من دون أن یحرّموها أو یمنعوها ..

فتحصّل أنّ هناک ثلاثه وجوه لدفع توهّم الضرر فی الشعائر الحسیّه بأقسامها ..

هذه بالنسبه إلی الجهه السادسه ، وهی بحث الضرر المترتّب علی بعض الشعائر الحسیّه ..

۱- (۱) کما ذکر المحقّق النائینیّ وتلامیذه قاطبه .

۲- (۲) وقد عُبّر عن الحجامه فی الرأس فی الروایات ، بالمُنقذه والمغیثه والمنجیه . والسرّ هو أنّها تحمی من الجلطات الدماغیّه کما ثبت ذلک طبّیاً . راجع الوسائل ۱۷ : ۱۱۱ .

الجهه السابعه: لُبس السوادحزناً على الحسين عليه السلام

اشاره

بدايةً وردت روايات فى باب لباس المصلّى ، مضمونها : أنّ لبس السواد هو لباس الأعداء ، ولباس أهل النار ، ولباس بنى العبّاس ، وفتوى أكثر الفقهاء على كراهه لبس السواد خصوصاً فى الصلاه .

وذهب بعض المحدّثين الأخباريّين إلى الحرمه ..

وقد ذكرنا فى الفصل الأوّل أنّ اتّخاذ الشعيره يكفى فيه الحلّيّه بالمعنى الأعمّ ، فعلى افتراض كونه مكروهاً .. فإنّ ذلك لا يمنع من اتّخاذه شعيره للحزن ..

حيث إنّ الشعيره الوارده فى الأدلّه ليست حقيقه شرعيّه ، بل هى حقيقه عُرفيّه ، فيمكن استحداث واتّخاذ ممارسه مصاديق ورسوم جديده .. هذا أوّلاً .

وثانياً : أنّ هذا السواد إنّما يكون مشمولاً للكراهه إذا اتُّخذه لباساً ، أمّا إذا اتُّخذ شعاراً لإظهار الحزن فهو غير مشمول لتلك الكراهه .. فمن ثمَّ - ذهب كما نقلنا فى صدر البحث - صاحبُ الحدائق(١) والسيّد اليزدى(٢) ، وعدّه من الفقهاء

١- (١) الحدائق ٧ : ١١٨ . حيث قال فيها : «لا يبعد استثناء لبس السواد فى مأتم الحسين عليه السلام لمااستفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان .

٢- (٢) فى أجوبه أسئله حول الشعائر الحسينيّه ، الذى هو ملحق على تعليقته على رساله الشيخ جعفر التسترىّ ص ١٢ ، فى لبس السواد .

إلی عدم کراهه لُبس السواد حتّی فی الصلاه اذا کان لأجل إظهار الشعائر ..

(والمسأله محررَه فی کتاب الصلاه) ..

فالروایات الناهیه عن لبس السواد لیست متعرّضه لاتّخاذه کشعار .. ولأجل إظهار الأسی والحزن ، نظیر ألبسه بعض الحرف والمهن أو المؤسّسات والدوائر ، فإن الهیئه الموحّده فی اللباس لدیهم لیست زیّاً لباسیاً فی الحیاه المعتاده ، بل الهیئه الموحّده من اللون أو الشکل هی شعار یرمز إلی العمل الموحّد والانتساب المعیّن ، ومن ثمّ أفتی جمهره أعلام العصر بجواز لبس الأشخاص الذین یقومون بالشبیه (المسرحیّه لحادثه الطفّ) زیّ الجنس الآخر ، وأنّ ذلک لا یندرج فی عموم حُرمه تشبّه الرجال بالنساء أو العکس ، ولا یندرج فی حرمه لبس الرجال للباس النساء ، وذلک لظهور المتعلّق فی حکم الحرمه لما یُتّخذ لبساً فی الحیاه العادیه المعیشیّه ..

وثالثاً : المتتبّع للسیره یقرأ أنّ الأئمّه علیه السلام وأتباعهم ارتَدَوْا ولبسوا السواد من أجل إظهار الحزن والتفجّع ، وذلک فی موارد :

١. منها ما فی شرح ابن أبی الحدید : أنّ الحسنَین علیهما السلام لبسا السواد علی أبیهما فی الکوفه بعد شهادته(١) ..

٢. ومنها ما فی کتاب المحاسن للبرقیّ (٢) ، أنّ الفاطمیّات والعقائل بعد رجوعهن من کربلاء إلی المدینه لبسن السواد والمَسوح ، وکان زین العابدین علیه السلام یطبخ لهم ..

١- (١) شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ۴ : ٨ .

٢- (٢) المحاسن ٢ : ۴٠٢ - باب الإطعام ؛ باب ٢۵ .

فـذُكر فيه أنّ زين العابـدين كان يطبـخ ويُطعم النساء ، لأنّهنّ شُـغِلن بإقامه المأتم على الحسـين عليه السـلام ، ففيه نوع من تقرير المعصوم عليه السلام للبس السواد والمسوح ..

٣. ومنها ما فى كتاب إقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس (١) ، فى فضيله يوم الغدير ، حيث ورد فيه وهو يوم تنفيس الكرب ، ويوم لبس الثياب ، ونزع السواد .

٤. ومنهـا ما فى مسـتدرك الوسائل (٢) بسـنده عن أبى ظبيـان قال : (خرج علينا علىّ عليه السـلام ، فى إزار أصـفر وخميصـه(٣) سوداء) ..

وسنذكر بعد قليل المزيد من الأدله المنقوله على ذلك .

ورابعـاً .. أن بنى العباس اتّخـذوا السواد شـعاراً لهم بادئ الأمر من أجل إظهار حزنهم على الحسـين عليه السـلام ، وجعلوه ذريعه للإنقضـاض على بنى اميّه . ممـا يـدلّ على أنّ لبس السواد كان متّخـذاً لإظهار الحزن والتفجّع عنـد العرف الاجتماعى آنـذاك ؛ وهو زمـان حضور الأئمّه عليهم السـلام .. وهـذه الظاهره يمكن التحقّق منها تاريخيّاً ، وأنّ بنى العبّاس اتخـذوا السواد شـعاراً لهم ذريعةً وحيلةً فى أنّه حزنٌ على مصاب سيّد الشهداء عليه السلام ، وأنّهم قاموا بعنوان الثأر لسيّد الشهداء ، وهو شعار الرضا من آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم ، ولكن استغلّوا ذلك للتسلّط على رقاب المؤمنين والمسلمين ..

إذن تتعاضد هذه الوجوه .. وتدفع الريبه فى الكراهه .. وتؤيد رجحان لبس السواد حزناً لأجل مصاب أهل البيت عليهم السلام ..

١- (١) الإقبال : ۴۶۴ .

٢- (٢) مستدرك الوسائل ٣ : ٢٣۴ ، باب ۴۵ أبواب لباس المصلّى .

٣- (٣) ثوب خَزْ أو صوف مُعْلَم .

والآن نقـدّم – للقارى الكريم – المزيد من الأدله والمؤيّدات على رجحان لبس السواد لإظهار الحزن والأسـى على سادات وأئمه الورى عليهم السلام :

بعض الأدله المنقوله فى لبس السواد

(١) لبس الحسـنان السواد على أبيهمـا بعـد شـهادته عليه السـلام : عن الأصـبغ بن نُبـاته أنّه قـال : دخلت مسـجد الكوفه بعـد قتل أميرالمؤمنين ورأيت الحسن والحسين عليهما السلام لابسى السواد(١) .

(٢) وقال ابن أبى الحديد فى شـرح النهج : وكان خرج (الحسن بن على عليه السلام) اليهم – إلى الناس بعد شهاده أبيه – وعليه ثياب سود(٢) .

(٣) لبس نساء بنى هاشم السواد والمسوح حزناً على سيّد الشـهدا عليه السلام كما ورد ذلك فى كتاب المحاسن للبرقى ، بسنده عن عمر بن على بن الحسـين عليهم السـلام قـال : لمّـا قُتل الحسـين بن على عليه السـلام لبسن نساء بنى هاشم السواد والمسوح ، وكنّ لا يشـتكين من حرّ ولا بَرد ، وكان على بن الحسين عليه السلام يعمل لهنّ الطعام للمأتم»(٣) ووجه الدلاله على الاستحباب وعلى رفع الكراهه ؛ هو أن ذلـك الفعـل كـان بإمضـائه وتقرير الإمـام المعصوم عليه السـلام ، إضـافه لـدلاله الخبر على أن لبس السواد هو من شعار الحزن والعزاء على المفقود العزيز الجليل من قديم الزمان

١- (١) مجمع الدّرر فى المسائل الاثنتى عشر – شيخ عبد اللّه المامقانى .

٢- (٢) شرح نهج البلاغه ١٦ : ٢٢ .

٣- (٣) المحاسن ٢ : ٤٠٢ – وقد دوّنت هذه الروايه فى كتب : الكافى والبحار والوسائل نقلاً عن كتاب المحاسن .

وسالف العصر والأوان ، وكما هو المرسوم اليوم فى جميع نقاط العالم(۱) ..

(۴) وفى إقبال الاعمال(۲) نقلاً عن كتاب (النشر والطىّ) بإسناده عن الرضا عليه السلام ، أنّه قال - فى حديث فى فضيله يوم الغدير - : وهو يوم تنفيس الكرب ويوم لبس الثياب ونزع السواد.

(۵) ومثلها روى فى مستدرك الوسائل عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان الحلّىّ بإسناده عن أحمد بن إسحاق ، عن الإمام العسكرىّ عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فى فضيله يوم التاسع من ربيع الأول ، وأساميه - إلى أن قال - قال عليه السلام : «ويوم نزع السواد»(۳) .

(۶) ما جرى فى الشام على قافله سيّد الشهداء عليه السلام بعد ما أذن لهم يزيد بالرجوع وطلبوا منه النوح على الحسين عليه السلام : «فلم تبق هاشميّه ولا قريشيّه إلّا ولبست السواد على الحسين وندبوه»(۴) .

(۷) سكينه بنت الحسين ترى الزهراء عليها السلام فى المنام وهى تندب الحسين وعليها ثياب سود . يذكر ذلك المحقّق النورى فى المستدرك حيث تقول سكينه عليه السلام : «... فاذا بخمس نسوه قد عظم اللّه خلقتهنّ ، وزاد فى نورهنّ وبينهنّ امرأه عظيمه الخلقه ناشره شعرها ، وعليها ثياب سود ، وبيدها قميص مضمّخ بالدم

۱- (۱) راجع كتاب (إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد) للسيد جعفر الطباطبائى الحائرى ، تعليق السيد محمد رضا الحسينى الاعراجى الفحام ص : ۲۸ - هامش (۲) .

۲- (۲) إقبال الأعمال : ۴۶۴ .

۳- (۳) وفيه : «ويوم نزع الأسواد» . - وقد أدرجه المجلسى فى بحاره نقلاً عن كتاب زوائد الفوائد للسيد ابن طاووس ؛ مستدرك الوسائل ۳ : ۳۲۶ - ۳۲۷ .

۴- (۴) مستدرك الوسائل ۳ : ۳۲۷ .

إلی أن ذکرت أنها کانت فاطمه الزهرا علیها السلام (۱)

(۸) وفی مقتل أبی مخنف(۲) ، عندما أخبر نعمان بن بشیر بقتل الحسین علیه السلام ، فلم یبق فی المدینه مُخدّره إلّاوبرزت من خدرها ، ولبسوا السواد وصاروا یدعون بالویل والثبور .

(۹) وروی فی الدعائم(۳) عن جعفر بن محمد علیه السلام ، أنّه قال : لا تلبس - المرأه فی حِدادها علی زوجها - ثیابا مصبغه ولا تکتحل ولا تطیّب ولا تزیّن حتّی تنقضی عدتها ، ولا بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بسواد» وقد أفتی بمضمونه الشیخ فی المبسوط (۴) والمحقّق فی الشرایع فی حداد الزوجه وفی الایضاح .

(۱۰) وروی الصفّار فی بصائر الدرجات عن البزنطیّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عیسی بن عبد اللّه وثابت ، عن حنظله ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : خطب رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم یوماً بعد أن صلّی الفجر فی المسجد وعلیه قمیصه سوداء ؛ وذکر علیه السلام أنّه توفّی صلی الله علیه و آله و سلم فی ذلک الیوم(۵) . وفی سیره ابن هشام(۶) : «کان علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم قمیصه سوداء حین اشتدّ به وجعه» .

(۱۱) وروی الکلینیّ (۷) والدعائم(۸) بسنده عن سلیمان بن راشد ، عن أبیه

۱- (۱) مستدرک الوسائل ۳ : ۳۲۷ .

۲- (۲) صفحه ۲۲۲ .

۳- (۳) ۲ : ۲۹۱ .

۴- (۴) ۵ : ۲۶۵ - ۲۶۴ .

۵- (۵) بصائر الدرجات : ۳۰۵ - ۳۰۴ ؛ بحار الأنوار ۲۲ : ۴۶۴ .

۶- (۶) ۴ : ۳۱۶ .

۷- (۷) الکافی ۶ : ۴۴۹ .

۸- (۸) ۲ : ۱۶۱ .

قال : رأيت عليَّ بن الحسين عليه السلام وعليه درّاعه سوداء وطيلسان ازرق .

(۱۲) وفی عيون الأخبار وفنون الآثار لعماد الدين إدريس القريشیّ (۱) عن أبی نعيم ، بإسناده عن أمّ سلمه رضوان اللّه عليها ، أنّها لمّا بلغها مقتل الإمام الحسين عليه السلام ضربت قبّه سوداء فی مسجد رسول اللّه صلی الله عليه و آله و سلم ولبست السواد .

(۱۳) وروی المجلسیّ فی البحار(۲) فيما جری علی أهل البيت عليهم السلام بعد واقعه كربلاء ، إلی أن قال عليه السلام : ثمّ قال الوصيف : يا سكينه اخفضی صوتك فقد أبكيتِ رسول اللّه صلی الله عليه و آله و سلم ، ثم أخذ الوصيف بيدی فأدخلنی القصر فاذا بخمس نسوه قد عظّم اللّه تعالی خلقتهنّ وزاد فی نورهنّ وبينهنّ امرأه عظيمه الخلقه ناشره شعرها وعليها ثياب سود ، بيدها قميص مضمخ بالدم ، واذا قامت يقمن معها ، واذا جلست جلسن معها ، فقلت للوصيف : ما هؤلاء النسوه اللاتی قد عظّم اللّه خلقتهنّ ؟

فقال : يا سكينه هذه حوّاء أم البشر ، وهذه مريم بنت عمران ، وهذه خديجه بنت خويلد ، وهذه هاجر ، وهذه ساره ، وهذه التی بيدها القميص المضمخ وإذا قامت يقمن معها وإذا جلست يجلسن معها هی جدّتك فاطمه الزهراء عليها السلام - الحديث» .

(۱۴) وروی الشيخ فی الغيبه بسنده إلی كامل بن إبراهيم أنّه دخل علی أبی

۱- (۱) صفحه ۱۰۹ .

۲- (۲) ۴۵ : ۱۹۵ .

محمّد الحسن العسكرىّ عليه السلام ، فنظر الى ثياب بياض ناعمه . قال : فقلتُ فى نفسى :

ولىّ اللّه وحجّته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساه الإخوان وينهانا عن لبس مثله ؟

فقال عليه السلام متبسّماً : يا كامل وحَسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده ، فقال : هذا للّهِ وهذا لكم(۱) .

(۱۵) فى كامل الزيارات ، بسنده : أنّ الملك الذى جاء إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأخبره بقتل الحسين بن على عليه السلام كان ملك البحار ، وذلك أن ملكاً من ملائكه الفردوس نزل على البحر فنشر أجنحته عليها ثم صاح صيحةً وقال : يا أهل البحار ألبسوا أثواب الحزن فإن فرخ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مذبوح ...»(۲)

۱- (۱) وسائل الشيعه ۳ : ۳۵۱ ؛ بحار الأنوار ۵۰ : ۲۵۳ و ج ۵۲ : ۵۰ .

۲- (۲) كامل الزيارات : ۶۷ / ح ۳ ؛ مستدرك الوسائل ۳ : ۳۲۷ .

الجهه الثامنه: ضروره لعن أعداء الدين

اشاره

هنـاک جهه لاـحقه أخرى ، وهى قضـيه لعن أعـداء الـدين الوارده فى بعض الزيـارات والأـدعيه والمأثور من الأدله والروايات .. وادراجها ضمن الخطابه الحسينيّه أو الشعر أو النثر .. إذ يثير البعض تساؤلات حول هذه الظاهره ..

وأنّ السبّ واللعن لاـ يناسب أخلاـق المسلم فضـلاً عن المـؤمن ، ويكشـف عن الحقـد ، وهو من الأخلاـق الـذميمه وليس من الاخلاـق الإسـلاميه .. وهو انفعال عاطفىّ حادّ أو حماسـىّ لا تـدبّر فيه ولا تفكّر ، نظير بعض الإشـكالات التى مرّت فى البكاء .. وقد ورد فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يوصى أصحابه أن

«لا تكونوا سبّابين» ..

ولتحرير حقيقه الحال فى هـذه الإثارات لابـدّ من الإلتفات إلى أنّ اللّعن ليس مطلقاً هو السبّ ، بل ينطبق على اللّعن الابتدائىّ من دون مـوجب للّعن .. فيكون سـبّاً .. نظير مـا يرتكبه بعض عوام النـاس وغير الملـتزمين .. وأمّـا إذا دُعى على شـخص بمـا يسـتحقّ الـدعاء عليه ، ونُسب له ما يوجب له أن يذكر به . فهذا لا يُعدّ سـبّاً .. بل هو إظهار لإنكار المُنكَر .. ويُعدّ فضـيله ، ولا يُعدّ سـبّاً .. وإنّمـا هو نوع من الحاله الطبيعيّه النفسـيّه والاجتماعيّه فى الفطره الإنسانيّه أو فى مجموع المجتمع ، إذ هو تنفّر من المنكر ورفض القبيح .. فهل تقبيح القبيح يعتبر سبّاً ؟؟ وبعباره أخرى

أنّ من مقتضيات الفطره الإلهيّه التى فطر اللّه الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيّم ، هو تقبيح القبيح والنفره منه وتحسين الحسن والانجذاب إليه ، وهذه الفطره الانسانيّه والعقليّه تُحاذى فريضه وعقيده التولّى والتبرّى : التولّى لأولياء اللّه تعالى والتبرّى من أعدائه ، حيث أمر بهما فى الكثير من الآيات الكريمه كقوله تعالى : «وَ إِنَّ الظّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ»١ .

وقوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ»٢

وقوله تعالى : «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ »٣

وقوله تعالى : «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ »۴

وقوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ »۵

وغيرها من آيات التولّى والتبرّى .

وقد قال تعالى : «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى»۶

وقال تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِى الدُّنْيا

وَ الْآخِرَهِ»۱.

ولاـ يخفى على اللبيب أنّ الحذر من اللعن لأعداء اللّه ورسوله هو فى الحقيقه تذويب لظاهره التوليّ والتبرّى ، ومسخ لفطره الحسن والقبح ، لتعود الفطره والقلب منكوسَين قبال الباطل والضلال ، فهذا التحسّس والحذر من اللعن ينطوى على التنكّر لهُدى عتره النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ، والميل لضلال مخالفيهم ، ومن الخطوره البالغه تمكن فيما إذا انتكس القلب ودبّ فيه المرض «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ أَضْغانَهُمْ »۲ لعتره النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم .

نعم تقبيح شخص بلا موجب ومن دون عمل صدر منه يقتضى ذلك يُعتبر سبّاً .. أمّا إذا صَدر منه ما هو قبيح واستنكرنا ذلك القبيح فلا يُعد فعلنا سبّاً وليس بوقيعه .. بل هو حاله طبيعه الفطره وهى إنكار للمنكر .. وإنّ إنكار المنكر يعتبر أمراً صحّيّاً ، ويدلّ على بقاء سلامه فطره وتديّن الإنسان والتزامه باعتقاداته .. وأمّا استحسان المنكر وعدم إنكاره – ولو قلباً وهو أضعف الإيمان – فأمر منبوذ شرعاً وعقلاً ، ويدلّ على تبدّل لطبيعه الفطره .

فتقبيح القبيح ليس بسبّ ، أوَ ليس ينبغى أن نتخلّق بالأخلاق والصفات الإلهيه ؟ لاحظ ماده اللعن فى القرآن الكريم .. وردت ماده اللعن فى القرآن الكريم ما يقرب من الأربعين مورداً ، والنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إذا أريد مدحه يوصف بأنّ خُلقه كان خُلق القرآن .. فأفضل ما يتخلّق به الإنسان هو أخلاق القرآن وأخلاق اللّه عزّ وجلّ .. هذا من جهه ، ومن جهه أخرى أنّ النهى عن المنكر يعتبر

من الفرائض الرُّكتيّه فی أبواب الفقه .. وأدنی مراتبه هو الإنكـار القلبیّ والبراءه القلبیّه من المنكر .. والمرتبه الوسـطی هو الإنكـار اللسانیّ .. وهذا الحكم یتعلّق بموضوعه وهو المنكر مطلقاً ، سواء كان المنكر السابق أم المنكر الحالی .. وهذا یسـتلزم البراءه من جمیع أعـداء اللّه علی مرّ الـدهور والعصور قلبـاً ولسانـاً ؛ ومن أوضـح مصـادیق إنكار المنكر هو اللعن لأعـداء الـدین والمناوئین للأنبیاء والأولیاء والصالحین .

اللعن من الآیات القرآنیه

ومن الآیات فی ذلك :

- «إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً»۱

هذه الآیه هی سـنّه من اللّه علی مَن یسـتحق اللعن من جهه ، ومن جهه أخری هی وارده أیضاً فیما نحن فیه فی الشعائر الحسیتیّه ، حیث إنّ قَتله الحسین علیه السلام آذوا اللّه ورسوله كما ورد فی نصوص الفریقَین ..

- «إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنّاهُ لِلنّاسِ فِی الْكِتابِ أُولئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ »۲ ..

ویحثّ اللّه عزّ وجلّ علی لعنهم ..

- «إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا

وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ»۱ ..

وهذه نماذج يسيره ، وإلّا فالآيات القرآنيه كثيره فی موضوع اللعن ..

وهناك مثالاً قرآنياً لعدم التولیّ : ففی خطاب لإبليس بعد أن أبی أن يتبع آدم : «قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَیَّ» (هذه الآيه هی رمز لعدم الموالاه لدين اللّه ، ولعدم اتباع حجّه اللّه .. وإبليس كفره ليس كفر إنكار للّه عزّ وجلّ .. ولا إنكاراً منه للمعاد ..

إنّما كفره بسبب عدم السجود .. فلم يؤنّبه اللّه بأنّك لم تُقِرّ بخليقتی ، بل كلّ السور التی تتعرّض لهذه الواقعه فيها ذمّ وتأنيب اللّه لإبليس على عدم السجود ولعدم الإذعان بإمامه وخلافه وحجيه آدم .. «قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ...»

فكُفر إبليس كفر عدم إقرار بالإمامه وعدم اعتراف بالحجّه الالهيّه .. والواقعه القرآنيّه فی بدء الخليقه رمز للإمامه ، كما أُشير الى ذلك فی الروايه الوارده فی تفسير البرهان ، وقد شرحها أمير المؤمنين عليه السلام فی الخطبه القاصعه(۱) ، أنّ هذه الواقعه كلّها لأجل بيان أمور وأسرار عجيبه يستعرضها القرآن فی سبع سور ..

«قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَیَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ »۳ (تدلّ على عدم الخضوع وعلى عدم الموالاه والاتباع) .. «قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ* قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ

۱- (۲) شرح نهج البلاغه لابن أبی الحديد ۱۳ : باب ۲۳۸ : ۱۲۷ .

عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ» .. والذى لا يتولّى وليّ اللّه له لعنه خاصه .. أمّا من يعادى وليّ اللّه وخليفه اللّه وحجه اللّه ، فإنّ الآيه الشريفه تقرّر اللعن الإلهى عليه وطرده من رحمه اللّه ..

وفى سوره الإسراء(۱) مثالاً ـ آخر : «وَ إِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاّ فِتْنَهً لِلنّاسِ وَ الشَّجَرَهَ الْمَلْعُونَهَ فِي الْقُرْآنِ ...» هذه الرؤيه فى تفاسير العامّه الروائيّه أيضاً ورد أنها رؤيه من ينزو على منبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ..

لكن بألفاظ مختلفه .. والمتتبّع فيها يصل إلى أنّ مضمونها هو نفس ما ذكرته روايات الخاصّه فى تفسير الآيه .. وهى الرؤيا التى انزعج منها النبى صلى الله عليه و آله و سلم .. فى اغتصاب الخلافه ..

«إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنّاسِ» يعنى أحاط بالأحداث والوقائع التى تمرّ على الناس والتى ترتبط بأمور الناس وبشؤون الناس وبمستقبل أفعال الناس ..

طبيعه القرآن هو بيان الحقيقه من زاويه أو عن طريق الإشاره كى يسلم القرآن من التحريف ، ولو كان القرآن يتضمّن التصريح .. أو قريب من التصريح لحُرِّف وبُدِّل من أوّل يوم .. لكنّ القرآن الكريم يُكنّى ويشير إلى حقيقه قد لا يلتفت لها إلّاذوو الألباب .. «لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ»۲

- «وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُوا الْأَلْبابِ»۳

۱- (۱) الآيه ۶۰ .

- «وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إِلاّ الْعالِمُونَ»۱

- «وَ إِذْ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحاطَ بِالنّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْناکَ إِلاّ فِتْنَهً لِلنّاسِ وَ الشَّجَرَهَ الْمَلْعُونَهَ فِی الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما یَزِیدُهُمْ إِلاّ طُغْیاناً کَبِیراً»

یدلّ علی أن الشجره - وفتنه الناس - یعنی أمر یُفتتَن به الناس .. فالأمر مرتبط بشأن اجتماعیّ وسیاسیّ .. فیظهر من نفس سیاق الآیه توقّع فتنه ..

وهذه الفتنه للناس إشاره إلی السقیفه وما حصل فیها ؛ ثمّ إنّ آیه «وَ الشَّجَرَهَ الْمَلْعُونَهَ ...» هی سلاله أغصان وفروع ، وهو ملک بنی أمیه تبدأ هذه الشجره الملعونه بالنموّ علی تربه وأساس تلک الفتنه ..

تفسیر هذه الشجره الملعونه لیست شجره نباتیّه .. بل «نُخَوِّفُهُمْ...» و(هُم) خطاب للعقاب .. «فَما یَزِیدُهُمْ إِلاّ طُغْیاناً کَبِیراً» ..

نفس الألفاظ إذا جُمعت فی نفس السیاق فإنّنا نحصل علی صوره واضحه ..

لکن دأب القرآن هو إعطاء الإشارات ..

فهذه وغیرها من الآیات العدیده فی القرآن التی تدلّ علی وجود اللعن وجوازه علی أعداء الدین ..

الجهه التاسعه: العَزاءُ والرِّثاءُ سنّةٌ قرآنيةٌ

اشاره

يطرح البعض سؤالاً عن المبرر الشرعيّ والأهداف الدينيّه وراء تكرار العزاء وإقامه المأتم على سيّد الشهداء عليه السلام وعلى بضعه المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم كلّ عام مع تطاول المدّه بنحو دائم و ندبه راتبه ، والحال أنّ الندبه والرثاء على السبط الشهيد عليه السلام قد ثبت أنّه سنّه إلهيّه تكوينيّه وقرآنيّه إضافه لكونها سنّه نبويّه ؛ وقد أوضحت الكثير من الكتب والمراجع التاريخيّه والدراسات عدداً من هذه الوجوه ..

فالوجه الأوّل وهو السنّه التكوينيّه الإلهيّه ، فيشير إليه قوله تعالى فى سوره الدخان «فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ»۱ ، تنفى هذه الآيه السماء والأرض على هلاك قوم فرعون الظالمين ، ممّا يقضى بوجود شأن فعل البكاء من السماء والأرض كظاهره كونيّه ، وإلّا لما كان للنفى معنى محصّل ؛ وقد أشارت المصادر العديده من كتب العامّه - فضلاً عن كتب الخاصّه - إلى وقوع هذه الظاهره الكونيّه عند مقتل الحسين عليه السلام ، من مطر السماء دماً ، واحمرارها مدّه مديده ، ورؤيه لون الدم على الجدران وتحت الصخور والأحجار فى المدن والبلاد الإسلاميّه ، فلاحظ ماذكره ابن عساكر فى تاريخ دمشق فى ترجمه الحسين عليه السلام بأسانيد متعدّده .

بل قد طالعنا أخيراً كتاب باللغه الانجليزيه اسمه : (ذى أنكلو ساكسون كرونكل)(۱) كتبه المؤلف سنه ۱۹۵۴ وهو يحوى الأحداث التاريخيّه التى مرّت بها الأمّه البريطانيّه منذ عهد المسيح عليه السلام .. فيذكر لكلّ سنه أحداثها ، حتى يأتى على ذِكر أحداث سنه (۶۸۵) ميلاديه وهى تقابل سنه (۶۱) هجريه سنه شهاده أبى عبد اللّه الحسين عليه السلام ، فيذكر المؤلف أنّ فى هذه السنه مطرت السماء دماً ، وأصبح الناس فى بريطانيا فوجدوا أنّ ألبانهم وأزبادهم تحوّلت الى دم(۲) ، هذا مع أنّ الكاتب لم يجد لهذه الظاهره تفسيراً ، ولم يُشِر من قريب ولا بعيد الى مقارنه ذلك إلى سنه (۶۱) ه ق .

وأمّا الوجه الثانى وهو كون ذلك سنّه قرآنيه ، فهو على نمطَين :

الأول : إلزام البارى تعالى مودّه أهل البيت عليهم السلام على الناس ، بل وجعل هذه الفريضه من عظائم الفرائض القرآنيّه فى قوله تعالى : «ذلِكَ الَّذِى يُبَشِّرُ اللّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَهً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ»۳ حيث جعل المودّه أجراً على مجموع الرساله المشتمله على أصول الدين العظيمه ، ممّا يدلّل على كون هذه الفريضه فى مصاف أصول الديانه ، ثم بيّن تعالى أنّ المودّه لها لوازم وأحكام ..

منها : الإتّباع كما فى قوله تعالى «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ

۱- (۱) لاحظ ص ۳۸ و ص ۳۵ و ص ۴۲ من كتاب The Anglo-Saxon Chronicle وقد سجّل الكتاب فى مكتبه (YALE UNIVERSITY LIBRARY) تحت رقم (۶۲۴) .

۲- (۲) وإليك نصّ العباره باللغه اللاتينيّه : .And there was seen in Britain, in the sky, a marvellous sign; and the milk and butter in the dairies turned to blood, and the water in the springs became undrinkable. And many people died of it.۵۸۶

اَللّهَ»۱ و منها الإخبات والايمان بذلك كما فى قوله تعالى : «وَ لكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ »۲ .

ومنها : الحزن لحزنهم والفرح لفرحهم كما فى قوله : «إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ »۳ .. فبيّن تعالى بدلاله المفهوم ؛ أنّ العداوه مقتضاها الحزن لفرح النبى صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته عليهم السلام ؛ والفرح لمصيبه النبى صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته عليهم السلام فالمحبه تقتضى الحزن لمصابهم والفرح لفرحهم ، ونظير هذه الدلاله قوله تعالى «إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ »۴ ، فعلى هذه الدلاله القرآنيّه يكون العزاء وإقامه المأتم والرثاء والندبه على مصاب السبط بضعه المصطفى سيّد شباب أهل الجنه ريحانه الرسول الأمين من مقتضيات الفريضه العظيمه الخالده بخلود الدين ، وهى موده القربى .

الثانى : وهو ما عقدنا هذا المقال له ، وهو أنّ القرآن قد تضمّن الرثاء والندبه على خريطه وقائمه المظلومين طوال سلسله أجيال البشريّه ، وقد استعرض القرآن الكريم ظلاماتهم بدءاً من هابيل إلى بقيّه أدوار الأنبياء والرسل وروّاد الصلاح والعداله ، والجماعات المُصلِحه المقاوِمه للفساد والظلم ، كأصحاب الأخدود وقوافل الشهداء عبر تاريخ البشريّه ، وحتّى الأطفال المجنىّ عليهم

نتيجه سنن جاهليّه كالموؤده ، بل قد رثى وندب القرآن ناقه صالح لمكانتها .. ولم يقتصر القرآن على الرثاء والندبه لمن وقعت عليهم الظلامات ، بل أخذ فى التنديد بالظالم وبالعتاه الظَلمه ؛ وتوعّدهم بالعذاب والنقمه والبطش ، كما سنجده فى جمله من الموارد الآتيه التى نتعرّض لها فى السور القرآنيّه ، وهى :

الأُولى : قصّه أصحاب الأخدود

، ففى سوره البروج تستهلّ السوره بالقَسَم الإلهىّ أربع مرات «وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ* وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ* وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ» وهذا الإبتداء بمثابه توثيق للواقعه والحادثه التى يريد الإخبار عنها ، وفى هذا منهجا ودرساً قرآنيّاً يحثّ على توثيق الحادثه أولاً ، ثمّ الخوض فى تفاصيلها ورسم أحداثها ، ثمّ تذكر السوره الخبر الذى وقع القَسَم الإلهىّ على وقوعه بابتداء لفظه «قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ» ، وهو أسلوب رثاء وندبه وعزاء ، نظير قول الراثى «قُتل الحسين عطشاناً» .. كما أنّ توصيفهم بأصحاب الأخدود بيان لكيفيّه القتل التى جَرت عليهم ، فتواصل السوره تصوير مسرح الحدث إستثاره للعواطف وتهييجها بوصف الأخدود «اَلنّارِ ذاتِ الْوَقُودِ» ، وهو بيان لشدّه سُعره النّار التى أُجّجت لإحراقهم ، وهو ترسيم لبشاعه الجنايه وفظاعتها ..

ثم يتابع القرآن الكريم «إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ» وهو بيان لقطه أخرى من مسرح عمليات الحادثه التى أوقعها الظالمون على المؤمنين من إرعابهم وتهديدهم بإجلاسهم على شفير الأخدود المتأجّج أوّلاً ـ لأجل ممارسه الضغط عليهم للتخلّى عن مبادئهم التى يتمسكون بها ؛ وفيه بيان لشدّه صلابه المؤمنين مع هذا الإرعاب المتوجّه عليهم ، ثمّ تتابع السوره «وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ» وهذا بيان يجسّد فوران الشفقه الإلهيّه على الظُلامه والتلهّف على ما يُفعل بالمؤمنين ..

ثمّ تتلو السوره «وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» لتبيّن براءه المؤمنين لتركيز شدّه الظلامه .. ومن جهه أخرى تبيّن شدّه صلابه المؤمنين وصمودهم وعلوّ مبدئهم ، ثمّ يبدأ البارى تعالى بتهديد الظالمين والتنديد بهم من موقع المالك للسموات والأرض والشاهد المراقب لكلّ الأمور ، ثمّ يقول تعالى :

«إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ .... إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ» فيسطّر تعالى قاعده وسنّه إلهيّه عامّه وهى الوقوف بصف المظلومين والمواجهه قبال الظالمين ، وهو بذلك يربّى المسلمين والمؤمنين عَبر القرآن الكريم ؛ يربّيهم على التضامن مع المظلومين والنفره والتنديد بالظالمين عبر التاريخ ، ويُعلّمهم أن لا يتخاذلوا باللامبالاه ؛ ولا يتقاعسوا بذريعه أنّ هذه الأحداث والوقائع غابره فى التاريخ .. بل يحثّ على التضامن والوقوف فى صفّ كلّ مظلوم من أول تاريخ البشريّه إلى آخرها ، والتنديد بكلّ طاغوت وظالم ، وهذا الجوّ القرآنىّ نراه لا يكتفى من المسلم والقارئ للسوره بالتعاطف وإثاره الأحاسيس تجاه المظلوم ، بل يستحثّهما على النفور من الظالم والتنديد به وإن كان زمانه قد مضى فى غابر التاريخ ، كلّ ذلك لتطهير الإنسان من الذوبان فى مسيره الظالمين ، وانجذاباً له مع مبادئ المظلومين .. فنرى السوره تضمّ إلى إقامه الندبه والرثاء على أصحاب الأخدود والتنديد بقاتليهم ، تضم الى ذلك «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ* فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ* بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِى تَكْذِيبٍ* وَ اللّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ» فتُذكّر قارئ السوره بمسيره بقيّه ظلامات الظالمين من عصابه جنود فرعون وثمود الذين جَنوا على الانبياء والصالحين ..

فالسوره ابتدأت بالقَسم على تأكيد وقوع الفادحه وتحسّر فى ندبتهم ورثائهم وإظهار العزاء عليهم ، وبيان لعظم التنكيل بالمؤمنين وبراءه المؤمنين عن الجرم ، ثمّ تَوعُّد على الإنتقام بتصوير ملى بالعبارات المتحركه بُغيه إثاره العواطف والأحاسيس الجياشه .

ثمّ إنّ ههنا إلفاته مهمّه إلى بعض الأمور :

الأوّل : وهى إنّ هذه السوره حيث كانت فى أسلوب أدب الرثاء والندبه والعزاء وإقامه المأتم على أصحاب الأخدود ، فلابدّ أن يكون قراءه هذه السوره فى كيفيّه التجويد بنحو من التصوير البيانىّ والطور الإيقاعىّ المناسب لجوّ معانى هذه السوره ، وهذه الكيفيه هى المعروفه بطَوْر الرثاء والنوح ، وقد تقرّر فى علم التجويد أخيراً ضروره التصوير والترسيم البيانىّ لجوّ معانى الكلام .. فلا يصحّ قراءه القرآن على وتيره واحده ، بل آيات البشاره بالجنّه والثواب والنعيم تُقرأ بنحو الابتهاج والفرح .. وآيات الإنذار والوعيد تقرأ بكيفيّه الخوف والقشعريره ..

وآيات التشريع والأحكام تُقرأ بكيفيه التبيين والتعليم .. وآيات الحكمه والمعارف والموعظه تُقرأ بنحو الطَور الصوتىّ المناسب لجوّ الموعظه والحكمه ، فمن ذلك نستخلص أنّ النوح والترديد الرثائىّ من ألحان القراءه القرآنيّه لهذه السور المتضمّنه للمراثى .

الثانى : أشار الكثير من المفسّرين الى أنّ القرآن قد نزل على أسلوب أمثال ومواعظ وحكم وإنذار وبشاره وأحكام ومعارف وأخبار وأنباء و ... ولم يشيروا إلى وجود أسلوب وأدب الرثاء والندبه فى القرآن الكريم مع أنّه من الفصول المهمّه فى الأدب والأسلوب القرآنىّ ، حيث سنذكر نموذجاً من بعض قائمه

المَراثی والندبه فی السور القرآنیه .

الثالث : أنّ اشتمال الکتاب العزیز فی العدید من السور القرآنیّه علی المراثی والندبه والعزاء ، وهو قرآن یُتلی کلّ صباح ومساء وفی کلّ آن وزمان ، وهو عهد اللّه تعالی إلی خلقه اللازم علیهم أن یتعاهدوه بالقراءه والتدبر کلّ یوم ، ولاسیّما فی شهر رمضان الذی هو ربیع القرآن ، فیقضی ذلک دعوه القرآن لإقامه الرثاء والندبه والعزاء علی ظلامات المظلومین وروّاد الإصلاح الإلهیّ فی البشریّه ، فی کلّ یوم فضلاً عن کلّ اسبوع ، وفضلاً عن کلّ شهر وکلّ موسم وکلّ سنه بنحو راتب ودائم ، فی کلّ قراءه للقرآن وترتیل .

فاذا کانت سُنّه القرآن ذلک فی ظلامات المظلومین مثل أصحاب الأخدود ، وأتباع الانبیاء .. فما ظنّک ببضعه المصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم وریحانه خاتم الأنبیاء وسیّد شباب أهل الجنه لاسیّما مع افتراض أمر القرآن بمودّتهم والحزن لمصابهم کما تقدّم فی النمط السابق ؟

الثانیه : قصّه یوسف علیه السلام ویعقوب علیه السلام

ویستهلّ القرآن الکریم تفصیل أحداث المأساه التی جَرت علیهما بقوله تعالی «لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسّائِلِینَ »۱ کما یختم کلامه فی السوره «لَقَدْ کانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ ما کانَ حَدِیثاً یُفْتَری وَ لکِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ کُلِّ شَیْ ءٍ ...»۲ لیبیّن أن ما قصّه وسَرَدَه من فعل یوسف ویعقوب علیهما السلام سُنّه تستنّ بها هذه الأمّه . ویبدأ الحدیث عن ظلامه یوسف علیه السلام وهو فی سنٍّ یافع ناعم الأظفار

بقوله : «فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ» فيرسم للقارى مسرح الحدث بتعصّبهم وتجمّعهم على الطفل الصغير ، ليلقوه فى أعماق البئر (غَيابَتِ الْجُبِّ) ؛ هـذا كلّه لبيان فظاعه فعلهم وأنّهم ألقوه فى اعماق الجبّ ، وهذا نظير قوله تعالى : «وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ» وعلى غرار هـذا التعبير الرثـائى ، ماستعمله شاعر أهل البيت عليهم السـلام دعبل الخزاعى بقوله :

«أفاطمُ لو خِلْتِ الحسـينَ مُجـدّلاً» وهو نحو من تهييـج العاطفه ليعيش السامع والقارئ الحاله المأساويّه وكأنها تتجسّـد أمامه .. ثمّ يقول تعالى فى ذيل التصوير الأول : «وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هـذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ» حيث تبين مـدى شده القساوه الجاريه على يوسف عليه السـلام وهو فى نعومه أظفـاره ؛ وأنّ العنـايه الإلـهيّه لا تتركه من دون لطفها .. وتتابع السوره آثار المصـيبه على يعقـوب عليه السـلام «وَ تَـوَلّى عَنْهُمْ وَ قـالَ يـا أَسَـفى عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنـاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ* قـالُوا تَـاللّهِ تَفْتَؤُا تَـذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضـاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهـالِكِينَ* قالَ إِنَّما أَشْـكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ » فتبيّن أنّ الجزع والندبه قد اشـتدّا بالنبيّ يعقوب عليه السـلام الى حدّ إصابه عينيه بالعمى وقد اشتدّ حزنه وشَكواه إلى اللّه تعالى إلى درجه اتّهام ابنائه بالخلل فى عقله أو بـدنه وهو معنى الحَرض ؛ والبثّ شده الحزن ، وهذا دليل على أنّ الجزع من فعل الظالمين ممدوح ؛ وإنّمـا الجزع من قضـاء اللّه وقَدَره هو المـذموم .. وأمّا اللواذ والإلتجاء الى اللّه تعالى فى الجزع والشـكوى والبثّ والحُزن فهـذا ممدوح وهو تنفّر من الظالمين .

الثالثه : قصّه قتل الأنبياء

وقد ندّد القرآن الكريم واستنكر قتلهم فيما يقرب

من تسعه مواضع منها : «قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»۱ وقال «ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»۲ كما فى البقره ۶۱ - ۹۱ ؛ وآل عمران ۲۱ - ۱۱۲ ؛ والمائده ۷۰ - ۸۱ - ۱۸۳ ؛ والنساء ۱۵۵ .. وكذلك ندّد القرآن بقتل روّاد الإصلاح الإلهىّ فى البشريّه «وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ »۳

الرابعه : ما فى سوره التكوير

: «وَ إِذَا الْمَوْؤُدَهُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»۴ وهذه ندبه قرآنيّه للمولوده التى تُقتَل فى زمن الجاهليّه نتيجه السُنن العُرفيّه الجاهليّه الظالمه . ويتبيّن فى هذا الأسلوب الرثائىّ كيفيه مسرح الجنايه بدفن الوليده وهى حيّه فى التراب مع كمال براءتها .

الخامسه : عزاء الشهداء فى سبيل اللّه تعالى

«وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ »۵ .

السادسه : قصّه هابيل

وجريمه قتله من قِبل قابيل ، بقوله «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ... فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ»۶ فيبيّن البراءه فى جانب هابيل والوحشيّه والقساوه فى جانب قابيل ، فالبيان يصوّر شدّه الأحاسيس من الطرفَين أثناء التحام الطرفَين فى

الحدث ، إلّاأن إلتهاب أحاسيس هابيل مملوءه بالصفاء والإحسان ، وأحاسيس قابيل مشحونه بالعدوان والتجاوز لمقتضيات الفطره .

السابعه : ما ارتكبه فرعون و هامان من طغيانٍ

و استكبارٍ فى الارض :

«يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ»١ ، وقوله سبحانه :

«يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ»٢ .

الثامنه : ناقه صالح

فى سوره الشمس «كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها* إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها* فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ناقَةَ اللّهِ وَ سُقْياها* فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّاها* وَ لا يَخافُ عُقْباها»٣ فبيّن طغيان ثمود وأنّ الذى ارتكب الجريمه هو الأشقى من قوم ثمود ، وبيّن حُرمه الناقه بأضافتها الى ذاته المقدسّه مع كونها ناقه صالح ، ثمّ صوّر بإحساس ملتهب عمليه الجنايه من المعتدى بأنّه قام بعمليه العقر .. واللفظ يبيّن قساوه الفعل ، والسوره تُسند الفعل الى قوم ثمود كلِّهم لرضاهم بذلك ، كما سبق أن وصف المعتدى بالشقاء البالغ غايته .. ثم بيّن بجانب وقوفه بصف المظلوم وتضامنه معه تنديده للظالم وانبعاث الغضب والنقمه الإلهيّه العاجله وسخطه الشديد عليهم ، فلم يكتف برثاء المظلوم ، بل قرنه بشجب الظالم والإنكار عليه ، بل وإدانه قوم ثمود لموقفهم المتفاعل تأييداً للجريمه .

فإذا كان موقف القرآن من ناقه صالح يبدى مثل هذا التضامن معها وهى دابّه وآيه إلهيّه .. ويدين ظلم قوم ثمود لها .. فباللّه عليك ، ما هو موقف القرآن الكريم

من سبط سيّد النبيّين وأشرف السفراء المقرّبين وسيّد شباب أهل الجنه ؟ واذا كان القرآن يدعونا إلى تلاوه الندبه والرثاء على ناقه صالح والظلامه الحادثه .. بقرآن يُتلى إلى يوم القيامه تتلقّى منه البشريّه دروساً من التربيه ؛ ويحثّنا على إقامه هذه الندبه وعلى التنديد بمرتكبى تلك الظلامه ، فكيف بك بالظلامه المرتكبه ضد سيّد شباب أهل الجنه ، ريحانه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وما يمثّله من مبادئ وأصول للدين الحنيف متجسّده فيه ..

وهذه نبذه من الندبه والمراثى التى تصدّى القرآن الكريم لاستعراضها وإقامتها فى السور القرآنيّه بإسلوب وأدب الرثاء والعزاء ونحو ذلك من أساليب الندبه الهادفه المطلوبه لإحياء المبادئ المتمثّله فى الذين وقعت عليهم تلك الظَلامات من أجل أنّهم يحملون تلك المبادئ ويَسعون لإقامتها وبنائها ..

فنستخلص أنّ الندبه والرثاء الراتب سنّه قرآنيّه يمارسها القارئ والتالى والمرتّل لكتاب اللّه العزيز وهى مجلس من المجالس المقامه فى أنديه القرآن الكريم .

وأمّا الوجه الأخير وهو كون العزاء والمأتم على سيّدالشهداء عليه السلام سنّه نبويّه أيضاً فقد كتب فى بيانه جُمله من الأعلام ، نذكر - على سبيل المثال لا الحصر - ما أشار إليه العلّامه الأمينىّ قدس سره فى كتابه «سيرتنا وسنّتنا» (سيره النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم وسنّته) فى اثنى عشر مأتماً ومجلساً عقده النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم لندبه الحسين عليه السلام وهو يافع فى نعومه أظفاره فى ملأ من المهاجرين والانصار فى المسجد تاره ، واخرى فى بيته مع بعض زوجاته ، وثالثه مع بعض خواصّه وقد نقل تلك الوقائع المتكرّره من النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم الكثير من الحفاظ وائمه الحديث فى مسانيدهم والمؤرّخين أصحاب

السير فی کتبهم ، منهم أحمد بن حنبل فی مسنده ، والنسائیّ والترمذی فی سننهما ، وغیرهم وابن عساکر فی تاریخه ، وغیرهم .. فلاحظ ثمّه ما کتبه العلّامه الأمینی(۱)وکذلک ما کتبه العلّامه السیّد عبد الحسین شرف الدین (المأتم الحسینیّ مشروعیّته وأسراره) .

ومسک الختام لبحث الشعائر الحسینیّه نذکر ما کتبه العلّامه الأمینی قدس سره فی کتابه سیرتنا وسنّتنا حول المآتم التی أقامها رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم علی سبطه سید الشّهداء أبی عبداللّه الحسین علیه السلام ، من خلال الفصل الآتی ..

۱- (۱) وسیأتی هذا الفصل فی آخر الکتاب ص : ۴۱۱ تحت عنوان مسک الختام .

مسک الختام

اشاره

أحصی العلامه الأمینیّ قدس سره فی کتابه الشریف «سیرتنا وسنتنا» عشرین مأتماً أقامها النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی سید الشّهداء أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام کلّ مأتم بأسانید عدیده من کتب صحاح وحدیث أهل السنّه والجماعه باسطاً البحث عن صحّه أسانیدها من کتب الجرح والتعدیل لدیهم .

وإلیک جرداً ببعض تلک القائمه :

۱ – مأتم المیلاد :

ما أخرجه الحافظ أحمد بن الحسین البیهقیّ ، والحافظ الخوارزمیّ ، ومحبّ الدین الطبریّ فی ذخائر العُقبی ص ۱۱۹ ، والحافظ ابن عساکر فی ترجمه الحسین السبط علیه السلام فی تاریخ دمشق .

۲ – مأتم الرضوعه :

أخرجه الحافظ الحاکم النیسابوریّ فی المستدرک ۳ :

۱۷۶ و ص ۱۷۹ ، والحافظ البیهقیّ فی دلائل النبوه ، والحافظ ابن عساکر فی تاریخه ، والحافظ الخوارزمیّ ۱ : ۱۵۸ – ۱۵۹ و ص ۱۶۲ ، وابن الصبّاغ المالکیّ فی الفصول المهمّه ص ۱۵۴ ، وابن حجر فی الصواعق ص ۱۱۵ ، والنسائی فی الخصائص الکبری ۲ : ۱۲۵ ، والمتّقی الهندیّ فی کنز العمّال ۶ : ۲۲۳ .

۳ – مأتم رأس السنه :

أخرجه الحافظ الخوارزمیّ فی مقتل الإمام السبط

الشهيد ۱ : ۱۶۳ .

۴ – مأتم فی بیت السیّده أمّ سلمه أمّ المؤمنین بنعی جبرئیل علیه السلام :

أخرجه الحافظ الطبرانیّ فی المعجم ، والحافظ الهیثمیّ فی المجمع ۹ : ۱۸۹ ، والحافظ ابن عساکر فی تاریخه .

۵ – مأتم آخر فی بیت أمّ سلمه أمّ المؤمنین بنعی جبرئیل علیه السلام :

أخرجه الحافظ الطبرانیّ فی المعجم الکبیر لدی ترجمه الحسین السبط علیه السلام ، والحافظ ابن عساکر فی تاریخه ، والحافظ الکنجی فی الکفایه ص ۲۷۹ ، والحافظ الخوارزمیّ فی المقتل ص ۱۷۰ ، ومحبّ الدین الطبری فی کتاب ذخائر العقبی ص ۱۴۷ ، والحافظ العراقی فی طرح التقریب ۱ : ۴۲ ، والهیثمی فی مجمع الزوائد ۹ : ۱۸۹ ، والقسطلانی فی المواهب اللدنیّه ۲ : ۱۹۵ ، والحافظ السیوطیّ فی الخصائص الکبری ۲ : ۱۲۵ ، والشیخانی المدنی فی الصراط السویّ ص ۹۳ ، والسیّد القراغولیّ فی جوهره الکلام ص ۱۲۰ ، والحافظ الزرندی فی نظم الدرر ص۲۱۵ .

۶ – مأتم آخر فی بیت السیّده أمّ سلمه بنعی ملک المطر :

أخرجه أحمد بن حنبل فی مسنده ۳ : ۲۴۲ فی باب مسند أنس بن مالک . وأیضاً فی ۳ : ۲۶۵ ، والحافظ أبویعلی فی مسنده ، والحافظ ابونعیم فی الدلائل ۳ : ۲۰۲ ، والحافظ الطبرانیّ فی الجزء الأوّل فی المعجم الکبیر لدی ترجمه الحسین السبط علیه السلام ، والحافظ البیهقیّ فی دلائل النبوه فی باب إخبار رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم بقتل الحسین ، والفقیه ابن المغازلی الواسطیّ فی المناقب ، والحافظ ابن عساکر فی تاریخه ، والحافظ

المحبّ الطبریّ فی ذخائر العقبی ص ۱۴۶ - ۱۴۷ ، عن البغوی فی معجمه وأبی حاتم فی صحیحه والحافظ ابن عساکر فی تاریخه ، والحافظ العراقی فی طرح التقریب ؛ والحافظ الهیثمی فی مجمع الزوائد ۹ : ۱۸۷ - ۱۹۰ ، والقرطبیّ فی مختصر التذکره ص ۱۱۹ ، والحافظ ابن حجر فی الصواعق ص ۱۱۵ ، والحافظ الترمذیّ فی کتاب أشرف الوسائل الی فهم الشمائل شرح کتاب الشمائل ؛ وأبوالهدی فی ضوء الشمس ۱ : ۹۷ - ۹۸ ، والحافظ القسطلانیّ فی المواهب ۲ :

۱۹۵ ، والسیوطی فی الخصائص ۲ : ۱۲۵ ، والشیخانیّ فی الصراط السویّ ، والقره غولی فی جوهره الکلام ص ۱۱۷ ، وعماد الدین العامریّ فی شرح بهجه المحافل ۲ : ۲۳۶ ، والخوارزمیّ فی مقتل الحسین ۱ : ۱۶۲ .

۷ - مأتم فی بیت عائشه بنعی جبرئیل علیه السلام :

أخرجه الحافظ ابن البرقیّ ، والسیّد محمود المدنیّ فی الصراط السویّ ، والطبرانیّ فی المعجم فی ترجمه الحسین ، وأبوالحسن الماوردیّ فی أعلام النبوّه ص ۸۳ الباب ۱۲ ، وابن سعد فی الطبقات الکبری ، وابن عساکر فی تاریخه ، والحافظ الدارقطنیّ فی الجزء الخامس فی علل الحدیث ، والخوارزمیّ فی المقتل ۱ : ۱۵۹ ، والهیثمیّ فی مجمع الزوائد ج ۹ : ۱۸۷ - ۱۸۸ ، وابن حجر فی الصواعق ص ۱۱۵ ، والسیوطیّ فی الخصائص ۲ : ۱۲۵ - ۱۲۶ ، والمتّقی الهندیّ فی کنز العمال ۶ : ۲۲۳ ، والقراغولیّ فی جوهره الکلام ص ۱۱۷ .

۸ - مأتم فی بیت السیّده أمّ سلمه أمّ المؤمنین :

أخرجه الحافظ عبدالرزّاق الصنعانیّ فی مصنّفه ، وابن عساکر فی تاریخه ، والمحبّ الطبریّ فی ذخائر العقبی

ص ۱۴۷ ، وابن الصبّاغ المالکیّ فی الفصول المهمه ص ۱۵۴ ، وابو المظفّر السبط فی التذکره ص ۱۴۲ ، والشیخانیّ المدنیّ فی الصراط السویّ ص ۹۴ ، والقراغولیّ فی جوهره الکلام ص ۱۱۷.

۹ – مأتم فی بیت السیّده زینب بنت جحش أمّ المؤمنین :

أخرجه الحافظ أبو یعلی فی مسنده ، وابن عساکر فی تاریخه ، والهیثمیّ فی المجمع ۹ : ۱۸۸ ، والمتّقی الهندیّ فی کنز العمّال ۶ : ۲۲۳ .

۱۰ – مأتم فی بیت أمّ سلمه أمّ المؤمنین :

أخرجه الحافظ الطبرانیّ فی المعجم الکبیر لدی ترجمه الحسین علیه السلام ، والزرندیّ فی نظم الدرر ص ۲۱۵ ، والهیثمیّ فی مجمع الزوائد ۹ : ۱۸۸ – ۱۸۹ ، والمتّقی الهندیّ فی کنز العمال ۶ : ۲۲۳ ، والشیخانیّ المدنی فی الصراط السوی ص ۴۹ .

۱۱ – مأتم فی بیت السیّده أمّ سلمه أمّ المؤمنین :

أخرجه الحافظ الطبرانیّ فی المعجم الکبیر ، والحافظ الحاکم النیسابوریّ فی المستدرک ۴ : ۳۹۸ ، والحافظ البیهقیّ فی دلائل النبوه ، وابن عساکر فی تاریخه ، والحافظ محمد بن احمد المقدسیّ الحنبلی فی (صفات رب العالمین) .

۱۲ – مأتم فی بیت السیّده أمّ سلمه أمّ المؤمنین :

أخرجه الحافظ ابن أبی شیبه فی المصنّف ج ۱۲ ، والطبرانیّ فی المعجم الکبیر فی ترجمه الامام السبط الشهید علیه السلام .

۱۳ – مأتم فی بیت عائشه بنعی مَلَکٍ ما دخل علی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم قط :

أخرجه الطبرانیّ فی المعجم فی ترجمته علیه السلام ، وأحمد بن حنبل فی مسنده ۶ : ۲۹۴

بإسناده عن عائشه أو أم سلمه ، والحافظ ابن عساكر فی تاريخ دمشق ، والحافظ العراقی فی طرح التقريب ١ : ٤١ ، والهيثمیّ فی المجمع ٩ : ١٨٧ ، وابن حجر فی الصواعق ص ١١٥ ، والسيد محمود المدنیّ فی الصراط السویّ .

١٤ – مأتم فی بيت عائشه :

أخرجه ابن سعد فی الطبقات الكبرى ، والحافظ ابن عساكر فی تاريخه .

١٥ – مأتم فی دار أميرالمؤمنين علیّ بن أبی طالب عليه السلام :

أخرجه النسّابه العبيدلیّ العقيقی فی أخبار المدينه ، والسيّد محمود الشيخانیّ فی الصراط السویّ ، والحافظ الخوارزمی فی المقتل ٢ : ١٦٧ .

١٦ – مأتم فی مجمع الصحابه :

أخرجه الحافظ الطبرانیّ فی المعجم الكبير ، والحافظ ابن عساكر فی تاريخه ، والسيوطیّ فی الجامع الكبير كما فی ترتيبه ٦ :

٢٢٣ ، والخوارزميّ فی المقتل ص ١٦٠ – ١٦١ .

١٧ – مأتم فی حشد من الصحابه :

أخرجه ابن أبی شيبه المجلّد الثانی عشر فی المصنّف ، والحافظ ابن ماجه فی السنن ٢ : ٥١٨ فی باب خروج المهدیّ ، والحافظ العقيلی فی ترجمه يزيد بن ابی زياد ، والحاكم فی المستدرك ٤ : ٤٦٤ ، والحافظ أبونعيم الإصبهانیّ فی أخبار اصبهان ٢ : ١٢ ، والطبرانیّ الجزء الثالث فی المعجم الكبير .

١٨ – مأتم فی دار رسول اللّه صلی اللّه عليه و آله و سلم :

أخرجه المحبّ الطبریّ فی ذخائر العقبی ص ١٤٨ .

١٩ – مأتم فی كربلاء أقامه ابوالشهيد اميرالمؤمنين :

أخرجه أحمد بن حنبل

فی مسنده ۲ : ۶۰ - ۶۱ ، وابن أبی شیبه فی المصنف ج ۱۲ ، وابن سعد فی الطبقات ، والطبرانیّ فی الجزء الإوّل فی المعجم الکبیر ، والحافظ أبویعلی فی مسنده ، وابن عساکر فی تاریخه ، والفقیه ابن المغازلی فی المناقب ، والحافظ ضیاء الدین المقدسیّ فی المختاره ، والخوارزمی فی المقتل ۱ : ۱۷۰ ، والسبط أبو المظفّر فی تذکره الأمه ص ۱۴۲ ، ومحبّ الدین الطبریّ فی ذخائر العقبی ص ۱۴۸ ، وابن کثیر فی تاریخ الشام ، والسیوطیّ فی جمع الجوامع ۶ : ۲۲۳ ، وفی الخصائص ۲ : ۱۲۶ ، وفی الجامع الصغیر ۱ : ۱۳ ، والهیثمیّ فی مجمع الزوائد ۹ :

۱۸۷ ، وابن حجر فی الصواعق ص ۱۱۵ ، والسیّد محمود الشیخانیّ فی الصراط السوی ص ۹۳ ، والسیّد القراغولی الحنفی فی جوهره الکلام ص ۱۱۸ ، والشربینی فی السراج المنیر شرح الجامع الصغیر ۱ : ۶۸ ، والحفینیّ فی حاشیته ۱ : ۶۸ ، والمناوی فی فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ۱ : ۲۰۴ ، وأحمد محمد شاکر فی شرح مسند أحمد ۲ : ۶۰ ، ونصر بن مزاحم فی کتاب صفّین ص ۱۵۸ ، وابن کثیر فی البدایه والنهایه ۸ : ۱۹۹ ، وابن أبی الحدید فی شرح النهج ۱ : ۲۷۸ ، والسیوطیّ فی الخصائص ۲ : ۱۲۶ وغیرها .

۲۰ – مأتم یوم عاشوراء :

أخرجه أحمد بن حنبل فی مسنده ۱ : ۲۸۳ ، والطبرانیّ فی الجزء الأوّل من المعجم الکبیر ، والبیهقیّ فی دلائل النبوّه وفی باب رؤیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام ، والحاکم فی المستدرک ۴ : ۳۹۷ ، والحافظ الخطیب فی تاریخ بغداد ۱ : ۱۴۲ ، وأبوعمرو فی الاستیعاب ۱ : ۱۴۴ ، وابن عساکر فی تاریخه ۴ : ۳۴۰ ، والحافظ العراقیّ فی طرح التقریب ۱ : ۴۲ ، وابن الأثیر فی اسد

الغابه ۲ : ۲۲ ، والاصبهانیّ فی سیر السلف ، والزرندیّ فی نظم الدرر ص ۲۱۷ ، والکنجیّ فی الکفایه ص ۲۱۰ ، والحافظ الترمذیّ فی الجامع الصحیح ۱۳ : ۱۹۳ ، والحاکم فی المستدرک ۴ : ۱۹ ، والبیهقیّ فی دلائل النبوّه باب رؤیته صلی الله علیه و آله و سلم ، وابن الأثیر فی جامع الأصول ، والحافظ السیوطیّ فی الخصائص الکبری ۲ : ۱۲۶ ، وغیرها کثیر جداً .

- و بسرد هذه الرساله الشریفه ؛ نصل إلی آخر صفحه من طیّات هذا الکتاب «الشعائر الحسینیه بین الأصاله والتجدید» والحمد للّه ظاهراً وباطناً ، وأولاً وآخراً ، والصلاه علی محمّد وآله المیامین .

ملحق

فتوى الإمام النائينى قدس سره حول الشعائر الحسينيه

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحيم

إلى البصره وما والاها :

بعد السلام على إخواننا الأماجد العظام أهالى القطر البصرى ورحمه اللّه وبركاته .

قد تواردت علينا فى (الكراده الشرقيه) برقياتكم وكتبكم المتضمّنه للسؤال عن حكم المواكب العزائيه وما يتعلق بها إذ رجعنا بحمده سبحانه إلى النجف الأشرف سالمين ، فها نحن نحرّر الجواب عن تلك السؤالات ببيان مسائل :

الأولى : خروج المواكب العزائيه فى عشره عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع مما لا شبهه فى جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم .

وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوه الحسينيّه إلى كل قريب وبعيد ، لكن اللازم

تنزیه هـذا الشـعار العظیم عمـا لا یلیق بعباده مثله من غناء أو اسـتعمال آلات اللهو والتـدافع فی التقـدم والتأخر بین أهل محلَّتین ، ونحو ذلـک ، ولو اتفق شـیء من ذلـک ، فـذلک الحرام الواقع فی الـبین هو المحرّم ، ولاـ تسـری حرمته إلی المواکب العزائی ، ویکون کالناظر إلی الأجنبیّه حال الصلاه فی عدم بطلانها .

الثانیه : لا إشـکال فی جواز اللطم بالأیـدی علی الخـدود والصدور حدّ الإحمرار والإسوداد ، بل یقوی جواز الضـرب بالسلاسـل أیضاً علی الأکتاف والظهور ، إلی الحد المذکور ، بل وإن تأدی کل من اللطم والضـرب إلی خروج دم یسـیر علی الأقوی ، وأما إخراج الـدم من الناصـیه بالسـیوف والقامـات فالأـقوی جواز ما کان ضـرره مأموناً . وکان من مجرد إخراج الـدم من الناصـیه بلا صـدمه علی عظمهـا ولاـ یتعقب عـاده بخروج مـا یضـر خروجه من الـدم ، ونحو ذلـک ، کمـا یعرفه المتـدربون العارفون بکیفیه الضـرب ، ولو کان عند الضـرب مأموناً ضـرره بحسب العاده ، ولکن اتفق خروج الدم قدر ما یضـر خروجه لم یکن ذلک موجباً لحرمته ویکون کمن توضـأ أو اغتسـل أو صام آمناً من ضـرره ثم تبین ضـرره منه ، لکن الأولی ، بل الأحوط ، أن لا یقتحمه غیر العارفین المتدربین ولا سـیّما الشـبان الذین لا یبالون بما یوردون علی أنفسهم لعظم المصیبه وامتلاء قلوبهم من المحبه الحسینیّه . ثبّتهم اللّه تعالی بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا وفی الآخره .

الثـالثه : الظـاهر عـدم الإشـکال فی جواز التشبیهـات والتمثیلاـت التی جرت عـاده الشـعه الإمـامیّه باتّخاذهـا لإقـامه العزاء والبکاء والإبکـاء منـذ قرون وإن تضـمنت لبس الرجال ملابس النساء علی الأقوی فإنّا وإن کنّا مستشـکلین سابقاً فی جوازه وقیـدنا جواز التمثیل فی الفتوی الصادره منا قبل أربع سنوات لکنا لما

راجعنا المسأله ثانياً اتضح عندنا أن المحرّم من تشبيه الرجل بالمرأه هو ما كان خروجاً عن زیّ الرجال رأساً وأخذاً بزیّ النساء دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبدیل لزیه کما هو الحال فی هذه التشبیهات ، وقد استدرکنا ذلک أخیراً فی حواشینا علی العروه الوثقی .

نعم یلزم تنزیهها أیضاً عن المحرمات الشرعیه ، وإن کانت علی فرض وقوعها لا تسری حرمتها إلی التشبیه ، کما تقدم .

الرابعه : الدمّام المستعمل فی هذه المواکب مما لم یتحقق لنا إلی الآن حقیقته فإن کان مورد استعماله هو إقامه العزاء وعند طلب الإجتماع وتنبیه الراکب علی الرکوب وفی الهوسات العربیه ونحو ذلک ولا یستعمل فیما یطلب فیه اللهو والسرور ، وکما هو المعروف عندنا فی النجف الأشرف فالظاهر جوازه ، واللّه العالم .

۵ ربیع الأول سنه ۱۳۴۵ ه

حرره الأحقر

محمد حسین الغروی النائینی(۱)

و بعد أن صدرت هذه الفتوی القیّمه من آیه اللّه العظمی النائینی ، عُرضت علی بقیه العلماء الأعلام فعلّقوا علیها بما یلی(۲) :

۱- (۱) فتاوی علماء الدین حول الشعائر الحسینیّه : ۲۱ - ۲۴ .

۲- (۲) تقرأ هذه التعلیقات فی کتاب: فتاوی علماء الدین حول الشعائر الحسینیّه: ۲۵ - ۳۶ .

۱- الإمام الشیرازی قدس سره

نص ما کتبه سماحه المغفور له الإمام آیه اللّه العظمی

السیّد میرزا عبد الهادی الشیرازی

بسم اللّه تعالی

ما ذکره قدس سره ، فی هذه الورقه ، صحیح إن شاء اللّه تعالی .

الأقل

عبد الهادی الحسینی الشیرازی

۲- الإمام الحکیم قدس سره

نص ما کتبه سماحه الإمام المجاهد آیه اللّه العظمی

السیّد محسن الحکیم الطباطبائی

بسم اللّه الرحمن الرحیم وله الحمد

ما سطره استاذنا الأعظم قدس سره فی نهایه المتانه ، وفی غایه الوضوح بل هو أوضح من أن یحتاج إلی أن یعضد بتسجیل فتوی الوفاق ، والمظنون أن بعض المناقشات إنما نشأت من إنضمام بعض الامور من باب الإتفاق التی ربما تنافی مقام العزاء ومظاهر الحزن علی سیّد الشهدا (علیه السّلام) فالأمل بل اللازم والإهتمام بتنزیهها عن ذلک والمواظبه علی البکاء والحزن من جمیع من یقوم بهذه الشعائر المقدّسه ، وما توفیقی إلا باللّه علیه توکلت وإلیه أنیب .

۲ محرم الحرام ۱۳۶۷

محسن الطباطبائی الحکیم

۳- الإمام الخوئی قدس سره

نص ما کتبه سماحه الإمام آیه اللّه العظمی

الحاج السید أبو القاسم الخوئی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما أفاد شیخنا الأستاذ قدس سره فی أجوبته هذه عن الأسئله البصریه هو الصحیح ، ولا بأس بالعمل علی طبقه ، ونسأل اللّه تعالی أن یوفق جمیع إخواننا المؤمنین لتعظیم شعائر الدین والتجنب عن محارمه .

الأحقر

أبو القاسم الموسوی الخوئی

۴- الإمام الشاهرودی قدس سره

نص ما کتبه سماحه آیه اللّه العظمی

الامام السید محمود الشاهرودی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما حرّر هنا شیخنا العلامه قدّس اللّه تربته الزکیه من الاجوبه عن المسائل المندرجه فی هذه الصحیفه هو الحق المحقق عندنا ، ونسأل اللّه أن یوفقنا وجمیع المسلمین لإقامه شعائر مذهب الإمامیه ، والرجاء من شبان الشیعه ، وفقهم اللّه تعالی ، أن ینزهوا أمثال هذه الشعائر الدینیّه من المحرّمات التی تکون غالباً سبباً لزوالها ، إنه ولی التوفیق .

۳۰ ذی الحجه الحرام سنه ۱۳۶۶ ه

محمود الحسینی الشاهرودی

۵- آیه اللّه المظفر قدس سره

نص ما کتبه سماحه المغفور له آیه اللّه

الشیخ محمدحسن المظفر

بسم اللّه وله الحمد

ما أفاد قدّس اللّه سرّه صحیح لا إشکال فیه ، وا للّه الموفق .

محمد حسن بن الشیخ

محمد المظفر

۶- الإمام الحمّامی قدس سره

نص ما کتبه سماحه المغفور له آیه اللّه العظمی

السید حسن الحمّامی الموسوی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما أفتی به الشیخ قدّس اللّه سرّه صحیح شرعاً إن شاء اللّه تعالی .

الأحقر

حسین الموسوی الحمامی

۷- الإمام کاشف الغطاء قدس سره

نص ما کتبه سماحه المغفور له آیه اللّه المصلح

الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما أفاده أعلی اللّه مقامه من ذکر فتاواه صحیح إن شاء اللّه .

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

ص:۴۳۰

۸- الإمام الشیرازی قدس سره

نص ما کتبه سماحه المغفور له آیه اللّه العظمی

الشیخ محمد کاظم الشیرازی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما أفتی به أعلی اللّه مقامه صحیح .

الأحقر

محمد کاظم الشیرازی

۹- الإمام الکلبایکانی قدس سره

نص ما کتبه سماحه المغفور له آیه اللّه

السید جمال الدین الکلبایکانی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما حرّره شیخنا الاستاذ أعلی اللّه مقامه فی هذه الورقه صحیح ومطابق لرأیی .

الأحقر

جمال الدین الموسوی الکلبایکانی

۱۰- آیه اللّه المرعشی

ترجمه نص ما صرّح به آیه اللّه السید کاظم المرعشیّ (مد ظله) فی تعلیقه علی إستفتاء حول ما افتی به سماحه آیه اللّه النائینی قدس سره فیما یرتبط بإقامه الشعائر الحسینیه :

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما أفتی به سماحه الاستاذ المحقق المرحوم آیه اللّه العظمی النائینی (قدّس سرّه الشریف) فی رجحان وجواز علی إقامه عزاء أبی عبد اللّه الحسین (علیه السّلام) بصورها المختلفه ، فی أعلی مراتب الصحه ، ولا یشوبه شک ولا تردید الا من أعداء الدین ، وإغواء الشیاطین ، وعلی محبی أهل البیت ومواليهم وشیعتهم ، أن لا یقعوا عرضه لهذه التسویلات ، بل علیهم أن یشتدّوا فی مقابل ذلک حماساً ونشاطاً فی إقامه الشعائر الحسینیّه ، وخصوصاً مجالس التعزیه والقراءه ، فإنها توجب الفوز والسعاده فی الدنیا والآخره .

واللّه هو الهادی إلی الطریق المستقیم

والسلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته

١ شعبان المعظم ١۴٠١ ه

سید کاظم المرعشی

١١- و آیه اللّه المرعشیّ

ترجمه نص ما تفضل به سماحه آیه اللّه السیّد مهدی المرعشیّ (مد ظله) من الجواب علی إستفتاء حول ما أفتی به آیه اللّه النائینی قدس سره فیما یتعلق بإقامه الشعائر الحسینیّه :

بسم اللّه الرحمن الرحیم

إقامه عزاء سید الکونین أبی عبد اللّه الحسین (روحی وأرواح العالمین له الفداء) فرع مضیء من الأنوار الملکوتیه ، وشعار مبارک من الشعائر الإلهیه .

وقد أثبت التاریخ أن مذهب التشیع هو المذهب الوحید من بین المذاهب الإسلامیه ، الذی استطاع عبر إقامه الشعائر الحسینیّه من تحکیم موقعیه الدین

الإسلامی المبین ، والترویج لأحکام سید المرسلین ، ونشر المذهب الجعفری وإیصال صداه إلی العالم الإسلامی ، وإحیاء القسط والعدل ، وإدانه الظلم والعدوان ، وإباده المفسدین والظالمین وأعوانهم فی القرون الماضیه ، وکذلک فی الحاضر وسیظل ویبقی فی القرون الآتیه .

وإن ما أفاده الاستاذ آیه اللّه سماحه آیه اللّه العظمی الحاج میرزا حسین النائینی (قدّس سرّه) فی هذا المجال إنما هو فی الحقیقه نفحه من نفحات الرحمان ، فقد صدر من أهله ووقع فی محله .

وعلی المؤمنین أن یسعوا غایه جهدهم فی متابعه ما أفتی به سماحته ، وتطبیقه کاملاً وبحذافیره ، دون أی تقصیر .

والسلام علی من اتبع الهدی .

۹ شعبان المعظم ۱۴۰۱ ه

سید مهدی المرعشی

۱۲- آیه اللّه المدد قدس سره

نص ما کتبه سماحه المغفور له آیه اللّه

السید علی مدد الموسوی القاینی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما رقمه الاستاذ الأعظم طاب ثراه هو الحق الذی لا یشک فیه إلا المرتابون .

الأحقر الجانی

علی مدد القاینی

۱۳- آیه اللّه النوری

ترجمه نص ما أجاب به آیه اللّه الشیخ یحیی النوری (مد ظله) من طهران ، فی سؤال عن نظره بالنسبه إلی فتوی آیه اللّه النائینی قدس سره فیما یتعلّق بإقامه الشعائر الحسینیّه :

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما أفتی به استاذ الفقهاء والمجتهدین ، المرحوم آیه اللّه النائینی (أعلی اللّه مقامه) هی فتوی جامعه ومقبوله .

۲۵ / ذی حجه الحرام / ۱۳۹۷ هجریه

العبد یحیی النوری

ص:۴۳۴

المجلد ۲

اشاره

سرشناسه:موسوی، ریاض

عنوان و نام پدیدآور:الشعائر الحسینیه بین الاصالته والتجدید، محاضرات سماحه الاستاد محمدالسنه/ ریاض الموسوی.

مشخصات نشر:قم: دارالغدیر، ۱۴۲۴ق.= ۲۰۰۳م.= ۱۳۸۲.

مشخصات ظاهری:۳ج.

شابک:۹۶۴-۷۱۶۵-۹۷-۸

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:نمایه.

موضوع:حسین بن علی(ع)، امام سوم، ۴- ۶۱ق. سوگواریها -- فلسفه.

موضوع:سند، محمد، ۱۳۴۰ - . -- وعظ.

موضوع:سوگواریها -- آداب و رسوم.

موضوع:شعایر و مراسم مذهبی.

شناسه افزوده:سند، محمد، ۱۳۴۰-

رده بندی کنگره:BP۴۱/۷۵/م ۷۷ش ۷

رده بندی دیویی:۲۹۷/۹۵۳

شماره کتابشناسی ملی:م ۸۲-۱۸۹۹۵

ص: ۱

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: ٢

الشعائر الحسينيه بين الاصالته والتجديد، محاضرات سماحه الاستاد محمدالسنه

رياض الموسوى

ص: ۳

الاهداء

إليك يا سيدى و يا مولاى

إليك يا من أخطو إلى ترابه بقلبى

أخطو نحو حسين وإذا

بالحور تقبل آثارى

أنطق باسم حسين وإذا

بالأملاك تحيط ديارى

إن أمدحه بالشعر أرى

جبريل يردد أشعارى

أو أنعاه فالعين ترى

ميكال بدمع مدرار

واسم حسين يتلى فأرى

بعث الأمه من إنبار

إسرافيل يعيد الموتى

أحباء بأبى الثوار

أستشعر م وقفه وإذا

بالأفلاك ندور مدارى

إن أذكره فى البيت أرى

عرش الله قبل دارى

والملأ الأعلى بنزل لى

من مثلی وحسین جاری

ما فارقنی من جاورنی

فحسین روحی وشعاری

إنی مخلوق من طین

وبه صرت من الأنوار

السدهاشم السیدحسن المؤسوی

ص: ۷

ديباجه الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل تعظيم شعائره من تقوى القلوب، وكتب لمن قدس حرماته محو الذنوب، وشاء أن يتم نوره ويعلو ذكره على مر الدهور وتصرف الخطوب، وأفضل الصلاه وأزكى السلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، حبيب إله العالمين أبى القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الكهف الحصين، وأمناء الله على الدنيا والدين وبعد ..

فقد طلب منى أستاذى العزيز، المحقق القدير، سماحه الشيخ محمد السند دامت بركاته العلميه، أن أراجع المحاضرات الخاصه بالشعائر الحسينيه، والتى جمعت تحت عنوان «الشعائر الحسينيه، فقه وغابات/ الجزء الثانى، فلبت طلبه مبتهجا، وأجبته لذلك مبادرا، مع كثره الأشغال، وتشتت البال، وضيق المجال.. وهذا الكتاب يعتبر الجزء الثانى، للكتاب الذى صدر قبل أعوام تحت عنوان «الشعائر الحسينيه بين الأصاله والتجديد،..

والشعائر الحسينيه، هى مدارس بتعلم المسلم فيها نصره الدين والإحساس بالمسؤوليه الشرعيه للحفاظ على رساله السماء، ويتلقن فيها

صور الجهاد، ويتعرف على أشكال التضحيه لنصره القيم الفاضله والمبادئ الساميه للدين الحنيف، ويعيش بكل تصميم وإراده لترك الدنيا، والتغلب على ملاذها وشهواتها المؤقته.

وقد كان دورى فى هذه البحوث، هو المقارنه بين عناوينها وفقا المبانى الاستاذ المحقق، إضافه إلى محاوله إظهار العبارات و سبكها بالشكل التحقيقى والتأليفى، وإخراجها عن الاسلوب الخطابى والمحاضراتى.. كما تم حذف بعض العناوين المتكرره، واختصار بعض البحوث والمطالب المطوله.

وفى المقام، أتقدم بالتقدير والاحترام للسيد هاشم الموسوى المحترم الذى قام بجمع هذه المحاضرات وترتيبها، وكذلك السيد حسن الموسوى الدرازى المحترم بما بذل من جهد فى سبيل تخريج مصادر البحث وتحقيقه والله أسأل، وببركه سيد الشهداء عليه السلام مقامه الرفيع أن يوفقنا جميعا وأستاذنا المحقق الجليل، بنشر العلوم الدينيه، وبيان مقام الشعائر الحسينيه؛ التى هى ركن الدين وتعظيمها من تقوى القلوب.

والصلاه على محمد وآله الطاهرين..

ص: ١٠

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه و آله الطيبين الطاهرين وبعد

فهذه البحوث المكتوبه عباره عن محاضرات ألقاها سماحه آيه الله الشيخ محمد السند فى موسم عاشوراء فى مأتم السماكين فى المنامه وبعض المحاضرات التى ألقيت فى مناطق أخرى من البحرين فى موسم عاشوراء، وقد اعتاد سماحته على تخصيص الليله الأولى والثانيه والعاشره فى مأتم السماكين لتناول قضايا عاشوراء والإشكالات المثاره حولها ودراستها، وربط تلك الدراسه ببعض القضايا المعاصره حيث كان يختار فى كل عام عنوانا ساخنا يتناول فيه قضيه من قضايا الأمه ومن هذه العناوين الحداثه والإرهاب والإصلاح والفقه الدستورى والنظام الاقتصادى والنظام الأخلاقى والعداله الاجتماعيه وغيرها من العناوين، وقد اقترح على جمعها فى كتاب يحتوى على فصلين الفصل الأول يختص بالليله الأولى والليله الثانيه وهى البحوث التى تعنى بفقه الشعائر الحسينيه وقد بلغت أربعا

وعشرين بحثا، وليله عاشوراء من كل سنه وهى تعنى بغابات الشعائر الحسينيه وقد بلغت ثمانيه بحوث. وقد كتبت هذه البحوث وأكثرت من العناوين وذكرت محاور البحث فى بدايته ليتعرف القارئ الكريم على أهم النقاط الوارده فيه.

قد تطرق سماحته فى هذه المحاضرات إلى مسائل ثقافيه متنوعه منها قضيه البكاء على الحسين عليه السلام و أثبت أنها سنه تكوينيه وتشريعيه وقرآنيه، واستدل على إقامه النبى صلى الله عليه واله مآتم العزاء على الحسين عليه السلام كما تطرق إلى أدب الرثاء فى القرآن الكريم حيث لم يتناول الدارسون والمفسرون هذا الأدب بالبحث والدراسه، ثم تناول قضايا مفهوم الشعيره وتطبيقها، والفرح الفرح الرسول والحزن لحزنه، ودرس ظاهره البكاء من الناحيه القرآنيه ومن الناحيه النفسيه وأثر البكاء فى علاج ظاهره القسوه والإرهاب.

وتطرق إلى أهميه تحديد الموقف من الشخصيات التاريخيه، وأن من أقسام إنكار المنكر هو إنكار المنكر التاريخى، كما تطرق إلى بعض قضايا العولمه رابطا ذلك بالشعائر الحسينيه، ومتطرقه إلى نزوع البشريه إلى الوحده!

كما عرض إلى نموذج الأمم المتحده باعتبارها مظهر من مظاهر الوحده، وفى بعض محاضراته بين علاقه التاريخ بالروح والبدن، كما بين أن ثوره الإمام الحسين عليه السلام ثوره معياريه بصح أن تقاس بها الثورات وأنها نموذج يستحيل أن يتكرر بنفس المستوى، وأن ثوره الحسين تعه والمرجعيه الدينيه الشيعيه يعتبران من أهم عناصر قوه المذهب الشيعى الأثنى عشرى، كما تناول بالبحث والتحليل محوريه خليفه الله فى الأرض وما يعنيه هذا المصطلح القرآنى، وكذلك أهميه موده ذوى قربى النبى صلى الله عليه واله،

وما يترتب على هذه الموده من آثار، كما تناول أهميه زياره الحسين عليه السلام وبين معنى المفاضله بين أمرين فى الشريعه الإسلاميه مطبقا ذلك على روايات الحج وزياره الحسين عليه السلام واستعرض النظريات فى دراسه واقعه عاشوراء من خلال المنهج الفقهى والمنهج العقائدى و المنهج التاريخى، موضحا أن هناك بعض الدارسين الذين تشددوا فى تطبيق منهج من هذه المناهج مع إغفال أهميه المناهج الأخرى

ووضح أن العقيده الصحيحه ترفض الغلو فى المعصوم وفى المقابل ترفض أيضا التقصير فى معرفه مقامه ورتبته التى رتبه الله فيها، وأشار إلى أهميه دور الكتاب والسنه فى معرفه حقائق التاريخ، وبيان ما أخفاه منه أصحاب المصالح، وكذلك نوه إلى أهميه دور الشعراء فى نشر القضيه الحسينيه، وأن العداله لا يمكن أن تتحقق بصورتها الكامله والشامله إلا فى ظل حكومه الإمام المهدى وقياده أهل البيت عليهم السلام، وأن الإمام الحسين عليه السلام قد اختار المنهج السلمى ولكنه لم يرضخ للإرهاب الذى فرض عليه، ورد على تهمه من يتهمون الإمام الحسين عليه السلام بشق عصى المسلمين، واستعرض المحاور القانونيه فى عهد الإمام على عليه السلام لمالك الأشتر، وطرح نظريه القرآن الكريم وأهل البيت فى الإصلاح، وكيف يمكن التوفيق بين نظريه النص ونظريه البيعه.

كما بين أن ذكر أولياء الله لا يتناقض مع ذكر الله كما يتوهم البعض مستدلا بأدله قرآنيه، وتعرض فى بحث آخر إلى قضايا الانفتاح والحب والكراهيه وعلاقتها بالشعائر الحسينه، ورد على المشككين فى صحه التراث العاشورائى، ووضح العمق الإنسانى والإسلامى للشعائر الحسينيه كما أشار إلى نقاط مهمه فى قضايا العقلانيه والحماس فى الشعائر الحسينيه.

وأحب أن أشير إلى أن بعض المطالب العلميه التى يذكرها سماحه الشيخ تتكرر وأنا أثبتها كما هى، لأنها تأتى فى سياقات متعدده و تحمل مضامين متنوعه وتتضمن إضافات مهمه فلذلك كنت حريصا على عدم الاختصار أو الحذف؛ لأن ذلك قد يسبب بترا فى الموضوع.

وسيجد القارئ العزيز بين دفتى هذا الكتاب الكثير من المعلومات النافعه والمفيده التى تستند إلى الآيات الكريمه والأحاديث الشريفه، وتطبيقات على الواقع المعاصر، كما سيجد العديد من الردود على الإشكالات التى تطرح حول الشعائر الحسينيه.. أتمنى لك عزيزى القارئ قضاء وقت ممتع ومفيد للدنيا والآخره فى قراءه هذه الصفحات، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفق سماحه الشيخ لما يحب ويرضى لا سيما فى خدمه سيد الشهداء أبى عبد الله الحسين، وأسجل شكرى وامتنانى لسماحه آيه الله الشيخ محمد السند على إسناده هذه المهمه العظيمه لى، وكذلك أتقدم بشكرى للسيد حسن الموسوى الدرازى على ما قام به من جهد مشكور وعمل متقن فى استخراج مصادر وتحقيق أحاديث هذا الكتاب سائلا المولى أن يجعل ذلك فى ميزان حسناته و الحمد لله رب العالمين

السيدهاشم السيد الحسن الموسوى

مملكه البحرين

١۶جمادى الاولى ١۴٣١

٢٠١٠/۴/٣٠

الفصل الأول: فقه الشعار،الحسينيه

اشاره

ص: ۱۵

الأول: البكاء على الحسين عليه السلام سنه تكوينيه وقرآنيه وتشريعيه

محاور البحث:

* النبى صلى الله عليه واله يقيم المأتم على الحسين عليه السلام

* سيرتنا سيره النبى صلى الله عليه واله

* البكاء على الحسين من سنن النبى صلى الله عليه واله

* مصادر السنه تنقل بكاء السماء على الحسين

* البكاء على الحسين عليه السلام سنه تشريعيه وسنه تكوينيه.

* الأرض تبكى على المؤمن فكيف بسيد المؤمنين؟

*موده أهل البيت عليهم السلام فى القرآن الكريم.

ص: ١٧

النبی صلی الله علیه واله یقیم الماتم علی الحسین علیه السلام هناک من یسأل عن المبررات الشرعیه لتجدید ذکری الحسین علیه السلام ومصابه، ولا بأس بأن نشیر إلی ما ذکره العلامه الأمینی رحمه الله علیه فی أحد کتبه وقد طرح أحدهم علیه هذا السؤال: ما هو مبرر الشیعه الإمامیه الإثناعشریه لإعاده إحیاء ذکری عاشوراء فی کل عام بل فی کل شهر بل فی کل أسبوع؟

فأخذ العلامه الأمینی رضوان الله علیه یسجل المصادر المعتمده لدی أهل السنه من کتب الحدیث کالصحاح السته او من کتب السیر أو کتب التاریخ المتضمنه لعقد النبی صلی الله علیه واله مأتم العزاء والندبه علی الحسین علیه السلام فی محضر من أصحابه من المهاجرین والأنصار، وقد أحصی العلامه الأمینی من مصادرهم اثنی عشر مأتما أقامه النبی صلی الله علیه واله علی سید الشهداء الحسین بن علی علیهما السلام ، بعضها عقدها النبی صلی الله علیه واله والحسین علیه السلام لا زال فی نعومه أظفاره، ومن المعروف أن الحسین علیه السلام لم یقتل فی عهد النبی صلی الله علیه واله، إلا أن النبی صلی الله علیه واله أنبأ بمقتله ورثاه بتصویر حدث المصاب ومسرح الحدث ومسرح واقعه الطف (۱)

۱- للمزید من الإطلاع علی هذه المجالس راجع کتاب (الشعائر الحسینیه بین الأصاله والتجدید، محاضرات الشیخ محمد السند، بقلم ریاض الموسوی، دار الغدیر، قم، ص۴۱۷).

عنوان الکتاب الذی ألفه الشیخ الأمینی: «سیرتنا وسنتنا سیره النبی وسنته، ومقصوده من هذه العباره أن سیره الإمامیه الإثنا عشریه هی اتباع السیره النبی صلی الله علیه واله، وقد ضمنه اثنی عشر مجلسا کما تذکر مصادر أهل السنه علی مصیبه الحسین الق، ولکل مجلس رصد العلامه الأمینی من المصادر ما یتراوح بین عشره إلی ثلاثین مصدرا یذکر تلک المجالس، والمصادر التی ذکرها الأمینی هی من المصادر المعتبره عند علماء العامه، من بینها مسند أحمد بن حنبل وکذلک صحیح مسلم والصحاح الأخری.

فی بعض تلک المجالس یأخذ النبی صلی الله علیه واله رثاء الحسین علیه السلام بنحو یهیج الأحاسیس والعواطف فیکون لرسول الله فی دور الرائی حتی أن بعض الرواه قال أن مسجد النبی ضج بالبکاء عندما رئی الرسول صلی الله علیه واله الحسین علیه السلام أم سلمه وتربه الحسین علیه السلام حدیث التربه التی أعطاها النبی صلی الله علیه واله الأم سلمه رضی الله عنه روی أیضا بأسانید صحیحه من طرق أهل السنه، منها ما روی عن أنس بن مالک أن ملک المطر استأذن ربه أن یأتی النبی صلی الله علیه واله، فأذن له، فقال لأم سلمه: املکی علینا الباب، لا یدخل علینا أحد، قال: وجاء الحسین لیدخل فمنعته، فوثب فدخل فجعل یقعد علی ظهر النبی صلی الله علیه واله ، وعلی منکبه، وعلی عاتقه، قال: فقال الملک للنبی صلی الله علیه واله: أتحبه؟ قال: نعم، قال: أما إن أمتک ستقتله، وإن شئت أریتک المکان الذی یقتل فیه، فضرب بیده فجاء بطینه

حمراء، فأخذتها أم سلمه فصرتها فی خمارها قال: قال ثابت: بلغنا أنها کربلاء.(۱)

تکرر من النبی صلی الله علیه واله عقد تلک المجالس فی مسجده وفی غیره، وفی بعض المصادر أنه صلی الله علیه واله عقد تلک المجالس فی بیته مع أم سلمه، وأتحف النبی صلی الله علیه واله أم سلمه بمقدار قبضه من تربه کربلاء أو من قبر الحسین العه وأنبأها أن هذه التربه ستحم فی ساعه مقتل الحسین علیه السلام ومن المعروف أن أم سلمه احتفظت بتلک التربه إلی یوم عاشوراء وأنها تحولت إلی دم عبیط عندما قتل الحسین علیه السلام و کانت بعض تلک المجالس مع زوجاته الأخریات.

۱- رواه أحمد واللفظ له فی: المسند (۲۴۲/۳) و(۳/ ۲۶۵- بطریق آخر) وعنه سیر أعلام النبلاء (۳/۲۸۳) وإمتاع الأسماع (۱۲/ ۲۳۵) و(۱۴۳/۱۴)، ورواه أیضا عن أنس: مسند البزار (۳۰۶/۱۳) وعنه معجم الصحابه للبغوی (۱۲/۲)، مسند أبی یعلی (۱۲۹/۶)، صحیح ابن حبان (۱۴۲/۱۵) وعنه میزان الاعتدال (۱۳/۱)، المعجم الکبیر (۱۰۶/۳)، تاریخ دمشق (۱۸۹/۱۴ - بعده طرق)، دلائل النبوه للبیهقی (۴۶۹/۶)، تهذیب الکمال (۴۰۸/۶)، وأورده الألبانی فی السلسه الصحیحه (ح ۱۱۷۱)، ورواه عن أم سلمه: مسند ابن راهویه (۴/ ۱۳۰) وعنه المطالب العالیه (۱۶/۲۱۲)، وعنه إمتاع الأسماع (۱۲/ ۲۳۸)و(۱۴۶/۱۴)، مسند أحمد (۲۹۴/۶)، إتحاف الخیره (۷/ ۲۳۸ - وقال بسند صحیح)، الآحاد والمثانی (۳۴۲/۱)، شرف المصطفی (۳۴۶/۵)، المحن ص ۱۵۲ - ۱۵۳، تاریخ الرقه ص۹۸، المعجم الکبیر (۱۸۴/۳) و(۱۳۷/۳)، مستدرک الصحیحین (۴۴۰/۴)، دلائل النبوه للبیهقی (۴۷۰و۴۶۸/۶)، وبغیه الطلب (۲۵۹۷/۷)، وأورده ابن کثیر فی البدایه والنهایه (۹/ ۲۳۶) و (۵۷۰/۱۱)، والسیوطی فی الخصائص الکبری (۱۹۱/۲)،ورواه عن عائشه: المحن ص ۱۵۵، المعجم الکبیر (۱۰۷/۳)، المعجم الأوسط (۲۴۹/۶)، وعن زینب بنت جحش: المعجم الکبیر (۵۴/۲۴)، وانظر تاریخ دمشق(۱۹۱/۱۴) مجمع الزوائد (۱۸۶/۹ وما بعدها).

البكاء على الحسين من سنن النبى صلى الله عليه واله

إن الإكثار من عقد تلك المجالس الرثائيه وشد المسلمين إلى مصاب الحسين عليه السلام و مظلوميته هو نوع من السنن النبويه لتجديد رثاء الحسين وإقامه الحزن والمأتم عليه، فإذن هذا التكرار والاستمرار لإقامه العزاء على سيد الشهداء النه ليس من ابتداع الإماميه الإثناعشريه، بل هو سنه من النبى صلى الله عليه واله أمر بها وربى عليها بعض المسلمين، وقد كفى الأمينى رحمه الله الباحثين مؤنه التتبع لهذه المصادر، ولا يعنى هذا أن الأمينى قد توصل إلى كل ما فى كتب السنه.

مصادر السنه تنقل بكاء السماء على الحسين

يذكر ابن عساكر فى ترجمه الإمام الحسين عليه السلام بأسانيد متصله هذه المجالس التى عقدها النبى صلى الله عليه واله وهو يروى بأسانيد متصله واقعه الطف، ويروى بأسانيد متصله من طرق السنه احمرار السماء وإمطارها دمه، وأن جدران المدينه المنوره بل جدران العراق والعديد من البلدان الإسلاميه ومنها فلسطين كانت ملطخه بالدماء يوم عاشوراء، وقد بقيت هذه الحاله لعده شهور، بل يقول إن الناس عندما ينشرون ثيابهم للتجفيف كانت تصاب ببقع الدم، وكذلك روى بطرقه أن الأحجار عندما ترفع يوم عاشوراء برى تحتها الدم، ومن الواضح أن هذا فعل إلهى وسنه إلهيه تحث الناس على ندبه سيد الشهداء ورثائه.(١)

١- راجع تاريخ دمشق: ١/ ٢٢٠ وما بعدها، الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام

هذه الظاهره فی بریطانیا عام مقتل الحسین علیه السلام

بل قد طالعنا أخیره کتاب باللغه الإنجلیزیه اسمه: (ذی أنکل ساکسون کرونکل(۱) کتبه المؤلف سنه ۱۹۵۴، وهو یحوی الأحداث التاریخیه التی مرت بها الأمه البریطانیه منذ عهد المسیح علیه السلام فیذکر لکل سنه أحداثها، حتی یأتی علی ذکر أحداث سنه (۱۸۰) میلادیه، وهی تقابل سنه ۶۱ ه سنه شهاده الحسین علیه السلام، فیذکر المؤلف أن فی هذه السنه مطرت السماء

دما، وأصبح الناس فی بریطانیا فوجدوا أن ألبانهم وأزبادهم تحولت إلی دم(۲) هذا مع أن الکاتب لم یجد لهذه الظاهره تفسیره، وإنما کان یتکلم عن حادثه غریبه وقعت فی بریطانیا (۳)

البکاء علی الحسین سنه تشریعیه وسنه تکوینیه

بکاء الظواهر الکونیه علی سید الشهداء، فالبکاء علی سید الشهداء لیس سنه نبویه تشریعیه، فحسب بل هی سنه إلهیه و کونیه، وقد أشار الله إلی هذه السنه الإلهیه الکونیه فی سوره الدخان.

۱- ص: ۳۸، ۳۰، ۲ من کتاب (The Angle-Saxon Ghronical) وقد سجل الکتاب فی مکتبه (Every man's library) تحت رقم (۱۲۶).

۲- وإلیک نص العباره باللغه اللاتینیه: ۶۸۵. In this year in Britain it raned blood, and milk and butter were turned into blood.

۳- هذه الفقره نقلت من کتاب (الشعائر الحسینیه بین الأصاله والتجدید (ریاض الموسوی م: ۴۰۴).

البعض يقول ماذا يعنى أن تبكى السماء وتحزن؟ وهل للسماء وللأرض شعور؟، طبعا بلا ريب أن للأرض شعور وللسماء شعور، ولكن

نحن لا نستطيع أن ندرك ذلك كما قال تعالى: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا »(۱)، وعن الصادق (إن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف)(۲)

وقال الله تعالى فى سوره الدخان: «فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ »(۳)، وفى هذه الآيه ينفى الله سبحانه وتعالى أن السماء بكت عليهم، يعنى السماء من شأنها البكاء ولكنها لم تبك عليهم، ولو لم يكن من شأنها البكاء لما قال: فما بكت عليهم السماء والأرض، فلو قلنا أن الحجر لم يتزوج أو لم يأكل فسيكون هذا الكلام لا معنى له، لأن الحجر ليس من شأنه الزواج أو الأكل.

الأرض تبكى على المؤمن فكيف بسيد المؤمنين؟

نفى القرآن بكاء السماوات والأرض على قوم فرعون يدلل على ما ورد فى الروايات التى يرويها الفريقان: (أن الأرض لتبكى على المؤمن إذا مات أربعين صباحا) .(۴)

۱- الإسراء: ۴۴.

۲- الكافى ۶: ۳۰، الفقيه ۳: ۴۸۸ وعنهما الوسائل ۲۱: ۶۳۳، كمال الدين ۲: ۵۲۰.

۳- الدخان: ۲۹.

۴- أمالى الطوسى: ۵۳۵ وعنه البحار۸۶:۷۴ مجموعه ورام ۲: ۵۹، مكارم الأخلاق و ۲: ۳۷۳، مناقب ابن شهر آشوب ۲: ۳۴۶ وعنه البحار ۴۲: ۳۰۸، ومن طرق العامه رواه موقوفه عن ابن عباس: الزهد لابن المبارك: ۱۱۴، الزهد لوكيع ۱: ۳۰۹، مصنف ابن أبى شيبه ۱۹: ۲۴۴، تفسير الطبرى ۲۱: ۴۳، السنن الكبرى للنسائى ۱۰: ۴۰۲، شعب الإيمان ۴: ۵۶۰، وعن مجاهد: المجالسه وجواهر العلم ۴: ۶۴، العظمه ۵: ۱۷۱۹، حليه الأولياء ۳:۲۹۷ و ۸:۹۶

فکیف لا تبکی علی سید الشهداء وهو الحسین بن علی النت، فإذن بکاء السماء والأرض علی مصاب سید الشهداء سواء فی مصادر أهل السنه أو فی مصادر المسیحیین، کما ورد فی ذلک الکتاب الذی ذکرته من وجود الدم فی نفس السنه التی قتل فیها الحسین علیه السلام فی بریطانیا یدل علی وجود سنه إلهیه تکوینیه علی إقامه العزاء علی سید الشهداء علیه السلام، إذن البکاء علی سید الشهداء علیه السلام سنه إلهیه تکوینیه قبل أن تکون سنه نبویه تشریعیه.

موده أهل البیت لنا فی القرآن الکریم

نقرأ فی القرآن الکریم قوله تعالی: «ذَلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَی وَمَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَهً نَزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ »(۱) فموده أهل البیت ع وجه آخر نرید أن نتطرق إلیه ویتضمن عده مقدمات أو عناصر.

موده أهل البیت علیهم السلام فریضه من الفرائض القرآنیه قد عظمها الباری سبحانه وتعالی، وقد جعلها فریضه وفی عداد أصول الدین، ولیست من فروع الدین وهذا ما تدل علیه الآیه، فالآیه تقول: (قل لا أسألکم علیه أجرا)

۱- الشوری: ۲۳.

والضمير فی (علیه) إما یعود علی الدین أو یعود علی جهد النبی صلی الله علیه واله

سبب نزول الآیه

سبب النزول معروف ومتفق علیه بین الفریقین، وهو أن الأنصار أتوا

إلی النبی صلی الله علیه واله لیکافئوه علی هذه المشقه والجهد والعناء الذی یبذله فی تبلیغ الرساله وظاهر الآیه یقتضی ذلک، وأتوا بخیره أموالهم وبذلوها للنبی صلی الله علیه واله فنزلت هذه الآیه).(۱)

ضمیر(علیه فی هذه الآیه

قلنا أن ضمیر (علیه) فی الآیه إما یعود للدین أو یعود إلی جهد النبی صلی الله علیه واله، ومن الواضح أن جهد النبی صلی الله علیه واله فی تبلیغ الدین قیمته ترجع وتؤول إلی نفس الدین؛ لأن قیمه کل عمل بنتیجه ذلک العمل، فأنت إذا أردت أن تقیم عملا من الأعمال کعمل مهندس أو عمل طبیب أو عمل کهربائی فأی عمل من الأعمال إنما یثمن بنتیجه ذلک العمل، فنتیجه عمل النبی صلی الله علیه واله وجهده هو نفس الدین فسواء أرجعنا الضمیر إلی الدین أو إلی جهد النبی صلی الله علیه واله سیکون المعنی واحدا.

۱- ینظر تفسیر الآیه فی: تفسیر فرات: ۳۹۱، تفسیر القمی ۲: ۲۷۵، مجمع البیان ۹: ۴۴ تأویل الآیات الظاهره: ۵۳۱، البرهان ۴: ۸۱۹، تفسیر نور الثقلین ۴: ۵۷۷، تفسیر الصافی ۴: ۳۷۵، ومن طرق العامه انظر: تفسیر الطبری ۲۰: ۴۹۹، تفسیر الثعلبی ۸: ۳۱۰، تفسیر الثعالبی ۵: ۱۵۷، تفسیر الفخر الرازی ۲۷: ۵۶۴، تفسیر اللباب ۱۷: ۱۹۰، ورواه فی المعجم الأوسط ۶: ۴۹، المعجم الکبیر ۱۲: ۲۹.

موده الآل ليست من فروع الدين

إذا جعل الدين فى كفه وموده أهل البيت عليهم السلام فى كفه أخرى بمقتضى الأجره، والأجره والمؤاجره معارضه بموجبها يكون أحد العوضين مقابل العوض الآخر وأحدهما عدل الآخر، وإذا كان الدين أهم ما فيه أصول الدين والأمور الإعتقاديه، والدين ليس مقتصره على الفروع بل يتضمن الأصول الاعتقاديه، ولا يعقل أن تكون موده أهل البيت عليهم السلام من فروع الدين وهى التى وضعت فى كفه ووضع الدين بأجمعه فى كفه اخرى، حتى لو افترضنا أن موده أهل البيت عليهم السلام من فروع الدين فهل يعقل أن يقابل فرع من فروع الدين بأصول الدين ؟ بل لو افترضنا أن موده أهل البيت عليهم السلام من أركان فروع الدين هل يعقل أن يقابل ركن من أركان فروع الدين بأصول الدين؟ نعم لو كانت موده أهل البيت عليهم السلام من أصول الدين حينئذ يمكن أن تعادل بها أصول الدين.

الاتباع من لوازم الموده

وهذا التعبير القرآنى ليس من الغلو فى شىء، فكلمه (أجره) الوارده فى الآيه ليست من وضع الشيعه، وإنما هى نص قرآنى ثابت من كلام الله تعالى، والمقصود من الموده الولايه، والقرآن الكريم يقول أن الموده لها أحكام، ومن تلك الأحكام التى تبينها الآيات الكريمه هى الإتباع حيث يقول الله تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ »(1)، فبين تعالى أن الإتباع من لوازم المحبه فضلا

١- آل عمران: ٣١.

عن الموده؛ لأن الموده تمتاز بخصائص على المحبه، وهى أعلى درجه من المحبه، فإذا كان الاتباع من لوازم المحبه، فمن باب الأولى أن يكون

الاتباع من لوازم الموده أيضا.

المؤمن يفرح لفرح النبى صلى الله عليه واله

ورد فى سوره التوبه:«إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ »(۱)، هذه الآيه تبين أن مقتضى العداوه للنبى صلى الله عليه واله هى أن العدو يحزن ويستاء لفرح النبى ، ويفرح إذا أصابت النبى مصيبه، فمقتضى العداوه المعاكسه مع حاله النبى صلى الله عليه واله ، هذه الآيه تبين بالمفهوم أن مقتضى الموده تحتم على المؤمن أن يفرح الفرح النبى صلى الله عليه واله ويحزن لمصاب النبى صلى الله عليه واله، وتبيان هذا المعنى يتم بالدلاله الالتزاميه، وهى دلاله لغويه وعرفيه وأدبيه مقرره فى مناهج اللغه وأدب اللغه، فإذن هذه الآيه تدلل على أن مقتضى محبه النبى صلى الله عليه واله هو الفرح لفرحه والحزن لمصابه، أو مصاب أهل بيته، وبعباره أخرى فإن الأيه تبين مقتضى الموده، فإذا كان القرآن الكريم قد افترض فريضه عظيمه جعلها من الأصول الاعتقاديه، وهى موده أهل البيت عليهم السلام فيكون مقتضى موده أهل البيت عليهم السلام أننا نفرح لفرحهم ونحزن لمصابهم وهذا ما يتطابق مع قول الإمام الصادق عليه السلام (واختار لنا شيعه ينصرونا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنون الحزننا)(۲)

۱- التوبه: ۵۰.

۲- رواه عن الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام الخصال ۲: ۶۳۵ وعنه البحار ۱۰: ۱۱۴ و ۴۴: ۲۸۷ و ۱۷:۶۵ ، جامع الأخبار: ۵۰۸، تأويل الآيات ۲: ۶۶۷

فحينما نضم ما ورد فی الآیه (۵۰) من سوره التوبه مع ما ورد فی الآیه (۲۳) من سوره الشوری، وهی آیه الموده، یتبین أن مقتضی موده أهل البیت علیهم السلام هو الفرح لفرحهم والحزن لمصابهم، وهذا یدل علی أن القرآن الکریم یأمر بهذه السنه.

الموده لا تقبل الانقطاع الزمنی

الموده ومقتضیاتها لا تقبل الانقطاع الزمنی؛ لأنها من أصول الدین، وهل یمکن أن ینفصل الإنسان عن الاعتقاد بأصول الدین؟

وفی سوره آل عمران یقول تعالی: «إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَهٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَهٌ یَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ »(۱)، وهذه الآیه تقتضی تطابق الحاله بین المحب والمحبوب وبین الواد والمودود من حیث الفرح والحزن.

وخلاصه ما ذکرنا أن رثاء سید الشهداء علیه السلام یستند علی علی سنن ثلاث:

۱ سنه إلهیه کونیه.

۲ سنه نبویه تشریعیه.

۳- سنه قرآنیه.

۱- آل عمران: ۱۲۰.

الثانی: سنه الرثاء فی القرآن الکریم

محاور البحث:

*لا أدب الرثاء فی القرآن الکریم

* النموذج الأول: أصحاب الأخدود

* النموذج الثانی: قصه یوسف ویعقوب

* النموذج الثالث: قتل الأنبیاء فی القرآن الکریم

* النموذج الرابع: هابیل و قابیل

* النموذج الخامس: مظلومیه بنی إسرائیل

* النموذج السادس: الموؤده

*النموذج السابع: الشهداء

* النموذج الثامن: ناقه صالح

ص: ۳۱

الرثاء سنه قرآنيه

سنه الرثـاء موجوده فی القرآن الکریم فی مواطن کثیره ولیس فی موطن واحـد، الرثـاء والنـدبه وتصویر مسـرح الحـدث والحزن والمصاب عرض بأسلوب مهیج للأحاسیس والعواطف فی القرآن الکریم، أدب الرثاء أدب واسع، وهذا الأدب من الرثاء والحزن والمصیبه وتهییج العاطفه نشد المستمع إلی المبادئ التی یرمی إلیها الرائی والنادب.

المفسرون وادب الرثاء فی القرآن الکریم

من المؤسف أن المفسـرین من الفریقین لم یثیروا هذه اللفته القرآنیه، فالمفسرون یشیرون إلی أن هناک فی القرآن الکریم أدب وحکم وأمثـال وزجر ومواعظ وحکمه وتشـریع ومعارف، ولم یلتفتوا إلی ما تضـمن من أدب الرثاء والنـدبه والتعزیه، مع أنه باب واسع، فهناک آیات عدیده تتعرض للرثاء بإسلوب حزین، من حیث إثاره العاطفه والمعانی وتصویر مسرح الحدث وبیان الظلامه وبشاعتهـا. فلاـ بـد من أن یضم إلی کتب التفسـیر وعلوم القرآن بابـا جدیـدا وهو باب الرثاء والنـدبه، وقـد مارسه القرآن الکریم بأسمی صوره.

ص: ۳۳

نماذج من أدب الرثاء فی القرآن الکریم

سنتعرض لبعض الصور القرآنیه علی سبیل المثال لا علی سبیل الاستقصاء:

النموذج الأول: أصحاب الأخدود

فی سوره البروج یصور القرآن الکریم حادثه قتل و ظلامه أصحاب الأخدود المؤمنین الذین کانوا یسکنون الیمن . کما قیل - عندما حفرت لهم حفره کبیره، حیث خیر الکفار أصحاب الأخدود بین الکفر أو الحرق فی الأخدود إن رفضوا الکفر وثبتوا علی الإیمان برسالات السماء، وحفروا لهم حفره کبیره وأشعلوا النیران فیها لحرق هؤلاء المؤمنین.

القسم بمثابه توثیق الحدث

فی بدایه سوره البروج یبدأ الباری تعالی بالقسم، ونستفید من هذا الأمر أن علی الخطباء وخدام المنبر الحسینی أن یقتدوا بهذه الخطوات التی ینتهجها الله تعالی فیه کتابه، حیث بدأ أولا بتوثیق الحدث بالقسم الإلهی: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ »(۱)، إذن لا بد من إبراز الجانب النظری و الفکری ثم شد العاطفه إلی الفکر الصحیح الصادق، لا- أن تکون العاطفه عائمه وغیر مستنده إلی أصول فکریه، بل تکون عاطفه جیاشه مستنده إلی الأفکار الصائبه والعقائد الحقه.

۱- البروج: ۱.

الحياد حينما يكون سلبيه

أما الحياد فمرفوض فى بعض المواضع، حيث يتطلب الموقف نصره الحق، فلا ينبغى للإنسان أن يكون حياديه فى مثل هذه المواقف، نعم يكون الحياد مطلوبا عند خفاء الحق وعدم تمييز الصواب من الخطأ، أما إذا اتضح له الصواب والخطأ، فإن الحياد لن يكون حيادا مقبولا، بل لا بد من نصره الحق ورفض الباطل، وهنا يأتى دور العاطفه وإثارتها فى نصره الحق ورفض الباطل، قال أمير المؤمنين عليه السلام (العلم مقرون إلى العمل، فمن علم عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه)،(١)

والإنسان لا بد أن يوازن بين العلم والعمل.

الرثاء فى سوره البروج

«وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ *وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ*وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ »(٢) ثم يقول الله تعالى بأسلوب رثائى:«قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ »،(٣) وهو بمثابه قول الخطيب يرثى الحسين عليه السلام: (قتل الحسين عطشانا) أو قول دعبل الخزاعى

أفاطم لو خلت الحسين مجدلا

وقد مات عطشانا بشط فرات

١- الكافى ١: ۴۴، نهج البلاغه: ۵۳۹ وعنه البحار ٢: ٣۶، مشكاه الأنوار٣١٣:١، عده الداعى:٩۵]. والإنسان لا بد أن يوازن بين العلم والعمل.

٢- البروج: ٣-١.

٣- البروج: ۴.

إذن للطمت الخفاطم عنده

و أجريت دمع العين بالوجنات(۱)

فقوله تعالى: «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ » هذا رثاء قرآنى وندبه لبعض المؤمنين، ولم يكن هؤلاء المؤمنون أصفياء ولا أنبياء ولا لأولياء ولا حججا.

تصوير مسرح الحدث

ثم يصور الله تعالى مسرح الحدث فيقول: «النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ »،(۲) انظروا أيها الناس ماذا يلاقيه هؤلاء المؤمنون الأبرياء فى هذه النار المشتعله و المتوهجه، «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ *وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ »(۳)، القرآن الكريم يثير اللهفه والحسره فى قلوب الناس على هؤلاء المؤمنين المعذبين.

ما ننب هؤلاء المؤمنين؟

«وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» (۴)، القرآن الكريم يتعاطف مع هؤلاء المؤمنين ويقول لماذا يعذب هؤلاء وما ذنبهم؟ فهل الإيمان بالله جريمه يستحق المؤمن بها الإحراق؟ إذن القرآن يريد أن يصور لنا مدى حقانيه موقف هؤلاء المظلومين. ثم يقول: «الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ »(۵)

۱- ديوان دعبل، كشف الغمه ۲: ۳۲۲، البحار ۴۵: ۲۵۷ و۴۹: ۲۴۸، العوالم ۱۷: ۵۴۵.

۲- البروج: ۵.

۳- البروج: ۷.

۴- البروج: ۸

۵- البروج: ۹

تحديد الموقف من الظلم

القرآن الكريم يرشدنا إلى أن نتبرأ من الظالمين بعد أن تبرأ الله منهم:

«إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ »(۱)، القرآن الكريم لا يكتفى بأن تندب المظلوم و تتأثر بما حصل له من قساوه وبشاعه وفداحه وتعذيب وظلم، وفى هذه اللحظات العاطفيه يطلب منك أن تطهر نفسك من المبادئ السقيمه والمنحرفه من خلال البراءه ممن تجسدت فيهم تلك المبادئ السقيمه والمنحرفه، والقرآن الكريم لا يكتفى بقوله: «الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ »(۲) وإنما يزيد على ذلك بقوله: «إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ »(۳)، فالقرآن يهدد الظالمين ويتوعدهم بأن أفعالهم لن تمر بدون محاسبه وإنما سيتعرضون للبطش الشديد.

الندبه صباحا ومساء

إذن سوره البروج تمثل ندبه ورثاء قرآنيه لأصحاب الأخدود المظلومين الذين ثبتوا على مبادئهم وأعطوا البشريه هذا الدرس الكبير،

ونحن نقرأ القرآن فى كل أسبوع وفى كل ليله وفى شهر رمضان وفى بقيه الشهور، والقرآن يرثى المظلومين ويندبهم ويتفاعل معهم، والذى يرفض هذا الأمر فلن يتربى فى جو القرآن وفى مدرسه القرآن الكريم.

۱- البروج: ۱۰.

۲- البروج:۹.

۳- البروج:۱۳-۱۲.

ينبغى أن تكون تلاوه القرآن مناسبه لمضامينه

هناك فصل معتمد فى علوم القرآن الكريم وهو فصل التصوير البيانى، وهو أن تكون التلاوه متضمنه لجو الآيه، من الفرح أو الحزن أو الندبه، أو الشجاعه والحماسه وغير ذلك، فيكون اللحن مناسبا للمعنى الذى يتلوه القارئ، أما المقرئ الذى يقرأ بوتيره واحده قد لا يتفاعل معه السامع مقارنه مع من يراعى موضوع الآيه ويرتلها بالطور المناسب، وإن كان معنى الآيه ومضمونها هو الأهم، ولكن الترتيل له دوره أيضا.

النموذج الثانى: قصه يوسف ويعقوب

توثيق المصدر فى سوره يوسف عليه السلام

هنا أيضا يستخدم القرآن الكريم أسلوب الرثاء والندبه، وإظهار الحسره والتأسف، يقول تعالى فى آخر آيه من سوره يوسف:«لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِأُولِى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَهً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »(۱)، وهذا هو توثيق المصدر الذى ذكرناه فى سوره البروج فهناك توثيق المصدر عن طريق القسم، وهنا يؤكد الحدث، قوله تعالى: «مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ »(۲) وهذا ما أكدنا عليه وهو أن يتأكد الخطيب من صحه المصادر التى يرجع إليها.

۱- يوسف: ۱۱۱.

۲- يوسف: ۱۱۱.

ویشیر القرآن الکریم إلی نقطه مهمه وهی: إذا سمعتم قصه یعقوب ویوسف لا تقولوا هذا تاریخ مضی مع الأجیال السابقه ولا شأن لنا به، بل هی عبره لکم أیها المسلمون، وکذلک فی قوله تعالی: «لَقَدْ کَانَ فِی یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِینَ »(۱) ومن ضمن تلک الآیات ما کان من ندبه یعقوب لیوسف الذی لم یبلغ الحلم من حیث العمر.

تصویر مسرح الحدث فی سوره یوسف

أما تصویر مسرح الحدث فنراه فی قوله تعالی: «فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِی غَیَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ »(۲)، فقوله (أجمعوا بصور قساوه الحدث حیث تآمر الجمیع علی ذلک الصبی الصغیر، وهو یشبه ما یقوله الخطباء من تجمع سبعین ألفا علی الحسین علیه السلام حیث تتضح نساوه المعسکر المعادی، وکذلک قوله:

غیابه الجب) حیث لم یقل: أن یجعلوه فی الجب بل قال: (فی غیابه الجب) حیث ستکون هذه العباره أوقع فی النفس وأشد تأثیرا، «وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ »(۳)، «وَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَی عَلَی یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ »(۴)، انظروا إلی شده الحزن التی أصابت یعقوب علیه السلام وهو من الأنبیاء، والله تعالی یقول: (لقد کانت فی قصصهم عبره لأولی الألباب) فهذا الحدث لیس لشرائع الأنبیاء

۱- یوسف: ۷.

۲- یوسف: ۱۵.

۳- یوسف: ۱۵.

۴- یوسف: ۸۴

السابقین بل هو لشریعتنا نحن أیضا ومن هنا استفاد عده من الفقهاء من هذا المضمون أن الانشداد فی الحزن لنصره المظلوم إلی حد قد یوجب تلف الأعضاء لا یکون عملا محرما

یا اسفی علی یوسف

انظروا للتعبیر القرآنی: « یَا أَسَفَی عَلَی یُوسُفَ » والإمام علی علیه السلام یقول عندما هجم علی الأنبار وانتهبت النساء فی خدورهن: (ولقد بلغنی أن الرجل منهم کان یدخل علی المرأه المسلمه، والأخری المعاهده، فینتزع حجلها وقلبها، وقلائدها ورعثها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرین، ما نال رجلا منهم کلم، ولا أریق لهم دم، فلو أن امره مسلما مات بعد هذا أسفا ما کان به ملوما، بل کان به عندی جدیرا)(۱).

وهذه لیست مبالغه وإنما حقیقه نطق بها المعصوم علیهم السلام، ولذلک فإن جمهره کبیره من فقهاء أهل البیت علیهم السلام یقولون إن إحیاء شعائر الحسین ینبغی أن یستمر ولو استوجب ذلک المخاطره، ولیست هذه من العواطف غیر العقلانیه، بل یدل علی أهمیه دوام و بقاء الشعائر الحسینیه فی جمیع الأحوال والظروف وإنما المقصود أن هذا الهیاج المتفاعل الصادق یجب أن یبقی

۱- الکافی : ۴، دعائم الإسلام ۱: ۳۹۰، معانی الأخبار: ۳۱۰، نهج البلاغه: ۶۹ وعنه البحار ۳۴: ۶۴، جواهر المطالب ۱: ۳۲۲.

الاهتمام بزياره الحسين فی أشد الظروف

يأمر الإمام الهادی عليه السلام بزياره الحسين عليه السلام فی أيام المتوكل العباسی؛ لأن هذا المعلم أريد له أن يبقى وهو نور لا يخمد، و كما قالت عقيله الطالبيين زينب فی خطبتها ليزيد بن معاويه: (اسع سعيك وناصب جهدك فو الله لا تمحوا ذكرنا ولا تميت وحينا)(۱)، ومن ثم أريد لهذا المعلم أن يبقى حتى لو كلف بقاؤه تقديم التضحيات.

معنى (ابيضت) و(حرضا) و(بثى)

قال تعالى: «وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ »(۲)، وابيضت عيناه من الحزن أی عميت، وهذه هی الندبه الأخرى فی القرآن الكريم حيث يندب يعقوب يوسف بأشد ما يكون من الندبه إلى درجه العمى، ومما يدلل على أن يعقوب عليه السلام لديه بكاء رتيب و مستمر ومتواصل على يوسف عليه السلام قوله تعالى على لسان أبناء يعقوب: «قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ »(۳)، وهذه الندبه نتلوها ليلا ونهارا من خلال تلاوه القرآن الكريم،

فلماذا لا نستسيغ ندبه سيد الشهداء عليه السلام سبط الرسول؟ وكلمه حرض على وزن (مرض) بمعنى الشیء الفاسد والمؤلم، والمقصود به هنا هو المريض

۱- بلاغات النساء: ۳۵، مقتل الحسين للخوارزمی، التذكره الحمدونيه ۶: ۲۶۴، نثر الدر ۴: ۱۹، الملهوف: ۲۱۸، البحار ۴۵: ۱۳۴ ، العوالم ۱۷: ۴۳۵.

۲- يوسف: ۸۴

۳- يوسف: ۸۵

الذی ضعف جسمه وصار مشرفا علی الموت، قال تعالی علی لسان یعقوب:

«قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ »(۱) وکلمه بثی تعنی الحزن الشدید ولیس الحزن العادی، والحزن الشدید هو الجزع، وهذا الجزع تمثل فی (أشکو بثی وحزنی إلی الله) فلیس هو رفضا القضاء الله وسخطأ لحکم الله، وإنما هو تذمره ورفضا لما یفعله الظالمون تجاه المظلومین وهو انشداد إلی الله، وذلک ما رأیناه عند العقیله زینب عندما قال لها الطاغوت: «کیف رأیت صنع الله فی أخیک الحسین؟، قالت:

ما رأیت إلا جمیلا(۲)

النموذج الثالث: قتل الأنبیاء فی القرآن الکریم

ندب القرآن الکریم قتل أنبیاء بنی إسرائیل واستنکر علی قاتلیهم فی تسع مواضع، منها قوله تعالی: « قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ »(۳)، وهذا ما یشابه تساؤل السیده زینب علی: (أمن العدل یا بن الطلقاء تخدیرک نساءک وحرائرک وسبیک بنات رسول الله...)(۴) وطبیعه الرثاء یشدک للمظلوم ویجعلک تبغض الظالم.

۱- یوسف: ۸۶

۲- مقتل الحسین للخوارزمی، الکامل فی التاریخ ۴: ۸۱ الملهوف: ۲۰۱، مثیر الأحزان: ۹۰، البحار ۴۵: ۱۱۵، العوالم ۱۷: ۳۷۳، وانظر مقتل الحسین لأبی مخنف: ۲۰۵، تاریخ الطبری ۵: ۴۵۷، إعلام الوری ۱: ۴۷۱، کشف الغمه ۲: ۲۷۵، تذکره الخواص، نهایه الأرب ۲۰: ۴۶۵

۳- البقره: ۹۱.

۴- من أخبار الحوراء زینب، مرکز المصطفی صلی الله علیه واله صفحه جمهره العرب

وكذلك قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »(۱) فالقرآن يتعاطف مع هؤلاء المظلومين، ويتوعد الظالمين بالعذاب الأليم، ولم يكن القرآن حياديا فى هذه المسأله، وإنما كان واضحا فى نصره المظلوم ورفض الظالم.

النموذج الرابع: هابيل وقابيل

قال تعالى: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ *لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ *إِنِّى أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ *فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ *فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِىَ سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ *مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ »(۲)

۱- آل عمران: ۲۱.

۲- المائده:۲۷-۳۲

موقف القرآن الكريم من هابيل وقابيل

يصور القرآن الكريم مدى نبل وصفاء هابيل ومدى ظلمانيه وظلم قابيل، القرآن الكريم يريد أن يربى الناس على هذا الأسلوب أى يدفعك

القرآن للصفاء والطهر ويبعدك عن الظلم والظلمانيه والرذيله، حيث يقول تعالى على لسان هابيل: «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ »(۱)، وهو يشابه قول الحسين عليه السلام إنى أكره أن أبدأهم بقتال)(۲). («فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ »(۳)، وهذا الكلام يتجه للتهييج العاطفى فى نصره المظلوم وهو

هابيل والإنكار على الظالم وهو قابيل)

النموذج الخامس: مظلوميه بنى إسرائيل

بين القرآن الكريم ظلامه بنى إسرائيل فى مواطن عديده كقوله تعالى: «وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ »(۴)

۱- المائده: ۲۸.

۲- الإرشاد ۲: ۹۶ وعنه البحار ۴۵: ۵ والعوالم ۱۷: ۲۴۷ ومستدرك الوسائل ۱۱: ۸۰ إعلام الورى ۱: ۴۵۸، الأخبار الطوال: ۲۵۲، وانظر: مقتل الحسين لأبى مخنف: ۱۱۶، تاريخ الطبرى ۵:۴۲۴، أنساب الأشراف ۳: ۱۸۸، المنتظم : ۳۳۹، جواهر المطالب ۲: ۲۸۵.

۳- المائده: ۳۰.

۴- الأعراف: ۱۶۱.

النموذج السادس: الموؤده

يقول تعالى: «وَإِذَا الْمَوْءُودَهُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ »(۱) مع أن هذا وقع فى زمن الجاهليه، ومع ذلك القرآن يطالب بموقف تجاه الظالم.

النموذج السابع: الشهداء

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ »(۲)، وهذه تسليه للذين فقدوا الشهداء، ومن المعلوم أن التسليه من أنواع الرثاء.

النموذج الثامن: ناقه صالح

قال تعالى: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَهَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَافَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا »(۳)، الله سبحانه وتعالى أنزل عقابه على قوم ثمود، والبعض لا يصدق أن تبكى السماء دما، مع أن المصادر السنيه ذكرت ذلك، ولم الاستغراب والله أنزل العذاب على ثمود بسبب قتل ناقه، فكيف لا تبكى السماء دما على سيد شباب أهل الجنه سبط رسول الله. لا يكفى الإنسان أن يقف إلى صف المظلوم بل لا بد له من استنكار فعل الظالمين وإلا فإنه سيذوب فى تلك القيم الفاسده.

۱- التكوير: ۸-۹

۲- آل عمران: ۱۶۹

۳- الشمس:۱۱-۱۵

الثالث: احياء الشعائر الحسينيه

محاور البحث:

* إحياء الشعائر الحسينيه

* مصاديق الشعيره الدينيه

* تطبيق على المولد النبوى

* تجديد الأساليب فى إحياء الشعيره

* دور المعنى اللغوى فى فهم النص الشرعى

*الفرح لفرح آل البيت والحزن لحزنهم

* رجحان تعظيم من عظمه الله

ص: ۴۷

إحياء الشعائر الحسينيه

إن إحياء الشعائر الحسينيه التى هى من الشعائر الدينيه التى ورد الحث عليها متواتره من طرق الفريقين أمر لاشك فى مشروعيته، قال تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »(۱) والآيه الكريمه لا تختص بالشعائر التى قد تعبدنا الله تعالى بها لكونها شعيره؛ وذلك لأن كل عمل ورد فى الشريعه، إذا لم يكن موضوعه قد عين وحدد من قبل الشرع فإن المتعارف لدى علماء الفقه والأصول - كمنشا قانونى شرعى - أن يحمل على معناه اللغوى.

الشعائر الدينيه لا تقتصر على شعائر الحج

وهنا فى الآيه الكريمه قد أضيفت كلمه شعيره وجمعها (شعائر) أضيفت إلى الله تعالى، حيث أن معنى الشعيره العلامه والدلاله، فهذا العنوان الذى أخذ من الآيه أضيف إلى الله تعالى فكل ما يكون معلما دينيا يؤهله ذلك لأن يكون شعيره دينيه، وإلا فالآيه ليست مختصه بشعائر الحج مع أنها وارده فى سوره الحج وتتكلم عن موضوع يتعلق بالحج.

۱- الحج: ۳۲.

مصاديق الشعيره الدينيه

الـدعوى فى الشـعيره أنهـا حقيقه شـرعيه، ولاـ بـد فيهـا من التعبـد، هو خلاـف ما يـذهب إليه فقهاء كل الفرق الإسـلاميه وعلماء الأصول، فإن هناك ما يسمى الحقيقه اللغويه للحقيقه الشرعيه، ومقصودهم من الحقيقه الشرعيه ذلك المعنى الذى أنشأه الشارع بتحديد وترتيب أجزاء معينه فى أمر معين كما فى الصلاه التى لها معنى خاص بها، حدده الشارع وتعبد المكلفين به، وإذا لم يرد التعبـد فى أمر معين ولم برتب حكمه من الأحكـام عليها، فحينئـذ يبقى المعنى على حاله، فإذا كان الحال كـذلك فأى مصـداق يكون مؤهلاـ الأـن يكون من شـعائر الله إضـافه لتلـك المصـاديق التى جعلها الله كشـعائر، ومن الطبيعى أنه يجب أن تكون هـذه الشـعيره مبـاحه أو راجحه شـرعا، وليس من المعقول أن يكون هـذا العمـل المراد اعتبـاره شـعيره عملاـ محرما شـرعا؛ لأنه العمل المحرم يرفضه الشرع، ولا يصلح أن يكون علامه للدين باعتبار أن الشعيره علامه.

تطبيق على المولد النبوى

إذن التحديد الموضوعى والقانونى لأى مصداق من مصاديق الشـعائر أن يكون موضوعا مباحا فى نفسه، ولذلك لم يتحرج أحد من فقهاء

المـذاهب الإسـلاميه – عـدا الشاذ النادر منهم – من اعتبار إحياء المولد النبوى المبارك أمرا حسـنا وإيجابيا رغم أنه لم يرد على إحيائه بصوره خاصه دليل من الشـرع، إلا أن المـذاهب الأربعه فضـلا عن مـذهب الإماميه لم تتحرج من الإحتفال بهذه المناسـبه الكريمه؛ لأن الإحتفال بمولد النبى صلى الله عليه واله يحمل فى

طیـاته التکریم والتبجیل والتعظیم للنبی محمـد صـلی الله علیه واله، وهـذا الاحتفال یعتبر تعظیما للـدین ویکون مولـده شـعیره من الشعائر الدینیه.

تجدید الأسالیب فی إحیاء الشعائر

إذن فی الشـعائر الدینیه لا یرد الإعتراض علی اسـتحداث أسالیب جدیده لإحیاء الدین باعتبارها بدعه، وکل بدعه ضلاله، البدعه إنما تکون

فی ما لم یرخص به الشارع المقـدس، وذلک لأن الشـعائر الـدینیه لم تکن محدده بمصداق معین بحیث لا تنطبق علی غیره، نعم هناک بعض العبادات محدده کالصـلاه حیث حدد الشارع بدایتها بالتکبیر، ونهایتها بالتسلیم، وثلثها الرکوع، وثلثها السجود، ولها کیفیه معینه، أما إذا لم یحدد الشارع کیفیه معینه فیستساغ إحیاء الشعیره بشرط کونها مباحه أو راجحه.

للمعنی اللغوی دور مهم فی فهم النص الشرعی

فی قوله تعـالی: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ »(۱)، هـذا نص شـرعی، ولا یعنی هذا النص أن البیع قد اسـتجد معناه وحمل معنی معینه بل معناه هو المعنی اللغوی، أی نحمله علی ما یفهمه عرف العقلاء، وأن الشارع لم یردع عن هـذا المعنی اللغوی، وهذا دأب حتی أولئک الـذین یحکمون بالبـدعه علی کل ما اسـتجد من الشـعائر الدینیه والطقوس والمراسم الدینیه فی إحیاء وتشـیید معان دینیه سامیه، حتی أولئـک یعتمـدون فی فهم النص فی أبواب الفقه علی المعنی اللغوی الوارد فیه إلاـ إذا تنـاقض هـذا الفهم اللغوی للنص مع معنی من المعانی التعبدیه الشرعیه.

۱- البقره: ۲۷۵.

العلامات والإعلانات تدل على أمور معينه، كما لو رأينا إعلانا مكتوب عليه (عياده) فإن هذا الإعلان دليل على وجود طبيب وأجهزه طبيه

تمثل العياده، كذلك الدين له علامات وشعائر فقد تكون هذه الشعائر محدده من قبل الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَهَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا »(۱) وتحديد الشارع لبعض مصاديق الشعائر لا يعنى رفضه للمصاديق الأخرى التى لم يحددها.

الفرح لفرح اهل البيت والحزن لحزنهم من مصاديق مودتهم.

كلامنا هذا لا يعنى أنه لم يرد من الشرع شىء فى الحث على إحياء الشعائر الحسينيه، فالآيه الكريمه التى تقول: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبَى »(۲)، الموده تفيد أن الفرح لفرح المودود الذين هم آل محمد صلى الله عليه واله والحزن لحزنهم أمر لا بد منه لتحقيق هذه الموده، وذلك لأن الموده أرقى وأعلى وأشد من المحبه، ويشترط فى الموده صدق الحب من المحب للمحبوب، وكذلك الموده تتضمن موضوع إبراز المحبه وإظهارها ومن هذا المنطلق نحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم لكى نحقق مفهوم

الموده.

۱- البقره: ۱۵۸.

۲- الشورى: ۲۳.

تعظیم من عظمه الله أمر راجح فی الدین

ونفس هذه الآیه تدل علی أن إحیاء ذکری عاشوراء هی من الشعائر الدینیه؛ لأن هذا الأمر أمر راجح فی الدین، وقد ورد فی کتب العامه متواترا: الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنه)(۱)، ما حصل علیه أهل البیت هیم

ص: ۵۳

۱- رواه عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مصنف ابن أبی شیبه ۱۷: ۱۶۱، مسند البزر ۲: ۱۰۲، المعجم الکبیر ۳: ۳۶- بعده طرق، تاریخ دمشق ۱۳: ۲۰۹ و ۲۷: ۳۹۹ و ۱۱۳:۷۰، شرح مذاهب أهل السنه: ۲۷۶، فضائل الخلفاء: ۱۱۹، تاریخ بغداد ۲: ۵۷۸ و ۱۳: ۴۴۳، تاریخ دمشق ۱۳: ۲۰۸ - ۲۰۹، ۱۴: ۱۳۰ - ۱۳۱، وعن الإمام الحسن علیه السلام: المعجم الأوسط ۱: ۱۱۷، تاریخ بغداد ۴۶۸:۱ء، وعن عمر: المعجم الکبیر ۳: ۳۵، تاریخ دمشق ۱۴: ۱۳۲، وعن أبی سعید الخدری: مسند الحارث (ص ۲۹۷ - بغیه الباحث)، مصنف ابن أبی شیبه ۱۷: ۱۵۸، مسند أحمد (۳/۳ ۱۰۹۹۹ و ۶۲ ح ۱۱۵۹۴ و ۶۴ ح۱۱۶۱۸ و ۸۳ح۱۱۷۷)، فضائل الصحابه (۱۳۶۰ و۱۳۶۸ و ۱۳۸۴)، سنن النسائی الکبری (۷/ ۳۱۸ و۴۵۵ و ۴۶۰ - بعده طرق)، سنن الترمذی (۶/ ۱۱۷ - ح۳۷۶۸، المعرفه والتاریخ ۲: ۶۴۴، تاریخ ابن أبی خیثمه ۲: ۶۲۵ و ۴: ۳۸۵، مسند أبی یعلی (۲/ ۳۹۵)، شرح مشکل الآثار (۵/ ۲۲۱)، صحیح ابن حبان (۴۱۲/۱۵)، مستدرک الصحیحین (۲/ ۱۸۲)، المعجم الکبیر (۳۸/۳)وما بعدها بسته طرق)، المعجم الأوسط (۲/ ۳۴۷) و(۱۰/۶)،الشریعه (۵/ ۲۱۴۳ - ۲۱۴۴ - بعده طرق)، الأحادیث المختاره (۱۶/۱)، جزء الألف دینار ص ۱۴۷، فوائد الدقاق: ۱۱، مستدرک الصحیحین ۳: ۱۸۲، أمالی ابن بشران ۱: ۳۲۴، حلیه الأولیاء ۵: ۷۱، ذکر أخبار أصبهان ۲: ۳۴۳، معرفه الصحابه لأبی نعیم ۲: ۶۵۵، فضائل الخلفاء لأبی نعیم ص۱۱۸، تاریخ بغداد ۵: ۳۳۸ و ۱۲: ۳۷۸، شرح السنه للبغوی ۱۴: ۱۳۸، تاریخ دمشق (۱۳/ ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۴۰۲) و(۱۳۶ و ۱۳۵/۱۴) و(۱۹۱ /۶۴و ۱۹۲) و (۷۲/ ۳۴۳)، التبصره لابن الجوزی ۲: ۷، أسد الغابه ۲:۱۲، تهذیب الکمال ۷: ۱۱۰، تاریخ الإسلام، سیر أعلام النبلاء ۶۳:۵، وعن حذیفه الیمان: مصنف ابن أبی شیبه ۱۷: ۱۵۹، مسند أحمد۳۹۲:۵ ح ۲۳۳۳۰، فضائل الصحابه ح ۱۴۰۶، المعجم الأوسط ۶: ۲۳۸، المعجم الکبیر ۳:۳۷ - ۳۸ - بأکثر من طریق، الأفراد لابن شاهین ص ۲۹۱، مستدرک الصحیحین ۳: ۴۲۹، حلیه الأولیاء ۴: ۱۹۰، دلائل النبوه للبیهقی ۷: ۷۸، معرفه الصحابه ۶: ۳۴۸۶، تاریخ بغداد ۷: ۳۹۹ و۱۱: ۴۹۸، تلخبه المتاشبه ۲: ۱۰۲، تاریخ دمشق ۱۲: ۲۶۹ و ۱۳: ۲۰۷ - ۲۰۸ - بعده طرق، و۱۴: ۱۳۴ و ۳۴: ۴۴۷، وعن جابر بن عبد الله: المعجم الکبیر (۳۹:۳ - ح۲۶۱۶)، الشریعه (۵/۲۱۴۱)، تاریخ دمشق (۲۰۹/۱۳ و ۲۱۰) و (۱۳۷/۱۴)، إتحاف الخیره ۷: ۲۳۳، وعن ابن عباس: الشریعه (۴/ ۲۱۴۱)، تاریخ دمشق ۱۴: ۱۳۷، وعن ابن مسعد: معجم ابن المقرئ ح۷۷۸، مستدرک الصحیحین ۳: ۱۸۲، حلیه الأولیاء ۵: ۵۸، تاریخ دمشق ۱۴: ۱۳۳، وعن أنس بن مالک: أمالی ابن سمعون ص ۲۲، معرفه الصحابه (۲/ ۶۶۵)، تاریخ دمشق(۱۳/ ۲۱۱) و (۱۳۷/۱۴) و (۴۲/ ۳۰۴) و(۶۴/ ۱۹۲) وعن ابن عمر: سنن ابن ماجه ح ۱۱۸، معجم ابن الأعرابی ۳: ۱۰۷۹ح۲۳۲۷، الشریعه للآجری (۵/ ۲۱۴۲)، مستدرک الصحیحین ۳: ۱۸۲، تاریخ دمشق ۱۳: ۲۰۹، وعن أبی هریره: السنن الکبری للنسائی: ۷: ۴۵۵-۴۵۶ ، المعجم الکبیر ۳ :۳۷ - بطریقین، معرفه الصحابه ۲: ۶۵۵، تهذیب الکمال ۲۶: ۲۹۱ وعن البراء بن عازب: المعجم الأوسط ۴: ۳۲۵، وعن أسامه بن زید: المعجم الأوسط ۵: ۲۴۳، وعن قره المزنی: المعجم الکبیر ۳: ۴۰، وعن أسامه بن زید: المعجم الأوسط ۵: ۲۴۳، المعجم الکبیر ۳: ۳۹، وعن مالک اللیثی: تاریخ جرجان: ۳۹۵، المعجم الکبیر۱۹: ۲۹۲، تاریخ دمشق ۱۴: ۱۳۴، وعن جهم البلوی: معجم الصحابه لابن قانع ۱: ۱۴۳،

وعن بريد الأسلمى: تاريخ دمشق ١٣: ٢١٠ وعن حبيب البلوى: تاريخ دمشق ٦۴: ٣۵، وعن عبد الرحمن بن سابط القرشى: المحن: ١۵٩، وعن مسلم بن يسار: الشريعه (۵/ ٢١٣٨)، (وأنهما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه واله) [روى عن أبى أيوب الأنصارى: المعجم الكبير ۴: ١۵۶، تاريخ دمشق ١۴: ١٣٠، وعن ابن عمر: صحيح البخارى٨:٧ح٣۵۴٣ وح٠۵۶۴٨، سنن الترمذى ١١٩:۶، مسند الطيالسى ۴٣۶:۶٧۵ و١١۴ح ۵٩۴٠ و ١۵٣ ح۶۴٠۶، فضائل الصحابه ح ١٣٩٠، الأدب المفرد ١: ۴٨ ح ٨۵ العيال لابن أبى الدنيا ١: ٣٨٧، مسند البزار٩ : ١١١ و ١٢: ٣١٣، السنن الكبرى للنسائى٧ :۴۶١ ، خصائص أمير المؤمنين: ١۵٠، مسند أبى يعلى ١٠: ١٠۶، صحيح ابن حبان ١۵: ۴٢۶، معجم الطبرانى ٣ :١٢٧، الشريعه للآجرى (۵/ ٢١۵۵ - ٢١۵۶)، حليه الأولياء ۵:٧٠ - ٧١ و ٧: ١۶۵، معرفه الصحابه ٢: ۶۵۵ و ۶۶٣ و ۶۶٣، المدخل إلى السنن ١: ١٣٠، الطيوريات ١: ٣۶، شرح السنه ١۴: ١٣٧، تاريخ دمشق ١۴: ١٢٩ - بعده طرق، التبصره لابن الجوزى ٢: ١٢، أسد الغابه ٢: ٢٠، مشيخه أبى بكر المقدسى ح۶٣، وعن عتبه بن غزوان: معجم الصحابه لابن قانع ٢: ٢۶۵، وعن أبى بكره نقيع الثقفى: مسند أحمد۵ : ۵١ ح٢٠۵١۶، الشريعه (۵/ ٢١۵٧)، وعن سعد بن مالك: مسند البزار ٣: ٢٨۶، معرفه الصحابه لأبى نعيم ٢: ۶۶٣، وعن يعلى التميمى: تاريخ دمشق ١٣: ٢١٣.

من مقامات عاليه فی القرآن کما هو شأن آیه المباهله وآیه المووده وآیه التطهیر وسوره الدهر وغیرها، فیجب تعظیمهم وتبجیلهم؛ لأن لهم ذلک المکان العالی الذی لا بد للإنسان المؤمن أن یتعاطی معه بما یلیق به. وقد ورد فی کتب العامه أن مخلوقات الله کالسماء والأرض(۱) ، والملائکه قد بکت علی الحسین علیه السلام، وهذا ما لا یترک للمشککین منفذا للتشکیک فی شرعیه إحیاء ذکری الحسین علیه السلام. وقد ذکر الشیخ جعفر آل

۱- ینظر: طبقات ابن سعد (ترجمه الإمام الحسین علیه السلام ص ۹۰)، الثقات لابن حبان (۵/ ۴۸۷)، دلائل النبوه للبیهقی (۶/ ۴۷۱)، تاریخ دمشق المصدر السابق، تهذیب الکمال المصدر السابق، التذکره الحمدونیه (۹/ ۲۴۵)، الصواعق المحرقه (۲/۵۶۹)، ذخائر العقبی (۲/ ۱۵۲)، الخصائص الکبری (۱۹۱/۲)، المحاضرات والمحاورات ص۷۹، إمتاع الأسماع (۲۴۱/۱۲) و(۱۴/ ۱۴۹)، سبل الهدی (۱۱/ ۸۰)، الاتحان بحب الأشراف ص۲۶]. وکل حجر ومدر اروی هذا المعنی عن الزهری: راجع المحن ص۱۵۳، مستدرک الحاکم (م۳ /۱۴۴)، المعجم الکبیر (۳/ ۱۱۳ ,۱۱۹)، دلائل النبوه للبیهقی (۶/ ۴۷۱)، سیر أعلام النبلاء (۳/ ۳۱۴)، وأیضا راجع: طبقات ابن سعد (ترجمه الإمام الحسین علیه السلام ص ۹۰)، تاریخ دمشق (۱۴/ ۲۲۹ - بعده طرق).

كاشف الغطاء أن مشاهدهم وقبورهم قد شعرت من قبل الرسول صلى الله عليه واله حيث قد ورد عن طرق العامه فضلا عن طرق الخاصه الحث على زيارتهم وإعمار قبورهم وما شابه ذلك مما يدل على رغبه الشارع فى إشاده هذا البنيان كمعلم الدين، إذن كون هذه الشعيره من الشعائر العظيمه للدين أمر مسلم به.

أهل البيت عليهم السلام بينوا بعض مصاديق الشعائر

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

ولنا أن نتساءل عن كيفيه اختيار الشعائر المناسبه؟

ذكرنا أن: الشرط الأول فى الشعائر الدينيه - فضلا عن الشعائر الحسينيه - أن تكون هذه الشعائر عملا مباحا، وهذا أمر جلى واضح. وقد مر علينا أن الشعائر تعنى العلامات لمعنى دينى معين. فى روايات أهل البيت عليهم السلام قد محدد المعنى الذى يجب أن تكون

الشعائر الحسينيه داله عليه، وقد جمع الحر العاملى فى كتاب وسائل الشيعه قسم كتاب الحج روايات تتحدث عن الزياره، مبوبه ومن الباب السابع والثلاثين إلى ما بعد الباب السبعين خصها صاحب الوسائل للشعائر الحسينيه.

والشعائر الحسينيه لها عده وجوه:

الوجه الأول: هو الحزن والجزع والتفجع والبكاء.

والوجه الثانی: هو الحماس وإثاره المشاعر وتأجیج العواطف والفداء والتضحیه والإستبسال والشجاعه.

والحماس علی أنواع، فقد یکون حماسا متصلا باللعب واللهو والحرص والطمع، وقد یکون متصلا بالعمل والجد، وقد یتصل الحماس

بأمور دنیویه، ولکن الحماس فی الشعائر الحسینیه أمر مختلف لأنه یتصل بالحزن علی سید الشهداء علیه السلام والوجه الثالث: هو وجه المبادئ والقیم النبیله التی استشهد من أجلها الإمام الحسین علیه السلام، ومن المعروف أن الإمام الحسین علیه السلام هو أکثر إمام من الأئمه المعصومین ورد الحث علی زیارته، وهذه الزیارات المأثوره تشد الزائر إلی المعانی التی من أجلها استشهد الحسین علیه السلام (لم تنجسک الجاهلیه بأنجاسها ولم تلبسک من مدلهمات ثیابها، وأشهد أنک من دعائم الدین وأرکان المؤمنین)(۱)، وقد ورد من آداب الزیاره للحسین أن لا یملأ الزائر بطنه بالطعام والشراب بل یکون جائعا وعطشانه(۲) لکی یعیش أجواء استشهاد الحسین الطلیعه المقتول عطشانا"، قال أبو عبد الله علیه السلام لأحد أصحابه: (تأتون قبر أبی عبد الله علیه السلام قال قلت: نعم، قال تتخذون لذلک سفره؟ قال: قلت: نعم، قال أما لو أتیتم قبور آبائکم وأمهاتکم لم تفعلوا ذلک)(۳). باعتبار

۱- ورد هذا النص فی أکثر من زیاره له علیه السلام راجع: تهذیب الأحکام ۶: ۱۱۴، مصباح المتهجد: ۷۲۱ و ۷۸۹ ، المزار لابن المشهدی: ۴۲۲ و ۴۳۱ و ۵۱۵ ، إقبال الأعمال ۳: ۱۰۳ و ۱۲۹، مزار الشهید: ۱۲۴ و ۱۵۷ و ۱۸۷، البلد الأمین: ۲۸۷، مصباح الکعفمی ۴۸۹ و ۵۰۱ ، البحار ۹۸: ۲۰۰ و ۲۰۹ و ۳۳۱ و ۳۵۲

۲- انظر الأحادیث بهذا المعنی فی المصادر التالیه.

۳- الفقیه ۲: ۲۸۱ وعنه الأمان: ۵۶کامل الزیارات: ۲۴۹ وعنه مستدرک الوسائل ۱۰: ۳۴۸، ثواب الأعمال: ۱۱۵ وعنه البحار ۹۸:۱۴۱

أن تهادی الحلوی لا یناسب أجواء المصیبه والحزن.

فلتکن عاشوراء خالیه من مظاهر الفرح

ذکر الشیخ المفید أنه یستحب فی یوم العاشر للمؤمن أن لا یلتذ بالطعام والشراب ولا یتزین بزینه، ولا تکون حالته الظاهره حاله فرح بل

حاله حزن ومصاب،(۱) وقد نقل عن بعض الفقهاء الإمامیه أنهم کانوا لا یتناولون الفواکه فی أیام عاشوراء، باعتبارها مظهرا من مظاهر التلذذ، وکان الأئمه علیهم السلام تبدو علیهم علامات الحزن بمجرد دخول شهر المحرم الحرام.(۲)

۱- المقنعه: ۳۷

۲- انظر ما روی عن الرضا فی أمالی الصدوق: ۱۲۸ وعنه الوسائل ۱۴: ۵۰۴ والبحار ۴۴:.۲۸۳

الرابع: البكاء و علاج ظاهره الإرهاب و القسوه

محاور البحث:

* أركان الشعيره الحسينيه

* الشعيره وأهداف الثوره الحسينيه

* تطبيق أهداف الحسين عليه السلام على الواقع

* هل البكاء ظاهره سلبيه؟

* البكاء علاج لأمراض الروح

* القرآن الكريم يثنى على البكائين

* البكاء يقرب الإنسان إلى الفضائل

* هل الإرهاب مرادف للصلابه؟

* المراحل التى تستند إليها القضايا القانونيه

* الحسين عليه السلام والأصول الأخلاقيه

أركان الشعيره الحسينيه

الروايات المتواتره عن أهل البيت عليهم السلام تفيد أن الشعيره الحسينيه

يجب أن تقوم بثلاثه أركان:

الركن الأول: تضمن معنى الحزن والمصاب والتفجع

الركن الثانى: الحماس والعاطفه الجياشه

الركن الثالث: المبادئ والقيم النبيله التى رسمها الحسين عليه السلام فى نهضته

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

الشعيره وأهداف الثوره الحسينيه

إن من الضـرورى كون الشـعيره الحسينيه داله على المعانى والفضائل والقيم النبيله والأهداف الإصلاحيه التى كانت تمثل منعطفا مهمـا فى التاريـخ الإسـلامى، وحيث أن أهـل البيت عليهم السـلام هم العـدل الثـانى الـذين أمرنا بالتمسك به، فلا بـد 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.

يجب تطبيق مواقف واهداف الإمام الحسين على الواقع

ويجب علينا أن نجعل الشعيره الحسينيه التى تتخذ من ثوره الحسين عليه السلام وأهدافه محوره وقطبا و منهلا ننهل منه الحلول لقضايانا الراهنه، وإذا كان استعراض القضايا الراهنه بعيدا عن فكر كربلاء وعطاء الحسينيه عليه السلام فإن الشعيره الحسينيه لا تؤدى غرضها كما ينبغى، وكذلك استعراض السيره الحسينيه بعيدا عن ربطها بالقضايا الراهنه المعاصره يقف عائقا أمام تحقيق غرض الشعيره الحسينيه، ولا يمكن للشعيره الحسينيه أن تؤدى غرضها إلا إذا قمنا بتحليل مواقف الإمام الحسين عليه السلام وكلماته وتطبيقها على الواقع، وحينئذ نكون قد تمسكنا بالإمام الحسين عليه السلام الذى هو مصباح الهدى و سفينه النجاه.

هل البكاء ظاهره سلبيه؟

من المعروف أن البكاء أمر من الأمور المؤكده التى حث عليها أهل البيت عليهم السلام، بل هو من أبرز الشعائر الحسينيه.

ومن القضايا المثاره حول شعائر الإمام الحسين هى قضيه البكاء والجزع، التى تثير الاعتراضات من قبل غير المسلمين أو غير الشيعه من

المذاهب الإسلاميه، وهذه الإعتراضات اعتراضات غير مدروسه؛لأن البكاء ظاهره نفسيه تستحق البحث والدراسه فى حقول علم النفس.

فهل البكاء ظاهره سلبيه بما تحمله من حاله الإنكسار والضعف وعدم الشجاعه فى مواجهه الواقع . كما يقولون .؟

البكاء علاج لأمراض الروح والنفس

تؤكد الدراسات أن الكثير من العقد والأمراض النفسيه والإجرام والإضطرابات الروحيه إنما تحصل نتيجه غياب وفقدان البكاء، وأن فى

البكاء علاج لهذه الأمراض الروحيه والنفسيه، وقد عمل بعض الأطباء الغربيين على تهيئه أجواء بكاء لبعض المرضى، أو كما يصطلحون عليه بالبكاء الإصطناعى فى مقابل البكاء الطبيعى؛ لأن فى البكاء علاج نفسى.

القرآن الكريم يثنى على البكائين

مسأله البكاء يجب أن تخضع لدراسه، ولا ينبغى أن يحكم عليها بالسلبيه، خصوصا 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 بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ *وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ »(۱)

البكاء يقرب الإنسان إلى الفضائل ويرقق القلب

الكبر والعجب والإستعلاء والعصبيه أمراض، وتعتبر ظاهره البكاء

۱- المائده: ۸۳-۸۲

علاج لهذه الأمراض، ويستطيع البكاء أن يقتلع الكثير من جذور الصفات المذمومه فى النفس. ولا يقترب الإنسان . فى أغلب الأحيان . من البكاء إلا- إذا اقترب إلى الفضائل والقيم النبيله والمبادىء الإنسانيه العاليه، وتكون نتيجه هذا البكاء هو تخلص الإنسان من الرذائل وابتعاده عن الأفراد والجماعات التى تمارس هذه الرذائل الروحيه، فالبكاء يقرب الإنسان إلى الفضائل ويجعله يحب ويقترب 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 جدا للأمراض المتجذره، والتى ربما تكون أمراض نفسيه سرطانيه خطيره تهدد مستقبل الإنسان والمجتمع، ومن ناحيه أخرى فإن البكاء يبنى الفضائل والمحاسن فى نفس الإنسان بشكل سريع أيضا.

فعلى سبيل المثال الخشوع لله . وهو من أفضل الكمالات التى يحصل عليها الإنسان . ورقه القلب والصفاء النفسى له علاقه 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 يعانى اليوم من الإرهاب والقساوه والعنف

والفرعنه والأنانيه.

ويصلح البكاء . إذا ما نجحنا فى تفعيله فى النفس - أن يذهب القساوه والعنف والإرهاب من نفس الإنسان، فمن الخطه الإستخفاف والإستهزاء بالبكاء؛ لأن البكاء من أفضل العبادات، والإنسان يكون فى أقرب الحالات إلى الله تعالى إذا كان فى حاله الإنكسار والتضرع والضعف.

الحسين قتيل العبره

البكاء يصاحب هذه الحالات النفسيه العاليه ومن هنا كانت روايات أهل البيت عليهم السلام تعبر عن الحسين أنه (قتيل العبره)(۱). والعبره هى الدمعه والبكاء المرتبط بالفضائل، والنبى صلى الله عليه و اله يقول: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)(۲)

۱- ينظر: كامل الزيارات: ۲۱۴-۲۱۶ . بعده طرق، أمالى الصدوق: ۲۰۰، ثواب الأعمال: ۱۲۳، روضه الواعظين ۱: ۳۸۷، مصباح المتهجد: ۸۲۶ مناقب ابن شهر آشوب ۴: ۸۷ مزار ابن المشهدى: ۳۹۸، إقبال الأعمال ۳۰۳-۳، مختصر البصائر: ۱۵۱.

۲- مرسلا فى مجمع البيان ۱۰: ۵۰۰ وعنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۱۸۷، ومن طرق العامه مسندا: مسند البزار ۱۵: ۳۶۴، مستدرك الصحيحين ۲: ۶۷۰، السنن الكبرى للبيهقى ۱۰: ۱۹۲، فوائد تمام ۱: ۱۲۲، مسند الشهاب ۲: ۱۹۲ و ۱۹۳، شرح السنه ۱۳: ۲۰۲، وروى أيضا بلفظ الأتمم صالح الأخلاق، فى مسند أحمد ۲: ۳۹۱ح ۸۹۵۲ الجامع فى الحديث ۲: ۵۸۴، المصنف لابن أبى شيبه ۱۶: ۴۹۸، طبقات ابن سعد ۱: ۱۹۲، الكرم والجود: ۲۱، الأدب المفرد ۱: ۱۴۳ح۲۷۳، التاريخ الكبير ۷: ۱۸۸، مكارم الأخلاق لابن أبى الدنيا: ۲۸، حديث مصعب الزبيرى: ۸۲ مكارم الأخلاق للخرائطى ۱: ۱۲۶، شرح مشكل الآثار ۱۱: ۲۹۲، فوائد الفاكهى، السنن الكبرى للبيهقى ۱۰: ۱۹۲، شعب الإيمان ۱۰: ۳۵۲، الآداب للبيهقى:ح۱۵۳، أمالى ابن بشران (۱/ ۳۲۶)، الفقيه والمتفقه ۱: ۴۷۲، الجامع لأخلاق الراوى والسامع ۱: ۹۲، تاريخ دمشق ۱۹: ۲۵۲.

إذن العبره الحسينيه تصب فى مصب بناء مكارم الأخلاق وتتناغم مع أهداف الرساله المحمديه صلى الله عليه واله

لا بد من التفاعل مع القضيه لكى نستطيع تفعيل دور 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 القضيه التى بكى من أجلها، ويكى

باعتبار البكاء بابا من أبواب الفضيله والكمال الإنسانى، ومن المعروف أن الله قريب من الخاشعه قلوبهم، وبعيد عن القاسيه قلوبهم.

هل الإرهاب مرادف للصلابه والشده

سنبحث الآن عن موضوع الإرهاب كمرادف للوحشيه والحيوانيه والرعونه والخشونه و القسوه والعدوان، وفى مقابله اللين والرفق والسلام،

وما نريد أن نبينه هنا هو: هل كل موقف من مواقف الشده والصلابه هو موقف إرهابى وحشى؟

الإجابه القانونيه لهذا السؤال

للجواب عن هذا السؤال لا بد أن نستعرض الإجابه القانونيه، سواء كان القانون قانونا إلهيا سماويا أو قانونا أرضيا وضعيا، وقبل الإجابه 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 فقهاء القانون الإلهى والوضعى.

المراحل التى تستند إليها القضايا القانونيه

المرحله الأولى: رؤيه عقائديه فلسفيه

المرحله الثانيه: القضايا الأخلاقيه

المرحله الثالثه: القضايا الحقوقيه.

المرحله الرابعه: القضايا القانونيه.

هناك رؤيه عقائديه فلسفيه سواء كانت دينيه تعتقد بوجود الخالق أو رؤيه ماديه لا تعتقد بوجود الخالق، هل الإنسان هو المحور؟ أم الله هو المحور؟ أو المجتمع هو المحور؟ ولا بد من تحديد الرؤيه العقائديه والنظره الفكريه للكون، وحتى الدساتير الغربيه التى كانت تعتبر الفرد هو المحور والحريات الفرديه هى المقدمه على غيرها غيرت رأيها إلى أنه ينبغى الموازنه بين حريه الفرد وحريه المجتمع.

هذه القوانين تستند إلى رؤيه عقائديه معينه أيا كانت هذه الرؤيه، وهو ما يسمى فى العلوم الإسلاميه (علم الكلام) أو (نظريه المعرفه).

الخلفيه الحقوقيه والعقائديه والأخلاقيه للقانون

من المستعصى أن تعرف أن هذا القانون قانون عادل أم قانون ظالم وأنت لا تعرف خلفيته الحقوقيه، ومن الممتنع أن تحكم على أمر معين بالصحه أو الخطأ وأنت لا تعرف فلسفته الأخلاقيه، ومن الممتنع أيضا أن تحكم على رؤيه أخلاقيه من دون أن تتعرف على الرؤيه العقائديه التى تستند إليها تلك الرؤيه الأخلاقيه، فمثلا بعض فلاسفه الغرب يعتقدون أن

كل منظومه الأخلاق هى وليده الغرائز الجنسيه، ويدعون إلى الإباحيه الجنسيه، أما الرأى الآخر فيقول 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 أولئك باعتبار الإختلاف الناتج عن الخلفيات العقائديه الفلسفيه والأخلاقيه والحقوقيه.

وهناك مدرسه الباراسيكيولوجيه أو علماء الأثير، ولهم نظره مخالفه للماديين ونظرياتهم مشابهه للنظريات الدينيه والملل الموحده، ولهم مدارس وبحوث وجامعات وأكاديميات ومنتديات علميه ومباحثهم معطاءه وخلابه.

إذا أردنا دراسه الإرهاب كمرادف للوحشيه والرعونه والخشونه والحيوانيه والقسوه وإثاره الحروب والبغض والكراهيه، وفى مقابله اللين

والرفق و السلام والهدوء والأمن والحوار والتأنى فى الحكم والإخاء والصداقه والمحبه، فلا بد أن ندرس القانون وخلفياته الحقوقيه والرؤيه

العقائديه الفلسفيه التى تستند إليها هذه الخلفيه من أجل معرفه الصحيح من السقيم فى كل هذه الأمور التى ذكرناها لكى تتبين الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء وأين يكون التجاوز وأين يجوز الحكم... الخ.

رؤيتنا العقائديه تبتنى على التوحيد

إذا كان بحثنا بحثا علميه منطقيه لا بد لنا أن نلتزم بهذا التسلسل، ولا بد فى البدايه من الرؤيه العقائديه، و لا داعى للتفصيل فى هذه الرؤيه العقائديه ؛لأننا مسلمون وموحدون وهذا من المسلمات التى نعيشها وأمر مفروغ منه.

لكل فعل منشا اخلاقى

قبل الدخول فى المرحله الأخلاقيه نشير إلى قاعده ذكرها علماء الفلسفه وعلماء الأخلاق وهى:

أن لكل فعل جذر أو منشأ أخلاقى عند الفرد وعند المجتمع) أى كل ظاهره فرديه أو اجتماعيه أو أسريه لها منشأ نفسانى أخلانى، وكل

عمل فردى أو اجتماعى لا بد أن ينطلق من رؤيه عقائديه معرفيه معينه.

الإرتباط بين المراحل الأربع.

النزاع القانونى لا يمكن حلحلته وتتبع أوراقه وحقائقه إلا عبر هذه المراحل الأربع التى ترتبط ارتباطأ شديده بين بعضها البعض، ونحن نلاحظ

أن الدساتير فى البلدان الإسلاميه تشير إلى أن دين الدوله الإسلام، وأن القرآن مصدر التشريع، أو بعبارات قريبه من هذا المعنى، ومن هذا المنطلق يجب أن يتنبه القانونيون إلى أن الأصول القانوينه ليست هى فقط المواد الدستوريه ونقصد من الأصول القانونيه (البنى الأساسيه التى يرجع إليها فى سن القوانين وترجع إليها تفاصيل القوانين والقوانين الفرعيه)، فيجب

الإلتفات إلى أن الأصول القانونيه ليست مقتصره على المواد الدستوريه الأم الأصليه، بل إلى المواد الأخلاقيه التى يؤمن بها ذلك المجتمع التى هى نفسها أصول قانونيه بناء على ما ذكرناه من ارتباط المراحل الأربع.

روح الشريعه وفقه المقاصد

وما ذكره فقهاء الإماميه من أن هناك روح الشريعه وفلسفه الأحكام

ترجع إلى أصول قانونيه، ولكن لا تقتصر على الأصول القانونيه الفرعيه، وما يسمى (فقه المقاصد) لا يعنى فقه المقاصد إرجاع الفقه إلى المقاصد الفرعيه، بل هناك ما هو أكثر أصاله من الأحكام الفرعيه وهى البنيه التحتيه الأخلاقيه التى تهيمن على القوانين الفرعيه.

صحيح أن هناك فرق بين الباحث القانونى والباحث الأخلاقى باعتبار اختلاف التخصص، والقاضى أيضا سواء كان قاضيا مدنيا أو شرعيا يفصل النزاع بالمواد القانونيه التى ترجع إلى الهيمنه الأخلاقيه كما ذكرنا.

الإمام الحسين عليه السلام والأصول الأخلاقيه

فى واقعه الطف يخاطب سيد الشهداء عليه السلام الوجدان العربى فمثلا عندما اعتدى الجيش الأموى على مخيم الإمام الحسين عليه السلام وعلى حرم رسول الله صلى الله عليه واله فقال لهم الحسين عليه السلام: (ويلكم يا شيعه آل أبى سفيان إن لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراره فى دنياكم هذه وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربه كما تزعمون).(۱)

أى أن الحسين عليه السلام عندما شعر أن القانون والشرع لم يؤثرا فى هؤلاء الأعداء حاول إرجاعهم إلى الأصول الأخلاقيه، فقال لهم كيف تقومون بهذا الفعل المتناقض مع الأخلاق والإنسانيه.

۱- الفتوح ۵: ۱۱۷، الملهوف ص ۱۷۱ وعنه البحار ۴۵: ۵۰، ونحوه فى مقتل الحسين لأبى مخنف: ۱۹۰، طبقات ابن سعد: ۷۶ (ترجمه الحسين)، تاريخ الطبرى ه: ۵۰، تجارم الأمم ۲: ۷۹، نهايه الأرب ۲۰: ۵۸.

الخامس: الموقف من أحداث التاريخ وشخصياته

محاور البحث:

* محاكمه شخصيات التاريخ

*موقف القرآن الكريم من البدريين

*مفهوم اللعن فى القرآن

* إنكار منكر التاريخ من الإنكار بالقلب

* إنكار المنكر التاريخى فى القرآن الكريم

*ولعن الله أمه رضيت بذلك

* البراءه على صعيد العلاقات الدوليه

ص: ٧١

محاكمه شخصيات التاريخ

من الأمور التى تثير الآخرين يكثر التساؤل عنها، هى أن أتباع أهل البيت عليهم السلام يصرون على التنقيب فى التاريخ، ويصرون على القضاء التاريخى، أى يتخذون مواقف نضائيه تجاه الأحداث التاريخيه، وهؤلاء يعترضون على الشيعه بحجه أن ذلك يوجب الشحناء والبغضاء فى صفوف الأمه الإسلاميه، وإثاره النعرات الطائفيه فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تأليف القلوب وتوحيد الصفوف أمام التحديات الراهنه. ونحن سنجيب على هذا الإشكال وذلك من خلال الآيات القرآنيه

الشريفه والسنه المطهره والأدله المتفق عليها بين الفريقين والدليل العقلى والقانون البشرى، كل هذه الأمور تحث الإنسان على معرفه التاريخ والتنقيب عنه، واتخاذ مواقف من ما حدث فى التاريخ.

أسلوب الرثاء فى القرآن الكريم

والرثاء فى القرآن الكريم يعرض بأسلوب عاطفى جياش يهدف إلى إيصال المستمع للقرآن الكريم إلى التضامن مع المظلوم والتنديد بالظلم والظالمين، ولو حللنا سوره البروج فى موضوع أصحاب الأخدود، وحللنا قصه هابيل و قابيل لرأينا أنها فى منتهى الإثاره العاطفيه للقارئ، وهذا ليس

أدب رثاء فقط ولكن كل ختمه نختمها من القرآن الكريم تنطوى على العديد من المراثى والندب والرثاء، وهذا مطلب قرآنى يهدف إلى فتح الملفات التاريخيه، ومن الملفات التى فتحها القرآن الكريم الملفات التاريخيه المتعلقه بالنبى وأصحابه، فنرى أن القرآن الكريم يفتح هذه الملفات ويصنف المحيطين بالنبى صلى الله عليه واله ويصفهم بأوصاف إيجابيه وسلبيه بدرجات مختلفه، فيصف بعضهم بالمنافقين والمرجفين فى المدينه والمعوقين والمبطئين والمتخلفين كما أن هناك أو صافا إيجابيه تصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.

موقف القرآن الكريم من البدريين

فى هذا العام زرت مكان معركه بدر الكبرى والتى تبعد ١٠٠ كم عن المدينه المنوره بركات النبى محمد صلى الله عليه واله وأئمه البقيع والبضعه الطاهره عليه السلام، 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 دورا أساسيا ومحوريا فى هذا النصر، ونحن هناك فتحنا القرآن وحاولنا معرفه مكان العدوه الدنيا والعدوه القصوى ومكان الركب الموصوف فى الآيه ب (أسفل منكم) فى قوله تعالى: «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَهِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَهِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِىَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهٍ وَيَحْيَى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَهٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ »(١)، وكان الإمام

١- الأنفال: ۴٢.

الصادق علیه السلام یوصی معاویه بن عمار ویقول: (لا تدع إتیان المشاهد کلها)،(۱)

وفی بعض الروایات: (فصل فیه رکعتین).(۲)

فالإمام الصادق علیه السلام یحث المؤمنین علی حضور المشاهد التی شهدها النبی صلی الله علیه واله ، والصلاه فیها رکعتن، وبینما کنا هناک، ونحن ننظر إلی ساحه المعرکه فتحنا القرآن وقرأنا فی سوره الأنفال وقرأنا هذه الآیه أمام

ذلک الشیخ الذی أنکر علینا زیاره القبور، «إِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِینُهُمْ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ».(۳)

والآیه الکریمه تفید أنه کانت فتان یذمهما القرآن من بین البدریین أنفسهم . فضلا عن جمیع الصحابه - وهاتان الفئتان هما المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، وعندما واجهنا ذلک الشیخ بهذه الآیه، قال: «إن بدر لم تکن مدینه مسکونه

فقلت له: «إن القرآن لا یتکلم عن سکان بدر وإنما یتکلم عن بعض الصحابه الذین کانوا یحاربون مع النبی ولکنهم کانوا منافقین ، وعندها قال الشیخ: إنی مرتبط بعمل وأرید الإنصراف

۱- الکافی۴ : ۵۶۰، الفقیه ۲: ۵۷۶، تهذیب الأحکام ۱۷: ۶، کامل الزیارات: ۶۴ وعنهم الوسائل ۵: ۲۸۵ و ۱۶: ۳۵۲، البحار ۲۱: ۲۵۱ و ۹۷: ۲۱۴، ومرسلا فی روضه الواعظین ۲: ۳۳۱)، وفی بعض الروایات: (فصل فیه رکعتین) الوسائل ۱۴: ۳۵۵، الباب ۱۲ من أبواب المزار الحدیث ۹۳۷۳/..۵

۲- الوسائل ۱۴: ۳۵۰، الباب ۱۲ من أبواب المزار الحدیث ۵/ ۹۳۷۳.

۳- الأنفال: ۴۹.

فقلنا له: «انصرف»..

يقول السيد الطباطبائى فى الميزان فى ذيل هذه الآيه: «أى يقول المنافقون وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والذين فى قلوبهم مرض وهم الضعفاء فى الإيمان ممن لا تخلو نفسه من الشك والإرتياب يقولون . مشيرين إلى المؤمنين - غر هؤلاء دينهم، إذ لو لا غرور دينهم لم يقدموا على هذه المهلكه الظاهره، وهم شرذمه أذلاء لا عدد لهم ولا غده، وقريش على ما بهم من العده والقوه والشوكه).(1)

القرآن الكريم يندد بعض البدريين كما هو واضح وصريح فى الآيه المذكوره، ومع ذلك نرى بعض المسلمين يعتقدون أن كل أهل بدر مغفور لهم حتى لو ارتكبوا ما ارتكبوا، ولعل الله نظر نظره إلى أهل بدر وقال إعملوا ما شئتم فإنى قد عفوت عنكم لعظمه موقف بدر.

مفهوم اللعن فى القرآن وعلاقته بالتولى والتبرى

نحن نركز على القرآن أولا ثم نبحث فى كتب التاريخ والسير والمراجع التى يعتمد عليها الفريقان، القرآن يعلمنا استقصاء التاريخ ومحاكمه الشخصيات الماضيه واتخاذ المواقف منها، ونحن هنا نعلن شرعيه اللعن المتمثل بالبراءه من الظالم والوقوف مع المظلوم، واللعن ليس مفهوما شيعيا عصبيا خرافيا أسطوريا ناشئا من العقد النفسيه وإنما هو مفهوم قرآنى إسلامى أصيل، وحتى فى العرف القانونى الحديث نرى أن اللعن سمى فيه بتسميات أخرى وهى الإستنكار والشجب والإدانه والمقاطعه،

١- الميزان ج ٩، ص ٩٩

وفی مقابلها التضامن والمسانده والتأیید والدعم، وهذا هو التبری والتولی ولکن بمصطلحات حدیثه لیس إلا.

القرآن لا یدعو إلی نصره المظلومین والمصلحین الشرفاء فحسب، وإنما یدعو إلی شجب وإدانه واستنکار ولعن الظالمین الذین لوثوا التاریخ البشری وتعدوا علی حق البشریه حتی لو صاروا رفاتا و ترابا، و الإستنکار من صمیم الوجدان البشری ومن فطره الإنسان.

والبعض حتی من المثقفین یستوحشون من اللعن، والمشکله لا تکمن فی حروف اللعن (لع ن)، و إنما فی مضمون اللعن واتخاذ الموقف المضاد للظالمین، ولهذا فاللعن الوارد فی زیاره عاشوراء ینطلق من هذا المنطلق وهذا هو منطق القرآن الکریم.

إنکار مساوئ التاریخ من الإنکار بالقلب

القرآن کتاب رثاء وندبه، وهو یدعو إلی اتخاذ الموقف ومحاکمه الأحداث التاریخیه وشخصیاته، ومن الضرورات الفقهیه المتسالم علیها بین الفریقین هی إنکار المنکر، ویشمل مفهوم إنکار المنکر إنکار المنکر التاریخی والذی مر علیه زمان طویل، ومن المعروف أن مراتب إنکار المنکر هی: الإنکار بالقلب ثم باللسان ثم بالید، وحیث أننا لا نتمکن من إنکار المنکر التاریخی بالید واللسان، إلا أننا نستطیع إنکاره بالقلب، وأحداث التاریخ لها موضوع قائم فیجب إنکاره إنکارا قلبیا، نحن نقول یجب ولا نقول یجوز؛ لأن اتخاذ الموقف من المنکر التاریخی ممکن بالقلب.

هذا الرأى الذى ذكرناه يستند إلى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يعاتب ويؤنب ويندد باليهود المعاصرين للنبى محمد صلى الله عليه واله قل بما فعل أجدادهم قبل قرون؛ لأنهم متعاطفون مع أجدادهم، والقرآن الكريم لا يخاطبهم مخاطبه المتعاطف مع الظالم، وإنما يخاطبهم مخاطبه الظالم والمرتكب للجريمه ولذلك شواهد ذكرت فى القرآن الكريم منها قوله تعالى:«الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِى بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »،(۱) مع أن اليهود المعاصرين للنبى صلى الله عليه واله لم يقتلوا رسل الله ولكن الله خاطبهم بهذا الخطاب؛ لأن هؤلاء من أولئك رضوا بفعلهم ولم ينكروا عليهم.

وكذلك قوله تعالى: «وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ »(۲). و اليهود المعاصرون للنبى ليسوا هم الذين عبدوا العجل، مع ذلك وصفهم الله بهذا الوصف.

ولعن الله امه رضيت بذلك

ومن هذا المنطلق يحارب الإمام المهدى أتباع بنى أميه باعتبار أنهم رضوا بقتل الحسين عليه السلام وهذا ما فعله القرآن الكريم مع بنى إسرائيل

۱- آل عمران: ۱۸۳.

۲- البقره: ۵۱.

المعاصرين للنبى صلى الله عليه واله وحملهم مسئوليه ما فعله أسلافهم.

وهناك قاعده أخرى تستند إلى قول النبى صلى الله عليه واله: (من أحب قوما حشر معهم.(۱) فهل يراد لنا أن نحشر مع الظالمين من أمثال قابيل وقارون وفرعون. وهناك دليل عقلى فطرى يحسن الحسن ويقبح القبيح فكيف نحارب فطرتنا ونطمسها؟

البراءه على صعيد العلاقات الدوليه

أما على صعيد العلاقات الدوليه، فقد زار الرئيس اليابانى قبور الجنرالات اليابانيين الذين شاركوا فى الحرب العالميه، فثارت ثائره الصين وكوريا الجنوبيه.

الصين تدعى أن هؤلاء الجنرالات قد قاموا بجرائم فى حق الإنسانيه، ويجب اتخاذ موقف سلبى منهم والبراءه منهم، ومن غير المناسب زياره قبورهم، بل طالب الصينيون والكوريون من الرئيس اليابانى الاعتذار من هذا الفعل الذى يبعد مسانده للمجرمين فى حق الإنسانيه، وأن هذا الفعل يربى الشعب اليابانى على الإجرام ويرسخ التجاوزات التى يقوم بها المجرمون فى الأجيال القادمه.

۱- روى عن جابر ضمن روايه زيارته للإمام الحسين عليه السلام انظر: مقتل الحسين للخوازمى بشاره المصطفى:۱۲۶ وعنه مستدرک الوسائل ۱۲: ۱۰۸ والبحار ۶۵: ۱۳۰ و ۹۸: ۱۹۵، ومن طرق العامه: المعجم الأوسط ۶: ۲۹۳، المعجم الصغير ۲: ۴۱، فردوس الأخبار ۳ ۵۹۵، المعجم الكبير ۳: ۱۹.

إذن التاريخ يؤثر فى النفوس، وهو مجموعه من العلوم التى يمكن تطبيقها فى الواقع، والتاريخ أبلغ تأثيرا فى صياغه أفكار وعواطف المجتمع البشرى من غيره.

وعندما يتساوى عند الإنسان الظلم والعدل، ولا بتخذ المواقف المناسبه منهما فإنه يصبح ظالما بصوره تلقائيه، ولذلك يرفض النازيون والفاشيون ورفض الإشاده بهتلر وموسيلينى؛ لأن التضامن مع مثل هذه النماذج السيئه بسبب أزمه فى المجتمع البشرى.

ولهذا يركز القرآن على الأحداث والسنن التاريخيه و الاستفاده منها.

التاريخ وعلم السيره وتراجم الشخصيات ليس تاريخا قد مضى وإنما عقيده وعبره وعظه وقراءه دينيه، وعدم الإعتبار من التاريخ يسبب تكرار الخطأ الذى قام به الأولون، إذن الإنسان الحضارى هو الذى يتمسك بالتاريخ، ويستفيد منه فى جو هادىء وفى جو الحوار العلمى الموضوعى، ومن الجهل والحماقه إغماض العينين عما جرى فى التاريخ، الذى ينتج عنه

تكرار الأخطاء، وتكرار الأخطاء بدون اتخاذ موقف ضدها قد يعطى إنطباعه أنها ليست أخطاء؛ لأن الناس يتفاعلون معها بشكل طبيعى ويعتادون عليها ولا ينظرون إلى الجانب السلبى منها.

السادس: إشكاليات حول الشعائر الحسينيه

محاور البحث:

* إشكاليات حول إحياء الشعائر الحسينيه

* هذه الإشارات لا تختص بالشعائر الحسينيه

* لا يمكن فرض ثقافه على الثقافات الأخرى

* خطوره طرح العولمه

* من التقليد ما هو إيجابى ومنه ما هو سلبى

* هل البكاء والحزن ظاهره سلبيه وهدامه؟

ص: ٨١

إشكاليات حول إحياء الشعائر الحسينيه الإشكاليه الأولى:

إذا اعتبرنا أن الشعائر الحسينيه هى عادات وتقاليد، وتمثل موروثه بشريه، فمن المعروف أن العادات والتقاليد قد تتغير أو تلغى بحسب ما يمليه التطور البشرى؛ إذ أن العادات والتقاليد تتأثر بالبيئه وبالحضارات الأخرى، والذين يطرحون هذه الإشكالات يطرحون بعض الشعائر الحسينيه ويربطونها ببعض الطقوس التى كانت تمارسها الأمم الأخرى والحضارات

الدينيه والحضارات التى لا ترتبط بدين معين.

الإشكاليه الثانيه:

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

وهم عندما يطرحون هذا الإشكال لا يطرحونه باعتباره أمرا سلبيا محضه، وإنما يطرحونه باعتباره يحمل بعض الإيجابيات التى يتربى من خلالها الجمهور الذى يستفيد من سلوكيات هذه الشخصيه المثاليه الأسطوريه ويتعلم منها النبل والشجاعه والإيثار... الخ.

الإشكاليه الثالثه:

ومن الإشكالات التى تطرحها مدارس علم النفس الحديث، هى ظاهره الحزن والبكاء واللطم وبقيه المظاهر فى الشعائر الحسينيه، حيث تقول أن هذه الشعائر ظاهره سلبيه على المستوى الفكرى والنفسى والإجتماعى؛ 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.

الإشكاليه الرابعه:

نحن لدينا رساله وهى نشر الإسلام ومعارفه، ونشر مذهب أهل البيت عليهم السلام و معارفه، فإذا كانت هذه اللغه لغه غير موصله لمعارف أهل البيت عليهم السلام، بل هى لغه مشوهه وغير مقبوله ولا يمكن أن يتفاعل معها الآخرون بل 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.

الإشكاليه الخامسه:

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 وتخاذلهم فى الوقوف معه؛ ولذلك فهم يوقعون بأنفسهم العقوبات البدنيه والنفسيه المتمثله فى إحياء الشعائر الحسينيه، ويستشهدون بثوره التوابين بقياده سليمان بن صرد الخزاعى.

ص: ٨۴

الإشكاليه السادسه:

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

وهناك إشكالات أخرى ولكننا سنقتصر على هذا المقدار.

هذه الإشكالات لا تختص بالشعائر الحسينيه

هذه الإشكالات والتساؤلات ليست مطروحه على الشعائر الحسينيه فحسب، بل هى مطروحه على عموم الشعائر الدينيه، والآن يناقشها المفكرون فى إطار حوار الحضارات، وفى قضايا العولمه، ولذلك اخترت هذه الإشكالات لتوطئه بحث العولمه، والكلام ليس فى العادات والتقاليد لأن العادات والتقاليد آليات، ولكن المهم هو الفكره التى تتضمنها العادات والتقاليد.

لا يمكن فرض ثقافه على الثقافات الأخرى

ومن أهم ما يعترض مسأله العولمه(١) هى قضيه اختلاف العادات

١- العولمه: مصطلح جديد، وهو ترجمه للكلمه الانجليزيه (Globalization)، وتعنى تعميم الشىء وتوسيع دائرته ليشمل الكل. وهى تعنى اصطلاحا: المجتمع الإنسانى الواحد، وصيروره العالم واحده، وهى دعوه تهدف إلى صياغه حياه الإنسان لدى جميع الأمم، ومختلف الدول وفق أساليب ومناهج موحده بين البشر، وإضعاف المناهج الخاصه.. والهدف من ذلك هو العمل على صبغ العالم الفبف بثقافه الدول الغربيه المهيمنه وعلى رأسها أمريكا، ونشر ثقافتها فى العالم. فالعولمه ثقافيه: هى تعميم نمط حضارى موحد على كل العالم.

والتقاليـد و الهويات القوميه واختلاف اللغه اللسانيه واللغه غير اللسانيه المتمثله بأفعال معينه تحمل معان معينه؛ لأن الإنسان يحمل العديـد من اللغـات، وكـل تصـرف يعمله يعتبر لغه توصل مفهومه معينه، فمثلا: القيام للشـخص الآخر يـدل على الإحترام، مع أن القيـام فعل وليس كلاماً، واختلاف الأعراف فى المجتمعات المختلفه قـد يصل إلى مرحله النقيض فيكون الفعل حسـنه عنـد أمه ويكون هـذا الفعل نفسه قبيحه عنـد أمه أخرى، ولا يمكن تـذويب اللغات المختلفه فى لغه واحـده وتذويب الآداب المختلفه فى أدب واحـد وحمل الهويات المختلفه على هويه واحـده، وقـد واجه هـذا الطرح العديـد من الإعتراضات من قبل الكثير من الأمم التى تخاف على هويتها وعلى عاداتها وتقاليديها.

خطوره طرح العولمه

طرح العولمه يهـدد هويتنا الوطنيه والقوميه والدينيه والمذهبيه والفكريه والروحيه؛ لأن لكل أمه عاداتها وتقاليدها بغض النظر عن إيجابيه هذه العادات والتقاليد أو سلبيتها، إلا أنها موجوده عند كل أمه من الأمم وتعتبر جزءا من هويه هذه الأمه، ومن المستحيل أن تعيش أمه من دون عادات و تقاليد، ولا توجد أمه من الأمم لم تتأثر بأمم أخرى.

من التقليد ما هو إيجابى ومنه ما هو سلبى

إذن الأمه لا بد لها من التقليد، والتقليد لا يعتبر سلبيا فى كل

الأحوال، حيث هو إيجابى فى بعض الأحوال، بل هو ضرورى ولازم، كما فى تقليد أهل التخصص، حيث لا بد من توزيع التخصصات والمهمات وفق رؤيه علميه صحيحه يستطيع الإنسان أن يركن إليها؛ وذلك لأن الكائن البشرى لا يستطيع أن يكون خبيرا فى كل شىء .

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

والذى يرفض التقليد بشكل تام يؤدى إلى سد الطريق أمام العلم لكى لا يتخذ مجراه بشكل صحيح، والقرآن إنما ذم التقليد غير المبنى على العلم قال تعالى: «وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِى قَرْيَهٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ».(۱)

والنزوع إلى التقليد أمر فطرى والإنسان يقلد مئات المرات يوميا.

وإذا أخذ الشيعه بعض الآليات من الأمم الأخرى للتعبير عن حزنهم على سيد الشهداء وأهل البيت عليهم السلام، فإن ذلك ليس عيبا مادامت تلك الآليه صحيحه وسليمه وهذا يقع فى سياق التبادل الثقافى والحضارى بين الأمم.

إذن ليست المشكله أن هذه الأساليب الحسينيه مأخوذه من أمم أخرى أم أنها مبتكره من أبناء الطائفه، وإنما المناط هو صحه الأسلوب وعدم صحته، فكون هذا الطقس مأخوذ من الأتراك أو من الهنود أو من

۱- الزخرف: ۲۳.

غيرهم لا يطعن فى هذا الأسلوب، وكل الأمم تتأثر بالأمم الأخرى فى أساليبها ولكن المهم هو أن تبقى المعانى والمثل والقيم والمبادىء وإن اختلفت الأساليب.

هل البكاء والحزن ظاهره سلبيه وهدامه؟

ما يطرح من رأى فى الإشكال الذى يقول أن الحزن ظاهره هدامه

للمجتمع وتفتقد للحيويه والنشاط والهمم وتسبب الكبت والتراجع النفسى والفكرى والإجتماعى وأنها عقده تكفير الذنب!

فيمكن الجواب عنه بما يلى: إذا كان من يطرح هذا الإشكال بعض أبناء المسلمين من المذاهب الأخرى نقول لهم كما قلنا فى أبحاث سابقه:

إن ظاهره الحزن والبكاء ظاهره قرآنيه بحث عليها القرآن كما بينا فى سوره البروج، وسوره يوسف، وفى قصه قابيل وهابيل، بل إن القرآن الكريم يحث على البكاء ويمتدح النفس اللوامه، فى بدايه سوره القيامه المباركه ويذم الفرح، حتى اعتقد البعض أن الفرح مذموم بصوره مطلقه، وهذا ليس صحيحا؛ لأن القرآن يرفض الفرح فى بعض الحالات كتلك التى تؤدى إلى

بطر الإنسان ونسيانه للآخره فالفرح مذموم ولكن ليس بصوره مطلقه.

ووجود المجتمع المتدين يحد من الجريمه نتيجه وجود الحساب الداخلى والرقابه الذاتيه وتهذيب شراسه الشهوات والغرائز، وهذا الأمر يعتمد على التوازن بين الخوف والرجاء فى النفس الإنسانيه.

إذن من الخطأ رفض ظاهره الحزن بشكل مطلق بل إننا فى أمس الحاجه لظاهره الحزن والبكاء بالمقدار المطلوب وبشكل متوازن، ومن المعروف أن الطائفه الشيعيه الإثنى عشريه لديها محطات أفراح تتمثل فى

إحياء مواليـد الأئمه، ونحن نفرح فى هذه المحطات، ويتم تعليق الزينه ونشـر مظاهر السـرور فى مقابل الأحزان المتمثله فى البكاء والحزن فى ذكريات شهاده الأئمه عليهم السلام والمناسبات الحزينه.

الشعائر الدينيه تمثل الإعلام الدينى، والفرق بين الإعلام الدينى والإعلام غير الدينى هو أن الإعلام الدينى هو إعلام مبدئى.

لذا ندعوا أبناءنا للتخصـص فى المجال الإعلامى؛ لأنه يشـهد افتقارا كبيرا فى الطاقه البشـريه، فى مجال الصحافه والأدب والقصه والروايه والمسـرح وغيرهـا، ولاـ يخفى عليكم أن الإعلاـم هو السـلطه الرابعه، بل قـد تكون هى السـلطه الأولى التى تقرر الحرب والسلم فى كثير من الأحيان.

وما حـدث فى العراق فى ذكرى الأربعين السابقه بتوفيق من الله وببركات الأئمه فى التجمع المليونى الكبير الذى أقل ما يقال عنه أنه يضـم ثلاثه إلى خمسه ملايين شـخص لزياره سـيد الشـهداء عليه السـلام، و كان تنظيم الزوار أمرا عجيبا فى ظل غياب السلطه والـدوله والشـرطه والكهرباء والخـدمات المدنيه بدون حدوث أى حوادث قتل أو سـرقه أو تدافع، وقد نقلت المحطات الفضائيه للعالم أجمع ذلك، فكان موردا للإعجاب والتقدير، حيث التنظيم والتعاون والإيثار لزوار سـيد الشـهدا ء، ونحن ننشر الإسلام عن طريق نشـر مبادىء وأهـداف سـيد الشـهداء الحسـين بن على عليه السـلام وما أحوج ما نكون إلى التقوى بالإعلام وأن يكون لنا إعلام قوى نستطيع من خلاله إيصال أفكارنا ونرد على إشكالات المخالفين بصوره ناجحه ومؤثره.

السابع: الحسين ع والخطاب العولمى

محاور البحث:

* الشعائر الحسينيه و العولمه

* الشعائر الحسينيه تدعو إلى التضحيه

* الهادى عليه السلام بحث على زياره الحسين

* الأنبياء يحملون أرقى نماذج العولمه

* نزعه البشر نحو الوحده والاختلاف

ص: ٩١

الشعائر الحسينيه فى دائره العولمه

إذا أردنا أن نـدرس الشـعائر الحسـينيه دراسه شامله لا بـد أن ندرسـها فى إطار بحث العولمه، وذلك بسـبب وجود حاله الإنفتاح والحوار بين الأمم، ويمكننا أن ندرس الخطاب الحسـينى فى إطار العولمه باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم وهو القرآن الناطق.

هل نسـتطيع أن نسـتخلص خطابا حسـينيا عولميا يعطى حلوا للبشـريه ككل فى شتى المجالات؟ وهل الكلمات الحسينيه والخطب الحسينيه تتضمن الصفه العالميه وتخاطب العالم خطابا يضع يده على الداء فيتماثل للشفاء؟

الشعائر الحسينيه تدعو الى التضحيه والفداء

استكمالا للحديث السابق فى الرد على الإشكال الذى يقول: إن الشعائر الحسينيه شعائر تتضمن عقده الذنب، وإيقاع العقوبه على النفس من أجـل التكفير عن الـذنب، وأنهـا نتيجه الفشـل واليأس والتقهقر والإنتكاس الـذى يعيشه الشـيعه، وما علينا أنه لا بـد أن ندرس الشـعائر الحسـينيه من حيث المضامين التى تنطوى عليها هذه الشـعائر من الفداء والتضحيه والإباء والتغيير الإيجابى ورفض الظلم، و تحشيد الطاقات من أجل النهوض

بالمعروف والنهی عن المنکر والجهاد وعدم الرکون للدنیا وزخرفها وزبرجها والثبات والصمود والإستبسال.

إذن الإعلام الحسینی مع أنه ینطوی علی الحزن والجزع إلا أنه یولـد فی وجدان الأمه وفکرها وروحها ویعمل علی تعبئه النفوس بمفاهیم التضـحیه والفـداء، وهذا ما لا یتناسب مع الکسل والخمول والفشل والتراجع والیأس والتقهقر کما یطرحه هذا الإشـکال، وحاله تعبئه المقاتلین بالحماس وبحب الوطن حاله متعارفه عند أصحاب القتال والعسکریین.

الحفاظ علی زیاره الحسین علیه السلام فی أشد الظروف

ونلاحظ أن الحسینیین - علی مر التاریخ - یتمیزون بالتفانی

واسترخاص النفس، وبذل الغالی والنفیس من أجل زیاره سید الشهداء علیه السلام

ومن الفقهاء من یفتی بجواز زیاره الحسین علیه السلام حتی مع وجود المخاطر

والظروف الأمنیه الصعبه(۱)، کما أن هناک روایات مستفیضه تحث علی

زیاره الحسین علیه السلام وهناک العدید من شواهد التاریخ علی ذلک، وهناک

روایه یسأل فیها الإمام الصادق علیه السلام أحد أصحابه(۲): أتزور الحسین ؟

فقال: إنی أخاف من عیون السلطان؟

فقال الصادق علیه السلام: ما أجفاکم بالحسین علیه السلام(۳)

۱- الشیخ خضر شلال فی کتابه أبواب الجنان.

۲- هو سدیر بن حکیم الصیرفی

۳- الکانی ۴: ۵۸۹، الفقیه ۲: ۵۹۹، التهذیب۶ : ۱۱۶ وعنهم الوسائل ۱۴: ۴۹۳، کامل الزیارات: ۶۸۱ و ۴۸۳ - وفیه یـا حنان بن سدیر، ۴۸۷ و ۴۸۹ وعنه الوسائل ۱۴: ۵۷۰، و مرسلانی: جامع الأخبار: ۸۳ المزار لابن المشهدی: ۴۳۸، البلد الأمین: ۲۷۵،مصباح الکفعمی: ۴۹۰ وعنهم البحار ۶: ۹۸ و۳۶۶ و ۳۶۷ ومستدرک الوسائل ۳۰۷:۱۰ .

الإمام الهادى عليه السلام يامر الجعفرى بزياره الحسين(۱)

يحدثنا التاريخ عن مرض الإمام الهادى عليه السلام 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 أحد كبار تلاميذ الإمام، وهو فقيه من الفقهاء الكبار، و الذى كان من نسل جعفر الطيار، وكان من تلاميذ الإمام الرضا والجواد والهادى عليهم السلام، وهذا الرجل له مقامه ومكانته، مع ذلك انتدبه الإمام الهادى عليه السلام للدعاء له تحت قبه الحسين عليه السلام و كان ذلك فى زمن المتوكل المعروف ببغضه الحسين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام وفتكه بشيعتهم حتى أنه كان يقطع أيدى زوار الحسين عليه السلام

إذن إرسال الإمام الهادى لأبى هاشم الجعفرى فى هذا الجو الخطر رغم مقامه العلمى الشامخ يدل على اهتمام الإمام البالغ بزياره الإمام الحسين عليه السلام، وعندما استغرب أبوهاشم الجعفرى من هذا الطلب من الإمام المعصوم المستجاب الدعوه قال له الإمام الهادى عليه السلام إن لله بقاعه يحب أن يدعى فيها ويعنى بذلك قبر الحسين عليه السلام

۱- كامل الزيارات ۴۵۹ وعنه مستدرك الوسائل ۳۴۶: ۱۰ والبحار ۹۸: ۱۱۳.

الأنبياء يحملون أرقى نماذج العولمه

العولمه تنطوى على معنى الوحده فى الرؤيه والتجاره والقانون والإتصال والسياسه والأمن والحاكميه والثقافه والفكر، وهى مضاده للتفرقه والاختلاف والتمييز.

قد مرت البشريه بأدوار كثيره مع وجود الرسل الذين كانوا يتميزون بوحده الهدف، ويحملون نفس المشروع الإصلاحى الإلهى على الأرض، وقد تكبدت البشريه التى رفضت هذه الرسالات السماويه خسائر فادحه نتيجه عدم الإستجابه للأنبياء، فعانت من التفرقه والتمييز والعنصريه، إذن الأنبياء يحملون مشروع العولمه الإلهيه لجميع البشر، وهذا المشروع يضمن لهم السعاده والنظام والعدل.

نزعه البشر نحو الوحده والاختلاف

هناك نزعتان للبشريه إحداهما للوحده والأخرى للإختلاف والتكتل والتحزب والتفرق، ومن مظاهر النزوع للإختلاف نظام الحكم الملكى، والنظام السلطانى، ونظام القبائل، ونظام التمييز العرقى المنتشر فى إفريقيا بل فى الحضارات الغربيه، فنسمع عن النازيه فى ألمانيا – على سبيل المثال – وكذلك النظام القومى الذى برز فى تركيا ودور أتاتورك فيها، وإيران والقوميه الفارسيه ودور شاه ايران فيها، والقوميه العربيه، وهناك النظام الوطنى، هذه أنظمه تضمن التوحد فى الإطار الضيق المتمثل فى الوطن والعرق والقوميه، ولكنها تمثل تفرقه على مستوى المجموع البشرى والعالم، فهى توحد من جانب وتفرق من جانب آخر. وكذلك نرى هذه التفرقه

على مستوى الطرح الرأسمالى التى تتجلى فيه التفرقه بين طبقات المجتمع بصوره واضحه.

الإمام المهدى (عج) سيقيم حكومه عالميه

النزوع الى الوحده فى البشريه مطلب بشرى يتحقق فى حكومه عالميه يقودها الإمام المهدى المنتظر (عج)، الذى سيقيم حكومه عالميه - باتفاق المسليمن بغض النظر عن بعض الفروقات الجانبيه. تكون فى توحدها أرقى من نظام الأمم المتحده التى تتعرض إلى الكثير من الإنتقادات من هذه الجهه أو تلك، وذلك لما تتمتع به حكومه الإمام المهدى (عج) بقياده معصومه تستمد نهجها من الخط الإلهى والنظره الإلهيه للكون والإنسان.

النظام العالمى الواحد يتمثل فى النظام السياسى الذى يحكم العالم، وهناك النظام العالمى العقائدى الذى يوحد العالم فى عقيده، والبحث عن القواسم المشتركه بين المذاهب يصب فى هذا المجال باعتبار أن الحوار بين المذاهب مقدمه للحوار بين الأديان، وهناك الوحده التجاريه والإقتصاديه والماليه، وهناك عولمه جغرافيه، وعولمه لغويه، تجعل لغه واحده تسود جميع البشر باعتبارها اللغه الأقوى، والعولمه فى الإعلام ووحده مشهد الحدث، حيث ينظر الجميع إلى مشهد واحد من خلال وسائل الإعلام، بل وحتى وحده الأزياء والملابس والعادات والتقاليد، والإعلام له دور كبير حتى فى الحروب لا يقل أهميه عن الجوانب الأخرى فى كسب الأطراف، وفى بيان أحقيه الفئه التى تستخدم هذه الوسائل الإعلاميه فى صالحها؛ لأن الإعلام يعتمد على الفكر، والفكر هو الذى يؤثر فى صنع الرأى العام بل وفى اتخاذ الموقف العسكرى المناسب.

بل هناك سعى لحاكميه النظام العالمى الموحد وتذويب الأنظمه الصغيره وجعلها خاضعه إلى النظام العالمى الكبير.

وعلى الصعيد الإسلامى نرى أن نهضه سيد المرسلين صلى الله عليه واله وتبليغه الرساله الإسلام نوع من انواع النظام العالمى الواحد.

وقد عاشت البشريه عده نماذج للعولمه منها دوله الاسكندر أو ذى القرنين، كما يعبر عنه القرآن الكريم، وقد سمى ذو القرنين لأنه حكم المشرق والمغرب، وقد اختلف المفسرون فى أن الإسكندر هو ذو القرنين أو غيره، وقد أسس ذو القرنين عولمه، كذلك النبى سليمان عليه السلام قد أسس عولمه فى العصور السابقه، عن أبى عبد الله قال: (ملك الأرض كلها أربعه مؤمنان و كافران فأما المؤمنان فسليمان ابن داود عليه السلام وذو القرنين، والكافران نمرود وبختنصر، واسم ذو القرنين عبد الله ابن ضحاك بن معد)(۱)، وقد ورد فى القرآن الكريم عن نبى الله سليمان قوله تعالى على لسانه عليه السلام قال: «قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ »(۲)، وقال تعالى: «وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَهَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ »(۳).

والأمم المتحده أغفلت هذه العولمه التى حدثت فى العصور السابقه؛ لأنهم يعتمدون على العلوم الحديثه فقط مما يجعل طرحهم ناقصا، ونحن نعتقد أن الجانب الوحيد من جوانب العولمه القادر على التوحيد هو الوحده على الصعيد العقدى.

۱- الخصال: ۲۵۵ وعنه البحار ۱۲: ۳۶ و ۱۸۲ و ۱۴: ۳۶۲

۲- ص ۳۵.

۳- ص/۲۰.

البحث الثامن: التاريخ بين الروح والبدن

محاور البحث:

* الإحياء العاشورائى

* طبيعه البدن وطبيعه الروح

* التاريخ بالنسبه للروح شيء حاضر

* تكاليف الروح و تكاليف البدن

* ما يميز الروح عن باقى المخلوقات

*من الخطأ تعميم أحكام البدن على الروح

* جدوى تقصى التاريخ ودراسته

* الحب والبغض مسئوليه كبيره

* الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

* معياريه الثوره الحسينيه

رافديه ذكرى عاشوراء تتمثل فى إحياء حقبه تاريخيه عاشها الإمام الحسين عليه السلام وما جرى فيها من أحداث، و من المثمر أن يهتم الإنسان بإحياء التاريخ سيما إذا كان يتعلق بسيد شباب أهل الجنه وباقى الأئمه عليهم السلام.

وإن إحياء التاريخ وتعايش الإنسان معه له أبعاده فى شخصيه الإنسان وهويته، حيث أنه لا بد أن نفرق بين حياه الإنسان كروح وعقل وذات حيويه مدركه من جهه وبين حياه البدن من جهه أخرى.

طبيعه البدن وطبيعه الروح

الكثير من الناس يخلط بين أحكام البدن وأحكام الروح، والبارى سبحانه و تعالى قدر للروح أن تعيش فى نشأه تتجاوز أفق البدن، سواء من جهه البدء أو من جهه الانتهاء؛ لأن طبيعه الروح هى أنها موجود غريب جدا عن البدن؛ لأنها مخلوق ذو أفق كبير وواسع، والبدن فى تواجده ونموه واستوائه وتطوره بعيش هذه الحقبه من العمر، ربما ستين أو سبعين أو مائه سنه، فهو موجود محدود بوقت معين، بينما الروح تبقى ومداها يكون واسعا جدا. والأجيال السابقه مؤثره فى البدن من ناحيه الجينات الوراثيه.

التاریخ بالنسبه للروح شیء حاضر

الروح شرفها الله تعالی بشرف خاص وأضافها إلی ذاته، وقد أطلق لفظ الروح علی الذات الإلهیه المقدسه فقال تعالی: «فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ »(۱)، إن التاریخ بالنسبه للروح لیس تاریخا ماضیا بل هو شیء حاضر، والمستقبل بالنسبه للروح لیس مستقبلا بل شیء راهن وحاضر، والإنسان یتفاعل مع الشیء الحاضر بصوره مرنه، ما مضی وما سیأتی بالنسبه إلی الروح من خلال إدراکاتها ومواقفها شیء حاضر لدیها ولیس شیئا ماضیا وقادما. بل هو ماثل راهن.

تکالیف الروح تختلف عن تکالیف البدن

تکالیف الروح تختلف عن تکالیف البدن لذلک أعدت الروح المسئولیات تختلف عن البدن، فالبدن لا یکلف بنشأه البرزخ أو النشأه الآخره، وإنما یکلف بمسئولیات بقدر طاقته وقدرته ولا یستطیع البدن التعامل مع ما مضی فلیس بمقدوره اختراق أعماق التاریخ والتعامل مع الماضی، إذن البدن لا یستطیع أن یفعل فیما مضی شیئا ولا یستطیع أن یفعل فی ما سیأتی شیئا وإنما یستطیع أن یفعل فی ما هو کائن بینهما وهو الحاضر، ومن خلال هذه المقدمه یتضح أن التکالیف منها ما یتعلق بالروح ومنها ما یتعلق بالبدن، وأن البدن لضیق أفقه لا یستطیع أن یؤدی التکالیف التی تختص بالروح، فمن تکالیف الروح العظیمه والشریفه التی کلفها بها

۱- الحجر/۲۹.

الله عز و جل أن تحدد هذه الروح بما أوتيت من درجات وقوى حقيقه الحقائق وهى الله (عجل الله)، والروح هى المسؤوله عن تحديد الموقف من وجود الله (عجل الله) ، ووجود الجنه والنار، و كيفيه بدء خلق الكون وقبل خلقه، فالروح مؤهله لأن تكتشف وجود الخالق، بل إن الله يخاطب الروح بمفاهيم مثل الكرسى والعرش وغيرهما وهذا دليل على أن الروح لها سعه كبيره وقابليه عظيمه، وليس من الإنصاف مساواه الروح بالبدن.

ما يميز الروح عن باقى المخلوقات

هويه الإنسان ليس ببدنه وإنما بروحه، وقد ثبت أن للروح مثل هذا الشرف العظيم، والقرآن الكريم قد أشار إلى أن عوالم الخلقه مختلفه، فقد أشار إلى خلق السماوات والأرض وخلق الملائكه وخلق الجن وخلق الروح، ولكنه يجعل للروح شرفا خاصا؛ لأنها مجهزه بشرائط وجوديه خاصه ولا نستطيع أن نقيد الروح بالدار الدنيا، فضلا عن تقييدها بمحدوديه الدنيا، فضلا عن تقييدها بعمر الإنسان المحدود.

الروح تصاحب البدن

الروح تصاحب البدن وهى شىء غير البدن، وليس من الصحيح أن نقول أنها استحالت من روح إلى بدن، ولازالت الروح متعلقه بعالم نشأتها، وتكليف الله للإنسان بتكاليف متعلقه بالروح دليل على أن الإنسان مزود بهذه الإمكانيات الروحيه القادره على تنفيذ هذه التكاليف، وإلا لما كان للتكليف معنى

من الخطا تعميم أحكام البدن على الروح

ورد لفظ الروح عده مرات فی القرآن الکریم ومن الروح ما هو أفضل من الملائکه وأفضل من الجن وأفضل من السماوات والأرض، مع الإشاره إلی أن الروح علی درجات، والروح تمثل رکنا أساسیا من أرکان الدراسات الإنسانیه والنفسیه والروحیه والاجتماعیه، ومن الخطأ الجسیم تعمیم أحکام وعناصر البدن علی الروح، ولو فعلنا ذلک سیکتب لنا الإخفاق فی تفسیر کثیر من التکالیف، ولن نفهم کثیرا من فلسفات التکالیف الإلهیه، والروح تخاطب بعوالم سابقه علی خلق السماوات وعوالم ما بعد الدنیا کالبرزخ أو الجنه أو النار، والروح علی درجات بحسب العلم وحسب المعرفه، ولم تخاطب الروح بالجنه فحسب وإنما خوطبت بما وراء الجنه کما قال تعالی: «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ »(۱)، فرضوان الله أکبر من الجنه وقد خوطبت الروح

جدوی تقصی التاریخ ودراسته

هناک من یطرح إشکالیه تتعلق بجدوی نبش صفحات التاریخ، وهنا ینبغی الالتفات أن التاریخ یتعلق بالبدن ولیس بالروح، والروح تعایش کل شیء معاصر لها الآن، ولذلک فأنت تری أننا شیئا فشیئا نری أن مکونات

۱- التوبه/۷۲.

الروح ليست الأشياء الحاضره، ولو كانت الروح كذلك لأصبح الإنسان بدائيه كما عاش الإنسان الأول فى الغابه - كما يدعى . ولو تعايش الإنسان مع عناصر زمنه البدنيه لكان إنسانا وحشيا؛ لأن الروح هى مخزون من التجارب البشريه وتتضمن الميول والمواقف الإنسانيه تجاه مختلف القضايا.

موقف القرآن من الحوادث التاريخيه

القرآن الكريم كتاب فيه تاريخ ومواقف، ومن المعروف أنه يستعرض الملفات التاريخيه وتمثل هذه الملفات قائمه كبيره من القصص التاريخيه، ابتداء من النشأه البشريه حيث يبين فيها العناصر الظالمه والعناصر المظلومه، ويربى الإنسان على استخلاص الدروس والعبر، ويطالب القرآن الكريم قارئه على التضامن مع المظلومين فى مثل قصه هابيل و قابيل، وقصه أصحاب الأخدود، وقصه النبى يوسف عليه السلام، إلى أن يصل إلى زمن النبى صلى الله عليه واله، ويندد القرآن الكريم بالظالمين، ويحدد موقفه بالتصحيح والتخطئه كما يوازن الأفكار، ويحدد صوابيه المدارس الفكريه وانحرافاتها، ويطالب قارئه أن يقف حيا ومتحركا تجاه ما يحدده القرآن الكريم من مواقف من هؤلاء الأقوام.

القران الكريم يخاطب الروح

القرآن الكريم لا يخاطب البدن وإنما يخاطب الروح، والروح حاضره فى كل هذه الخطابات، ترتبط الروح بالأحداث الخارجيه عن طريق قناه الإدراك، وهذه القناه كما هى موجوده بين الروح وبين الأحداث الراهنه، هى موجوده بين الروح وبين ما مضى على البدن وما سيأتى عليه،

فالروح على استواء فى التفاعل والإدراك والتعايش والتأثير والتأثر والتفاعل مع كل أحداث العالم الجسمانى فى ما مضى وفى ما سيأتى، وهذا ما يفسر لنا القاعده الاعتقاديه الفكريه الشريفه التى تقول أن الإنسان ملزم بأن يحب الصالحين، ويكره وينفر ويتبرأ ويشجب ويستنكر الظالمين، وأن من مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حب المعروف قلبا، كما أن من مراتب النهى عن المنكر كراهه المنكر قلبه، فإن كان المعروف واجبا كان حبه واجبا وإن كان المنكر حراما فكرهه يكون واجبا أيضاً، وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال فى حديث يا عطيه، سمعت حبيبى رسول الله صلى الله عليه واله يقول: (من أحب عمل قوم محشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك فى عملهم)(۱).

الحب والبغض مسؤوليه كبيره

وهذا يفسر لنا لماذا يتعلق الحب بهذه المرتبه الكبيره، وقد تميزت مدرسه أهل البيت عليهم السلام بهذه القضيه، فلا تجد مذهبا من المذاهب التى تنتمى إلى الديانات السماويه أو من غيرها من الملل والنحل يتحسس من موضوع الحب والبغض كما هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، فهو مذهب يحث على التضامن والمسانده ووحده الموقف كما هو فى المصطلحات الحديثه، أوالتولى كما هو فى المصطلح الدينى، وفى مقابل ذلك الاستنكار والشجب والإدانه فى المصطلحات الحديثه، والتبرى بالمصطلح الدينى، وسواء استخدمنا المصطلح الحديث أم المصطلح الدينى فالموقف المطلوب الذى

۱- مستدرک الوسائل ج ۱۰۸/۱۲ .

يطلبه أهل البيت عليهم السلام من أتباعهم هو موقف واحد يتمثل فى التضامن مع المظلوم والبراءه من الظالم انطلاقا من مسؤوليه الموقف تجاه الظالم والمظلوم.

الروح هى المسئوله عن الحب والبغض

الروح هى المسؤوله عن الحب والبغض، وما حدث فى التاريخ وما سوف يحدث له أثره الكبير على الروح وتلوين الروح وتشخيص هويه الروح، فالحوادث التاريخيه ليست شيئا أكل الدهر عليه وشرب، وإنما هى حوادث حاضره ومؤثره على الروح، وقد يعبر عن الروح بأنها حصيله معلومات، ولا يمكننا أن نتصور الروح من غير معلومات.

تشدد القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام فى مساله الحب والبغض

تشدد أهل البيت عليهم السلام فى هذه المسأله يتوافق مع التشدد القرآنى فى المسأله ذاتها، والسبب فى ذلك أن ما حدث فى التاريخ يؤثر فى الروح، فكل الأمور التى مضت حاضره لدى الروح ومؤثره عليها، والروح هى حصيله المعلومات فلا يمكن تصور الروح بلا معلومات، فكل ما هو حى متعلق بالروح كما قيل أن الناس مونى وأهل العلم أحياء، والعلم هو حياه الروح، وتمام هويه الروح ووجودها هى المعلومات، والجهل هو موت الروح، ومن الخطأ أن نتحسس من إحياء ما مضى من التاريخ؛ لأن الروح هى بطبيعتها حيه بما مضى وبما سيأتى، وأن ما مضى ماض بلحاظ البدن، أما بالنسبه للروح فما مضى هو حى حاضر لديها، فيجب على الإنسان أن يكون له وعى وموقف فيما صاحب ماضى الزمان من الأحداث، والذى لا

يعى ما مضى من الأحداث فهذا لا بد أنه يعانى من نقص فى هويته الإنسانيه والروحيه، ويكون بمثابه الميت الذى لا يتمتع بحياه الروح، وهو شبيه أجزاء معطله من ذاكره الحاسب الآلى فإذا كانت هذه الذاكره معطله فلا فائده منها، وكذلك الروح إذا كانت بدون معلومات فلا فائده منها. وكلما ازدادت دائره علم الروح المدرك. للحقيقه اتضحت لها الحقيقه فلا ترى البياض بصوره السواد ولا السواد بصوره البياض، وحينئذ تكون الروح حيه وناضجه، إذن تقصى التاريخ وتقليب صفحاته سنه قرآنيه والروح تتأقلم مع هذا التقليب لصفحات التاريخ وتتكامل به.

الأمر بالمعروف القلبى والبدنى

نستطيع أن نفهم جمله من التكاليف الإلهيه، التى بعضها مفاهيم عقائديه، وبعضها مسائل فقهيه، فمثلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر القلبى يختلف عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر البدنى. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هدفه تصحيح المسار والفكر البشرى، وإزاله الفساد الفكرى، و تبديل الأعراف الفاسده إلى أعراف صحيحه، والمحافظه على الأعراف الصحيحه، وكل هذه الأمور من الممكن أن تستفاد من شعائر سيد الشهداء عليهم السلام

من تساند؟ ومع من تتضامن؟

من خلال ما قدمنا نستطيع أن نستنبط كيف أنيطت بالروح كل هذه المسؤوليه؛ لأن الروح تميل للأحداث، حتى ولو كانت هذه الأحداث تاريخيه، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينطلق من منطلق مسؤوليه

الموقف تجاه الفرد الإنسانى والفرد المؤمن، فمسؤوليه أنت مع من؟ ومع من تقف؟ ومع من تتضامن؟ وتساند من؟ هذه المسؤوليه لا تقف عند حد الحاضر بل هى متعلقه بأعماق التاريخ، فالإنسان بفطرته ينفر من الطغيان والوحشيه، كما هو الحال فى النفور الفطرى من النازيه، مع أنها مضت مع الأيام، ولكن لا بد أن يكون الموقف منها موقفا سلبيا.

الفائده من الموقف السلبى تجاه الطغيان التاريخى

موقف المسلمين من الخوارج فى التاريخ القديم له فوائد، ومن فوائده الحذر من خروج من يتبنى موقف الخوارج، ويهدد حاله السلام التى يعيشها المسلمون، ونحن هنا لا ننتقد فرقه الخوارج كفرقه فقط، وإنما ننتقد فكر الخوارج، حتى لو كان عند غيرهم ممن يتسمون بتسميات أخرى، كمن يبيحون دماء المسلمين استنادا إلى فهم خاطئ للدين، كما هو حال الفرق المتشدده والإرهابيه، التى تحمل نفس فكر الخوارج، وترفع شعار الحق وتريد به الباطل، وتنسف مبادئ الدين بشعارات دينيه.

ومن هنا تتبين أهميه إحياء ذكرى عاشوراء لكى تربى الأجيال جيلا بعد جيل، ولأن البشريه تحتاج دائما إلى إصلاح، والوعى البشرى يتضمن برنامج إصلاحيه متكاملا، وإن عدم إحياء ما حدث فى التاريخ وتحديد الموقف تجاهه بسبب عوده الغدد السرطانيه إلى جسم العالم الإسلامى وتهديده من جديد.

فالحسين الغن مخلد، والخلود هنا هو خلود الروح، وإلا فما فائده خلود جسد فرعون؟، خلود الحسين ال يعنى خلود الروح والأطروحه الحسينيه، فعاشوراء لازالت حيه وغضه وطريه تربى الأجيال على قيم الثوره والتحرر ورفض العبوديه.

معياريه الثوره الحسينيه

نستطيع من خلال الثوره الحسينيه أن نكتشف الزلات والثغرات فى الأطروحات المنحرفه، ونستطيع أن نجعل الثوره الحسينيه معيار الإصلاح الذى نقيس به أى حركه إصلاحيه، وعندما يقع الفساد فإننا بحاجه إلى رابات الإصلاح، نحن نمتلك برامج ثريه وغنيه لا يمكن أن يدخلها الفساد، ونستطيع من خلال الحسين عليه السلام أن نسابق البشريه على صعيد حقوق الإنسان، وعلى صعيد تحقيق السلم البشرى.

مدرسه سيد الشهداء عليه السلام فيها من الكنوز والعطايا الكثير، وعندما نتكلم عن الإحياء العاشورائى فإننا لا نقصد بذلك حضور المجالس الحسينيه فحسب، بل قراءه الوقائع التاريخيه الحسينيه وتحليلها وتطبيقها على الواقع من مصاديق الإحياء أيضا، ونشر هذه الثقافه وتداولها يصب فى مصب الإحياء، الآن الكل يدعى الإصلاح ويتبجح به، ولكن ما إن ينكشف الغطاء قليلا حتى يتبين خطأ ذلك المنهج وثغراته وزلاته وسلبياته بعد فوات الأوان.

النموذج الحسينى لن يتكرر بنفس المستوى

نحن على ثقه بأن النموذج الحسينى لن يتكرر بنفس المستوى، ولن تصل أى حركه إصلاحيه إلى المستوى الذى وصل إليه النموذج الحسينى، ويمثل النموذج الحسينى ضمان للأمه فى عدم الوقوع فى ما وقع فيه بعض المسلمين فى الأزمان السابقه، وما وقع فيه المسلمون فى الزمن الحاضر.

التاسع: مواجهه عناصر القوه الشيعيه

محاور البحث:

*عاشوراء النموذج الأمثل للإصلاح

* التاريخ يحتاج إلى دراسه موضوعيه

*الأعراف تمثل خطوط حمراء

*الحسين عليه السلام يواجه الطواغيت فى كل العصور

*كربلاء سر قوه الشيعه

ص: ١١١

عاشوراء النموذج الأمثل للإصلاح

ما تسالمت عليه البشريه من نبذ العنف والإرهاب ومكافحه الفساد فى المجتمع نستطيع أن نستفيده من ثوره سيد الشهداء عليه السلام لأن سيد الشهداء لم يبدأهم بقتال ولم يغلق باب الحوار مع جيش بنى أميه، وتعتبر ثوره سيد الشهداء هى النموذج الأمثل والأكمل للإصلاح، ومن فوائد الإحياء العاشورائى هو الاستزاده من تجربه الإصلاح الحسينيه لأى حركه إصلاح معاصره.

دراسه التاريخ دراسه موضوعيه

لا يمكن أن تتم عمليه إصلاح فى الوقت الراهن بدون الرجوع إلى التاريخ ومحاسبه المواقف والشخصيات التاريخيه، ومن يعتقد أن نبش التاريخ وتقليب صفحاته يعود علينا بالتشنج فإنه لا يسير على جاده الصواب، نعم نحن نقول يجب أن ندرس التاريخ بصوره موضوعيه وعلميه هادئه، لا أن ندرسه دراسه متعصبه أو انفعاليه عاطفيه.

هناك من يقول: دعونا نبتر أنفسنا عن التاريخ، ونغض بصرنا عنه، ونركز على إصلاح أنفسنا استنادا إلى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »(۱) وهذا الاستشهاد فی غیر محله.

الأعراف تمثل خطوطا حمراء الروح هی حصیله معلومات، وأعراف اجتماعیه مکتسبه من الأسره والبیئه الاجتماعیه، وهذه الأعراف قد تکون أعرافا اجتماعیه أو قوانین حقوقیه، وهذه الأعراف والقوانین أش نفوذا من الحکومات السیاسیه؛ لأنها تشکل خطوطا حمراء لا یستطیع الناس تجاوزها، وهذه الأعراف تشکل برنامجا یحرک أفراد المجتمع بشکل تلقائی، وقد یکون ذلک فی اللاشعور أو علی مستوی الوعی الباطنی، ولو حاول إنسان أن یعارض هذه الأعراف فإنه سیواجه بمعارضه شدیده، وهذه الأعراف مرتبطه برموز وأشخاص یکن لها المجتمع الاحترام والتقدیر و تستمد المجتمعات من الأعراف هذه النوامیس والنظم والمراسم والأحکام.

الحسین علیه السلام ثوره فی کل العصور

عرقله زیاره الإمام الحسین علیه السلام، منذ استشهاده إلی زماننا هذا ینطلق من منطلق أن الحسین علیه السلام: لا یحاسب عصره فقط وإنما یحاسب الطواغیت فی کل زمان ومکان، ویحاسب الأعراف الخاطئه التی تولدت من تلک المدارس المنحرفه؛ ولذلک فإن هناک توجس وتحسس من قبل الظالمین تجاه مدرسه سید الشهداء علیه السلام، وهناک محاولات من أجل قطع العلاقه بین الشیعه وبین الإحیاء العاشورائی الذی یحرصون علیه.

۱- المائده/۱۰.

كربلاء سر القوه

صدر عن مركز الإستخبارات الأمريكيه كتاب للكاتب مونيكال برانز يذكر فيه أن الشيعه لا زالوا يحتفظون بفاعليه وحركيه تقاوم المخططات الغربيه دون بقيه المسلمين، وأن نداءات با حسين و يا أبا الفضل العباس قد ألهبت الشارع الجماهيرى الشيعى، والشيعه تمثل القطاع الحى والنابض فى العالم الإسلامى، وهم أتباع أهل البيت وأتباع سيد الشهداء عليه السلام ومن ثم فإنه يقرر أن عنصر قوه الشيعه يتمركز فى عزاء الإمام الحسين والارتباط بالإمام الحسين وهو الذى يبعثهم على استرخاص النفس

ورفض منطق العدوان والظلم، والتحلى بالعزه والإباء والحماس والأنفه، وفى كل سنه تتجدد الطاقات من خلال الإحياء العاشورائى.

ص: ١١٥

العاشر: محوريه خليفه الله وموده القربى فى الدين

محاور البحث:

*التعظيم فى القرآن الكريم

* الشهاده الثانيه ضروره عقديه

* تحليل روايه السيوطى فى الدر المنثور

*مراسم تنصيب خليفه الله فى الأرض

* الأنبياء والملائكه يستأذنون الله فى زياره الحسين ع

* تعظيم زياره الحسين ال لا يتعارض مع تعظيم الكعبه

* فعل الله يستند إلى حكمه إلهيه بالغه

* دلائل قوله تعالى: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ »(۱)

* علاقه النبى إبراهيم بالأمه الإسلاميه

۱- إبراهيم : ۳۷

قال الله تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»(۱)، وقال تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ »(۲)، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ »(۳)

التعظيم فى القرآن الكريم

إن الأمر بالتعظيم والإعظام فى القرآن الكريم لم يرد فى إلا فى موارد خاصه، منها تعظيم شعائر الله، وكذلك تعظيم حرمات الله، بينما التعبير الذى ورد فى الصلاه وفى الزكاه وفى الجهاد وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغيرها من الأبواب على كل حال كان الأمر بصيغه « وَإِقَامِ الصَّلَاهِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاهِ »(۴) حتى بالنسبه للورع والتقوى وما شابه ذلك من أحكام ومنظومات شرعيه، أما الأمر بالإعظام فقد اختصت به الشعائر الدينيه، والإعظام طبعا له معنى يختلف عن الإقامه، الإعظام فيه زياده عن

۱- الحج/۳۲.

۲- الحج /۳۰.

۳- المائده/۲

۴- النور/۳۷.

الإقامه والإشاده والبناء والإنجاز، فهو يختص بنوع من التقدير والإفخام والتبجيل والتكبير والتوسع أكثر فأكثر.

الشهاده الثانيه ضروره عقائديه

يا من توحد فى كبريائه ويا من توحد فى جلاله)، ومع ذلك ورد هذا التعبير فى الشعائر الدينيه: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »(۱) ليس فقط فى من يدين ومن يحيى ومن يقيم، بل الأمر الوارد فى القرآن الكريم هو إعظامها يعنى إعظامها على كل شئ آخر، والله تعالى بأمرنا أن نجلها ونكبرها ونجعلها فوقيه على كل شيء: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ »(۲)، وقد ورد هذا الإعظام والتعظيم فى موارد أخرى وبصيغ أخرى، وهل هذه الموارد مختلفه أم أنها متفقه؟ ورد فى سوره النور: «فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ *رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاهِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاهِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ »(۳)، أذن الله أن ترفع أى: تعظم، وورد ذلك فى حق سيد الأنبياء صلى الله عليه واله فى سوره الأنشراح: «وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ »(۴) الله تعالى قرن ذكر النبى صلى الله عليه واله بذكره عجل الله، بحيث أن الإنسان لا يدخل فى حريم الإسلام وحريم التوحيد إلا بالشهاده الثانيه، أما التركيز فى الأدبيات الإسلاميه فى بعض التيارات على الشهاده الأولى،

۱- الحج/۳۲.

۲- الحج /۳۰.

۳- النور / ۳۶-۳۷.

۴- الإنشراح/۴

وكأنما فى ذلك إغفال عن مؤديات وتداعيات الشهاده الثانيه، أيضا لا يتم معنى التوحيد بدون ذلك، وهذا من رفع شأن النبى صلى الله عليه واله ، فمن الشرائط المهمه

التحقق الشهاده الأولى هى الشهاده الثانيه، ولا يستتم لعبد إسلام ولا توحيد ولا أمان ولا نجاه ولا حقوق إسلاميه ولا مواطنه إسلاميه إلا- بالشهاده الأولى والشهاده الثانيه، وقد كانت قريش فى زعمها هى صاحبه الشهاده الأولى، ومع ذلك ورد الأمر الإلهى بمناجزتهم لكى يقروا بالشهاده الثانيه لولايه النبى صلى الله عليه واله، هذا نوع من الرفعه للنبى صلى الله عليه واله فى كل أبواب وأعمده وصرح الدين الحنيف الذى ورد فى سوره النور، أذن الله أن ترفع أى (١): تعظم وليس التعبير فى كتاب الله عجل الله ب (أن تحترم) فقط، أو تشيد، أو تعمر، بل ترفع أى تجعل مرفوعه ومعظمه ومجلله.

تحليل روايه السيوطى فى الدر المنثور

السيوطى فى الدر المنثور(٢) روى عن ابن مردويه وابن أبى نعيم وغيرهما ومصادر روائيه أخرى يستطيع الباحث أن يراها فى كتاب إحقاق الحق للسيد المرعشى(٣)، روى السيوطى فى ذيل الآيه: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ »(٤)،أن سائلا- سأل النبى صلى الله عليه واله : (أهى بيوت الأنبياء؟) - ويقصد هل يشمل لفظ البيوت غير المساجد؟ - فقال صلى الله عليه واله : نعم، فقام أبو بكر فقال: أبيت على وفاطمه منها؟ فقال

١- «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ »

٢- الدر المنثور ١١: ٧۴.

٣- إحقاق الحق ٣: ۵۵٨ و ٩: ١٣٧ و ١۴: ۴٢٢ و ٢٠: ٧٣.

۴- النور ٣۶.

رسول الله صلى الله عليه واله : نعم، هو من أفاضلها، أى من أفاضل بيوت الأنبياء(۱). ونفس هذا التساؤل من الخليفه أبى بكر وإجابه النبى صلى الله عليه واله لو أراد الإنسان أن يدخل فى العمق فى تحليل هذا السؤال وهذه الإجابه، لدل على أن المستقر فى الذهنيه الإسلاميه التى تعيش حول النبى صلى الله عليه واله أن فاطمه وعلى والحسن والحسين مطهرون مصطفون منتجبون مجتبون من قبل الله، وإلا ما هو الداعى لأن يتبادر إلى ذهن أبى بكر أن يسأل عن بيت على وفاطمه ومدى انطباقه على مصاديق الآيه ومقارنته بين بينهم وبيوت الأنبياء؟ مع أن عليه وفاطمه عليها السلام ليسا بنبيين، إذن فما الجهه المشتركه بينه وبين الأنبياء؟ من الواضح أن الجهه المشتركه الإصطفاء، والإصطفاء أعم من النبوه فمريم عليها السلام مصطفاه ولم تكن نبيه، ولكن لها دور الحجيه. إذن بيت على وفاطمه من البيوت التى أمر الله أن ترفع وتعظم وتجلل، فكما أن الله أمر بإشاده وإعظام البيت الحرام ولم تختص الإشاده الربانيه بالبيت الحرام، بل عم بيوت أهل البيت عليهم السلام ولم يختص بالمساجد بل شمل بيوت الأنبياء التى من أفاضلها بيت على وفاطمه عليها السلام.

مراسم تنصيب خليفه الله فى الأرض هذه النظره لها شواهد أخرى من القرآن الكريم ففى خطاب الله عجل الله للملائكه عندما أخبرهم وأنبأهم بقوله: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَهِ إِنِّى جَاعِلٌ

۱- تفسير فرات: ۲۸۷، شواهد التنزيل ۱: ۵۳۲ بعده طرق، تفسير الثعلبى ۷: ۱۰۷، مجمع البيان۷: ۲۲۷، جوامع الجامع ۲: ۶۲۳، تفسير روح المعانى ۱۸: ۱۷۴، وانظر: العمده لابن بطريق: ۲۹۱، خصائص الوحى: ۱۰۷، كشف الغمه ۱: ۳۲۶، كشف اليقين: ۳۷۷، تأويل الآيات الظاهره: ۳۵۹، تفسير البرهان ۴: ۷۶، البحار ۲۳: ۳۲۵، نور الثقلين ۳: ۶۱۱.

فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ »(۱) سبع سور من القرآن الکریم استعرضت هذا المشهد وهذا الحدث، وکانت مراسم الاستخلاف ذات هیبه إلهیه خاصه فیها إعظام وإجلال من الله تعالی للخلیفه، وهناک تعبیر فی القرآن الکریم: «قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ یَأْتِیکُمْ بِضِیَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ *قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ یَأْتِیکُمْ بِلَیْلٍ تَسْکُنُونَ فِیهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ »(۲) وتعبیر: (من روحی) یعطی دلاله إضافه تشریفیه، وتعبیر (فقعوا له ساجدین) غیر التعبیر بن (اسجدوا) قعوا له ساجدین أکثر غلظه وتأکیده وإعظامه وإجلالا، والتعبیر بخلیفه الله لا یقتصر علی آدم، بل یشمل کل من یتسلم هذا المقام، نعم آدم هو أول نموذج من نماذج خلیفه الله، وأول مصداق من مصادیقه، ولکن المعادله دائمه، و مراسم الحلف الدستوری هذا کان آدم فیه هو أول المصادیق، وإلا فهذه السنه الإلهیه جاریه مادامت حقیقه البشر موجوده، وعندما یؤکد الله إلزام کل مسؤولی الکون والعوالم وهم الملائکه بالسجود؛ لأن قوله: (فسجد الملائکه) (ال) الوارده فی الملائکه) أداه التعمیم الأولی، وإسم الجمع أداه التعمیم الثانیه، و(کل) أداه تعمیم الثالثه، و (کلهم) أداه التعمیم الرائعه، و(أجمعین) أداه التعمیم الخامسه، فهذه خمس أدوات تعمیم وردت فی الآیه، یعنی لم یستثن الله تعالی من الملائکه أحده فی هذا الأمر فی أن یلزمه بطاعه آدم الخلیفه، بما فیهم جبرائیل ومکیائیل وإسرافیل ورضوان ملک الجنان، ومالک خازن النیران،

فکل الملائکه سجدوا بل أکد علی التعمیم فشمل ملائکه الآخره والبرزخ

۱- البقره /۳۰.

۲- ص/ ۷۱-۷۲.

والسماوات والأرض والعرش، بل كل قبيل من قبائل الملائكه، فياله من تعظيم من الله عجل الله

الأنبياء والملائكه يستأذنون الله فی زياره الحسين عليه السلام

إذا فهمنا هذه البصائر القرآنيه لا نستغرب أن جميع النبيين يستأذنون الله ليله النصف من شعبان وليله الجمعه وليله النصف من رجب وليله العاشر وفی المناسبات العظيمه يستأذنون الله تعالی فی زياره الحسين عليه السلام وكذلك يستأذن جميع قبائل الملائكه لزياره الحسين عليه السلام، قال الله تعالی: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »(۱)، لا ريب بين المسلمين أن من هذه الشعائر هو حج بيت الله الحرام، و تعظيم بيت الله، وجعلت البدن الأضاحی من شعائر الله، ولا ريب فی ذلك، وجعل الصفا والمروه من شعائر الله قال تعالی: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَهَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ »،(۲) إذن بيت الله وما فيه من مشاعر لا ريب أنها مقصوده من قوله: « وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »، مع ذلك ورد الكثير من روايات أهل البيت عليهم السلام ما يعظم زياره الحسين عليه السلام (من زار الحسين فكأنما زار الله فوق عرشه(۳)، وهذا التعظيم استفاد منه الفقهاء والعلماء أن زياره الحسين عليه السلام

۱- الحج/۳۲

۲- البقره/ ۱۵۸.

۳- تهذيب الأحكام ۶: ۴۵ و ۵۱، كامل الزيارات: ۲۷۸ - ۲۸۲-بعده طرق، ثواب الأعمال: ۱۱۰، وعنهم الوسائل ۱۴: ۴۱۱ و ۴۵۲، مستدرك الوسائل ۱۰: ۲۷۶ و ۲۸۴ و ۲۹۲، البحار ۹۸: ۶۹ وما بعدها.

فیهـا من التعظیم والإجلال حتی علی زیاره بیت الله الحرام، بغض النظر عن الحـج الواجب، وبغض النظر عن أن بیت الله یجب أن لا یعطل، قال الإمام علی علیه السـلام: (الله الله فی بیت ربکم لاتخلفوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناطروا)(۱)ورود عن ابی عبد الله قال: (لو ترک الناس الحـج لما نوظروا العـذاب أو قال لنزل علیهم العـذاب)(۲) ، وقال أبو عبـد الله (إن الله یدفع بمن یصـلی من شیعتنا عمن لا یصـلی من شـیعتنا، ولو أجمعوا علی ترک الصـلاه الهلکوا؛ وإن الله یدفع بمن یزکی من شـیعتنا عمن لا یزکی من شیعتنا، ولو أجمعوا علی ترک الزکاه لهلکوا؛ وإن الله لیدفع بمن یحج من شـیعتنا عمن لا یحج من شـیعتنا ولو أجمعوا علی ترک الحـج لهلکوا، وهو قوله: «فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَهَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ »(۳).(۴) أی، لو عطل الشـیعه حج بیت الله الحرام عاما واحدا لأصابهم العذاب، بیت الله لا یعطل، کل معالم

الـدین لا تعطل، وعنـدما تجری مفاضـله بین أعمال البر وأعمال الخیر ومعالم الدین، یتداعی إلی بعض الأذهان بسـبب قصور فی الفهم أو قصور فی

۱- الکافی ۷: ۵۱، الفقیه ۴: ۱۸۹، تحف العقول: ۱۹۷، شرح الأخبار ۲: ۴۴۸ نهج البلاغه: ۲۱ ، روضه الواعظین ۱: ۳۱۴ وعنهم الوسائل ۱۱: ۲۳ ومستدرک الوسائل ۸:۱۵ والبحار ۴۲: ۲۴۸ و ۲۵۶ و ۷۵: ۹۹ و۹۶: ۱۶، ومن طرق العـامه: مقتل أمیر المؤمنین لابن أبی الدنیا: ۱۲، تاریخ الطبری ۵: ۱۴۸، المحن: ۹۹، المعجم الکبیر ۱: ۱۰۲، مقاتل الطالبیین: ۵۲، المناقب للخوارزمی:۳۸۵، البدایه والنهایه ۱۷:۱۱ ، ینابیع الموده ۲: ۳۰ و ۳: ۴۴۵.

۲- الکافی ۴: ۲۷۱ وعنه الوسائل ۱۱: ۲۰

۳- البقره/ ۲۵۱.

۴- الکافی ۲: ۴۵۱، تفسـیر العیاشی ۱: ۲۵۵، تفسـیر القمی ۱: ۸۳ وعنهم الوسائل ۱: ۲۸ ومستدرک الوسائل ۳: ۹۲ والبحار ۷۰ :۳۸۲.

الموازنه الفكريه أنه المراد من ذلك تعطيل ذلك الباب، أو ذلك المعلم من الخير، لا ليس المراد منه هـذا، فعندما يرد فى بعض الروايات أن الصلاه بعد معرفه الله وبعد الإيمان وبعد المعارف والعقائد، الصلاه عمود الدين، فهل هذا يعنى ترك الصيام والحج والزكاه والخمس والجهاد؟ لا، الأمر ليس كذلك، وإنما المقصود أنك عندما تريد أن توازن بين واجبات الدين فالصلاه عمود، ثم تأتى الزكاه بما هى مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعى وكـذلك الخمس، ولا يعنى ذلك تعطيل بقيه المعالم والأبواب، إذن الـدين منظومه متكامله ومجموعه واحـده، ونعم إذا أردنا أن نزن المصالح والملاكات الشـرعيه فتكون الصـلاه هى عمود الدين، ولكن ليس بمعنى ترك بقيه الأبواب، والمفاضله هى لبيان أن الدين ذو منظومه واحده، مع بيان أن الصلاه عمود هذا الدين.

السمهودى: تراب النبى أعظم من الكعبه

وكذلك التعبير بأهميه زياره الحسين عليه السـلام التى تلى زياره النبى صـلى الله عليه واله، بل إن زياره الحسـين من زياره النبى صلى الله عليه واله، وهنـاك روايات عمل بها مجموعه من العلماء تـدل على أن تقـديس كربلاء يزيـد على تقـديس حتى الحرم المكى وهـذا لا يعنى عـدم تقـديس الحرم المكى - والعيـاذ بالله - حتى عنـد إخواننا السـنه فى كتاب (وفاء الوفا فى تاريـخ دار المصـطفى) للسـمهودى، وهو من علماء القرن العاشـر الهجرى، يـذكر فى أول كتابه(١) أن إجمـاع أهل السـنه على أن تراب قبر النبى صلى الله عليه واله أعظم من الكعبه المكرمه، وهذا هو نص عبارتها

١- طبع فى المدينه المنوره بواسطه دار الزمان.

ويتناول السمهودى هذا المعنى فى أربع صفحات فى أول الكتاب، ويستدل بنصوص وردت فى هذا المعنى، وينقل عن بعض كبار علماء أهل السنه: « أن تراب النبى أعظم حتى من العرش ، وهذا التعبير أورده السمهودى بنفسه، ويستدل على ذلك بأن سيد الأنبياء صلى الله عليه واله هو أحب الخلق إلى الله.

تعظيم زياره الحسين عليه السلام لا يتعارض مع تعظيم الكعبه

على أيه حال حينما يفاضل فى زياره الحسين عليه السلام أو كربلاء على الحرم المكى، فإن مثل هذا التفصيل له شواهد من القرآن الكريم، ولا يعنى ذلك كما يفهم سقيم الفهم أننا نفرط فى حرمه الكعبه. والعياذ بالله - نفرط فى إعمار بيت الله الحرام - والعياذ بالله - وإلا لكان مفهوم الصلاه عمود الدين مدعاه لترك الزكاه، إذ كون الصلاه عمود الدين لا يعنى ترك الزكاه أو التفريط فى باقى فروع الدين، وإنما يعنى فى ما يعنيه أن نلتفت إلى ما هو عمود الدين، وحفظ الأولويات ويلتفت إليها.

فعل الله يستند إلى حكمه إلهيه بالغه

هناك شواهد من القرآن الكريم تعزز هذه الفكره الموجوده فى روايات أهل البيت عليهم السلام إن الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاه.

عن أبى بن كعب قال كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه واله إذ أقبل الحسين عليه السلام فلما نظر إليه النبى قال مرحبا بك يا زين السماوات والأرض... (قال رسول

الله صلى الله عليه واله وأن أسمه (الحسين عليه السلام) المكتوب على سرادق العرش الحسين

مصباح الهدى وسفينه النجاه)(1). هكذا تركيز شديد فى كل تعاليم أهل البيت عليهم السلام وتواتر رواياتهم وتشديدهم على الحسين وشعائر الحسين عليه السلام والعزاء الحسينى والمأتم الحسينى ومجالس الحسين وزياره الحسين عليه السلام نعم هناك شواهد قرآنيه مفعمه فى هذا المقام، منها ما مر علينا أن الإعظام كنبره يذكرها القرآن الكريم لخليفه الله فى الأرض أكثر من أى نبره، ويجعل مركز النظم الإلهى فى الكون هو خليفه الله؛ لأنه لا يوجد فى فعل الله أى اعتباط أو مبالغه أو غلو أو ما شابه ذلك، بل إن فعل الله يستند إلى حكمه إلهيه بالغه وسنه إلهيه بالغه.

الملائكه تدبر الأمور

عندما يجعل الله ملكا مدبرا للنيران، وملكا مدبرا للجنان، وملكا مدبرا اللوحى والنبوات وهو جبرائيل، وملكا مدبرا للإحياء ونفخ الصور وهو إسرافيل، وملكا مدبرا للمقادير والأرزاق وهو ميكائيل، وملكا مدبرا للموت موت الإنس وموت الجن وموت الحيوانات، فأى حيوان يموت فإن ذلك من تدبير ملك الموت عزرائيل عليه السلام، وأى نبته من النباتات تموت فإن ذلك يكون بتدبير من عزرائيل، فعزرائيل عنده احصائيات النباتات وإحصائيات موت الإنس والجن، وأى كائن حى يستلم تدبير موته عزرائيل فى منظومه

الخلقه.

١- عيون أخبار الرضا ١: ٥٩، كمال الدين: ٢٦٥ و عنهما البحار ٣٦: ٢٠٤، إعلام الورى ٢: ١٨٦، فرائد السمعلين ٢: ١٥٥، الصراط المستقيم ٢: ١٦١

السجود لآدم باعتباره خليفه الله

ليس من الاعتباط أن يجعل الله سبحانه وتعالى مركز القياده والإداره خليفه الله «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَهِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ *فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ »(۱) لا ـ يفعل الله شيئا اعتباطاً، وليس بينه وبين خلفه نسب، و كل فعل من الله يكون على زنه وحكمه بالغه ومعادلات ثاقبه، وهذه المنظومه وردت فی سبع سور من سور القرآن الكريم، وهذا أول مشهد مجلجل فی تاريخ البشريه، بل فی تاريخ الكائنات، وهو أن يجعل الله محور الكائنات خليفه الله، وهذا المعنى مؤكد

فی القرآن، وهو منظومه و معادله قرآنيه بينه وواضحه، بل نستطيع أن نقول أن ملفات سور القرآن الكريم كلها تتضمن شؤون الملائكه، وما لهم من صلاحيات مذكوره جعل القرآن قطب رحاها خليفه الله، فالإسجاد الذی حصل من الملائكه لم يكن مختصا بآدم «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَهِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ *فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ »(۲) وقوله تعالى: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ »(۳) بل بما هو خليفه الله.

۱- ص/۷۱-۷۲

۲- ص/۷۱-۷۲

۳- البقره: ۳۴.

ما المقصود من الملك العظيم؟

وهذه مراسم ومقاليد مقام الخلافه الإلهيه التى عبر عنها القرآن الكريم بالملك العظيم قال تعالى: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا »(۱) فالملك العظيم هو أن كل مقدرات وطاقات الكون تدبيرها بيد خليفه الله، ولا ريب أنها تمر عبر معادلات ومنظومات، وقطب الرحى فى الانطلاقه يكون خليفه الله. وقال تعالى:«وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ»(۲) أيضا ورد فى حق اسحاق ويعقوب فى قوله تعالى:«وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ *وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاهِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاهِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ »(۳)

هل هذا النظام الذى يرسمه لنا القرآن الكريم نظام كهنوتى إغنوصى باطنى كما يطعن الطاعنون فى هذه الفكره؟ لا، بل هو نظام واقعى يرسمه لنا القرآن الكريم، وهذا النظام بعينه نراه فى روايات أهل البيت عليهم السلام ويستغرب ذلك القائل كيف تفضلون زياره الحسين عليه السلام على زياره بيت الله الحرام؟ وكيف تغالون من تقديس كربلاء على الحرم المكى؟ نحن ليس

۱- النساء: ۵۴.

۲- البقره: ۱۲۴.

۳- الأنبياء:۷۲-۷۳

لدينا تفريط فى زياره بيت الله الحرام، وإنما الكلام هنا فى مقام بيان المفاضله، وليس هذا مدعاه للتعجب، فهذا الأمر له ما يؤيده من كتاب الله كما ذكرنا.

الدور المحورى للشعائر الحسينيه

هناك بعض الاتجاهات تثير إثارات ضد الشعائر الحسينيه، وكأنما تجهل مدى عمادتها فى الدين، وأنها عماده وعمود فى الدين، وليست عمود فى الدين فحسب بل عمود فى هدايه البشريه وصلاح البشريه و ترشيد البشريه، وفكر أهل البيت عليهم السلام النير والمتمدن هو الذى ينتشل البشريه من هذه البراثن والمشاكل التى تعيش فيها

دلائل قوله تعالى: (فاجعل أفيده من الناس تهوى إليهم)

قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: «رَبَّنَا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلَاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ »،(۱) أى أن معالم الدين تقام على يدهم، إذن هناك غايه من إعظام بيت الله الحرام، وإحياء معالم الدين، ووجود هذه الغايه يعنى وجود قطب رحى و مركز دائره بدور عليها فلك الدين، ذكرها النبى إبراهيم عليه السلام فى نفس الآيه بقوله:«فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ »وكأنما ثمره إشاده بيت الله الحرام موده ذريه إبراهيم الله، وإذا كنتم تسألون هل هناك آيه موده ثانيه فى القرآن الكريم

۱- إبراهيم: ۳۷.

لأهل البيت عليهم السلام نعم هناك آيه لا تحمل لفظ الموده بل (فاجعل أفئده من الناس تهوى إليهم) هنا النبى جعل لبابه ثمار إعظام بيت الله الحرام، وإحياء الدين وبيت الله الحرام هوى قلوب المؤمنين لذريته، فهل النبى إبراهيم كان عنصريا أو قبليا أو بدويا؟ حاشاه، قال تعالى: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ »،(۱) إنه نبى من أنبياء الله العظام، قال تعالى: («رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »(۲)، وقال تعالى: «رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »(۳)

علاقه النبى إبراهيم بالأمه الإسلاميه

قال تعالى: «وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِى هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ »(۴)، فلفظه اجتباكم خاصه بذريه إبراهيم من نسل إسماعيل وليس الخطاب لعموم الأمه الإسلاميه، اجتباكم بمعنى اصطفاكم وليس صحيحا ما يقال أن إسماعيل هو أب العرب وإنما هو أب قريش، « مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

۱- البقره: ۱۲۴.

۲- البقره: ۱۲۸.

۳- البقره: ۱۲۹.

۴- الحج: ۷۸.

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ» وهذه التسميه فی سوره البقره«وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ» (۱)(وفی هذا) أی فی هذا الاجتباء والاصطفاء « لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» إذن ملف ذريه إبراهيم عليه السلام فی القرآن الكريم شبكه من الآيات أوضحها أهل البيت عليهم السلام هذه هی التی يقول عنها إبراهيم من نسل إسماعيل:«رَبَّنَا إِنِّی أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِی بِوَادٍ غَيْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ »(۲) فكان الهدف إقامه معالم الدين إلا أن قطب رحی الدين بمن؟ الجواب يتضح فی قوله: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَيْهِمْ»

علاقه هذه الآيه بآيه الموده

إذن إعظام بيت الله الحرام وشعائر الحج والدين إنما يدور رحاه بمن قال عنهم: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَيْهِمْ» و« قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى »(۳)، فاللحن الذی يتكلم به النبی إبراهيم عليه السلام هو لحن مركزيه وقطبيه ومحوريه ذريته، ونفس النبره موجوده فی آيه الموده أی نفس المعادله، ونفس المعادله الموجوده فی أن خليفه الله قطب رحی الكون نفسها موجوده فی لفظه النبی إبراهيم عليه السلام ، ودأب أهل البيت عليهم السلام فی تفسير القرآن على شكل شبكه، حيث أنك إذا قرأت لفظه تابع هذه اللفظه فی آيات أخرى كی يتضح لك هذا الهرم المعلوماتی القرآنی، ونفس هذه

۱- البقره: ۱۲۸.

۲- إبراهيم: ۳۷

۳- الشوری: ۲۳.

النبره وهی أن خلیفه الله هو قطب رحی الکون بما أوتی من سلاح علمی جبار وهو العلم الأسمائی أیضا موجوده فی: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ»، أیضا موجود فی آیه الموده نفس المعنی فی قوله تعالی « قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَی »(۱)، و(علیه) سواء عاد الضمیر إلی جهد النبی صلی الله علیه واله أو عاد إلی الدین، وجهد النبی صلی الله علیه واله هو الدین، فالمعنی واحد، فالرساله بأکملها بعقیدتها وتوحیدها ومعادها جعلت فی کفه وموده القربی فی کفه أخری، وهذا لیس غلوا أو مبالغه؛ لأن هذا التعبیر هو تعبیر رب العزه تبارک و تعالی، فقطب رحی الدین یدور علی موده ذوی القربی، ویوجد من الدلائل القرآنیه ما لا یحصی مما یدل علی أن الشعائر الحسینیه من عماده الدین لیس شأنها شأن الصلاه فقط، وإلا لو حذفنا هذه الآیه:

(عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاه...) فالبیت محرم وله حرمه، والصلاه عمود الدین، وهذا کله صحیح، فلماذا یقول إبراهیم علیه السلام و کما یقرره الله تعالی فی کتابه: (فاجعل) أی الفائده والثمره من الحج هی أن تهوی قلوب المؤمنین إلی ذریه إبراهیم علیه السلام.

الحج بدون موده أهل البیت علیهم السلام کحج الجاهلیه

روی الفضیل أن الإمام الباقرعلیه السلام نظر إلی ناس یطوفون حول الکعبه، فقال: هکذا کانوا یطوفون فی الجاهلیه، إنما أمروا أن یطوفوا بها، ثم ینفروا إلینا فیعلمونا ولایتهم ومودتهم ویعرضوا علینا نصرتهم، ثم قرأ هذه الآیه: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ»؛(۲) لأن أهل الجاهلیه کانوا قبل أن

۱- الشوری: ۲۳.

۲- الکافی ۱: ۳۹۲، تفسیر العیاشی ۲: ۴۱۸، وعنه البحار ۱۲: ۹۰ و ۶۵: ۸۷.

يؤمنوا بسيد الأنبياء صلى الله عليه واله ويتولوا بولايته لم يذعنوا بالشهاده الثانيه، وإلا فالشهاده الأولى كانت عندهم بدليل قوله تعالى:«وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ »(۱) قريش يطوفون بالبيت سبعا، ويطوفون بين الصفا والمروه سبعا، يقفون فى عرفات، يقفون فى المزدلفه، يفيضون إلى منى، ويرمون الجمرات، ويأتون بكل مراسم الحج الإبراهيمى، بل هم يدعون أنهم أتباع إبراهيم، ويقولون أن محمدا صلى الله عليه واله فتح باب المروق عن باب إبراهيم، ويعبرون عن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله بأنه صبا فتيه قريش أى جعلهم صابئه، أى مارقين من مله إبراهيم؛ لأن الصابئه كانوا فى مقابل إبراهيم عليه السلام والنبى إبراهيم واجه الصابئه، ومع أن أهل الجاهليه كانوا يأتون بكل مراسم الحج الإبراهيمى فإن الله تعالى يقول عنهم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »(۲)، فالله لا يريد طوافهم، ولا سعيهم بين الصفا والمروه، ولا وقوفهم بعرفات ولا مزدلفه ولا منى، إذن هم نجس وفعلهم نجس؛ وذلك لأنهم لم يذعنوا بالشهاده الثانيه مع أنهم كانوا يأتون بالحج إلا أنهم لم يأتوا بالركن الركين فى الحج وهو «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ»، حج إبراهيم يتضمن التولى لذريته المطهره، فشعائر أهل البيت عليهم السلام وشعائر الدين لا تقاس بالحج أو الصلاه أو الزكاه، عموديتها أركز من كل شىء فى الدين، هى محور قطب الرحى كما يبينها القرآن الكريم. وللأسف فإن البعض يتهم هذه الروايات بأنها روايات اسرائيليه، وروايات غلو، أو أنها خلاف إجماع المسلمين.

۱- العنكبوت: ۶۱

۲- التوبه: ۲۸.

الحادى عشر: أهميه الارتباط بالشعائر الحسينيه

محاور البحث:

* التعظيم فى القرآن الكريم

* أبواب المزار فى وسائل الشيعه

* بين خليفه الله والملائكه

* آدم أول خلفاء الله وأهل البيت يا آخرهم

* الإرهاب يلاحق زوار الحسين عليه السلام

* الهادى عليه السلام والدعاء تحت قبه الحسين عليه السلام

* زياره الحسين عليه السلام والأنظمه الظالمه

* المفاضله بين أمرين لا تعنى التفريط فى أحدهما

* الحج وزياره الحسين عليه السلام

* المساجد والمآتم مراكز بث الإشعاع التربوى

قال تعالی: «ذَلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ »(۱) «ذَلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ...»(۲)، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْیَ»(۳) مر بنا فی البحوث الماضیه أن الأمر بالتعظیم فی القرآن الکریم وفی الشریعه لم یرد إلا فی موارد خاصه، وخلص بنا البحث سابقه أن التعظیم قد ورد فی الشعائر الدینیه، وورد تعظیم النبی صلی الله علیه واله فی قوله تعالی: «وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ »(۴) کما ورد التعظیم لبیوت أهل البیت علیهم السلام فی قوله تعالی: «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ *رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاهِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاهِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ »(۵)، وهو أیضا نص آیه الموده حیث أن آیه الموده أعظمت من موده أهل البیت علیهم السلام، وولایه أهل البیت علیهم السلام، وکذلک فی آیه

۱- الحج: ۳۲.

۲- الحج: ۳۰.

۳- المائده: ۲.

۴- الانشراح: ۴.

۵- النور: ۳۶-۳۷

الموده الثانيه التى اصطلحنا على تسميتها بهذه التسميه وهى فى سوره إبراهيم حيث بين أن ثمره الحج وفوائد الحج وشعائر الدين هو أن تهوى القلوب لـذريته من نسـل إسـماعيل: «رَبَّنَا إِنِّى أَسْـكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْـدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْـكُرُونَ »(۱)، والفاء سواء كانت فاء تفريع أو فاء تعليل، بأى تقدير كان تفسير الفاء نحويا أو لغويا فالمطلوب هو: (فاجعل أفئده من الناس تهوى إليهم) وذكرنا أن هذا المعنى موجود فى روايات أهل البيت عليهم السـلام، حيث يكبرون ويعظمون ذكر الإمام الحسـين عليه السـلام سواء بوسيله الزياره أو بوسيله الحزن والعزاء والبكاء، وبأى

نمط برتبط بسيد الشهداء عليه السلام ترى فى روايات أهل البيت عليهم السلام نوع من الاستقطاب والمحوريه له.

ابواب المزار فى كتاب وسائل الشيعه

يرى المتبع للأبواب التى عبـدها صاحب كتاب وسائل الشـيعه . وهو من الكتب المهمه جـدا عند فقهاء الإماميه فى جمع الحديث الشـيعى . فى المجلـد الرابع عشـر وهو معقود لأـبواب المزار - أى زيارات الأئمه عليهم السـلام وأبواب المزار فى هـذا الكتاب ربما يصل تعدادها إلى مائه ونيف، وقد عقد صاحب الوسائل ثلثى هذه الأحاديث لذكر الحسين عليه السلام سواء فى زيارته، أو فى الحزن عليه، أو إنشاد الشـعر عليه، أو البكاء عليه، أو إقامه المأتم عليه، هناك تركيز شديـد عند الأئمه فيه حول ذكر الحسـين عليه السلام يعنى من

۱- إبراهيم: ۳۷

الصحيح أن يقال أنه لم تتوافر روايات أهل البيت عليهم السلام على ذكر أحد من الأئمه فى الزياره أو البكاء أو العزاء أو المأتم أو أى شيء كما وردت فى ذكر الحسين عليه السلام

خليفه الله مزود بما لم تزود به الملائكه

هذا المطلب يتطابق مع ما ورد فى القرآن الكريم من منظومه تعاليم، ومنظومه وصايا؛ لأن القرآن الكريم يجعل مركز الكون خليفه الله فى الأرض فى سبع سور فى القرآن الكريم؛ لأن الله قد فرض على ملائكه البرزخ وملائكه السماوات وملائكه الأرض طاعه خليفه الله فى الأرض، وهذا الفرض لا نحسبه فقط فرضا تشريفيا أو تشريعيا أو ينطلق من المجامله وإنما هو قدره تكوينيه، إذا كان خليفه الله هو أول النماذج، وكان آدم مسلحا بعلم يفوق علم جميع الملائكه، ومن المعروف أن العلم هو سبب القدره، ومع كل ما أوتى ملائكه الله من علم وقدره فى العوالم المختلفه، لم يزودوا بعلم متطور مهيمن كما قد زود به خليفه الله، حيث زود بعلم جامع يسمى علم الأسماء، إذن القرآن الكريم يعظم ويكبر خليفه الله.

آدم أول خلفاء الله واهل البيت عليهم السلام آخرهم

أول قافله خلفاء الله هو آدم، وليس منصب خليفه الله مقتصره على آدم، والغريب أن بعض المفسرين وبعضهم من الإماميه يركزون فى تفسير ملحمه آدم وإبليس أنها فى خصوص آدم، والحال أنها ليست مختصه بادم عليه السلام، قال تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَهِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَهً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»(۱)، وهـذا مرتبـط بمعـادله عامه بقانون وتکوین وسـنه إلهیه دائمه، أول مصادیقها آدم، ثم بین البارى تعالى مراسم التنصـیب، وأن من یحتل ومن یتنصب لهـذا المقام یحوز مثل هذه الصـلاحیات، وهذه معادله دائمه بشـرحها الامـام على بن أبى طـالب الاـ فى الخطبه القاصـعه، وهى من أبرز خطبه علیه السـلام ، وهى خطبه طویله جـدا، ولعلهـا من أطول خطب نهج البلاغه، یبدأها علیه السـلام بتنصـیب آدم ویختمها بأهل البیت علیهم السلام باعتبارهم خلفاء الله، ولو أردنا أن نعرف نظام القرآن الکریم الـذى من بنوده وملفاته المهمه نظام الملائکه، حیث جعل الله لهم من الصـلاحیات ما لم یجعلها لأحـد، هـذا النظـام الملاـئکى هو أحـد الأـنظمه من بین الأـنظمه الکثیره المـذکوره فى القرآن الکریم، نظـام الملائکه الهائل الکبیر جعل الله قطب رحاه خلیفه الله، وهذه هى سنه تکوینیه ثاقبه، إذن

نظام القرآن الکریم یشیر إلى جعل خلیفه الله وحجه الله وصفیه قطب الرحى، وتعظیمه وتبجیله یفوق بقیه أبواب العبادات.

محوریه حب الحسینیه علیه السلام على باقى العبادات

إن الحـج وبقیه العبـادات من شـعائر الله، و تعظیم ذکر أهل البیت علیهم السـلام وذکر الحسـین سـلام الله علیه قـد جعل له فوقیه، وجعل له محوریه کما مر بنا سابقا، لذا فإن ما قد یثیره البعض من تساؤل بقوله: لماذا ترکز روایات أهل البیت علیهم السلام على جعل الحسـین علیه السلام کعبه للقلوب دون تأکید الحج؟ یجاب عنه بأنه قد ورد فى روایات أهل البیت علیهم السلام والترغیب فى الحج

۱- البقره: ۳۰.

كثيرا، وقد عقد صاحب الوسائل من تراث أهل البيت عليهم السلام ثلاثه مجلدات فی الحج بالإضافه إلی مجلدین أو ثلاثه مجلدات فی مستدرک الوسائل وقد عقد فی الوسائل بابا لوجوب إقامه الحج علی والی المسلمین وعدم تعطیله بأن ینفق من بیت المال، ولو ترک المسلمون الحج عاما لما أمهلواء کما ورد فی تلک الروایات أن المؤمنین - لو ترکوا الحج عاما لما أمهلوا أیضا..

وقد ورد فی ثواب البکاء علی الحسین علیه السلام عن الحسین علیه السلام: (من دمعت عینه فینا دمعه، أو قطرت عینه فینا قطره أثواه الله بها فی الجنه حقبان وإن دخل النار أخرجه منها).(۱)

وقال البعض إن روایات البکاء توجب الاسترخاء أو الکسل عن العمل، وکأنما یستبعد هذا التأثیر للبکاء علی الحسین علیه السلام و کثیر من الروایات تحث علی البکاء علی الحسین علیه السلام و علی إنشاد الشعر علیه وعلی زیارته، وهذا الحث شدید حتی لو تبع الزیاره ضرر علی الإنسان.

عن محمد بن یحیی، عن سلمه بن الخطاب، عن عبد الله بن الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن سنان، عن مسمع، عن یونس بن عبد الرحمن، عن حنان، عن أبیه قال: قال أبو عبد الله علیه السلام یا سدیر تزور قبر الحسین علیه السلام فی کل یوم؟ قلت: جعلت فداک لا، قال: فما أجفاکم، قال:

۱- تلخیص المتشابه ۱: ۵۶۳ - بطریقین واللفظ له، ورواه فضائل الصحابه ۲: ۸۴۰ ح ۱۱۵۴ وعنه ذخائر العقبی ۱: ۸۶ واستجلاب ارتقاء الغرف ۱ : ۴۳۲؛ وجواهر العقدین: ۳۳۹ ومرقاه المفاتیح ۵: ۶۰۴ وینابیع الموده ۲: ۱۱۷، ومن طرق الخاصه: کامل الزیارات: ۲۰۲، شرح الأخبار ۳: ۴۵۳، فضل زیاره الحسین: ۸۴ - ۸۹ أمالی المفید: ۳۴۱، أمالی الطوسی: ۱۱۶، العمده: ۳۹۵، بشاره المصطفی: ۱۰۸ و ۱۶۸.

فتزورونه فی کل جمعه؟ قلت لا، قال: فتزورونه فی کل شهر؟ قلت: لا، قال: فتزورونه فی کل سنه؟ قلت: قد یکون ذلک، قال: یا سدیر ما أجفاکم للحسین علیه السلام أما علمت أن الله عجل الله لا ألفی ألف ملک شعث غبر یبکون ویزورون لا یفترون وما علیک یا سدیر أن تزور قبر الحسین علیه السلام فی کل جمعه خمس مرات وفی کل یوم مره؟ قلت: جعلت فداک إن بیننا وبینه فراسخ کثیره فقال لی: اصعد فوق سطحک ثم تلتفت یمنه ویسره ثم ترفع رأسک إلی السماء ثم انحو القبر وتقول: «السلام علیک یا أبا عبد الله السلام علیک ورحمه الله وبرکاته، تکتب لک زوره والزوره حجه وعمره، قال: سدیر فربما فعلت فی الشهر أکثر من عشرین مره. ۸۲۱۹-۹ علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن هارون بن خارجه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا کان النصف من شعبان نادی مناد من الأفق الأعلی: ألا- زائری قبر الحسین ارجعوا مغفورا لکم وثوابکم علی ربکم ومحمد نبیکم(۱).

الإمام الهادی علیه السلام یطلب الدعاء تحت قبه الحسین علیه السلام

هناک روایات تعظم من الثواب وتحث علی زیاره الحسین علیه السلام فی أوقات الرعب والإرهاب والشده والخوف، والإمام الهادی بأمر فقیها من الفقهاء وهو داود بن قاسم أبو هاشم الجعفری، وکان الإمام الهادی علیه السلام مریضه و کان فی الإقامه الجبریه.

وهنا نستعرض نص هذه الروایه:

حدثنی علی بن الحسین وجماعه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن

۱- الکافی للکلینی ج ۴ ص ۵۸۹: ۸۲۱۸

عیسی عن أبی هاشم الجعفری قال دخلت انا ومحمد بن حمزه علیه نعوذه وهو علیل فقال لنا وجهوا قوما إلی الحایر من مالی فلما خرجنا من عنده قال لی محمد بن حمزه المشیر یوجهنا إلی الحایر وهو بمنزله من فی الحایر قال فعدت إلیه فأخبرته فقال لی لیس هو هکذا أن الله مواضع یحب أن یعبد فیها وحایر الحسین علیه السلام من تلک المواضع، قال الحسین بن أحمد بن المغیره وحدثنی أبو محمد الحسن بن أحمد بن علی الرازی المعروف بالوهوردی بنیشابور بهذا الحدیث وذکر فی آخره غیر ما مضی فی الحدیثین الأولین أحببت شرحه فی هذا الباب لأنه منه قال أبو محمد الوهوردی حدثنی أبو علی محمد بن همام رحمت الله قال حدثنی محمد الحمیری قال حدثنی أبو هاشم الجعفری قال دخلت علی أبی الحسن علی محمد علیهم السلام وهو محموم علیل فقال لی یا أبا هاشم ابعث رجلا من موالینا إلی الحایر یدعو الله لی فخرجت من عنده فاستقبلنی علی بن بلال فأعلمته ما قال لی و سئلته أن یکون الرجل الذی یخرج فقال السمع والطاعه ولکننی أقول انه أفضل من الحایر إذ کان بمنزله من فی الحایر ودعاؤه لنفسه أفضل من دعائی له بالحایر فأعلمته علیه السلام ما قال: فقال لی: قل له کان رسول الله صلی الله علیه واله أفضل من البیت والحجر وکان یطوف بالبیت ویستلم الحجر وان الله تعالی بقاعا بحب ان یدعی فیها فیستجیب لمن دعاه والحائر منها(۱)

تشدد الأئمه فی الحفاظ علی زیاره الحسین علیه السلام

الإمام الهادی علیه السلام کان یعیش فی زمان المتوکل الذی هدم قبر الإمام

۱- تقدم تخریجه.

الحسين عليه السلام مرتين، وفى بعض المصادر التاريخيه ثلاث مرات، وكان يبطش بزوار الحسين عليه السلام ويقطع أيديهم، مع ذلك كان الأئمه متشددين فى إبقاء زياره الحسين عليه السلام وشعائره تشددا عجيبا، وكان الإمام الصادق عليه السلام يحث على أن لا يفتر الزوار عن زياره الحسين عليه السلام رغم الإرهاب الذى يواجهه الزوار، وتعتبر زياره الحسين عليه السلام مدرسه يتعلم فيها المؤمنون على مقاومه أجواء الإرهاب والقمع.

زياره الحسينيه عليه السلام والأنظمه الحاكمه

كانت طبيعه أهل البيت عليهم السلام وسياستهم تقوم على أن لا يدخلوا فى مواجهات ساخنه مع السلطات الحاكمه، ولكن زياره الحسين عليه السلام كان لها موقفه خاصه، فكانوا لهم لا يتنازلون عنها فى أصعب الحالات، حتى أن كثيره من فقهائنا استفاد من الروايات الوارده فى الحث على زياره الحسين عليه السلام حتى فى ظروف الرعب والخوف، حتى لو أن الإنسان يضحى بالغالى والنفيس، فما سر هذه الرمزيه والإنشداد للإمام الحسين عليه السلام؟

البذل فى إحياء الشعائر الحسينيه

وهناك تساؤلات وبعضها من الوسط الداخلى يقول لماذا هذه الأموال الطائله التى تصرف فى شعائر الإمام الحسين عليه السلام؟ وأن هذه الأموال لو خصصت لأعمال خيريه لساهمت فى تخفيف معاناه المؤمنين، ونحن نختلف مع هذا الرأى ولا نقبل له أبدا.

الحسين عليه السلام اكبر عامل فى تمسك الشيعه بمذهبهم

هناك كتاب أصدرته دوائر الاستخبارات الأمريكيه عنوانه:

التخطيط لرسم منظومه معلومات حول عقيده الشيعه)، هذا الكتاب يتحدث عن أن غالبيه المسلمين وأنظمتهم قد ذابوا فى النموذج الغربى إلا الشيعه اتباع مدرسه أهل البيت عليهم السلام لم يذوبوا إلى الآن، فما هو سر تمسكهم بمذهبهم وأنه لم يستهوهم النموذج الغربى؟ ويذكر الكتاب الحسين عليه السلام باعتباره أكبر عامل فى تمسك الشيعه بمذهبهم وعدم انخراطهم فى الطرح الغربى، ويقول: إن هذا الرمز يشبع فيهم الإباء والعزه فى الهويه، وهذا ما يجعلهم مستقلين وأعزه غير ذائبين ولا خانعين، مع أن أساليبهم سلميه ومع ذلك تراهم فى عزه وإباء، ومن ثم يؤكد هذا الكتاب أن الشعائر الحسينيه لا بد أن تحارب، وأن أفضل طريقه فى محاربه هذه الشعائر بما فيها ذكر الحسين عليه السلام وزياره الحسين عليه السلام هى أن نحرك أقلام داخليه منهم ونجعلها تهاجم الشعائر الحسينيه وتتهمها و تهاجمها بالخرافيه والأسطوريه، وأنها أمور عبثيه ولغويه ولا فائده منها.

الحج أفضل من الصدقه

هناك روايات تدل على أن الحج الندبى فضلا عن الواجب أفضل من التصدق، وهذه الروايات يرويها الفريقان، فقد ورد فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله لقيه إعرابى فقال: يا رسول الله إنى خرجب أريد الحج ففاتنى أنا رجل ميل - يعنى كثير المال - فمرنى أن أصنع فى مالى ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه واله فقال: انظر

إلی أبی قبیس فلو أن أبا قبیس لک ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل الله ما بلغت ما یبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا ولم یضعه إلا کتب له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع له خفا ولم یضعه إلا کتب الله له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه (قال فعدد رسول الله صلی الله علیه واله کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه) ثم قال: أنی لک أن تبلغ ما یبلغه الحاج، قال أبو عبد الله علیه السلام ولا یکتب علیه الذنوب أربعه أشهر ویکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیره(۱).

وفی الصحیح عن معاویه بن عمار عنه علیه االسلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه واله الحج والعمره بنفیان الفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید، قال معاویه: فقلت

حجه أفضل من عتق رقبه؟ قال حجه أفضل، قلت: فتنتین؟ قال حجه أفضل، فلم أزل أزید ویقول: حجه أفضل حتی بلغت ثلاثین رقبه، فقال: حجه أفضل (۲)

۱- تهذیب الأحکام ۵: ۱۹ وعنه الوسائل ۱۱: ۱۱۳، وصححه فی عوالی اللاکی ۴: ۲۴.

۲- تهذیب الأحکام ۵: ۲۱، وقول رسول الله صلی الله علیه واله رواه: الکانی ۴: ۲۵۵، الفقیه ۲: ۲۲ ، النوادر للأشعری: ۱۳۹، ومن طرق العامه: مصنف الصنعانی ۵: ۳، مسند الحمیدی ۱: ۱۰ و ۲: ۴۸۸، مصنف ابن أبی شیبه ۸ ۲۱ و ۲۲ و ۳۱، مسند ابن أبی شیبه ۱: ۱۰۲، مسند أحمد ۱: ۲۵ح۱۶۷ و ۳۸۷ ح ۳۶۶۹ و۳:۴۴۶ ح۱۰۹۹۷ و ۴۴۷۳ ح۱۵۶۹۸، سنن الترمذی ۲: ۱۶۷، سنن ابن ماجه ح۲۸۸۷، أخبار مکه للفاکهی ۱: ۴۰۴ - ۴۰۵، تاریخ این خیثمه ۳: ۲۸۲ و ۳۴۹، الآحاد والمثانی ۱: ۱۱۹ و ۱۲۰، مسند البزار ۵: ۱۳۴، سنن النسائی ۵: ۱۲۲، السنن البکری للنسائی ۴: ۹، مسند أبی یعلی ۱: ۱۷۶ و ۳۸۹:۸و ۱۵۳:۹ و ۱۱: ۳۶۲، تفسیر الطبری ۳: ۵۶۶، صحیح ابن خزیمه ح ۶۳۷۴، أمالی المحاملی ح ۲۲۹، مسند الشاش ۱: ۲۸۲، معجم ابن الأعرابی ۲: ۷۳۷ح۱۴۹۸و ۱۷۶ ح ۲۰۷۱، صحیح ابن حبان ۶:۹، المعجم الأوسط ۴: ۱۳۹ ۵: ۱۷۰ و ۳۵۲المعجم الکبیر ۱۰: ۱۸۶ و ۱۱: ۸۸ و ۱۴۹ و ۱۲: ۳۴۸، الترغیب فی فضائل الأعمال: ۲۹۵، فوائد تمام ۱: ۲۳، حلیه الأولیاء۴ : ۱۱۰، شعب الإیمان ۶: ۱۰، تفسیر الوسیط ۱: ۱۹۷، شرح السنه ۷: ۷، تفسیر البغوی ۱: ۲۱۸، تاریخ دمشق ۷:۲۷۶ و ۲۵: ۲۵۷ - ۲۵۹، الأحادیث المختاره ۱: ۹۰ و ۹۸ و ۳: ۲۷۲ - ۲۷۳، بغیه الباحث: ۱۲۴ و ۱۲۵، وانظر کنز العمال ۵: ۴ و ۱۱۳ و ۱۱۹.۱۱۸

المفاضله بين أمرين لا تعنى التفريط فى أحدهما

مر بنا فى ما سبق أنه عندما يمر فى البيان الشرعى مفاضله أحد أبواب الدين على الباب الآخر، فإن هذا لا يعنى التفريط فى الباب الآخر، وتفضيل الحج ليس تفريطا فى باب الصدقات والتكافل الاجتماعى، والصلاه عمود الدين كما هو ور د فى هذه الروايه: على بن إبراهيم، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زراره، عن أبى جعفرعليه السلام قال: بنى الإسلام على خمسه أشياء: على الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه، قال زراره: فقلت: وأى شئ من ذلك أفضل؟ فقال:

الولايه أفضل، لأنها مفتاحهن والوالى هو الدليل عليهن، قلت: ثم الذى يلى ذلك فى الفضل؟ فقال: الصلاه إن رسول الله صلى الله عليه واله قال: الصلاه عمود دينكم (١)

١- الكانى ١٨:٢ ورواه أيضا المحاسن ١: ٢٨۶ عن عبد الله بن الصلت عن حماد بن عيسى به، و مرسلا فى تفسير العياشى ١: ٣٢٩، وقوله عليه السلام بنى الإسلام... له شواهد أخرى ينظر: الكافى ۴: ۶٢ والفقيه ٢: ٧۴، المحاسن ١: ٢٨۶.

فعندما يرد أن الصلاه عمود الدين فإن ذلك لا يعد تفريطا فى الصوم والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولكن الدين يريد أن يقول أن الصلاه لها فوقيه ومحوريه، كذلك عندما يرد عندنا أن الحج أعظم من الصدقه لا يريد الدين أن يقول سدوا باب التكافل، ولكن يريد أن يبين أهميه الحج؛ لأن الحج ليس عباده فرديه، الحج إحياء شعار الدين نفسه، فالحج هو الشريعه يعنى كلمه شريعه كلها متجسده فى الحج، وورد فى الروايات أن الناس لو تركوا الحج عاما لما أمهلوا أى يعاجلهم الله بالعذاب بل ورد أيضا لو ترك الشيعه عاما لما أمهلوا أى لعاجلهم الله بالعذاب، فقد ورد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال لنزل عليهم العذاب)(١)، وقال أبو عبد الله (إن الله يدفع بمن يصلى من شيعتنا عمن لا يصلى من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاه لهلكوا؛ وإن

الله يدفع بمن يزكى من شيعتنا عمن لا يزكى من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الزكاه لهلكوا؛ وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج من شيعتنا ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا، وهو قوله: «فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَهَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ »(٢) . لو افترضنا أن جميع المؤمنين لم تتوفر لديهم الاستطاعه فى أداء الحج فيجب حينئذ على الوالى أن يبذل الأموال اليحجوا، فقد ورد عن الصادق ال: (لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا، لأن هذا البيت إنما وضع للحج)(٣). ولو افترضنا أن دين الإسلام له بوابه ورمز وشعار فسيكون شعاره الحج، فكيف تعطل هذه البوابه وهذا الشعار؟

١- تقدم تخريجه.

٢- تقدم

٣- الكافى ۴: ٢٧٢، علل الشرائع ٢: ٣٩۶ وعنهما الوسائل ١١: ٢٣ والبحار١٨ : ٩۶

ترجيح المعنويات على الماديات

بتعبير آخر فإن فى الـدين موازنه بين أبواب الماديات وأبواب المعنويات، والدين يرجح أبواب المعنويات على أبواب الماديات، ولاـ يعنى ذلـك أن الـدين يفرط فى الماديـات أو فى التنظير لأـمر الماديـات وأمر المعـاش، فمن لاـ معاش له لا معاد له، واعمل لـدنياك كانـك تعيش أبـدا واعمل لآخرتك كانك تموت غـدا، لكن فى المفاضـله بين أبواب الماديات وأبواب المعنويات لا يوجد قياس.

الحج وزياره الحسين عليه السلام

وقـد ورد فى زياره الحسـين أنها تعدل الحج، والمقصود هو الحج الندبى. وقد ورد عن طرق العامه وليس من طرق الشـيعه فقط، أنه سـئل النبى صـلى الله عليه واله عن شده حبه للحسـين عليه السلام، فقال كيف لا أحبه وهو ثمره فؤادى وهذا نص الروايه: من أحاديث ابن عباس رواه جماعه من أعلام القوم:

منهم الحافظ أبو الفداء ابن كثير فى(١) قال: وقال الحافظ أبو بكر البزاز فى مسنده: ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفى ثنا الحسين بن عيسـى، ثنـا الحكم بن أبان، عن عكرمه، عن ابن عباس قال: كان الحسـين جالسا فى حجر النبى صـلى الله عليه واله فقال جبرئيل: أتحبه؟ فقـال: وكيف لاـ أحبه وهو ثمره فؤادى، فقـال: أمـا إن أمتـك سـتقتله، ألاـ أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضه فإذا تربه حمراء(٢).

١- البدايه والنهايه: ج ۶ ص ٢٣٠ ط السعاده بمصر.

٢- تقدم تخريجه.

وقد أخبر بأنه سيقتل ويستشهد وأن ثواب زياره ولدى الحسين عليه السلام حجه وعمره مبروره من حججى وعمرتى، فقالوا من حججك وعمرتك يا رسول الله؟ فزاد النبى إلى أن أوصلها إلى سبعين حجه وهذا هو نص الروايه:

عن أبى عبد الله عليه السلام قال كان الحسين ابن على عليه السلام ذات يوم فى حجر النبى صلى الله عليه واله يلاعبه ويضاحكه فقالت عائشه يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبى فقال لها ويلك و كيف لا أحبه ولا أعجب به وهو ثمره فؤادى وقره عينى اما آن أمتى ستقتله فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجه من حججى

قالت يا رسول الله حجه من حججك قال نعم حجتين من حججى قالت با رسول الله حجتين من حججك قال نعم وأربعه قال فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ تسعين حجه من حجج رسول صلى الله عليه واله بأعمارها(۱). فكم تعادل حجه النبى ؟. والرسول هو سيد الكائنات صلى الله عليه واله ، ومن بعده سيد

الأوصياء على عليه السلام، ومن بعدهما سيده النساء وسيدا شباب أهل الجنه ههه وهذا تفاوت فى الفضل، النبى صلى الله عليه واله يدخر لزائر الحسين عليه السلام ثواب حجه من حججه وهذا فيه إعظام، وقد ذكرنا أن فى القرآن الكريم ما يشهد على هذا الموضوع؛ لأن القرآن يجعل منظومه الدين ومنظومه الأمر الإلهى والشأن

الإلهى بعد الله عجل الله خليفه الله، وجعل خليفه الله هو قطب الرحى للملائكه.

۱- كامل الزيارات: ۱۴۴ وعنه مستدرك الوسائل ۱۰: ۲۶۸، أمالى الطوسى:۶۶۸ وعنه الوسائل۱۴: ۴۵۰، والبحار ۴۴: ۲۶۰ والعوالم ۱۷: ۱۳۹، ومرسلا فى مناقب ابن شهر آشوب ۴:.۱۲۸

المساجد والمآتم مراكز بث الإشعاع التربوى

إن دور المأتم والمسجد لا زال ينبض بالعطاء، وهذا هو سر تحسسهم، وهذا ما يدلل على أن هذه المراكز مهمه ومراكز بث إشعاع تربوى ودينى لا زال خارج عن سيطره أى مسيطر، وإنما تحت سيطره رسول الله صلى الله عليه واله وأهل البيت عليهم السلام وينبض بالعطاء وإذا كنتم تسألون عن الأرقام، فهذه هى الأرقام فلماذا تتغافلون عنها؟.

لا بد من تفعيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

هناك أيضا من يقول ومن الأقلام الداخليه: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى شعائر الحسين عليه السلام يزلق الشباب إلى الإرهاب وإلى الحده وغياب السلم المدنى، هل من المعقول أن نسد باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ أن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يسد، وهو من ضروريات الدين والمذهب الشيعى، والقرآن الكريم يعلمنا على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى بالنسبه للقرون السابقه، مثل ما جرى بين قابيل وهابيل، لماذا يذكر لنا القرآن الكريم بحيث يأمرنا

بالاستنكار على موقف قابيل، والتضامن مع موقف هابيل، استنكروا قتله أصحاب الأخدود، وتضامنوا مع المظلومين من أصحاب الأخدود، ومثل هذا ورد فى الكثير من المواطن القرآنيه.

لا بد من التضامن مع أهل الحق

عن الرضا عليه السلام: (يا بن شبيب ان سرك أن تلقى الله عجل الله ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام يا بن شبيب ان سرك أن تسكن الغرف المبنيه فى الجنه مع

النبی صلی الله علیه واله فالعن قتله الحسین یا بن شبیب ان سرک أن یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین بن علی علیهم السلام فقل منی ذکرته: لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما یا بن شبیب ان سرک أن تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا فلو أن رجلا

احب حجره لحشره الله عجل الله معه یوم القیامه)(۱). وفی صحاح البخاری ومسلم وغیره الکثیر من الحقائق التی لم تغیر، قال النبی صلی الله علیه واله : (من أحب قوما حشر معهم(۲)؛ لأن من یحب أهل الحق وطریق أهل الحق لا بد أن یتفاعل معه، والمطلوب منا أن ننکر الباطل وننفر منه ومن أهله، ونتضامن مع المضطهد والثابت علی الحق.

التأثیر الکبیر للبکاء علی الحسین علیه السلام

هو السر فی جریان الدمعه علی الإمام الحسین القط؛ لأنها تشدک وتربطک بالإمام الحسین الظن ولذلک فإن الذی یذوب فی الإمام الحسین علیه السلام لا یستطیع أن یناقض وجدانه؛ لأن الإمام الحسین یخاطبه فی الأعماق، ورمزیه الإمام الحسین علیه السلام هی لأجل هذا، حیث أن الحسین علیه السلام کعبه للفکر وللعواطف وللآمال، والذی ینشد للإمام الحسین علیه السلام ینشد إلی طریق الاستقامه وطریق الصراط المستقیم وطریق الحق، علی کل حال یکفی الناظر اللبیب والفطن أن ینظر إلی الإمام الحسین علیه السلام علی أنه رمز ورمزیته تشد الأجیال إلی التمسک بالحق والتمسک بالصراط وتأنیب الضمیر کی لا یذوب فی طریق الباطل.

۱- عیون أخبار الرضا ۱: ۲۹۹، أمالی الصدوق: ۱۹۳.

۲- تقدم تخریجه بهذا اللفظ من کتب العامه، والذی فی البخاری ومسلم وغیره لفظ «المره مع من أحبه

الثانی عشر: عاشوراء بین أدوات التاریخ والفقه والعقائد

محاور البحث:

* أدوات التاریخ ومصادره وضوابطه

* المنهج التاریخی فی دراسه عاشوراء

* المنهج الفقهی فی دراسه عاشوراء

*تحریف الدین فی العصور السابقه

*عاشوراء وسیره النبی صلی الله علیه واله

* القرآن التاریخی

* القرآن بین البعد التاریخی والملکوتی

* الإفراط فی المنهج التاریخی

* المحقق التاریخی والمحقق الجنائی

* بقاء الدلیل من دون تغییر

ص: ۱۵۵

التاريخ له أدواته ومصادره وضوابطه

شعائر الإمام الحسين عليه السلام ذات صله وثيقه بالتاريخ، والكثيرون يتعاملون مع ماده التاريخ وفصول التاريخ بأنه علم له ضوابط وموازين، ويبحث فى الجامعات الأكاديميه وله مصادره وله أدواته، وهذا الأمر صحيح لا غبار عليه.

المنهج التاريخى فى دراسه عاشوراء

البعض يضيف إضافه وهى أن التاريخ كماده لو أردنا أن نستفيد منه فى أحداث عاشوراء باعتبارها تتصل بسيد الشهداء عليه السلام، وسيد الشهداء عليه السلام يمثل قيمه بنيويه باعتباره إمام من الأئمه عليهم السلام ، وحجه من الحجج من العتره الطاهره التى خلفها رسول الله صلى الله عليه واله: وأمر بالتمسك بها، وحيث يتصل بحث التاريخ بحجه من حجج الله تعالى لا بد من إضافه الأداه الفقهيه إلى أدوات التاريخ، باعتبار أن استنطاق مواقف سيد الشهداء عليه السلام وأقواله وتقريره

وسكناته و كل أفعاله يمثل حجه من الحجج، بل الحسين عليه السلام يرسم منحى عقديه، ولذلك أدوات البحث العقائديه لا بد أن تدخل على الخط أيضا، إذن لا يمكن الاكتفاء بالبحث التاريخى بل لا بد من ضم البحث الفقهى والبحث الكلامى العقدى إليه.

التشدد فی المنهج الفقهی فی دراسه عاشوراء

هنـاک اتجـاه یفرط ویبـالغ فی تغلیب الجانب الفقهی والعقـدی، وهـذا الاتجاه موجود من قبل البعض، وهـذا الاتجاه یعتبر الإمام الحسـین علیه السـلام قدوه، فیدرس حرکه الحسین علیه السـلام وانطلاقه من المدینه إلی مکه ثم إلی کربلاء ورحله السـبایا إلی الشام ثم عودتهم إلی العراق ثم إلی المدینه المنوره، حیث یقتصر هذا الاتجاه علی الأداه الفقهیه والأداه العقدیه من علم الکلام، وعلی أثر ذلک نشب سـجال فکری مثمر، ولکن لا بـد من تنقیحه، البعض یتشـدد فی الجانب الفقهی فی عاشوراء وکـذلک فی الجانب العقدی منه.

هذا الأمر لیس خاصا بعاشوراء وسید الشهداء علیه السلام

یجب التر کیز علی أن هـذا البحث لیس خاصا بسـید الشـهداء علیه السـلام، هـذا البحث أیضا یشـمل السیره النبویه، باعتبار النبی صلی الله علیه واله هو النبراس الأـول للبشـریه والرسالاـت، فبـأی الأدوات نتعامل مع السیره النبویه هل بالأداه التاریخیه أم بالأداه الفقهیه أم بالأـداه العقـدیه الکلاـمیه؟ والأـمر نفسه ینطبق علی سـیره أمیر المؤمنین علیه السـلام فمواقف الإمـام فی حکومته وفی حرب صـفین والجمـل والنهروان، الأحـداث الـتی وقعـت بعـد وفـاه رسـول الله صـلی الله علیـه واله کلهـا أحـداث تمثـل مـواقف المعصومین علیهم السـلام، وکـذلک أحـداث ما جری للصدیقه فاطمه الزهراء علیها السـلام، وما جری للإمام المجتبی وکذلک بقیه المعصومین علیهم السلام.

هذا الأمر ینطبق علی الأنبیاء ایضا

هذا ینطبق علی قصص الأنبیاء والرسالات السماویه منذ آدم إلی

محمد صلی الله علیه واله، صحیح أن الأنبیاء نسخت شرائعهم بعد محمد صلی الله علیه واله، ولکن الأنبیاء جمیعهم علی جاده واحده، قال تعالی: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَمَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ »(۱) لا نفرق بین أحد من رسله فی دائره الدین یعنی دائره العقائد أو دائره أصول الأرکان أو أصول الفروع، هذه الدائره یکون الأنبیاء فیها علی نسق واحد وعلی مسار واحد، الدین لا نسخ، قال تعالی: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ »(۲)، وقد أثرنا هذه المسأله فی بحوث سابقه.

تحریف الدین فی العصور السابقه

إن یهودا هو الذی حرف الدین الیهودی، وبولس حرف الدین المسیحی، کما أن عمرو الخزاعی حرف مله إبراهیم فی قبیله قریش، حیث کانت قریش علی مله إبراهیم حنیفیه، وکان أجداد النبی صلی الله علیه واله هم الذین حافظوا علی مسار مله إبراهیم علیه السلام ثم أتی عمرو الخزاعی من قبیله خزاعه، وشاهد الأوثان فی الشام ننقلها إلی قریش وإلی مکه، وزرع الوثنیه فی قریش وفی القبائل العربیه، فصارت قریش تدین بدین مزیج بین الحنیفیه والوثنیه، وبقیت بعض من الطقوس المهمه کالحج والصلاه وغسل الجنابه، فالتحریف الذی وقع فی الأدیان إنما کان یفعل بعض الأشخاص، «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ »(۳).، فالدین واحد، أما الشرائع فمختلفه « لِکُلٍّ جَعَلْنَا

۱- البقره: ۱۳۹.

۲- آل عمران: ۱۹.

۳- آل عمران: ۱۹

مِنْكَمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (۱)ونحن نكرر هذا الكلام. إذ قد يغيب هذا المفهوم للدين والشريعه، عند بعض كبار الباحثين من الفريقين.

معنى (فبهداهم اقتده).

إذن حتى سير الأنبياء فيه يحتج بها، فكل موقف من مواقفهم التى تصب فى خدمه الدين يحتج بها، وليست قابله للنسخ، فلو وصلتنا مقوله بشكل قطعى عن النبى آدم أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام، وهذه المقوله فى التوحيد أو المعاد أو عالم البرزخ أو أصول الأخلاق، لو وصلتنا بشكل قطعى فلا بد أن نأخذ بها ونهتدى بهديها، وكلامى ليس عن ما ورد عنهم فى شرائعهم، وإنما فى دينهم؛ لأن الدين واحد، والله تعالى خاطب سيد الأنبياء صلى الله عليه واله قائلا: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ »(۲) طبعه الأنبياء ليسوا قدوه لمحمد صلى الله عليه واله ؛ لأنه سيدهم بل هو قدوتهم، ولكن الهدى الذى نزل من الله عليهم مصدره الله، وليسوا هم مصدره، ولذلك التعبير فى الآيه الكريمه لم يأت بصيغه: فبهم اقتده وإنما ورد: (فبهداهم اقتده) يعنى الهدى الذى نزل عليهم من الله تعالى.

عاشوراء وسيره النبى صلى الله عليه واله

نعود إلى جاده البحث فنقول إن التعاطى مع أدوات التاريخ ليس

۱- المائده: ۴۸.

۲- الأنعام: ۹۰.

خاصا بسيد الشهداء عليه السلام بل يع سيره الأنبياء والأئمه المعصومين، التاريخ منذ آدم إلى يومنا هذا له جنبتان وربما أكثر، فجنبه وقتيه زمنيه والأخرى فقهيه شرعيه، الجدير بالذكر أن هذا التساؤل الذى يثار حول مصادر وأحداث عاشوراء لا بد من إثارته فى سيره سيد الأنبياء صلى الله عليه و اله ، وسيره بقيه الأئمه والأنبياء عليهم السلام، أنا أقرأ بعض المقالات والكتب لبعض الأخوه الذين تشددون فى قراءه أحداث عاشوراء ويقولون أنها لا بد أن تكون بآله فقهيه رصينه ودقيقه وهذا جيد، ولكنه عندما يقرأ هو سيره أمير المؤمنين عليه السلام والسيره النبويه يكتفى بمصادر تاريخيه، ويبنى رؤيه كامله عقديه وفقهيه وليست فرعيه، فمثلا يريد أن يبنى منظومه الوحده الإسلاميه فيستشهد بكلمات من أمير المؤمنين ومن الرسول صلى الله عليه و اله ، ومواقفهم وما شابه ذلك ويرسم منظومه تسير بمسار دستورى فقهى على ضوء نصوص لم يعالج سندها ودلالاتها، وإنما يرسلها إرسالا، فلماذا التدقيق فى أحداث عاشوراء وترك التدقيق فى السيره النبويه؟.

القرآن له طابع تاريخى ولكن لا يقتصر عليه

حتى فى أسباب نزول الآيات، صحيح أن القرآن الكريم المعجزه الخالده ولكن له طابع تاريخى، وإن كانت بعض الجهات العلميه الغربيه تريد أن تصور أن القرآن حدث تاريخى عفى عليه الزمن، وليس أمرا غيبيا ملكوتيا، وإذا كان القرآن حدثا تاريخيا فله أحكام التاريخ وتداعياته ومؤدياته، وبالتالى ينبغى التعامل معه كماده تاريخيه مؤرخه بزمن وبيئه معينه، وهذا منحى خطير، بعضهم يفلسف الكثير من التشريعات القرآنيه بأنها إنما نزلت لبيئه العرب، وتناسب بيئه العرب، وهذا يحدث فى الدوائر

الاستراتيجيه السياسيه فهم يفكرون فى كيفيه مواجهه هذه الظاهره، ولا أبالغ فى ذلك بل وقفت على أسماء كتب عديده ألفت فى هذا المضمار.

هل ننظر إلى البعد التاريخى للقرآن أم البعد الملكوتى؟

القرآن الكريم منبعه عالم الغيب والملكوت ولكنه عندما يتصل بالبدن والأرض ودار الدنيا يتأرخ، وتكون له بقعه جغرافيه، فحينئذ نحن نعيش هذه الجدليه:

دهل ننظر إلى بعده التاريخى أم بعده اللاهوتى السماوى الملكوتى؟

وكيف نوفق بين هاتين الرؤيتين؟

وكيف نوفق بين كون الرسول بشره وبين الوحى الذى يتلقاه الرسول صلى الله عليه واله؟ قال تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ »(1). إذن البحث لا يقتصر على الثوره الحسينيه ولا على السيره النبويه وسيره الأنبياء والأئمه بل شمل حتى الكتب السماويه، هل الكتب السماويه تاريخ أم هى فقه ودين خالد؟

تحجيم القرآن بالتاريخ والجغرافيا

الوحى الإلهى عام وشامل لأول الحياه وآخر الحياه، وعندما يتنزل القرآن فى بقعه تاريخيه وجغرافيه معينه، هذا الوحى الشفاف وهذا النور وهذا الوحى العام الذى يحيط بالدنيا وما فيها وبعوالم كثيره، مع كل ذلك نرى أن البعض يقول: إن هذا الوحى يتأثر بلون البقعه الجغرافيه

۱- الكهف: ۱۱۰.

والبعض يقول: «إن هـذا الوحى الشـفاف يتلون بـاللون الزمنى، فيجب ربط الوحى بالزمن الـذى وقع فيه، فنتأمل فى حكم القرآن فى ديه العـاقله، وفى حكمه فى إرث المرأه بـأنه نصف إرث الرجـل؛ لأـن هـذا الحكم متـأثر بـالبيئه العربيه التى كـانت تسـتحقر المرأه، وكـذلك حكم القرآن بـأن الرجـال قوامون على النسـاء، هـذا أيضـا متأثر بالبيئه العربيه، والربط بين عـده الزوجه المتوفى زوجها وبين مقتضيات البيئه العربيه، ولماذا لا تكون للزوج عده كما للزوجه عده؟

لا يصح الإفراط فى المنهج التاريخى

هـذه الإشـكالات هى إشـكالات الحـداثيين، والغرب ينظر إلى الكتب السـماويه على أن لها طابع تاريخى، وهـذا هو الإفراط فى الجانب الآخر، فبدلا من اعتبار القرآن له أبعاد فقهيه شامله، تصلح لكل زمان ومكان، سجنوا القرآن فى سجن التاريخ.

المحقق التاريخى يشبه المحقق الجنائى

هناك إفراط فى جانب الـدعوه إلى دراسه الإمام الحسـين عليه السـلام فى الجانب الدينى وترك الجانب التاريخى حتى من قبل بعض علمـاء الـدين، وهنـاك فى الجـانب الآـخر تفريط فى الـدعوه لـدراسه القرآن الكريم باعتباره أثر تاريخيا، المواد التاريخيه ميزتهـا أنهـا توفر لـك معلومـات كثيره، وملفـات كثيره، ومصـادر متعـدده، ومحـاربو هـذا الإتجـاه من أجل أن يقلصوا من هـذه المعلومات يـدعون لترك هـذه المعلومات، والتاريـخ لا يعتمـد فى نقله على الأسانيد، والمحقق التاريخى يشـبه فى عمله المحقق الجنائى، فلا يهمل أى

قصاصه أو معلومه جزئيه، فقد تخدمه فى بحثه وهو لا يعتمد على هذه القصاصه، وإنما تكون هذه القصاصه حلقه من سلسله توصله إلى الحقيقه وبعد استكمال الحلقه تتضح له الصوره، انظروا إلى المحققين الجنائيين الذين لا يهملون أى معلومه ولا يتعاملون معها بشكل منفصل، بل يربطونها بباقى الأحداث، ويتعاطون معها تعاط جمعى ومجموعى، طبعا فى بادئ الأمر تحتاج إلى المعلومه الجزئيه، ولكن هذا الاحتياج يكون تمهيدا الوضعها موضعها فى الحدث، مثل وجود البصمه، أو وجود بقع من الدم، أو

شعر معين يوضع هذا الدليل فى موضعه فيصل إلى الحقيقه.

النظره المجموعيه تولد إفرازات علميه

الذى لا يجمع المعلومات لا يتحصل على الإحصاء، ومن العلوم المهمه الآن هو الإحصاء، والبحوث الاستراتيجيه تعتمد على الإحصاء، والنظره الشامله المجموعيه تولد إفرازات علميه ضخمه، والبحث التاريخى والبحث العلمى الجنائى والبحث الاستراتيجى كله يحتاج إلى هذه المعلومات، فمثلا زواج القاسم لم ينقله إنسان عادى وإنما نقله فقيه كبير

من الفقهاء من القرن العاشر، أو الحادى عشر وهو الطريحى، فى كتابه المنتخب المعروف بالفخرى، أو إذا نقل لنا الشيخ حسين العصفور فى الفوادح الحسينيه على سبيل المثال أمرا من الأمور، وهو من الفقهاء فليس من السهل المرور على الحادثه التى نقلها مرور الكرام، والذى نقلها فقيه كبير بل ينبغى اعتبارها قصاصه قد ترشدك إلى حقيقه أخرى.

ولو أردنا أن نسجل نقاطا فى الرد على هذه الإشكالات نقول:

النقطه الأولى:

لماذا يتم رفض المنهج التاريخى فى أحداث عاشوراء فقط ولا يتم فى الأحداث الأخرى؟ ونحن لسنا نرفض المنهج العلمى فنحن أبناء العلم ونرحب به ولكن يجب أن تكون الدراسه رصينه وعامه.

النقطه الثانيه:

لماذا لا تصلح الأدوات التاريخيه كأدوات فقهيه وعقديه كلاميه؟

الأدله التاريخيه إذا جمعت بصوره صحيحه توقفك على صوره يقينيه واضحه؛ لأن تراكم المعلومات والإثباتات يوجب اليقين، فأدوات التاريخ لا تختلف عن أدوات العقائد بنحو التباين، أو أن الأدوات التاريخيه لا تصلح أن تستخدم فى الفقه، بالعكس فإن أدوات التاريخ إذا نقحت وجمعت وحشدت ونظمت تقود إلى أدله فقهيه وأدله عقديه، وهذا ما يمارسه الباحثون فى سيره سيد الأنبياء صلى الله عليه واله، فالكثير من العلماء من قديم الدهر إلى يومنا هذا كتبوا حول الأنبياء عليهم السلام ، أو أتباع الديانات الأخرى، ولم يكن كل ما ذكروه من معلومات وقصاصات مسنده، وليس كل ما كتبوه يصلح أن يكون دليلا وبيانا.

يجب أن يطلع الخبير على الدليل من دون تغيير

المقرر فى البحث الجنائى هو عدم تغير أى دلالاله من دلالات الحدث، حتى يأتى الخبير الجنائى ويحكم على ما تدل عليه هذه الدلاله،

فقد يكون الذى يأخذ البصمات وينقل ما حدث فى ساحه الجريمه غير عارف بدلالات ذلك، ولكن الخبير هو الذى يعرف ذلك، وهناك من المعلومات ما قد لا نستفيد منها شيئا الآن، ولكن سيأتى من هو قادر على استنباط حقائق من هذه المعلومات فى المستقبل، فلا ينبغى طمس هذه المعلومات التى قد يستفيد منها من سيأتى فيما بعد، هناك الآن دعوات لحذف بعض المقاطع من المقاتل التاريخيه للإمام الحسين عليهم السلام، ففى الجانب الجنائى هناك توصيه دوليه أن لا يغير أى معلم من معالم الحدث؛ لأن هذا التغيير قد يعيق الوصول للحقيقه، فبعض الحقائق لبعض الجرائم لا تتضح إلا بعد ثلاثين سنه من البحث، وعن طريق دلائل وقرائن فى البحث الجنائى، فالأدوات التاريخيه أدوات مفيده بشرط التعامل معها بشكل مجموعى وشامل.

ص: ١٦٦

الرابع عشر:دور الكتاب والسنه فى كشف حقائق التاريخ

محاور البحث:

* لم تكن فى حركه كربلاء خروقات مدنيه

*دور الكتاب والسنه فى كشف حقائق التاريخ

*الذين فى قلوبهم مرض

* الحلقه المفقوده فى تاريخ غزوه أحد

* آله الحماس والعاطفه فى إحياء عاشوراء

* فضل الشعراء الملتزمين

* لماذا وصف الكفار القرآن بأنه شعر؟

* عالم الخيال عالم هائج والسيطره عليه صعبه

* الشعر ضرورى لتأجيج العاطفه

* تأثير الفنانين على الجماهير

ص: ۱۶۷

أهميه الأداه التاريخيه فى واقعه عاشوراء

هناك إثاره وجدليه حول مستندات ومصادر الثوره الحسينيه، هل هذه المصادر والمراجع يجب أن ندرسها ونقيمها بنحو الأداه والآله الفقهيه، و موازين بحث العقيده فى علم الكلام؟ نظره لما يتضمنه مشهد كربلاء من أفعال وأقوال المعصوم عليهم السلام، وبالتالى فإن تقييم ورصد أى موقف من مواقف سيد الشهداء عليه السلام يحتاج لمستند شرعى وحجيه شرعيه، فهناك كما متر بنا منحى بحاول أن يؤطر أو بضيق مصادر الشعائر الحسينيه من خلال قالب و ميزان فقهى، أو من خلال أدوات علم الكلام، بذريعه أن هذه الشعائر تتصل بخامس أصحاب الكساءعليهم السلام، ومن أمرنا أن نتمسك بهم من العتره، وبالتالى فهى السيره الشرعيه، والواقع أن هذا المنحى لو جمدنا عليه

سوف يقلص المصادر التى يمكن أن نستند إليها فى واقعه عاشوراء، وما سبقها وما لحقها من أحداث، وبعباره أخرى فإن هذا الرأى يرى أنه لا يمكن أن نتعاطى مع أحداث عاشورء بالأدوات والموازين والمواد التاريخيه، بل لا بد أن نتعاطى معها وكأنها مصدر من مصادر الشريعه.

رفض الأداه التاريخيه فى دراسه عاشوراء

لا ريب أن مواقف سيد الشهداء عليه السلام وسيرته وأقواله ومواقفه

وإمضاءاته وتقريراته هى حجه شرعيه، هذا لا يقتصر على سيد الشهداء عليه السلام بل يعم سيره سيد الأنبياء صلى الله عليه واله ، وسيره بقيه الأئمه عليهم السلام، و كذلك سيره الأنبياء جميعا، وينطبق هذا الكلام على الكتب السماويه حيث إن الكتب السماويه لها طابعان طابع من الوحى، وطابع تاريخى، وهناك من يتخذ موقفا معاكسه

تجاه القرآن الكريم ويتعاطى معه تعاطى الحدث التاريخى، ويلون القرآن باللون التاريخى، ويتعامل مع القرآن بأدوات البحث التاريخى، وبطريقه استنتاج تاريخيه، وأصحاب هذا الرأى هم أنفسهم يتعاملون مع حادثه كربلاء تعاملا ظاهره علمى، ولا يتعاملون مع مسيره الحسين عليه السلام من بدايتها إلى نهايتها إلا بأدوات فقهيه و كلاميه، بحجه أن المواقف التى نرسمها للأجيال تستند إلى المعصوم، وهذا الإستناد يجب أن يعتمد على الأداه الشرعيه، هذا هو ملخص هذه الفكره التى يروج لها فى هذا الزمان فى

التعاطى مع بحث الشعائر الدينيه، أو فقه الشعائر الحسينيه فى فصل من الفصول المهمه من هذه الشعائر ألا وهو فصل المراجع والمصادر التاريخيه للشعائر الحسينيه.

هل يمكن إلغاء البعد التاريخى لحياه المعصومين؟

قلنا آنفا أن هذا لا يقتصر على سيره سيد الشهداء الحسين عليه السلام بل يشمل سيره سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله ، فما بالهم يتعاطون مع سيره سيد الأنبياء

بصوره تاريخيه وبموازين وبأدوات تاريخيه، ولا يفعلون ذلك مع سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وهذا الكلام موجه إلى الفرق جديده التأسيس، حيث لا تتعاطى مع السيره النبويه إلا بأداه فقهيه وميزان فقهى أو كلامى، وذلك بحجه التدقيق فى المصادر الدينيه. النقطه التى نسجلها عليهم أن جمهور

المسلمين، بل جمهور البشر يتعاطون مع ما يتصل بالأنبياء، والبعثات النبويه والرسالات، والدين، بتعاطون مع كل هذه المفاهيم بأدوات تاريخيه، والحقيقه لا نستطيع أن نلغى المنهج التاريخى لحياه المعصومين.

الموازنه بين الأداه التاريخيه والأداه الفقهيه والكلاميه

إنه من الخطأ ومن الإفراط فى المنهج إلغاء البعد التاريخى؛ لأنه موجود شئنا أم أبينا، ومن الخطأ أيضا أن نحصر سيره المعصومين فى البعد التاريخى، لأن ذلك سيجعلها سجينه وقتها وزمانها، وسيمنع ذلك أن تنتهل الأجيال من نورها الذى ينير للبشريه وللأجيال من تعاليم ووصايا، ولو جردناها من البعد التاريخى، واقتصرنا على الجانب الوحيانى الغيبى الملكوتى هذا أيضا إغراق وإفراط فى المنهج؛ لأن الوحى المجرد من غير تنزيل ونزول لا يمكن أن يخدم البشريه.

القرآن الكريم يصف الرسل بجنبتين

الجنبه الأولى ذات طابع أرضى

قال تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»(۱)، فالصفتان موجودتان فى الأنبياء، الصفه البشريه والصفه السماويه المتمثله فى الوحى وهذا البحث ليس مقتصرا على فقه الشعائر الحسينيه، بل يشمل فقه السيره النبويه، وفقه المسائل العقديه حول النبى والأنبياء عليهم السلام، فهناك من يركز الأضواء على البعد البشرى والأرضى فى الأنبياء والرسل والأئمه، وهذه

۱- الكهف: ۱۱۰

النظره فیها حط من شأنهم الکریم؛ لأن القرآن یصفهم بصفتین ولیس صفه واحده، فهو یصف عیسی بن مریم وأمه بأنهما کانا یأکلان الطعام، قال تعالی: «مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَهٌ کَانَا یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الْآیَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّی یُؤْفَکُونَ ».(۱) فالأنبیاء کانوا بشره یأکلون الطعام، ویحتاجون لقضاء الحاجه، وما شابه ذلک، وهذه جنبه بشریه وقد کنی القرآن الکریم عن قضاء الحاجه بالأکل والشرب.

الجنبه الثانیه ذات طابع سماوی ملکوتی

من جهه أخری القرآن الکریم بصف مریم بالمصطفاه، قال تعالی:«وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَهُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهَّرَکِ وَاصْطَفَاکِ عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ »(۲) فالقرآن یثبت لمریم الجانب البشری حتی لا یغالی الناس فیها، ویرفعونها إلی مقام الألوهیه، وکذلک نراه یعطیها فی الجانب الآخر یعطیها الصفه السماویه والملکوتیه وصفه الاصطفاء، حتی لا یعتقد أنها کسائر البشر لا تتمیز عنهم بشیء؛ لأن الأنبیاء والأصفیاء یحملون صفه العلم اللدنی، فهناک توازن فی الطرح القرآنی بین الجنبه البشریه والجنبه الغیبیه للأنبیاء، ویعلمنا کیف نتعامل مع هؤلاء الأنبیاء الذین لهم جنبتین جنبه بشریه وجنبه سماویه غیبیه.

۱- المائده: ۷۵.

۲- آل عمران: ۴۲.

سید الشهداء الحسین علیه السلام له هذه الخاصیه فهو مشمول بآیه التطهیر وآیه المباهله وفی سوره الواقعه فی آیه«لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »(۱)، وقوله تعالی: «بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ »(۲) وإیتاء العلم إنما هو العلم اللدنی، فمثل هذه النماذج التی لها أکثر من بعد، إذا لم نستعمل ونستخدم أدوات ومناهج متعدده مع الموازنه بین هذه الأدوات والمناهج فإننا لن نستطیع أن ندرس هذه الشخصیات حق الدراسه وبشکل عمیق.

فقد روی الشیخ الصدوق فی کتابه عیون الأخبار بسنده، عن أبی الحسن علی بن موسی الرضاعلیه السلام قال: للامام علامات یکون أعلم الناس، وأحکم الناس وأتقی الناس وأحکم الناس وأشجع الناس وأسخی الناس وأعبد الناس ویولد مختونا، ویکون مطهرا، ویری من خلفه کما یری من بین یدیه ولا یکون له ظل وإذا وقع علی الأرض من بطن أمه وقع علی راحتیه رافعا صوته بالشهادتین ولا بحتلم وتنام عینه ولا ینام قلبه ویکون محدثا ویستوی علیه درع رسول الله ولا یری له بول ولا غائط لأن الله تعالی قد وکل الأرض بابتلاع ما یخرج منه ویکون رائحته أطیب من رائحه المسک. ویکون أولی الناس منهم بأنفسهم وأشفق علیهم من آبائهم وأمهاتهم. ویکون أشد الناس تواضعه لله تعالی ویکون آخذ الناس بما یأمر

۱- الواقعه: ۷۹.

۲- العنکبوت: ۴۹.

به واکف الناس عما ینهی عنه. ویکون دعاؤه مستجابا حتی انه لو دعا علی صخره لانشقت بنصفین ویکون عنده سلاح رسول الله صلی الله علیه واله وسیفه ذو الفقار.

ویکون عنده صحیفه فیها أسماء شیعته إلی یوم القیمه وصحیفه فیها أسماء أعدائه إلی یوم القیمه ویکون عنده الجامعه وهی صحیفه طولها سبعون ذراعا فیها جمیع ما یحتاج إلیه ولد آدم. ویکون عنده الجفر الأکبر والأصغر واهاب ماعز واهاب الکبش فیها جمیع العلوم حتی أرش الخدش وحتی الجلده ونصف الجلده وثلث الجلده ویکون عنده مصحف فاطمه علیها السلام (۱)

حیاه المعصومین ذات جنبتین بشریه وملکوتیه

أهل البیت هم الذین اجتباهم الله کما فی سوره الحج: «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِی هَذَا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَنِعْمَ النَّصِیرُ »(۲) الذین عاصروا أهل البیت علیه السلام یحتارون فی کیفیه التعامل معهم، فمن ناحیه هم بشر ومن ناحیه لهم اتصال بالغیب، فالأحکام البشریه فی جانب البدن موجوده عندهم، ولذلک فهم یعطشون ویجوعون ویتألمون، وإذا ظلموا یتأذون وهذه کلها تندرج تحت

۱- عیون أخبار الرضا ۱: ۲۱۲، ورواه أیضا فی الفقیه ۴: ۴۱۸، الخصال ۲: ۵۲۷، معانی الأخبار: ۱۰۲ وعنهم البحار ۲۵: ۱۱۹ و ۱۶۴، وأورده مرسلا عنه علیه السلام کشف الغمه۲:۲۹۰

۲- الحج: ۷۸.

الجنبه البشریه، لذلک فالذین یقصرون نظرهم علی الجنبه السماویه الملکوتیه فی دراسه هذه الشخصیات التی جعلها الله فیها یصبح لدیهم إفراط فی هذا الموضوع.

المدرسه الوسطیه

هناک مدرسه وسطیه معتدله وهی التی توازن بین الجنبه البشریه والجنبه الغیبیه السماویه الملکوتیه فی شخصیات الأنبیاء والأصفیاء، مثلا فی قوله تعالی: «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَهِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ »(۱) وصف أصفیائه من الأنبیاء والأئمه وصفهم بأنهم خلفاء الله فی الأرض، وخلیفه الله مقام عظیم، من الصفات العظیمه، فمن یخلف الله فی قدراته وعلمه یسمی ولی الله المصطفی خلیفه الله، کم هی دائره عظمه الله؟ وکم هی دائره علم الله؟ وکم هی دائره قدره الله وصفاته؟ طبعا هذا استخلاف من الله یتحقق بحیث لا تنعزل قدره الله عن التصرف کما یقول الإمام علی علیه السلام: (داخل فی الأشیاء لا بالممازجه وخارج عنها لا بالمزایله)(۲) فمن یوصف بأنه خلیفه الله؟ فشؤون الله عظیمه جدا ومن هنا تنبع عظمه مقام خلیفه الله، وهذا کما قلنا مع احتفاظ الله بقدرته وبعلمه، فی حین هذا الوصف العظیم جدا یصف الله به الأنبیاء علیه السلام أو

۱- البقره: ۳۰.

۲- هذا القول ینسب لأمیر المؤمنین علیه السلام فی کتب الفلسفه ولم أجد له مصدرا روائیا بهذا اللفظ، فالمروی عنه کما فی الکافی ۱: ۸۵ ووغیره أنه قال «داخل فی الأشیاء لا کشیء داخل فی شیء، وخارج من الأشیاء لا کشیء خارج من شیء

المرسلين والأئمه، وهو تعالى يقول « إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً »(۱)، ف(خليفه) صفه و(فی الأرض) صفه أخرى، إذن هناك جانب بشرى وجانب ملكوتى

والنظره المعتدله والاتجاه المعتدل الوسطى يقتضى أن نجمع ونوازن بين الجنبتين، فإذا اقتصرنا على الجنبه الأرضيه التاريخيه الجغرافيه وكل ما يتصل بلوازم العيش الأرضى، إذا اقتصرنا عليها نكون قد قصرنا فى معرفتهم، والتقصير فى المعرفه شأنه فى الإنحراف لا يقل عن الغلو؛لأن التقصير هو نوع من أنواع التجاوز، وإن اقتصرنا على الجنبه السماويه عند الأنبياء والأصفياء، ولم نلحظ الجنبه البشريه، هذا أيضا بسبب الغلو والإفراط فى التعظيم والتأليه، فتسائل كيف يجوع المعصوم ويعطش

ويحتاج إلى النكاح والأكل والشرب؟ مع أن هذه الأمور من لوازم العيش البشرى، والله تعالى يقول عنهم: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِی إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ *وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ » (۲) فعدم التوازن بين الجنبتين يسبب طغيان الغلو

أو طغيان التقصير فى معرفه مقاماتهم عليهم السلام.

القرآن الكريم له عده منازل

قد أخطأ البعض فى معرفه منازل القرآن الكريم، فالبعض تعامل بنظريه (حسبنا كتاب الله) ولم يلتفت إلى أن القرآن الكريم له عده منازل،

۱- البقره: ۳۰.

۲- الأنبياء:۷-۸

فنزول القرآن تم فی ثلاث وعشرین سنه، وهی المنزله المؤرخه بثلاثه عشر سنه قبل الهجره، وبعشر سنین بعد الهجره، هذا تأریخها، وجغرافیتها بلد الوحی مکه المکرمه، والمدینه المنوره، أو ما نزل أثناء سفر النبی صلی الله علیه واله فی الغزوات، لا تقتصر منزله القرآن علی البعد الجغرافی والبعد الزمانی؛ لأن القرآن یصف نفسه فیقول: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ *فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ *لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »(۱) مکنون یعنی محفوظ، وفی سوره البروج: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ *فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ »(۲) نمکنون یعنی محفوظ، ومن منازل القرآن الکریم الکتاب المبین: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلَّا یَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّهٍ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ »(۳) وکذلک قوله تعالی: «وَمَا مِنْ غَائِبَهٍ فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(۴) ومن منازل القرآن الکریم أم الکتاب: «یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ »(۵)، أم الکتاب بمعنی أصل الکتاب، فأصل الکتاب وجوده علوی غیبی یشمل کل معلومات القضاء والقدر، وما کان وما یکون.

۱- الواقعه:۷۷-۷۹

۲- البروج: ۲۱- ۲۲.

۳- الأنعام: ۵۹

۴- النمل: ۷۵.

۵- الرعد: ۳۹.

الروح من بعض منازل القرآن الكريم

بعض منازل القرآن الكريم توصف بالروح «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِی مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِی إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »(۱) فما هی الصله بين الروح وبين ما كنت تدری ما الكتاب؟ الآيه تعبر عن الموحی به للتبين بأنه روح، ولم تعبر عنه أنه كتاب أو كلام أو قول، وإنما عبرت عنه أنه روح، الموحی هو الله تعالی، وقناه الوحی وأداه الوحی أشياء عديده أخری، وهذا الطرد البريدی فی الوحی هو روح، ولو دققنا فی الآيه: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» ولم يقل أوحينا إليك بالروح، فنفس الموحی الذی يريد أن يوحبه الله لنبيه هو الروح، وأن هذا الروح روح أمری، فما علاقه (ما كنت تدری ما الكتاب بوصول ذلك الروح فی أعماق النبی صلی الله عليه واله ؟ الوحی يستقر فی أعماق النبی صلی الله عليه واله

لا يمكن للبشر أن يحيطوا بكل أبعاد الفهم القرانی

توجد فی الساحه الفكريه نزعه حداثويه تتشدق باسم الحداثه، تقرأ القرآن بأداه تاريخيه فقط وطابع تاريخی فقط، وأهل البيت عليهم السلام يؤكدون أن الكثير ممن يخطأ فی تفسير القرآن الكريم سببه أنه ينظر إلی القرآن الكريم وكأنه ذو منزله واحده وموطن واحد، وأن المنزله الوحيده للقرآن الكريم هو ألفاظه المكتوبه بين الدفتين، وحتی هذه الألفاظ المكتوبه بين

۱- الشوری ۵۲

الدفتين وهى تقل عن سبعه آلاف آيه، لو ضربنا كل آيه فى سبعه احتمالات وهذا لا يحيط به إلا من أوتى علما لدنيا، من يعتقد أن القرآن الكريم يتقوقع فى الألفاظ سوف يخطأ فى فهم القرآن الكريم، فالقرآن يحتوى ما يقارب من خمس وثمانين ألف كلمه، ولو ضممنا إليها اختلاف القراءات ستكون لدينا الآلاف المؤلفه من الاحتمالات، حتى هذا الذى بين الدفتين لا يستطيع البشر أن يحيط به، وهذه النظريات التى تنظر إلى جانب وتهمل جانبا آخر يكون فيها نوع من التعسف والإغراق والتقصير فى المعرفه والغلو و تفتقر إلى النظره الجامعه.

طالوت من أصفياء الله

القرآن الكريم بصف لنا طالوت، ولم يذكر القرآن الكريم أن طالوت كان نبيا أو رسولا، وإنما وصفه بأنه إمام من الأئمه، وهويه الإمامه وقالبها موجود فى القرآن الكريم: «وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ »(۱) فطالوت صفى من أصفياء الله، ووصفه بأنه ملك أى يملك الأمور ويدبرها، وأنه يمثل قياده

ووصفه القرآن بأن الله زاده بسطه فى العلم والجسم، أى أنه لم يقتصر على صفه واحده، بل ذكر الصفتين، فالبسطه فى الجسم و كمال البدن تمثل الصفه الأرضيه، والبسطه فى العلم بمعنى أن الله بسط له العلم ولم يغلق عليه

۱- البقره: ۲۴۷.

بابه، إذن فالقرآن الكريم يعلمنا التوازن فى النظره لهؤلاء الأصفياء بين الجنبه الأرضيه والجنبه الملكونيه، بين جانب الغيب وجانب الشهاده، فلا بد من الجمع بين الجانبين فى النظر إلى الأنبياء و معرفه الأئمه فيه.

النبى صلى الله عليه واله ليس بمثابه ساعى البريد

فى نظرتنا للقرآن الكريم وتعاملنا معه لا ينبغى أن نقصر القرآن على جنبه التنزيل، البعض يتصور سواء ممن عاصر النبى صلى الله عليه واله أو ممن هو فى زماننا يتصور أن النبى ساعى بريد أتى بطرد بريدى من الله، وهو القرآن الكريم فاستلمناه نحن منه وقلنا: حسبنا كتاب الله، إن الرجل ليهجر، ليس الأمر كذلك؛ لأن القرآن الكريم ليس ذو منزله واحده كى نستغنى عن النبى صلى الله عليه واله.

تنزيل القران وتأويله

القرآن له منازل وله تأويل « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا » (۱)كما أن للقرآن تنزيل للقرآن تأويل، و كما ينسب التنزيل للقرآن ينسب التأويل للقرآن، و كما أن التنزيل جزء من منازل وحقائق القرآن، التأويل جزء من منازل وحقائق القرآن، وإذا عرفنا أن القرآن الكريم له مواطن ومنازل، وهذه المنازل والمواطن ليست متاحه لنا ولا فى متناول أيدينا، فمن الذى يوصلنا إلى تلك المنازل؟

لا يستطيع ذلك إلا النبى صلى الله عليه واله أو وصى النبى صلى الله عليه واله، والله تعالى يقول: « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا » (۲)

۱- آل عمران: ۷.

۲- آل عمران: ۷.

فالقرآن ليس له منزله التنزيل فقط؛ لأن القرآن الكريم له جنبتان وكذلك الكتب السماويه، جنبه غيب وجنبه شهاده، لذلك يطلق عليها بأنها تنزيل، أى لها مقام علوى وهذا المقام العلوى الغيبى لا يستحمله ظرف العالم السفلى.

صفات اللاتناهى للقرآن الكريم

الله يصف الجنه فيقول: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّهٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ »(۱)، فكيف بالقرآن الذى هو أعظم من الجنه، والله تعالى يقول: «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا » (۲)وقال تعالى: «وَلَوْ أَنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »(۳) وهذه كلها صفات اللاتناهى للقرآن الكريم، فهل هذه صفه القرآن المنزل أم صفه القرآن الغيبى؟ إنها صفه القرآن الغيبى، فإذا قصرنا القرآن على صفاته التنزيليه فلن نفقه القرآن.

علاقه القرآن بما سيكون من أحداث

كذلك ليله القدر: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَهِ الْقَدْرِ *وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْقَدْرِ *لَيْلَهُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ *تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ *سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ »(۴) فما علاقه القرآن بما

۱- آل عمران: ۱۳۳.

۲- الكهف: ۱۰۹.

۳- لقمان: ۲۷.

۴- القدر :۱-۵

سیجری وما سینزل من المعلومات فی لیله القدر إلی یوم القیامه؟، والله تعالی یقول: «حم *وَالْکِتَابِ الْمُبِینِ *إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهٍ مُبَارَکَهٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِرِینَ *فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ »(۱) تنظیم و تدبیر کل ما یجری من حوادث الأرض فی تلک اللیله له ربط بالقرآن فی جنبته الغیبیه.

لا لطمس الحقائق التاریخیه

خلاصه البحث أنه لا یمکن طمس وإلغاء وشطب المنهج التاریخی فی دراسه سیره سید الشهداء علیه السلام والسیره النبویه وسیره الأنبیاء علیه السلام، وأن المنهج التاریخی له أدواته ومناهجه ومصادره، وأن أهل البیت علیهم السلام واجهوا أنظمه عاتیه مارست الطمس والتعتیم، ونحن فی هذا الزمان نعانی من التعتیم علی علوم أهل البیت علیهم السلام، مع أن هذا الزمان زمان فضائیات وتقنیات، فکیف کان الأمر فی تلک الأزمان التی تخلو من جمیع أدوات الإتصال الموجوده حالیا؟ إنه وصول علوم أهل البیت علیهم السلام لنا یمثل إعجازا)، فمن غیر المقبول أن نتآمر لطمس تلک الحقائق التی وصلت إلینا بصعوبه بالغه، وعبر تجاوز العدید من العقبات والمعوقات، فلیس اعتباطا أن علماء الفریقین کانوا یدوتون کل صغیره وکبیره؛ لأن إغفالها یمثل طمسا وتعتیمه، ویکفی ما مارسته الأنظمه والسلطات من التعتیم والطمس

۱- الدخان: ۱-۴

الرابع عشر:دور الكتاب والسنه فى كشف حقائق التاريخ

محاور البحث:

* لم تكن فى حركه كربلاء خروقات مدنيه

* دور الكتاب والسنه فى كشف حقائق التاريخ

* الذين فى قلوبهم مرض

* الحلقه المفقوده فى تاريخ غزوه أحد

* آله الحماس والعاطفه فى إحياء عاشوراء

* فضل الشعراء الملتزمين

* لماذا وصف الكفار القرآن بأنه شعر؟

* عالم الخيال عالم هائج والسيطره عليه صعبه

* الشعر ضرورى لتأجيج العاطفه

* تأثير الفنانين على الجماهير

ص: ۱۸۳

التكامل بين البحث التاريخى والبحث الدينى

عطفا على سبق وإضافه لما مر بنا خلصنا إلى أن المنهج الوسطى السليم فى الشعائر الحسينيه هو الذى لا يجردها من البحث التاريخى ولا قصرها على البحث التاريخى، وإن المنهج الوسطى السليم هو الذى يجمع بين البحث التاريخى من جهه والبحث الكلامى والفقهى من جهه أخرى، وأن هناك تكامل وتكافل بين البعد التاريخى والبعد المعرفى الدينى، سواء كان البحث بأدوات الفقه أو بأدوات علم الكلام، أو بأدوات أخرى من موازين العلوم.

العلوم البشريه تخدم البحث الدينى

تاريخ الإسلام وتاريخ الأنبياء و تاريخ سيد الشهداء عليه السلام وتاريخ كربلاء ليس ذو بعد تاريخى محض بل يتضمن البعد المعرفى، ولا يقتصر على البحث المعرفى الدينى بل يشمل كلا البعدين، بل يشمل العلوم البشريه مثل العلم الجنائى والعلم العسكرى، وقد شاهدت كتابا لبعض العسكريين بحث حروب الرسول صلى الله عليه واله وحروب الأئمه عليهم السلام من البعد العسكرى، وهذا البحث بحث نافع ذو ثراء علمى وافر، وجزى الله الباحثين خير الجزاء لأن البعد الأرضى يساهم بشكل كبير فى نهم هذا الموضوع،

بـل يؤثر حتى فى الجـانب الآـخر، وهو الجانب المعرفى الـدينى، إذن ما ذكرناه لا يقتصـر على البعـد التاريخى بل يشـمل القراءه الأمنيه، والقراءه العسـكريه، وقراءات متعـدده، ربما هناك من الجابب المعرفى الـدينى ما يتأثر بعلوم بشـريه شتى تتناول الحـدث الـدينى والتاريـخ الـدينى من البعـد البشـرى والأرضـى، وهى تؤثر كثيرا فى إعطـاء المعطيـات والمواد التى ترسم النقولاـت التى نستفيد منها قراءه معرفيه دينيه، إذن كثير من العلوم البشريه التخصصيه تخدم الجانب المعرفى الدينى.

لم تكن فى حركه كربلاء خروقات مدنيه

طريقه إداره سـيد الشهداء عليه السلام لمثل هذه النهضه الشعبيه المعقده من حيث تيارات البيئه السياسيه والاجتماعيه من دون أن تحصل أيه خروقات مدنيه أمر ملفت للنظر، بلا شك أن سيد الشهداء عليه السلام هو سليل المصطفى صلى الله عليه واله ، وإمامه وقدوته سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله، وهو تابع لسيد الأنبياء صلى الله عليه واله، ولكن فى حركه سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله وفى حركه سـيد الأوصـياء على عليه السـلام وفى حركه السـبط الحسن المجتبى عليه السـلام رأينـا أن هنـاك بعض الخروقات التى لا تنسب إليهم عليهم السـلام ، وإنما تنسب إلى بعض الأجهزه التى يديرونها عليهم السـلام، أما فى ظاهره كربلاء فلم نشاهد هذه الخروقات المدنيه وهى من ألطاف الله تعالى، والذى يدير ثوره شعبيه وحركه ثوريه يعرف مقدار صعوبه التحكم فى ضبط هذه الحركه.

دور الكتاب والسنه فى كشف حقائق التاريخ

نذكر نقطه تعتبر باكوره فى بلوره وصياغه هذا البحث، ولا ندعى أنها

فتح علمی، ولکن لم نقف علیها بهذه الصیاغه، وهی نقطه مهمه جدا وهی أن للمسیره الحسینیه بعدین، بعد بشری یقرأ بأدوات العلم البشری، وبعد غیبی وحیانی یقرأ بأدوات المعرفه الدینیه، وما دام هذان البعدان موجودین، وبما أن هناک جنبه غیبیه فی حیاه الإمام الحسین علیه السلام والرسول صلی الله علیه واله وباقی الأنبیاء والأئمه فیه، فلا بد أن نحکم أدوات المعرفه الدینیه وعمدتها الکتاب والسنه المطهره للنبی وأهل بیته علیهم السلام ، ولعل هذا الطرح یکون غریبه، یعنی أن الکتاب والسنه لهما دور تبصیری وتنویری فی مباحث وتحلیلات التاریخ، وهذا ما لم یطرح من قبل فی حدود ما وقفت علیه و تتبعته، بعباره أخری لا یمکن تقدیم تفسیر لکل غوامض التاریخ و مفاصل التاریخ البشری؛ لأن ملفاته هائله جدا، ولا یمکن أن یفسر إلا ببصیره من القرآن والسنه؛ لأن القرآن والسنه مصدران محوریان للبحث المعرفی الدینی

الوحیانی، ولکن هناک کثیر من الأسئله بحار فیها الباحث والمحقق التاریخی، ولا یستطیع أن یجد لها أجوبه إلا إذا قرأ تنویر القرآن التاریخی، والقرآن یستعرض سلسله تاریخ الخلقه و تاریخ الأرض وتاریخ الأمم وتاریخ الحضارات بالأبعاد المختلفه الذی یصب فیها الجانب اللاهوتی والجانب الغیبی والجانب الأخلاقی.

الحلقه المفقوده فی تاریخ غزوه أحد

کم تغیر قریش المدینه بعدما هزمت المسلمین فی أحد، فما هو السر فی ذلک، کباحث عسکری هناک ما یبعث علی العجب فی هذه القضیه، وفی کتاب روضه الکافی إشاره إلی أن هناک سلسله مفقوده فی البحث، وقد أسدل علیها الستار، وتتمثل فی أن أمیر المؤمنین علیه السلام عندما ثبت مع

النبی صلی الله علیه واله مع بعض من ثبتوا معه صلی الله علیه واله انتصروا علی قریش، وهذه الحادثه لم یظهرها التاریخ، لأنها مرتبطه بفضائل الإمام علی علیه السلام نزل جبرئیل هاتفه ولا فتی الا علی، ولا سیف إلا ذو الفقار، وهنا هبط علی الصخره وحفت الملائکه برسول الله صلی الله علیه واله فسلموا علیه فقال جبرئیل ا: یا رسول الله بالذی أکرمک بالهدی لقد عجبت الملائکه المقربون لمواساه هذا الرجل لک بنفسه، فقال صلی الله علیه واله : یا جبرئیل وما یمنعه یواستی بنفسه وهو منی وأنا منه؟ فقال

جبرئیل التله وأنا منکما، حتی قالها ثلاثا، ثم حمل علی ابن أبی طالب علیه السلام وحمل جبرئیل والملائکه،(۱) وهناک مثال آخر وهی غزوه تبوک حیث تقول المصادر التاریخیه أن تبوک لم تقع فیها الحرب، والسید هاشم البحرانی فی مدینه المعاجز یذکر أن فی تبوک وقعت حرب هزم فی بدایتها المسلمون ثم ندب النبی صلی الله علیه واله علیا علیه السلام بطریق الإعجاز وأحضره فی المعرکه، وسجل بطولات ثم رجع بطریق الإعجاز، وعرف ذلک المسلمون.

جعفر بن أبی طالب کان الرجل الأول فی مؤته

وفی غزوه مؤته تذکر المصادر التاریخیه أن جعفر بن أبی طالب کان الرجل الثانی أو الثالث فی أمره الجیش، ولکن فی روایات أهل البیت علیهم السلام أنه الرجل الأول، وکذلک فی بعض النقولات التاریخیه ثم یلیه زید بن حارثه ثم عبد الله بن رواحه، وقد نقف متحیرین أمام بعض القضایا لولا الرجوع إلی بصائر القرآن الکریم فی تنویر التاریخ أو بصائر روایات أهل البیت علیهم السلام سوف یضیع علینا الکثیر، ولا أرید أن أسهب فی هذه النقطه

۱- بحار الأنوار ج ۲، ص۱۰۷.

أكثر من ذلك، فالكثير ممن يكتب التاريخ يعزب عن ذكر سلسله الأنبياء ولكن انظر إلى القرآن الكريم كيف يستعرض التاريخ، ويجعل نجوم التاريخ الأنبياء والرسل، وفرق كبير بين الكتابتين، فهناك كتاب السلاطين وكتاب الفراعنه والأكاسره والقياصره، هؤلاء يعزبون عن ذكر أسماء الأنبياء، مع أن الأنبياء هم أصحاب الأدوار الخطيره كما يفصح لنا القرآن الكريم.

آله الحماس والتزود العاطفى فى إحياء عاشوراء

هناك إثاره حول استخدام آله الحماس والشعر فى المشهد الحسينى، وهذا الحماس والشعر يمثل ظاهرا واضحه وبارزه من دون الأمور الأخرى، وهذا إفراط فى الموضوع، لأن الشيعه لهم مصادرهم ولهم مراجعهم، و كم من كتب المذاهب الأخرى نقلت واقعه كربلاء وعاشوراء وسيره سيد الشهداء، ولكنهم يستشكلون فى استخدام آله الشعر سواء كان الشعر بجانبه الصوتى الموزون والأسلوب الاستنفارى التعبوى، أو من جهه مواد الشعر ونصوصه من حيث أن المواد تعبويه عاطفيه تحمل الكثير من الشحن العاطفى النفسى، وهنا يأتى التساؤل من قبلهم عن استخدام هذا الشحن العاطفى فى الشعر الشيعى، فهم لا يريدون من الشيعه استخدامه لما يرون فى هذا الشعر من خطوره وأهميه وهم يوردون الإشكال الآتى وهو أن الأسلوب الحماسى والعاطفى ليس أسلوبا علميا، بل هو أسلوب خيالى عاطفى نفسى، والقرآن الكريم يقول: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ إِنْ هُوَ

إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ *لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ »(۱) ویقول تعالی: «وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ *وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ *إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ »(۲) والاستثناء المذكور يدل على أن الغالب على الشعراء أن يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، وقد ورد في أحاديث الفريقين (لئن يمتلي جوف الإنسان قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا)(۳) إذن لماذا تستخدمون اله الشعر؟ إذا كنتم علميين ومنهجيين فأبعدوا آله الحماس والتعبئه والإستنفار.

فضل الشعراء الملتزمين

في الرد على هذه النقطه نرى أن القرآن الكريم استثنى الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، وهذه عده صفات ذكرها القرآن الكريم للممدوحين من الشعراء، وفي الروايات الكثير من المدح للشعراء ذوى الاتجاه الخاص الهادف الجاد، ففي عيون أخبار الرضا بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله العلا من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتا في الجنه(۴) ، وهناك روايات مستفيضه

۱- يس ۶۹-۷۰

۲- الشعراء: ۲۲۴-۲۲۷

۳- رجال الكشي: ۲۱۱

۴- عيون أخبار الرضا ۱: ۷ وعنه الوسائل ۱۴: ۵۹۷ والبحار ۲۶: ۲۳۱ و ۲۹۱، و مرسلا في بشاره المصطفى: ۳۲۴، وانظر الأحاديث في هذا المعنى في الوسائل والبحار المصدر السابق.

لدينا حض وتحفيز من قبل الأئمه عليهم السلام على نشر وإنشاد شعر الحميرى الذى يسمى بالعبدى(۱)، وقد ورد أيضا: (وإن من الشعر لحكمه)(۲). وورد أن أول من قال الشعر آدم ثم رد عليه إبليس)(۳).

لماذا وصف الكفار القرآن بانه شعره

أطلق الكفار على القرآن بأنه شعر، فكيف وصفوه بهذا الوصف؟ مع أنه ليس بمقفى أو موزون بأوزان عروض الشعر، أوليس العرب يفقهون أن

۱- منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام: يا معشر الشيعه علموا أولادكم شعر العبدى فإنه على دين الله ينظر رجال الكشى: ۴۰۱ وعنه البحار ۷۶: ۲۹۳، رجال العلامه الحلى: ۱۶۰، رجال ابن داود: ۱۰۸.

۲- الفقيه۴ : ۳۷۹، ومن طرق العامه: صحيح البخارى ۸:۳۴ح۵۷۹۳.

۳- ينظر ما رواه علل الشرائع ۲: ۵۹۳ والخصال: ۲۰۸ وعيون أخبار الرضا ۱: ۲۴۲ وعنه البحار۱۰: ۷۵ و ۱۱: ۲۳۳ ,۷۶:۲۹۰. سأل الشامى أمير المؤمنين عليه السلام عن أول من قال الشعر، فقال: آدم عليه السلام، فقال: وما كان شعره؟ قال: لما أنزل على الأرض من السماء، فرأى تربتها وسعنها وهواها، وقتل قابيل هابيل، فقال آدم عليه السلام: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح: تغير كل ذى لون وطعم وقل بشاشه الوجه المليح فأجابه إبليس: تنع عن البلاد وساكنيها فى بالخلد ضاق بك الفسيخ وكنت بها وزوجك فى قرار وقلبك من أذى الدنيا مريح فلم تنفك من كيدى ومكرى إلى أن فاتك الثمن الربيع فلولا رحمه الجبار أضحت بكفك من جنان الخلد ريح

القرآن غير موزون بأوزان الشعر؟ مع أن هناك بعض الآيات فيها ما يشبه القوافى كسوره القمر، والباحثون فى علوم الأدب لم يستطيعوا إلى الآن تحديد أوزان القرآن الكريم، وهذا اعجاز قرآنى فى علم الأدب، فالقرآن ليس بشعر، وليس بنثر، ولا يعتمد على القوافى ولا على السجع، ولا على البرهان الجاف، ولا على الخطاب الحماسى، فلم يستطع الباحثون أن يضعوا للقرآن قواعد تكتشفه وتحيط به كله، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، فالقرآن الكريم له تركيبه خاصه، ولذلك لم يستطع أى مخلوق أو بشر أن يأتى بتراكيب القرآن الكريم، لا من حيث المواد، ولا من حيث الوزن، أى لا يستطيعون أن يضبطوا القرآن فى معادله، وهذا من إعجاز كلام رب العالمين، وقريش كانت تطلق على القرآن بأنه شعر، وتريد قريش أو القبائل الوثنيه أن القرآن وإن كان فريدا فى وزنه و تراكيب ألفاظه إلا أنه مقفى ومواده خياليه، ويرد عليهم القرآن الكريم أنه ليس فيه خيال أبدا، أى ليس منه خيال مكذوب، وإن كان فى بعض القرآن خيال صادق ومطابق للحقيقه.

الأسلوب القصصى فى القرآن الكريم

وهناك الكثير من الباحثين درسوا الأسلوب القصصى فى القرآن الكريم، والأسلوب القصصى أداه رسم قرآنيه ترسم لك المشاهد بشكل ماثل حى تشاهده، القصص أداه راسمه ترسم الحدث بشكل ماثل للعيان كأنك تشاهده، ويسبر أعماق النفس ويطبع المعانى فى ذهنك بشكل يجعلك لا تنساها، ولو أتاك بالفكره مجرده جافه لنسيتها بسرعه، ولكن عندما يرسمها بأداه الرسم القصصى المسرحى الروائى ترى أن المعانى التربويه تنطبع عندك بشكل عميق ومتجدد، انظر فى سوره يوسف كيف يرسم لك

الحدث.

هل الشعر اله غير علميه

إذن الشعر قد يطلق على الخيال، وهل الخيال من حيث الجمل والمواد والقضايا مذموم بشكل مطلق؟ الشعر تاره يكون تخييلا وتاره يكون وزن، وتاره يجتمعان معا وهناك الكثير من العلوم البرهانيه، ولكن تسرد بشكل شعر موزون، وهذا الشعر الحديث الحر الذى ليس له وزن يحتوى على بعض التراكيب التخيليه، السؤال هو هل أن الشعر بمعنى التخيل أو الشعر بمعنى القول الموزون هو آله غير علميه؟.

على ماذا يطلق الغناء؟

شبيه بهذه المسأله مسأله الغناء، ومشهور فقهاء الإماميه أن الغناء حرام مطلقه، وهناك من الفقهاء فى هذا العصر يفرقون بين الغناء الماجن المطرب والغناء غير المطرب، فالغناء أثيرت فيه جدليه، وهذه الجدليه تشمل أداء بعض القصائد الحسينيه والموشحات الدينيه، ولا بأس أن أشير لهذه المسأله بشكل مختصر، الغناء أيضا يطلق على معنيين سواء كان هذا الغناء محرمه أو ما استثناء بعض الفقهاء من حرمه الغناء، تاره يطلق على النغمه المطربه حتى ولو كان الكلام هو القرآن الكريم، وتاره يطلق الغناء

على النثر، ولكنه يثير هياجا قد يفوق ما يفعله الشعر من التهييج الشهوانى، بما يحمل من تصاوير مهيجه فى العشق والغزل، هذا أيضا يعتبر غناء محرم بهيج الجانب الغريزى، ويفتن الإنسان، فالغناء قد يطلق على ماده الكلام الذى يتكون منه الغناء، وقد يطلق على النغمه.

عالم الخيال عالم هائج والسيطره عليه صعبه

طبيعه عـالم الخيال أنه عالم هائـج تضـطرب فيه المعانى كما تشـتد فيه الإثارات، وهو عالم تسـبح فيه الشـياطين والجن لأن طبيعه وجودهم أثيريه غير مرئيه، ومن ثم ذكر الفلاسـفه والمتكلمون أن أفق عـالم الجن هو أفق عـالم الخيال، ولا يسـتطيعون أن يلجوا إلى عالم الملكوت، وقدراتهم الخطيره والشريره، إنما تؤثر فى عالم الخيال؛ فمن الصعوبه أن يبحر البشر فى عالم الخيال من دون أن يسـتمسك بهيمنه العقـل وسـيطرته، ومن الأـمور التى ترتبـط بعـالم الخيـال نغمه الصوت والغناء والشـعر هيئه وماده؛ فيصـعب التحكم بها.. ومن هنا كان الأصل فى الغناء الحرمه إلا الموارد المسـتثناه وكذلك الحال فى مبهوميه الشـعر إلا ما اشـتمل على ما هو حق وحقيقه، وصدق وواقعيه.

لا بد من السيطره على الشعر

الشـعر مذموم غالبا إلا لمن اسـتطاع أن يتحكم فى شـعره ومن هنا نحن نجيب على من يطعن الشـعائر الحسـينيه بأنها شعائر شعريه ليست شعائر علميه ولا برهانيه وليست مهرجانا يعتمد على الحكمه والعلم والتثبت والتعقل والتفكر. فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه واله يخاطب حسان بن ثابت (ما زلت مؤيـدا بروح القدس ما نصـرتنا بلسانك)(۱) وهـذه الكلمه فيها عبره لأن حسان تخلى عن نهج أهل البيت عليهم السلام فيما بعد، وبعض الروايات تشير إلى أن الشاعر

۱- خصائص الأئمه: ۴۲، الإرشاد ۱: ۱۷۷، إعلام الورى ۱: ۲۶۳.

المناصر لأهل البيت لا زال مؤيدا بروح القدس ما دام ينصر المظلومين(۱). فقضيه السيطره على الشعر وضبطه عن الإنحراف فى غايه الصعوبه.

شعراء الرثاء والمدح لأهل البيت عليهم السلام و مراعاه الجانب الشرعى

ومن هنا توجه بعض الانتقادات إلى بعض شعراء الحسين عليه السلام والروايد، وهم جزاهم الله خير الجزاء، ليسوا بمعصومين وليس من الصحيح أن نستهدفهم ونتقدهم انتقادا سلبيا، لأنهم خدام أهل البيت عليهم السلام ولكن لا بأس بنصيحتهم لأهميه هذا الموضوع وهو موضوع الشعر ماده ووزنا ونظما، وضابطه الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات...) كما ورد فى سوره الشعراء فلا بد من أداء هذا الفن فن التخييل أو فن النظم الخاص، بدرجه من الصدق والتفاعل والإخلاص.

الشعر ضرورى لتهييج العاطفه

ويقال للشخص أنه عنده شعور عندما يدرك الأمور الدقيقه واللطيفه، وأى مشهد فيه نوع من العظمه وفيه نوع من الزلزال والبركان والعاطفه، فمن الخطأ أن تقتصر على روايه نثريه تحمل الجانب الفكرى والعقلى فى نقله؛ لأن هناك نوع من المخزون الروحى والعاطفى النفسى الضخم المشارك فى ذلك الحدث، فكيف تستطيع أن ترسمه؟ ذلك المخزن الهائل من النور

۱- ينظر ما رواه الكشى: ۲۰۷ وعنه الوسائل ۱۴: ۵۹۸ عن عبيد الله بن زراره، عن أبيه قال: كنا عند أبى جعفر عليه السلام فجاء الكميت فاستأذن عليه فأذن له فأنشده: من لقلب منيم مستهام... فلما فرغ منها قال له أبو جعفر عليه السلام: (يا كميت، لا تزال مؤيده بروح القدس ما نصرتنا بلسانك وقلت فينا)

النفسى المعطاء لوينفث فى الأجيال يزيدها تطهيرا يزيدها جديه وجدوائيه، انظروا إلى الشعر والغناء إذا استعمل للإبتذال كيف يدمر الشباب بل الكهول والشيوخ؟ فهو يحطهم إلى أسفل سافلين، ويثير لديهم الغرائز والشهوات، بينما إذا استخدم هذا المخزون الروحى العظيم فى الشعر ماده أو نثرا يستطيع أن يستنقذ الإنسان من براثن السقوط، ويوصله إلى قمم النور والمبادئ والقيم.

صفات الشعراء المؤمنين

إذن آله اللحن أو آله الشعر آله مهمه جدا شريطه الإيمان والعمل الصالح وذكر الله ذكرا كثيرا، فذكرت الآيه فى سوره الشعراء شرط الإيمان فى الشاعر؛ لأن المؤمن عنده تحكم فى غرائزه فلا يعيش حاله (ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون) لأنه لا تحركه النزوات والشهوات، فهو يتبع اللفظ المعنى ولا يتبع المعنى اللفظ، الشاعر التخييلى يلوى عنق المعنى من أجل اللفظ، وهدفه اللفظ ونوع من التهييج والترقيص والهز، أما الشاعر الهادف، نعم كله فن ولكن هناك فن هادف وفن ساقط يوجب الرذيله، فالقرآن

الكريم يبين لنا شرائط الفن الهادف.

تأثير الفنانين على الجماهير

وأصحاب الفنون يؤثرون على المستوى الثقافى و التربوى للمجتمع، كما يساهمون بشكل كبير فى استنفار طاقات المجتمع وتعبئته، بشكل قد يفوق تأثير المفكرين، فالفنانون يستقطبون القاعده استقطابا شديدا، إما إسقاطاً فى مهاوى الرذيله، أو علوا إلى قمه الفضائل والجديه والهدفيه، إذن

أصحاب الفن لهم دور مهم وخطير، ويستطيعون أن يؤدوا رسالتهم إذا حققوا الشروط القرآنيه، وهى الإيمان، والعمل الصالح، وذكر الله كثيرا؛ لأنهم يتعاملون مع آله سهله، التعامل مع النفوس كالسحر، وإذا لم يكن الفنان تقيأ ورعا قد يدمر المجتمع، وهناك بعض أقلام الأدباء تس لخدمه الظالمين والساقطين!

فغياب الإيمان والعمل الصالح فى الفن يجعل الفن سببا للرذيله والضياع، بدلا من أن يكون سببا للفضيله والهدفيه.

ثالثا: ذكر الله كثيرا؛ لأن النفس موجود بركانى زلزالى هياجى عجيب، وسمى الشيطان شيطانا؛ لأنه يشط، والسكينه والوقار صعبه عليه، وذكر الله يسبب اطمئنان القلوب، ويمنع حالات الإضطراب.

الخامس عشر: ذكرنا لأولياء الله ذكر لله

محاور البحث:

* حقيقه ما ينقل عن عاشوراء

* عبر من سوره يوسف ال

* بيان حزن يعقوب كما وكيفه

* خصائص قميص يوسف

* سر بكاء يعقوب على يوسف ال

*ذكر يعقوب ليوسف ذكر الله

* أهل البيت مع عدل الدين

* البكاء والضرر فى قصه بعقوب العه

* بكاء فاطمه عليها السلام على أبيها صلى الله عليه واله

* معنى الخليفه فى القرآن الكريم

* التعلق بولى الله تعلق بالله

ص: ۱۹۹

حقيقه ما ينقل عن عاشوراء

الكم الهائل من مقاطع ومشاهـد الروايات التاريخيه لمشاهـد كربلاء، ولما جرى فيها من مشاهـد وأحداث وأحزان ومصائب على أهل البيت عليه السـلام هل هو تعتمد على حقيقه مسـتندات ووثائق تاريخيه أو روائيه منضـبطه، أم أن تلك الروايات من صـياغه الشعراء الرائين والناديين لاستدرار الدموع وإثاره العواطف، والإنحراف فى الخيال؟

نلاحظ أن هذه الإثاره من شطرين:

الشطر الأول: يبحث عن مصادر التراث العاشورى.

الشـطر الثانى: يتساءل عن المقدار المروى عن سـيد الشهداء عليه السلام ويقول أن هذا المقدار فيه إغراق وتطرف زائد عن الحد المقرر شرعا، ثم إن موده أهل البيت عليهم السلام الوارده فى القرآن الكريم هل تبرر صياغه هذه الأحداث بهذه الطريقه؟

جواب الشطر الثانى:

الشق الثـانى قبـل الشق الأول؛ لأن الشق الثانى يمهـد الطريق لبيان الشق الأول، وفى جواب الشـطر الثانى نقول: هل فى ذكر سـيد الشهداء عليه السلام

والإنشداد إليه فى كل عام غلو وزياده عن الحد أم أنه حد مقرر شرعا ودينا وعقلا؟

تعالوا بنا نستعرض ما جرى من سيره وحال النبى يعقوب عليه السلام كمفرده من المفردات، فى سوره يوسف يقول البارى تعالى: «لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ »(١) ونستفيد من ذلك أنه لا يقول قائل أن ما يستعرضه الله تعالى فى سوره يوسف عليه السلام إنما هو من شرائع الأنبياء السابقين، وهو ليس مقرره فى هذه الشريعه، فى عموم استعراض سيره الأنبياء فى القرآن الكريم، هناك كلام بين المفسرين هل تكون هذه السيره إمضاء من القرآن الكريم فى شريعتنا؟ وجوابنا على هذا التساؤل هو أن الله تعالى يقول: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ »(٢)، والدين واحد عند كل الأنبياء عليهم السلام وإن اختلفت الشرائع، إذن لا نسخ فى الدين وإنما النسخ فى الشرائع «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا »(٣) فما يستعرضه القرآن الكريم من جانب العقائد فإنه ليس فيه نسخ، ومن الخطأ أن يقول قائل أن هذه العقائد كانت فى زمن نبى من الأنبياء، أما الآن فقد نسخت، فهذا فهم خاطئ، كل ما يستعرضه القرآن الكريم من العقائد فى سيره الأنبياء السابقين أو فروع العقائد أى تفاصيلها غير المرتبطه بالعمل وبالشرائع، فهى ليست محلا للنسخ بل هى دائمه ومستمره، فما يوجد فى سير الأنبياء السابقين مما يتصل بالعقائد والمعارف أمر موحد، فالشرائع قد تختلف، أما الدين فدائرته العقائد.

١- يوسف: ٧.

٢- آل عمران: ١٩.

٣- المائده: ٤٨.

وأما ما نحن بصدد الجواب عنه من درجه الانشداد إلى أصفياء الله وحججه فهو أمر مرتبط بالعقيده وليس بالجانب العملى، وقد يظهر الانشداد على شكل عمل، وهذا العمل إنما هو مظهر للإنشداد القلبى والانشداد الولائى لأولياء الله وحججه، إذن الانشداد الأصفياء الله أمر عقدى.

عبر من سوره يوسف عليه السلام

ضف إلى ذلك أن فى خصوص سوره يوسف بغض النظر عن السور الأخرى، هناك إمضاء عام وواضح من القرآن الكريم «لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ »(۱) إذن من الواضح أن القرآن الكريم فى صدد استعراض مشاهد وأحداث قصه النبى يوسف عليه السلام من أجل الإجابه عن أسئله كثيره، وكأن القرآن الكريم يجيب عن تلك الأسئله بما يستعرضه من أحداث ومشاهد قصه يوسف اليه، وفى ذيل السوره الشريفه يقول القرآن الكريم: «لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِأُولِى الْأَلْبَابِ »(۲)، فما ذكر من سيره يعقوب ويوسف عليهما السلام عبره لنعتبر ونتعظ بها وننهج نهجها ثم تضيف الآيه الكريمه «مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ » يعنى أن هذه القصص ليست من نسج الخيال، بل هى حقائق واقعه والهدف منها الاعتبار، إذن فى صدر سوره يوسف وفى ذيلها إمضاء عام لكل ما ورد فى

سوره يوسف، إلا أن يأتى دليل مخصص يستثنى شيئا ما؛ لأن هناك جمله من الأحكام الفقهيه والتشريعيه والأخلاقيه والآداب فى سوره يوسف، مثلا بحث التوريه، حيث يسأل أهل البيت عليهم السلام عن التقيه بالتوريه، هل هى جائزه

۱- يوسف: ۷.

۲- يوسف: ۱۱۱.

وهل هی حسنه فی نفسها، فیستدل الإمام بموقف النبی یوسف فی حادثه سرقه صراع الملک، عندما نادی المنادی: « أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ »(۱)(۲) وهناک بحوث کثیره یمکن الاستفاده منها من هذا الموقف.

بیان حزن یعقوب کما وکیفه

من البحوث الأخری فی سوره یوسف قول الله تعالی عن نبی الله یعقوب علیه السلام: «وَتَوَلَّی عَنْهُمْ »(۳) عندما أخذ بنیامین الأخ الشقیق للنبی یوسف علیه السلام إلی عزیز مصر، فثار حزن النبی یعقوب علیه السلام بصوره شدیده، («وَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَی عَلَی یُوسُفَ »(۴) ، والأسف هو طول الحزن والغم، وهذا نبی من أنبیاء الله یحزن علی نبی آخر، ولیس رجل من العوام، وهذا نظیر قول الإمام الحسین علیه السلام: (وما أولهنی إلی أسلافی اشتیاق یعقوب إلی یوسف)(۵) فهو انشداد من معصوم إلی معصوم، لنحدد بیان القرآن الکریم عن هذا الاشتیاق وهذا الذوبان من النبی یعقوب علیه السلام إلی النبی

۱- یوسف: ۷۰.

۲- انظر ما روی مسندا عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام الکافی ۲: ۲۱۷ (کتاب الإیمان والکفر، باب التقیه ح۳) وعنه الوسائل ۱۶: ۲۱۵ (کتاب الأمر بالمعروف، ب ۲۵ح ۲۱۳۹۵)، والبحار ۱۲: ۵۵ و ۶۸ :۱۴ ، تفسیر العیاشی ۲: ۱۸۴ (سوره یوسف)، المحاسن ۱: ۲۵۸ (ب ۳۱ ح ۲۵۸) وعنه البحار ۷۲:۴۰۷ (ح ۴۴)، علل الشرائع ۱: ۵۱ (ب ۴۳ ح ۲) وعنه البحار ۱۲: ۲۷۸.

۳- یوسف: ۸۴

۴- یوسف: ۸۴

۵- نثر الدر ۱: ۲۲۸، تنبیه الخاطر: ۸۶ مقتل الحسین للخوارزمی ۲: ۵، کشف الغمه ۲: ۲۹، مثیر الأحزان: ۴۱، الملهوف: ۱۲۶، وعنهم البحار ۴۴: ۶۶، وعوالم العلوم ۲۱۶:۱۷

یوسف علیه السلام کما وکیفه من خلال هذه الآیات «وَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَی عَلَی یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ »(۱) وکلمه (یا أسفی) تشیر

إلی کم الحزن، وتبین أن الحزن قد امتد لمده طویله، ومما یدلل علی طول الحزن ابیضاض عینی یعقوب، بمعنی أنه بکی حتی وصل إلی مرحله العمی

خصائص قمیص یوسف

فی الآیات الأخری التی تتحدث عن قمیص یوسف الذی أنزل من الجنه و کان من الإستبرق، واحتمی به النبی إبراهیم علیه السلام عن نار نمرود، وکان یحتمی به النبی یوسف علیه السلام باعتباره حرزه عن البلاء، وقد بعثه النبی یوسف علیه السلام مع إخوته لکی یلقونه علی أبیهم لیرتد بصیرا بعد أن غمی من کثره البکاء «فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا »(۲)(۳).

۱- یوسف: ۸۴

۲- یوسف: ۹۶.

۳- ینظر ما روی عن مفضل بن عمر عن الصادق : أتدری ما کان قمیص یوسف علیه السلام؟ قال: قلت: لا، قال: إن إبراهیم علیه السلام لما أوقدت له النار أتاه جبرئیل علیه السلام بثوب من ثیاب الجنه فألبسه إیاه، فلم یضره معه حولا برد، فلما حضر إبراهیم الموت جعله فی تمیمه وعلقه علی إسحاق، و علفه إسحاق علی بعقوب، فلما ولد یوسف علیه السلام علقه علیه، فکان فی عضده حتی کان من أمره ما کان، فلما أخرجه یوسف بمصر من النمیمه وجد یعقوب ریحه وهو قوله: « إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ » فهو ذلک القمیص الذی أنزله الله من الجنه، قلت: جعلت فداک فإلی من صار ذلک القمیص؟ قال: إلی أهله، ثم قال: کل نبی ورث علما أو غیره فقد انتهی إلی آل محمد علیه السلام. رواه: الکافی ۱: ۲۳۲ بصائر الدرجات: ۱۸۹، تفسیر العیاشی ۲: ۱۹۳، تفسیر القمی ۱: ۳۵۴، الخرائج والجرائح ۲: ۶۹۳، علل الشرائع ۱: ۵۳، کمال الدین ۱: ۱۶۲ و ۲: ۶۷۴ وعنهم البحار ۱۲: ۲۴۸ و ۱۷: ۱۴۳ و ۲۶: ۲۱۴ و ۵۲: ۳۲۷.

سر بكاء يعقوب على يوسف عليه السلام

نص القرآن الكريم صريح على بكاء النبى يعقوب عليه السلام الشديد الذى وصل إلى حد العمى، وهذا ما تفيده الروايات أيضا، ونقف على كلمه (كظيم) التى تعنى المملوء حزنا وهما، والحزن بمفرده لا يسبب عمى العين وإنما يسببه كثره البكاء، وفى هذه الآيات جمله من السن بينها أهل البيت عليهم السلام، منها أهميه طول الحزن والبكاء، مع أن النبى يعقوب عليه السلام يعلم بحياه النبى يوسف عليه السلام بدلاله إخبار النبى يعقوب عليه السلام عن رؤيا النبى يوسف عليه السلام فى بدايه سوره يوسف، حيث أخبره بأن رؤياه ستحقق، ورؤيا الأنبياء وحى، ونلاحظ أن حاله البكاء الشديد والانشداد من قبل يعقوب عليه السلام تجاه يوسف عليه السلام كانت بطريقه كبيره جدا، مع أنه يعلم أنه حى وهذا البكاء ليس لأن يوسف ابن يعقوب، فقد كانت ليوسف مكانه خاصه لم يتمتع بها إخوته لاوى ويهودا وغيرهما بل حتى شقيقه بنيامين، وسبب هذا الانشداد والتعلق بيوسف هو أنه وارثه وخليفته ووصيه وحامل رسالته، ولم ينشأ هذا التعلق والانشداد من فراغ، وهو تعلق وانشداد إلى اصطفاء الله عجل الله إلى يوسف عليه السلام من بعد أبيه يعقوب عليه السلام

ذكر يعقوب ليوسف ذكر لله

دعاء الندبه يركز على مثل هذا الوجد والحب والتعلق بولى الله الأعظم، وهذه عبره وسنه نستن بها ونتعلمها من النبى يعقوب عليه السلام لكى ننشد

إلى الإمام الحى الغائب ونشتاق إليه، هكذا يكون الحب الصادق، يصف لنا البارى على بعض الأنبياء عليهم السلام ومنهم يعقوب عليه السلام بقوله: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ »(۱) فهم مضافا إلى كونهم أنبياء هم أئمه أيضا، وهذا الانشداد والتعلق من يعقوب عليه السلام إلى يوسف عليه السلام بطبيعه الحال لا- يعتبر تأليها ليوسف، وذكر يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام ذكر لله وليس ذكرا مناقضه لذكر الله؛ فلا يمكننا أن نتصور انصراف يعقوب عليه السلام عن ذكر الله واللهو بذكر يوسف عليه السلام على افتراض أن ذكر يوسف مناقضا لذكر الله تعالى،«قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّى وَحُزْنِى إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ »(۲) وقد عاتبه بنوه على كثره ذكر يوسف وقالوا: «قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ »(۳) يعنى أنك لا- تفتر من ذكر يوسف عليه السلام وهذا يعنى أنه يعقوب عليه السلام قضى ليله ونهاره بذكر يوسف عليه السلام، وهو نبى من الأنبياء وإمام من الأئمه، يقضى أكثر وقته بذكر يوسف عليه السلام، وفى هذا عبر عظيمه، فقوله تعالى: «حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ »(۴) إشاره إلى الكيف، تكلمنا عن الكم والآن يشير القرآن إلى الكيف، رضا أى مشرفا على الهلاك بعد أن ابيضت عيناه وتقوس ظهره، و كل ألفاظ هذه الآيه توحى بالشده والاستغراق والوله الشديد من يعقوب عليه السلام تجاه يوسف عليه السلام، وتوقد مشاعره إلى أبعد الحدود وانشغاله وولعه و تعلقه به« أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ »(۵) أى تموت، وليس هذا من إلقاء النفس فى التهلكه.

۱- السجده: ۲۴.

۲- يوسف: ۸۶

۳- يوسف ۸۵

۴- يوسف ۸۵

۵- يوسف ۸۵

وهذا له صله بموضوع الشعائر الحسينيه، فهذا الانشداد إلى المعصوم مدرسه تربويه عظيمه، وفى دعاء الندبه عده فقرات فى هذا الجانب: (عزيز على أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز على أن أجاب دونك وأناغى) وهذا ذكر عظيم، وليس مجرد لقلقه لسان بل تظهر آثاره على الجوارح، وفى المناجاه الشعبانيه يقول الإمام على عليه السلام وارزقنى ولها بذكرك إلى ذكرك، واجعل همتى فى روح نجاح أسمائك ومحل قدسك)، فالوله هو الحب والعشق والتعلق والانشداد، وتوجه النفس

إلى ولى من أولياء الله لا ينافض حب الله ولا يصد عن ذكر الله - والعياذ بالله . هذا هو سبيل الله وهذا هو ذكر الله، الغرض من ذكر حال يعقوب عليه السلام هو الاقتداء به، وليس من الفرق الإسلاميه من اقتدى به فى كثره الحزن والبكاء غير أتباع أهل البيت عليهم السلام فى بكائهم على الحسين وأهل البيت عليهم السلام.

أهل البيت عليهم السلام عدل الدين

القرآن قد جعل أهل البيت عليهم السلام عدل الدين، ولم يجعل الصلاه عدل كل الدين، نعم الصلاه عظيمه ولا يتهاون بها ولا يفرط بها، ولكنه أعطى موده أهل البيت عليهم السلام ما لم يعطعه لأى فرع من فروع الدين، ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه فى هذا الأمر مبالغه لأنه من الوحى الإلهى، وهو بيان من الله للقدر المحدد شرعا ودينه، لذلك نجد هذا السلوك عند النبى يعقوب عليه السلام عندما ابتعد عنه يوسف عليه السلام، وهو نفس النمط والوتيره والنهج الموجود فى موده أهل البيت عليهم السلام. وفى سوره الحجرات يقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ »(1) فرفع الصوت يحبط

۱- الحجرات: ۲.

العمل وقد يكون هذا العمل من أذى صلاه أو صوم أو جهاد وقد امتد إلى عشرات السنين ولكنه يحبط بهذا الفعل وهو رفع الصوت فوق صوت النبى صلى الله عليه واله.

البكاء والضرر فى قصه يعقوب عليه السلام

القرآن هنا يبين جلاله النبى صلى الله عليه واله وعظمته، وأولاد يعقوب عليه السلام مع أنهم أقرب الناس إليه وهم موحدون ومؤمنون إلا أنهم استهزءوا بأبيهم مع

علمهم أنه نبى، وقالوا أنه تطرف وغالى وبالغ فى ذكر يوسف عليه السلام والانشداد إليه والوله والولع به، «قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ »(۱) يقولون له: ينبغى عليك أن تكف عن هذا البكاء لكى تمنع الضرر عن نفسك، وهناك فى الفقه قاعده الضرر، فهل نكف عن الحزن من أجل الحسين عليه السلام بسبب الضرر؟ وقد عمى أبو ذر الغفارى فى آخر عمره من كثره سجوده لله تعالى؛ لأن السجود يوجب نزول الماء فى العينين، ونبى الله شعيب بكى حتى عمى وأعاد الله إليه بصره، ثم أعاد السجود إلى أن عمى، وقد تكررت هذه الحاله مرات(۲)، بعض

۱- يوسف: ۸۵

۲- روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: بكى أبو ذر من خشيه الله حتى اشتكى بصره. رواه الخصال: ۳۹، أمالى الطوسى: ۷۰۲ وعنهما البحار ۲۲: ۴۳۱ و ۷۵: ۴۵۱)، وكذلك نبى الله شعيب عليه السلام أيضا أصيب بالعمى من كثره السجود (روى عن النبى صلى الله عليه واله أنه قال: بكى شعيب النبى عليه السلام من حب الله عجل الله حتى عمى فرد الله عليه بصره، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره، رواه علل الشرائع ۱: ۵۷ وعنه البحار ۱۲: ۳۸۰، تاريخ بغداد ۶: ۳۱۲، تفسير البغوى ۶: ۲۰۴، تاريخ دمشق ۱۹:۹ ، البدايه والنهايه ۱: ۴۳۴،، تفسير الدر المنثور ۸: ۱۳۲، كنز العمال ۱۱: ۴۹۸.

العلماء جوز أداء العبادات وإقامه الشعائر إذا كانت تسبب الضرر.

بكاء فاطمه عليها السلام على أبيها صلى الله عليه واله

ربما لا يوجد رثاء شديد من شخص إلى شخص آخر كرثاء فاطمه عليك لأبيها ، فى تلك البرهه القليله التى عاشتها، انشدادها لأبيها لا يتحمل، بكاء المعصوم على المعصوم وبكاؤها لا تتحمله الجبال الرواسى، والصله بينهما صله عظيمه جدا، إلى درجه أنها لم تتمكن من البقاء لمده طويله بعد أبيها، وقد بكت وحزنت بعد ما أخبرها أبوها صلى الله عليه واله، وهو انشداد إلى المعصوم، بقدر ما يعرف الإنسان من منزله المعصوم بقدر ما ينشد الإنسان إليه، قد ينشد الإنسان إلى غريزه وقد تكون هذه الغريزه غريزه

جنس أو أكل أو جاه أو رئاسه، ليلا ونهارا يسعى إلى تحقيق هذه الغريزه، وهذا من النقص وليس من الكمال، والله تعالى يقول: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ »(۱)فكيف غفل نبى الله يعقوب عليه السلام بذكر يوسف عن ذكر الله تعالى، إذا افترضنا جدلا أن ذكر يوسف يناقض ذكر الله؟ كذلك ما يروى عن انشداد الإمام زين العابدين عليه السلام لأبيه الإمام الحسين عليه السلام بعد وفاته، ورثاؤه المستمر والمتفاعل بدرجه كبيره معه يصب فى مصب الانشداد إلى ولى الله وخليفته، ويصب فى مصبه ذكر الله تعالى.

معنى الخليفه فى القران الكريم

نتوقف عند عنوان الخليفه فى القرآن الكريم، لماذا جعل الله له خليفه على الأرض مع أنه قادر ولا يعجز سلطانه عن شىء، ولا تنحسر

۱- النور: ۳۷.

قدرته ولا- وجوده ولا- عظمته ولا هيمنته، المعنى بينه أهل البيت عليهم السلام فخليفه يعنى: «آيه عظمى لله، نحن لا نستطيع أن نرى الله مباشره ومواجهه، والله لا يحاط بكنهه، وتمتنع عليه الممازجه، ولو كان كذلك لكان له ولد وأب سبحانه و تعالى عن أن يلد أو يولد، مع ذلك هناك طريق لمعرفه الله وهو الآيات الكبرى لله تعالى، والآيه تعنى علامه، العلامه اسم وسمه وهناك تقارب لغوى بين الاسم والعلامه، والعلامه تدل الإنسان على معرفه الله، فإذا لم تستطع أن ترى الله ولن تستطيع فتدبر الآيات، الخليفه مى خليفه يعنى إذا عرفته و توجهت إليه ذلك على وجود الله وعظمته وصفاته، إذا أردت أن تشاهد مظاهر صفات الله وآثاره انظر إلى خليفه الله، ولذلك ورد أن سائلا سأل الإمام قال له يا بن رسول الله ما معرفه الله؟ فقال معرفه الإمام فى كل زمان (۱)، كيف تكون معرفه الله عن طريق معرفه الإمام، مع أن الله تعالى خالق والإمام مخلوق، نستطيع أن نفهم هذا المعنى من قوله تعالى: « إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَهً »(۲)يعنى آيه عظمى تدل على وجود الله«وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَهً »(۳)

التعلق بولى الله تعلق بالله

القرآن هنا بنفس الوتيره يبين لنا أن التوجه إلى خليفه الله والانشداد

۱- روى عن الصادق عليه السلام: أن رجلا سأل الحسين عليه السلام: يابن رسول الله، بأبى أنت وأمى فما معرفه الله؟ قال: معرفه أهل كل زمان إمامهم الذى يجب عليهم طاعته. رواه: علل الشرائع ۹:۱ وعنه البحار ۵: ۳۱۲.

۲- البقره: ۳۰.

۳- المؤمنون: ۵۰.

إليه انشداد و توجه إلى الله تعالى، إذن ذكر يعقوب الله ليوسف الا ذكر الله وتوجه لله تعالى، وهناك من يقضى حياته كلها فى البحث عن مأرب دنيوى، لصده عن ذكر الله، ولكن لا يمكننا أن نطبق ذلك على من ينشد ويتوجه إلى ولى الله المعصوم، إذن لاحظوا الدرجه والمقياس والإطار والقالب والمعادله التى يبينها القرآن الكريم فى الانشداد إلى المعصومين، ليست درجه عاديه وبسيطه، نعم هى درجه الذوبان والولع وهو يؤدى إلى سمو الروح إلى الدرجات العاليه، فى بيانات أهل البيت عليهم السلام وأحاديثهم أن من لم يكن زوارا للإمام الحسين يكون منتقص الإيمان(١)، سواء كانت الزياره عن قرب أو بعد، ومن مات ولم يزر قبر الإمام الحسين كان من ضيفان الجنه أى ليس له مأوى فى الجنه(٢) ، ومن يصد عن الإمام فقد صد عن الله، «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ »(٣)، الحث الأكيد على الارتباط والإنشداد بأولياء الله وعدم الصد عنهم، «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ »(٤)

١- روى عن الباقر والصادق عليهما السلام واللفظ للصادق عليه السلام : من لم يأت قبر الحسين الله حتى يموت كان منتقص الدين منتقص الايمان. رواه: كامل الزيارات: ٣٥٥ - ٣٥٦، المزار اللمفيد: ٥٦ - ٥٧، تهذيب الأحكام ٤٤:٦ وعنهم البحار ٩٨: ٤ والوسائل ١٤: ٤٣٠ و ٤٣١

٢- روى عن الصادق عليه السلام بلفظ: من لم يأت قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنه لنا شيعه حتى يموت فليس هو لنا بشيعه، وإن كان من أهل الجنه فهو من ضيفان أهل الجنه. رواه كامل الزيارات المصدر السابق وعنه الوسائل ١٤: ٤٣٢

٣- الأعراف: ٤٠.

٤- المنافقون: ٥.

السادس عشر: الشعائر الحسينيه وقضيه الانفتاح

محاور البحث:

* انفتاح المنبر الحسينى على القضايا المعاصره

* جواب بعض الإثارات

*احذروا خطط التنفير من الدين

* العاطفه وأثرها

ص: ٢١٣

انفتاح المنبر الحسينى على القضايا المعاصره

من الإشكالات المطروحه على الشعائر الحسينيه وهى أنها ترسخ الانغلاق والانكفاء على الذات وعلى مفاهيم جماعه وطائفه معينه وتسبب حاله من الجمود والانحباس، وهذا ما يناقض الانفتاح الذى صار شعارا للتطور والتحضر البشرى، فلماذا لا يعالج المنبر الحسينى القضايا المعاصره فى شتى المجالات الاجتماعيه والسياسيه والبحوث المطروحه على الساحه الدوليه؟ وهذا الإحجام عن التوغل فى القضايا المعاصره يمثل حاله من الجمود، و بالتالى فمثل هذه المراسم تمثل نوعا من العائق الفكرى والنفسى أمام تقدم المجتمع.

جواب هذه الإثاره

أن المشكله التى يعانى منها بعض الأخوه المثقفين أنهم قد تخصصوا فى مجال معين ولديهم قراءات ثقافيه، والإطلاع على الثقافات خارج نطاق التخصص أمر محمود، ولكن الكلام بأنك إذا أردت الرجوع إلى قواعد علميه معينه فى علم الاجتماع أو السلوك السياسى أو فى أى مجال من المجالات، فإن المثقف أو حتى رجل الدين إذا خاض فى مجال غير تخصصه فمن الخطأ أن يذعن الآخرون إلى رأى صدر نتيجه قراءه عامه

وغير متخصصه وغير مدروسه بعمق، ولسنا فى مقام الدعوه إلى عدم الاطلاع على العلوم الأخرى، فالقراءه لا بد منها، وحياه الإنسان بالعقل والعلم، ولكن الكلام فى منهجيه استنتاج الآراء والوصول إلى رؤى وأفكار عند الأخوه المثقفين، ففى الوقت الذى يدعو فيه بعض هؤلاء المثقفين إلى الانفتاح نراهم ينغلقون عن الطرف الذى ينتقدونه، فكيف يمكن تطبيق هذا الشعار، فهذا المثقف قد وقع تحت تأثير جو فكرى شديد لم يجعل له متنفسا للإنفتاح على الرأى المخالف له، فعندما يتناقش مع الطرف الآخر

يتناقش بتعصب وبلون قاتم ومتشدد تجاه الطرف الآخر، ولا يمكن أن تناقش شخصا يصر على التمسك برأيه حتى لو تبين له أنه على خطأ، ولا يملك نفسيه مؤهله لتقبل الرأى الآخر إذا تبين له أن الرأى الآخر هو الحق، فإذا كان هذا الإنسان يعانى من حاله النفور النفسى والفكرى تجاه الطرف الآخر، فمن البدايه لا يمكن التعاطى معه، وفى الواقع يكون الكلام معه ضائعا وهباء، ولا يمكن أن تتوصل معه إلى نتيجه أو رأى مشترك.

احذروا خطط التنفير من الدين

المأمول من المثقفين أن لا يتركوا الأعداء يعبثوا بعواطفهم ويتحكمون بمقدراتهم، والكثير يتساءل عن الدور العاطفى فى الشعائر الحسينيه ونحن نقول أن الدور العاطفى فى الشعائر الحسينيه يحمى الفرد والمجتمع من الانجرار وراء التيارات الضاله، إذا تم شحنك بالكراهيه تجاه التيار الدينى والتيار الحسينى النير المنقذ للبشريه سوف يسرقون منك الحقائق، هم لا يمتلكون بنودا فكريه وإنما يعتمدون على التضليل الفكرى ثم يسرقون منك الجوهره الحقيقيه، ففى البدايه يعتمدون على أسلوب

التنفير من الدين، وهناك فرق بين منهج أهل البيت عليهم السلام وسلوكيات عموم الشيعه، كما أن هناك فرق بين الإسلام وبين سلوكيات المسلمين، فكما أنه من غير الصحيح تحميل الإسلام أخطاء المسلمين، فمن غير الصحيح تحميل منهج أهل البيت عليهم السلام أخطاء بعض الشيعه. فينبغى دراسه النظريه

بعيدا عن التطبيقات الخاطئه. العاطفه واثرها:

القرآن الكريم يقول: «وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ»(۱) فالآيه الكريمه تشير إلى مفهوم الحب والبغض، ربما يقول البعض أننى فوق العواطف وهذا كلام تجريدى خيالى، العاطفه مؤثره فى الرجال فضلا عن النساء، العاطفه لها دور عظيم، وهذا هو أحد الأسرار العظيمه لشعائر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وهو أن العاطفه تعطيك جوا وقائيا يحميك من السموم المضاده، والعاطفه هى أحد المناهج التى استخدمها الإمام الحسين عليه السلام حيث أن الجانب الفكرى ليس كافيا فى التأثير، لابد أن تهز الطرف الآخر عاطفيا أيضا، لاحظوا قضيه مريم عليهما السلام ، فإن الله عجل الله جعل مريم فى حاله صعبه فى قضيه اتهام اليهود لها فى عفتها، واستخدم الله تعالى هذه القضيه فى كشف الدجل اليهودى، والله تعالى لم يكلف زكريا عليه السلام، بهذه المهمه، وكان زكريا عليه السلام، يجادلهم بالأمور الفكريه، وبعض الحالات كانت تحتاج إلى عاطفه، الدجل اليهودى الذى كان ينطلق من التحريف الدينى والتقرب

۱- الحجرات: ۷.

من البلاـط والسـلطه، كـان لا يمكن أن يستأصل إلا بهزه عاطفيه، لـذلك فإن مريم عليها السـلام عنـدما تعرضت لهـذا الموقف قـالت: «فَأَجَاءَهَـا الْمَخَاضُ إِلَى جِـذْعِ النَّخْلَهِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـذَا وَكُنْتُ نَسْـيًا مَنْسِـيًّا »(۱) وفى آيـه أخرى «فَكُلِى وَاشْـرَبِى وَقَرِّى عَيْنًـا فَـإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَـرِ أَحَـدًا فَقُولِى إِنِّى نَـذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِـيًّا »(۲) وقـال تعـالى: «فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَـدْ جِئْتِ شَـيْئًا فَرِيًّا *يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا *فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا »(۳)، فالموقف هنا كان يحتاج إلى هزه عاطفيه، لذلك قد اختارت السماء هذا الموقف لمريم كى تقوم به.. والبعض أيضـا يتساءل عن مواجهه الإمام على عليه السـلام: لمشـروع السـقيفه بفاطمه الزهراء عليها السـلام، لأن العاطفه هى الفعـاله فى مثل هـذه الحالات التى يمارسـها البعض وهم يؤمنون أن فاطمه عليها السـلام، هى بنت رسول الله وناموسه.. وفى حركه سيد الشهداء أخرج النساء، وقال عليه السلام، شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا (۴).

۱- مريم: ۲۳.

۲- مريم: ۲۶.

۳- مريم :۲۷-۲۹

۴- راجع الملهوف: ۱۲۸ وعنه البحار ۴۴: ۳۴۶ والعوالم ۱۷: ۲۱۴، ينابيع الموده ۳: ۶۰.

السابع عشر: تراث عاشوراء من مسلمات التاريخ

محاور البحث:

* إشكاليه التشكيك فى تراث عاشوراء

* خلط الأوراق فى طرح الإشكال

* الأزمه الماليه العالميه

* إثبات الحجه الشرعيه

*ذكر يوسف عليه السلام من ذكر الله

* الرد على المعترضين على البكاء

* دعوه القرآن للإنشداد إلى أهل البيت عليهم السلام

* السر فى تعظيم النبى صلى الله عليه واله

* معنى مرض القلب والضغينه

* واقعه عاشوراء من المسلمات عند مؤرخى المسلمين

إشكاليه التشكيك فى تراث عاشوراء

كنا قد تعرضنا إلى إثاره تطرح فى قوالب وألفاظ متعدده، وفى كتب كثيره حتى من الوسط الشيعى، وهذه الإثاره تقول بأن هناك تحريفات وأكاذيب وتلفيقات ومبالغات أدرجت فى تراث عاشوراء على ألسن الخطباء أو الشعراء أو الناعين أو الرائين، وأن هذا المقدار من المدرج فى تراث عاشوراء غايته استدرار الدمعه وشد السامع والموالى لأهل البيت عليهم السلام بسيد الشهداء عليه السلام بمقدار مفرط وفيه إغراق فوق الحد اللازم من الارتباط بأهل البيت عليهم السلام

خلط الأوراق فى طرح الإشكال

الذين يطرحون الإشكال لا يعترضون على كون الإمام الحسين عليه السلام من خلفاء الله ومن الأئمه المعصومين والأوصياء، وإنما زاويه الإشكال أنه بعد فرض وتسليم واعتقاد وإيمان حجيه سيد الشهداء عليه السلام وأنه من الخمسه الأطهارعليهم السلام الذين أمر الله تعالى بالتمسك بهم تأتى هذه الزاويه، وهى ما المقدار اللازم للإنشداد إلى أهل البيت عليهم السلام وسيد الشهداء عليه السلام وإذا افترضنا أن زاويه الإثاره والتساؤل منحصره فى أن مقدار الحد اللازم من الانشداد إلى أهل البيت عليهم السلام وولائهم بعد التسليم والإيمان والاعتقاد

بحجتهم وعصمتهم ووصايتهم، ونصبهم من قبل الله عجل الله حججاً لله، فإذا كان التساؤل والإشكال على أصل حجيه أهل البيت عليهم السلام فإن لهذا الإشكال رده آخر إذا كان أصحاب الإشكال يعتقدون أن حجيه أهل البيت عليهم السلام كحجيه الرواه والصحابه والفقهاء، أما بعد التسليم بحجيه أهل البيت عليهم السلام وأن لهم حجيه تختلف عن حجيه باقى البشر، بعد التسليم بهذه الحقيقه نأتى لمناقشه الإشكال فى مدى حد الانشداد إلى حجيه أهل البيت عليهم السلام.

إثبات الحجه الشرعيه أولا

فى هذه المسأله إذا كان السائل يفترض أن حجيه أهل البيت عليهم السلام تتمثل فى فضائل و كرامات و مناقب وليس لها مؤدى على مستوى الحجه الشرعيه أو القانون، وليس لها مؤدى بلحاظ الدنيا والآخره. فإننا ستثبت أن لأهل البيت عليهم السلام الحجه الشرعيه والقانونيه، أما بعد الفراغ من هذه المراتب ينحصر الإشكال فى المقدار المطلوب للإنشداد إلى أهل البيت عليهم السلام وسيد الشهداء عليه السلام

الرد على اعتراض البكاء

من ينتقد البكاء الشديد على الحسين عليه السلام، لماذا لا ينتقد البكاء الشديد ليعقوب عليه السلام؟ بكاء يعقوب عليه السلام يشد الناس إلى نموذجيه يوسف عليه السلام وخلافته ووصايته، وقد عرف كل الناس فى فلسطين آنذاك حاله البكاء التى عاشها يعقوب عليه السلام وقد جعل له غرفه أو بيتا خاصا يحزن فيه ويبكى منعزلا عن بنيه، هذه سيره النبى يعقوب عليه السلام، والقرآن الكريم يقول أن فيها عبره لنا، ونحن لم نبلغ الانشداد الذى بلغه النبى يعقوب عليه السلام

فی النبی یوسف علیه السلام، ونحن لا نمتلک تلک الدرجه التی وصل إلیها النبی یعقوب علیه السلام من الحب والانشداد والمعرفه والیقین.

القرآن یحث علی الانشداد إلی أهل البیت علیهم السلام

فما یقال أنه إغراق وغلو مردود علیه، بالقرآن الکریم رفع موده أهل البیت علیهم السلام إلی أن جعلها عدلا للدین فقال تعالی: « قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَی وَمَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَهً نَزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ»(۱) ولم یجعل عدل الدین الصلاه أو الصیام أو الحج أو الزکاه مع أننا لا نفرط بمثل هذه الأمور، وهذه المقاییس قرآنیه ولیست بشریه، وقد خطها الله تعالی، فکما ینشد الإنسان إلی الدین ینبغی علیه أن ینشد إلی أهل البیت علیهم السلام، فهل یروج إلی أهل البیت علیهم السلام ویسلط الضوء علیهم کما یروج إلی الدین ویسلط الضوء علیه بنفس المستوی؟ علی أقل تقدیر ینبغی أن یذکروا بهذه العظمه، والغریب فی الأمر أنهم جعلوا فی مصاف الآخرین، مع أن القرآن الکریم قد میزهم ورفع منزلتهم وأعلی من شأنهم، وما نصنعه نحن تجاه أهل البیت علیهم السلام هو أقل القلیل تجاههم.

معنی مرض القلب والضغینه

قال تعالی: «أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ یُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ »(۲)، هذا مرض یبتلی به الإنسان فی قلبه إذا تعاظم علیه هذا الانشداد واستکثره فی حق النبی صلی الله علیه واله وأهل بیته علیهم السلام. قال تعالی: «یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی

۱- الشوری: ۲۳.

۲- محمد: ۲۹.

قَلْبِهِ مَرَضٌ »(۱) بعض المفسرین قال أن المراد بمن فی قلبه مرض أی صاحب الشهوه المحرمه، وهذا تفسیر خاطئ؛ لأن القرآن یفسر بعضه بعضا، استنادا إلی تعالیم أهل البیت علیهم السلام، فی سوره محمد صلی الله علیه واله بین أن هذا المرض أمر آخر غیر أمر الشهوه والنزوه بل هو أخطر من الشهوه والنزوه، وهو المرض الذی ابتلی به إبلیس، وکما یقول أمیر المؤمنین علیه السلام: (لا یعدینکم بدائه (۲)ومن هم أولئک الذین تعتبر الضغینه لهم مهلکه، فی مقابل أن تکون الموده لهم واجبه، لا نجد فی القرآن الکریم إلا قربی النبی صلی الله علیه واله، «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَی »(۳) هذا المرض مرض الضغینه، ینشأ عن نصب العداء لأهل البیت علیهم السلام - وهو محرم بنص القرآن الکریم - ومن النواصب، من إذا رویت له فضیله فی علی یشککک فیها، وهذا یشیر إلی نوع من النفور والبغض وعدم التسلیم لعلی علیه السلام، وبالعکس من ذلک فإن التعظیم والود والانشداد أکد علیه القرآن الکریم فی عناوینه وأطره وتوصیاته ونداءاته.

الانشداد للحسین انشداد للمنهاج الإلهی

هل التر کیز والتکرار لذکر الإمام الحسین هو نوع من الصنمیه؟ إذا کان الأمر کذلک فالإشکال یرد علی النبی یعقوب علیه السلام أیضا، «قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ

۱- الأحزاب: ۳۲.

۲- نهج البلاغه ۲: ۱۳۹، وعنه شرح نهج البلاغه ۱۳: ۱۳۶ والبحار ۱۴: ۴۶۵، غرر الحکم: ۲۶۸

۳- الشوری: ۲۳.

تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ »(۱)فالنبی یعقوب علیه السلام لا یعلم الناس الصنمیه، نعم هناک سر عظیم هو الانشداد والذوبان فی تلک الشخصیات التی هی نماذج عرضها الله تعالی للناس لکی یوقفنا علی سننهم وسیرتهم وخلقهم، و کیف لک أن تقف و تنشد إلی دقائق منهاجهم وهدیهم، من دون أن تذوب فیهم، لأنهم هم مرآه لمنهاجهم وسبیلهم ورشادهم، إن لم تذب فیهم أقصیت نفسک عن الالتفات لتفاصیل هذا المنهاج، کیف تنشد وتعرف هذا المنهاج، ومن یقول نحن لا نقدس سید الأنبیاء صلی الله علیه واله نقدس منهاجه، کیف لک أن تقدس المنهاج دون تقدیس صاحب المنهاج صلی الله علیه واله، والرسول صلی الله علیه واله هو عین ذلک المنهاج، وکیف نقدس منهاج الحسین علیه السلام قبل أن نقدس الإمام الحسین علیه السلام، فهو الذی یدلنا علی تفاصیل ذلک المنهاج، و کلما ابتعدنا عن هذه الشخصیه، فسوف نبتعد عن نهجه وصراطه وسیرته.

الذوبان فی المعصوم اولا

علینا أن نتتبع تفاصیل حیاه الرسول صلی الله علیه واله، فی الهجره وقبل الهجره وبعدها، فتنشد إلیه وتعرف منهاجه، وإذا أقصیت نفسک عن رسول الله صلی الله علیه واله فقد أقصیت نفسک عن منهاجه وهدیه ودینه، فإن الهدی والرشاد ینبع منهم فی حلهم وترحالهم فی قیامهم وقعودهم، لذلک فی زیاره صاحب الزمان (عج): (السلام علیک حین تقوم السلام علیک حین تقعد السلام علیک حین تصبح السلام علیک حین تمسی) (۲)لهم فی کل یوم شأن یبدونه فی

۱- یوسف: ۸۵

۲- رواها الاحتجاج ۲: ۴۹۲، وعنه البحار ۵۳: ۱۷۱. هی معروفه بزیاره آل یاسین.

معالم الهدايه، فكيف نتلقى هذا الهدى إذا لم نكن نعتقد بقدسيتهم وجلالتهم والتى دونها الرواه والفقهاء أو استنبطوه من هديهم، فإذا انشده الإنسان إليهم يستنبط من منهاجهم أكثر فأكثر، وقد أمرنا القرآن أن نتبعهم ونتعلق بهم، ويقول الزمخشرى أن موده القربى مفروغ منها ولكن فى آيات الموده يطالب القرآن الكريم بحصر الموده فى أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم لم يقل (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا موده القربى) ولم يقل (قل لا أسألكم عليه أجره إلا الموده للقربى) لأن هذا مفروغ منه، ولكنه قال: « قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى »(۱) و(فى) هنا تفيد الحصر نظير قوله «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ »(۲) هذا الارتباط بأهل البيت عليهم السلام يبصر الإنسان بهديهم ونورهم، وكلما انشد الإنسان إلى نور أهل البيت عليهم السلام كلما تقصى حركاتهم وسكناتهم وآرائهم وهديهم وخلقهم وسننهم، وعدم الانشداد إليهم يفضى إلى شعور بعدم الصدق فى محبتهم وعدم الانتماء إليهم.

تواتر التراث العاشورائى

أما بالنسبه إلى الجواب عن الشق الثانى الذى يطرح إشكال التحريفات والأكاذيب فى عاشوراء، ففى الحقيقه أن تراث عاشوراء تراث متواتر قل نظيره فى التراث الإسلامى، يعنى بعد تراث سيره الرسول الأعظم صلى الله عليه واله ، وتراث على وفاطمه والحسن عليهم السلام، تراث عاشوراء قل نظيره

۱- الشورى: ۲۳.

۲- المائده: ۵۵

حفظا، وصيانه ومداوله جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، بل أكد المسلمون جميعا على حفظ تراث عاشوراء فى الأذهان والقلوب والمدونات. وقد كتب الشيخ عبد الحسين الأمينى كتابا بعنوان (سيرتنا وسنتنا سيره النبى وسنته) وقد ذكر فى هذا الكتاب اثنى عشر مجلسا أو أكثر، بندب فيها الرسول الكريم صلى الله عليه واله، سبطه الإمام الحسين عليه السلام ويبكى الحاضرين، وكان النبى صلى الله عليه واله فى عده من تلك المجالس يسرد ما يقع على سبطه الإمام الحسين عليه السلام ويجهش المسلمون والصحابه الجالسون فى المسجد النبوى بالبكاء، إذن تراث عاشوراء هو ماده للتذكير، والإمام الحسين عليه السلام لا يزال يافعه، فالرسول صلى الله عليه واله هو أول من يذكر لنا وقائع معركه الطف، من قتل رجالهم وصغارهم وسبى نسائهم وحرق خيامهم وأنهم يموتون عطاشى، والشيخ الأمينى يتبع مصادر هذه الروايات، وأحصى لها عشرات الطرق، وأقل طرق هذه المصادر هو سبعه مصادر وسبعه طرق، ومن تلك المصادر تاريخ دمشق لابن عساكر، ولدينا فى مصادرنا المسنده أن النبى صلى الله عليه واله أملى العلى عليه السلام مقتل الخمسه من أصحاب الكساء، بتفاصيل المقبل، إلى أن وصل إلى مقتل سيد الشهداء عليه السلام وهذه الروايه الصحيحه قرأها الإمام على عليه السلام

على ابن عباس فى ذى قار بعد واقعه الجمل، ويقول عبد الله بن عباس لما وصل الإمام على عليه السلام إلى مقتل الإمام الحسين عليه السلام أجهش بالبكاء.

الكثير من العلماء كتبوا قصه المقتل

من الذين كتبوا فى مجالس النبى فى رثاء الإمام الحسين، ابن عساكر الدمشقى بأسانيد متعدده من مصادر أهل السنه وطرقهم،(١) ثم أتى

١- ضمن كتابه تاريخ دمشق المجلد الرابع عشر ط. دار الفكر، وقد طبع مستقلا بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودى .

الأصبغ بن نباته و کتب فی مقتل الإمام الحسین علیه السلام(۱)، ثم کانت کل طبقه من طبقات أصحاب الأئمه تکتب المقتل، ومن التألیفات المهمه فی هذا الباب، رجال النجاشی و فهرست الشیخ الطوسی و فهرست منتجب الدین وهی من کتب الرجال التی لدینا أو کتب الرجال عند العامه، ولم یخل قرن من القرون من کتابه مقتل الإمام الحسین علیه السلام ابتداء من سنه الواقعه، لیس

فقط قرنا بعد قرن بل عقدا بعد عقد، جابر بن یزید الجعفی(۲) من کبار أصحاب الإمام الباقر علیه السلام کتب کتابا فی مقتل الإمام الحسین علیه السلام(۳) وکان جابر قلیل التألیف، حتی فی البخاری ومسلم یذکرون أنه روی عن الإمام الباقر عشرات الآلاف من الأحادیث(۴) ، هذا لیس فقط فقیها وراویا بل هو تحریر فی علم المعارف والعقائد، ویخضع کبار أصحاب الأئمه لجلالته مثل زراره وغیره، هذا العظیم لا یکتب فی الفروع ولکن یکتب فی مقتل الإمام الحسین علیه السلام، ویأتی بعد ذلک من أصحاب الأئمه جیل بعد جیل کل یکتب فی مقتل الإمام الحسین علیه السلام، فکیف یقال أن الأسانید مقطوعه مع أن الأخبار متواتره، ومن الذی أحدث هذا الزخم وهیأ له، فکان الترکیز والإکثار من قضیه عاشوراء

۱- الذریعه ۲۲: ۲۳.

۲- انظر توثیقه فی کتاب الجرح والتعدیل للرازی ۲: ۴۹۷.

۳- الذریعه ۲۲: ۲۴.

۴- فی ضعفاء العقیلی ۱: ۱۹۳ أنه قال: عندی سبعون ألف حدیث عن أبی جعفر علیه السلام

أم سلمه وتربه كربلاء

الرسول صلى الله عليه واله أم سلمه تربه كربلاء(۱) ويأمرها أن تضعها فى قاروره ويخبرها أنها ستبدل إلى دم وقال لها إذا رأيت التربه قد تبدلت إلى دم عبيط، فاعلمى أن الحسين عليه السلام قد قتل، ويمر الإمام على العلا فى حروبه على أرض كربلاء ويخاطب من كان معه فى الجيش ويقول لهم هنا مصرع ولدى الإمام الحسين عليه السلام(۲)، وكأن المسح الجغرافى لواقعه كربلاء محفور فى ذاكره الأمه قبل وقوع الواقعه، وهذه التهيئه كلها من أجل إثراء التواتر والإطمئنان بوقوعها.

إحياء عاشوراء لم يتوقف

هناك صيغه أخرى من التواتر أعظم من الكتب، وهى احتفاء المسلمين المحبين لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم بذكرى عاشوراء لم يهدأ فى سنه من السنين، ومن ينكر هذا الأمر فهو مكابر، وقد أقيم على سيد الشهداء عليه السلام العزاء فى نفس واقعه الطف، وكانت أول رائيه له السيده زينب سلام الله عليها، وفى الكوفه أيضا أقيم له مجلس العزاء و كانت الراثيات فى

۱- العوالم الإمام الحسين عليه السلام: ۱۲۸.

۲- ينظر مسند أحمد (۱/ ۸۵) وعنه البدايه والنهايه (۱۱/ ۵۷۱) وإمتاع الأسماع (۱۲/ ۲۳۶)،الآحاد والمثانى (۱/ ۳۰۸)، مسند البزار (۱۰۱/۳) وعنه الأحكام الشرعيه (۴/ ۳۹۷)،مسند أبى يعلى (۱/ ۲۹۸)، المعجم الكبير (۳/ ۱۰۵)، الأحاديث المختاره (۳۹۶/۱ ح۷۵۸) تاريخ دمشق (۱۸۸/۱۴)، سير أعلام النبلاء (۳/۲۸۸)، وأورده فى: إتحاف الخيره (۷/ ۲۳۷)، كنز العمال (۱۳/ ۶۵۵).

ذلک المجلس زینب ورقیه وسکینه وفاطمه الصغری وأم کلثوم والإمام زین العابدین علیه السلام و کانت خطبهم تشیر إلی تفاصیل واقعه الطف، و کانت ثوره التوابین بقیاده سلیمان بن صرد الخزاعی نتیجه لهذا السرد عن الوقائع المفجعه لمقتل الحسین علیه السلام وأصحابه، حیث لم یتحملوا ما جری من ظلم علی أهل البیت علیهم السلام وثاروا ضد بنی أمیه، نحن نتساءل: هل أن ذکری وشعائر واقعه الطف توقفت فی قرن من القرون؛ وهل أن مجالس سید الشهداء انقطعت فی فتره من الزمن.

مراسم العزاء عند قبر الحسین علیه السلام

یروی الکلینی (۱)کان أئمه أهل البیت علیهم السلام یحیون ذکر الإمام الحسین علیه السلام، و کان قبر الإمام الحسین علیه السلام قد هدم عده مرات لأنه رمز متجذر فی التاریخ، وذکر عاشوراء لم یختف سنه من السنین ولا شهر من الشهور.

واقعه عاشوراء من المسلمات

عندما یکتب أهل السنه عن الإمام الحسین علیه السلام لا یذکرون السند؛ لأنهم یرسلونها إرسال المسلمات، مثل قتل الرضیع وجهاد علی الأکبر وسبی النساء، لا یجدون فی أنفسهم حاجه من ذکر الأسانید لوضوح وقوع مثل هذه الوقائع، مع أن کثیرا منهم ذکروا السند أیضا، وهذا التسالم بین

۱- یسأل الإمام الصادق أحد أصحابه ویقول کیف وجدت الشیعه عند قبر الإمام الحسین قال وجدتهم بین نادب وقارئ للشعر ویاک ومتمرغ بتراب سید الشهداء ولاطم علی خده وصارخ.

أبناء الأمه يرجع إلى أن واقعه الطف لم تختف عن ذاكره الأمه سنه من السنين ولا شهرا من الشهور، وما ذكره الطريحى وغيره منقول جيلا بعد الجيل يدا بيد، وهذا تواتر فى السيره لدى موالى ومحبى أهل البيت عليهم السلام وهو يغاير تواتر الكتب، وما من زياره من الزيارات إلا فيها ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام، ولمصادر عاشوراء لا تقتصر على المقتل بل تشمل روايات الفروع وروايات المعارف، وما تحمله الأجيال، ومن الخطأ أن نقتصر على ما تذكره الكتب فقط فى ما حدث فى عاشوراء، فإن تقصى مصادر الدين

يحتاج إلى مهاره ويقظه وإطلاع واسع بفنون بيانات الدين؛ لأن الأئمه يمارسون ذلك بسلوكيات متعدده.

ص: ۲۳۱

الثامن عشر: الأبعاد الإنسانيه والإسلاميه

للشعائر الحسينيه

محاور البحث:

* استعراض الإثارات مثمر

*الشعائر الحسينيه والتواصل مع المسلمين

* العمق الإسلامى والإنسانى للشعائر الحسينيه

* الأبعاد الإنسانيه فى فقه أهل البيت هيم

* الثوره الحسينيه والهم الإنسانى

* الانتماء للإسلام بالفعل لا بالشعار

* حال المنافقين والمستضعفين يوم القيامه

* قضيه ذكر مساوئ الغرب دون إيجابياته

* ما المراد من الانفتاح والإنغلاق؟

* عقده الانهزام عند الضعيف

ص: ٢٣٣

استعراض الإثارات مثمر

هنـاك بعض الإشارات الموجهه إلى الشـعائر الحسـينيه، ونحن لا ننظر إلى الإثارات بنظره إبعاديه دائما، بمعنى أن نسـتنكف عن مـداوله الإثـارات بـل نحاول أن نسـتخلص منها ما يفيـد، وإن كانت جمله من الإثارات تنطلق من الغفله إذا حملناها على أحسـن المحامل أو من أغراض معينه، ولكن رغم ذلك يكون استعراض الإثارات أمر مثمر.

الشعائر الحسينيه والتواصل مع المسلمين

من الإثارات التى تطرح على الشـعائر الحسـينيه أنها شـعائر تكرس ابتعاد أتباع أهل البيت عليهم السـلام ومحبى سيد الشهداء عن بقيه المسـلمين، وتزيـد الهوه وتشـكل حاله من التقوقع والانعزال والاعتزال عن الـذوبان فى جسم الأمه الإسـلاميه، والتمسك بها يمثل بناء جـدار سـميك تميزى بين أتباع أهل البيت عليهم السـلام وبقيه أبناء المذاهب الأخرى، وهذا يمثل أمرا سـلبيا ناتجا من ممارسه الشـعائر الحسـينيه، فلا بد من التفكير الجدى حول الشـعائر كظاهره فى العالم الإسلامى، لأنها تزيد الفجوه بين أتباع أهل البيت عليهم السـلام وباقى أبناء الأمه، وبعباره أخرى: أن تكريس الشعائر الحسينيه يزيد فى قطع هويه الفرد الذى يتبع أهل البيت عليهم السلام عن انتمائه الوطنى والإنسانى والإسلامى، فلا

يعيش هويته الإنسانيه ولا الإسلاميه ولا الوطنيه، وإنما يصبح فقط مشبعا بالهويه الطائفيه، فلماذا الإصرار على الاستمرار فى إحياء هذه الشعائر الحسينيه، وما مقتل الحسين عليه السلام إلا حادثه تاريخيه أكل الدهر عليها وشرب. فلماذا لا نطوى جراحات الماضى، ونبدأ صفحه جديده، أما التركيز على الجراحات فيعتبر أمرا سلبيا، هناك من يزيد على هذا الإشكال ويقول إن الشعائر الحسينيه تنتج بيئه تشجع على الإرهاب والتعصب والبغضاء على بقيه الفئات الأخرى.

العمق الإسلامى والإنسانى للشعائر الحسينيه

نحن هنا نتساءل هل الشعائر الحسينيه تمارس هذا الدور الذى طرحه أصحاب هذا الإشكال أم العكس هو الصحيح؟ هل مردود الشعائر الحسينيه هو قطع أتباع أهل البيت عليهم السلام عن المجتمع الإنسانى والإسلامى، وزياده الفجوه بينهم وبين بقيه المسلمين أم أن الواقع أمر آخر، الحقيقه أن الشعائر الحسينيه لا تكرس فجوه بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وبين باقى المسلمين وباقى أفراد البشر، و كلامنا يستند إلى مراجعه البنود التى نطالعها فى خطب سيد الشهداء الحسين بن على عليهما السلام حيث لا نرى فيها حكما بالإعدام للغير، بل نجد حب الخير والوئام، ومحاوله الاجتماع على الحق والهدى.

الأبعاد الإنسانيه فى فقه أهل البيت عليهم السلام

أما فى مذهب أهل البيت عليهم السلام فهذا الادعاء مرفوض، و الدليل على ذلك هو باب الجهاد فى فقه الإماميه الإثنا عشريه لا يجوز قتل الأسير الكافر بعد أن تضع الحرب أوزارها بسبب انتمائه الدينى، أما فى فقه المذاهب

الإسلاميه الأخرى فإن الأسير يسوغ قتله لعدم حرمه دمه، فكل من لا يعتنق الإسلام يهدر دمه، وإن كان مسالما، أما فى مذهب أهل البيت فيه فإن من لا يحمل صفه العدوانيه، وكان مسالمه مع المسلمين فلا يجوز قتله، كذلك الأسير بعد نهايه الحرب وكان مسالمه؛ لذلك يقسم فقهاء الإماميه الكافر إلى حربى وغير حربى والمقصود من الحربى هو العدوانى الذى لا تأمن جانبه، فإذن لا يوجد فى فقه أهل البيت عليهم السلام فقره تقتضى سفك دماء البشر أو هتك أعراضهم و حرماتهم أو سرقه أموالهم، الكلام هنا عن البشر فضلا عن المسلمين، والذى سن فى العالم الإسلامى حرمه المسلم حتى فى الفئه الباغيه هو الإمام على بن أبى طالب عليه السلام يقتصر فى مواجهه بغى الباغى و ردع عدوانه، وما وراء ذلك فالحرمات محفوظه من الدم والمال والعرض، فالشعائر الحسينيه التى تؤصل فى من يحييها إتباع منهاج أهل البيت عليهم السلام تساهم فى التقريب بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من المذاهب الأخرى

أو الديانات الأخرى، لا أنها تساهم فى إحداث فجوه وتفرقه بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وغيرهم. والمرجع الذى نستند إليه هو القانون المدون فى فقه أهل البيت عليهم السلام وفقه غيرهم.

الانتماء للإسلام بالفعل لا بالشعار

هناك من يغالط ويحاول أن يصور الإسلام أو الإيمان أو الإتباع المذهب أهل البيت عليهم السلام بأنه نسبه لسانيه أو نسبه الدعائيه أو نسبه شعاريه، الإتباع للإسلام يتبين «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ »(1)، فهناك من نحكم عليهم

١- الطارق: ٩.

بأحكام ظاهريه وسوف نرى أنهم أقرب إلى الإيمان منا يوم القيامه؛ لأن منهج الإسلام ومنهج الإيمان منهج معين، ويقيس الإنسان نفسه بهذا المقياس، فمدى قربه منه يعنى أنه منتسب إليه بنفس المقدار بحسب التكوين، وبمدى بعده عنه . وإن ادعى قربه من الناحيه اللفظيه . يكون بعيدا عنه؛ فالمنافقون فى صدر الدعوه كانوا كما يحكم عليهم القرآن الكريم بأنهم يحملون صوره الإسلام فقط، ولكنهم فى الدرك الأسفل من النار، وسبب ذلك هو أن الإسلام أو الإيمان ليس باعتبار نطق كلمات لسانيه فقط، وانتساب شعارى، نعم هذا الانتساب الشعارى فى هذه الدنيا يحكم عليه بالآثار من حقن الدماء والأموال والأعراض، ولكن يوم القيامه وبلحاظ كمال الآخره فليس المدار على الانتساب الشعارى.

حال المنافقين والمستضعفين يوم القيامه

نذكر مثالا قرآنيا، وهو أن المنافقين يحكم عليهم بأنهم فى الدرك الأسفل من النار، ولكن المستضعفون من الملل الأخرى مثل النصرانيه أو اليهوديه أو البوذيه أو عبده الشمس، لا يحكم القرآن عليهم بأن مصيرهم إلى النار، وإنما يقول إنهم مرجون لأمر الله، وأمر الله يعنى سيقام لهم امتحان إلهى فى الآخره، لاحظ المعيار الذى يذكره سيد الأنبياء صلى الله عليه واله حيث يقول (أقربكم إلى الله يوم القيامه أحسنكم خلقا(1) ولم يقيد الرسول صلى الله عليه واله فى هذه الكلمه بأن المعنى لا بد أن يتلفظ بالشهادتين، فهذه المقوله النبويه

۱- عيون أخبار الرضا ۲: ۳۸، أمالى المفيد: ۶۶، أمالى الطوسى: ۶۶، تحف العقول: ۴۶، مجموعه ورام ۲: ۳۱ وعنهم الوسائل ۱۲: ۱۵۳ و ۱۶۹۳ و ۱۵: ۳۷۸ والبحار ۶۶: ۳۷۵ و ۳۸۱.

لا تتنافی مع ضروره التلفظ بالشهادتین، ولا بد من الإیمان بالشهاده الثالثه من خلال الإقرار بشهاده أن علیا وأولاده المعصومین حجج الله، والشهادتانأو الثلاث لیست مجرد ألفاظ بل هی تکوین، أحسنکم خلقا فی الحقیقه یعنی إذا کان الکرم والشجاعه والعفه والأمانه والصدق هذا فی الحقیقه قریب إلی الأسماء الإلهیه، عندما یکون الإنسان عادلا ومتواضعه غیر متکبر لابد أن تتجه فطرته إلی الإذعان والقرب وإلا- کیف یکون شجاعه أو سخیأ، فواقع الإسلام وواقع الإیمان لیس مجرد شعار، بل هو واقع بناء الفرد علی المقاسات الإلهیه سواء کانت المقاسات إسلامیه أو إیمانیه، إذا کانت المقاسات هی المدار، فقد یکون فرد فی أقاصی البلاد، بفطرته السلیمه التی لم تتلوث، مع أن الفطره لوحدها لا تؤهل الإنسان إلی الهدایه الکامله، لذلک احتاج البشر إلی الرسل والأنبیاء، لکن الدائره المرکزیه الأولیه هی الفطره، فأطروحه سید الشهداء علیه السلام کلها تدعو إلی الاهتمام بالحق العام، ولا تدعو إلی الاعتزال عن الهم الإنسانی، ولا تخلق الفجوه بین أتباع أهل البیت علیهم السلام وغیرهم.

الطرفان مطالبان بالانفتاح وبمقدار

إذن بنود سید الشهداء علیه السلام ترکز فکره الهم الإنسانی والإسلامی، وتساند فکره من أصبح ولم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم(۱)، لأن خطب سید الشهداء علیه السلام دائما تؤکد علی أن الفرد لا- بد أن یلتفت إلی الحق العام والتفکیر بالمبادئ العامه والإصلاح العام ویحارب الفساد، هذه الاعتراضات وهذه الإشکالات ناتجه عن روح انهزامیه، والتی تعتمد علی

۱- الکافی ۲: ۱۶۳، وسائل الشیعه ۱۶: ۳۳۶، البحار ۷۱: ۳۳۷.

فکره الانفتاح علی الآخرین إلی درجه الذوبان ولا یتأثر الآخرون، وتخرج أنت من بوتقتک إلی بوقتهم، ویرفضون أن یخرجوا إلی بوتقه مشترکه.

ما المراد من الانفتاح والإنغلاق؟

إن کان المراد من الانفتاح هو أن أتنازل وأتساهل فی الثوابت، والطرف الآخر یعاملنی بالانغلاق وبالإصرار علی منهاجه ومساره وآرائه، و یجب علی أن أذوب فیه ولا یجب علیه أن یذوب فی فهذا المنطق مرفوض قطعه، وهذه أهم بنود الجدلیات فی أسس العولمه بین المجتمعات البشریه، فالعولمه أطلقتها الدوائر الغربیه أو القاره الأمریکیه من أجل أن تأمرک وتذوب جمیع البوتقات فی البوتقه الأمریکیه باعتبارها البوتقه النموذجیه فی العالم، وأنها قد حققت أکبر تقدم وتطور فی البشر، هناک حاله من الرفض لهذا المفهوم فالهند ترفض التأمرک من خلال العولمه وترفض أن تتخلی عن هویتها الهندیه، وهذه وقائع تناقلتها وکالات الأنباء خلال السنین الماضیه فالهند معترضه علی العولمه؛ لأن الهنود یعتبرون أنفسهم أعرق الحضارات البشریه، فإذا کانت الحضارات الأخری ترفض هیمنه الثقافه الأمریکیه علیها من خلال العولمه، فکیف بکم أنتم أیها المثقفون المنتمون لمدرسه أهل البیت علیهم السلام هل تقبلون بها بهذه السهوله؟

عقده الانهزام عند الضعیف

من یطرح هذا الإشکال یعانی من عقده الانهزام، وهذا الانهزام یبنی عند الضعیف اعتقادا بأن الآخر القوی هو قوی فی کل جزئیاته وجهاته، وهذا خطأ یعیشه البعض، فالضعیف لیس ضعیفا فی کل جزئیاته وجهاته، إذ قد یکون عنده الکثیر من مواطن القوه التی یفتقر إلیها الطرف الآخر؛ لأن

الطرف الآـخر قـد يعيش الكثير من الإخفاقـات التى لاـ تبـدو جليـا للضـعيف، فتركيز النظر على مواطن القوه فقط دون النظر إلى مواطن الضـعف ينتج هذه النظره غير المتوازنه وعدم الحياد والابتعاد عن النظره العلميه الموضوعيه، طبعا تركيز النظر إلى مساوئ المجتمعـات الغربيه فقـط يعتـبر خطـأ، ونظره غير متـوازنه ونظره متطرفه، ولكن تركيز النظر على نقـاط القوه فى الغرب فقـط دون النظر إلى السـلبيات، وإغفال جهه الضـعف فيهم ينتـج عنه نظره غير متوازنه أيضا، ولا يمكن فرض ثقافه على ثقافات أخرى، نعم هناك عامل مشترك وهو العامل الروحى، أما العامل المادى فهناك خصوصـيات لكل مجتمع يجعله مختلفا عن المجتمع الآخر، ولماذا لا يطلع من يدعى الانفتاح على ما يطرحه المفكرون من إشـكاليات وإثارات فى وجه العولمه، ولو اطعلوا وفكروا لوصـلوا إلى حل وسط فى ذلك.

ص: ٢٤١

التاسع عشر: الشعائر الحسينيه وقضايا علم التاريخ

محاور البحث:

* تهمه اجترار التاريخ

* شبهه أن التاريخ من مظاهر التخلف

* دراسه علم الحضارات

* جوانب التقدم والتخلف فى الغر

* ضروره استلهام الثوره الحسينيه

* تكامل الدور بين المتخصيين والفقهاء

ص: ۲۴۳

تهمه اجترار التاريخ

الخطباء الحسينيون يركزون على الجانب التاريخى ويبتعدون عن الخطاب الحى المعاصر، ويعبر عنه باجترار التاريخ، فالدعوى أن الخطباء مصابون بالجمود من خلال الانكفاء على التاريخ، وهذا الأمر يفقد الإنسان الجانب الحيوى للتفاعل مع البيئه المعاصره، وكأن الإنسان يعيش فى الكهوف المظلمه، ويعيش حاله التعقيد من التاريخ الملىء بالخلافات والصدامات، والطرح التاريخى يهيج الجراحات والمآسى ويتأثر بعدواها، ودراسته تحدث فجوه وقطيعه وابتعاد عن المشاكل المعاصره، والحال أن التقدم والتطور ورقى المجتمعات البشريه يكون بالتركيز على المسائل والقضايا المعاصره..

شبهه أن التاريخ من مظاهر التخلف

هذه إثاره وهى أن البشر قد وصل إلى التقنيات الحديثه والتطور التكنولوجى، ووصل الناس إلى القمر ونحن لا زلنا مع التاريخ، يقولون:

دعونا من التاريخ، دعونا نترك التاريخ ونتطور كما تطور الآخرون ونخوض فى آليات التقدم، ما بالنا نعيش فى كهوف التاريخ وجبال الماضى وأمام هذه الإثاره هناك بعض الملاحظات توجه إلى الذين يدعون

إلى التقدم التكنولوجى وغيره، منها أنهم هل درسوا علم الحضاره، الذى فيه شعب فى العلوم الإنسانيه وشعب منه فى العلوم الإستراتيجيه والإداريه، فهل وازنوا واستقصوا واستقرءوا جوانب النهضه الحضاريه بشكل شامل؟ أم أنهم قرأوا جمله من المقالات و تأثروا بها؟ هذا الجانب مهم وهم دائما يطالبون بالدقه والأرقام فى البحوث، ويرفضون اللغه الخطابيه العشوائيه الإجماليه التى لا تستند إلى حقائق وأرقام.

الأمم المتحده تستفيد من التاريخ الإسلامى

الأمين العام للأمم المتحده استطاع فى أواخر التسعينيات على جعل عهد الإمام على عليه السلام لمالك الأشتر مصدر من مصادر القانون الدولى، ثم بعد مداوله هذا الاقتراح فى لجان حقوقيه وقانونيه يساهم فيها النخبه من المتخصصين صوتوا على جعل عهد الإمام على عليه السلام لمالك الأشتر مصدره من مصادر القانون الدولى، بل صوتوا على أن يكون نهج البلاغه من مصادر المعتد بها لتشريع القانون الدولى.

ضروره استلهام الثوره الحسينيه

مسابقه أن الشعائر الحسينيه قد حوصرت فى استعراض السيره التاريخيه البحته لمسيره المعصوم عليهم السلام من دون موازاه و محاذاه، وربما عبروا عنها بتعبير (إسقاطات) ولكننى لا أحب أن أستعمل هذا اللفظ وأفضل لفظ تطبيق)، فالتاريخ إذا استعرض من دون استفاده العبر والدروس للوضع الراهن فيكون نوعا من الإقصاء لسيره الشهداء عليه السلام وللدين عن حياتنا المعاصره، وهذا غير صحيح، فهناك اتجاهان أحدهما: يكتفى باستعراض

السیره الحسینیه، والآخر یتجه إلی محض العرض السیاسی علی حساب السیره الحسینیه، وفی الحقیقه أن مسیره الفقهاء مسیره وسطیه وهذا هو الاتجاه الثالث وهو الصحیح بحیث نستفید من سیره المعصوم بما تطبقه علی المسیره المعاصره التی یعیشها المجتمع ویبتلی بها الفرد والمجتمع، فالطریقه المثلی تتمثل فی تشخیص المشکله المعاصره والنظریات المعاصره والمدارس المعاصره، ثم نأتی لمدرسه الإمام الحسین علیه السلام ونری رؤیتها وموقفها لکی نستبصر نورا لهذه الأزمه والمشکله الموجوده. فلدینا سیره المعصوم التی تمثل القرآن الناطق وهو سید الشهداء علیه السلام یعنی سیرته من المدینه المنوره إلی مکه المکرمه ثم من مکه المکرمه إلی کربلاء ومسیره السبایا من کربلاء إلی الشام إلی الکوفه إلی المدینه، هذه الدوره ملیئه بأحداث نهضویه و تغییرات اجتماعیه، وأحداث سیاسیه، وأحداث أسریه وأخلاقیه، فی مشاهد کثیره وبعیده المدی، هذا تاریخ ولکن تاریخ للمعصوم، والمعصوم هو القرآن المجسد، صحیح أن هذه الماده للاختصاص الدینی، ولکن الجمیع مدعوون للدراسه والتحقیق والمساهمه فی هذا المجال.

تکامل الدور بین المتخصصین والفقهاء

نعود إلی بحث المعاصره، المعاصره ضروریه، یعنی معالجه البیئات والموضوعات العصریه التی نعیشها، فحینئذ نستطیع أن نضع الحلول، ودائما تکون الحلول الدینیه بمنزله الأسس والقوانین الفوقیه الانطلاقیه، فالدین غالبا لا یحبس البشر ضمن آلیات خاصه، طبعه قد تکون لدیه توصیات مهمه معینه فی الآلیات ونحن لا ننکرها، وعدم مراعاتها یجر البشر إلی

الويلات، كما فى تجارب كثيره، ومع ذلك فأن الأسس يجب أن يلتفت إليها ثم بعد ذلك لا بد من العصرنه، فلا بد من مساهمه مشتركه لكى نخلص إلى عصرنه ومعاصره الخطاب الحسينى والمدرسه الحسينيه وهى خطوه سنراها فى تداعيات النظام الأخلاقى مع النظام السياسى الاجتماعى.

ص: ٢٤٨

العشرون:الشعائر الحسينيه وشبهه ثقافه الكراهيه

محاور البحث:

* الجزع على الحسين يستند إلى أصل قرآنى

* الحفاظ على قدسيه عاشوراء

* الحماس والحزن ركنا الشعائر الحسينيه

*صفاء النهضه الحسينيه

* تفرد النهضه الحسينيه بهذه الصفه

* الحسين عليه السلام ينتهج النهج السلمى لا العدوانى

* لكل من الكراهيه والموده موقعه الصحيح

* شواهد على ثقافه الكراهيه من الشرق والغرب

*ضروره البراءه من الظلم

الجزع على الحسين عليه السلام يستند إلى أصل قرآنى

إذن أصل الجزع الذى أمر به أهل البيت عليهم السلام يستند إلى أصل قرآنى كما ذكرنا فى قصه النبى يعقوب عليه السلام فى حزنه على ولده النبى يوسف عليه السلام «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى »(۱) وهناك روايات عديده تشير إلى أن فاطمه الزهراء عليها السلام سترفع صوتها بالصراخ يوم المحشر(۲)، وهذا يدلل على أن مصاب سيد الشهداء عليه السلام لن ينقطع حتى فى دوله الرجعه بل سيبقى إلى يوم القيامه، شعائر سيد الشهداء عليه السلام ليست لفتره خاصه، فالزهراء تصرخ يوم القيامه ويصرخ لصراخها سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله عندما ترى سيد الشهداء مقطوع الرأس شاخب الأوداج كهيئته يوم قتل، والملاحظ أن الروايه تنص على الصراخ لا البكاء فقط، والروايات تشير إلى أن صرخه سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله تزلزل المحشر، ويصرخ لصراخه الملائكه فيغضب الله حينها ويأمر ناره يقال لها الهبهب تلتقط قتله الحسين، المهم أن هذا الصراخ والجزع يدل على وجود سر لهذه الصرخه فى شعائر سيد الشهداء عليه السلام إلى يوم المحشر، يعنى حتى مع تحقق الرجعه وقيام دول الأئمه مع ذلك ستبقى تلك الصرخه وسيبقى ذلك الرمز خالده.

۱- يوسف: ۱۱۱.

۲- انظر البحار ۴۳: ۲۲۲.

الحفاظ على قدسيه عاشوراء

لابـد من المحـافظه على الجـوانب المهمه المتمثله فى جو الحزن والتفجع والـذوبان، ينبغى أن يسـحب البسـاط من تحت أولئك الذين

يمارسون بعض الممارسات التى تضرب أجواء عاشوراء فى الصميم وأجواء عاشوراء أجواء مقدسه يجب المحافظه على قدسيتها وطهارتهـا، وإذا لم نحافظ على الروح العـاشورائيه النقيه فإننـا نطعن الشـعائر الحسـينيه فى الصـميم، ومسـيره الإمام الحسـين عليه السلام ليست متوقفه علينا فإن مسيرته ستستمر وإن لم نواصلها نحن فسيستبدل الله بنا غيرنا.

الحماس والحزن ركنا الشعائر الحسينيه

المهم فى شعائر الإمام الحسين عليه السلام أن تتضمن الحماس والحزن ولا ينبغى أن تكون الشعائر تتسم بالبرود والخمول، وهذا لا- يعنى إهمـال الجـانب الفكرى والمعلومـاتى، ولكن لا- بـد لهـذا الجـانب أن يمتزج بجانب الفجيعه والحزن والبطوله والفـداء، كـذلك نتعرض إلى ما يمكن أن يقال فى بعض الإثارات من أن الشـعائر الحسـينيه يجب أن تخفف؛ لأنها تنتهج أسـلوبه خاصـا يتسم بالحـده والقطيعه وترفض المنـاوره وأنصـاف الحلول والمـداراه، وترفع شـعار هيهات منا الـذله، وهـذا المنهـج لا يمكن أن يكون منهجا دائما بل هـذا منهـج اسـتثنائى . حسب ما يثار فى هـذا الإشـكال - ويضـيف المثيرون لهـذا الإشـكال رفضـهم لهـذا الأسـلوب بشـكل دائم بحيث يتكرر فى كل عام، ويتم تعبئه الشباب والأذهان والعقول بالحماس الحسينى بشكل مستمر، فإن هذا سيؤثر على الأمه؛ لأنها ستبنى جيلا لا يعرف التسامح والتساهل والمرونه والليونه.

الشعائر الحسينيه وشبهه ثقافه الكراهيه

هناك من يثير إثاره أخرى، وهى أن التركيز الشديد على شعائر عاشوراء بهذه الطريقه تربى الإنسان على ثقافه الحقد والكراهيه و الانتقام والجده، لا ثقافه المحبه والتساهل والتسامح والود والتعايش، ومثل هذه الأقاويل والإشكالات تفتقر إلى استيعاب ثقافه عاشوراء وأهدافها، ولا تفهم التحليل العميق لما قام به سيد الشهداء عليه السلام، وقد ذكرنا فى بحوث سابقه أن مسيره سيد الشهداء عليه السلام وأنصاره من مكه إلى المدينه إلى كربلاء كانت خاليه من أى مؤاخذات أو إشارات بأصبع الاتهام لهم بأنهم بدءوا بالقتال العسكرى مع الطرف الآخر، وقد مارس سيد الشهداء عليه السلام أفضل وأرقى أنواع التغير، حيث بدأ بتثقيف الأمه، وهذا أسلوب حضارى عظيم، فنلاحظ خطبه التوعويه فى المدينه المنوره ومكه المكرمه، حيث كان يثقف القواعد الجماهيريه، وبدأت المراسلات تأتيه من أهل العراق، بل هناك نصوص تذكر مراسلات أتته من أهل الشام أيضا كما ينص على ذلك مقتل ابن اعثم، وأهل المدينه كانت قلوبهم مع سيد الشهداء عليه السلام خصوصا التابعين والصحابه وقد بايعوا أخاه الحسن من قبله، وهذا أسلوب سلمى حضارى روعى فيه حريه الإراده لجمهور الصحابه والتابعين وسائر المسلمين، وروعى فيه عدم الرغبه فى حصول خلل أمنى وإرباك لأوضاع

المسلمين.

صفاء النهضه الحسينيه

لو كان أسلوب سيد الشهداء عليه السلام أسلوب العصابات والقراصنه لكان من السهل عليه تصفيه الحر بن يزيد الرياحى تصفيه عسكريه، ثم انتدب

القبائل والعشائر وغير المخطط بشكل جذرى على يزيد وعبيد الله بن زياد، وكان مسلم بن عقيل قد حصلت له فرصه لتصفيه عبيد الله بن زياد ولكنه لم يفعل، مدرسه الحسين عليه السلام حينما امتنعت من ممارسه مثل هذه الأعمال فإنه بداعى التقوى وعدم رضاهم بان يكونوا قراصنه وعصابات تقاتل أجل المنصب والكرسى وأغراض دنيويه زائله؛ لذا استخدموا الأسلوب السلمى إلى آخر المطاف ولم يغلق الإمام الحسين عليه السلام باب الحوار مع أعدائه حتى حين ضيقوا عليه الخناق، و كان يتجنب الخيار العسكرى، ولكنهم رفضوا خيار الحوار، وأصروا على الخيار العسكرى، فنهج سيد الشهداء عليه السلام وهو نهج المبادئ والقيم والثبات والمقاومه ورفض الانصياع والخضوع للظالم.

الحسين عليه السلام ينتهج النهج السلمى لا العدوانى

اختار الإمام الحسين عليه السلام نهجا سلميا إلى آخر المطاف، وقد سطر التاريخ لهذه الثوره بأنها لم تقع فى أى مخالفه ولم تخرب أى ممتلكات خاصه، بل لم تخرب أى ممتلكات للدوله الظالمه وأعنى بذلك ممتلكات المصالح العامه، ولم تخضع هذه الثوره المنفتحه لأى استفزاز من قبل الجيش الظالم، وبناء على ذلك لم تنجر لأى عمل تخريبى، بل إن الجيش الأموى الظالم يوم عاشوراء عجز عن الإجابه على أسئله الإمام الحسين عليه السلام حينما قال لهم أتطلبونى بمال أو بدم أو بجرم اقترفته؟(۱) فعجزوا عن تسجيل مؤاخذه واحده على الإمام الحسين عليه السلام و كان مسلم بن عقيل بدير الحركه الجماهيريه فى الكوفه والبصره وكذلك لم يسجل عليه التاريخ أى

۱- ينظر: الإرشاد ۲: ۹۸، إعلام الورى ۱: ۴۵۹ وعنه البحار ۴۵: ۷، مقتل الحسين: ۱۱۸، تاريخ الطبرى ۵: ۴۲۵ الكامل فى التاريخ ۴: ۶۲، المنتظم ۵: ۳۳۹.

مؤاخذه، ومن هنا تتبين حنكه وإداره مسلم بن عقيل الذى عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام بأنه أخوه وثقته من أهل بيته، ويجب أن نبرز جانب الحنكه والإداره والقياده عند مسلم بن عقيل، ولا نكتفى بجانب مظلوميته ومأساته، حيث أدار هذه الثوره لمده سته أشهر بكل كفاءه ودون الوقوع فى فخ التعدى والظلم والاعتداء على الآخرين سواء كانوا من الشعب أو من الحكومه، رغم وجود الجماهير المؤيده للأمويين فى تلك المنطقه مما يعنى توتر الأجواء المهيئه للوقوع فى ذلك الفخ، وفى المقابل نرى أن عصابات عبيد الله بن زياد تعبث فى الأرض فسادا وتسفك الدماء ولا تتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم.

تفرد الثوره الحسينيه بهذه الصفه

تتفرد الثوره الحسينيه بصفه عدم الظلم للآخرين، ولا يعنى هذا تفضيل للإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام على النبى محمد سيد الأنبياء صلى الله عليه واله، ولكن جيش النبى محمد صلى الله عليه واله كان قد تجاوز بعض التجاوزات بغير رضا الرسول الأكرم، ومن ذلك تجاوز خالد بن الوليد على بنى خزيمه يوم فتح مكه، وقد سفكت الدماء وقتل الناس، وقد تبرأ الرسول صلى الله عليه واله من هذه التجاوزات وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل خالد(1)، ثم أرسل على بن أبى طالب عليه السلام ليسترضيهم فى الدماء التى سفكت، وقد تكرر هذا الأمر مره أخرى فى اليمن، ومرات أخرى أيضا، ولكن جيش الإمام الحسين عليه السلام لم يتجاوز أوامر قائده قط وهذه من مميزات هذه الثوره.

۱- (ويكى ثم دعى عليا عليه السلام فقال اخرج إليهم وانظر فى أمرهم وأعطاه سنطا من ذهب ففعل ما أمره) بحار الأنوار ح ۲۱ ص ۱۴۰. أعلام الورى بأعلام الهدى: ۲۲۸.

المقصود من ثقافه الكراهيه

ثم ماذا يقصد هؤلاء المثيرون لهذا الإشكال بثقافه الحقد والكراهيه ثقافه الحقد والكراهيه هى كل سلوك مذموم ومنفر، و كذلك المحبه بشكل مطلق كما يطرحه المسيحيون ويعتقدون أن نهج النبى عيسى عليه السلام هو نهج المحبه فإذا لطمك شخص على خدك الأيمن، فدر له خدك الأيسر لكى يلطمك، والأمر يختلف عندنا بين الحق الشخصى والحق العام، فقد ينطبق هذا الأمر على الحق الشخصى فيأتى الأمر بالعفو والصفح، ولكن لا يعنى ذلك ترك الحماسه و تلبيه نداء الجهاد فالله تعالى يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاهِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَهِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاهِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَهِ »(۱)

لكل من الكراهيه والموده موقعه الصحيح

الموده ليست مطلوبه فى كل الأحوال فالله تعالى يقول: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »(۲) فهل الكراهيه مذمومه فى كل الأحوال، وهل المحبه فى كل الأحوال ممدوحه، فإن الإنسان الذى لا يربى نفسه على النفور من السلوك السيئ والسلبى والرذائل الأخلاقيه فإنه يتقبل هذا السلوك السلبى ويمارسه، فهنا نحن نحتاج إلى الكراهيه؛ لأن الكراهيه فى موضعها مطلوبه، وتعرف الحكمه بوضع الأمور

۱- التوبه: ۳۸.

۲- المجادله: ۲۲

فی محلها، وکذلک محبه الرذائل والسیئات بذمها العقل والشرع، نعم المحبه للسمو الأخلاقی والإنسانی أمر مطلوب و متعین وواجب، أما وضع المحبه فی غیر محلها فأمر مرفوض وله آثاره السلبیه، والأمور المتعلقه بالمحبه والکراهیه أمور نسبیه ولا یصح أن نطلق الأحکام المطلقه فی هذا الشأن، والحکیم هو الذی یضع الشیء فی موضعه، فینبغی وضع المحبه فی محلها والکراهیه فی محلها.

البراءه من الظلم

هذا ینطبق علی اللعن فی زیاره عاشوراء حیث یعنی اللعن الإدانه والرفض والانتقاد والبراءه ممن ظلم محمد وآل محمد صلی الله علیه واله ، لذلک لدینا تشدد فی باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والاستنکار بالقلب هو أضعف الاستنکار فإذا لم تستطع أن تواجه بموقف أو تتحرک بید أو تتکلم بلسان أو تصدر، علیک أن تستنکر بقلبک ولا تکن شریکه لمرتکب هذا المنکر بالرضا بما یفعل، وإذا رأیت فحشاء انزعج منها فی قلبک علی أقل تقدیر، وإذا لم تفعل ذلک ستعرض نفسک للانزلاق فی أوحال الفحشاء، هناک آیات تشیر إلی أن الإنسان محاسب علی الخاطره، وهناک روایات تقول أنه معفو عنها، والعفو عن الشیء لا یعنی أنه لیس بذنب، عدم الإنکار

حتی بالقلب یعرض الإنسان إلی المحاسبه، وعفو الله عن هذا الذنب موضوع آخر ولکن الذنب ثابت، وقد ورد: (أن من أحب عمل قوم محشر معهم(۱)، وهذا التأکید من أجل تطهیر البشر عن الرذیله والفحشاء والمنکر،

۱- بحار الأنوار ح۱۵ ص ۱۳۱/ مستدرک الرسائل ح۱۲ ص۱۰۸.

والـدعوه إلى مكـارم الأخلاـق والعـدل والنور والهـدايه، والتهـاون والمساومه فى مثل هـذه الأمور يؤدى إلى الـذوبان فى الباطل والانحطـاط النفسـى والسـقوط فى الحضـيض، ومن يقـول أن ثقـافه الكراهيه والحقـد مـذمومه هو نفسه يمـارس ثقـافه الكراهيه والحقـد، نعم كراهيه الأنبيـاء والأـئمه والمعصومين مرفوضه؛ لأنهم هم رواد العـدل، وهل المطلوب من أهل البيت عليهم السـلام عندما يتعرضون للعدوان أن يسـكتوا ويصـمتوا ولا يدافعون عن أنفسهم؟ ونحن نعلم جميعا عن الحروب التى خاضها النبى صلى الله عليه واله فى الدفاع عن الإسلام والمسلمين

الحادى والعشرون: الشعائر الحسينيه بين العقلانيه والحماس

محاور البحث:

* إحياء الشعائر الحسينيه وقضيه التعقل

* دور الأناشيد الحماسيه فى إثاره المشاعر

* علاقه الحماس بالإيمان بالفكره

* خصائص مرحلتى التفكير والحماس

* الحماس لا ينافى العقلانيه

* الحماس مولد للفدره

* الإمام الصادق يدعو لزوار الحسين عليه السلام

* مظاهر الولاء فى الزحف المليونى

* نفرح لفرح النبى صلى الله عليه واله ونحزن لحزنه

* الإمام الحسين يجند جنود المهدى (عج)

إحياء الشعائر الحسينيه وقضيه التعقل

هناك إثاره وإشكال يثار بتعابير وبصياغات مختلفه حول الشعائر الحسينيه، وهو لماذا الصراخ والضجيج والعج والاضطراب والاندفاع و الحماس والشده فى ندبه سيد الشهداء عليه السلام ورثائه، فى حين أن العقلانيه تقتضى الهدوء والركود والتأنى، أما الانفعال والعويل والصوت العالى لا يتناسب مع التعقل والتفكر والحكمه والتوازن، وهذه المقوله ند يتبناها بعض خطباء المنبر الحسينى وبعض أهل العلم للأسف الشديد.

دور الأناشيد الحماسيه فى إثاره المشاعر

هذه الإثاره يمكن الإجابه عليها بسهوله بأن الحماس لا يمكن الاستغناء عنه فى بعض المواقع، فمثلا بعض الجيوش ترتبط بما يتعلق

بالوطنيه وحب الوطن والهويه الوطنيه ورموزه، فى مواطن كثيره يستمد الناس من الحماس زياده القوه ورباطه الجأش والصمود وتركيز المعانى والمفاهيم وإشباعها فى النفس، وليس من الصحيح أن حاله البرود هى المناسبه فى كل الأحوال، ولذلك فإن الأناشيد الوطنيه المتعارف عليها فى الشرق والغرب فى عالمنا اليوم دائما تنشد فى وقع حماسى مثير، ولا يمكن أن نقول أن ذلك يعتبر خلافا للعقلانيه، بل إن العقل يق تلك المعانى

والمفاهيم ويصححها، فإن غرس تلك المفاهيم فى النفس يحتاج إلى أداه الحماس، والبرود يعنى فيما يعنيه حاله عدم التفاعل، إذا كانت هناك فكره لا يتفاعل معها الإنسان فإنه يكون دائما فى حاله نفور أو تلكؤ أو بطء فى الاندفاع تجاهها، أما إذا تفاعل الإنسان مع فكره ما بشده وقوه، نراه يندفع تلقائيا بحماس شديد، إذن الحماس الشديد دليل على تفاعل الإنسان مع تلك الفكره، بغض النظر عن كون هذه الفكره صحيحه أو خاطئه.

علاقه الحماس بالإيمان بالفكره

نحن الآن نناقش هذه المسأله بعد تجاوز مرحله صحه الفكره، إذا بقى الإنسان على بروده فى التعاطى مع الفكره، وبعد اقتناعه بصحه الفكره فهذا يدل على عدم الإيمان بالفكره، بل إن الحماس فى الدفاع عن الفكره هو قمه الإيمان، فنحن نجد أن أى مخترع علمى خبير يحتاج إلى ميزانيه ضخمه لتفعيل وصناعه اختراعه، فلو لم يكن هناك جزم باحتمال جدوى هذا الاختراع فلا يمكن أن ترصد له ميزانيه ضخمه، لا يمكن أن ترصد له هذه الميزانيه إلا بعد الاندفاع لهذه الفكره، سيما بعض الأفكار التى لها تداعيات فى دوائر كثيره وعظيمه ولا تقتصر تداعياتها على دوائر محدوده، وحينئذ يحتاج الإنسان إلى حاله من الجزم بجدواها حتى يرتب عليها الآثار

الكبيره المتعلقه بها.

خصائص مرحلتى التفكير والحماس

الصحيح أنه فى مرحله التفكير بطلب من الإنسان التروى والتأنى والتفكير وجمع المعلومات، ولكن هناك مرحله أخرى وهى مرحله

الوصول إلى نتيجه، فليس من الصحيح أن يبقى الإنسان على حاله لا يتقدم خطوه ولا يتحرك، ولو كان الأمر كذلك لما بنيت الحضارات ولما ازدهر العمران، ويمكننا أن نضرب مثلا بقضيه حقوق الإنسان لو طرحت هذه القضيه كفكره ولم يكن لها ما يدعمها من الحماس والتفاعل لماتت هذه الفكره، ولما وصلت إلى ما وصلت إليه من أهميه فى عالم اليوم، فهى كفكره تحتاج إلى إصرار وصمود وحماس وتفاعل، وهذا الأمر ينطبق على الدول والمؤسسات، فبعد تسليم الدوله أو المؤسسه للدراسه بجدوى فكره معينه وبعد الإيمان بها يكون التردد والتأخير نوع من الآثار السلبيه التى تعيق تطبيق الفكره، ويكون الحماس والاندفاع والعمل والتطبيق ضمان لنجاح المشروع، أما الاقتصار على تطبيق ما تقتضيه مرحله التفكير فى مرحله العمل، فسنكون دائما فى المرحله المختبريه ولن نخرج إلى المرحله العمليه التطبيقيه، وهذا ما نراه فى الدول أيضا، فهناك السلطه التشريعيه التى تشرع القوانين، وهناك السلطه التنفيذيه التى تنفذ وتطبق؛ الفكره ويكون دور السلطه القضائيه هو المراقبه والمحاسبه على التخلف فى تطبيق القوانين. فالتباطؤ والتردد وعدم المسارعه وترك الحماس فى تطبيق الفكره قد يقود إلى فشل الفكره وزوالها أحيانا.

الحماس لا ينافى العقلانيه

هناك مرض تعانى منه البشريه ويتمثل فى أن الإنسان قد يتوصل إلى فكره صحيحه ويؤمن بها ولكنه يضع لنفسه معوقات تقف أمام تنفيذها، فالكثير من الأفراد فى العالم يعلمون من هو الظالم ومن هو المظلوم، والدول التى تمتص ثروات الشعوب ظلما وعدوانا، والأزمه فى هذه

المشكله ليست أزمه خفاء الأفكار، فالأفكار هنا واضحه ولا غبار عليها، ولكن المشكله هنا هى مشكله أمراض النفوس، وخلل فى العمليه التربويه القائمه على المستوى الفردى والجماعى فى اتخاذ مواقف مناسبه تجاه الظلم والاستبداد، ومن هنا يأتى دور الشعائر الحسينيه لمعالجه بعض النفوس المعوقه اليائسه والمحبطه والمثبطه لعزائم الآخرين، ولذلك فالحماس والعاطفه الشديده تكمل دور الأفكار الصحيحه والسديده بحسب حكم العقل ولا يعتبر الحمام حاله من ترك العقلانيه، بل إن ترك الحماس والعاطفه فى مثل هذه الموارد واتخاذ الجمود نهجه هو ما يناقض العقلانيه ويعتبر هو الحاله المرضيه، فالعقل لا يحكم بالجمود فى موقع الحركه والحماس، وقد أوجد الله تعالى فى الإنسان قوتين قوه عقليه وقوه عمليه، قوه تدفعه إلى الفكر والتبت وهناك قوه تدفعه إلى التحرك والعمل، وطاقه هذه القوى العمليه تتمثل فى الحماس والعاطفه، لذلك نرى فى تعاليم الإسلام وفى تعاليم البشريه بصوره عامه ما يفيد هذا المفهوم، فعلى سبيل المثال فى الفيالق الحربيه وهناك نشيد الصباح ونشيد حماسى يسبق الدخول فى الحرب؛ لأن القوى العمليه تحتاج إلى طاقه حماسيه ولا تكفيها الطاقه الفكريه، فالصراخ والضجيج حاله صحيه فى الموقع المناسب ولا يمكن للإنسان أن يستغنى عن الجرعات الحماسيه فى الحالات التى يحتاج فيها إلى الحماسه، وإذا خلت منها فتكون النتيجه انتشار التقاعس والانهزام والتراجع فى نفوس أفراد الأمه فى أى حقل من الحقول. فإن طبيعه الإنسان تتكون من حركه وحيويه وعمل إلى جانب الفكر وجمع المعلومات، فالحياه علم وقدره، والشخص الذى يفتقد القدره على الحركه والحيويه والنشاط والحماس ينبغى أن يعرض على الطبيب النفسى لأنه شخص غير

طبيعى ويحتاج إلى معالجه، بل نستطيع أن نقول أن العلم بلا قدره يعتبر موتا

وليس حياه، وكذلك القدره بلا علم تعتبر موتا وليست حياه، إذن لا بد من الجمع بين العلم والقدره.

الحماس مولد للقدره

تبين مما سبق أن العاطفه والحماس والضجيج مولد للقدره، ويساهم فى توازن الفرد والمجتمع والأمه، والأمه التى تخلو من الحماس تكون أمه مخذوله وجبانه ومتقهقره، وقد ذكرت آنفا أن المخابرات الأمريكيه قد أصدرت كتابا يشير إلى أن أتباع أهل البيت عليهم السلام يتميزون بالتمسك بالهويه الإسلاميه، وعدم الذوبان فى التيارات الغربيه، وتعزى تلك الدراسه هذا الثبات عند أتباع أهل البيت عليهم السلام إلى تأثير الشعائر الحسينيه لأنها تبث الإباء وروح الصمود والإراده وعدم التخاذل، ليست الأزمه دائمه أزمه فكر وأزمه معلومات بل تكون الأزمه فى كثير من الأحيان أزمه روح وعزيمه، فإراده الإنسان هى التى تقود الإنسان، وإراده المجتمع هى التى تقود المجتمع، وهذه الإراده تتحكم فيها مجموعه من قوى الفكر وقوى العمل فى الإنسان، وحاله نبل الروح لا- تتأتى بمجرد تحصيل بعض الأفكار، ومن الهزيمه أن نردد ما يقوله الغرب من أن الضجيج والحماس فى شعائر الحسين عليه السلام هى حاله غير عقلانيه وغير حضاريه، فإذا كان الأمر كذلك فإن الجمود والانكفاء ليس حاله حضاريه أيضا، نلاحظ أن القرآن الكريم يثنى على البكاء وعلى شحنه الاندفاع والقدره بقدر ما يثنى على البصيره وعلى التعقل، فيقول تعالى: « وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا »(1) فالخوف والرجاء والبكاء

ليست أمورا فكريه، بل إن لها جانب من الانفعال النفسى، والقرآن الكريم

۱- الأنبياء: ۹۰.

يؤكد ويشدد عليها بكثره؛ لأن البكاء يعطى الإنسان شحنه إيمانيه.

الإمام الصادق يدعو لزوار الحسين عليه السلام

قد ورد فى أحاديث أهل البيت عليه السلام المستفيضه التأكيد على البكاء على مصاب سيد الشهداء عليه السلام بأساليب متعدده منها الصراخ، وفى روايه صحيحه بل قطعيه الصدور رويت بطرق متعدده صحيحه عن معاويه بن وهب وهو أحد الفقهاء من تلامذه الإمام الصادق عليه السلام - وهذه الروايه من الروايات الأم للشعائر الحسينيه التى تبين القواعد الفقهيه المهمه والحافله للشعائر الحسينيه - (قال استأذنت على أبى عبد الله عليه السلام فقيل لى ادخل، فدخلت فوجدته فى مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو

يناجى ربه، وهو يقول، يا من خصنا بالكرامه، وخصنا بالوصيه، ووعدنا الشفاعه، وأعطانا علم ما مضى وما بقى، وجعل أفئده من الناس تهوى إلينا، اغفر لى ولإخوانى ولزوار قبر أبى الحسين صلوات الله عليه، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبه فى برنا ورجاء لما عندك فى صلتنا وسروره أدخلوه على نبيك صلواتك عليه و آله، وإجابه منهم لأمرنا، وغيضه أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك، نكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واكفهم شر كل جبار عنيد، و كل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الجن والإنس، واعطهم خير ما أملوا منك فى غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم، اللهم ان اعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص الينا...)(1) وتستند هذه

۱- الكافى ۴: ۵۸۲، كامل الزيارات: ۲۲۸، عنهم الوسائل ۱۴: ۴۱۱، البحار ۹۸: ۵۱.

الروايه على مفاهيم قرآنيه فى مضامينها المذكوره، وقوله عليه السلام إن أعداءنا عابوا عليهم ينذرنا بوجود الحرب على شعائر الحسين عليه السلام فى كل زمان.

مظاهر الولاء فى الزحف المليونى

المسيرات المليونيه التى تتجه لزياره الإمام الحسين عليه السلام كانت موضع استياء من بعض الساسه والمثقفين فى العالم، وقد تم اقتراح استبدال زحف المشاه بركوب السيارات، سعيا منهم لإلغاء هذه الظاهره لأنها تمثل تعبئه البلاد والعباد، وأى دوله تستطيع تعبئه هذه الحشود المليونيه الكبيره فى غضون أيام معدوده، ولو افترضنا أن نظاما ما يكن له شعبه أقصى ما يمكن تصوره من الولاء والحب فإنه لا يستطيع أن يحشد شعبه فى مسيره تسير على الأقدام مئات الكيلومترات كما يحدث فى حاله زوار الإمام الحسين عليه السلام التى ليس لها مثيل أبدا حتى فى تاريخ الشعوب البشريه، فهل هذه التعبئه تعبئه أفكار فقط أم تعبئه عواطف حسينيه وحماس حسينى،

ومن جهه أخرى فإن المشى للعباده عباده، وهذه قاعده فقهيه شرعيه.

نفرح لفرح النبى صلى الله عليه واله ونحزن لحزنه

صله النبى صلى الله عليه واله تتحقق بصله أهل بيته عليهم السلام وهى مما أمر الله تعالى به فى آيه الموده، والموده تتحقق بالصله لا بالقطيعه، وقال تعالى: «إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا»(1) يعنى أن أعداء النبى صلى الله عليه واله إذا أصابه فرح يحزنوا، وإذا أصابه حزن يفرحوا، ومن هنا نجد

١- آل عمران: ١٢٠.

توافقا بين قاعده (شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون الحزننا)(1)، وبين ما تدل عليه هذه الآيه الكريمه، إذن زياره سيد الشهداء عليه السلام عباده، والمشى للعباده عباده، كما أن المشى للحج ولمواقيت الإحرام، وإلى مكه والمشاعر المقدسه عباده، كذلك الخروج من البيت إلى المسجد مشيا على الأقدام عباده، والمشى لبر الإخوان وصلتهم عباده، ولا ننسى أن عناء المشى مصحوب بأخطار الطريق المتمثله فى التهديدات التى يطلقها الحاقدون و مخاطر الإرهاب بالتفجير والقتل والمخاطر الشديده.

الأثر النفسى للبكاء والضجيج

البكاء والضجيج والعويل يصفى النفس من كل الرذائل والمعوقات والمثبطات التى تقف أمام الإنسان تجاه الخير والتضحيه والفداء، وشده

البكاء بصدق يعتبر علامه على شده تفاعل الإنسان وإيمانه بالفكره، والعجب من كلمات تصدر من البعض حيث يعتبرون الضجيج والعويل

حاله غير حضاريه، وكيف يطلقون هذا الحكم وهو يناقض ما يستفاد من علم النفس وعلم الاجتماع، ويجب علينا أن نلتفت حتى لا يسلب منا أقوى سلاح؛ لأن التعبئه الشعبيه أقوى من أى سلاح آخر.

الشعائر الحسينيه سلاح الشعوب المظلومه

هذه الحرب على شعائر الحسين عليه السلام لم تنشأ من فراغ؛ لأن هذه

۱- نحوه فى الخصال: ۶۳۵، جامع الأخبار: ۱۷۹، غرر الحكم: ۱۱۷، وينظر أيضا: روايه مسمع عن الصادق عليه السلام كامل الزيارات: ۲۰۴، روايه ابن شبيب عن الرضا عليه السلام عيون أخبار الرضا ۱: ۲۹۹، أمالى الصدوق: ۱۹۳.

الشعائر سلاح فعال فى وجه الأعداء فى حفظ تراث الأمه الإسلاميه، والتغطيه والتعتيم على ثقافه سيد الشهداء عليه السلام عند كثير من الأنظمه العربيه باعتبار أن ثقافه الحسين عليه السلام ثقافه مزلزله وبركانيه وتوجب حياه الشعوب، كثير من الشعوب ترزح تحت نير الظلم؛ لأنها لم تستفد من ثقافه الحسين عليه السلام ولو استفادت من شعائر الحسين وثقافه الحسين عليه السلام لأصبحت شعوبه حره، إذن لا مجال للتهاون فى قدسيه هذه الشعائر، ويجب علينا عدم التجاوب مع أى فكره شرقيه أو غربيه تصدر من فضائيه أو غيرها من وسائل الإعلام فى التقصير فى إحياء شعائر الحسين عليه السلام ومن الواضح أنهم لا يعبئون بمصالحنا، فالحماس فى شعائر سيد الشهداء عليه السلام هو سلاح عظيم جده، فالجانب الفكرى فى ثوره سيد الشهداء عليه السلام من خلال خطبه و مضامين زياراته ومعطيات نهضته هى فى بالغ الأهميه والتأثير، ولكن الاقتصار عليه وإهمال الجانب الحماسى العاطفى غير مجد، أما الاستهزاء والسخريه بذلك، فهو ما تعرض له جميع الأنبياء عليه السلام ولكنهم لم يرتابوا ولم ينهزموا ولم يتراجعوا، فينبغى علينا التفكير بعمق، وعدم إطلاق الأحكام والقرارات بشكل عفوى وسطحى، والحذر من تفريغ شعائر الحسين عليه السلام من الحماس الشديد بما فيه العويل والبكاء والصراخ الشديد والجزع.

الإمام الحسين عليه السلام يجند جنود المهدى (عج)

هذه المظاهر الولائيه دليل على أن الإمام الحسين عليه السلام وهو فى ثراه الطاهر لا زال يجند الجنود ويجذب القلوب، من الواضح أن الإمام المهدى (عج) سينصر جده الحسين عليه السلام ولكن بأقل تدبر وتفكير، نعرف أن الإمام الحسين هو الذى يجد الجنود ويعبأ النفوس لنصره الإمام المهدى (عج).

ضروره الجزع على مصاب الحسين عليه السلام

تقول الروايه: «اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلک عن الشخوص إلينا، وخلافا منهم على من خالفنا فارحم تلک الوجوه

التی غیرتها الشمس، وارحم تلک الخدود التی تقلبت على حفره أبی عبد الله علیه السلام، وارحم تلک الأعین التی جرت دموعها رحمه لنا، وارحم تلک القلوب التی جزعت واحترقت لنا، وارحم تلک الصرخه التی کانت لنا (۱)، أحد معانی الجزع فی اللغه هو شده الوله یعنی الجزع بصرفک عن کل شیء إلا ما جزعت له، والجزع فی هذه الحاله لیس أمرا سلبیه لأنه یشدک إلی فکره سامیه وتیره حینئذ تتوجه إلیها بقوه وتصرف النظر عن کل ما یبعدک عنها، وتعبیر الإمام الصادق علیه السلام بالصرخه هنا واضح وصریح فی هذه الروایه قطعیه الصدور، ولفظه الجزع وردت بشکل مستفیض ومتواتر فی روایات أهل البیت علیهم السلام، وفی روایه أخری رواها الشیخ الصدوق بأسانید متعدده أن فی یوم القیامه یمثل لفاطمه الزهراء علیها السلام رأس الإمام الحسین(۲) أو جسده فی روایه أخری(۳)، فتصیح وتصرخ واولداه، واثمره فؤاداه، فتصعق الملائکه لصیحه فاطمه، وفی روایه فتصرخ صرخه فیصرخ النبی صلی الله علیه واله الصرختها، وتصرخ الملائکه لصراخها، فیغضب الله لنا فیأمر عند ذلک نارا

یقال لها هبهب فتتناول قتله الحسین علیه السلام فالتعبیر عن الحزن بالصراخ

۱- الکافی ۴: ۵۸۲، کامل الزیارات: ۲۲۸، عنهم الوسائل ۱۴: ۴۱۱، البحار ۹۸:۵۱

۲- البحار ۴۳: ۲۲۲.

۳- البحار ۴۳: ۲۲۲.

والعویل أمر أساسی فی ثوره سید الشهداء علیه السلام، فینبغی علینا الحذر ثم الحذر من الخدیعه بترک هذه البنیه المهمه فی ثوره سید الشهداء علیه السلام لأنها رمز القوه فی ثوره سید الشهداء

ص: ۲۷۱

الثانی و العشرون: العالم یتجه لهدف و غایه فی الدنیا و الآخره

محاور البحث:

تأمل فی الاسم الإلهی (سریع الحساب)

* الفرق بین سرعه الحساب وسرعه العقوبه

*الفعل الهادف یسیر إلی الغایه وله مبرارنه

* المعاد الأکبر والمعاد الأصغر

* حول عقیده الرجعه

* الفرق بین الفتح والنصر

* الفتح یتعلق بالإنجاز الحضاری

* الفتح الحسینی فی کربلاء

* الشعور بالمسؤولیه فی عقیدتی الرجعه والمعاد

* حرب الجمل بینت من هو الحجه

* وجه الشبه بین الخوارج والشیوعیین

تأمل فى الاسم الإلهى (سريع الحساب)

نلاحظ فى القرآن تكرار هذا الاسم الإلهى « إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ »(۱) فما سر هذا الاسم الإلهى العظيم؟ فى الحقيقه أن الحساب

والمحاسبه تعنى فيما تعنيه أن المقادير الإلهيه والقضاء الإلهى ليس عبثا بل هو ذو هدف؛ لأن المحاسبه تجرى وفق ميزان وغايه معينه، فإذا قصر الإنسان تخلف عن أداء واجباته؛ فهو يحاسب ويدان على ذلك، فالمحاسبه دائما ترتبط بوجود سقف معين وقالب معين و معيار معين، وفكره المحاسبه تقتضى الوصول إلى نقطه معينه، وأن المحاسب غايته من المحاسبه كذلك الوصول إلى تلك النتيجه، وتختلف المحاسبه بحسب الأمر المرتبطه به، فقد تكون متجره صغيره أو وزاره أو تكون فى نطاق دولى أو فى نطاق الأسره بين الأب وابنه أو الزوج وزوجته، إذن المحاسبه تعنى وجود غايه معينه وهدف معين يجب الوصول إليه، فالتعبير (إن الله سريع الحساب) يعنى أنه ليس هناك مثقال ذره إلا وهى محفوظه فى الحساب الإلهى، فلا يظنن أحد أنه يخطو خطوه واحده وأن هذه الخطوه ستكون خارج نطاق الحساب الإلهى «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ خَيْرًا يَرَهُ *وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ شَرًّا

۱- غافر: ۱۷.

يَرَهُ »(۱) أو كما يقول لقمان لابنه «يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ »(۲) فهناك هدفيه معينه وغايه معينه يريد الله أن يصل إليها.

الفرق بين سرعه الحساب وسرعه العقوبه

إذا كان الحساب واجبا فما الذى يجعل من سرعه الحساب أمرا ضروريا؟ والتعبير لم يأت بلفظ (سريع العقوبه) وإنما (سريع الحساب) وهناك فرق بين التعبيرين، سريع الحساب يعنى أن الموازين الإلهيه عند الله تعالى ليست مبهمه، الأفعال التى تصدر من العباد وتصدر من الثقلين بل حتى التى تصدر من الملائكه أو أى مخلوق من المخلوقات تلك الأفعال ليست فيها زاويه أو جهه خفيه على الله تعالى تقتضى وجود دعوى استئناف أو ما شابه ذلك؛ لأن الله تعالى «يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى »(۳) «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (۱۹)»(۴) «إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (۵)»(۵) وورد (يالطيف فوق كل لطيف (۶) فالبارى سبحانه لا يخفى عليه شىء من حيث الموضوعه العينيه، ولا يتلكأ فى الموازين، وهكذا تكون سرعه الحساب، يعنى الحساب لا يحتاج إلى مراحل كما هو الحال عند

۱- الزلزله: ۷-۸

۲- لقمان : ۱۶.

۳- طه: ۷

۴- غافر: ۱۹.

۵- آل عمران: ۵.

۶- المجتبى: ۳ وعنه مصباح الكفعمى: ۲۹۶.

الإنسان، والمعصوم ليس بحاجه إلى إجاله الفكر فالأمور عنده تتم بنور وبرهان من الله يراها رأى العين والعيان، فمعنى سرعه الحساب أنه ليس هناك زاويه من الزوايا لا- من جهه موضوعيه ولا- من جهه نظريه أو جهه موازين سقفيه فيها نوع من الإبهام وعدم الوضوح، قال الله تعالى: «قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (٢٨)»(١)، وقرين الإنسان الشيطان يخاطب الله تعالى فيقول: «قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٧)»(٢) فعند الله لا معنى للمنازعه والإنكار، ففى كل مشكله نلاحظ أن كلا الفريقين يريد أن يسترد استحقاقاته («مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٢٩)»(٣)لا تخفى عليه خافيه وليس بحاجه إلى شهاده خلقه «وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ »(٤) فسرعه الحكم والحساب موجوده عند الله تعالى، هذا النظام الإلهى الذى يتميز بسرعه الحساب، فسرعه الحساب لا يمكن أن يتصورها مخلوق من المخلوقين، وهذا يدل على أن هذا النظام وضع من قبل الله تعالى وفق هندسه خطيرا ودقيقه جدا «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥)»(٥)

الفعل الهادف يسير إلى الغايه وله مبرارته

الفعل اللهوى والعبثى هو الذى لا يتوخى الوصول إلى نتيجه وهدف،

١- ق: ٢٨.

٢- ق: ٢٧.

٣- ق: ٢٩.

۴- الأعراف: ٨

۵- المومنون ١١٥

فی قبال فعل الحق الذی یتوخی الوصول إلی نتیجه وغایه، وعندما یکون المدبر والمبرمج لهذه الغایه وهذا المسیر وهذا الصراط ذا علم لا ـ متناهی وقدره لا ـ متناهیه کالباری عزوجل یکون نظام المحاسبه عنده بالنسبه إلینا معقده جده، منظومه هائله من الحساب، من باب المثال، عندما یصیب الأنبیاء شیء منهم یتدار کون أنفسهم بسرعه ویسألونه هل فعلوا ترک الأولی؛ لأن الله لیس بظلام للعبید، طبعا بعض هذه الأمور والابتلاءات بهدف رفع درجات هذا النبی، وبعضها بسبب ما کسبت أیدیهم، ففی زیاره أمین الله: «اللهم اجعل نفسی مطمئنه بقدرک راضیه بقضائک، لأن هذه المحاسبات لیس فیها ظلم بل یتحقق فیها العدل، بل فی الحقیقه کلها إحسان وتفضل وافضال منه تبارک وتعالی، وإلا فلا یصیب الإنسان أمر إلا وفیه رحمه وحکمه، فلیس من الضروری أن تکون من باب البلاء وقد تکون من باب رفع الدرجات، إذن هذا الکون مهندس ومصمم بشکل یجعله یسیر إلی هدف، ولیس أمرا عبثیا، ومن ضرورات تصمیم هذا الکون وهذه الحیاه أنها تسیر إلی معاد، لا ـ أنها تسیر إلی نقطه العدم واللاشیء.

المعاد الأکبر والمعاد الأصغر

المعاد لیس کما نظن یقتصر علی عالم الآخره، نعم المعاد الأکبر یتمثل فی الآخره، ویوجد معاد أصغر، ومعاد أوسط، فعالم الدنیا وعالم الأرض عالم من العوالم المخلوقه له تعالی، فهل یا تری خلق الله تعالی عالم الدنیا لکی یزداد انحطاطا وتسافلا أم أنه خلقه لکی یصل إلی غایه کمالیه منشوده؟ لا محاله أنه سیصل إلی هدف إذا وضعنا فی عین الإعتبار أن فعل الباری لیس فیه عبث، هذه الغایه المنشوده هی ظهور مصلح، ظهور

المصلح الأكبر وهو الإمام الثانی عشر (عج) بل فی الحقیقه ما من انتکاسه ربما نتصورها جرت فی ما سبق للمسیره البشریه إلا وقد قدر لها الباری عجل الله الرفعه والاعتلاء والبناء والإنجاز، ومن هنا کانت عقیده الرجعه.

حول عقیده الرجعه

عقیده الرجعه هی اعتقاد برجوع أئمه أهل البیت علیهم السلام أولهم الحسین بن علی علیه السلام، أول من یکشف عنه بالرجعه فی ظل حیاه الإمام الثانی عشر (عج) ؛ لأن الإمام الثانی عشر (عج) أیضا یستشهد بعدما. ینجز ما ینجز من عظائم الأمور، أول ما یکشف عنه فی الرجعه الحسین بن علی علیه السلام ویزا من رجوع سید الشهداء بفتره متأخره یسیره سید الأوصیاء علی بن أبی طالب علیه السلام

ففی الحقیقه إذا کانت هناک إخفاقات بشریه لم تؤازر وتناصر أئمه أهل البیت علیهم السلام فی ما سبق لا نظن أن الأمر یختم بانتکاس حتی لو کان هذا الانتکاس ظاهریا.

الفرق بین الفتح والنصر

لو نظرنا إلی الواقع لرأینا أنه سید الشهداء علیه السلام وصل إلی الظفر وإلی الفتح، وإن لم یصل إلی النصر، طبعا هذا فی عالم المحاسبه الإلهیه، یفرق فی القرآن الکریم بین النصر وبین الفتح وبین الظفر، فهناک ثلاثه أمور، ففی سوره النصر: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (۱)»(۱) وهذا لیس عطف أمر علی أمر یماثله، وإنما هما أمران مختلفان؛ النصر شیء والفتح شیء آخر، وعن

۱- النصر: ۱.

موضوع صلح الحديبيه فى سوره الفتح يقول الله تعالى: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)» (١)والفتح المذكور فى سوره الفتح أعظم من النصر المذكور فى سوره النصر، فسوره النصر تتحدث عن فتح مكه، وسيطره رسول الله صلى الله عليه واله على الجزيره العربيه، هذا عده الله تعالى فتحا يسيرا أما ما جرى فى سوره الفتح فعده الله تعالى فتحا عظيما: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)» (٢)والآيه تتحدث عن صلح الحديبيه بين رسول الله صلى الله عليه واله وبين قريش، مع أن بعض الصحابه سيما عمر بن الخطاب كان معترضا بشده على رسول الله صلى الله عليه واله باعتبار أن هذا الصلح يمثل ذلا للمسلمين، فقال: كيف نهادنهم، وقد أعزنا الله فلا ينبغى أن نعطيهم الدنيه، وكان على عليه السلام قد سئم لأمر النبى صلى الله عليه واله ، والسبب الذى جعل الله تعالى يعبر عنه بأنه كان فتحا مبينا هو أنه كان يتضمن اعترافا مبطنا من قريش برسول الله صلى الله عليه واله وبدين الإسلام، وقريش التى تدعى أنها ترث النبى إبراهيم عليه السلام، ومنها سدنه الحرم وراعيته، إذا اعترفت بوجود رساله وديانه، فقبول الصلح كان من حيث لا يشعرون اعترافا بالدين الإسلامى، وقد دخل الناس أفواجا فى الدين الإسلامى بعد صلح الحديبيه وليس بسبب فتح مكه.

الفتح يتعلق بالإنجاز الحضارى

الفتح يتعلق بالإنجاز الحضارى، والنصر يتعلق بالإنجاز العسكرى والسياسى، والإنجاز الحضارى أعظم درجه من الإنجاز العسكرى والسياسى؛ لأن الإنجاز العسكرى والسياسى إنجاز مؤقت، فلا توجد دوله

١- الفتح: ١

٢- الفتح: ١

سیاسیه تبقی خالده أبد الدهر، والجانب السیاسی له حدود وله نهایه، أما الجانب الحضاری فإنه یبقی، کم أراد بنو أمیه وقریش أن یخمدوا نور محمد صلی الله علیه واله ولکنهم لم یستطیعوا وهاهی الشهادات الثلاث آخذه فی الانتشار فی ربوع الأرض، کم أراد هامان وفرعون أن یخمد هذا النور ولکن هذا النور فی ازدیاد، فتأثیر الفتح لا یقتصر علی مده زمنیه محدوده، بل یمتد تأثیره لیشمل أجیالا وأجیالا.

الفتح الحسینی فی کربلاء

ما أنجز فی کربلاء کان فتحا کما قال سید الشهداء علیه السلام من أراد أن یستشهد فلیلحق بنا ومن لم یلحق بنا لن یدرک الفتح(۱)، فعبر عنه سید الشهداء علیه السلام بأنه الفتح؛ لأنه اختط منه مسار الإیمان فی دار الإسلام، الإسلام الذی کان یوشک أن یقتصر علی الأمور الشکلیه، من خلال نهضه سید الشهداء علیه السلام تم بناء الإیمان والمتمثل فی الشهاده الثالثه.

الشعور بالمسؤولیه فی عقیدتی الرجعه والمعاد

المقادیر الإلهیه تسیر وفق غابات قریبه وبعیده، فالغایات البعیده المعاد الأکبر، والغایات القریبه عقیده الرجعه، وعقیده الرجعه لیست عقیده هامشیه، کما أن المعاد أیضا لیس عقیده بسیطه، ولیستا لترطیب الأجواء، فعقیدتا المعاد والرجعه تعنیان فیما تعنیانه المسؤولیه، أن الإنسان ما دام یبصر أن أمامه معاد ومحاسبه ومداینه من قبل الله عجل الله إذن الأمور لیست

۱- نحوه فی: کامل الزیارات: ۱۵۷ وعنه البحار ۴۵: ۸۷ مناقب ابن شهر آشوب ۴: ۷۶مختصر بصائر الدرجات: ۷۶ وعنه مدینه المعاجز ۳:۴۶۱، المحتضر: ۸۲

عبثا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(۱)،«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ خَيْرًا يَرَهُ *وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ شَرًّا يَرَهُ »(۲)

بنو اميه لم يستطيعوا إخضاع الحسين عليه السلام

عندما أبلغ مروان بشهاده الحسين عليه السلام، قال إن هذا من حماقه بنى أميه والحسين الآن قد أحيى، هذا رغم خبث مروان ولكنه أبصر ما أنجزه سيد الشهداء عليه السلام وبنو أميه وبنو مروان ينتمون إلى نفس القبيله، ولا ندرى لماذا وطئوا سيد الشهداء عليه السلام بالخيل؛ قد فعلوا ذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يخضعوا سيد الشهداء عليه السلام إلى مشروعهم، استطاع الإمام الحسين عليه السلام أن يثبت للعالم إجرامهم، ويبث صحوه المسلمين من دون أن ينجزوا شيئا غايه الأمر أنهم سرعوا فى انتقال سيد الشهداء عليه السلام إلى عوالم عظيمه، فإراده الإنسان دائما تكون سيده الموقف، فإذا سار الإنسان على المنهج الدينى وأصر عليه فلن يستطيع أحد أن يحرفه عن الدين، وبالتالى سيتكامل فيطريقه إلى الله بحيث لا يستطيع أحد أن يصده عن ذلك، «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ »(۳) فهذا النظام فيه حراسه خاصه ومحاسبه خاصه، وهذا النظام يتميز بسرعه الحساب والمداينه وسرعه تدابير وقضاء وقدر ومقادير توصل إلى الهدف خطوه خطوه

۱- البحار ۷۲، ۳۲.

۲- الزلزله:۷-۸

۳- فاطر: ۳۴.

الله خير الماكرين

أحد تفاسير هذه العباره، أن مكرهم مكر من الله بهم، هذا المكر الذى هم يدبرونه ويعدون له برامج كثيره، هذه البرامج يكون حتفهم فيها من حيث لا يشعرون، وهذا ما كان من قبل قريش تجاه رسول الله صلى الله عليه واله وكذلك من عادى أمير المؤمنين من أصحاب الجمل وصفين والنهروان، ما حدث فى صفين والجمل والنهروان حتى لو كان يحمل فى ظاهره حاله من الإنشقاق والإخفاق إلا أنه يكتنز فى كنها حاله من الإنجاز، فأمير المؤمنين عليه السلام يستبشر ويقول «أنا فقأت عين الفتنه وما كان ليجترأ عليها أحد

غيرى(۱) ، وفى صفين رغم أن الحسم العسكرى كان غائبا، وكانت أسباب الحسم العسكرى موجوده عند أمير المؤمنين عليه السلام، وتسبب هذا الإخفاق فى تأسيس فرقه الخوارج، الإخفاق هنا حسب الموازين العسكريه، ولكنه بحسب المواين الحضاريه انجاز صرح عظيم لعلى بن أبى طالب عليه السلام؛ لأن الأمه قد وعت أن المصحف الشريف عظيم ومقدس، ولكنه قرآن صامت يمكن أن يتلاعب بمفرداته، فلا بد من قيم على فهم البشريه للقرآن، وهو القرآن، وهذا إنجاز عظيم فى مدرسه تعليم البشر، وهى مدرسه الحضاره التى يشرف عليها أئمه أهل البيت عليهم السلام، فما يكون ظاهره إخفاق هو فى الحقيقه أنجاز.

۱- نهج البلاغه ۱: ۱۸۲، الغارات۱ : ۶، شرح الأخبار ۲: ۳۹، المحتضر: ۱۵۷، تاريخ اليعقوبى ۲: ۱۹۳، كشف الغمه ۱: ۲۴۴، كنز العمال ۱۱: ۲۹۸، ينابيع الموده ۳: ۴۳۳.

البحث الثالث و العشرون:

الآثار الإيجابيه للحزن والبكاء

محاور البحث:

* الهويه الحقيقه للحزن الحسينى

* النظره القرآنيه للحزن والبكاء

* الحرص على الدنيا يسبب تفجير الفتن

* المنهج السلمى فى فقه أهل البيت عليهم السلام

* الحزن الكربلائى يدافع عن المظلومين

* الطابع السلمى لعشاق الحسين عليه السلام

* دور حكام الجور فى خلق الفتن الطائفيه

* الله يحب العين التى تفيض بالدمع

* الحسين قتيل العبره

* لا تسترخصوا الدمعه

الهويه الحقيقه للحزن الحسينى

أول ما يرى ويشاهده البشر فى محبى سيد الشهداء عليه السلام فى موسم عاشوراء هو الحزن والأسى واللوعه والحداد، وموسم عاشوراء بقع فى مطلع و مستهل عام هجرى جديد، وهل فى العام الجديد يلبس الناس السواد وأثواب الحزن أو يلبسون أثواب الفرح والاستبشار والتفاؤل؟ وعلينا نحن عشاق الحسين عليه السلام هذه الشخصيه التى قدر الله أن تكون نبراسا للبشر، علينا أن نوصل الهويه الحقيقيه لهذا الحزن، هل الهويه الحقيقيه لهذا الحزن هى مظهر رقى بشرى وإنسانى وانجذاب للهموم الإنسانيه المعاصره، أما أنها كما يحلو للبعض أن يصور ذلك لدواعى معروفه، أو لجهاله لحقيقه هذه التظاهره الحضاريه العريقه عبر القرون والأجيال، يحلو للبعض أن يبدى

فلسفتها وطابعها بأنها انكفاء على الذات وتقوقع على الذات أو أنها حاله من شحن البغضاء تجاه الطوائف الإسلاميه أو عموم أبناء البشريه، أو أنها تساهم فى إسعار نار العصبيه، أو أنها تؤجج الإرهاب، و تدفع باتجاه إقصاء بقيه البشر.

النظره القرآنيه للحزن والبكاء

يقول هؤلاء أن الحزن بما هو حزن مطلقا، هويته وطبيعته تحريضيه

ضد الآخرين، وإشعال الفتنه، وإحداث للفجوه مع الآخرين، ولكن فى الحقيقه أن الحزن له طبائع مختلفه، فالقرآن الكريم يمتدح الحزن والبكاء وإفاضه العين بالدموع فى أكثر من موضع، لاحظوا هذه الآيه الكريمه: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى»(۱) لاحظ التعبير القرآنى (موده) و كيف ربطها القرآن الكريم بأن الوداد ينبع من البكاء، القرآن الكريم يبين ان الوداد والتلاحم بين الملل بين النحل ينبع من البكاء، ولاحظوا التعايش السلمى الذى يرسمه القرآن الكريم بين المؤمنين والنصارى، مع أن القرآن الكريم فى مواقف كثيره يحرض المؤمنين على قتال الباغين، ولكن مع عموم النصارى القرآن الكريم يمد جسور الموده

ويقول أن الموده أيضا آتيه من النصارى بسبب البكاء والزهد فى الدنيا «ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ »(۲) الزهد فى الدنيا عند رجال الدين، يفشى الوداد لدى أتباعهم، بخلاف ما إذا كان رجال الدين من أى مله ونحله منكبين على الدنيا، رغم أنهم نصارى . يقول أن السبب الأول فى مدهم جسور التعايش الودى والسلمى مع المؤمنين المسلمين أنهم غير متكالبين على حطام الماده وغير حريصين شرهين أمام المال والشركات العملاقه أمام بسط النفوذ والقوه، بل يزهدون فى حطام الماده

سبب مهم إذن إذا رأينا رجال الدين من أى مله ومن أى نحله ليسوا متكالبين على حطام الماده وصنميه الماده والحرص والشهوات، سوف يغرس رجال الدين من أى مله ونحله الموده بين الملل والنحل وسوف يبنون بنى التعايش السلمى عند البشر .

۱- المائده: ۸۲

۲- المائده: ۸۲

الحرص على الدنيا بسبب تفجير الفتن

القرآن الكريم يرى أن الذى يسبب نشوء الفتنه بين البشر هم أولئك الحريصون على القدره والماده والغلبه، لا انتماؤهم المللى أو النحلى، الفتنه بين البشر ليست أديانيه أو طائفيه بل هى فتنه بين طلاب الماده والقدره من جهه والمستضعفين وعموم البشر المحرومين من جهه أخرى، الذى يشعل الفتنه والصراعات سواء كانت دينيه أو طائفيه أو قوميه أو غير ذلك مم أولئك الحريصون على الماده، كم هو عظيم القرآن الكريم حيث يكشف لنا الستار عن الفتن الطائفيه ويبين أن ما يقال عن فتن طائفيه على مدى التاريخ إنما هى أكذوبه الحكام، ليست هناك فتن طائفيه بين أهل البيت عليهم السلام وبين بقيه مذاهب المسلمين، كلا وحاشا، وإنما تلك أكذوبه

يخادعون بها الشعوب، الحكام هم الذين يفجرون الفتن الطائفيه ليتدرعوا بالدين أو بطائفه معينه ليبقوا سالمين ويسببوا التناحر بين المستضعفين والمحرومين.

المنهج السلمى فى فقه اهل البيت عليهم السلام

أهل البيت عليهم السلام فى مدرستهم وفقههم لا يهدرون حرمه الإنسان فضلا عن المسلم، فقه أهل البيت عليهم السلام هو الفقه الوحيد فى العالم، هو الفقه القانونى الوحيد الذى يجعل للإنسان حرمه وكرامه وتقديرا مهما انتمى لأى عقيده، إلا أن يكون هذا الإنسان عدوانيا، والشاهد على ذلك، أن فى فقه أهل البيت عليهم السلام أن الأسير لا يقتل بعد الحرب بوذيا كان أو مسيحيا أو يهوديه أو دهريا ملحدا، ولأى مله انتمى، هذا الحكم للأسير وهو حكم

إنسانى يمتاز به فقه أهل البيت عليهم السلام دون فقه باقى المذاهب الإسلاميه، حيث يستباح دم الإنسان بسبب عقيدته، أما فقه أهل البيت عليهم السلام فلا يقر ذلك. ولا يستحل هدر دم أو مال أو عرض أو ناموس أى إنسان بسبب عقيدته، ليس فى خطاب الحسين عليه السلام أو أى خطاب يرصده لنا التاريخ فى أى كتاب حسينى يطالب فيه الحسين عليه السلام بهدر دم إنسان أو ناموسه أو عرضه أبدا، هذا من مفاخر مدرسه أهل البيت عليهم السلام، أن نحترم الإنسان، ولا عدوان فى فقه مدرسه أهل البيت عليهم السلام إلا على من اعتدى.

الحزن الكربلائى يدافع عن المظلومين

إذن الحزن واللوعه والأسى فى عاشوراء ليست تجديدا للأحقاد وإحياء للضغائن، بل يحمل الحسين عليه السلام رساله الدفاع عن المظلومين، وهذا ما نستفيده من خطابه يوم عاشوراء: (إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا فى دنياكم)(١) يعنى هناك قاسم مشترك بين الحسين عليهم السلام وبين أعدائه؛ وهو صفه الإنسانيه على أقل تقدير، لنتعايش على ضوء قاسم الإنسانيه، هذه أسس التشريع التى نستلهم ونستقى منها.

الطابع السلمى لعشاق الحسين عليه السلام

أولا يكفيكم هذا البرهان التاريخى وهو أن محبى الحسين عليه السلام على طول التاريخ لم تصدر منهم جنايه على جماعه بشريه انطلاقا من المآتم أو الحسينيات، ألا يكفيكم هذه التجربه المعاصره التى تعرض على عين العالم أجمع أن هواه الحسين ومحبى الحسين عليه السلام يمدون يد السلام فى العراق

١- مقاتل الطالبين: ٧٩.

وفی غیر العراق رغم سفک دمائهم وهتک أعراضهم ونوامیسهم، و کلما سفکت دماؤهم مدوا ید السلام

دور حکام الجور فی خلق الفتن الطائفیه

لم تکن فی التاریخ الإسلامی فتن طائفیه من أجل الطائفیه، بل کانت الفتن بسبب تلاعب الحکام، وأهل البیت علیهم السلام یحترمون کل دم إنسانی مهما کانت عقیدته، إلا إذا کان عدوانیه، فالعدوانی یصد عدوانه، نعم هناک الحوار والتفاهم العلمی فی مدرسه أهل البیت علیهم السلام مع کل البشر، وهی مدرسه مفتوحه ببراهینها لأنها لیست ضد أحد من البشر، والآیه الکریمه تقول: «وَأَنَّهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُونَ »(۱) ولم تقل الآیه أنهم یدعون الإسلام، أو أنهم یدعون أنهم ینتمون إلی المذهب الفلانی، فالموده فی التعایش السلمی بین الملل والنحل والمذاهب تتطلب حاله من عدم الاستکبار، عدم التغطرس، تواضع الناس لبعضهم البعض، فهذا هو سبیل الاحترام والمحافظه علی الحرمات، فمن المغالطه إدعاء أن الشعائر الحسینیه تثیر التعصب إلا إذا کان التعصب ضد الجاهلیه من أی انتماء کانوا ومن أی مذهب کانوا.

الانتماء إلی الحسین علیه السلام بالشعار

الحسین علیه السلام شعله ونار علی الجائر ولو ادعی الانتماء إلی الحسین علیه السلام فبین الحسین وبین أی جائر مهما کان انتماؤه حرب ضروس إلی یوم القیامه، هذا الذی یزعزع ویقلق الدوائر المختلفه سواء کانت إسلامیه فی ظاهرها أو عربیه أو غربیه، الحسین علیه السلام یناشد فطره البشر «وَمَا لَکُمْ

۱- المائده: ۸۲

لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا »(۱)ولفظ المستضعفین هنا شامل، والآیه تقول: «وَأَنَّهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُونَ »(۲) ولم تقل الآیه وأنهم من المتسننین أو من المتشیعین أو المتنصرین أو المتهودین، واقع الفطره واقع الدین هو العیش مع الفطره کما هی بنیه واقعیه حقیقیه، أهل البیت علیهم السلام لا یمکن خداعهم بالشعارات أو بالانتسابات والانتماءات بل بتحقیق الموازین الواقعیه العینیه «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَهٍ سَوَاءٍ »(۳) فالقرآن الکریم بضع قواعد التعامل المذهبی والمللی والنحلی، کلمه سواء، فالکلمه السواء تفرض التساوی بین البشر لا من منطلق عالم مستکبر وعالم مستضعف، وقوی عظمی وقوی صغری، وعالم متقدم وعالم ثالث، ومترف ومحروم.

الله یحب العین التی تفیض بالدمع

بناء علی ما ذکرنا یجب التحرر من صنمیه الماده والزهد فیها، هذه الماده التی یسبح الکثیرون ویقدس لها، وتخادع عقول البشر والشعوب بازائها «وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَی الرَّسُولِ تَرَی أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ »(۴) فالله تعالی یحب تلک العین التی تفیض بالدمع کثیرا؛ لأن فیض الدمع یعنی عدم الاستکبار و تواضع النفس ویعنی عدم قسوه القلوب ویعنی رقه القلوب، الحسین علیه السلام یبطل فتیل الفتنه من البشریه؛ لأن

۱- النساء: ۷۵

۲- المائده: ۸۲

۳- آل عمران: ۶۴.

۴- المائده: ۸۳

الحسين عليه السلام يجرى الدمعه من الإنسان ويصعب على من يجرى الدمعه أن يكون طاغوتا فاشيا مستكبرا عات فتاك سفاك، هذا لا يتلاءم مع فيض الدمع من العين، ومن يحارب فيض الدمع من العين يريد من البشر أن يكونوا وحوشا غلاظا شدادا فظاظا جفاه.

الحسين قتيل العبره

السر العظيم هو: (أنا قتيل العبره)(۱) قتيل العبره يعنى أنا سأجرد الطغيان من الفطره البشريه، أنا سوف أربى الفطره البشريه على العدل، وسأكسر الطغيان البشرى، وعندها سيغيب عن البشر طواغيت من أمثال الحجاج ويزيد والرشيد وأمثالهم، أنا قتيل العبره، والعبره رقه وضمان وأمان السلامه الفطره البشريه، شاء الله أن يكون الحسين عليه السلام قتيل العبره والسر الإلهى فى ذلك وهذا السر كأنه منظومه استراتيجيه عظيمه يخططها رب البشر للخليقه منذ آدم ومن بدايه العهد إلى آخره؛ لأن العبره تكسر الطغيان

والعتو والغلظه وبها تنبل صفات الإنسان، فما أعظمه من سر، ولو لاحظنا ما يقوله القرآن الكريم: «وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (۸۳)»(۲) الذى هداهم إلى الإيمان بالحقيقه المطلقه لا الواقعيه المغلوطه هو فيض الدمع من العين، إنه سر فى علم النفس وعلم والاجتماع السياسى وفى النظام الأخلاقى والنظام السياسى والنظام الحضارى يبديه القرآن الكريم وهو موجود فى شعائر الحسين عليه السلام يواصل القرآن الكريم بيانه فيقول:

۱- تقدم تخريجه.

۲- المائده: ۸۳

«أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ » (۱)ویقول أیضا: « وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا »(۲)

الحسین ینبوع العدل والتواضع لله

البعض یقول لماذا هذا الذوبان والصنمیه لذات الحسین علیه السلام، وفی مقام الجواب نقول هل فی الحسین ذره تغطرس أو تکبر أو جور؟

الحسین علیه السلام هو ینبوع العدل والتواضع لا نجد له نظیره فی کل البشر، من کان تحت سنابک الخیل وآلام الجراح أی نفس هذه التی تتواضع لربها وهی عملاقه فی حاله التواضع لربها، النبی یونس بتقدیر من الله دخل فی بطن الحوت، وفی هذه الحاله من الاضطراب والإرباک کان کما قال الله تعالی: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۸۷)»(۳) فهذه حاله من التواضع من الذات النبویه لربها، ومقام سید الشهداء أعظم علیه السلام؛ لأن یونس لم تکن له جراح کجراح الحسین علیه السلام نعم کان فی تلک ظلمات ثلاث داخل الحوت، أما الحسین علیه السلام الذی رأی من الآلام ما رأی و تقطع قطعه قطعه کان لهج بذکر الله وحمده حتی تلک اللحظات، لا زال یشکر الله تعالی، فما أعظم الحسین علیه السلام فی عبودیته وتواضعه، هکذا نستلهم من الحسین علیه السلام الدروس والإنسانیه العالیه، فإن حلت بک الدواهی وهجمت علیک المصائب کن عبدا لله تعالی، ولا تطغی علی غیرک، ولا تنتقم من

۱- الزمر: ۲۲.

۲- النساء: ۹۴.

۳- الأنبیاء: ۸۷

غیرک، نذوب فی الحسین علیه السلام لأنه یجسد لنا العبودیه لله وفی عدم العدوان علی غیرنا، الحسین علیه السلام یربی ویبنی فی ذات الفرد الإنسانی شخصیته، الحسین لا یبنی حاله الدیکتاتوریه فی الإنسان، والارتباط به یسبب نمو السعاده البشریه للمجتمع وازدهار العداله لیس علی مستوی الفرد فحسب بل علی مستوی المجتمعات والدول والأنظمه، مهما ألمت بکم المصائب فاصبروا ولا تظلموا غیرکم.

حقیقه الإسلام

الإسلام لیس انتماء مظهریا فی الجوازات والبطاقات وإنما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، وسلم المسالمون أیضا، من یعیش العدل یعیش التوحید، وفی مدرسه أهل البیت علیهم السلام العدل یأتی بعد التوحید فی أصول الدین، وهکذا قرن العدل بالتوحید، وقرن الاستکبار والظلم بالکفر، والتوحید لیس تشدقه باللسان، بل التوحید حقائق عینیه بالعداله والإنصاف، وهو واقع بالعمل والتطبیق، والحسین علیه السلام یبنی العدل وهو من أکبر بناه الإسلام، والإسلام الذی یحتضن کافه أبناء البشریه «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَی نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَهِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ »(۱) والآیه لم تقل ویل للکافرین أو الیهود أو النصاری أو البوذیین بل قالت فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله، فالتوحید یشرحه القرآن بأنه لین القلب وهو الانتماء الفطری، ویحشر الله البشر یوم القیامه بحسب فطرهم لا بحسب ما ادعاه بلسانه وانتمائه الشکلی، هذه الفطره السلمیه العادله المنصفه المسلمه «أَفَمَنْ

۱- الزمر: ۲۲.

شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَهِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ »(۱)

ص: ۲۹۶

۱- الزمر: ۲۲.

الرابع و العشرون: الحسين عليه السلام يسكن قلوب أبناء البشريه جمعاء

محاور البحث:

* كيفيه الرد على الأقلام التى تهاجم الحسين عليه السلام

* أنصار الحسين عليه السلام يتميزون بالشفافيه الروحيه

* الفكر لا يغنى عن الروح والقلب

* القرآن يرفض الديكتاتوريه والتسلط

* الحسين سيملا الخافقين بأنصاره

ص: ٢٩٧

إذا كانت المسيحيه مبنيه على القيم الروحيه حسب ما يدعون، و كلامنا ليس فى النبى عيسى عليه السلام الذى نكن له كل الاحترام والتقديس، وإنما فى أتباعه الذين حرفوا نهجه، ولكن القرآن يشهد لبعض المسيحيين بالموده والقرب الروحى: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ *وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ »(۱) فهؤلاء يبكون والقرآن يمتدح البكاء، ونحن لدينا أقلام تهاجم الحسين عليه السلام تاره من منطلق كفر أو منطلق علمانى، وتاره من منطلق إسلامى، فالذى يهاجم الإمام الحسين عليه السلام من منطلق إسلامى يمكن مخاطبته بالنصوص الإسلاميه وبالقرآن الكريم، أما الذى يهاجم من منطلق الكفر أو العلمانيه فإننا نخاطبه بخطاب العقل، فالقرآن الكريم يمتدح البكاء والشفافيه الروحيه ومظاهر الرحمه، ويرفض الغلظه والجفاء والجفاف.

انصار الحسين عليه السلام يتميزون بالشفافيه الروحيه

أصحاب الحسين عليه السلام مواقفهم وسيرتهم؛ فهل كانوا من أصحاب

۱- المائده: ۸۳-۸۲

الشفافيه الروحيه والقلوب الحيه أم من أصحاب الغلظه والجفاف الروحى، أحباب الحسين عليه السلام وأنصاره الذين يقيمون مجالس العزاء عليه يتميزون بهذه الشفافيه الروحيه والدمعه الجاريه، ولا يمكن أن نعتبر الغلظه والجفاء والجفاف من الكمال، بل الرقه والمحبه والنزاهه من الكمال، ومن تجسدت فيه هذه المعانى ولو بنسبه يسيره هو الإنسان: « وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا »(۱) والتعبير القرآنى دقيق وعبر بالذين آمنوا وليس لعموم المسلمين، «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ »(۲)فمن كان من النصارى حربيا وصليبيا وحاقدا فهذا خارج عن نطاق كلامنا، أما أولئك الذين لا يحملون الصفه العدوانيه، كما هو حال عامه الشعوب المسيحيه، هناك جمله من الأمور لا يمكن أن يدركها العقل ولكن يدركها القلب وتدر كها الروح والضمير والوجدان.

الفكر لا يغنى عن الروح والقلب

الفكر نافذه تبقى محدوده عند الإنسان، ولا بد أن نفتح باب القلب أيضا، باب الروح، الذين ليس لهم قلب لا يمكن أن يدركوا هذه المفاهيم: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (۳۷)»(۳) القرآن الكريم يؤكد على إدراكات القلب؛ لأن المشكله إذا كان الطرف الآخر يتميز بالغلظه والحده والشده والجفاء فإنه لا يدرك تلك المعانى التى

۱- المائده ۸۲

۲- المجادله: ۲۲.

۳- ق: ۳۷.

تمر من القلب، فهو يعيش فی عوالم النار والظلمه ولا يمكن أن يرقی إلی عالم النور؛ لذا سيد الشهداء عليه السلام رسم ملحمه الروح والوجدان والقلب وحقق زلزال الضمير، وقد حذر الله فی القرآن الكريم من صدأ الروح والقلب، قام عليه السلام بزلزال روحی يزيل هذا الصدأ وهذا الرين الذی علی القلوب.

القرآن يرفض الديكتاتوريه والتسلط

هذه الأقلام التی تفتری وتطعن فی ثوره الإمام الحسين عليه السلام وهی كثيره جدا وتحركها أغراض وجهات معينه لا تستند إلی العلم والإنصاف والحقيقه، و تخادع عقول البشر وضمائرهم، ومن تلك العبارات التی يكررونها أن خطباء المنبر الحسينی هم خطباء الأساطير والخرافات، هذه النهضه الحسينيه العظيمه التی تقارع الظلم، وأن أبرز مظاهر التوحيد العدل والعداله، فالبشريه التی يسودها نظام إقليمی أو دولی أو محلی يظهر فيه الظلم والإستبداد والإرهاب تحت مسميات متعدده وشعارات مختلفله، وهذا هو الشرك السياسی، الذی هو أنجس وأرجس من الشرك الفكری، قال تعالی: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی كَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا »(۱) كلمه سواء يعنی قانونا أو معادله نستوی نحن فيها وإياكم، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا يعنی غياب حاله الجبر والفرض والديكتاتوريه والتسلط، و أن يكون الكل سواسيه أمام القانون.

۱- آل عمران: ۶۴.

وهناك من ينتقد النهضه الحسينيه وهو ينتمى إلى تيارات تدعى الإسلام، أو متأثرا بتأثيرات من تيارات شرقيه أو غربيه، هذه الخطب التى خطبها سيد الشهداء عليه السلام من بدايه الثوره الحسينيه خطب تشابه الخطب النبويه، هذه الثوره التى بقيت مجلجله ومدويه فى ضمير البشريه، الذين يصعب عليهم فهم واستيعاب مسار الحسين عليه السلام ونهجه ومدرسته ها نحن نبشرهم أن الحسين عليه السلام سيملأ الخافقين بمحبيه ومريديه، وسيحقق مسار العداله والإنسانيه والمساواه ونبذ الديكتاتوريه والفرعونيه، هؤلاء الذين حملوا لواء الحسين عليه السلام قد انتشروا فى أرجاء العالم، وذلك بسبب غباء وعنجهيه الطغاه، فكما أن الحجاج وزياد ابن أبيه قد هجر وشرد أتباع أهل البيت عليهم السلام من الكوفه إلى خراسان و إلى أقاصى الأرض، وقد ساهم فى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام وهم أتباع العداله والحقوق، الله تعالى يقول: «كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي » (۱)وقال تعالى: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (۱۰۵)»(۲) فكذلك فى زماننا هذا فالتاريخ يعيد نفسه، نحن لا نعيش اليأس بل نعيش الأمل، وحزننا على سيد الشهداء عليه السلام هو منبع الأمل، وحزننا على الحسين عليه السلام ينشر العدل على كافه أبناء البشريه، وحزننا على الحسين عليه السلام يزيد فينا اليقين والأمل: « لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (۹)» (۳)يزيدنا قوه ونشاطا وحيويه وأملا.

۱- المجادله: ۲۱.

۲- الأنبياء: ۱۰۵.

۳- الصف: ۹.

الخامس و العشرون: الشعائر الحسينيه وقضايا جهاد النفس

محاور البحث:

* جهاد النفس والنهضه الحسينيه

* تسلط يزيد وضعف نفوس الأمه

* أنصار الحسين عليه السلام تعرضوا لامتحانات قاسيه

* ضروره المداومه على جهاد النفس

* الولاء للحسين عليه السلام بجهاد النفس

* جهاد النفس مواجهه دائمه

* لا بد من إشباع الغرائز بالحلال

*التسلح بالعلم والثقافه الدينيه

ص: ۳۰۳

نهضه سيد الشهداء عليه السلام فى الحقيقه ذات أبعاد كثيره، ومن أهم تلك الأبعاد هو انطلاق نهضه سيد الشهداء عليه السلام من منطلق موازى للإصلاح والتغيير السياسى يرتبط ارتباطا وثيقا بتغيير النفس، نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه واله قال لسريه أتت من غزوه من الغزوات فى سبيل الله تعالى حيث خاطبهم الرسول صلى الله عليه واله قد قضيتم الجهاد الأصغر وبقى عليكم الجهاد الأكبر، قالوا يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس(۱) . فجهاد النفس فى الحقيقه هو الجهاد الأكبر، سقوط الشهيد فى ساحه المعركه وما يلاقيه من زلزال نفسى ومصاعب وتحمل قد تكون وقتيه وتنقضى وتتصرم، وأما جهاد النفس فجهاد مستمر بين القوى النورانيه فى الإنسان والقوى الظلمانيه قال تعالى: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا *فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا »(۲)هذه هى المجاهده بين الجانب النورانى والجانب الظلمانى، وخلق الله تعالى للجانب الظلمانى فى الإنسان ليس خلاف الحكمه الإلهيه،

۱- الكافى ۵: ۱۲، أمالى الصدوق: ۵۵۳، معانى الأخبار: ۱۶۰، الاختصاص: ۲۴۰، النوادر للروانديى: ۱۴۱، عنهم الوسائل ۱۵: ۱۶۱ و ۱۶۳، البحار ۱۹: ۱۸۲ و ۶۷: ۶۵.

۲- الشمس: ۹-۷

وإنما هو بمقتضى المصلحه والحكمه الإلهيه إن كان العقل أميرا والهرى أسيره، فالإمام على عليه السلام يقول: «كم عقل أسير تحت هوى أمير(۱).

تسلط يزيد وضعف نفوس الأمه

سيد الشهداء عليه السلام أكد على معادله مهمه وهى أن الذى أصيبت به الأمه فى تلك الآونه هو تسلط من يشرب الخمور ويلعب بالقرود ويسامر المغنيات والمطربين واللاعبين والمفسدين، والأميه خاضعه له، وليست بمناهضه ولا مناوئه، بل ساكته ومستجيبه لمثل هذا النظام. إذا كان الإنسان ينبذ مظاهر الظلم والفساد والجور، يجب فى موازاه نفوره من مظاهر الغى والظلم فى الخارج يجب أن يبدأ فى ذلك من ساحه نفسه، نهضه سيد الشهداء النهضه تتميز بالصدق بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وربه ونبذ الدجل والنفاق.

أنصار الحسين عليه السلام تعرضوا لامتحانات قاسيه

الامتحانات التى ربما نستطيع أن نستقرأها مع العناصر الطاهره من أنصاره الذين صمدوا إلى آخر المطاف وصمموا أن يكونوا مع الإمام

الحسين عليه السلام فى الحقيقه كلها مرت بامتحانات نفسيه قاسيه ومصيريه عظيمه وقد ثبتوا فيها، ووفقهم الله للثبات مع سيد الشهداء عليه السلام كبار الشخصيات وأسماء لامعه فى التاريخ أخفقت فى الانضمام إلى ركب سيد الشهداء عليه السلام، لأن مسير سيد الشهداء عليه السلام فيه الطهاره والصدق مع الله

۱- نهج البلاغه ۴: ۴۸ وعنه شرح النهج ۱۹: ۳۱ والبحار ۶۶: ۴۱۰، عيون الحكم: ۳۸۱، غرر الحكم: ۶۴

ومصارعه النفس الأماره بالسوء والمعاناه فى مخالفه النفس شرط، وكان أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يتمتعون بكل هذه الصفات العظيمه فتأهلوا للالتحاق بركبه المبارك، والحصول على وسام الخلود. ففى الحقيقه نهضه سيد الشهداء عليه السلام نوع من الزلزال والبركان النفسانى بين المسلمين، قبل أن يكون كذلك على عروش الظالمين؛ لأن الانتكاسه التى عاشتها الأمه من بعد رسول الله صلى الله عليه واله إلى أن آل الأمر إلى تقمص وتسلط شارب الخمور واللاعب بالقرده وصاحب المغنيات والمجون والسفيه على مقاليد الأمه، هى انتكاسه من شأنها أن تمحو واقع الإسلام ولا يبقى منه إلا اسمه.

ضروره المداومه على جهاد النفس

تمر على الإنسان مراحل بهتم لتربيه نفسه وتزكيتها، ثم ينتكس مره أخرى، وهذا يحدث على مستوى الفرد والجماعه والمجتمع، وهذا الذى يؤكد عليه سيد الشهداء عليه السلام وهو ضروره المداومه على جهاد النفس، حتى الكبار فى السن فهم فى امتحان إلى أخر نفس من حياتهم، ومن الطبيعى أن تختلف الامتحانات والاختبارات، والابتلاء من الله لا يقتصر على نوع أو نوعين بل هى ألوان وأنواع متعدده، وحتى لو وصل الإنسان إلى مرحله كبر السن والشيخوخه فإنه لا يزال يتعرض إلى امتحانات جديده، كل مرحله يمر بها الإنسان يتعرض لامتحانات كثيره، وهى لا تنتهى، فامتحان الوجاهه وامتحان السمعه وامتحان الشهوه، وغيرها.....، يظل الإنسان يمتحن إلى النفس الأخير، وعند ساعه الاحتضار وخروج الروح أيضا، فيأتى إبليس بوساوسه للإنسان فى تلك اللحظه العصيبه، فربما يموت الميت وهو ساخط على ربه – والعياذ بالله – فشدائد الموت وأهواله وسكراته تفقد الإنسان

أعصابه وإرادته وتوازنه، فيموت وهو ساخط على ربه، كبلعم بن باعوراء الذى وصل إلى مرحله تمكن فيها من الحصول على حروف من الاسم الأعظم، الذى يمشى به على الماء أو يطوى بها الأرض، بلغ هذه المرتبه من العرفان والمكاشفه، ولازال الامتحان باقيا، والامتحان على أكثر من صعيد فى النفس.

الولاء للحسين عليه السلام بجهاد النفس

سيد الشهداء الله أراد فرسانه فى ميدان النفس، وكأنى بالحسين بمتحن عاشقيه ومحبيه فى كل محرم يمر بهم يمتحنهم ويخاطبهم: أأنتم صادقون فى مودتى وولائى؟ والصدق فى موده الإمام الحسين عليه السلام وولائه يتمثل فى جهاد النفس قبل أى ساحه أخرى؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يصدق فى محاربه معسكرات أخرى قبل الصدق فى حربه وجهاده ضد نفسه، من ثم أصبحت الولايه أعظم من الصلاه والزكاه والحج لأن الولايه مرتبطه بالنفس والقلب وهواجس النفس، ففى كل ساعه تتعرض النفس البث فى الميول و الرغبات، حب و بغض، ميول و كراهه، ونحن لا نعى ولا تبصر ما تعيشه أرواحنا ونفوسنا، ومراقبه الأقمار الصناعيه الإلهيه تبصر توجه

النفس إلى الهدى أو الضلال، إلى التعالى أو التسافل، هواجس النفس وميولها، رضاها وسخطها، تلذذها وتبرمها، هذه كلها عمليه سير فى النفس، هذه كلها ولايه إما ولايه الله وأوليائه، وإما ولايه الشيطان وأوليائه.

جهاد النفس مواجهه دائمه

الصلاه والصوم والزكاه والحج والجهاد كلها مرتبطه بأوقات وفترات معينه، أما جهاد النفس فهو يحتاج إلى دوام واستمرار، وسمى القلب قلبا

لأنه تتقلب فيه الأحوال، وهذا أصعب شيء، وهل الدين إلا الحب والبغض «وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ »(۱)

لا بد من إشباع الغرائز بالحلال

إعطاء الغرائز احتياجاتها عن طريق الحلال أمر مطلوب، والكثير من أزمات ومشاكل الشباب سببها نقص في وعي الثقافه الدينيه والأحكام الدينيه، وإلا طرق الحلال مفتوحه وقد ورد في الدعاء: (اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك)(۲) طبعا هناك أعراف فاسده في المجتمعات تستقبح الحلال، ولا نذم الحرام ولا تنكره، ولكن على الشخص المؤمن أن لا يسول له الشيطان الامتناع عن الحلال في أي غريزه من الغرائز ويوجهه إلى الحرام، وهذا من الأمور المهمه التي توجهنا المناصره سيد الشهداء عليه السلام.

التسلح بالعلم والثقافه الدينيه

من الأمور المسعفه لموفقيه ونجاح الإنسان في مسير سيد الشهداء عليه السلام أن يتسلح الإنسان بالثقافه الدينيه بجانب الرياضه النفسيه الدؤوبه، والثقافه والأحكام الدينيه في حدود الله، وكلما جنيتم من علوم الدين فهو قليل، العلم نجاه للإنسان عن السقوط في المهلكات والجهل داء وعي، أما العلم إذا تسلح به الإنسان فالعلم سلاح عظيم، من الأمور المهمه

۱- الحجرات: ۷.

۲- مصباح المتهجد: ۱۸۳.

فی کبح جماح النفس، سیما العلوم الدینیه المرتبطه بالعلوم الإنسانیه وهی علوم ذات شعب وفروع کثیره جدا، کثیر من العقبات والورطات والمنعطفات الکثیره التی ربما یواجهها الإنسان یستطیع أن یتغلب علیها بالعلم، حتی درجات الأنبیاء «تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ »(۱) جعل الله تعالی الأنبیاء طبقات بعضهم فوق بعض بسبب هذا العلم المنجی، طبعا العلم مع العمل، کثیر من الفخاخ التی تنصبها لنا النفس أو إبلیس ریما لیس لضعف الإراده ولکن بسبب عدم الوعی وعدم العلم، کلما تعمقنا فی علوم القرآن وأهل البیت علیهم السلام کلما استطعنا أن ننتصر فی هذه الساحه العظیمه وهی ساحه جهاد النفس، وبعض مدارج مجاهده النفس دقیقه للغایه، وعن الصادق علیه السلام: «یقول الإمام لو دخل فی نفس عیسی شیء مما قالته النصاری لمحا الله اسمه من دیوان النبوه(۲)، یقول الإمام لو دخل فی نفس عزیر شیء مما قالته الیهود لمحا الله أسمه من دیوان النبوه، ومعنی ذلک أی لو أرتاح بنسبه قلیله لما قالوا، أو حصل عنده تلذذ أو انشراح فی الصدر أو انبساط فی القلب، هذا علی مستوی الخواطر والهواجس النفسیه، لو فعل ذلک لمحی الله أسمه من دیوان النبوه، ونحن نؤکد الاهتمام بالعلم طبعا مع العمل.

۱- البقره: ۲۵۳.

۲- الإیقاظ من المهجعه: ۱۶۸.

الفصل الثانی : غایات الشعائر الحسینیه

اشاره

ص: ۳۱۱

الأول: تحقق العداله بقياده أهل البيت عليهم السلام

محاور البحث:

*مقام أهل البيت ئه فى سوره الحشر

* مصطلح أهل القرى فى القرآن

* مدرسه علم الروح

* تحقيق العداله على يد ذى القربى

* عصمه أهل البيت يم العلميه والعمليه

* علم السياسه و حياه المعصومين

* الحاكم الحضارى والحاكم السياسى

* العرف هو القانون الحقيقى

* الأنبياء عليهم السلام يحكمون الشعوب بقيمهم

* الفتح الذى حققه سيد الشهداء عليه السلام

ص: ٣١٣

الزیاره العاشورائیه تشیر إلی أن هناک مقامات ورتب من الله قد جعلها الله تعالی لأهل بیته فقد ورد فیها (ولعن الله أمه دفعتکم عن مقامکم وأزالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها)(۱). وقد نص القرآن الکریم علی تلک المراتب، ومن هذه المراتب ما ورد فی سوره الحشر إذ یقول الله تعالی: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ (۷)»(۲) تعلل هذه الآیه الکریمه إسناد الفیء لله والرسول ولذی القربی - ومعنی الفیء فی الاصطلاح الفقهی: هو الثروات العامه والموارد الطبیعیه فی البلاد الإسلامیه بل فی الأرض بأجمعها . وسمی الفیء بهذا الإسم؛ لأن الباری قد أوکل تدبیر أموال وثروات الأرض کلهاله تعالی شأنه ولرسوله صلی الله علیه واله ولذی القربی، فما کان تحت أیدی الکفار إذا استولی علیه المسلمون من خلال فتح البلدان یسمی فیء، وفاء یفییء فیئا، فاء بمعنی رجع، والآیه داله علی أن تدبیر الفیء موکول للباری سبحانه وتعالی

۱- .کامل الزیارات: ۹۲: الباب ۷۱.

۲- الحشر: ۷.

وللرسول ولذى القربى، ولذا سمت الآيه الموارد الطبيعيه من الأراضى والمفاوز والمعادن وكل الثروات الطبيعيه التى تكون تحت يد المسلمين وتحت قياده الرسول صلى الله عليه واله سمته فيئا، ولم تسمه غنيمه، إذن هناك نكته فى التعبير القرآنى تدلل على أن الفيء المذكور فى الآيه يشمل تدبير الأرض بأكملها للإمام، وأن الأرض تكون ملكا للإمام على مستوى التدبير الذى أو كله الله للإمام، والملكيه التى نقصدها ليست الملكيه الشخصيه الضعيفه؛ لأن الملكيه الشخصيه تنتفى إذا تعارضت مع المصلحه العامه للمجتمع، وهذا ما نستند عليه من سوره الحشر، فالفيء إذن دال على أن ما يأخذه المسلمون عندما ينتصرون على المشركين فى الحروب ليس غنيمه؛ لأن التشريع الإلهى فى الأصل أن الأرض مدبرها والمالك للتصرف فى أمورها وتنظيمها ورئاستها وقيادتها هو الله ورسوله وذوو القربى.

مصطلح أهل القرى فى القرآن الكريم

المقصود من أهل القرى كمصطلح قرآنى يختلف عما يتبادر إليه الذهن، فالقرويه وأهل القرى فى المصطلح القرآنى لا ينظر إليه من باب المعيار العمرانى، فالمدنيه والتحضر والحضاره هى بالإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه يعتبرها القرآن هى المدنيه، وأى منطقه متواضعه فى العمران ولكنها تعيش الوعى الإيمانى يسميها القرآن الكريم مدينه، وقد أطلق القرآن الكريم كلمه مدينه على موارد القرى، أى القرى من حيث العمران، إلا أنه أطلق عليها كلمه مدينه لأنها متحضره ومتمدنه فى الوعى الإيمانى والعقائدى، وربما هناك مدن من جهه العمران كمدينه النبى صالح التى تبعد عن المدينه المنوره ما يقارب ٣٠٠ كم، وهى موجوده بجبالها المنحوته وقد خاطبهم القرآن الكريم بقوله: «وَتَنْحِتُونَ مِنَ

الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (۱۴۹)»(۱) ومع أن هذه المدينه مدينه عامره من الناحيه العمرانيه إلا أن يسميها القرآن قريه؛ باعتبار أن المدنيه فى نظر القرآن إنما تتحقق بالوعى والعلم بالآخره، وهذا التمدن قد يخفى على أكبر نابغه فى علم الفيزياء مثلا، بحيث يكون هذا العالم الفيزيائى غير مطلع على ما فى النشأه الأخرى؛ لأن هذا الفيزيائى الكبير يكون علمه ومعرفته وأفقه محبوسا

ومحصوره فى عالم الماده، وقد غابت عن وعيه وفكر معلومات ضخمه و كبيره تمثل العلم بالآخره.

الجاهل بالأخره من أجهل الجاهلين

القريه والمدينه فى الاصطلاح القرآنى إنما تتم بالعلم الأخروى، ومن أهم أقسام العلم علم الروح، فهناك الطب الروحى يساهم فى العلاج بشكل قوى جدا، أما الذى يقتصر فى علمه على هذا العالم المادى فهو أجهل الجاهلين، وإن كان متقدما فى مستوى العلم المادى على غيره، فالعلم المادى بالنسبه للعلم المعنوى كالحلقه الصغيره الملقاه فى فلاه، فإذن اصطلاح القرى فى القرآن الكريم يختلف عن اصطلاحه فى غير القرآن الكريم؛ لأن أكبر الحقائق معرفه البارى فالذى يجهل البارى يكون انسانا متخلفا، والذى يجهل النشأه الأخرى وما سبق هذه النشأه يكون جهله بدرجه كبيره، انظروا حتى فى سوره يس «وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَهِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (۲۰)»(۲) وكانت تلك قريه ولم تكن مدينه ولكن القرآن سماها مدينه؛ لأن أهلها مؤمنون.

۱- الشعراء: ۱۴۹.

۲- يس: ۲۰.

مدرسه علم الروح

ومن المدارس الموجوده فى الغرب مدرسه علم الروح التى من شعبها التنويم المغناطيسى، والتخاطب، والباراسيكيولوجيا، والتيليباتى أى التخاطر، وغيرها من فنون علوم الروح، ولدى أتباع هذه المدرسه جامعات أكاديميه وكليات ومنتديات علميه معترف بها فى كل دول أوروربا وفى أمريكا وروسيا، وفى مختلف بلدان العالم، ويتواصل عملهم أكثر من مائه وثلاثين سنه، وهم يمدون العلوم الإنسانيه بأبحاثهم الغزيره، وقد توصلوا إلى كثير مما أنبأ به القرآن الكريم والسنه النبويه وسنه المعصومين عليهم السلام من أحوال عالم البرزخ، و كيف تكون الأرواح هناك، ولطافه تلك العوالم ونورها، وهناك الكثير من الكتب التى تبحث فى هذه المجالات، منها كتاب (على حافه عالم الأثير) الذى ألف قبل ثمانين سنه، وقد توصل هؤلاء أن المحبه فى ذلك العالم الأثيرى جاذبيه وعجيبه، فمثلا من يحب أهل البيت عليهم السلام ينجذب معهم ومن يبغض أهل البيت عليهم السلام يبتعد عنهم فى ذلك العالم، هذه الحقائق توصل إليها الآن علماء الروح، ولديهم قنوات اتصال مع عالم الروح والعالم الأثيرى بشكل عجيب وغريب، انظروا إلى هذا الكتاب الذى ألفه عالم فيزيائى اسكوتلندى قبل ثمانين سنه، وكان لا يؤمن بالروح ويعتقد أنها خرافه، إلى أن أجرى تجارب تجريديه قبل أن يتوصل إلى حقائق عجيبه من اتصال أرواح الموتى، وكذلك ما فى كتاب الانسان روح بلا جسد) الذى يجمع عن مصادر من سبقه معلومات عن الروح وتأثيرها والاتصال بها، وهم يؤكدون أن الحب والمحبه للعمل الصالح تنجى صاحبها فى ذلك العالم الأثيرى وعالم البرزخ اللطيف، وأن حب الرذيله يهوى بصاحبه إلى العذاب والآلام فى ذلك العالم.

العدل يتحقق على يد الرسول وذى والقربى

«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »(۱) فاللام فى قوله تعالى: (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى) هى للتدبير والاختصاص والاداره والقياده، أما قوله (وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فهو بيان لمورد صرف هذه الأموال، ثم تعلل الآيه الكريمه هذا الحكم: « كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ » أى كى لا يستغله الأغنياء على

حساب الفقراء، فهذه الآيه من سوره الحشر تعلمنا أن العدل فى البشريه والأمه الإسلاميه لن يتحقق إلا بإسناد إداره الأمور بيد ذوى القربى، والبارى تعالى أسند إداره هذه الثروات إلى ذوى القربى بعد الله ورسوله ولم يكن ذلك جزافا.

طالعتنا إحدى التقارير الألمانيه أن نحو ۷٪ من الشعب الألمانى يمتلكون الثروه الأضخم فى ذلك البلد، وأما باقى الشعب فيكتفى بما يعيش به، وفى أمريكا ۴٪ من الشعب تمتلك ۹۵٪ من الثروات والبقيه مغلوب على أمرها، وكذلك المجتمعات الغربيه، وهذه الطبقيه موجوده حتى فى التاريخ الإسلامى السابق، ولكن الإسلام لا يريد أن تكون هناك طبقات مستأثره توجد حاله من إذلال الشعوب فى نير الفقر والجهل والتخلف والضعف، فالبشريه لن تستتب فيها العداله إلا بإسناد الثروات الطبيعيه فى الأرض إلى ذوى القربى، وهذه ملحمه قرآنيه كبيره تنبأ بها القرآن الكريم فى سوره الحشر.

۱- الحشر: ۷.

التفريق فی العطاء وما تلاه من حوادث

وفی الأمه الإسلامیه بدأ التفریق فی العطاء بعد رسول الله صلی الله علیه واله، ففی عهد الخلیفه الثانی تم التفریق بین القرشی وغیر القرشی، وبین المهاجرین والأنصار، وبین الموالی وغیر الموالی، وفی عهد الخلیفه الثالث اتسع الخرق، وثار الثوار علیه وحدث ما حدث، ثم جاء عهد المرتضی علیه السلام وحاول إصلاح الوضع القائم إلاـ أن قوی الضغط أفسدت علیه ما أراد خدمه المصالحها، وبقی هذا الخط غیر العادل واستفحل فی عهد الأمویین فانتشر الفسوق والفساد والرذیله إلی یومنا هذا، وبقی هذا الجرح وهذا الألم، والأمه الآن تعانی من ضعف أمام العدوان الذی یواجهها.

لا یتحقق صلاح الأمه إلا باهل بیت نبیها صلی الله علیه واله

النقطه المحوریه فی نهضه سید الشهداء علیه السلام تکمن فی أن صلاح الأمه بأهل بیت نبیها علیهم السلام، وهلاکها بترکها إیاهم علیهم السلام، وأن العدل لا یستتب فی الأمه إلا إذا أسندت الأمه أمورها إلیهم علیهم السلام، وفی نص قرآنی آخر یقول سبحانه: « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا»(۱) الاسلام الذی کان یتضمن التوحید والمعاد والنبوه لم یکن الله لیرضی به ویعتبره کاملا إلا بالإمامه، وعن ذلک الیوم أیضا یقول الله تعالی: « الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ »(۲)

۱- المائده: ۳.

۲- المائده: ۳.

يعنى ما حصل فى ذلك اليوم يوجب عزه المسلمين ويوجب يأس الكافرين، وغلبه المسلمين على الكافرين، فهذه نصوص قرآنيه تعلن أن عز المسلمين والعداله العالميه لن يتحققا إلا على يد أهل البيت عليهم السلام، والآيه تدل على أن أهل البيت عليهم السلام لهم عصمه علميه وعمليه، وقوله تعالى: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ » يعنى أن مقام أهل البيت عليهم السلام هو مقام

العصمه العمليه، حتى العادل قد يخرج عن خط العداله، ولكن المعصوم لا يخرج عن خط العداله، يوسف عليه السلام يقول لملك مصر: «قَالَ اجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ (۵۵)»(۱)

العصمه العلميه والعمليه عند اهل البيت عليهم السلام

أسند الله مقدرات الأرض برمتها لذوى القربى، ولا تكفى العصمه العمليه بدون درايه علميه، إذا لم يكن هناك نظام عادل نقدى واقتصادى وزراعى وصناعى وتجارى ومصرفى فلا يمكن أن يستب العدل.

الإحصائيات فى ألمانيا وأمريكا كما ذكرت لكم تبين الطبقيه الفاحشه فى تلك المجتمعات، والآن الشعوب الغربيه مغلوب على أمرها

، وهناك قوى معينه تثير الحروب رغما على كل الناس، فإذا لم يكن أهل البيت عليهم السلام يمتلكون العصمه العلميه والعمليه فلن يسند الله لهم هذه المهمه الخطيره، فالعداله بشكل متقن ودقيق إنما تتحقق إذا أسندت الأمور إلى أهل بيت النبى صلى الله عليه واله ، حيث سيخرج الإمام المهدى (عج) ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، كما هى عقيده المسلمين بل حتى

۱- يوسف: ۵۵.

المسيحيين، فالعدل المالى ينتج عدلا اقتصاديا ثم عدلا سياسيا ثم عدلا حقوقيا، وكل مرافق العدل الحقوقيه لا تتم إلا بإسناد الأمور لأهل البيت عليهم السلام.

لماذا توقفت الفتوحات؟

لماذا توقفت الفتوحات؟ وتشكلت عند الغرب صوره سيئه عن الإسلام بأنه دين السيف والدم والقسوه؟ ولو كان أهل البيت عليهم السلام هم قاده الفتوحات لاختلف الأمر، ولو كانوا هم القاده للأمه وخلفاؤها على المستوى السياسى الواقعى لتحقق الوعد الإلهى: « لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ »(۱) ، لم لم تبق للإسلام هذه الجاذبيه التى تشير إليها سوره النصر: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ *وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (۲)»(۲)، فكان هذا الدخول فى الإسلام فوجيا طوعيا، وذلك لجاذبيه سيره الرسول صلى الله عليه واله و حاكميته، إذن الداء والجراحات التى تعانى منها البشريه لن تحل إلا بالدواء الذى وصفه الإمام الحسين عليه السلام وهو صلاح حكام هذه الأمه.

علم السياسه و حياه المعصومين

هناك بعض الأطروحات تريد أن تحلل سيره المعصومين والأنبياء عليهم السلام بعناصر علم السياسه، وتتساءل لماذا لم يقبل الإمام على عليه السلام الشرط الذى اشترطه عليه عبد الرحمن بن عوف بعد مقتل عمر بن الخطاب، وهو أن يسير على كتاب الله وسنه نبيه وسيره الشيخين؟ وكثير من

۱- الفتح: ۲۸.

۲- النصر: ۲-۱.

الأسئله على هذا المنوال منذ وفاه النبى صلى الله عليه واله حتى شهاده أمير المؤمنين عليه السلام وهناك من سفه رأى أمير المؤمنين الله ومن يتجرأ بالجهاله، ويعترض على تصرفات الرسول صلى الله عليه واله فضلا عن أمير المؤمنين عليه السلام وكذلك فى سيره سيد الشهداء عليه السلام حيث يعترض البعض على تصرف مسلم بن عقيل فى رفضه القتل عبيد الله بن زياد فى بيت هانى بن عروه، ولماذا لم يقاتل الحسين عليه السلام الحر؟ وفى الحقيقه أنه من الخطأ أن يكون التحليل لسيرتهم عليهم السلام وفق قواعد سياسيه؛ لأن سيره المعصومين عليهم السلام لا يمكن تحليلها وفق قواعد سياسيه.

لابد من تحليل مواقف المعصوم وفق حكومه التمدن وعلوم الحضاره، وهناك دراسات تقارن بين الحاكم المتمدن والحكومه الحضاريه

المتمدنه من جهه وبين الحاكم السياسى والحكومه السياسيه من جهه أخرى، فالحكومه السياسيه محصوره بحكم الحاكم أو ذويه إلى حد ما، فهو يدبر ويخطط ويرسم لنفسه منهجا لكى يمنح نفسه القدره الظاهريه، أما حكومه الحضارات وحاكمها فإنه لا يكتفى بفتره معينه بل يحكم البشريه على مدى قرون عديده، ويبقى حكومته حتى بعد موته.

العرف هو القانون الحقيقى

السبب فى ذلك أن الذى يجذر فى البشريه حضاره ومدنيه معينه، وما يسمى فى الاصطلاح القانونى بالعرف، وهو من أهم مصادر القانون ويتحكم حتى فى القانون الرسمى، وأحيانا يخالف العرف القانون الرسمى ويفرض نفسه عليه، فيكون العرف هو القانون الحقيقى، فليس فى القانون الغربى أو الأمريكى أن الحاكم يجب أن لا يكون من العنصر الأسود، وكذلك بريطانيا و كثير من البلدان الأوربيه، القانون المدون لا يشترط ذلك،

ولكن العرف والمسار العرفى يشترط أن يكون الحاكم من سلاله الأنجلو البيضاء، والعرف يرفض أن يحكم الأسود، وهذا يسمى قانونا عرفيا، المسير العرفى الذى يولده عناصر خلق المدنيه والحضاره، سواء كانت هذه الحضاره تسير بشكل صحيح كالحضاره التى تساوى بين الأبيض والأسود، أو الحضاره التى تسير بشكل خاطئ وهى الحضاره التى تفرق بين الأبيض والأسود، فالفوارق بين الحكومه المدنيه الحضاريه وبين الحكومه السياسيه فوارق كبيره جدا، وفى سوره الكهف إشارات إلى أن الخطوات التى يتخذها الأنبياء والأولياء المعصومون على المستوى العقائدى أو الاجتماعى أو الثقافى أو السياسى لا ينظر فيها إلى المرحله التى يعيشون فيها فقط، وإنما ينظرون إلى تموجات ذلك الحدث وتأثيره على الأجيال إلى يوم القيامه، فليس من الصحيح أن ننظر لفعل المعصوم من زاويه ضيقه وفى حقبه معينه فنقيمه بأنه فعل سلبى، ولكن لا بد من النظره الشامله العامه التى يتبين أنه فعل سليم وصائب وحكيم، فحكومه الحضاره والمدنيه، والحاكم الحضارى والمتمدن هو الذى يرسم لنفسه خططه ومناهج تبقى ما بقيت البشريه، وهذا الأمر صعب وخطير كما تشير اليه سوره الكهف، فذلك الشخص الذى قتله الخضر بالعلم اللدنى الذى زود به، ولو قدر له البقاء فسيقتل سبعين نبيا، فكم هو حجم التأثير الذى ينتج من جهود سبعين نبيا؟

وما مقدار تأثيرهم فى الواقع؟ الحكم الحضارى يختلف عن الحكومه السياسيه الوقتيه؛ لأن هذه الحكومه تعتمد على النزوات الغريزيه للحاكم وسؤدده وسمعته وعائلته وقبليته.

الأنبياء لا يحكمون الشعوب بقيمهم

الحكومات المستبده الظالمه تخمد أنفاس البشريه بالقوه والتهديد،

وهی تعتمد علی سیاسیات وقتیه، أما الأنبیاء والأوصیاء والأولیاء فلا یتحرکون من هذه المنطلقات أبدا، ولا یکتفی فی خطتهم بحکم سنوات معدوده، وإنما یکون حاکما بقیمه ومبادئه ومثله علی البشریه إلی آخر الزمان، وعلی البشریه أن تستن بستنهم علیهم السلام ، ولا زالوا یحکمون الشعوب بمبادئهم وقیمهم ومثلهم.

وأثمننا علیهم السلام یحکموننا؛ لأن الحکومه لا تقتصر علی الحکومه السیاسیه الوقتیه کما یعتقد بعض السطحیین والحشویین، والحکومه لا تقتصر علی مفهوم السیطره بالسیف والرصاص والقمع والقوه.

الفتح الذی حققه سید الشهداء علیه السلام

عن أبی جعفر علیه السلام قال: کتب الحسین بن علی علیه السلام من مکه إلی محمد بن علی: «بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین بن علی إلی محمد بن علی ومن قبله من بنی هاشم أما بعد فان من لحق بی استشهد، ومن لم یلحق بی لم یدرک الفتح والسلام،(۱) فأی فتح کان یتکلم عنه سید الشهداء علیه السلام وهو الذی قتل وضرج بدمه؟ إنه الفتح الذی مکنه أن یکون حاکما علی القلوب مدی العصور والأزمان، وکذلک ما أشار إلیه زین العابدین علیه السلام من أن بقاء اسم رسول الله فی الأذان یعنی انتصار الإسلام وانتصار أهل البیت علیهم السلام وخطهم ونهجهم، فالطهاره ملازمه لأهل البیت علیهم السلام والابتعاد عن الطهاره ملازمه للابتعاد عن أهل البیت فیه، فمن یبتعد عن أهل البیت علیهم السلام یتهاوی فی أحضان بنی أمیه، وذکری عاشوراء تطهرنا مما یخالف الضمیر

۱- بحار الأنوار ج ۴۵ ص ۸۷

الإنسانی، فلا نضع أیـدینا فی یـد الجائر من خلال الفلسـفه العمیقه للبکاء علی سـید الشـهداء علیه السـلام وهذا معنی أن ولایتهم طهاره لأنفسـنا وقد ورد فی زیاره الزهراء علیها السلام (لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولایتک)(۱)؛ وبمقدار ما نبتعد عن أهل البیت بمقدار ما نبتعد عن الطهاره والاستقامه والصلاح.

۱- مصباح المتهجد: ۷۱۱.

الثانى: الإمام الحسين عليه السلام اختار الشهاده ولم يرضخ للإرهاب

محاور البحث:

* من رضى بعمل قوم آشرك معهم

* وضوح الموقف تجاه الحق والباطل

* أسباب الإرهاب فى النصوص الدوليه

* عدم الرضوخ للإرهاب

* النبى صلى الله عليه واله والحسين موقف واحد

* هل اختبرت نيه أصحابك؟

من رضى بعمل قوم أشرك معهم

إن هناك حقيقه قرآنيه يخاطب الله بها اليهود الذين عاصروا النبى صلى الله عليه واله ويحملهم ما اقترفه آباؤهم قبل عده قرون، ومن ذلك قتل الأنبياء وتحريف الكتاب وإعانه الظالمين، وقد علل المفسرون هذا الخطاب بأن الجيل الذى عاصر النبى صلى الله عليه واله كان مقرا و راض عما فعله أسلافهم فى تلك القرون، ولذلك فإن الغضب الإلهى كان شديدا على اليهود الذين عاصروا النبى صلى الله عليه واله وكأنهم - هم أولئك الذين اقترفوا تلك الجرائم فى العهود السابقه.

وضوح الموقف تجاه الحق والباطل

نحن نتعلم من موقف القرآن الكريم تجاه اليهود الذين عاصروا النبى درسا، وهو أن نقف مع الحق وأن نتبرأ من الباطل، وأن نوالى الحق ونسانده ونحبه، ومن هذا المنطلق يجب على الأمه الإسلاميه أن تتبرأ مما فعله بنو أميه من جرائم وفظائع وظلم لأهل البيت عليهم السلام ، وأن توالى سيد الشهداء عليهم السلام لأن موقفها هذا هو بمثابه الحضور فى ساحه كربلاء لنصره الحسين عليه السلام، أما الراضون بقتله فهم بمثابه الذين حضروا كربلاء المقاتله سيد الشهداء عليه السلام

أسباب الإرهاب فی النصوص الدولیه:

عدم احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیه

عدم احترام حقوق الطوائف والأقلیات

عدم الإقرار بحق الشعوب فی تقریر مصیرها

التمییز العنصری والطائفی

العدوان علی شعوب العالم الثالث

التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول المتحرره من قبل الدول العظمی

إحتلال الأراضی

عدم الرضوخ للإرهاب

لقد أعطانا الإمام الحسین علیه السلام دروس الصمود فی میدان المطالبه بالحق مهما بلغ بطش الطغاه، قال علیه السلام: (ألا وإن الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله والذله وهیهات منا الذله یأبی الله لنا ذلک ورسوله)(۱)والطاغی إنما جعل له خیارین وهما: إما الخضوع والذل والإستسلام وإما القتال والإستشهاد، فاختار الإمام علیه السلام القتال والاستشهاد، وإن لم یبتدء بالقتال، و رفض الخضوع أمام القوه والتهدید، وهذا هو الدرس المستفاد من عاشوراء، وهو عدم الاستسلام لبغی وبطش الدول الکبری علی حساب المبادئ والقیم والإلتزام بالخط الإلهی العظیم

۱- بحار الأنوار ج ۴۵، ص ۸۷

وحينئذ تكون مجابهه القوه بالقوه مجابهه مشروعه ومنضبطه بالموازين الشرعيه، وكان الإمام الحسين عليه السلام له حدود لا يخرج عنها، وله موازين لا يتعداها وهى الموازين الشرعيه الإسلاميه.

النبى صلى الله عليه واله والحسين موقف واحد

كان أصحاب الحسين الله عليه السلام ليله عاشوراء مستعدين لتلك المواجهه الصعبه فى ليله عاشوراء، فهم قد استمروا فى نصره سيد الشهداء عليه السلام مع أن الحسين عليه السلام قد جعلهم فى حل من بيعته، برأ ذمتهم وجوز لهم الإنصراف، وحينئذ سيكون وحده يواجه هذا الجيش الجرار، وقد أمر الله النبى صلى الله عليه واله أن يجاهد الكفار حتى لو وصل به الأمر أن يبقى لوحده فى الميدان، فالحسين عليه السلام مستعد للقتال حتى لو كان وحيدا، وهذا يدلل على أن موقف الحسين عليه السلام فى قتال بنى أميه يضاهى ويماثل موقف النبى صلى الله عليه واله فى قتال الكفار، وهذا الموقف لم يؤمر به الإمام على عليه السلام؛ لأن وظيفه الإمام على عليه السلام وكذلك الإمام الحسن عليه السلام أن يستنصر المسلمين فى قتال أعدائه فإن نصروه جاهدهم وإن لم يفعلوا فلا يبقى لوحده فى الميدان، ويسقط بذلك عنه التكليف، أما الإمام الحسين عليه السلام فوظيفته الشرعيه أن يبقى ولو كان وحده كما أمر الله نبيه صلى الله عليه واله فى الآيه «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ »(1)

هل اختبرت نيه أصحابك؟

وهكذا ثبت الإمام الحسين وثبت معه أهل بيته وأصحابه، وكان الحسين قد ورث الشجاعه من جده صلى الله عليه واله الذى كان الإمام على يقول عنه:

١- النساء: ٨۴

كنا إذا حمى الوطيس الذنا برسول الله صلى الله عليه واله)، وقوله الطبعه: (كنا إذا اشتد البأس وحمى الوطيس اتقينا برسول الله(۱) ، قال رسول الله صلى الله عليه واله : (أما الحسن فإن له هيبتى وسؤددى وأما الحسين فإن له شجاعتى وجودى)(۲). والملفت فى سيره سيد الشهداء عليه السلام أنه غربل وصفى واختبر أصحابه منذ خروجه من مكه المكرمه، وقد أكدت له الحوراء زينب عليها السلام هذا الأمر حين قالت له فى كربلاء: «هل استعلمت من أصحابك نياتهم، فإننى أخشى أن يسلموك عند الوثبه واصطكاك الأسنه(۳)، ولكن الإمام الحسين عليه السلام كان مطمئنه من وقوف هؤلاء الأبطال فى هذا الزلزال الرهيب وقوف الجبال الرواسى، وكانت المهمه صعبه، و كربلاء لا ترضى أن يكون أبطالها إلا عمالقه فى الإنسانيه، وقمم فى الفضيله. ويظهر ذلك من جواب الإمام الحسين عليه السلام الأخته: «أما والله لقد بلوتهم فما رأيت فيهم إلا الأشوس الأقس، يستأنسون بالمنيه دون استئناس الطفل بلبن أمه(۴) .

ولذلك لا تجد باحثه أخلاقيا ولا باحثا قانونيا يستطيع أن يسجلمخالفه أخلاقيه أو قانونيه ارتكبها الإمام الحسين رغم صعوبه الظروف وشده الموقف.

۱- راجع نهج البلاغه ۱/ ۱۹۲. البدايه والنهايه / ابن كثير: ۴۲/۶ ، باب ذكر أخلاقه وشمائله الطاهره.

۲- ميزان الحكمه - الحديث ۱۱۱۴.

۳- مقتل الحسين للمقرم: ۲۲۶.

۴- المجالس الفاخره: ۲۳۱.

الثالث: الإمام الحسين عليه السلام وتهمه شق عصى المسلمين

محاور البحث:

* خروج الحسين على الحكم الظالم

* جذور مصطلح الجماعه

* تهمه الرده لمن لا يطيع الخليفه

* شق عصى المسلمين حجه واهيه

* النبى وصعوبه مواجهه قريش

* هل الحسين يشق عصى الأمه؟

* كربلاء ونسف الشرعيه الأمويه

ص: ٣٣٣

خروج الحسين عليه السلام الحكم الظالم

قال الإمام الحسين عليه السلام نقلا عن جده المصطفى صلى الله عليه واله:

من رأى منكم سلطان جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا السنه رسول الله يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله الله مدخله)، ثم قال عليه السلام: (ألا وإن هؤلاء قد الزموا طاعه الشيطان وتركوا طاعه الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلو حرام الله وحرموا حلاله)(١). وقد قال والى يزيد على مكه عمرو بن سعيد للإمام الحسين عليه السلام حينما أراد الخروج إلى كربلاء: (إنى أعيذك من الشقاق، ألا تتق الله، تخرج من الجماعه وتفرق بين هذه الأمه) فرد عليه الإمام الحسين عليه السلام بما ورد فى الآيه ٤١ من سوره يونس: (لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون)(٢)

١- الكامل لابن أثير ج ۴ ص ۴۸

٢- راجع تاريخ الطبرى، ج ۴، ص۵۸۹.

جذور مصطلح الجماعه

كان التعبير بالجماعه يشير إلى السلطات الأمويه الحاكمه، وإلى الخلافه المسيطره على أمور المسلمين، وكذلك عمرو بن الحجاج الذى كان من أبرز معاونى عمر بن سعد قال وهو يستنفر جيوش الظلم الأمويه ضد سيد الشهداء الحسين بن على عليهما السلام: (إلزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا فى قتل من مرق من الدين وخالف الإمام(١). فكان الأمويون يعتقدون أن السلطات الحاكمه الظالمه هى التى تمثل (الجماعه) وأن الخروج عليها مروق من الدين.

أما مصطلح (الجماعه) فابتدأ منذ ما سمى بحروب الرده فى زمن الخليفه الأول، صحيح أنه كانت الرده موجوده، وكان يقودها مسيلمه الكذاب وغيره، إلا أن الواقع أنه ليس كل من رفض حكم الخليفه الأول هو مرتد، فقبائل حضرموت و كنده والبحرين لم تكن مرتده عن الدين، ولم تتخل عن أصل من أصول الدين أو فروعه، إلا أنها لم تعط الزكاه للخليفه الأول؛ لا لأنها تنكر وجوب الزكاه، وإنما رفضت الطاعه للخليفه الأول؛ لأنها لا تعتقد بأحقيته بالخلافه، وهذه الأمور مذكوره فى مصادر التاريخ ككتاب ابن اعثم والمسعودى واليعقوبى وغيرها من المصادر.

ومن الأدله على أنهم لم يرتدوا أن جهاز الخلافه لم يقتل أسرى هذه القبائل لأنهم لم يرتدوا عن الدين وإنما أبوا طاعه السلطان، ومن المعروف أن حكم المرتد هو القتل.

١- الكامل لابن أثير ج ۴ ص ۶۷.

تهمه الرده لمن لا يطيع الخليفه

نحن نعتقد أن الذى لا يعتقد بأحقيه خليفه معين ليس مرتدا، وأن هؤلاء الذين رفضوا حكم الخليفه الأول ليسوا مرتدين، ولا ندرى سبب حكم البعض بردتهم لأنهم رفضوا حكم الخليفه الأول، ولا يعتبر من خرج على حكم الإمام على عليه السلام فى الجمل وصفين والنهروان من المرتدين؟

ولماذا الباء هناك تجر وهنا لا تجر؟ ومن المعروف أن أهل السنه لا يعتقدون أن الخلافه من أصول الدين، إذن كيف يحكم على من لا يعتقد بحكم خليفه ما بأنه مرتد؟.

شق عصى المسلمين حجه واهيه

ومن هنا استنكر البعض خروج الحسين عليه السلام على حكم يزيد بن معاويه، وكانوا قد أنكروا على على ابن أبى طالب عليه السلام حربه مع معاويه بن أبى سفيان وأصحاب الجمل، وقالوا: لم لم يساوم الإمام على عليه السلام معاويه ويبقيه فى الحكم ويخضع لأطماع الطامعين ويتنازل عن مبادئه ولا يطبقها بهذه الحده والشده لكى يوحد الأمه ويحفظ دماءها؟

النبى وصعوبه مواجهه قريش

النبى صلى الله عليه واله عندما بدأ حركته فى مكه كان يواجه قريشا ولم تكن قريش تعبد الأصنام، بل هم على مله إبراهيم الحنيفيه، قريش على مله إبراهيم ومن نسل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وقريش أهل الكعبه، ولهم حرمه خاصه، والنبى صلى الله عليه واله كان يواجه معادله صعبه فى فرض الإسلام بدلا من الحنيفيه

الإبراهيميه، حتى أن بعض المسلمين كانوا يتخوفون من مواجهه فكريه أو مواجهه عسكريه حتى قال بعضهم، حينما سألهم النبى عن رأيهم فى حرب قريش: (إنها قريش وخيلاءها لم تهزم قط وإنها ما ذلت مذ عزت)(۱).

كان أبوسفيان يعتبر أن النبى صلى الله عليه واله يخرب الدين ويعنى بهذا المله الحنيفيه، وقد واجهت النبى صلى الله عليه واله نظم قوميه وإقليميه؛ لأن مكه كانت مهدده من الحبشه كما دللت على هذا سوره الفيل وقصه أبرهه الحبشى، و كذلك تهديدات من كسرى الفرس ومن الروم، فى الوقت الذى بقيت فيه قريش على دين إبراهيم الحنيف، إذن كان النبى صلى الله عليه واله يواجه تهديدات قبليه من قبل قريش، ومواجهات إقليميه من قبل دول أخرى، و تهديدات عسكريه و تهديدات دينيه من قبل الديانات الأخرى، و كان الموقع الجغرافى لمكه يجعلها فى وضع صعب للغايه.

أسلم بنو أميه تحت ضغط السيف

النبى صلى الله عليه واله يبدأ بالحروب وإنما كانت حروبه دفاعيه، وأنه اعتمد لغه الحوار، ولكن الحوار لا يعنى الذوبان فى الباطل، وكان النبى صلى الله عليه واله يعتمد على سيف على الغيلان هذا السيف الذى جعل بنى أميه يسلمون فى عام الفتح بالضغط، وأسلم بنو أميه فى الظاهر ولكن كان إسلامهم بلا روح، ولذلك حاربوا عليه بعد النبى صلى الله عليه واله ، وواجهوا سيفه؛ لأنهم لا يمتلكون الإيمان الحقيقى، ولو كانوا مؤمنين حقا لم يفعلوا ذلك.

۱- الكامل لابن أثير ج ۴ ص ۶۷.

السيف الذى شيد بناء الإسلام هو السيف الذى فرض الله عليه أن يشيد الإيمان فى حروبه الثلاثه التى خاضها فى زمن خلافته عليه السلام الغون و كما أن النبى صلى الله عليه واله قد واجه حجج قريش باعتبارهم من أتباع دين إبراهيم الحنيف، وأنهم أهل حرم الله، كذلك واجه الإمام على حجج المخالفين له بأن من المخالفين له أم المؤمنين ووجود كبار الصحابه كطلحه والزبير فى الجيش المناوئ له، وقد خاض على حربا على الخوارج الذين رفعوا شعار (لا حكم إلا الله)، فى حين أننا نعتقد أن التوحيد فى الحاكميه لا يوجد فى أى مدرسه من المدارس الدينيه والفكريه غير مدرسه أهل البيت عليهم السلام، فهى التى تطبق التوحيد فى الحاكميه من خلال أصل الإمامه الذى تعتقد به.

ولذلك قال الإمام على عليه السلام: (إنى فقأت عين الفتنه، لم يكن غيرى ليجترئ عليها)(1) حيث حارب الإمام على عليه السلام المرأه التى كانت تحمل لقب أم المؤمنين، وهذا اللقب ورد فى القرآن الكريم وتم بالفعل تفضيل زوجات النبى صلى الله عليه واله ولكن بشرط التقوى ومع سقوط هذا الشرط لا يبقى لهم التفضيل، قال تعالى: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ »(2) وكانت حرب على عليه السلام لبعض من يدعى أنه من العشره المبشرين بالجنه تكشف زيف هذه الفكره، وتبث الوعى فى الأمه، و الإمام على عليه السلام الذى قاتل على التنزيل هو الذى قاتل على التأويل.

١- نهج السعاده للشيخ المحمودى ج ٢ ص ٤٣٧؛

٢- الأحزاب: ٣٢.

هل الحسين يشق عصى الأمه؟

كما تم اتهام الإمام على عليه السلام بأنه قد شق عصى المسلمين، كذلك انهم الإمام الحسين عليه السلام بهذا الإتهام واعتبر خارجه عن سنه الجماعه، الإمام الحسين عليه السلام الذى اصطفاه الله للمباهله، والذى شارك فى المباهله هو شريك للنبى فى دعوته وليس دخيلا عليها وهو صغير السن اختاره الله دون باقى الصحابه، هذا الإعتبار الذى يحمله الحسين عليه السلام، وهذه الشهاده الإلهيه القرآنيه التى برهنت أن الله اصطفى هذا الطفل الصغير من دون سائر المسلمين لمباهله النصارى كما اصطفى عيسى للنبوه وهو فى المهد، لكى بنقدح فى عقليه الأمه قدر هذا العملاق، وما يستحق من التكريم والتبجيل الذى هو أحد إمامين قاما أو قعدا وهو الذى يحمل رسام حسين منى وأنا من حسين(١)

كربلاء ونسف الشرعيه الأمويه

استطاعت كربلاء أن تنجح فى فصل الشرعيه عن السلطات الحاكمه آنذاك، والتى كانت تتذرع بسنه الجماعه من أجل إتهام المصلحين بالمروق والخروج عن الدين، وقد كشفت دماء الحسين عليه السلام الزكيه زيف هذه الحكومات الطاغيه والمتجبره، وقد احتج من احتج منهم على خروج الحسين عليه السلام بأنه يسبب الهرج والمرج، وفى الحقيقه إن تربع الفساد الخلقى والإدارى والدينى على رأس السلطه هو الذى يوجب الهرج والمرج، وإن

١- بحار الانوار ج ٤٣، ص ٢٧١.

إزاحه هـذا الفساد هو الـذى يساهم فى إزاحه الهرج والمرج والقضاء عليه، إذن هـدف الإمام الحسـين هو الإصـلاح فى أمه جده رسول الله صـلى الله عليه واله، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إنما خرجت لطلب الإصلاح فى أمه جدى رسول الله صلى الله عليه واله وأن آخر بـالمعروف وأنهى عن المنكر، وقـد ضـرب الحسـين مثالاـ رائعه لمعارضه الحكم الجائر، هـذه المعارضه التى تفرض مراقبتها على السلطات الحاكمه، وتسجل اعتراضاتها للفساد الموجود فى السلطات على مر التاريخ.

ص: ٣٤١

الرابع: المحاور القانونيه فى عهد الإمام على عليه السلام المالک الأشتر

محاور البحث

* هل القرآن الكريم تبيان لكل شیء؟

* رأى الرازى فى معنى الشهيد

* الرسول صلى الله عليه واله هو شاهد على الشهداء

* القرآن الكريم وحديث الثقلين

*العدل فى عهد الإمام على عليه السلام لمالک الأشتر

* الأمم المتحده تدعو لنموذج الإمام على عليه السلام

*المحاور التى أشارت إليها الأمم المتحده

* ما ذكره العهد ولم تذكره المحافل القانونيه

هل القرآن الكريم تبيان لكل شیء

قال الله تعالى: «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »،(۱) وقال سيد الشهداء عليه السلام فى آخر خطاب: (تبا لكم أيتها الجماعه وترحا أحين استصرخنمونا والهين فأصرخنا كم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا فى أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبه الأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أنشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات إن تركتمونا والسيف مشيم، والجأش طام، والرأى لما يستحصف)(۲)

معنى الكتاب المبين

قوله تعالى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ»(۳)، من الملاحم

۱- النحل: ۸۹-۹۰.

۲- الاحتجاج للطبرسى ۲/ ۲۶ ورواه السيد فى الملهوف ص۱۵۵-۱۵۸

۳- النحل: ۸۹

القرآنيه العظيمه التى حار فيها المفسرون والمحدثون والمتكلمون، والإشكال المطروح هو: كيف يزعم القرآن الكريم أنه تبيان لكل شىء؟

وهل فى القرآن الكريم علوم الفيزياء والكيمياء؟ القرآن الكريم ليس فيه تفصيلات الأمور الدينيه فضلا عن الدنيويه مثل تفاصيل الأمور الحقوقيه والقانونيه والقضائيه والاجتماعيه، الجواب على هذا الإشكال هو: أن الكتاب ليس وصفا للقرآن الكريم، وإنما هو وصف لدرجه غيبيه من درجات القرآن الكريم، وهى درجه الكتاب المبين، والكتاب المبين هو الذى لا يغادر صغيره ولا كبيره، ولا رطب ولا يابس، ذلك الكتاب الملكوتى العلمى الذى لا يدركه إلا المطهرون كما فى سوره الواقعه، قال تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)»(١)، جعل ذلك الكتاب تبيانا لكل شىء، ويتنزل فى كل ليله قدر، لا يصل إليه لا فقيه ولا مجتهد ولا صحابى ولا راو ولا مفسر ولا محدث ولا مرتاض ولا عارف ولا صوفى ولا سياسى ولا داهيه ولا اقتصادى، فالآيه حصرت من ينزل إليه هذا الكتاب فقالت: (لا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) أى لا يمسه إلا أمل آيه التطهير، ذلك الكتاب تبيان لكل شىء، أما المصحف الذى بين أيدينا فهو وجود من وجودات القرآن، ويسمى تنزيل القرآن، فهناك القرآن الحقيقه وهذا القرآن - أى المصحف . تنزيل.

الرازى: لا بد أن يكون الشهيد معصوما

الآيه الكريمه: «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّهٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

١- الواقعه: ٧٩.

وَجِئْنَا بِکَ شَهِیدًا عَلَی هَؤُلَاءِ »(۱) یتساءل الرازی من هو هذا الشهید؟ والأمه أی أمه؟ الأمه فی اللغه هی الجماعه التی تعیش فی کل مائه عام، یعنی هناک شهید بعد رسول الله صلی الله علیه واله فی الأمه الإسلامیه علی هذه الأمه یشهد علیهم أعمالهم، ثم یضیف قائلا: من غیر المعقول أن یکون هذا الشاهد علی الأمه یرتکب الخطأ أو الزلل، أو یمکن صدور الخطأ والزلل منه، ولا بد أن یمتنع علیه الخطأ والزلل، وإلا- فکیف یکون شهیده؟ فمن باب الأولی أن یکون مشهوده علیه، إذا کان ممن یخطئ ویزل، فمقام الشهاده والإشراف علی کل الأمه فی کل قرن لا بد فیه من العصمه فی مقام الشهاده والشهید. لکن الرزای بعد أن یقر بهذه المقدمه، یقول ربما یکون هذا الشهید هو الإجماع بین الأمه، وفی حاله أن الأمه لم تجمع علی کل شیء فکیف یکون الإجماع هو المعصوم؟ والأمه لم تجمع علی رأی فی مسأله الإمامه، وهناک کثیر من الأمور لا یتحقق فیها الإجماع، فی حین أن هذا الشهید هو شهید علی کل شیء، فهذا الجواب جواب ضعیف، یرید به الرازی أن یسترضی به رأی العامه، والله أعلم بنیته، وکأنه یرید أن یستغفل القارئ لکی لا یقر بوجود المعصوم المهدی من آل محمد صلی الله علیه واله.

الرسول صلی الله علیه واله هو شاهد علی الشهداء

الرسول صلی الله علیه واله هو شاهد علی الشهداء من المعصومین؛ لأن مقامه أعلی، وملف الشهاده علی الأعمال فی القرآن الکریم ملف حافل، ومن الواضح فیه أن أئمه أهل البیت یشیرون إلی آخر آیه من سوره الحج: «وَجَاهِدُوا

۱- النحل: ۸۹

فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِی هَذَا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَنِعْمَ النَّصِیرُ (۷۸)»(۱)، یعنی أن المخاطبین بالاجتباء والاصطفاء أنتم من نسل إبراهیم ولیس عموم الأمه الإسلامیه.

هناک ثله خاصه انحدرت من نسل إبراهیم، قال تعالی: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّهً مُسْلِمَهً لَکَ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ (۱۲۸)»(۲)، هی تلک الذریه المسلمه التی لا تکفر بالله طرفه عین أبدا، وبعد ذکر علی علیه السلام یقول بعض أصحاب المذاهب الإسلامیه کرم الله وجهه؛ لأنه لم یکفر بالله، وقال تعالی: «وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ (۱۲۴)»(۳)، یعنی أن المعصومین من ذریه إبراهیم غیر الظالمین ینالون الإمامه، وقال تعالی: «وَجَعَلَهَا کَلِمَهً بَاقِیَهً فِی عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (۲۸)»(۴)، وفی سوره الحج نفسها یقول الباری تعالی: (هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج مله أبیکم إبراهیم هو سماکم المسلمین من قبله ، أی أن«وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ»(۵) هذا الاصطفاء لیس اصطفاء اعتباطیا، ثم یقول تعالی: «فِی هَذَا لِیَکُونَ

۱- الحج: ۷۸.

۲- البقره: ۱۲۸.

۳- البقره: ۱۲۴.

۴- الزخرف: ۲۸.

۵- الحج: ۷۸.

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ »(۱)، وهذه مجموعه من الصفات التى تنطبق على أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم، والآيه تبين أن الرسول شاهد على الأئمه، والأئمه شهود على الناس، يعنى ليس خصوص الأمه الإسلاميه، بل على جميع الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: «وَفِى هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ »(۲)الحج: ۷۸(۳)

القران الكريم وحديث الثقلين

معانى الأحاديث النبويه عن أهل البيت عليهم السلام ومضامينها موجوده فى الآيات الكريمه، وهناك صله بين الآيه ۸۹ من سوره النحل التى ذكرت الثقلين: «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّهٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا ...» وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ »(۴) وبين قوله تعالى فى سوره الحشر: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَهً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۷)»(۵)، نستفيد من مجموع ما ذكر من الآيات أن الذى يقوم بالعدل فى النظام الاجتماعى هم هؤلاء الشهداء الذين هم عدل الكتاب، والذين يعون الكتاب كله ولا يعبه أحد غيرهم من هذه الأمه،

۱- الحج: ۷۸

۲-

۳-

۴- النحل: ۹۰

۵- الحشر: ۷.

وآیه: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ »(۱)، آیه ترمز إلی أصول العدل فی النظام الاجتماعی، وجعل الله هذه الثروات فی ید أهل البیت «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ »(۲) وهذا التعبیر یشیر إلی التعبیر الذی ورد فی سوره النحل حیث قال تعالی «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ »(۳).

عهد الإمام علی لمالک الأشتراحد نماذج العدل

إن العدل یقام علی ید المعصوم، وهذا العدل یتمثل بنموذج عهد أمیر المؤمنین علیه السلام لمالک الأشتر الذی یحتوی علی بعض الأمور التی لم تذکر فی أدبیات الحقوق والقانون، والتی تمثل تحدیا علمیا فی مبادئ احادیث أهل البیت علیهم السلام التی لا بد للبشریه من الإقرار بها، وأهل البیت علیهم السلام قد رفعوا شعارات منذ ذلک الحین، وهی تطابق ما تطالب به البشریه الآن من العداله وحقوق الإنسان والنظام الواحد وغیرها، والتی تعتبر من الشعارات التی یعتبر العالم الغربی مجبورا علیها من أجل أن یحسن صورته أمام العالم، ولکنه لا یطبقها فی الواقع، ولا تجد مثل هذه الشعارات فی الإنجیل المحرف أو التوراه المحرفه، وغیرها من الملل والنحل، ولا تجدها عند المذاهب الإسلامیه الأخری غیر مذهب أهل البیت علیهم السلام، ما تطالب به البشریه لا تجده إلا فی مذهب أهل البیت علیهم السلام، وهذا من الإعجاز العلمی، وهو من تدبیر سیاسه الإمام المهدی (عج) عند ظهوره المبارک، وکأن البشریه تتشیع لأهل البیت علیهم السلام.

۱- النحل ۹۰.

۲- الحشر: ۷.

۳- النحل ۹۰.

الأمم المتحده تدعو لنموذج عهد الإمام على عليه السلام

والأمم المتحـده عنـدما أشادت بعهد أمير المؤمنين عليه السـلام لمالك الأشتر أشادت بعده نقاط فيه، سأذكرها تباعا، وفى تقرير للأمم المتحـده فى التنميه الإنسانيه العربيه فى عام ٢٠٠٢م نجـد أن الأمم المتحده تدعو عبر الصـندوق العربى للإنماء الاقتصادى الدول العربيه لاتخاذ عهد الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام مثالا للحكم الصالح.

المحاور التى أشارت إليها الأمم المتحده

النقطه الأولى: ما فى هـذا العهـد الشـريف من الـدعوه إلى المعرفه والتعليم، وهو محور مهم تحتاجه البشـريه؛ لأنه قائم على وعى الحقوق، والوعى القـانونى - إذا كان القانون قانون عـدل ولم يكن قانون جور . يكون ضـمان للناس حتى لا تنطلى عليهم الحيل القانونيه أو المسرحيات الخادعه أو الشعارات الزائفه.

النقطه الثانيه: مبادئ العداله التى أتت فى هذا العهد الشريف.

النقطه الثالثه: تحسين المعيشه.

النقطه الرابعه: عماره الأرض.

النقطه الخـامسه: احترام حقوق الإنسان، فقـد ورد فى عهـد الإمام على عليه السـلام لمالك الأشتر: (وأشـعر قلبك الرحمه للرعيه، والمحبه لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سـبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صـنفان: إما أخ لك فى الـدين، وإما نظير لك فى الخلق)(١).

١- نهج البلاغه، الرساله ٥٣ من عهد الإمام على المالك الأشتر، ص٥٦٢.

النقطه السادس : المشاركه الشعبيه فى الحكم

النقطه السابعه: محاربه الفساد الإدارى والمالى ومحاسبه المسؤولين والولاه.

ما ذكره العهد ولم تذكره المحافل القانونيه

هناك بعض المحاور المذكوه فى عهد الإمام على عليه السلام لمالك الأشتر لم تذكرها المحافل القانونيه، ونحن نذكر هذه المحاور فى النقاط التاليه:

المحور الأول: أهميه الطبقه العامه فى المجتمع

تطرق الإمام على عليه السلام إلى أهميه الطبقه العامه فى المجتمع فى قوله:

وليكن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق، وأعمها فى العدل، وأجمعها الرضى الرعيه، فإن سخط العامه يجحف برضى الخاصه، وإن سخط الخاصه يغتفر مع رضا العامه)(١) وهذه معادله اجتماعيه بطرحها أمير المؤمنين عليه السلام، وهى وجوب مراعاه مصلحه العامه وعدم الاكتراث بمصلحه الطبقه الخاصه، سواء كانت العائله الحاكمه، أو الطبقه الإقطاعيه، أو ذوى القدره والنفوذ، وإذا روعيت الطبقه الإقطاعيه كما فعل من سبق أمير

المؤمنين عليه السلام فى الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه واله، ستكون النتيجه ما آل إليه أمر المسلمين حين انقضوا على مركز الخلافه، أما أمير المؤمنين عليه السلام فقد راعى مصلحه العامه على حساب مصلحه الطبقه الخاصه، وهذا الذى انطلق منه

سيد الشهداء عليه السلام حيث راعى مصلحه العامه على حساب مصلحه الخاصه،

١- نهج البلاغه، الرساله ٥٣، من عهد الإمام على لمالك الأشتر ص ٥٦۴.

وأهل البيت عليهم السلام ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه واله كانت حربهم مع تلك الشجره الإقطاعيه المتمثله فى بنى أميه أيام الجاهليه وأيام الإسلام؛ لأنها شجره تسبب الحرمان لعامه الناس والحرب لم تهدأ بين بنى هاشم من جهه وبنى أميه وآل زياد و آل مروان من جهه أخرى؛ لأنهم رؤوس الإقطاع والاحتكار والاستثار، ولذلك لم يداهنهم أهل البيت أبدأ، ولأن أهل البيت عليهم السلام يريدون عداله المجتمع وإنصاف المحرومين، و كان بإمكان سيد الشهداء عليه السلام أن يقنع بمصالحه الشخصيه، والخطر يتمثل فى انحراف الأمه عن رواد إصلاحها، كما أشار سيد الشهداء عليه السلام فى قوله: (فهلا لكم الويلات، تبا لكم أيتها الجماعه وترحا، أحين استصرختمونا والهين، فأصرخنا كم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا فى أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أنشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات، إن تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأى لما يستحصف)(1).

وهنا تبرز المشكله عندما يستغفل المجتمع عن رواد إصلاحه، وهذه القضيه تمثل أبتلاء فى المدارس الحقوقيه والقانونيه والاجتماعيه والإنسانيه، وأمير المؤمنين عليه السلام يقول أن هناك معادله دائما فى حاله تجاذب واصطدام، وهى مصلحه العامه المحرومه من جهه، ومصلحه الخاصه سيما الإقطاع من جهه أخرى، يقول الإمام على عليه السلام: (وليس أحد من الرعيه أثقل على الوالى مؤونه فى الرخاء، وأقل معونه له فى البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحان، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا

١- الاحتجاج للطبرسى ٢/ ٢۴، ورواه السيد فى الملهوف ص ١٥٥ - ١٥٨.

عند ملمات الدهر من أهل الخاصه، وإنما عماد الدين، وجماع المسلمين،

والعده للأعداء، العامه من الأمه، فليكن صغرك لهم، وميلك معهم(۱)، الطبقه المحرومه هى أكثر ولاءا لوطنها، وهى التى تثبت فى الشدات معه، وهى الطبقه التى يركز عليها أمير المؤمنين عليه السلام، ويأمر حاكم المسلمين أن يصغى إليها، بدلا من الإصغاء إلى أصحاب المصالح والإقطاعيين، وكل قانون مهما كان نوعه سواء كان قانونا تجاريا أو زراعيا أو صناعيا أو إداريا يراعى فيه مصلحه الخاصه ولا يراعى فيه مصلحه العامه، فهو قانون جائر ظالم غاشم لا يراعى العدل الاجتماعى، وتكون نتيجته امتلاء جيوب الإقطاعيين، وحرمان الطبقات الفقيره والمستضعفه وعامه الناس، إذن محور الاهتمام بعامه الرعيه هذا محور مهم من المحاور التى ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام.

المحور الثانى: ظهور موده الرعيه

يقول أمير المؤمنين عليه السلام (وإن أفضل قره عين الولاه استقامه العدل فى البلاد وظهور موده الرعيه)(۲)، ظهور موده الرعيه وارتياح عامه الناس دليل على نجاح الحاكم، وموده الرعيه لا تتمثل فى كلام الصحف والأقلام المأجوره والصور المعلقه هنا وهناك، يقول أمير المؤمنين عليه السلام فى عهده المالك الأشتر: (وإنما يستدل على الصالحين - أى الحكام الصالحين - بما يجرى الله لهم على ألسن عباده)(۳)، أى ألسنه الرعيه لا الصحف ولا

۱- نهج البلاغه، الرساله ۵۳، من عهد الإمام على لمالك الأشتر ص ۵۶۴.

۲- المصدر السابق.

۳- المصدر السابق، ص ۵۶۱.

القنوات ولا النخبه المنافقه التى تريد التقرب من السلطان بأى وسيله، وأن ألسنه الرعيه هى الصحف الحقيقيه والقنوات الحقيقيه، أمريكا دوله ديمقراطيه عادله فى منطق الصحف والفضائيات ووسائل الإعلام، ولكن لو أتيت لألسنه الشعوب لرأيت أن أمريكا دوله ظالمه مستبده، وهذه هى الصحافه الحقيقيه، فى أمريكا وألمانيا ۴. يسيطرون على الثروات فى هاتين الدولتين.

المحور الثالث: خطر احتجاب الحاكم

يقول أمير المؤمنين عليه السلام فى عهده لمالك الأشتر: (وأما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الولاه عن الرعيه شعبه من الضيق، وقله علم بالأمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير، ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل، وإنما الوالى بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب، وإنما أنت أحد رجلين: إما امرؤ سخت نفسك بالبذل فى الحق، ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه، أو فعل كريم تسديه، أو مبتلى بالمنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤونه فيه عليك من شكاه مظلمه، أو طلب إنصاف فى المعامله))، هذه الشفافيه المطلوبه التى تنادى بها البشريه المتمدنه نادى بها أمير المؤمنين عليه السلام قبل أربعه عشر قرنا، ولكن يجب أن لا تتلوث الشفافيه بدجل الإقطاع.

ويشير أمير المؤمنين إلى أن السلم الدولى لا يتحقق إلا بأمر يبينه فى قوله عليه السلام فى عهده لمالك الأشتر: (وإن عقدت بينك وبين عدوك عقده، أو ألبسته منك ذمه نحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانه، واجعل نفسك لجنه دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء، الناس أشد عليه اجتماعا، مع تفرق أهوائهم، و تشتت آرائهم، من تعظيم الوفاء بالعهود، وقد الزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا(١) من عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك، ولا تخيسن(٢) بعهدك، ولا تختلن عدوك، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقى، وقد جعل الله عهده وذمته أمنا، أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته، ويستفيضون إلى جواره، فلا أدغال ولا مدالسه ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا، تجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقه، ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه، وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته(٣) ، ومن المعلوم أن الحروب تنشأ من نكث العهود فإذا فقدت الثقه بين الدول ظهر التزلزل الأمنى والمباغته العسكريه، وخطوره هذا الأمر تهدد العلاقه بين الدول وشعوبها، وبين أبناء الشعب الواحد، أهم شيء بالنسبه للإنسان فى النظام الاجتماعى أو النظام

١- أى وجدوا عواقب الغدر وبيله.

٢- خاس بعهده: نقضه.

٣- المصدر السابق، ص ٥٨٥.

الدولى هو الأمن، ولا يستتب الأمن إلا عندما تثبت الثقه بين الأطراف، والثقه تحدث بالوفاء بالعهد.

وانظر إلى هذه الأصول التى ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام وما نادى بها سيد الشهداء عليه السلام سيما فى الأصل الأول فى أهداف النظام الاجتماعى ومراعاه مصلحه العامه على حساب مصلحه الخاصه، والحسين عليه السلام لم يتمكن من الانتصار على المستوى المادى والعسكرى، ولكنه استطاع تحقيق فتح كبير؛ لأنه فتح الأعراف، وفتح السنن الاجتماعيه، وفتح العقول، فلم يسمح لبنى أميه أن يربوا الناس على النهج الإقطاعى، وفجر نور الأمل إلى الطبقات المحرومه، واستطاع عن طريق الإباء والصبر والمثابره أن يحقق العدل فى النظام الاجتماعى فقال: (اللهم إن حبست عنا النصر...)(١).

فالإمام الحسين حقق الفتح، ولو لم يحقق النصر، والذى أجهض نصر الحسين المادى هو نكث العهد وشراء الذمم، والعداله لا تتحقق إلا إذا روعيت مصالح الأكثريه العامه المحرومه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام وهذا ما لا يرضى الحاكم الإقطاعى، ولذلك فهو يغذى نخبه معينه ويرشيها ويشتريها ويغدق عليها حتى يستأثر هو بالقسم الأكبر، ويعطى هؤلاء الذين هم أصحاب المصالح نسما من الثروات، ويحرم الأكثريه من حقوقهم، وهذا التصرف ينطلق من حرصه على التسلط، ورغبته فى اختلاس أموال الرعيه بلا محاسبه، وعدم أدائه لحقوق رعيته.

١- الكامل فى التاريخ ۴/ ٧٥.

الخامس: نظريه القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام فى الإصلاح

محاور البحث:

* خليفه الله هو رأس الإصلاح فى الأرض

* خليفه الله مزود بعلم الأسماء

* ما ينزل على خليفه الله ليله القدر

* لولا الحجه لساخت الأرض وأنتشر الفساد

* تأثير الأنبياء على المجتمع البشرى

* الإمام على عليه السلام لم يكن جليس البيت

* من الفساد قطيعه أهل البيت عليهم السلام

* بد من وجود خليفه الله

* توليه ذوى القربى من ضرورات العداله

* عقل الإنسانيه وأرادته فى المجتمع المسلم

*الجماهير وعمليه الإصلاح

ص: ٣٥٩

خليفه الله هو رأس الإصلاح فى الأرض

قال الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَهِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَهً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ *وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَهِ فَقَالَ أَنْبِئُونِى بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »(۱)، فى هذه الآيه الكريمه وآيات أخرى فى القرآن الكريم يبين الله أن رأس الإصلاح فى المجتمع البشرى هو امتلاك خليفه الله فى الأرض زمام الأمور، وتعتبر أول ملحمه فى تاريخ البشريه هى ملحمه تنصيب الخليفه التى ذكرها القرآن الكريم، وأن الملائكه أخوف ما تخاف عليه هو الفساد فى الأرض، بعدما كانت طبيعه الخلقه الإلهيه هى الصلاح، ومن ثم بين لهم الله تعالى أنه يعلم ما لا يعلمون من طبيعه هذا الموجود البشرى، ويحق للملائكه أن تتخوف من هذا الموجود البشرى من الفساد والإفساد فى الأرض، لما زودت به الطبيعه البشريه من غرائز ونزوات وما شابه ذلك، ولكن قطب رحى الإصلاح فى الأرض هو خليفه الله فى الأرض كما ينبأنا القرآن الكريم، فلا غنى للبشر عن مركز الإصلاح ورأسه وهو خليفه الله، حتى لو كان عند

۱- البقره: ۳۰-۳۱

البشر قانون معصوم، وهو القرآن الكريم المدون، هذا الكتاب الذى لا تنقضى عجائبه وهو هدى للناس وبينات ونور، رغم ذلك لا يتم إصلاح البشر إلا برأس الإصلاح وهو خليفه الله.

خليفه الله مزود بعلم الأسماء

القرآن الكريم يعرف هذه القضيه: (إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً) وهذا الخليفه يزود بعلم هائل يسمى بعلم الأسماء، وهو يمثل سدا منيعا أمام الفساد والإفساد فى الأرض، وهذه الطرح فى القرآن الكريم طرح واقعى له أثر كبير على حياه البشر.

ما يتنزل على خليفه الله ليله القدر

ملف ليله القدر قد تعرض له القرآن فى بعض السور، فى سوره القدر، وسوره غافر، وسوره الدخان، فهى تتحدث عن نوع من الاتصال العلمى يحدث فى ليله القدر مع جهه ما فى الأرض، وفى هذه الملفات تمثل إحصائيات هائله لا تعرف البشريه سرها إلى الآن، وهذه الإحصائيات تتحدث عن كل شىء، عما سوف يقع من كل صغيره وكبيره، وهذه الملفات يخبرنا القرآن الكريم أنها تتنزل على خليفه الله قال تعالى: «يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَهَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢)»(١)، القرآن الكريم يخبرنا أن الملائكه تتنزل على خليفه الله هذا من جهه، ومن جهه أخرى فى سور أخرى مثل سوره القدر يقول تعالى: «تَنَزَّلُ

١- النحل: ٢.

الْمَلَائِكَهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (۴)»(۱) بتواتر روايات الفريقين أن ما يتنزل فى ليله القدر آجال كل كائن حى سواء كان نباتيا أو حيوانيا أو إنسيا أو جنيا، معلومات عن كل أجل، وتنزل معلومات عن كل حدث فرديا كان أوجماعيا، ومعلومات هائله لا تحيط بها البشريه حتى بنحو العينه الجزئيه، كل هذه المعلومات تتنزل على خليفه الله الأعظم، ونظم المعلومات تعنى إداره، وتعنى إمامه، وتعنى قياده، وتعنى خلافه إلهيه، وفى هذا الملف يبين الله جداره هذا الخليفه، وهو يصلح الأرض برسم سياسه الإصلاح وخططه ومنظومته التى لا تتم إلا من خلال هذه المعلومات الضخمه والمذهله.

لولا الحجه لساخت الأرض وانتشر الفساد

إذن خليفه الله فى الثقافه القرآنيه هو مصدر الصلاح والإصلاح، وهو مزود بعلوم وأعوان وأنصار، وليس مقصودى أنصار الظهور، ففى سوره الكهف نرى أن الخضر يقوم بأدوار غير مرئيه، وغير مكشوفه، وغير معلومه، ولكنها مؤثره فى منعطفات مسير البشريه، وهكذا خليفه الله يقوم بأدوار مختلفه، ولولا تدبيرهم الذى يزود بنظمه من الله لساخت الأرض - بمعادلاتها التكوينيه - بأهلها وانتشر الفساد فى نواحيها.

تأثير الأنبياء على المجتمع البشرى

القرآن الكريم يؤكد أن صلاح الأرض مرتبط بالخليفه الذى يدبر

۱- القدر: ۴.

بإذن الله كل أمور الأرض، فخليفه الله له دور كبير، مثلا النبى إبراهيم عليه السلام حول دولا كثيره من عباده الأوثان إلى عقيده التوحيد، وهذا المنصب الذى أقه القرآن الكريم لإبراهيم: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ (١٢۴)»(١) فهذا الإنجاز لم يتم بأسطوره الفرد البطل، قد تأتى الكثير من الدول لتغير عرفه من أعراف المجتمع ولا تستطيع، فكيف الحال باتجاهاتهم الفكريه وعقائدهم؟

استطاع النبى إبراهيم عليه السلام إنجاز ذلك عبر النظم الإلهيه التى يزود بها، والقرآن أخبرنا عن إمامه بعقوب وإسحاق عليهما السلام وغيرهما: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٢۴)»(٢)، ولم يكن هؤلاء

الأنبياء يمسكون بزمام الأمور فى العلن، أى لم يكونوا حكاما، ولكن زمام الأمور لا يقتصر على من بيده الحكم السياسى، وهذا ما يذكر فى نظريه أهل البيت عليهم السلام فى الإصلاح أن النظم والنظام لا يقتصر على النظام الأسرى، ولا النظام القطرى، ولا النظام الدولى، بل هناك أنظمه خفيه، وهى أكثر فاعليه ونفاذا ينبأنا بها القرآن الكريم.

الإمام على عليه السلام لم يكن جليس البيت

هناك تعبيرات ترد عن الإمام على بن أبى طالب عليه السلام بأنه كان جليس البيت لخمس وعشرين سنه، وهذه التعبيرات لم تصدر من معصوم، ولا تستند إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، وإنما عبارات جاهله انطلقت حتى من ، وإنما عبارم تصدر من مكان بجليسى

١- البقره: ١٢۴.

٢- السجده: ٢۴.

بعض الأعلام، وكيف يكون خليفه الله جليس البيت طيله هذه المده؟ و من

يقول بذلك فهو لم يطلع على طبيعه الخلافه الإلهيه والإمامه الإلهيه فى

القرآن الكريم، والبشريه طوت عده مراحل فى من أجل تحقيق الحكومه

العالميه، والنظام الواحد الذى ينظمها، وينبغى أن يقود هذا النظام أعلم

البشر وأعقلهم.

قطيعه أهل البيت فيه فساد فى الأرض

القرآن الكريم يربط بين عداء أهل البيت عليهم السلام والفساد فى الأرض، سواء كان هذا العداء من قبل تيارات من المسلمين، أو فئات من غير المسلمين، البعض يتوجسون خيفه من الإمام المهدى (عج) وهم مشحونون بنفسيه عداء وتخوف من المهدى (عج) بلا مبرر، أى لو وعوا خطه المهدى للإصلاح لما عاشوا هذا العداء، والقرآن يربط بين الصلاح فى الأرض وموده أهل البيت عليهم السلام، وبين الفساد فى الأرض وعداء أهل البيت عليهم السلام ويتضح ذلك من التنويه على مركز الإصلاح وهو خليفه الله: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧)»(١) وفى سوره الرعد: «وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)»(٢) وفى سوره محمد صلى الله عليه واله:«فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)»(٣) وهذا تنبؤ

١- البقره: ٢٧.

٢- الرعد: ٢٥.

٣- محمد: ٢٢.

بمن سيأتى بعد النبى صلى الله عليه واله على رأس السلطه بنص الزمخشرى فى الكشاف

وجمله من المفسرين الآخرين «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)»(١)، وتوليتم بمعنى تقلدتم الأمور، فربط بين (تفسدوا فى الأرض) وبين قطع الأرحام «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣)»(٢) إن أعظم ما أمر الله به أن يوصل ليس فقط الأب والأم بل الأعظم منه هم أهل البيت عليهم السلام، وبيان ذلك من القرآن الكريم هو أن الصله تعنى الوداد والاقتراب مقابل العقوق، وأعظم موده وبيان وداد وصله أكد عليها القرآن الكريم ليست للأبوين، حتى فى قوله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣)»(٣) أعظم والدين هما محمد وعلى يا على أنا وأنت أبوا هذه الأمه)(٤).

وبيان ذلك فى القرآن الكريم أن أعظم صله أمر بها البشر هى موده أهل البيت عليهم السلام، وأن قطيعتها تعتبر فسادا فى الأرض، وربط ذلك بأهميه وجود خليفه الله لتحقيق الصلاح والإصلاح

١- محمد: ٢٢.

٢- محمد: ٢٣.

٣- الإسراء: ٢٣.

٤- أمالى الصدوق ص ١٠: عن سيد الشهداء الحسين بن على بن أبى طالب فيه، عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه واله: يا على، أنت أخى، وأنا أخوك، أنا المصطفى للنبوه، وأنت المجتبى للإمامه، وأنا صاحب التنزيل، وأنت صاحب التأويل، وأنا وأنت أبوا هذه الأمه.

لا بد من وجود خليفه الله

نظريه أهل البيت عليهم السلام تتمثل فى ضروره وجود خليفه الله فى الأرض، هذه هى الحلقه الأولى، والحلقه الثانيه هى تحقيق موده أهل البيت عليهم السلام والذوبان والتبعيه لهم، وبالتالى الانشداد إليهم وإلى نهجهم، وهذا الانشداد لا يتم إلا بالمحبه والموده، يقول تعالى: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبَى »(۱)، الضمير فى عليه سواء عاد إلى الدين الحنيف أو عاد إلى جهد النبى صلى الله عليه واله فالمعنى واحد، الكفه الموازيه لكل الرساله بما فيها من التوحيد والمعاد جعلها فى مقابل موده أهل البيت عليهم السلام وهذه كلها مفاهيم قرآنيه وليست من الغلو فى شىء.

صله اهل البيت هى أعظم صله

إذن أعظم موده وصله أمرنا بها القرآن الكريم بحيث عادل بينها وبين الدين بأكمله وهى أكبر صله، وأعظم صله، وأعظم رحم، وكأنما جعلها رحم بيننا وبين أهل البيت عليهم السلام، وهذا الرحم ليس رحم النسب، وإنما رحم الدين، هذه هى الأبوه الروحيه؛ لأن من هداك أعظم حقا عليك ممن ولدك، فمن ولدك كان سببا لحياتك فى الدنيا، ومن هداك كان سببا الخلودك فى الجنه: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا »(۲) فإحياء النفس بالهدايه هو التأويل الأعظم لهذه الآيه، كما عبر عن ذلك الإمام

۱- الشورى: ۲۳.

۲- المائده: ۳۲.

الصادق عليه السلام (۱)، لأنه إذا كان إحياء الإنسان فى هذه النشأه القصيره له هذا الفضل فكيف بمن يحيها فى تلك النشأه الأبديه، كلامه عليه السلام كله برهان وعلم، ومن ثم أب من يحييك حياه أبديه أعظم فضلا ممن يحيك حياه قصيره، صلتك وولاؤك وانشدادك لمن يحييك حياه أبديه أعظم فريضه ووجوبا وإلزاماً ممن يحييك حياه قصيره، لذا يؤكد القرآن الكريم أن الفساد فى الأرض يتم بعداء أهل البيت عليهم السلام ومحاربتهم وقطع الرحم معهم، وهم عليهم السلام الرحم التى أمر الله أن توصل.

وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير قوله تعالى: (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) أنه قال: (نزلت فى رحم آل محمد وقد يكون فى قرابتك)(۲)، أى أنه ربط بين قطع الرحم مع أهل البيت عليهم السلام والفساد فى الأرض وأن خليفه الله فى الأرض هو رأس الصلاح والإصلاح، يقول الإمام الرضا عليه السلام : (الإمامه منزله الأنبياء ووراثه الأوصياء، الإمامه خلافه الله وخلافه الرسول، والإمامه زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين(۳).

وفى هذا إشاره إلى النظم والنظام وهناك نظم كثيره تتعلق بالنبات

۱- الكافى للكلينى ج۲ ص ۲۱۰: .. عنه، عن على بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام قول الله فى كتابه: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ ، قال: من حرق أو غرق، قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذاك تأويلها الأعظم.

۲- تفسير الأمثل ج۷ص۳۴۳ فى ذيل الآيه ۲۱ من سوره الرعد، نقلا عن تفسير نور الثقلين ج ۲، ص ۴۹۴.

۳- إحقاق الحق للتسترى ج۲۸ ص۶۱۷.

والحيوان والإنسان والجماد، لو طبقتها البشريه لاسترشدت للكثير والكثير وهذه النظم هى عند خليفه الله: « إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً »(۱).

الصلاح هويه خليفه الله

إن أول هويه لهذا الخليفه وأبرز معالمه هو الصلاح والإصلاح، وفی ذلك رد على الملائكه حينما قالوا: « أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۳۰)»(۲). وبدون خليفه الله لا يتم الإصلاح.

«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَیْ لَا يَكُونَ دُولَهً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۷)»(۳)، الفیء فی الأرض أی ثروات الأرض باصطلاح كافه مذاهب المسلمين، واللام فی قوله (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى) هی لام الملكيه، وهذه اللام قد تكررت فی لقطه الله والرسول وذی القربى، والقربى هی قربى الرسول صلى الله عليه واله، و هذه ليست قبليه أو قيصريه أو كسرويه بل هی أوامر إلهيه، ثم يقول (الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) أی مصرف الفیء للطبقات المحرومه فی المجتمع، والنظام الإلهی قائم على ذلك، والقرآن الكريم لم يقل (فلله وللرسول ولعيسى) مع أن عيسى عليه السلام سينزل حتما من

۱- البقره: ۳۰.

۲- البقره: ۳۰.

۳- الحشر: ۷.

السماء، وسيتبع سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله، ومع ذلك فالقرآن الكريم يقول أن المؤهل لتوزيع الثروه العادله فى الأرض هم ذوو القربى.

لا بد أن يكون المصلح المنصب من قبل السماء هو خليفه الله، ومن ضمن برامج القرآن الكبرى العظيمه هو انشداد البشريه لموده أهل البيت عليهم السلام، هذ الفقره نريد أن نتابعها ونستتمها بحديث الثقلين: (لما صدر النبى صلى الله عليه واله من حجه الوداع قال على المنبر: أيها الناس إنى مسؤول وإنكم مسؤولون... إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض)(۱)، إذن أن نتكلم فى الثقل الأول وهى نظريه القرآن الكريم.

توليه ذوى القربى من ضرورات العداله

«كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»(۲)، والمعنى أن العداله لن تستتب فى الأرض إلا بتوليه ذوى القربى، ولن تحقق هذه العداله الرأسماليه، ولا الشيوعيه، ولا الماركسيه، ولا النظريات الشرقيه أو الغربيه؛ الأن نظم المعلومات تتنزل على ذوى القربى، وهم الذين يعلمون السياسه الماليه والإقتصاديه والزراعيه والنقديه والتجاريه، بالإضافه إلى عصمتهم فى الأمانه على هذه الثروات، مضافا إلى روحيه الإيثار التى تكلمت عنها سوره الدهر فى حقهم، فلم ولن يتحقق العدل ولن تملأ الأرض قسطا وعدلا إلا على يد قربى النبى صلى الله عليه واله

۱- ينابيع الموده، ص۳۷.

۲- الحشر: ۷

التجديد فى النظم أمر مصيرى

هناك أطر قانونيه فى كل مؤسسه أو مجتمع أو وزاره أو أسره، ولو قدر لهذه الأطر القانونيه أن تبقى دائما من غير تجديد أو تغيير، لكانت قيودا مكبله عن النشاط، و مانعه عن المرونه، وكان من المفترض أن تكون منظمه ومنسقه ومؤلفه ومرتبه وموجبه للحيويه والنشاط إذا وضعت فى مكانها الصحيح بعد مرور مده من الزمان الذى يستبع تغير المتغيرات، فتصبح تلك الأطر النظميه فى حال جمودها هى بنفسها قيود حديديه مكبله عن النشاط، ومن ثم التجديد فى النظم أمر مصيرى فى علم النظم وعلم

الإداره.

الشرع الإلهى والتصدى للأعراف الفاسده

أول ماده فى العهدين الدوليين تنص على أن حق تقرير المصير هو للشعب، هذا قانون دولى صحيح، وإذا أردت أن يعترف بك فى الأسره الدوليه فارضخ إلى الثوابت المتعارف عليها عند الأسره الدوليه، ولكن نحن طبعا كمسلمين تستند إلى الوحى الإلهى؛ لأنه أوسع وأرحب من النظام الوضعى، ومن المعروف أن العرف إذا كان فاسدا لا بد أن يردع بقانون جنائى، فالعرف وإن كان مصدره رئيسيا فى قانون الأعراف الذى هو فوق الدساتير، ولكنه لا بد أن يردع بمحكمه جنائيه فى حال كونه فاسدا، وهذه المحكمه الجنائيه تعنى فى ما تعنيه تحكيم الشرع الإلهى.

النظریه الإسلامیه تقر أن رأس الإصلاح هو خلیفه الله، ومع ذلک فإن للأمه دورا مهما لا یغیب حتی فی حکومه الرسول صلی الله علیه واله ، بل فی الاتباع لنبوه النبی صلی الله علیه واله ، بل فی الإعتقاد بالله لا فی مدرسه أهل البیت علیهم السلام، وبعض

المدارس الإسلامیه التی انتهلت نمیرها من أهل البیت علیهم السلام، لا یغیب عقل الإنسان وإرادته، لا بمعنی أنه عقل الإنسان یفهم الحقیقه بإرادته الحره، وإلا الحقیقه هی حقیقه ثابته ارتضاها الإنسان أو تمرد علیها، ولذلک یقال لا بد من معرفه الله بالأدله والبراهین، إذن لا یغیب عقل الإنسان ولا إرادته من منطلق قوله تعالی: «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»(۱) ، بلحاظ القلب کما فی أحدی معانی الآیه. کذلک فی معرفه الرسول صلی الله علیه واله لا بد من الإعتقاد به علی بصیره بعد التعرف علی البراهین والمعاجز، لا أن یکون اتباعه تقلیدا أعمی لا یستند إلی دلیل، إذن حتی فی الإعتقاد برساله الرسول یجب أن یکون عن معرفه وإراده، وکذلک فی الإعتقاد بإمامه الإمام ولا ینبغی أن تعتقد بالإمام من دون اقتناع.

وحینما کان الإمام علی علیه السلام حاکما فهو لا یسد أبدأ أفواه المعترضین علیه، صحیح أنه معصوم، ولکن هناک ولاه وموظفون فی حکومته قد یقعون فی بعض الأخطاء، إذا کان هذا الأمر کذلک فإن تحکیم إراده الشعب وإراده الناس وفق نظریه القرآن الکریم وفی نظریه أهل البیت علیهم السلام

أمر مصیب.

۱- البقره: ۲۵۶.

الجماهيريعول عليها فى عمليه الإصلاح

من كلمات سيد الشهداء عليه السلام التى ذكرها المؤرخون أنه قال فى خطبته يوم عاشوراء: (فسحقا لكم يا عبيد الأمه وشذاذ الاحزاب ونبذه الكتاب ونفثه الشيطان وعصبه الآثام ومحرفى الكتاب ومطفئى السنن وقتله أولاد الأنبياء ومبيدى عتره الأوصياء و ملحقى العهار بالنسب ومؤذى المؤمنين وصراخ أئمه المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين ولبئس ما قدمت لهم انفسهم وفى العذاب هم خالدون وأنتم لابن حرب وأشياعه تعضدون، وعنا تخاذلون أجل والله الخذل فيكم معروف وشجت عليه أصولكم ونازرت عليه فروعكم وثبنت عليه قلوبكم وغشيت صدوركم فكنتم اخبث ثمر شجى للناظر واكله للغاصب الا لعنه الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا(۱) فكان الحسين عليه السلام يؤنب أعداءه، ويحاول أن يستشير وعى الطرف الجماهيرى، باعتبار أن عليها معول واعتداد، وشذاذ الأحزاب هم الذين يغلبون المصلحه الذاتيه على المصلحه العامه، فالإمام يركز على دور الأمه فى الإصلاح.

الشجاعه من أهم صفات المصلح

ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا) لا بد من الإتجاه إلى الأفق الرحب والواسع المتمثل فى الكتاب وأهل البيت عليهم السلام، و كذلك الاستمساك بالمصلح وهو رأس الإصلاح الذى هو خليفه الله. وعن صفات

۱- أعيان الشيعه للعاملى ج ۱ ص ۶۰۰.

المصلح يقول الحسين عليه السلام (الا وان الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين بين السله والذله وهيهات منا الذله بابى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وجدود طابت وحجور طهرت وانوف حميه ونفوس ابيه لا تؤثر طاعه اللئام على مصارع الكرام)(1)، ويقول الإمام المهدى (عج) فى زياره الناحيه: (فلما رأوك ثابت ألجأش غير خائف ولا خاش ...) ولقد رأينا أن سيد الشهداء عليه السلام: أنه لم يثنه عن الإصلاح الرعب والإرهاب والإخافه من رؤوس القوم أو من جموعهم.

فمن المبادئ التى نتعلمها من سيد الشهداء عليه السلام هى عدم الخذلان والتراجع، بل الإصرار على الإصلاح السلمى، وجمال خل الإصلاح من مميزات سيد الشهداء عليه السلام الخلابه والجذابه والخالده.

١- أعيان الشيعه للعاملى ج ١ ص ٦٠٠، ومقتل الحسين للمقرم ص ٨۴

السادس: التوفيق بين النص والبيعه

محاور البحث:

الإختلاف للتعارف لا للتصادم

* التوفيق بين النص والبيعه

* مبايعه الرسول صلى الله عليه واله بعد أن اصطفاه الله تعالى

* الاختيار والتعيين فى المدارس الوضعيه

* التوفيق بين حكم العقل واختيار الأمه

* القرآن لا ينسف مبدأ القوميه

* الأوامر الإلهيه لا تعتمد على الإكراه

* على الأمه أن لا تكون مغيبه

* وجد الاختلاف للتعايش

* الحسين نهج سلمى لا استسلامى

ص: ٣٧٥

قال الله تعالى:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۱۳)»(۱) فی هذه الآیه الکریمه یبین الباری تعالی أن أصل تأسیس العرق أو القومیه والعناصر المختلفه هو بادره تکوینیه منه عزوجل، ولها فلسفه تکوینیه، وهذا إن عنی شیئا فمعناه أن القرآن الکریم لا ینسف مبدأ القومیه أو مبدأ العنصر ومبدأ هویه الشعوب و الأوطان والبلدان المختلفه، القرآن الکریم لا یقفز علی الواقع بل یعطیه حجمه الحقیقی، بدون غلو ولا إفراط.

الإختلاف للتعارف لا للتصادم

الوطن والمواطنه والانتماء إلی الوطن والأمن الوطنی والسلم الأهلی والتعایش الذی یدخل فی تعریف الوطن والمواطنه هی أمو قررت فی الفقه الدولی، وهی تعتبر من مبادئ الدستور فی أی بلد من البلدان، وهذا الأصل له منبع من المبادئ الإسلامیه، و الآیه الآنفه الذکر تقرر وجود أصل القوم أو القومیه بشکل إجمالی، وهی لا تنفی علاقه النسب أو العنصر، ولکنها تحدده وتبین مساحته، وکذلک قوله تعالی: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ

۱- الحجرات: ۱۳.

وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ »(۱) ، وفی هذا السیاق جمله من الآیات أشیر إلیها إشاره سریعه «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ *وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ *إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ »(۲) هذا الاختلاف لیس بمعنی المواجهه والتصادم، وإنما بنفس معنی التعارفوا) فی الآیه السابقه؛ لأنهم لو کانوا بهیئه واحده ولون واحد وشکل واحد لکان الأمر مختلفه وهذا هو أحد محاذیر الاستنساخ، لأن نسخه واحده بشکل واحد بقالب واحد سوف تزعزع الأمن البشری والاجتماعی والاقتصادی والتجاری؛ لأنه سیصعب التفریق بین هذا وذاک. وقال تعالی: « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ »(۳)، وقال تعالی: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (۹۲)»(۴).

التوفیق بین نظریه النص ونظریه الانتخاب والبیعه

کیفیه التوفیق بین هذه القضیه وبین عقیده النص التی یلتزم بها أهل البیت علیهم السلام، نظریه النص هی معززه لمشارکه الأمه وهی الضمانه الحقیقیه والأکیده التی لا یشوبها ریب للعدل والعداله وفی ظل العدل والعداله تحیا

۱- المائده: ۲.

۲- هود:۱۱۷-۱۱۹

۳- المائده: ۴۸.

۴- الأنبیاء: ۹۲.

المشارکه والمساهمه من قبل الأمه، ففی مدرسه أهل البیت علیهم السلام کیف یمکن تصویر انتخاب الأمه للإمام و رأی الأمه فی مجمل أجهزه الحکم؟

بعد أن عرفنا أن مثالیه شخص مختار ومعین فی رأس الهرم هذا یعزز العداله، وبالتالی یعزز المشارکه، ولکن أالیس یکون دور الأمه تجاه هذا المنصوص علیه من السماء هو تقلیده هذه السمه؟ وکیف یمکن تفسیر البیعه والانتخاب والتصویت فی ظل نظریه النص والإمامه؟ وهذا بحث قانونی عمیق، وهذا البحث لا یختص بعقیده مدرسه أهل البیت علیهم السلام بالنسبه للإمامه بل حتی فی عقیده کل المسلمین تجاه قیاده رسول الله صلی الله علیه واله.

مبایعه الرسول بعد أن اصطفاه الله تعالی

فی بیت حمزه سید الشهداء من غیر المعصومین رضوان الله وسلامه علیه، حیث کان له بیت قریب من جمره العقبه الکبری، والآن هذا البیت أصبح مسجدا باسم مسجد العقبه، وهو الآن محاط، فی بیعه العقبه أتی سبعون من وجوه ونقباء الأنصار وبایعوا الرسول صلی الله علیه واله، وهی البیعه المعروفه ببیعه العقبه، وترصد المصادر التاریخیه بیعه أخری، وهی بیعه صلح الحدیبیه، التی بایع فیها المسلمون من المهاجرین والأنصار رسول الله صلی الله علیه واله، وأیضا بیعه النساء المؤمنات للرسول صلی الله علیه واله عندما یؤمن، فکیف نفسر البیعه مع أن الرسول تعیینه یکون تعینا إلهیا؟ وهو منصب من قبل الله تعالی ومشروعیه قیاده الرسول صلی الله علیه واله ثابته بإجماع کل المسلمین، وأنا أعنی جمهور علماء المسلمین من السنه والشیعه، لا بعض الحداثویین من الطرفین الذین قد لا یسلمون بهذه الثوابت، ورغم أن الله قد أعطی الرسول هذا المنصب، مع ذلک رشحت الأمه هذا الرسول صلی الله علیه واله بصفته مرشحا لقیادتها یخرجها من

برائن الظلم والإقطاع، ويجعلها أمه مزدهره تعطى للبشريه نموذجا أمثل وأصلح.

الحسين الطن يراسل أهل العراق والشام

لو أضفنا إلى ذلك مراسلات أهل الشام والعراق ومكاتبه الإمام الحسين عليه السلام لهم، نلاحظ أن أجوبه الإمام الحسين كانت تمزج بين التعيين بالنص وأن هذا حق لأهل البيت عليهم السلام بالنصوص التى يرويها المسلمون من أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه، وأنهما ريحانتا رسول الله، وأن أهل البيت عليهم السلام أصحاب آيه المباهله وأن الله احتج بهم دون باقى أفراد الأمه، فمزج عليه السلام بين هذه الأمور وبين بيعه الأمه.

الجمع بين الاختيار والتعيين فى المدارس الوضعيه

كيف يمكن الجمع بين الأمرين، يعنى لو أراد فقيه قانونى عصرى أن يجمع بين قضيه تعيين وقضيه اختيار، ونحن نعرض هذا البحث نعرضه على المدرسه البشريه الوضعيه لكى يكون أكثر سهوله، وهناك مدرسه عقليه، والعقل هو رسول باطنى، وهو قناه التقاط الوحى الفطرى، فهل للأمه خيار أم لا؟ نظريه المدرسه الفرديه تذهب إلى أن الفرد هو منطلق الحقوق والقوانين، فكيف يمكن التوفيق بين رأى مدرسه المذهب الفردى ورأى مدرسه المذهب العقلى.

يمكن التوفيق بين هذين الأمرين بما سنذكره من أنه ليس لأحد أن يكره الأمه أو يجبرها تحت نير القوه والتعسف والإرهاب، فهى مختاره (لا إكراه فى الدين) يعنى مختاره تكوينا وليس هناك عمليه قسر وجبر، إلا أن

العقل يقول للامه أن المشروعيه للحاكم فى ظل الكفاءه، وإذا اخترتى شخصا غير كفؤ فهذا طريق غير مشروع، وأنت حره أيها الأمه فى من تختارين حريه تكوينيه، ولكن هذا الاختيار خاطئ و سيؤدى بك إلى نتائج فاسده ومدمره، لم يتول رجل قوما وفيهم من هو أعلم منه فى مجالات عديده وفى علوم مختلفه إلا كان أمرهم سفالا، أى يسفل أمرهم وتدبيرهم وإدارتهم؛ لأن من يقودهم يفتقر إلى الخبره، و كلامنا فى الحاكم أو الهيئه الحاكمه أو أجهزه حاكمه، فالعقل يرشد بأن هذا الطريق يؤدى إلى الوقوع فى دركات المهالك والتقهقر والتخلف، إذن العقل حين يحدد قالب وإطار المشروعيه، لا يقهر تكوينا البشر على ما يراه، ولكن ينبر الدرب ويقول المشروعيه فى هذا الطريق «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣)»(١)، إذن المشروعيه تأتى من العقل وحكم العقل، أما القبول والاستجابه والولاء والتفاعل والمطاوعه هى بمحض اختيار الإنسان، لا يحق لأحد أن يكره الأمه والجماهير، وهذا هو التوفيق الحلى القانونى بين مدرسه النص والمدرسه التى ترى أن للأمه حق فى أن تختار حقا تكوينيا.

الأوامر الإلهيه لا تعتمد على الإكراه

وهذا الحل القانونى ليس هو فقط فى رأس الهرم، يعنى فى القائد العام، بل هو فى مجمل قوانين البارى تعالى، فالله تعالى له أوامر إلزاميه والالزام الإلهى لا يعنى الإكراه؛ لأن الله خلق البشر مفطورين على الاختيار، لكن البارى يرشد البشر ويهديهم إلى أن طريق الربا والاحتكار واستعباد

١- الإنسان: ٣.

البشريوجب الظلم، والقمار يهدر الطاقات، والعبث بسبب الفساد المالى، ويسبب التفاوت الطبقى الفاحش، فيرشدهم إلى ترک المحرمات، و يبين نتائجها فى النظام الاقتصادى والنظام الأخلاقى، الآن النظام الأخلاقى.

وما ذكرناه ينطبق حتى على صعيد التكاليف الشرعيه الفرديه مثل الصلاه والصوم وحرمه الفواحش والخمر، هذا التعيين الشرعى لا- يعنى الجبر والقسر والإ-كراه والتعسف، ولكن طاعه الإنسان تكون تحت اختياره تكوينا، فهو بينه وبين نفسه يطيع أو لا يطيع، هذا الأمر يرجع إليه فى دار الدنيا، فى ظل حقوقه الفرديه دون التعدى على حقوق الآخرين؛ فالنيه أمر قلبى، ولا يستطيع أحد أن يجبر الإنسان على نيه الصلاه أو نيه الصوم، وما شابه ذلک، فالإلزام الشرعى بمعنى التقنين التعيينى، ولكن من دون قسر تكوينى، بل بمحض إراده وطواعيه الإنسان، إن شاء يمتثل وإن شاء لا- يمتثل، يقبل أو لا يقبل، يستجيب أو لا يستجيب، يتفاعل أو لا يتفاعل، إما أنه يطيع أو لا- يطيع، وهذا لا- يقتصر على التشريع الإسلامى، بل حتى فى التشريع الوضعى الذى يحتوى على محظورات اجتماعيه وفرديه، والمتابعه القانونيه لا تستطيع أن تتابع كل شىء، فالوازع الوجدانى والأخروى يختلف عن المتابعه القانونيه، ونحن نطرح نفس التساؤل على النظام الوضعى: كيف يلائم بين شىء محظور وبين شىء يتم بمحض الاختيار.

على الأمه أن لا تكون مغيبه

كانت سيره الرسول صلى الله عليه واله وأهل البيت عليهم السلام هى مشاركه أهل كل منطقه فى استكشاف الكفاءات القادره، وكان الرسول صلى الله عليه واله يبتغى فى هذا الأمر أن يجعل الأمه حيويه فى استكشاف كفاءاتها من خلال نص القرآن الكريم

« وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ »(۱)، وهذه التوصیه من أجل أن تتفاعل الأمه وتنبری فی القیام بمسؤولیتها من المناصحه والمساعده لمسار العداله بحیث تکون هی أیضا رقیبه وحاضره، ولیست مغیبه عن الساحه ولا متفرجه بل تقوم بأعبائها، فلیس هناک تصادم ولا تدافع بین نظریه النص ونظریه الانتخاب لا فی رأس الهرم ولا فی بقیه فقرات الجسم الهرمی.

الاختلاف للنظم الاجتماعی والتعایش

فی النص القرآنی بادئ ذی بدء التفتنا إلی الآیه الکریمه التی تقربوجود اختلاف عرقی وقومی وإقلیمی وهویه اللغه وهویه البشره وهویه التربه؛ لأن التعبیر فی القرآن الکریم «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (۱۳)» (۲)أیضا هناک تغایر طبیعی بین الذکر والأنثی، وتغایر فسیولوجی وروحی، وبالتالی تختلف التشریعات التفصیلیه، وهذه النقطه لا یتجاوزها القرآن، بل یعترف بوجودها، کیف یکون ذلک والله هو خالقها، ولکن القرآن یعطیها حجمها الطبیعی من دون غلو أو إفراط. وقد قرر القرآن الکریم أن الاختلاف له أهداف ومن أهدافه تحقیق النظم الاجتماعی التعایشی، وفی الجانب الآخر هناک معاییر للاختلاف منها معیار العلم والسعی والعمل والتقوی والخلق الکریم وهذه الأمور لها مساحات واستحقاقات أخری لم ینکرها القرآن الکریم.

۱- آل عمران: ۱۵۹.

۲- الحجرات: ۱۳.

التعامل بالبرمع کل البشر هی سنه النبی صلی الله علیه واله

وزع القرآن الکریم جانب الوطن والتربه إلی جانب تکوینی بیئی وجانب انتمائی واعتقادی، وهذه أسس تطالعنا بها الآیه الکریمه فی هذا المجال سنستفید منها فی تفاصیل البحث، أیضا من الأمور المهمه التی یتعرض لها القرآن الکریم فی بحث الوطن والمواطنه القضیه التی وردت فی قوله تعالی: « وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ »(۱)، سنه النبی وأهل بیته تتمثل فی أن البر هو تعامل عادل منصف مع کل البشر، علی اختلاف مللهم وأدیانهم وانتماءاتهم، قال تعالی: «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (۸)» (۲)فالبر والقسط والعداله ناموس دنیوی یتم فی ظله التعایش علی البر والتقوی، والتقوی قد تکون فی ظل الفعل الاجتماعی وفی ظل الفعل الفردی، فالتقوی فی ظل الفعل الاجتماعی تعنی عدم التجاوز علی الآخرین. فالحقوق المدنیه یقرها الإسلام، وهی حقوق نابعه من الفطره، قال تعالی: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ (۳۰)»(۳)، إذن الجانب الفطری والتعایش المدنی یقرره القرآن الکریم مع کل نحله وملله، لیس فقط فی ظل الوحده بین الأمه الإسلامیه، بل حتی فی ظل الوحده البشریه.

۱- المائده: ۲.

۲- الممتحنه: ۸

۳- الروم: ۳۰.

البر یرتبط بالجانب الدنیوی والأخروی

إذن البر لا یرتبط بالجانب الأخروی دون الدنیوی، نعم له انعکاسات أخرویه، ولکنه لا یقتصر علی الجانب الأخروی، فالبر هو الإنصاف والعدل والأمانه، وعدم الغدر والالتزام بالعهد والمواثیق، هذا هو البر والتقوی وعدم التجاوز تحقیقا لمفهوم (ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان)، إذن الآیه تقرر أن الوطن والمواطنه ینبغی أن تعتمد علی الإنصاف والالتزام بالعهود والمواثیق التی تضمن التعایش الانسانی بین البشر، وهذا أمر لا بد منه، أی تحقیق الاحترام والحرمه المدنیه علی المستوی الدنیوی، وهذا هو موضع

البر، وینبغی بناء علی ذلک الامتناع عن سفک الدم والتعدی علی حرمه الأموال أو الحقوق الشخصیه المدنیه أو الأعراض أو السمعه.

مضمار السباق بین البشر الخیرات لا العدوان

أیضا فی الآیه الکریمه الثالثه: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّهً وَاحِدَهً وَلَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ *إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ »(۱) هنا کلمه مختلفین لیس بمعنی متخالفین متصارعین متحاربین وإنما بمعنی متعددین ومتنوعین وثمره هذا التعدد والتنوع هو (لتعارفوا) لیحصل النظم الاجتماعی، وأنت عندما لا تمیز بین زید وعمرو وبکر یضیع حینئذ النظم الاجتماعی، والفعل الاجتماعی قائم علی التنوع والتعدد، الآیه الرابعه تقول: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

۱- هود:۱۱۸-۱۱۹

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ »(۱) يعنى أن البشريه متعدده ومختلفه حتى فى الملل والنحل والأمم، وهذه فلسفه تكوينيه لكى يكون مضمار السباق هو الخيرات لا العدوان ولا الإثم والتعدى، والخيرات . كما يذهب الفقهاء من كل المذاهب الإسلاميه . تشمل حتى غير المسلم، وهذه أيضا نكته مهمه تشير إليها الآيه، وهى أن التفاضل يجب أن يكون فى الجانب الخيرى، وليس التفاضل فى الجانب القومى أو العرقى.

نهج الإمام الحسين نهج سلمى وليس نهجا استسلاميه

لننظر إلى النصوص التى وردتنا عن سيد الشهداء عليه السلام فى هذا المضمار: (اللهم إنا عتره نبيك محمد صلواتك عليه قد أخرجنا وأزعجنا وطردنا عن حرم جدنا)(۲)، وسيد الشهداء باعتباره معارضا سلميا للنهج

الملوكى الذى دشنه بنو أميه قد توخى الجانب السلمى والحوارى إلى أبعد حد، وقد عمل على تثقيف قواعده الجماهيريه، حتى البناء على القاعده المواليه له لم يكن بغدر وحيله، وإنما هو حوار وانفتاح، وأخذوا يراسلونه ويراسلهم، ويزودهم بالثقافه القرآنيه والنبويه فقد كتب له أهل الشام وأهل العراق كما فى تاريخ ابن اعثم، و كانت بعض قبائل الشام تعيش فى الكوفه، وحتى مع الحر بن يزيد الرياحى كان موقف الحسين عليه السلام سلميا، وزهير بن القين اقترح على سيد الشهداء عليه السلام أن يحارب الحرلأن من معه ألف فارس،

۱- المائده: ۴۸.

۲- الأخبار الطوال للدينورى: ص ۲۲۵.

وهم أكله سائغه، وقال نستطيع أن نجيش القبائل التى أظهرت الولاء والانتماء والنصره والمساعده، ولكن الإمام الحسين عليه السلام قال: (أكره أن أبدأهم بقتال)(1). وهذه من بعض الملاحظات التى يسجلها الماديون وأصحاب المصالح على سيد الشهداء عليه السلام فى التحليل السياسى يقولون:

كيف يكون هذا قائده ويفوت الفرصه تلو الأخرى، وهؤلاء لا يدركون أن سيد الشهداء عليه السلام مبدأى المنهج يعنى يلتزم بحذافير مبادئه، وليس نهجه نهج اجباريه وإكراهيه وهذه هى نظريه النص فهى تسمح وتفسح للناس اراده الاختيار بأوسع مجال، لا بالفرض والقهر والتعسف، فحاول عليه السلام أن يضع حلا منصفا بينه وبين الحر، بعد ذلك فى كربلاء أرادوا أن يبدأوا القتال بسرعه ليله عاشوراء، أو عند الغروب من يوم التاسع، فطلب منهم الإمام الحسين عليه السلام أن يمهلوه تلك الليله وقد تفاوض عليه السلام مع عمر بن سعد من دون استسلام، فنهجه عليه السلام نهج سلمى وليس نهجا استسلاميا، والكثير منا يخلط بين نهج السلم ونهج الاستسلام، وهذه بحوث وعره يخطأ فيها الكثيرون فى السلوك الفردى والسلوك الاجتماعى، فالبعض يفسر الشجاعه بالتهور أو يفسر التهور بالشجاعه أو يفسر التدبير بالجبن وكذلك الفرق بين الاقتصاد والبخل وبين الإسراف والكرم وهذه مفاهيم لا ينبغى على الإنسان أن يخلط بينها، فسيد الشهداء عليه السلام كان فى قمه السلميه وقمه عدم الاستسلام، والجمع بين هذين الأمرين من أصعب الصعاب، أن تحافظ على الصمود وفى نفس الوقت تحافظ على النهج السلمى، يعنى لا يثنيك الإرهاب والتخويف (ألا وإن الدعى بن الدعى قد ركز بين اثنتين بين السله والذله وهيهات منا الذله

١- بحار الأنوار: ج ۴۵ ص ۵.

يأبى الله لنا ذلك ورسوله)(۱).

الإمام الحسين عليه السلام كان يدعو للحوار حتى آخر لحظه

وكان عليه السلام يدعوهم للحوار حتى آخر لحظه حتى حينما كان أعداؤه فى طيشهم واندفاعهم الذى تسيطر عليه القوه الغضبيه، واستطاع عليه السلام أن يهدأهم فى بعض المواقف، مع أنهم كانوا فى قمه السقوط الأخلاقى من جهه عدم مراعاه أدنى المبادئ الإنسانيه، رغم ذلك التزم عليه السلام فى كل سلوكياته فى طول مسيرته من المدينه إلى مكه وفى كربلاء، التزم بكل السلوكيات المبدأيه، وهو رجل مصلح من أجل تحقيق المبادئ، فكيف يخالف هذه المبادئ، رغم ذلك كان نهجه سلميا بلا استسلام وهذا هو طريق النجاح والانتصار، السلم مع عدم الاستسلام، ولم يتسطع الأمويون أن يبعدوه عن المنهج السلمى، سيد الشهداء لم ينتهك حاله السلم الأهلى والسلم المدنى، والذى انتهك هذه الحاله هم أعداؤه؛ لأن أعداءه لم يستطيعوا تحقيق مخططاتهم فى ظل الحوار والعقلانيه، والانفتاح والتفاهم والسلم الأهلى الداخلى، وسيد الشهداء عليه السلام ينأى بنفسه وبتباره وقاعدته عن الذوبان فى نهج ومشروع الطرف الآخر فى حين أن سيد الشهداء عليه السلام يفتح باب الحوار حتى مع أعتى عتاه أعدائه مثل عبيد الله بن زياد، فى أخلاقه السياسيه وأخلاقه المدنيه وسيد الشهداء عليه السلام يبين لنا أن الوحده الوطنيه مهمه فى السلم المدنى، لكن من دون أن يعنى ذلك الاستسلام للمشاريع الظالمه الفاسده المستأثره المستبده، يقول عليه السلام : (اللهم إنا عتره نبيك محمد

۱- مقتل الحسين للمقرم: ص ۸۴

صلواتک علیه قد أخرجنا وأزعجنا وطردنا عن حرم جدنا وتعدت بنو أمیه علینا اللهم فخذلنا بحقنا وانصرنا علی القوم الظالمین)(۱)، فالإمام الحسین علیه السلام یبین أهمیه الوطن والتراب، و لیس ذلک من الغلو والإفراط، وسید الشهداء العب معارض عاش الأبعاد والتهجیر لیس فقط بنفسه بل مع عائلته، والإنسان إذا کان فی المهجر یشعر بغربه شدیده، وفی نص آخر یذکر لنا التاریخ عن سید الشهداء علیه السلام قوله: (فإنی مستوطن هذا الحرم ومقیم فیه أبدا ما رأیت أهله یحبونی وینصرونی فإذا هم خذلونی استبدلت بهم غیرهم یا بن عباس فما تقول فی نوم أخرجوا ابن بنت رسول الله صلی الله علیه واله من داره وقراره وحرم رسوله ومجاوره قبره وموردہ ومسجده وموضع مهاجره وترکوه خائفا مرعوبا لا یستقر فی قرار ولا یأوی فی موطن یریدون بذلک قتله وسفک دمه وهو لم یشرک بالله شیئا ولا اتخذ من دونه ولیا ولم یتغیر عما کان علیه رسول الله صلی الله علیه واله)(۲).

۱- بحار الأنوار ج ۴۴: ۳۸۳، لواعج الأشجان: ۱۰۲.

۲- موسوعه کلمات الإمام الحسین علیه السلام: ۳۱۸.

السابع: الفساد الإقتصادى بسبب سيطره الشجره الملعونه

محاور البحث:

* الشجره الطيبه والشجره الملعونه

* الشجره الملعونه رمز الإقطاع المالى

*شجره النور فى القرآن الكريم

* عظمه الدوله التى أسسها الرسول صلى الله عليه واله

* الوضع الاقتصادى بعد وفاه النبى صلى الله عليه واله

* الإمام على عليه السلام يواجه التميز الطبقى

*المراد من الأغنياء فى القرآن الكريم

*أهل البيت عليهم السلام هم الأمناء على ثروات الأمه

ص: ٣٩١

الشجره الطيبه والشجره الملعونه

قال الله تعالى: «وَإِذْ قُلْنَا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِی أَرَيْنَاکَ إِلَّا فِتْنَهً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَهَ الْمَلْعُونَهَ فِی الْقُرْآنِ»(۱) ما الرؤيا التی رآها الرسول صلی الله عليه واله وما الشجره الملعونه فی القرآن؟ وفی مقابل تلک الشجره الملعونه هناک الشجره الطيبه المبارکه الزيتونه والتی هی لا شرقيه ولا غربيه، بالنسبه للرؤيا التی رآها الرسول صلی الله عليه واله يروی أن جبرائيل أتاه فرآه محزونا مهموما کئيبا فقال له مالی أراک محزونا مهموما کئيبا، قال الرسول صلی الله عليه واله: (رأيت بنی أميه بنزون علی منبری کالقرده، الواحد تلو الآخر نساءنی ذلک) أو (رأيت قرده ينزون علی منبری فساءنی(۲) ويحتمل أن

يوحی إلی النبی صلی الله عليه واله بدون علم جبرائيل، قد تکون للنبی درجه من الوحی فوق إحساس وشعور وإدراک وعلم جبرائيل، وهو وحی خاص بين الله

۱- الإسراء: ۶۰

۲- تفسير البرهان ونور الثقلين تفسير آيه ۶۰ من سوره الإسراء، وانظر: تاريخ ابن خيثمه ۴: ۷۴، المعرفه والتاريخ ۳: ۳۵۴، مسند أبی يعلی ۱۱: ۳۴۸، مستدرک الحاکم ۴: ۴۸۰ دلائل النبوه للبيهقی ۱: ۵۱۱، تاريخ دمشق ۵۷: ۲۶۵، إتحاف الخيره ۸: ۸۳ البدايه والنهايه۹ : ۲۷۰، إمتاع الأسماع ۱۲: ۲۷۳، سبل الهدی ۷: ۲۶۵، کنز العمال ۱۱: ۱۱۷ و ۱۹۵ و ۱۶۷ و ۳۵۸.

ونبیه، ومن ثم کان النبی صلی الله علیه واله یدرک أن القرده الذین کانوا ینزون علی قبره هم بنو أمیه، وقد صعد جبرائیل إلی الله ثم أتی بتفسیر هذه الرؤیا وهو غصب بنی أمیه للخلافه.

الشجره الملعونه رمز الإقطاع المالی

ورد فی أحادیث الفریقین: «إذا بلغ بنو العاص ثلاثین رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا (۱)یعنی استعباد الناس یکون علی ید تلک الطبقه الإقطاعیه وهی الشجره الملعونه فی القرآن، ولو أراد المتبع أن یتبع فی مصادر الفریقین سبب نزول الآیه الکریمه لتوفر علی أحادیث مستفیضه والرمز البارز فی بیان النبی للشجره الملعونه فی القرآن أنها رمز للإقطاع المالی واتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا، یعنی یکون استعباد الناس بتوسط الاستیلاء علی الأموال العامه.

شجره النور فی القرآن الکریم

فی قبال ذلک بذکر القرآن الکریم فی سوره النور: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ

۱- نسب قریش: ۱۱۰، مسند أحمد۳ : ۸۰ ح ۱۱۷۵۸، مستدرک الصحیحین۴ : ۴۸۰، مسند أبییعلی ۲: ۳۸۴ و ۱۱: ۴۰۲، المعجم الأوسط ۶:۸، المعجم الصغیر ۲: ۱۳۵، الفوائد لتمام ۱۵۰، تاریخ دمشق ۴۶: ۲۹۷ و ۵۷: ۲۵۲-۲۵۳ و۶۹: ۱۵۶، شرح نهج البلاغه ۳: ۵۶، سیر أعلام النبلاء ۳: ۴۷۸، البدایه والنهایه ۹: ۲۶۷، سبل الهدی ۱۰: ۹۰، کنز العمال ۱۱: ۱۱۷ و ۱۶۵، السیره الحلبیه ۱: ۲۶۴، وفی تاریخ الیعقوبی ۲: ۱۷۲ بنو أمیه، وفی بعض المصادر المتقدمه بنو الحکم

الزُّجَاجَهُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَی نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (۳۵)»(۱) هذه هی شجره النور، کما وقف بعض المحققین والمفسرین أن فی هذه الآیه خمسه تشبیهات وهی المشکاه والزجاجه والکوکب والشجره والزیت، ومن القضایا التی یتناولها علم البلاغه هی قضیه التشبیه، فلو قلنا زیه کالأسد، فالمشبه هو الأسد والمشبه به زید والکاف أداه تشبیه، ووجه الشبه هو الشجاعه، فإذا أعدت التشبیه بمقصد آخر کان التشبیه لوجه آخر وهکذا، وقد وردت خمسه تشبیهات لنور الله ولیس لذات الله تعالی فی هذه الآیه النور الذی هو آیه للباری تعالی مخلوق، ولو تساءلنا لم العدد خمسه بالذات، هناک روایات بنقلها الفریقان عن الأنوار الخمسه، وهم محمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین علیهم السلام، هی الشجره المبارکه فی القرآن الکریم، وبعد العدد خمسه فی هذه الآیه تطالعنا الآیه الکریمه بقوله تعالی:

نور علی نور) و(علی) فی هذه الآیه بمعنی إثر أی نور بعد نور، أی هناک حاله تعاقب بین هذه الأنوار، ثم یقول الباری تعالی أن هذا النور الذی ذکرته لکم «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (۳۶)»(۲) هذه البیوت کما یقول الإمام الباقر علیه السلام مبینا دلاله هذه الآیه لقتاده بن دعامه البصری من مفسری أهل السنه، وقد حبس لسانه عن الکلام أی لم یستطع الکلام من هیبه الإمام الباقر علیه السلام یقول: جلست بین سلاطین وخلفاء وعلماء وفقهاء فلم یحبس لسانی کما حبس عندک، فقال

۱- النور: ۳۵.

۲- النور: ۳۶.

الإمام الباقر: «يا قتاده هل تدرى بين يدى من أنت؟ أنت فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يا قتاده هذه البيوت ليست من طين وحجر، هذه البيوت رجال لأن البدن كالبيت للروح، فى بيوت أذن الله أن ترفع والمنزل بيت البيت، وهؤلاء الرجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله يعنى نفوسهم لا تنزع للتجاره الملهيه عن ذكر الله لأنهم معصومون(۱)، بل ليس لديهم ميل نفسى ولا خواطر تتحكم فى أنفسهم وتبعدهم عن الله، إذن هناك فى القرآن الكريم شجره مباركه وهم أهل البيت عليهم السلام الخمسه وبعدهم التسعه، وهناك شجره ملعونه فى القرآن وهى شجره الإقطاع.

بنو أميه امتداد للفكر الجاهلى

يقول المؤرخون: بيتان فى الجاهليه والإسلام لم يصطلحا، بيت بنى أميه و وبيت بنى هاشم، وهذا صحيح، وشجره الإقطاع فى الجاهليه استمرت فى تحشيد الأحزاب يوم الأحزاب، وبعد ذلك اندست فى كيان الإسلام عن طريق المستسلمين فى يوم الفتح. عندما نزلت الآيه الكريمه فى تحريم الخمر فى المدينه المنوره يعبر الإمام الصادق يقول نزلت آيه تحريم الخمر عند أولئك وهم أصحاب أبى سفيان فى المدينه المنوره، فى أوائل الهجره، وقد عبر عنهم هذا الإمام بأنهم من أصحاب أبى سفيان فهناك أصحاب رسول الله وهناك أصحاب أبى سفيان هناك من كان فى ركب رسول الله صلى الله عليه واله ولكن كان من أصحاب أبى سفيان(۲) وهذه إشاره أطلقها الإمام ليبين أن هناك شبكه لأبى سفيان فى المدينه المنوره، إذن هناك

۱- راجع نص الروايه فى الكافى ۶: ۲۵۶ وعنه البحار ۱۰: ۱۵۴ و ۲۳: ۲۲۹ و ۴۶: ۳۵۷.

۲- الروايه عن الصادق عليه السلام كما فى الوسائل ۳۰۶: ۲۶ نقلا عن تفسير العياشى.

شجره النبوه وهى الشجره المباركه فى القرآن وهناك شجره الإقطاع، فى عصر الجاهليه وبعد عصر الجاهليه وهى شجره بنى أميه، ولم يكن بنو أميه قادرين على مواجهه الإسلام بصوره صريحه فى بدايه الأمر، ولكنهم كانوا يمهدون للسيطره على مقاليد الأمور.

عظمه الدوله التى أسسها الرسول صلى الله عليه واله

دوله الرسول صلى الله عليه واله لم تدم كثيره، وهذه الفتره الوجيزه المقدره بعشر سنوات وهى فتره بناء الدوله والحكم سبقها ثلاثه عشر سنه مع تمهيد عقائدى واجتماعى من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه واله للمجتمع الإسلامى، إذن خلال ثلاثه وعشرين سنه استطاع صلى الله عليه واله أن يبنى حضاره عظمى وخالده، أن يبنى دوله تمتد إلى الدوله العثمانيه والدوله الصفويه، أو الدوله القاجاريه وكذلك كيف استطاع الرسول صلى الله عليه واله أن يؤسس دوله تستمر قرابه الخمسه عشر قرنا ولا زالت باقيه من خلال دوله عمرها عشر سنين، فما الذى فعله رسول الله محمد صلى الله عليه واله فى خلال هذه الفتره الوجيزه. أحد الأنظمه التى بناها الرسول محمد صلى الله عليه واله هو النظام الاقتصادى، رغم ما عاناه هذا النظام من التكبيل والانحراف عن سنه الرسول صلى الله عليه واله من بعده باعتراف الفريقين، فبنو أميه لا يشك أى منصف لديه بصيره ويحترم عقله أنهم لم يسيروا على هدى رسول الله صلى الله عليه واله ، وإنما كانوا على المنهج الهرقلى والقيصرى والإقطاعى والجاهلى والقبلى وكذلك كان بنو العباس، رغم ذلك بقى هذا النظام الاقتصادى للرسول الأعظم طيله أربعه عشر قرنا والبحث الاستراتيجى يعتمد على الحقائق والأرقام وليس على العواطف والميول، فهذه ليست صدفه ولا عفويه فهذه الأمور لا مجال لها فى الأبحاث العلميه، فما السر فى هذا النظم الخاص الذى يبقى هكذا معطاء ووقادا لمده خمسه عشر

قرنـا؟ علماء الاجتماع والسـياسه والإداره يتساءلون عن هـذا الأمر العظيم فالرسول صـلى الله عليه واله بنى رشـيد النظام الإسـلامى العام، والذى يشمل أيضا النظام الاقتصادى و تابعه من بعده تلميذه ووصيه وفاروقه الأعظم وصديقه الأكبر

وهو الإمام على عليه السلام.

الوضع الاقتصادى بعد وفاه النبى صلى الله عليه واله

بعـد الرسـول الأـعظم صـلى الله عليـه والـه وفى عهـد الخليفـه الأـول ابتـدأ التمييز فى العطـاء من بيت مـال المسـلمين، ومـا يغنمه المسـلمون من الحرب حسب ما تنقل المصادر التاريخيه، فصار نصـيب المهاجر يختلف عن نصيب الأنصارى، ونصيب الأنصارى غير نصيب بقيه المسلمين، ونصيب العرب يختلف عن نصيب الموالى، وزوجات الرسول لهم نصيب يختلف عن غيرهم، ومن هنا ابتـدأ التمييز والتفرقه الطبقيه، وبـدأ الطلقـاء فى الاستيلاـء على المنـاصب، ونحن نلاحظ أن قيادات الجيوش والولاه على الأمصار من الطلقـاء كـانت نسـبتهم تفـوق نسـبه المهـاجرين والأنصـار، هنـا توجـد علاـقه بين البحث السياسـى المتعلق بـالحكم والبحث الاقتصادى المتعلق بالمال، ففى عهد الخليفه الأول ولى يزيد بن أبى سفيان عم يزيد بن معاويه على الشام، وهى فى ذلك الوقت رافـد من روافـد المـدد المـالى للـدوله الإسـلاميه؛ لأـن الجزيره العربيه كـانت صـحراء قاحله، يعنى مركزه ماليه مهمه فى الـدوله الإسـلاميه صار تحت قبضه الشجره الخبيثه وهى شجره بنى أميه، ولما مات يزيد بن أبى سفيان ولى معاويه بن أبى سفيان، وأبقى ذلك الخليفه الثانى، فترسخت شجره الإقطاع، وزادت التفرقه فى العطاء من بيت المال إلى حد كبير، ومنع المسلمون من الموالى من الأصول غير العربيه من دخول

المدينه المنوره والتزوج من العرب، و كثرت قرارات التمييز الطبقى الواضح، وتفاقم الوضع عندما استلم الخليفه الثالث الحكم بحيث أدى إلى حدوث ثوره عارمه ضد الحاكم والخليفه، وقد حوصرت المدينه المنوره سته أشهر إلى أن قتل الخليفه الثالث وكان الثوار من مصر والعراق والبحرين.

الإمام على عليه السلام يواجه التمييز الطبقى

عندما حكم الإمام على عليه السلام وأحيا العدل النبوى مره أخرى، وحارب التمييز الطبقى والعنصرى والقبلى والقومى، وقد كانت لهذه السياسيه ضريبه، فبسبب هذه السياسه حورب الإمام على عليه السلام من قبل المنتفعين من سياسه التمييز، وخاض الإمام على عليه السلام ثلاث حروب فى عهده وهى حرب الجمل والنهروان وصفين.

حكم الولايه الإلهيه على النظام الاقتصادى

توجد قاعده من قواعد النظام الاقتصادى لم نذكرها من قبل وهى من أخطر قواعد النظام الاقتصادى فى قبال النظام الاقتصادى الوضعى، سواء كان نظاما ملكيا أو استبداديا أو إقطاعيا أو رأسماليا، فى نظر القرآن الكريم هناك نظامان نظام الولايه الإلهيه التى تحقق العداله، ويتمثل فى الشجره المباركه، والنظام الاقتصادى الآخر هو نظام الشجره الملعونه وهو النظام الإقطاعى، فلنتعرف على الطريقه التى تبين كيفيه تبدل النظام الذى ظاهره واسمه إسلامى ولكن حقيقته إقطاعى وضعى وغير إسلامى، أهم قاعده من قواعد النظام الاقتصادى الإسلامى وهى التى تحفظ باقى القواعد هى قاعده

الولا-یه، بمعنی من یتولی الحکم، فالنظام الاقتصادی الإسلامی لا- یمکن أن یتحقق بلا- ولا-یه المعصوم؛ ولایه النبی وأهل بیته علیهم السلام، ولو قین وأطر وشرع وصوب وصودق علی قوانین إسلامیه قرآنیه، ولکن هذا التقنین لم یقترن بالنقل الثانی فلن ینجح ولن ینجز هذا الاقتصاد الإسلامی، لا- یمکن أن یفترق الثقلان کتاب الله و عتره نبی الله کما یشیر حدیث الثقلین، ومن ضمن الموارد أیضا مورد الاقتصاد، مورد الاقتصاد لا یمکن أن یفترق فیه الثقلان.

المراد من الأغنیاء فی القران الکریم

للغنی معنی فی مراد القرآن الکریم وروایات أهل البیت علیهم السلام فالغنی لا- یعنی الثری، بل المراد من الأغنیاء هم الذین یبحثون عن الثراء من أجل الثراء ومن أجل قدرتهم الذاتیه، فلا یری الثراء هدفا وظیفیا خدمیا للبشریه، هذا هو النموذج القارونی الذی یطرحه القرآن الکریم، هناک معنی آخر من روایات أهل البیت علیهم السلام ومن القرآن الکریم، وهو إذا اجتمعت قدره المال والولایه عند المنحرفین حینئذ تتفجر الأزمه الماليه، لاحظوا قول الباری تعالی: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ »(۱) هنا بقرینه المقابله والمقارنه، من الواضح أن القرآن الکریم یرمی إلی أن الغنی المنبوذ فی القرآن الکریم هو الذی یجمع بین قدره المال وقدره

الحکم، وهذا هو أخطر احتکار وهو الشجره الملعونه، احتکار السلطه السیاسیه والقدره الماليه، یعیث فی الأرض فسادا، لیس فقط نظرته إلی

۱- الحشر: ۷.

المال قارونيه بل تجتمع فيه السلطه السياسيه والسلطه الماليه، والأخطر أن تجتمع فيه هاتان السلطتان أو أن عصابات الأموال تكون على تواطؤ وتوافق وتعاقد مع السلطه السياسيه، ويزداد الأمر سوءا إذا اتفق الفقهاء مع البلاط والسلاطين فبئس العلماء وبئس الأمراء، ليس المراد من الأغنياء الذين يحذر القرآن من خطرهم هم الأثرياء بل الذين يستخدمون الثراء فى خدمه ذاتهم وجبروتهم وطغيانهم، ويضيف القرآن إلى هذا المعنى من تجتمع لديه السلطه السياسيه والسلطه الماليه، فيمارس الاحتكار على مستوى احتكار المعلومات، ويتحكم فى عمليات الربح والخساره، وبالتالى يتخذ مال الله دولا وعباده خولا، أى يجعلهم عبيدا ويسلب كرامتهم، كيف إذا اجتمعت السلطه السياسيه وسلطه الفقهاء والعلماء، بل حتى فقهاء القانون الذين لهم هذا الدور الخطير فى التحريف، وكذلك المحامون لهم نفس الدور، أصحاب مهنه المحاماه سواء كانوا دوليين أو محليين، فهم يقومون بنفس دور الفقهاء سواء كانوا فقهاء شرعيين أو قانونيين، إذا برر للحكومات والسلطات الجائره سياستها وخطتها الظالمه؛ فالمراد بالغنى هو

بالإضافه إلى الرؤيه القارونيه هو أن تجتمع لديه السلطه السياسيه مع السلطه الماليه. واللطيف هناك بحوث استراتيجيه تبحث عن مركز الحل لتحقيق السلم الدولى والأمن العالمى، وقد توصلوا إلى هذه النقطه وهى أن مركز القدره السياسيه والماليه إن كان عادلا ومتعادلا ومأمونا، فيحقق السلم الدولى.

القائد يجب أن يتحلى بالإيثار

ليس من العبث أن تنزل سوره عظيمه تسمى سوره الإنسان أو سوره الدهر فى مدح على وفاطمه والحسن والحسين «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى

حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا *إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا » وتتضمن هذه السوره فى الآيات اللاحقه وعده لأهل البيت عليهم السلام بدخول الجنه، مع أننا لا نجد مثل هذا الوعد فى القرآن الكريم لغير أصحاب الكساء، وأهل البيت عليهم السلام هم أئمه الأبرار وهو الذين يسقون الأبرار، فهم الذين يرفدون الأبرار بماء الحياه وماء العلم وما شابه ذلك ويسقونهم ويفجرون لهم الماء، لماذا جعلوا أئمه؟ هل سوره الدهر وهى سوره كامله تنزل لأجل حادثه إطعام مسكين ويتيم وفقير، أم أن هناك سر آخر، وهو أن من صفات القائد أن يتحلى بالإيثار، وأن يشكل فى ذاته نظام أخلاق إلهى.

اهل البيت عليهم السلام هم الأمناء على ثروات الأمه

إذا اجتمع المال لدى إمام يتحلى بالإيثار سوف يصلح حال البشر، لذلك فى قوله تعالى: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى »(۱)والفىء هو ثروات الأرض، الفاء فى قوله (فلله) للملكيه، نحن لا نتصور أن تكون الخطه الإلهيه فى أهل البيت عليهم السلام أن يكون لهم ملك كملك الأكاسره والقياصره، وذلك لأن أهل البيت عليهم السلام هم أهل الإيثار والعصمه وليسوا جبابره، ثم تقول الآيه: «وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »(۲) وهنا لم تتكرر اللام لأن اليتامى ليسوا ولاه، وإنما تريد الآيه أن تقول أن اليتامى والمساكين وابن السبيل هم من مصرف الفىء، « كَىْ لَا

۱- الحشر: ۷.

۲- الحشر: ۷.

يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ »(۱) والمقصود من الأغنياء هم الولاه والحكام المستبدون والمسيطرون على السلطه السياسيه والسلطه الماليه، إذا أرادت البشريه أن تنجو من أزمات ماليه وأزمات أمنيه وفساد اجتماعى، فليس لها من سبيل إلا أن تجعل الأموال وكذلك السلطه السياسيه فى يد قربى النبى صلى الله عليه واله وهذا ما تشير إليه آيه الفىء.

بنو أميه جمعوا سلطه المال وسلطه الحكم

القرآن الكريم يشير إلى أن هناك مساران حصرا، مسار الشجره الملعونه يعنى شجره الإقطاع والاستغلال والظلم ومسار الشجره المباركه الميمونه وهى شجره أهل البيت عليهم السلام، ولو بحثنا فى قضيه فدك وسألنا عن اغتصابها من فاطمه عليها السلام، لعرفنا أن السبب يكمن فى أن اجتماع قدره المال عند أهل البيت لم يحقق العداله فى المجتمع، وإذا غصبت فدك وغيرها من حقوق أهل البيت عليهم السلام فلن تسود العداله، وهكذا عادت الشجره الملعونه وهم بنو أميه إلى سده الحكم، وجمعوا بين قدره المال وقدره السلطان، ولهذا انبرى سيد الشهداء عليه السلام فى يوم عاشوراء لإعلان ثورته العظيمه؛ لأن المرحله التى سبقت مرحله بنى أميه كانت مرحله مخففه باعتبار وجود مراقبه عموم الناس، ومع ذلك فإن مراقبه عموم الناس لا تقى من الفتنه من دون وال معصوم، ولذا كانت ثوره سيد الشهداء عليه السلام لكى

يبين للناس الحق.

۱- حشر:۷

الثامن: الإمام الحسين عليه السلام إمتداد لخط الأنبياء

محاور البحث:

* عاشوراء يوم حداد لكل الأمه

* تشكيل المجتمع الإبراهيمى

*رمزيه الذبح فى الحج

* إخضاع النفس البهيميه للعقل

*وضع الأمه بعد الرسول صلى الله عليه واله

* تماثل موقف الزهراء وموقف الحسين عليه السلام

*الحسين فصل مسار الشرعيه عن مسار الحكم

* الإمام الحسين يحفظ إنجازات الأنبياء

* تعلق الغدير بالدين لا الشريعه

* قتل الحسين أفظع من قتل النبى يحيى عليه السلام

* أهل البيت من هم الأسره النموذجيه

ص: ۴۰۵

عاشوراء يوم حداد لكل الأمه

من المفترض أن يعلن يوم عاشوراء يوم حداد لكل الأمه الإسلاميه، وهذا أقل ما يجازى به النبى صلى الله عليه واله، كما أن أول يوم من السنه الهجريه يتم الاحتفال وتعطل الدوائر الرسميه، كان ينبغى أن يكون يوم عاشوراء يوم حداد لكل الأمه الإسلاميه، وهناك فرق بين الحداد والتعطيل الرسمى، الحداد يعنى أن تزول كل مظاهر البهجه والسرور والفرح والغناء والشمائه على ما جرى على آل النبى صلى الله عليه واله، و عجيب تقصير الأمه فى هذا الأمر حيث لا تعلن الحداد على مقتل سبط رسول الله صلى الله عليه واله، مع أن ما رواه الأمينى فى كتابه سيرتنا وسنتنا سيره النبى وسنته) يتضمن عشرات الطرق من الأحاديث التى تشير إلى أن النبى صلى الله عليه واله قد أقام مجلس العزاء والنديه على سبطه الإمام الحسين عليه السلام فى مسجده النبوى الشريف وفى بيت أم سلمه وفى مواضع أخرى، وكان النبى صلى الله عليه واله هو الرائى والنادب و كان الحاضرون يجهشون بالبكاء عندما يسمعون ندبته ورثاءه، وهذا ما تفيده روايات أهل السنه، فالرسول صلى الله عليه واله أعلن أن يوم عاشوراء يوم حداد وندبه قبل وقوع ذلك اليوم بعشرات السنين.

ص: ۴۰۷

تشكيل الجتمع الابراهيمى

قال الله تعالى: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ إِنِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ » شكل النبى إبراهيم عليه السلام المجتمع الإبراهيمى فى مكه المكرمه، وكان هذا المجتمع الإبراهيمى نموذجا للمجتمع الدينى والذى كان يمثل تهيئه للمجتمع المحمدى ، وهذا المجتمع يمثل إعدادا للمجتمع المهدوى ولمجتمع دوله الرجعه، فيطالعنا القرآن الكريم أن المجتمع الإبراهيمى قام على قواعد، ومن أبرز تلك القواعد هو الأمر الإلهى لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، وكذلك الهجره بعائله النبى إبراهيم عليه السلام حيث كانت

هاجر امرأه وحيده مع ابنها الصغير فى صحراء قاحله فى مكه المكرمه، وهاجر اسمها مرتبط بالهجره، وقد أراد الله تعالى أن يكون للمرأه فى الأسره دورا أساسيا، وللهجره أيضا دور مهم. وهناك رموز كثيره لأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، يقول الله تعالى: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ إِنِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ *فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ *وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ *قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ *إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ *وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ »(1) والآيات لها صله وطيده ببناء وتأسيس المجتمع الدينى الإبراهيمى فى مكه المكرمه، وكذلك لها صله وطيده بسيد الشهداء عليه السلام، و كذلك بهاجر وهى المرأه

الوحيده التى دفنت فى المسجد الحرام، أما باقى المدفونين ففى حجر

۱- الصافات:۱۰۲-۱۰۷

إسماعيل وسمى بهذا الاسم؛ لأن إسماعيل حجر على قبر أمه، وكانت هجره إبراهيم من المجتمعات الملحده والمشركه تهدف إلى تأسيس مجتمع توحيدى، الأساس فيه المرأه والنسل، وهذا يرمز بوضوح إلى أهميه هجره المرأه من الرذائل إلى الفضائل ومن الحضيض إلى المعالى ومن التسافل إلى التسامى وهذا أمر مهم فى بناء المجتمع الدينى.

رمزيه الذبح فى الحج

الأمر الإلهى لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل وهذا أمر منصوص عليه فى التوراه والإنجيل وباقى كتب الأنبياء السابقين، وإسماعيل ليس شخصا عاديا بل هو نبى من أنبياء الله تعالى، بل وصف بالإمامه «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا »(۱) فهو نبى وإمام، وهنا نبحث عن علاقه إسماعيل عليه السلام ببناء المجتمع الدينى، ونربط ذلك بقتل الإمام الحسين عليه السلام وعلاقته فى بناء المجتمع الدينى، اللطيف أن فى جمله من روايات الفريقين أنه استبدل ذبح إسماعيل بذبح القرابين فى الحج، ذبح البهائم والأنعام لها رمزيه، فالإنسان له جانب بهيمى حيوانى، وعندما يقال قتل الإنسان فالذى يقتل منه هو نفسه الحيوانيه البهيميه وليس المعنى هو قتل الروح الناطقه أو الروح المطمئنه أو الروح الملهمه فهذه الأرواح لا تقتل، النفس البهيميه هى التى تفصل عن البدن وتكابد الآلام، وقتل إسماعيل كان يرمز إلى قتل النفس البهيميه الحيوانيه، ولو تحقق الأمر الإلهى لإبراهيم بذبح ابنه عمليا لكانت سنه الله إلى يوم القيامه أن كل حاج يقتل ابنه، ولكن خفف الله تعالى ذلك، فكيف يكون

۱- الأنبياء: ۷۳.

القتل والذبح فی التشریع الإلهی أو فداء الذبح بقرابین فی فلسفه القرابین فی الحج، هی فی الحقیقه من أجل ذبح النفس الحیوانیه البهیمیه تاره بالسکین وتاره أخری بأن تضعضع وتعبد وتطوع لأوامر الله تعالی وبرامج الله فی الجانب المعنوی.

مفهوم المدینه والقریه فی القرآن الکریم

إن منشأ الفساد وسفک الدماء فی الأرض هو هبوط الإنسان إلی الأرض: « اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ »(۱) وهذا الهبوط للأرض یسبب العداء، مع أن النفس البهیمیه الحیوانیه لا بد منها فی الحیاه الأرضیه، ولکن إذا لم یتحکم الإنسان فی نفسه البهیمیه فسیحدث ما تخوف منه الملائکه:

«أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ»(۲) من قواعد السنه الإلهیه الکونیه لتمدن الأرض وعمرانها، فی عرف القرآن الکریم لیست بالعمران الطینی ولا الحدیدی ولا المعدنی ولا التکنولوجی، التمدن یتحقق فی العرف والمفهوم القرآنی مقیاسه التأله والتوحید، فإذا تألهت ووحدت الله تعالی حققت المدنیه، وإن کان العمران المادی له وجه فی المدنیه من جانب آخر ولکنه تمدن جامد میت لا روح فیه لا تمدن یتعلق بالشعور والإحساس، ولذلک قال الله تعالی فی سوره یس: «وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْیَهِ »(۳) والقریه المذکوره هی أنطاکیه وهی مدینه عامره ولیست قریه، ولکن القرآن اعتبرها قریه؛ لأن قومها لم یکونوا موحدین،

۱- البقره: ۳۶.

۲- البقره: ۳۰.

۳- یس: ۱۳.

وفی موضع آخر یقول تعالی: «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَهِ یَسْعَی»(۱) وهو قد جاء من قریه ولیس من مدینه، ولکن الله سماها مدینه؛ لأن أهلها عابدین وموحدین، قوله تعالی: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا »(۲)وقوله تعالی: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا »(۳) هذه هی أصول التمدن من خلال وجهه نظر القرآنیه.

إخضاع النفس البهیمیه للعقل

إذا أخضعت النفس الحیوانیه البهیمیه الغرائزیه لحکم العقل فإنها تکون نافعه، ونحن نرفض فکره تحریر النفس الحیوانیه البهیمیه الغرائزیه؛ لأن تحریرها یعنی سجن للنفس اللوامه والنفس الناطقه والنفس الملهمه والنفس المطمئنه، تحریر النفس الحیوانیه البهیمیه یعنی إنزال العذاب بالأرواح التی ذکرناها، فالذین یطلقون العنان لأنفسهم الحیوانیه البهیمیه یعانون من أزمات نفسیه حاده.

فی عام ۲۰۰۰م أعلنت الأمم المتحده أن هذه السنه کانت تسمی سنه الأمراض الروحیه؛ وأن أکبر نسبه أمراض روحیه قاتله موجوده فی الغرب، فعدم تطویع النفس البهیمیه یسبب سفک الدماء.

معنی الذبح العظیم

قوله تعالی: «وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ »(۴) لا یعنی أن الإمام الحسین علیه السلام

۱- قصص:۲۰

۲- الأنعام: ۱۵۱

۳- الروم: ۳۰.

۴- الصافات: ۱۰۷.

فداء إسماعيل عليه السلام؛ لأن الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام أفضل من إسماعيل وباقى الأنبياء - عدا سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله - بنص القرآن الكريم كما يستفاد من آيه التطهير حيث جعل عصمتهم مشتركه مع عصمه سيد

الأنبياء محمد صلى الله عليه واله، وكذلك فى قوله «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ *فِى كِتَابٍ مَكْنُونٍ *لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » (۱)والمطهرون هم أهل البيت عليهم السلام، وهم يمسون هذا الكتاب وهو القرآن الذى وصف بأنه مهيمن على غيره من

الكتب السماويه، مهيمن على التوراه والإنجيل وصحف إبراهيم ونوح و آدم، والذى علمه أعظم يكون فضله أعظم، قال تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ »(۲)، وقال تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا »(۳) فإذا كانت درجه كل نبى هى كتابه الذى بعث به فإذا كان كتاب النبى مهيمن على باقى الكتب، فإن فى ذلك دلاله على تفضيل وارثى النبى صلى الله عليه واله، و كذلك يستفاد هذا من آيه المباهله حيث كانوا شركاء للنبى محمد صلى الله عليه واله فى الرساله، لا شراكه الند للند بل شراكه التابع للمتبوع، وقد ورد فى الحديث فى حق على (أنت منى بمنزله هارون من موسى(۴) ، فكيف يكون سيد الشهداء فداء إسماعيل عليه السلام فى قوله تعالى: «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (۱۰۷)»(۵) الجواب أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيميه، ورمز لذبح الأنانيه، وذبح لما

۱- الواقعه: ۷۷- ۷۹.

۲- المائده: ۴۸.

۳- فاطر: ۳۲.

۴- الهدايه: ۱۴۳، المقنعه: ۱۸، الاقتصاد:۲۲۲، الحدائق الناضره۳: ۵۰.

۵- الصافات: ۱۰۷.

يعرف بأصاله الـذات فى مقابل أصاله الإله، من أصول وقواعـد بناء المجتمع الـدينى التوحيـد، وأن يكون المحور هو حق الإله لا حق الذات الإنسانيه.

وضع الأمه بعد الرسول صلى الله عليه واله

المجتمع الـذى تفشـى فيه الحرص والطمع وحب الـدنيا والماده بعد رحيل الرسول صـلى الله عليه واله ، بعدما حرفت الرساله عن جادتها الصحيحه، وبعد البناء الذى أسسه رسول الله صلى الله عليه واله فى المدينه المنوره، انتكست الأمه إلى الحضيض والهاويه بمعنى أن النفس البهيميه قـد ظهرت بقوتهـا، وصـارت النفس البهيميه هى المحور بما تحمله من حب للمال والشـهوات والـدنيا، وانتشـرت الفحشـاء حتى فى بلاـد الحرمين أثنـاء فتره حكم بنى أميه، والفحشـاء دليـل على سـيطره النفس البهيميه وانتشـار ثقافه الجنس والغرائز، وهـذه الثقافه المنحرفه ذبـح ويقضـى عليها بما قام به سـيد الشـهداء عليه السـلام من تقديم الغالى والنفيس، فى روايه نقلها ابن قولويه رحمه الله فى كامل الزيارات (۱)أنه فى معراج النبى صـلى الله عليه واله خوطب النبى صلى الله عليه واله يا محمـد صـلى الله عليه واله إنى ممتحنـك بثلاـث لأـنظر كيف صبرك الأولى أنه صـلى الله عليه واله يمتحن فى أن يجعل الإيثار على نفسه وأهله وعيـاله لأهـل الحـاجه، يقـدم أهـل الحاجه على نفسه، وليس على نفسه فحسب، فربما يكون الإنسان مؤثره على نفسه فقـط وهـذه درجه، وهناك درجه أرقى وهو أنه يؤثر على نفسه وأهله وعياله وأولاده، قال سـلمت ورضـيت ومنك التوفيق والنجاح، الأمر الثانى قال صلى الله عليه واله ما أبتليك به فى نفسك من جهاد الأعداء والسب والشتم وما تلقاه من المنافقين وأن تبذل مهجتك فى سبيلى قال صلى الله عليه واله سلمت ورضيت ومنك التوفيق، الأمر الثالث ما تلقى من بلاء فى أهل بيتك.

۱- كامل الزيارات: ۵۴۸.

تماثل موقف الزهراء وموقف الحسين عليه السلام

هناك تماثل بديع بين موقف فاطمه الزهراء وموقف سيد الشهداء عليه السلام، ففاطمه استطاعت أن تكشف الستار عن الطرف المعادى لها بأنه مستعد بالقدره والتحكم والتسلط أن يدوس المقدسات الدينيه، وهتك أعظم مقدسات النبى وهى ابنته عليه السلام؛ لذلك يقول ابن أبى الحديد فى ما يستعرضه من خطبه فاطمه فى الجزء السادس عشر بأن الطرف الآخر غصب واستفز، وكادت الأنصار أن تهتف باسم على عليه السلام، بعدما قامت به فاطمه، فاغتاظ الطرف الآخر إلى حد جعله لا يتمالك الأدب فى الكلام، واستطاعت فاطمه عليها السلام عليك أن تفصل بين مسار الشرع ومسار التسلط، وبين مسار المجتمع الدينى ومسار المجتمع التسلطى «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاهِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ *وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ »(۱) والتولى فى هذه الآيه يعنى الحكم وتولى الأمور وليس الصد وهذا ما أورده صاحب لسان العرب، يعنى هناك مساران مسار بناء المجتمع الدينى ومسار بناء مجتمع

قائم على الرذائل الأخلاقيه . وإن كنا فى بحث الفداء وذبح النفس البهيميه - وسمى هذا بلاء للنبى صلى الله عليه واله؛ لأن حتى النبى صلى الله عليه واله يمتحن فى أن يطوع نفسه الأوامر الله تعالى، وسيد الشهداء عليه السلام يقول رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه(۲)، يعنى حتى المعصومين هم دائما فى حاله هجره وتحرر من

۱- البقره: ۲۰۴-۲۰۵ .

۲- مقتل الحسين للخوراز مى ۲: ۵، الملهوف: ۱۲۶، كشف الغمه ۲: ۲۹، مثير الأحزان: ۴۱ عنهم البحار ۴۴: ۳۶۷، العوالم ۱۷: ۲۱۷.

النفس البهيميه، ورضا الله دائما يتطلب تطويع وإخضاع النفس البهيميه، ولو انتشرت هذه الثقافه فى البشريه لعاشت السعاده والأمن والسلام والصلاح، ولتخلصت من الفساد وسفك الدماء.

الحسين فصل مسار الشرعيه عن مسار الحكم

سيد الشهداء عليه السلام استطاع بتقديمه نفسه شهيده فى سبيل الله وفداء وتضحيه بالغالى والنفيس أن يحقق ما أوردته الروايات: (أن أنقذ عبادك من الجهاله وبصرهم بالهدايه)(۱)، فهو عليه السلام قد أغاث العباد، أى عزل مسار الشرعيه عن مسار التحكم والتسلط والقدره، فهو القائل: (وعلى الإسلام السلام إذا ابتليت الأمه براع مثل يزيد)(۲)، ولم يقل وعلى العدل أو الحكومه أو الخلافه السلام، فهو يضع الدين الإسلامى نصب عينيه، وقد ذكرت أن الدين واحد والشرائع مختلفه «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ »(۳) يعنى دين آدم الإسلام ودين نوح الإسلام وقد تختلف الشرائع « لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا »(۴) والشرائع تخوض فى التفاصيل، كل الأنبياء دينهم الإسلام إبراهيم وموسى وعيسى، وقد حرف الإسلام بعد إبراهيم وموسى وعيسى، اليهود حرفوا دين الإسلام إلى اليهوديه، والنصارى بدلوا دين

۱- ورد هذا المعنى فى زياره الأربعين راجع: تهذيب الأحكام ۶: ۱۳۳، مصباح المتهجد: ۷۸۸، الإقبال ۳: ۱۰۲ والبحار ۹۸: ۳۳۱.

۲- الفتوح ۵: ۱۷، الملهوف: ۱۰۰، مثير الأحزان: ۲۵، وعنهم البحار ۴۴: ۳۲۶، العوالم .۱۷۵ :۱۷

۳- آل عمران: ۱۹.

۴- المائده: ۴۸.

الإسلام إلى النصرانيه، اليهود هودهم يهودا أو غيره حسب اختلاف الروايات والنصارى نصرهم بولس، والصهيونيه هى تحريف لليهوديه المحرفه وكأنها تمحو اليهوديه ولا تبقى لها رسما؛ ولهذا فإن الكثير من الحاخامات فى العالم يعارضون إسرائيل والصهيونيه، وهؤلاء يتعرضون للفتك لمعارضتهم للصهيونيه، التحريف هو نفسه أمويه الدين ويزيديه الدين، وسقيفيه الدين، ولولا استشهاد سيد الشهداء عليه السلام لكان مصير الإسلام مصيره بعد باقى الأنبياء عليهم السلام لم يبق له اسم ولا رسم.

الإمام الحسين عليه السلام يحفظ إنجازات الأنبياء

إذا اتضح ما قلناه آنفا نأتى إلى قول رسول الله صلى الله عليه واله: (حسين منى وأنا من حسين)(1) فإذا كان سيد الأنبياء صلى الله عليه واله من الحسين عليه السلام ألا يكون إبراهيم من الحسين عليه السلام، بمعنى أن إنجاز إبراهيم عليه السلام يبقى بثوره الحسين عليه السلام فهو

۱- حديث متواتر مروى لدى الفريقين من مصادره: كامل الزيارات: ۱۱۶ و ۱۱۷، الإرشاد ۲: ۱۲۷، إعلام الورى ۲: ۱۲۷، ومن طرق العامه: طبقات ابن سعد: ۲۷ - ترجمه الحسين، مسند أحمد ۴: ۱۷۲ ح ۱۷۵۶۱، فضائل الصحابه (۲: ۹۶۷ ح ۱۳۶۱)، مصنف ابن أبى شيبه ۱۲: ۱۰۲ وعنه إتحاف الخيره ۱۷: ۲۶۴۱، الأدب المفرد ۱: ۱۹۰ ح ۳۶۴، التاريخ الكبير ۴۱۵:۸، سنن ابن ماجه (ح ۱۴۴)، سنن الترمذى ۱: ۲۷۱، تاريخ ابن خيثمه ۱: ۶۰۲، المعرفه والتاريخ۱ : ۳۰۹، الكنى والأسماء للدولابى ۱: ۲۷۱، صحيح ابن حبان ۱۵: ۴۲۸، المعجم الكبير ۳: ۳۲ و ۲۲: ۲۷۴، مسند الشاميين ۳: ۱۸۴، مستدرك الحاكم ۱۷۷:۳ ، اللطيف لابن شاهين: ۲۲۳، معرفه الصحابه ۵: ۲۸۰۳، تاريخ دمشق ۱۴: ۱۴۹ بعده طرق، المتحابين فى الله: ۷۲، تهذيب الكمال ۶: ۴۰۱، ۱۰: ۴۲۷ مشكاه المصابيح ۳: ۳۴۵، البدايه والنهايه ۱۱: ۵۸۵، وأورده كنز العمال ۱۲: ۱۱۵ و ۱۲۰ و ۱۲۹، السلسه الصحيحه (ح۱۲۲۷).

وارث آدم وإبراهيم وموسى وعيسى بمعنى أنه أبقى جهودهم، ولذلك بكى الأنبياء عليه لأنه هو الحامى لأتعابهم وإنجازاتهم، وقد روى المجلسى(۱) وغيره أن كل الأنبياء عندما يمر بكربلاء يشج بدنه ويسيل دمه ويستغفر الله ويقول يا رب أمن ذنب فعلته، فيقول لا ولكن هنا يقتل سبط آخر الأنبياء وهو الذى يحفظ لكم أتعابكم هكذا هو مضمون الروايه فسال دمك لدمه، سيل دم الأنبياء مواساه لسيد الأنبياء فى مصابه بالحسين، يوم عاشوراء يوم حداد، الله يعلن يوم عاشوراء يوم حداد قبل ولاده سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه واله والأمه لا تقبل أن تجعل هذا اليوم يوم حداد، سيد الشهداء عليه السلام هو الذى حفظ دين الإسلام، كيف يتم تحريف الأديان؟ و كيف تم تحريف الإسلام إلى اليهوديه بعد موسى، وتحريف الإسلام إلى المسيحيه بعد عيسى؟ تقوا أن الإسلام هو الدين الذى بلغ به وبشر به موسى و عيسى عليهما السلام والأصل فى هذا الدين هو توحيد الله ثم نبوه محمد لا نبوه موسى عليه السلام موسى عليه السلام كان يدعو لنبوه محمد صلى الله عليه واله قبل أن يدعو لنبوه نفسه كما يدعو الأنبياء للتوحيد قبل النبوه، ويدعون لولايه أهل البيت عليهم السلام قبل أن يدعون لأنفسهم.

تعلق الغدير بالدين لا الشريعه

القرآن الكريم يقول فى مناسبه الغدير: « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » (۲)ولم يقل أكملت لكم شريعتكم، باقى الأنبياء قد بلغوا الدين ولكنه تعرض للتحريف وذلك راجع إلى أنهم لم يكن لديهم رجل كالإمام الحسين عليه السلام، نعم كان يحيى بن زكريا عليه السلام شبيه الحسين عليه السلام، ولكنه لم يبلغ

۱- البحار ۴۴: ۲۳۳ باب ۳ إخبار الله تعالى أنبياءه بشهادته.

۲- المائده: ۳.

مقام الإمام الحسين عليه السلام، وقد استشهد يحيى بن زكريا عليه السلام فى نفس المسار الذى استشهد فيه سيد الشهداء الحسين بن على عليه السلام.

قتل الحسين أفظع من قتل النبى يحيى عليه السلام

ذبح يحيى بن زكريا عليه السلام فداء لحكم واحد من أحكام الشريعه، كما ذبح الإمام الحسين عليه السلام، ولكن قيمه رأس سيد الشهداء عليه السلام أعظم من قيمه النبى يحيى بن زكريا عليه السلام يعنى أنه فى سبيل بقاء التوحيد والعقيده التى تولد الأسره الإيمانيه والمجتمع و البناء الدينى يقدم المعصوم بفداء نفسه وولده وأحبابه وأنصاره وبكل شىء، ما حدث هو زلزال عظيم، وإذا لاحظتم المشهد النفسى فى الطف، بغض النظر عن المشهد البدنى الذى هو الآخر عظيم أى عظمه، المشهد النفسى واللحظات الروحيه العظيمه المتفجره بالروح والمكارم والفضائل والخصال النبيله والنجيبه هذه أعظم من المشهد البدنى المضمخ بالدم، وإن كانت هذه مقدمه لتلك، وإن كان المشهد البدنى له صله بالمشهد الروحى والنفسى ونحن لا نفصل بينهما، فمشهد العباس عليه السلام النفسى الذى تمثل فى قوله:

با نفس من بعد الحسين هونى

وبعده لا كنت أو تكونى

هذا حسين وارد المنون

وتشربين بارد المعين(۱)

أى درجه من التفانى والإخلاص والروحانيه والمعنويه وصل إليها العباس عليه السلام بينه وبين الله يقول يا نفس من بعد الحسين عليه السلام وقد ذبح يحيى

۱- مقتل الحسين لأبى مخنف: ۱۷۹، ينابيع الموده ۳: ۶۷.

بن زكريا عليه السلام فداء لحكم واحد من أحكام الشريعه، كما ذبح الإمام الحسين عليه السلام كذلك برير بن خضير قد أصابه الفرح ونشوه الشهاده، وعندما سئل عن ذلك قال ما هى إلا ساعه ويميل القوم علينا بسيوفهم ونعانق الحور العين وغيرها من البطولات الروحيه والمشاهد الروحيه التى سطرها هؤلاء، الحنان والعطف من ليلى إلى الأكبر ومن رمله إلى القاسم ومن الرباب إلى الرضيع، نعم هذه المشاعر هى التى تبنى قواعد المجتمع.

أهل البيت عليهم السلام هم الأسره النموذجيه

أهل الكساء هم الأسره النموذجيه، بهم يحفظ الدين ويبقى وبهم تبقى قواعد بناء المجتمع الدينى، وقد رز القرآن الكريم على أهل البيت عليهم السلام، حيث ذكر أن بقاء البشر مرهون بهم (إنى جاعل فى الأرض خليفه) وهذا الخليفه هو الذى يبقى المجتمع على وجه الأرض، وكان هذا هو رد الله تعالى على مخاوف الملائكه عندما قالوا: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ» (١)يعنى لا يبقى النسل البشرى ويتفوض ويفنى، وينحدر الناس من الصلاح إلى الفساد، وبقاؤه بالخليفه، فكيف أسس هذا الخليفه الأسره النموذجيه أسره أصحاب الكساء، بيت على وفاطمه كما ورد فى حديث الكساء: (هم فاطمه وأبوها وبعلها وبنوها) (٢)وقد سجل النبى صلى الله عليه واله هذا التحديد لأهل الكساء وأهل البيت فى موارد كثيره منها آيه المباهله، ولما رجع من خيبر، وهذه الأسره لم تتكرر حتى فى باقى الأئمه،

۱- البقره: ۳۰.

۲- الخصائص الفاطميه ۲: ۴۳۵، الانتصار ج۷: ۳۸۶.

خلیفه الله فی الأرض هو الذی یبقی علی قواعد المجتمع الدینی، ومن مصادیق قوله تعالی: «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا »(۱)الوالدان اللذان هدیا الإنسان، فالآباء ثلاثه أب ولدک وأب علمک وأب زوجک، وأعظم الآباء الأب الذی علمک، لأن الله تعالی یقول: « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا »(۲) وفی تفسیر أهل البیت علیهم السلام التأویل الأعظم لهذه الآیه هو من هداها أحیاها وأکسبها الحیاه الأبدیه الخالده(۳) وهی أفضل من إکساب الإنسان الحیاه البدنیه الحیوانیه التی تستمر ستین سنه أو سبعین سنه، ومن قتل نفسا یعنی أضلها وهذا هو تأویلها الأعظم، والعقل یحکم بأن الحیاه المعنویه التی تفضی إلی الحیاه الخالده أفضل من الحیاه المادیه البهیمیه الحیوانیه، والکلام هو الکلام بالنسبه للقتل؛ فالقتل المادی یحرم الإنسان من الحیاه المادیه لسنوات محدوده ولکن إضلاله ینقله إلی الخلود فی النار، وقد ورد فی حدیث عن النبی صلی الله علیه واله : (أنا وعلی أبوا هذه الأمه)(۴) وفی آیه أخری: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی »(۵) أعظم تأویل للقربی هم أهل البیت علیهم السلام کما قال الله تعالی: «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَی»(۶)لأن أسره أهل الکساء تعتبر نواه وأساس تشکیل المجتمع الدینی، سواء علی صعید النظام الاجتماعی أو

۱- الإسراء: ۲۳

۲- المائده: ۳۲.

۳- راجع ما روی فی تفسیر هذه الآیه فی البرهان فی تفسیر القرآن.

۴- الروایات فی هذا المعنی کثیره راجع البحار ۲۳: ۲۵۹.

۵- النحل: ۹۰.

۶- الشوری: ۲۳.

على صعيد النموذج الأسرى، أما على صعيد النموذج الأسرى فواضح أن أفضل صفاء عاشته أسره فى العالم هو الصفاء الروحى الذى عاشه الخمسه من أصحاب الكساء، صفاء لا يكدره أى شىء، وهو نموذج للأنبياء والمرسلين، ومن جهه النظام الاجتماعى الله تعالى يقول: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»(۱) فالله تعالى أعطاهم صلاحيه إداره أموال الأرض كلها وهذا هو معنى الفىء، والتعليل هو «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»(۲) يعنى العدل لا ينتشر فى الأرض إلا بقربى سيد الأنبياء صلى الله عليه واله ، وفاطمه الزهراء عليها السلام تقول فى خطبتها: (والعدل تنسيقا للقلوب)(۳) أى يجعل القلوب كلها فى مساق واحد واتساق واحد، والوحده بين المجتمع لا تتم إلا بإداره وولايه ذوى القربى، ومن ثم كان ذوو القربى هم النواه المركزيه لبناء المجتمع الدينى، وما قام به سيد الشهداء عليه السلام هو الضمانه الكبرى والعظمى لبقاء

الدين.

۱- الحشر: ۷.

۲- الحشر: ۷.

۳- الموسوعه الفقهيه الميسره ج ۱: ۲۹، أعيان الشيعه ج ۱: ۳۱۶.

المراجع

۱. إتحاف الخیره المهره بزوائد المسانید العشره: للبوصیری (ت ۸۶۰ه)؛ أحمد بن أبی بکر بن إسماعیل، تحقیق دار المشکاه للنشر العلمی، الطبعه الأولی -۱۴۲۰ه دار الوطن - الریاض

۲. الإتحاف بحب الأشراف: للشبراوی (ت ۱۱۷۱)؛ عبد الله بن محمد بن عامر الشافعی، تحقیق سامی الغریری، دار الکتاب الإسلامی، ۱۴۲۳ ه-۲۰۰۲ه

۳. الآحاد والمثانی: لابن أبی عاصم (ت۲۸۷ها؛ أبو بکر أحمد بن عمرو الضحاک الشیبانی، تحقیق: د. باسم الجوابره، دار الرایه الریاض، الطبعه الأولی، ۱۴۱۱ه

۴. الأحادیث المختاره المستخرج من الأحادیث المختاره مما لم یخرجه البخاری ومسلم فی صحیحیهما: لضیاء الدین المقدسی (ت ۶۴۲ه)؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الحنبلی، تحقیق: د. عبد الملک الدهیش، الطبعه الخامسه ۱۴۲۹ه

۵. الاحتجاج: لأبی منصور أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی (ت ۵۴۸ ه(، تحقیق: السید محمد باقر الخرسان مصوره عن طبعه بیروت ۱۴۰۵ه

۶. أحکام القرآن للجصاص؛ أحمد بن علی المکنی بأبی بکر الرازی الجصاص الحنفی، مصوره دار إحیاء التراث العربی . بیروت، ۱۴۰۵ه عن طبعه محمد الصادق قمحاوی.

۷. أخبار مکه فی قدیم الدهر وحدیثه: للفاکهی (ت ۲۷۲ه)؛ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المکی، تحقیق: د. عبد الملک دهیش،

دار خضر – بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۴ه

۸ الاختصاص: للمفید (ت ۴۱۳ هر؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، تحقیق علی أکبر الغفاری والسید محمود الزرندی، نشر المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید.

۹. الآداب: للبیهقی (ت ۴۵۸ه)؛ أبو بکر أحمد بن الحسین، تحقیق أبو عبد الله السعید المندوه، مؤسسه الکتب الثقافیه بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۰۸ه ۱۹۸۸م.

۱۰. الأدب المفرد للبخاری (ت ۲۵۶ه)؛ أبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن إبراهیم بن المغیره البخاری، تحقیق سمیر الزهیری، مکتبه المعارف الریاض، الطبعه الأولی ۱۴۱۹ه-۱۹۸۸.

۱۱. الأدب: لابن أبی شیبه (ت ۲۳۵ها، أبو بکر عبد الله بن محمد بن أبی شیبه العبسی الکوفی، تحقیق د. محمد رضا القهوجی، دار البشائر الإسلامیه – لبنان، الطبعه: الأولی، ۱۴۲۰ه – ۱۹۹۹م.

۱۲. الإرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد: للمفید (ت ۴۱۳م(؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، تحقیق مؤسسه آل البیت الأحیاء التراث، نشر المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید.

۱۳. أسد الغابه فی معرفه الصحابه: لابن الأثیر (ت ۶۳۰ه؛ أبو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم الجزری، تحقیق محمد إبراهیم البنا وآخرون، دار الشعب القاهره.

۱۴. الأفراد: لابن شاهین (ت ۳۸۵ه)، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، مطبوع ضمن کتاب (مجموع فیه من مصنفات ابن شاهین)، تحقیق بدر عبد الله البدر، دار ابن الأثیر الکویت، الطبعه الأولی، ۱۴۱۵ه

۱۵. الإقبال بالأعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه: لابن طاووس (ت ۶۶۴ ه(، السید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر، تحقیق جواد قیومی،

نشر مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، الطبعه الثانیه ۱۴۱۸ه

۱۶. أمالی ابن بشران: لابن بشران (ت ۴۳۰ه)، أبو القاسم عبد الملک بن محمد بن عبد الله البغدادی، تحقیق عادل العزازی، دار الوطن - الریاض، الطبعه الأولی ۱۴۱۸ه

۱۷. أمالی ابن سمعون: لابن سمعون (ت۳۸۷ ه)، أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعیل بن عنبس البغدادی، تحقیق الدکتور عامر حسن صبری، دار البشائر الإسلامیه لبنان، الطبعه الأولی، ۱۴۲۳ ه -۲۰۰۲م

۱۸. الأمالی المجالس: للشیخ الصدوق (ت ۳۸۱)؛ أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، تحقیق ونشر قسم الدراسات الإسلامیه بمؤسسه البعثه . قم الطبعه الأولی ۱۴۱۷ ه

۱۹. أمالی الطوسی=الأمالی للشیخ الطوسی (ت ۴۶۰ م(: شیخ الطائفه أبی جعفر محمد بن الحسن، تحقیق ونشر قسم الدراسات الإسلامیه بمؤسسه البعثه. قم الطبعه الأولی ۱۴۱۴ ه

۲۰. أمالی المحاملی: للمحاملی (ت ۳۳۰ه)، أبو عبد الله الحسین بن إسماعیل الضبی، تحقیق الدکتور إبراهیم القیسی، المکتبه الإسلامیه ، دار ابن القیم - عمان - الأردن ، الدمام، الطبعه الأولی ۱۴۱۲ه

۲۱. أمالی المفید: للشیخ المفید (ت۴۱۳م ، محمد بن محمد بن النعمان، تحقیق حسین الأستاد ولی وعلی أکبر غفاری،

۲۲. الأمالی فی آثار الصحابه: للصنعانی (ت ۲۱۱ه)؛ عبد الرزاق بن همام، تحقیق مجدی السید إبراهیم، مکتبه القرآن - القاهره.

۲۳. الأمان من أخطار الأسفاره لابن طاووس (ت ۶۶۴ه، السید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر، تحقیق ونشر مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث - قم، الطبعه الأولی، ۱۴۰۹ه

۲۴. إمتاع الأسماع بما للنبی من الأحوال والأموال والحفده والمتاع: للمقریزی (ت ۸۴۵ه)؛ تقی الدین أحمد بن علی حقیق محمد عبد الحمید النمیسی، نشر دار الکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الأولی، ۱۴۲۰ه

۲۵. الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر: للخلال (ت ۳۱۱ه)، أبو بکر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید، تحقیق مشهور سلمان وهشام السقا، المکتب الإسلامی بیروت ودار عمار-عمان، الطبعه الأولی، ۱۴۱۰ه ۱۹۹۰م.

۲۶. بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار: للعلامه المجلسی (ت ۱۱۱۱ه(؛ محمد باقر بن محمد تقی، مصوره دار إحیاء التراث العربی، الطبعه الثالثه ۱۴۰۳ه

۲۷. البدایه والنهایه: لابن کثیر (ت ۷۷۴م(؛ أبو الفداء إسماعیل بن کثیر الدمشقی، تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی، نشر عالم الکتب - الریاض

۲۸. البرهان فی تفسیر القرآن: للسید هاشم البحرانی (ت ۱۱۰۷ه)، تحقیق ونشر مؤسسه البعثه قم، الطبعه الأولی ۱۴۱۶ ه

۲۹. بشاره المصطفی لشیعه المرتضی: للطبری الإمامی الطبری (ت ۵۲۵ها؛ عماد الدین أبی جعفر محمد بن أبی القاسم، تحقیق جواد قیومی، طبع ونشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الأولی ۱۴۲۰ه

۳۰. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیه السلام: للصفار (ت ۲۹۰ه)؛ أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ القمی، تحقیق الحاج میرزا محسن کوجه باغی التبریزی، منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، قم - ایران ۱۴۰۴ه

۳۱. بغیه الباحث عن زوائد مسند الحارث: للهیثمی (ت۸۰۷ه)؛ نور الدین علی بن أبی بکر، تحقیق مسعد عبد الحمید محمد السعدنی، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر – القاهره.

۳۲. بغیه الطلب فی تاریخ حلب: لابن العدیم (ت ۶۶۰ه)، کمال الدین عمر بن أحمد بن أبی جراده، تحقیق سهیل زکار، دار الفکر، الطبعه الأولی ۱۴۰۸ه

۳۳. البلد الأمین: للکفعمی (ت ۹۰۵ه(؛ إبراهیم بن علی، الطبع الحجری.

۳۴. تاریخ ابن خیثمه التاریخ الکبیر: لابن خیثمه (ت ۲۷۹ه)؛ أبو بکر أحمد بن أبی خیثمه بن زهیر بن حرب، دار الفاروق الحدیثه القاهره، وط. دار غراس الکویت.

۳۵. تاریخ الرقه ومن نزلها من أصحاب رسول الله صلی الله علیه واله والتابعین والفقهاء والمحدثین: للقشیری (ت ۳۳۴ها؛ تحقیق إبراهیم صالح، دار البشائر – دمشق، الطبعه الأولی ۱۴۱۹ ه – ۱۹۹۸م.

۳۶. تاریخ الطبری = (تاریخ الأمم والملوک): للطبری (ت ۳۱۰ه)؛ أبو جعفر محمد بن جریر، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، مصوره دار إحیاء التراث بیروت.

۳۷. التاریخ الکبیر: للبخاری (ت ۲۵۶ه)؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیره البخاری، مصوره دار الکتب العلمیه.

۳۸. تاریخ الیعقوبی: للیعقوبی (ت ۲۸۴ه)؛ أحمد بن أبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الکاتب، دار صادر.

۳۹. تاریخ بغداد = تاریخ مدینه السلام: للخطیب البغدادی (ت ۴۶۳ ها؛ أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت، تحقیق الدکتور بشار عواد، دار الغرب

۴۰. تاریخ جرجان: للجرجانی (ت۴۲۷ ه)؛ أبو القاسم حمزه بن یوسف السهمی، تحقیق الدکتور محمد عبد المعید خان، عالم الکتب –

بیروت، الطبعه الثالثه ۱۴۰۱ه

۴۱. تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه من حلها من الأماثل: لابن عساکر (۵۷۱هـ؛ أبو القاسم علی بن الحسن بن هبه الله بن عبد الله الشافعی، تحقیق عمر بن غرامه، دار الفکر - بیروت، ۱۴۱۶ه

۴۲. تاریخ و اسط: لبحشل الواسطی (ت ۲۹۲ه)؛ أسلم بن سهل الرزاز، تحقیق کور کیس عواد، عالم الکتب بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۰۶ه

۴۳. تأویل الآیات الظاهره: للأسترآبادی (ت ۹۶۵ه)، السید شرف الدین علی الحسینی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه قم المقدسه، ۱۴۰۹ه

۴۴. التبصره: لابن الجوزی (ت۵۹۷ه)؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علی، تحقیق: د. مصطفی عبد الواحد، دار الکتاب المصری ودار الکتاب اللبنانی - مصر - لبنان، الطبعه الأولی ۱۳۹۰ه - ۱۹۷۰م.

۴۵. تجارب الأمم، أبو علی مسکویه الرازی (ت ۴۲۱ه)، تحقیق أبو القاسم إمامی، طهران، سروش، ط الثانیه، ۲۰۰۰م.

۴۶. تحف العقول عن آل الرسول: لابن شعبه الحرانی (ت القرن الرابع)؛ أبو محمد الحسن بن علی بن الحسین، تحقیق علی أکبر الغفاری، مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۴ه

۴۷. التذکره الحمدونیه: لابن حمدون (ت ۵۶۲ هـ؛ أبو المعالی محمد بن الحسن بن محمد بن علی، تحقیق الدکتور إحسان عباس، دار صادر، الطبعه الأولی ۱۴۱۷ه

۴۸. الترغیب فی فضائل الأعمال: لابن شاهین (ت ۳۸۵ه)؛ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، تحقیق صالح بن أحمد بن مصلح الوعیل، دار ابن الجوزی الدمام، الطبعه الأولی - ۱۴۱۵ه

۴۹. تفسیر ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم: لابن کثیر (ت ۷۷۴هر؛ أبو الفداء

إسماعیل بن کثیر الدمشقی، تحقیق مجموعه من المحققین، دار عالم الکتب الریاض، الطبعه الثالثه ۱۴۳۰ه

۵۰. تفسیر البحر المحیط: لأبی حیان الأندلسی (ت ۷۴۵ه)؛ تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض، دار الکتب العلمیه بیروت، الطبعه الأولی -۱۴۲۲ه

۵۱. تفسیر البغوی "معالم التنزیل: للبغوی (ت ۵۱۰ه)؛ أبو محمد الحسین بن مسعود، تحقیق محمد عبد الله النمر وعثمان جمعه ضمیریه وسلیمان مسلم الحرش، دار طیبه.

۵۲. تفسیر الثعالبی = الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن: للثعالبی (ت ۸۷۵ه)؛ أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، تحقیق محمد علی معوض وعادل أحمد عبدالموجود، دار إحیاء التراث العربی -بیروت، الطبعه الأولی-۱۴۱۸ه

۵۳. تفسیر الثعلبی الکشف والبیان: للثعلبی (ت۴۲۷ه)؛ أبو إسحاق أحمد بن إبراهیم النیشابوری، دار إحیاء التراث العربی - بیروت - الطبعه الأولی، ۱۴۲۲ه-۲۰۰۲م.

۵۴. تفسیر الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون: للسمین الحلبی (ت ۷۵۶ ها؛ أحمد بن یوسف بن عبد الدائم، تحقیق: أحمد محمد خراط، دار القلم-دمشق.

۵۵. تفسیر الطبری: جامع البیان فی تفسیر القرآن: للطبری (ت ۳۱۰ه)؛ أبو جعفر محمد بن جریر، تحقیق الدکتور عبد الله الترکی، عالم الکتب- الریاض.

۵۶. تفسیر العیاشی: للعیاشی (ت ۳۲۰ه(، أبو النضر محمد بن مسعود، تحقیق ونشر مؤسسه البعثه بقم المقدسه الطبعه الأولی ۱۴۲۱ه

۵۷. تفسیر الفخر الرازی =مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر: للفخر الرازی (ت

۶۰۴ه)؛ أبو عبد الله فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الشافعی،

۵۸. تفسیر القمی = تفسیر علی بن إبراهیم: للقمی (ق ۴)؛ أبو الحسن علی بن إبراهیم، تحقیق السید طیب الموسوی الجزائری، مطبعه النجف سنه ۱۳۸۷ه

۵۹. تفسیر اللباب فی علوم الکتاب: لابن عادل الحنبلی (ت ۸۸۰ه)؛ أبو حفص عمر بن علی الدمشقی، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض، دار الکتب العلمیه بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۱۹ ها -۱۹۹۸م.

۶۰. تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز: لابن عطیه الأندلسی (ت ۵۴۲ه)؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المحاربی، دار الکتب العلمیه - بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۱۳ه- ۱۹۹۳م.

۶۱. تفسیر النیسابوری =غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للنیسابوری (ت ۷۲۸ ها؛ نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی، ، دار الکتب العلمیه - بیروت، الطبعه الأولی ۱۹۹۶م.

۶۲. تفسیر الوسیط فی تفسیر القرآن المجید: للواحدی (ت ۴۶۸ه)؛ دار الکتب العلمیه بیروت.

۶۳. تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: للآلوسی (ت ۱۲۷۰ه)؛ أبو الفضل شهاب الدین محمود البغدادی، مصوره إحیاء التراث العربی-بیروت.

۶۴. تفسیر فرات الکوفی: لفرات بن إبراهیم الکوفی (ت ۳۵۲ه) نشر مؤسسه الطبع والنشر التابعه لوزاره الثقافه والإرشاد الإسلامی، الطبعه الأولی ۱۴۱۰ه

۶۵. تفسیر مجمع البیان: الأمین الإسلام الطبرسی (ت ۵۴۸ه(؛ أبو علی الفضل بن الحسن، تصحیح السید هاشم الرسولی المحلاتی، نشر المکتبه

الإسلامیه - طهران.

۶۶. تلخیص المتشابه فی الرسم وحمایه ما أشکل منه عن بوادر التصحیف والوهم: للخطیب البغدادی (ت ۴۶۳ ه)؛ أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت، تحقیق سکینه الشهابی، دار طلاس - دمشق، الطبعه الأولی، ۱۹۸۵م.

۶۷. نزهه الناظر وتنبیه الخاطر: للحلوانی (ق ۵)؛ الحسین بن محمد بن الحسن بن نصر، تحقیق ونشر مؤسسه الإمام المهدی (عج) - قم المقدسه، الطبعه الأولی، ۱۴۰۸ه

۶۸ تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه: للشیخ الطوسی (ت ۴۶۰ ه(؛ شیخ الطائفه أبی جعفر محمد بن الحسن، تحقیق السید حسن الخرسان، نشر دار الکتب الإسلامیه طهران.

۶۹. تهذیب الکمال فی أسماء الرجال: للمزی (ت ۷۶۲ه)؛ جمال الدین أبی الحجاج یوسف، تحقیق بشار عواد معروف، نشر مؤسسه الرساله، الطبعه السادسه ۱۴۱۵ه

۷۰. الثقات: لابن حبان (ت ۳۵۴)؛ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمی البستی، ط بیروت مصوره عن ط. مجلس دائره المعارف العثمانیه بحیدر آباد الدکن الهند، الطبعه الأولی ۱۹۷۳م.

۷۱. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: للشیخ الصدوق (ت ۳۸۱)؛ أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، تحقیق علی أکبر غفاری، مکتبه الصدوق-قم.

۷۲. جامع الأخبار = معارج الیقین فی أصول الدین: للسبزواری (ق ۷)؛ محمد بن محمد السبزواری، تحقیق علاء آل جعفر، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، الطبعه الأولی ۱۴۱۳ه

۷۳. الجامع فی الحدیث: لابن وهب (ت۱۹۷ه)؛ أبو محمد عبد الله بن وهب

بن المصری، تحقیق د. مصطفی حسن حسین، دار ابن الجوزی- الدمام، الطبعه الأولی، ۱۴۱۷ه

۷۴. الجامع لأخلاق الروای والسامع: للخطیب البغدادی (ت ۴۶۳ ه)؛ أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت، تحقیق د. محمود الطحان، مکتبه المعارف - الریاض، الطبعه الأولی ۱۴۰۳ه

۷۵. الجرح والتعدیل لابن أبی حاتم (ت۳۲۷ه)، أبو محمد عبد الرحمن بن أبی حاتم محمد بن إدریس بن المنذر التمیمی الحنظلی الرازی، مصوره دار إحیاء التراث العربی بیروت عن الطبعه: الأولی بمطبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه - بحیدر آباد الدکن - الهند سنه ۱۳۷۱ ه- ۱۹۵۲م.

۷۶. جزء ابن البختری ضمن مجموع فیه مصنفات ابن البختری: لابن البختری (ت ۳۲۹ه)؛ محمد بن عمرو بن البختری بن مدرک بن سلیمان البغدادی الرزاز، تحقیق نبیل سعد الدین جرار، دار البشائر الاسلامیه - لبنان، الطبعه الأولی ۱۴۲۲ه

۷۷. جزء الألف دینار وهو الخامس من الفوائد المنتقاه والأفراد الغرائب الحسان: للقطیعی (ت ۳۶۸ه)؛ أبو بکر أحمد بن جعفر بن حمدان، تحقیق بدر بن عبد الله البدر، دار النفائس - الکویت، الطبعه الأولی ۱۴۱۴ه - ۱۹۹۳م.

۷۸. جزء فیه حدیث المصیصی لوین: محمد بن سلیمان بن حبیب بن جبیر المصیصی الأسدی (ت ۲۴۶ه)، تحقیق مسعد بن عبد الحمید السعدنی، أضواء السلف - الریاض، الطبعه الأولی، ۱۴۱۸ه - ۱۹۹۷م.

۷۹. الجعدیات (حدیث علی بن الجعد الجوهری): لأبی القاسم البغوی (ت ۳۱۷ها؛ عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه، تحقیق الدکتور رفعت فوزی عبد المطلب، مکتبه الخانجی،

الطبعه الأولی، ۱۴۱۵ه

۸۰ .جوامع الجامع: لأمین الإسلام الطبرسی (ت ۵۴۸.(؛ أبو علی الفضل بن الحسن، تحقیق ونشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الأولی ۱۴۱۸ه

۸۱. جواهر المطالب فی مناقب الإمام علی بن أبی طالب: لابن الدمشقی (ت ۸۷۱؛ شمس الدین أبی البرکات محمد بن محمد الباعونی، تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی، نشر مجمع إحیاء الثقافه الإسلامیه . قم - الطبعه الأولی ۱۴۱۵ه

۸۲ .حدیث مصعب الزبیری: لأبی القاسم البغوی (ت۳۱۷ه)؛ عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه، تحقیق صالح عثمان اللحام، الدار العثمانیه عمان، الطبعه الأولی، ۱۹۲۶ه -

۸۳ .حلیه الأولیاء وطبقات الأصفیاء: لأبی نعیم الأصفهانی (ت ۴۳۰ه) أحمد بن عبد الله؛ مطبعه السعاده بمصر، الطبعه الأولی ۱۳۵۷ه

۱۸۴.لخرائج والجرائح: لقطب الدین الراوندی (ت۵۸۳ه)؛ أبو حسین سعید بن هبه الله، تحقیق ونشر مؤسسه الإمام المهدی (عج)، الطبعه الأولی ۱۴۰۹ه

۸۵ .خصائص الأئمه: للشریف الرضی (ت۴۶ه)؛ أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسی الموسوی البغدادی، تحقیق الدکتور محمد هادی الأمینی، مجمع البحوث الإسلامیه - الآستانه الرضویه المقدسه - مشهد، الطبعه الأولی -۱۴۰۶ه

۸۶. الخصائص الکبری: للسیوطی (ت ۹۱۱ه)؛ أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبی بکر، دار الکتب العلمیه - بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۰۵ه - ۱۹۸۵م.

۸۷ .خصائص أمیر المؤمنین: للنسائی (۳۰۳ه)؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، تحقیق أحمد میرین البلوشی، مکتبه المعلا - الکویت، الطبعه الأولی، ۱۴۰۶ه

۸۸ .الخصال: للشیخ الصدوق (ت۳۸۱)؛ أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، تحقیق علی أکبر غفاری، طبع ونشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین الطبعه الثانیه ۱۶۰۲ه

۸۹. الدر المنثور: للسیوطی (ت ۹۱۱وها؛ أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبی بکر، تحقیق الدکتور عبد الله الترکی، دار هجر القاهره، الطبعه الأولی، ۱۴۲۴ه

۹۰. دلائل النبوه ومعرفه أحوال صاحب الشریعه: للبیهقی (ت ۴۵۸)؛ أبو بکر أحمد بن الحسین، تحقیق الدکتور عبد المعطی قلعجی، نشر دار الریان للتراث - القاهره، الطبعه الأولی ۱۴۰۸ه

۹۱. دیوان دعبل بن علی الخزاعی: جمع وتحقیق عبد الصاحب عمران الدجیلی، مصوره منشورات الشریف الرضی عن طبعه دار الکتاب اللبنانی الطبعه الثانیه سنه ۱۹۷۲م.

۹۲. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی: لمحب الدین الطبری (ت ۶۹۴ه)؛ أحمد بن عبد الله،

۹۳. الذریعه إلی تصانیف الشیعه: للعلامه آغا بزرگ الطهرانی (ت ۱۳۸۹ه(، مصوره دار الأضواء - بیروت.

۹۴. ذم الغیبه

۹۵. رجال الکشی ساختیار معرفه الرجال: للشیخ الطوسی (ت ۴۶۰ هر؛ شیخ الطائفه أبی جعفر محمد بن الحسن، تحقیق حسن مصطفوی طبع جامعه مشهد.

۹۶. روضه الواعظین وبصیر المتعظین: للفتال النیسابوری (ت۵۰۸ه(، محمد بن الفتال، تحقیق غلام حسین مجیدی و مجتبی الفرجی، نشر دلیل ما . قم الطبعه الأولی ۱۴۲۳ه

۹۷. الزهد: لابن المبارک (ت ۱۸۱ه)؛ عبد الله بن المبارک بن واضح المرزوی، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی، مصوره دار الکتب العلمیه - بیروت.

۹۸. الزهد: لوکیع بن جراح (ت۱۹۷ه)، تحقیق: عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائی، دار الصمیعی ۱۴۱۵ه

۹۹. سبل الهدی والرشاد فی سیره خیر العباد: محمد بن یوسف الصالحی الشامی (ت ۹۴۲ه(، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود علی محمد معوض، دار الکتب العلمیه - بیروت الطبعه الأولی ۱۴۱۴ه

۱۰۰. السنن: لابن ماجه (ت ۲۷۳ه)؛ أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی، تحقیق الدکتور بشار عواد معروف، دار الجیل - بیروت.

۱۰۱. سنن الترمذی -الجامع الصحیح، للترمذی (ت ۲۷۹ه)؛ أبو عیسی محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن الضحاک، تحقیق الدکتور بشار عواد، دار الغرب الإسلامی - بیروت، الطبعه الأولی ۱۹۹۸ه

۱۰۲. السنن الکبری للبیهقی (ت ۴۵۸ه)؛ أبو بکر أحمد بن الحسین، مصوره دار الفکر عن طبعه مجلس دائره المعارف النظامیه الکائنه فی الهند ببلده حیدر آباد، الطبعه الأولی ۱۳۴۴ه

۱۰۳. السنن الکبری للنسائی (۳۰۳ه؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، تحقیق حسن عبد المنعم شلبی، مؤسسه الرساله، الطبعه الأولی ۱۴۲۱ه

۱۰۶. سنن النسائی بشرح السیوطی وحاشیه السندی المجتبی من السنن: للنسائی (۳۰۳ه)؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، دار المعرفه،

الطبعه الأولی.

۱۰۵. سیر أعلام النبلاء: للذهبی (ت ۷۴۸ه)، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، تحقیق مجموعه من المحققین، نشر مؤسسه الرساله بیروت، الطبعه الحادیئه عشره ۱۴۲۲ه

۱۰۶. السیره الحلبیه = إنسان العیون فی سیره الأمین والمامون: للحلبی (ت ۱۰۶۶ه)؛ علی بن برهان الدین، دار المعرفه، الطبعه الأولی ۱۴۰۰ه

۱۰۷. شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأخبار: للقاضی المغربی (ت ۳۶۳ه)، أبو حنیفه النعمان بن محمد التمیمی، تحقیق السید محمد الحسینی الجلالی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الثانیه ۱۴۱۴ه

۱۰۸. شرح السنه للبغوی (ت۵۱۶ه)؛ الحسین بن مسعود، تحقیق: شعیب الأرناؤوط ومحمد زهیر الشاویش، المکتب الإسلامی - دمشق ۱۴۰۳ه - ۱۹۸۳م.

۱۰۹. شرح مذاهب أهل السنه ومعرفه شرائع الدین والتمسک بالسنن: لابن شاهین (ت ۳۸۵ه)؛ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، تحقیق عادل بن محمد، مؤسسه قرطبه للنشر والتوزیع، الطبعه الأولی، ۱۴۱۵ه- ۱۹۹۵م.

۱۱۰. شرح مشکل الآثار: للطحاوی (ت ۳۲۱ه)؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الأزدی الحجری المصری، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مؤسسه الرساله، الطبعه الأولی ۱۴۱۵ه

۱۱۱. شرح معانی الآثار: للطحاوی (ت ۳۲۱ه)؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الأزدی الحجری المصری، مصوره دار الکتب العلمیه عن الطبعه التی بتحقیق محمد زهری النجار.

۱۱۲. شرح نهج البلاغه: لابن أبی الحدید (ت ۶۵۵ه)، عز الدین أبو حامد

بن هبه الله بن محمد بن الحسين المدائنی، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، مصوره دار إحیاء التراث.

۱۱۳. شرف المصطفی = مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقیق کتاب شرف المصطفی: للخر کوشی (ت ۴۰۷ ه)؛ أبو سعد عبدالملک بن محمد بن إبراهیم النیسابوری، تحقیق أبو عاصم نبیل بن هاشم الغمری آل باعلوی، دار البشائر الإسلامیه، الطبعه ۱۴۲۴ه

۱۱۴. الشریعه: للآجری (ت ۴۶۰ه)، أبو بکر محمد بن الحسین بن عبد الله البغدادی، تحقیق الدکتور عبد الله عمر الدمیجی، دار الوطن - الریاض، ۱۴۱۷ه-۱۹۹۶م.

۱۱۵. شعب الإیمان الجامع لشعب الإیمان: للبیهقی (ت ۴۵۸ه)؛ أبو بکر أحمد بن الحسین، تحقیق الدکتور عبد العلی عبد الحمید حامد، مکتبه الرشد-الریاض، الطبعه الأولی ۱۴۲۳ه

۱۱۶. الشفا بتعریف حقوق المصطفی: للقاضی عیاض (ت ۵۴۴ه)؛ أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصبی السبتی، مصوره دار الکتاب العربی عن طبعه علی محمد البجاوی.

۱۱۷. شواهد التنزیل لقواعد التنزیل: للحاکم الحسکانی (ق ۵)؛ عبید الله بن أحمد، تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی، مجمع إحیاء الثقافه الإسلامیه، الطبعه الأولی ۱۴۱۱ه

۱۱۸. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: لابن حبان (ت ۳۵۴ه)؛ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمی الیستی، علی بن بلبان بن عبد الله، علاء الدین الفارسی، المنعوت بالأمیرات ۷۳۹ه)، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مؤسسه الرساله -بیروت.

۱۱۹. صحیح البخاری الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله ؟ وسننه وأیامه: للبخاری (ت ۲۵۹ه)؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعیل

بن إبراهيم بن المغيره البخارى:

(أ) عند الإشاره بالجزء والصفحه لطبعه دار طوق النجاه بعنايه محمد زهير بن ناصر الناصر مصوره عن طبقه بولاق.

ب) عند الإشاره لرقم الحديث طبعه دار ابن كثير-دمشق، الطبعه الثالثه، ۴۰۷ اه

۱۲۰. صحيح مسلم الجامع الصحيح: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى (ت ۲۶۱ه)، مصوره دار الكتب العلميه عن طبعه محمد فؤاد عبد الباقى

۱۲۱. الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم: للبياضى (ت۸۷۷ه)، زين الدين أبى محمد على بن يونس العاملى النباطى، تحقيق محمد باقر البهبودى، نشر المكتبه المرتضويه.

۱۲۲. الصمت وآداب اللسان: لابن أبى الدنيا (ت ۲۸۱ه)؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى، تحقيق: أبو إسحاق الحوينى دار الكتاب العربى - بيروت. ۱۴۱۰ه

۱۲۳. الصواعق المحرقه على أهل الرفض والضلال والزندقه: لابن حجر الهيتمى (ت۹۷۳ه)؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن على، تحقيق عبدالرحمن بن عبدالله التركى و كامل محمد الخراط، مؤسسه الرساله - بيروت، الطبعه الأولى - ۱۹۹۷م.

۱۲۴. الضعفاء الكبير: للعقيلى (ت ۳۲۲ه)؛ أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى، تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى، دار المكتبه العلميه - بيروت، الطبعه الأولى ۱۴۰۴ه - ۱۹۸۴م.

۱۲۵. الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد (ت ۲۳۰ه(، نشر دار صادر ، الطبعه الأولى منه ۱۳۷۷ه

۱۲۶. طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبى الشيخ الأصفهانى

(ت۳۱۹ه)؛ أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصارى، تحقيق عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشى، مؤسسه الرساله بيروت الطبعه الأولى ۱۴۱۲ه-۱۹۹۲.

۱۲۷. الطيوريات: للطيورى (ت ۵۰۰ه)؛ أبو الحسينى المبارك بن عبد الجبار الطيورى بن عبد الله الصيرفى الحنبلى، تحقيق دسمان يحيى معالى وعباس صخر الحسن، أضواء السلف الرياض، الطبعه الأولى ۱۴۲۵ه

۱۲۸. عده الداعى ونجاح الساعى: للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلى (ت ۸۴۱هر، نشر وتحقيق مؤسسه المعارف الإسلاميه - قم المقدسه، الطبعه الأولى ۱۴۲۰ه

۱۲۹. العظمه: لأبى الشيخ الأصفهانى (ت ۳۶۹ها؛ أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصارى، تحقيق رضاء الدين بن محمد إدريس المباركفورى، دار العاصمه الرياض، الطبعه الثانيه ۱۴۱۹ه

۱۳۰. العلل الوارده فى الأحاديث النبويه: للدارقطنى (۳۸۵ه)؛ أبو الحسن على بن عمر ابن أحمد بن مهدى، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، دار طيبه الرياض، طبعه الاولى ۱۴۰۵ ه - ۱۹۸۵ م.

۱۳۱. علل الشرائع: للشيخ الصدوق (ت ۳۸۱ه)؛ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى، منشورات المكتبه الحيدريه ومطبعتها - النجف الأشرف.

۱۳۲. العلل المتناهيه فى الأحاديث الواهيه: لابن الجوزى (ت ۵۹۷ه)؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن على، تحقيق: إرشاد الحق الأثرى، إداره العلوم الأثريه- فيصل آباد، الطبعه الثانيه ۱۴۰۱ ه

۱۳۳. عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال: الشيخ عبد الله بن نور الله البحرانى الأصفهانى (ت ۱۱۳۰ه)، تحقيق

ونشر مؤسسه الإمام المهدی (عج) - قم المقدسه، الطبعه الثانیه ۱۶۲۰ه

۱۳۴. عیون أخبار الرضا علیه السلام للشیخ الصدوق (ت ۳۸۱)؛ أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، تحقیق السید مهدی الحسینی اللاجوردی، نشر دار العلم للنشر جهان، ۱۳۷۸ه

۱۳۵. عیون الحکم والمواعظ: للواسطی (ق ۶)؛ أبو الحسن کافی الدین علی بن محمد اللیثی، تحقیق الشیخ حسین الحسینی البیرجندی، دار الحدیث - قم المقدسه، الطبعه الأولی.

۱۳۶. الغارات: للثقفی (ت۲۸۳ه)؛ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد، تحقیق السید جلال الدین المحدث، نشر دار بهمن - طهران.

۱۳۷. غریب الحدیث: للحربی (ت ۲۸۵ه)؛ أبو إسحاق إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم بن بشیر البغدادی، تحقیق سلیمان بن إبراهیم بن محمد العائد، مرکز البحث العلمی و إحیاء التراث الإسلامی بجامعه أم القری، الطبعه الأولی ۱۴۰۵ ه- ۱۹۸۵ م.

۱۳۸. غریب الحدیث: لأبی عبید القاسم بن سلام الهروی (ت ۲۲۴ه)، تحقیق محمد عبد المعید خان، مصوره دار الکتاب العربی عن طبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه - حیدر آباد الدکن الهند، تحقیق محمد عبد المعید خان.

۱۳۹. الغیلانیات = کتاب الفوائد: لأبی بکر الشافعی (ت ۳۵۴ه)؛ محمد بن عبد الله بن إبراهیم بن عبدویه البغدادی الشافعی البزاز، تحقیق حلمی کامل أسعد عبد الهادی، دار ابن الجوزی - السعودیه، الطبعه الأولی ۱۴۱۷ه

۱۴۰. الفتوح: لأ محمد أحمد بن اعثم الکوفی (ت ۳۱۴ه)، تحقیق علی شیری، نشر دار الأضواء - بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۱۱ه

۱۴۱. فرائد السمطین فی فضائل المرتضی والبتول والحسنین: للجوینی (ت ۷۲۲ه)؛ أبو المؤید صدر الدین إبراهیم بن محمد بن المؤید الحموئی الجوینی الشافعی، تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی، مؤسسه المحمودی للطباعه والنشر-بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۰۰ه-۱۹۸۰م.

۱۴۲. فردوس الأخبار - الفردوس بمأثور الخطاب: للدیلمی (ت ۵۰۹ه)؛ أبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الهمذانی، تحقیق السعید بن بسیونی زغلول، دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولی ۱۴۰۶ه

۱۴۳. فضائل الخلفاء وغیرهم: لأبی نعیم الأصفهانی (ت ۴۳۰ه)، أحمد بن عبد الله، تحقیق صالح محمد العقیل، دار البخاری- بریده، الطبعه الأولی ۱۴۱۷ ۱۶ه

۱۴۴. فضائل الصحابه: الأحمد بن حنبل (ت ۲۴۱ه)، د. وصی الله محمد عباس، دار ابن الجوزی الدمام، الطبعه الثانیه ۱۴۲۰ه

۱۴۵. فضل زیاره الحسین علیه السلام: للشجری (ت ۴۴۵ ۴ه)؛ أبو عبد الله محمد بن علی بن الحسن العلوی، تحقیق السید أحمد الحسینی، مکتبه آیه الله المرعشی العامه، الطبعه الأولی ۱۴۰۳ه

۱۴۶. فقه الرضا= الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث - الطبعه الأولی ۱۴۱۱ه

۱۴۷. الفقیه والمتفقه: للخطیب البغدادی (ت ۴۶۳ ه)؛ أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت، تحقیق إسماعیل الأنصاری، دار ابن الجوزی - الدمام، الطبعه الأولی ۱۴۱۷ه

۱۴۸، الفوائد: لابن أخی میمی الدقاق (ت ۳۹۰ه؛ أبو الحسین محمد بن عبدالله لبغدادی، تحقیق نبیل سعد الدین جرار، دار أضواء السلف، الطبعه الأولی ۱۶۲۶ه

۱۴۹. الفوائد: لتمام بن محمد الرازی أبو القاسم (ت ۴۱۴ه)، تحقیق حمدی

عبد المجید السلفی، مکتبه الرشد، الطبعه الأولی ۱۴۱۲ه

۱۵۰. الکافی (الأصول والفروع): لثقه الإسلام أبی جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی (ت ۳۲۸ أو ۳۲۹ها، تحقیق علی أکبر غفاری، نشر دار الکتب الإسلامیه . طهران، الطبعه الثالثه ۱۳۸۸

۱۵۱. کامل الزیارات: لابن قولویه (ت ۳۸ه(؛ أبو القاسم جعفر بن محمد القمی، نشر وتحقیق مؤسسه نشر الفقاهه – قم المقدسه، الطبعه الأولی ۱۴۱۷ه

۱۵۲. الکامل فی التاریخ: لابن الأثیر (ت ۶۳۰ه؛ عز الدین أبی الحسن علی بن أبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی، دار صادر – بیروت، الطبعه السابعه ۱۴۲۶ه

۱۵۳. الکرم والجود: للرجلانی (ت ۲۳۸ه)؛ أبو الشیخ محمد بن الحسین، تحقیق د. عامر حسن صبری، دار ابن حزم – بیروت، الطبعه الثانیه ۱۴۱۲ه

۱۵۴. کشف الغمه فی معرفه الأئمه: للأربلی (ت۶۹۳ه)؛ أبو الحسن علی بن عیسی ابن أبی الفتح، نشر دار الأضواء – بیروت، الطبعه الثانیه ۱۴۰۵ه

۱۵۵. کمال الدین وإتمام النعمه: للشیخ الصدوق (ت ۳۸۱)؛ أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، تحقیق علی أکبر غفاری، نشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۰۵ه

۱۵۶. کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال: للمتقی الهندی (ت ۹۷۵ه)؛ علاء الدین علی بن حسام الدین المتقی الهندی البرهان فوری، تحقیق بکری حیانی وصفوه السقا، مؤسسه الرساله، الطبعه الخامسه ۱۹۸۱–۱۴۰۱ م.

۱۵۷. الکنی والأسماء: للدولابی (ت ۳۱۰ه)؛ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد، تحقیق أبو قتیبه نظر محمد الفاریابی، دار ابن حزم بیروت ۱۴۲۱ه

۱۵۸. ماروی فی الحوض والکوثر (طبع ضمن ثلاث رسائل تحتوی علی مرویات الصحابه فی الحوض والکوثر): لبقی بن مخلد القرطبی (ت ۲۷۶ه)، عبد القادر محمد عطا، مکتبه العلوم والحکم-المدینه المنوره، الطبعه الأولی ۱۴۱۳ه

۱۵۹. المتحابین فی الله: لابن قدامه المقدسی (۶۲۰ه)؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه، دار الطباع - دمشق، الطبعه الأولی، ۱۴۱۱ ه-۱۹۹۱م.

۱۶۰. مثیر الأحزان ومنیر سبیل الأشجان: لابن نما الحلی (ت ۶۴۵ه)؛ نجم الدین جعفر بن محمد بن جعفر بن هبه الله بن نما الحلی، تحقیق ونشر مدرسه الإمام المهدی، الطبعه الثالثه ۱۴۰۶ه

۱۶۱. المجازات النبویه: للشریف الرضی (ت ۴۰۶ه)؛ أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسی الموسوی البغدادی، تحقیق الدکتور طه الزینی، مصوره مکتبه بصیرتی قم

۱۶۲. المجالسه وجواهر العلم: للدینوری المالکی (ت ۳۳۳ه)؛ أبو بکر أحمد بن مروان، تحقیق أبو عبیده مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن حزم بیروت - لبنان، الطبعه الأولی ۱۴۱۹ه

۱۶۳. المجتنی من الدعاء المجتبی: لابن طاووس (ت ۶۶۴ه(، السید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر، تحقیق صفاء الدین البصری، مجمع البحوث الاسلامیه مشهد المقدسه، ۱۴۱۳ه

۱۶۴. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدین الهیثمی (ت۸۰۷ه)، علی بن أبی بکر، مصوره دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۴۰۸-۱۹۸۸م.

۱۶۵. مجموعه ورام = تنبیه الخواطر ونزهه الخواطر: لورام (ت ۶۰۵ه)؛ أبو

الحسین و رام بن أبی فارس المالکی الأشتری، تحقیق الشیخ علی أصغر حامد، مصوره مکتبه الفقیه قم

۱۶۶. المحاسن: للبرقی (ت ۲۷۴)؛ الشیخ أحمد بن محمد بن خالد، تحقیق المحدث السید جلال الدین الحسینی، نشر دار الکتب الإسلامیه - طهران.

۱۶۷. المحاضرات والمحاورات: للسیوطی (ت ۹۱۱ه)؛ أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبی بکر، تحقیق یحیی بن وهیب الجبوری، دار الغرب-بیروت، ۱۴۲۴ه

۱۶۸. المحتضر: للحسن الحلی (ق۸)؛ عز الدین أبو محمد الحسن بن سلیمان الحلی، تحقیق سید علی أشرف، انتشارات المکتبه الحیدریه - قم، الطبعه الأولی ۱۴۲۴ه

۱۶۹. المحن: لأبی العرب التمیمی (ت۳۳۳؛ محمد بن أحمد بن تمیم التمیمی، تحقیق الدکتور یحیی وهیب الجبوری، نشر دار الغرب الإسلامی - بیروت، الطبعه الثانیه ۱۴۰۸ه

۱۷۰. مختصر بصائر الدرجات للحسن الحلی (ق۸)؛ عز الدین أبو محمد الحسن بن سلیمان الحلی، تحقیق مشتاق المظفر، نشر مؤسسه النشر الإسلامیه التابعه لجماعه المدرسین بقم المقدسه، الطبعه الأولی ۱۴۲۱م

۱۷۱. المدخل إلی السنن الکبری للبیهقی (ت ۴۵۸ه)؛ أبو بکر أحمد بن الحسین، تحقیق: د محمد ضیاء الرحمن الأعظمی، دار الخلفاء للکتاب الإسلامی - الکویت، الطبعه الأولی ۱۴۰۴ه

۱۷۲. مدینه معاجز الأئمه الإثنی عشر ودلائل الحجج علی البشر: للسید هاشم بن سلیمان البحرانی (ت۱۱۰۷ه)، تحقیق الشیخ عزه الله المولائی الهمدانی، نشر مؤسسه المعارف الإسلامیه، الطبعه الأولی

۱۴۱۳ه

۱۷۳. المزار الکبیر: لابن المشهدی (ت ۶۱۰ ها؛ أبو عبد الله محمد بن جعفر، تحقیق جواد قیومی، نشر قیوم - قم المقدسه، الطبعه الأولی ۱۴۱۹ه

۱۷۴. المزار للمفید: للمفید (ت ۴۱۳ه؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، (، تحقیق السید محمد باقر الأبطحی، نشر المؤتمر العالمی الألفیه الشیخ المفید - ۱۴۱۳ (ضمن المجلد الخامس من سلسله مصنفات الشیخ المفید).

۱۷۵. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: للتوری الطبرسی (ت ۱۳۲۰ مالمیرزا حسین بن محمد تقی بن علی محمد بن تقی، نشر و تحقیق مؤسسه آل البیت الأحیاء التراث . قم المقدسه، الطبعه الثالثه ۱۴۱۱ه

۱۷۶. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری (ت ۴۰۵ه)؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدویه، بعنایه مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیه - بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۱۱ه

۱۷۷. مستطرفات السرائر: لابن إدریس الحلی (ت ۵۹۸ه)؛ أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد، تحقیق ونشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه الجماعه المدرسین بقم المقدسه، ملحق بالمجلد الثالث من کتاب السرائر، الطبعه الثانیه ۱۴۱۱ه

۱۷۸. مسند ابن أبی شیبه: لابن أبی شیبه (ت ۲۳۵ هما، أبو بکر عبد الله بن محمد بن أبی شیبه العبسی الکوفی، تحقیق عادل یوسف العزازی وأحمد فرید المزیدی، دار الوطن -الریاض، الطبعه الأولی ۱۲۱۸ه

۱۷۹. المسند: لابن راهویه (ت ۲۳۸ه): إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن راهویه الحنظلی، تحقیق د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشی، مکتبه الإیمان - المدینه المنوره، ۱۶۱۲ه

۱۸۰. المسند: لأبی یعلی (ت۳۰۷ها: أحمد بن علی بن المثنی الموصلی،

تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعه الأولى، ١٤٠٤- ١٩٨٤م.

١٨١. المسند: لأحمد بن حنبل الشيبانى (ت ٢٤١ه):

(أ)- مصوره دار الفكر عن الطبعه الميمنيه ١٣١٣ ه [عند الإشاره للجزء والصفحه]

(ب)- تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسه الرساله، الطبعه الثانيه [عند الإشاره لرقم الحديث.

١٨٢. مسند البزار = البحر الزخار: للبزار (ت ٢٩٢ ه)؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من ١ إلى ٩)، عادل بن سعد (حقق الأجزاء من ١٠ إلى ١٧)، صبرى عبد الخالق الشافعى (حقق الجزء ١٨)، مكتبه العلوم والحكم - المدينه المنوره، الأولى، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م).

١٨٣. مسند الحميدى: للحميدى (ت ٢١٩ه)؛ أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشى الأسدى المكى، مصوره دار الكتب العلميه عن طبعه حبيب الرحمن الأعظمى.

١٨٤، مسند الدارمى: للدارمى (ت ٢٥٥ه)؛ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن هرام، تحقيق حسين سليم أسد، دار المغنى الرياض، الطبعه الأولى ٢٠٠٠م.

١٨٥. مسند الشاشى: للشاشى (ت ٣٣٥ه)، أبو سعيد الهيثم بن كليب، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبه العلوم والحكم المدينه المنوره الطبعه الأولى ١٤١٠ه

١٨٦. مسند الشافعى: للشافعى (ت ٢٠٤ه)؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس، تحقيق رفعت فوزى عبد المطلب، دار البشائر الإسلاميه -بيروت، الطبعه الأولى.

۱۸۷. مسند الشامیین: للطبرانی (ت ۳۶۰ه)؛ أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی، مؤسسه الرساله – بیروت، الطبعه الأولی ، ۱۴۰۵ه – ۱۹۸۴م.

۱۸۸. مسند الشهاب: للقطاعی (ت ۴۵۴ه)، أبو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر بن علی بن حکمون المصری، تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی، مؤسسه الرساله – بیروت، الطبعه الأولی ، ۱۴۰۵ه – ۱۹۸۴م.

۱۸۹. مسند الموطأ: للجوهری (ت ۳۸۱ه)؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد، تحقیق: لطفی بن محمد الصغیر وطه بن علی بو سریع، دار الغرب الإسلامی بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۱۷ ه

۱۹۰. مسند ابن حمید: المنتخب من مسند عبد بن حمید: لعبد بن حمید (ت۲۶۹ه)؛ أبو محمد عبد بن حمید بن نصر الکسی، تحقیق مصطفی العدوی، دار بلنسیه الریاض، الطبعه الثانیه ۱۴۲۳ه

۱۹۱. مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار: لعلی الطبرسی (ق ۷)؛ تحقیق ونشر مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث – قم المقدسه.

۱۹۲. مشکاه المصابیح: للخطیب التبریزی (ق۸)؛ ولی الدین أبی عبد الله محمد بن عبد الله الخطیب العمری، تحقیق محمد ناصر الدین الألبانی، المکتب الإسلامی – بیروت، الطبعه الثالثه ۱۴۰۵ه

۱۹۳. مشیخه أبی بکر المقدسی: أبو بکر بن المسند زین الدین أبی العباس أحمد بن عبدالدائم (ت ۷۳۹ه)، تحقیق إبراهیم صالح، دار البشائر – دمشق، الطبعه الأولی ۱۴۱۷ه

۱۹۴. مصباح الکفعمی=جنه الأمان الواقیه وجنه الإیمان الباقیه: للکفعمی (ت ۹۰۵ه(؛ إبراهیم بن علی، الطبع الحجری.

۱۹۵، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: للشیخ الطوسی (ت ۴۶۰ ها: شیخ الطائفه أبی جعفر محمد بن الحسن، تحقیق علی أصغر مروارید، نشر

مؤسسه فقه الشیعه - بیروت ۱۴۱۱ه

۱۹۶. مصنف ابن أبی شیبه: لابن أبی شیبه (ت ۲۳۵ ها، أبو بکر عبد الله بن محمد بن أبی شیبه العبسی الکوفی، تحقیق محمد عوامه، دار القبله، الطبعه الأولی ۱۶۲۷ه

۱۹۷. المصنف: للصنعانی (ت ۲۱۱ه)؛ عبد الرزاق بن همام، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی، المکتب الإسلامی - بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۳ه

۱۹۸. المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه: لابن حجر العسقلانی (۸۰۲ ها؛ أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، تحقیق مجموعه من المحققین، دار العاصمه، دار الغیث - السعودیه، الطبعه الأولی، ۱۴۱۹ه

۱۹۹. معانی الأخبار: للشیخ الصدوق (ت ۳۸۱)؛ أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، تحقیق علی أکبر غفاری، نشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المقدسه.

۲۰۰. المعجم: لابن الأعرابی (ت ۳۴۰ه)؛ أبو سعید أحمد بن محمد بن زیاد،

۲۰۱. المعجم: لأبی یعلی (ت۳۰۷ها: أحمد بن علی بن المثنی الموصلی، تحقیق إرشاد الحق الأثری، إداره العلوم الأثریه - فیصل آباد، الطبعه الأولی، ۱۴۰۷ه

۲۰۲. المعجم الأوسط للطبرانی (ت ۱۳۹۰)؛ أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم الحسینی، دار الحرمین - القاهره، ۱۴۱۵ه

۲۰۳. معجم الصحابه: لابن قانع (ت ۳۵۱ه)؛ بو الحسین عبد الباقی بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموی، تحقیق صلاح بن سالم المصراتی، مکتبه الغرباء الأثریه - المدینه المنوره، الطبعه: الأولی، ۱۴۱۸ه

۲۰۴. معجم الصحابه: لأبی القاسم البغوی (ت۳۱۷ه)؛ عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه، تحقیق محمد الأمین بن محمد الجکنی، مکتبه دار البیان - الکویت.

۲۰۵. المعجم الصغیر = الروض الدانی: للطبرانی (ت ۳۶۰ه)؛ أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، مصوره دار الکتب العلمیه.

۲۰۶. المعجم الکبیر: للطبرانی (ت ۳۶۰ه)؛ أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، تحقیق حمدی عبد المجید السلفی، دار إحیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه.

۲۰۷. معرفه السنن والآثار عن الإمام أبی عبد الله محمد بن إدریس الشافعی: للبیهقی (ت ۴۵۸ه)؛ أبو بکر أحمد بن الحسین، تحقیق عبد المعطی أمین قلعجی، جامعه الدراسات الإسلامیه-کراتشی، الطبعه الأولی ۱۴۱۲ه

۲۰۸. معرفه الصحابه: لأبی نعیم الأصفهانی (ت ۴۳۰ه)؛ أحمد بن عبد الله، تحقیق عادل بن یوسف العزازی، دار الوطن للنشر - الریاض، الطبعه الأولی ۱۴۱۹ ه - ۱۹۹۸ م.

۲۰۹. کتاب المعرفه و التاریخ: للبسوی (ت ۲۷ه)؛ أبو یوسف یعقوب بن سفیان، تحقیق أکرم ضیاء العمری، مؤسسه الرساله - بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۱/۱۴۰۱ .

۲۱۰. مقتل الحسین: لأبی مخنف (ت۱۵۷ه)؛ لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم الأزدی الغامدی، تحقیق حسن غفاری، نشر المطبعه العلمیه . قم، الطبعه الثانیه ۱۳۶۴ه

۲۱۱. مقتل الحسین: للخوارزمی (ت ۵۶۸ها؛ أبو المؤید الموفق بن أحمد المکی أخطب خوارزم، تحقیق الشیخ محمد السماوی، طبعه النجف.

۲۱۲. مقتل أمیر المؤمنین: لابن أبی الدنیا (ت ۲۸۱ه)؛ أبو بکر عبد الله بن

محمد بن عبید القرشی البغدادی، تحقیق إبراهیم صالح، دار البشائر – دمشق، الطبعه: الأولی ۱۴۲۲ه – ۲۰۰۱م.

۲۱۳. المقنعه: للشیخ المفید (ت ۱۳ عه(، محمد بن محمد بن النعمان، تحقیق مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، نشر المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید – ۱۴۱۳م (المجلد الرابع عشر من سلسله مصنفات الشیخ المفید).

۲۱۴. مکارم الأخلاق: لأبی نصر الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسی (ت ۵۴۸م، تحقیق علاء آل جعفر، نشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه الجماعه المدرسین بقم المقدسه، الطبعه الأولی ۱۴۲۱ه

۲۱۵. مکارم الأخلاق: لابن أبی الدنیا (ت ۲۸۱ه)؛ أبو بکر عبد الله بن محمد بن عبید القرشی البغدادی، تحقیق یاسین محمد السواس، دار البشائر – دمشق، الطبعه الأولی.

۲۱۶. مکارم الأخلاق: للخرائطی (ت۳۲۷ها؛ أبو بکر محمد بن جعفر بن سهل بن شاکر السامری، تحقیق: الدکتور: عبد الله بن بجاش بن ثابت الحمیری، مکتبه الرشد.

۲۱۷. الملهوف علی قتلی الطفوف–اللهوف: لابن طاووس (ت۶۶۴ه(، السید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر، تحقیق الشیخ فارس حسون تبریزیان، نشر دار الأسوه – قم المقدسه، الطبعه الثانیه ۱۴۱۷ه

۲۱۸. مناقب ابن شهر آشوب=مناقب آل أبی طالب: لابن شهر آشوب (ت ۵۸۸مد؛ أبو عبد الله مشیر الدین محمد بن علی، تحقیق سید هاشم رسولی المحلاتی، نشر مؤسسه انتشارات العلامه – قم المقدسه، الطبعه الأولی ۱۳۷۹م

۲۱۹. المناقب: للخوارزمی (ت ۵۶۸ه)؛ أبو المؤید الموفق بن أحمد المکی أخطب خوارزم، تحقیق مالک المحمودی، مؤسسه النشر الإسلامی

التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه، الطبعه الثانيه ۱۴۱۴ه

۲۲۰. المنتظم فی تاریخ الملوک والأمم: لابن الجوزی (ت ۵۹۸ه)؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علی، تحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیه - بیروت، الطبعه الأولی، ۱۴۱۲ه ۱۹۹۲م.

۲۲۱. کتاب المنمق فی أخبار قریش، محمد بن حبیب البغدادی (ت ۲۶۵)، تحقیق خورشید احمد فاروق، عالم الکتب بیروت، الطبعه الأولی، ۱۴۰۵ه ۱۹۸۵م.

۲۲۲. میزان الاعتدال فی نقد الرجال: للذهبی (ت ۷۴۸ه)، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، تحقیق علی محمد البجاوی، مصوره دار الفکر بیروت.

۲۲۳. نثر الدر فی المحاضرات: للآبی (ت ۴۲۱ه)؛ أبو سعد منصور بن الحسین، تحقیق خالد عبد الغنی محفوط، دار الکتب العلمیه بیروت، الطبعه الأولی ۱۴۲۴ه ۲۰۰۶م.

۲۲۴. نسب قریش: أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبیری (ت۲۳۶ه)، تحقیق لیفی بروفسال، مصوره دار المعارف - القاهره.

۲۲۵. نسخه وکیع عن الأعمش:: لوکیع بن جراح (ت۱۹۷ه)، تحقیق عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائی، الدار السلفیه - الکویت، الطبعه الثانیه ۱۴۰۶ه

۲۲۶. نفحات الأزهار فی خلاصه عبقات الأنوار: للسید علی الحسینی المیلانی، طبع قم ۱۴۱۴ه

۲۲۷. نهایه الأرب فی فنون الأدب: للنویری (ت۷۳۳ه)؛ شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب، تحقیق مجموعه من المحققین، دار الکتب و الوثائق القومیه القاهره، الطبعه الثانیه.

۲۲۸. نهج البلاغه: للشریف الرضی (ت ۴۰۶ها؛ أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسی الموسوی البغدادی، عده طبعات.

۲۲۹. النوادر: لفضل الله الروندی (ت ۵۷۱ه)؛ ضیاء الدین أبی الرضا فضل الله بن علی الحسنی، تحقیق سعید رضا علی عسکری، دار الحدیث - قم، الطبعه الأولی.

۲۳۰. النوادر: للأشعری (ق۳)؛ أحمد بن محمد بن عیسی القمی، تحقیق ونشر مؤسسه الإمام المهدی (عج) قم، الطبعه الأولی ۱۴۰۸ه

۲۳۱. تفسیر نور الثقلین: للحویزی (ت ۱۱۱۲ه)؛ عبد علی بن جمعه العروسی، تحقیق السید هاشم الرسولی المحلاتی، مؤسسه إسماعلیان، الطبعه الرابعه، ۱۴۱۵ه

۲۳۲. [تحصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل ومسائل الشریعه: للحر العاملی (ت۱۱۰۴ه؛ محمد بن الحسن، تحقیق ونشر مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعه الأولی ۱۴۱۳ه

۲۳۳. وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی، للسمهودی (ت ۹۱۱ها؛ نور الدین علی بن عبد الله، تحقیق محمد نظام الدین الفتیح، دار الزمان، الطبعه الأولی ۱۴۲۹ه

۲۳۴. ینابیع الموده لذوی القربی: القندوزی الحنفی (ت ۱۲۹۴ه؛ سلیمان بن إبراهیم، تحقیق سید علی جمال أشرف الحسینی، نشر دار الأسوه - قم المقدسه، الطبعه الأولی ۱۴۱۶ه

المحتويات

الإهداء ٧

الديباجه: ٩

تقديم ١١

الفصل الأول

فقه الشعائر الحسينيه

(ص ١٥)

البحث الأول: البكاء على الحسين عليه السلام سنه تكوينيه وقرآنيه وتشريعيه ... ١٧

البحث الثانى: سنه الرثاء فى القرآن الكريم ٣١

البحث الثالث: إحياء الشعائر الحسينيه ٤٧

البحث الرابع: البكاء وعلاج ظاهره الإرهاب والقسوه ٥٩

البحث الخامس: الموقف من أحداث التاريخ وشخصياته ٧١

البحث السادس: إشكاليات حول الشعائر الحسينيه ٨١

البحث السابع: الحسين والخطاب العولمى ٩١

البحث الثامن: التاريخ بين الروح والبدن ٩٩

البحث التاسع: مواجهه عناصر القوه الشيعيه ١١١

البحث العاشر: محوريه خليفه الله وموده القربى فى الدين ١١٧

البحث الحادى عشر: أهميه الارتباط بالشعائر الحسينيه ١٣٧

البحث الثانى عشر: عاشوراء بين أدوات التاريخ ١٥٥

البحث الثالث عشر: المعصوم بين الغلو والتقصير فى المعرفه ١٦٧

البحث الرابع عشر: دور الكتاب والسنه فى كشف حقائق التاريخ ١٨٣

البحث الخامس عشر: ذكرنا لأولياء الله ذكر الله ١٩٩

البحث السادس عشر: الشعائر الحسينيه وقضيه الانفتاح ٢١٣

البحث السابع عشر: تراث عاشوراء من مسلمات التاريخ ٢١٩

البحث الثامن عشر: الأبعاد الإنسانيه والإسلاميه ٢٣٣

البحث التاسع عشر: الشعائر الحسينيه وقضايا علم التاريخ ٢٤٣

البحث العشرون: الشعائر الحسينيه وشبهه ثقافه الكراهيه ٢٤٩

البحث الحادى والعشرون: الشعائر الحسينيه بين العقلانيه والحماس ٢٥٩

البحث الثانى والعشرون: العالم يتجه لهدف وغايه فى الدنيا والآخره ..٢٧٣

البحث الثالث والعشرون: الآثار الإيجابيه للحزن والبكاء ٢٨٥

البحث الرابع والعشرون: الحسين يسكن قلوب أبناء ٢٩٧

البحث الخامس والعشرون: الشعائر الحسينيه وقضايا جهاد النفس ٣٠٣

الفصل الثانى

غابات الشعائر الحسينيه

(ص ٣١١)

البحث الأول: تحقيق العداله بقياده أهل البيت عليهم السلام ٣١٣

البحث الثانى: الإمام الحسين اختار الشهاده ولم يرضخ للإرهاب ٣٢٧

البحث الثالث: الإمام الحسين عليهم السلام وتهمه شق عصى المسلمين ۳۳۳

البحث الرابع: المحاور القانونيه فى عهد الإمام على لمالك الأشتر ۳۴۳

البحث الخامس: نظريه القرآن الكريم و أهل البيت فى الإصلاح ۳۵۹

ص: ۴۵۳

البحث السادس: التوفيق بين النص والبيعه ۳۷۵

البحث السابع: الفساد الاقتصادی بسبب سیطره الشجره الملعونه ۳۹۱

البحث الثامن: الإمام الحسین علیه السلام امتداد لخط الأنبیاء ۴۰۵

المراجع ۴۲۲

ص: ۴۵۴

المجلد ۳

اشاره

سرشناسه:موسوی، ریاض

عنوان و نام پدیدآور:الشعائر الحسینیه بین الاصالته والتجدید، محاضرات سماحه الاستاد محمدالسنه/ ریاض الموسوی.

مشخصات نشر:قم: دارالغدیر، ۱۴۲۴ق.= ۲۰۰۳م.= ۱۳۸۲.

مشخصات ظاهری:۳ج.

شابک:۹۶۴-۷۱۶۵-۹۷-۸

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:نمایه.

موضوع:حسین بن علی(ع)، امام سوم، ۴- ۶۱ق. سوگواریها -- فلسفه.

موضوع:سند، محمد، ۱۳۴۰ - . -- وعظ.

موضوع:سوگواریها -- آداب و رسوم.

موضوع:شعایر و مراسم مذهبی.

شناسه افزوده:سند، محمد، ۱۳۴۰-

رده بندی کنگره:BP۴۱/۷۵/م ۷۷ش ۷

رده بندی دیویی:۲۹۷/۹۵۳

شماره کتابشناسی ملی:م ۸۲-۱۸۹۹۵

ص: ۱

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

ص :٣

الشعائر الحسينيه بين الاصالته والتجديد، محاضرات سماحه الاستاد محمدالسنه

رياض الموسوى

ص :۴

المقدمه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى جعل تعظيم شعائره من تقوى القلوب، وكتب لمن قدَّس حرماته محو الذنوب، وشاءَ أنْ يَتمّ نورُه ويعلو ذِكرُه على مرَّ الدهور، وتصرّف الخطوب، وأفضل الصلاه وأزكى السلام على العنصر الأتمّ، وفخر الأُمم، النبى الخاتم، وعلى آله الميامين أولياء النعم، والكهف الحصين، وأمناء الله على الدنيا والدين، واللعنه الدائمه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.

وبعد ..

فهذا هو الجزء الثالث من كتاب الشعائر الحسينيه يمثُل بين يديك أَيُّها القارئ الكريم .. بعد صدور وطباعه وانتشار الجزئين السابقين، وهما: الجزء الأوَّل بعنوان: «الشعائر الحسينيه بين الأصاله والتجديد»، والجزء الثانى بعنوان: «الشعائر الحسينيه فقه وغايات».

وقدْ انتشر الجزءان السابقان بين صفوف العلماء والمحققين والباحثين والمثقفين .. وإنَّ ما حصل من إقدام واهتمام كان تابعاً لأهميه الموضوع وركنيته فى الدين .. ألا وهو الشعائر الحسينيه ..

وهـا نحن نصـدر هـذا الكتـاب الموسوم بالجزء الثالث، وهو أيضاً حلقه من سلسـله علوم ومعارف الشـعائر الحسـينيه، ولا زلنا فى البحث والتحقيق لسبر غور أعماق الكنوز الدفينه فى طيّات آيات القرآن الكريم، وأسرار روايات الأئمه الطاهرين(عليهم السلام)، حول هذا الموضوع العظيم ..

وتجد أيُّها القارئ العزيز فى هذا الجزء، بين فصوله، بعض القواعد الفقهيه المتعلقه بموضوع الشـعائر الدينيه .. مثل قاعده «توسـعه حريم مواسم الشعائر الدينيه زماناً ومكاناً» .. وقاعده «تعدد طرق الحكايه والإخبار عن الواقع» ، وقاعده «عماره مراقد الأئمه(عليهم السلام)»، مع قواعد فقهيه أُخرى ..

ضِف إلى ذلك، البحوث الأساسيه التى استُخلصت من روايات الأئمه(عليهم السلام) ثم جُمعت وقُرِّرت بأبعادها المختلفه، مثل بحث: «البكـاء على الحسـين (عليه السـلام) وأثره فى تنوير الفكر والروح»، وبحث: «الحثّ على زيـاره الحسـين (عليه السـلام) مع الخوف»، وبحث: «التكامل الإيمانى والروحى عند زياره قبر الحسين (عليه السلام)».

وفى آخر المطاف، تجـد - عزيزى القارئ - فصـلاً خاصّاً، عن الأسـئله والمـداخلات المختلفه حول موضوع الشـعائر الحسـينيه .. والأجوبه على ذلك ..

هـذا، وغيره ... تجـده بين ثنايـا وأروقه هـذا الكتاب، وتحت ظل الشـعائر الحسـينيه .. لـذلك كان عنوانه «الشـعائر الحسـينيه: فقه العتبات والزياره» مع

تقديم البراهين والأدله من القرآن الكريم، وأحاديث النبى (صلى الله عليه و آله) وروايات الأئمه(عليهم السلام).. ليخرج البحث متكاملاً ووافياً فى حلبه الاستدلال العلمى.

والجدير بالذكر، إنَّ هذا الكتاب يُعتبر حلقه ضمن سلسله موسوعه الشعائر الحسينيه الذى يكون جزءاً ثالثاً لها، وسوف تصدر بقيه السلسله تباعاً إنْ شاء الله.

نسأل الله سبحانه وتعالى أنْ يُوفِّق أُستاذنا العزيز المُحقِّق سماحه آيه الله الشيخ محمد السند حفظه الله، والفُضلاء المشاركين والعاملين بتوجيهاته لإكمال ما بقى من القواعد والبحوث حول هذه الموسوعه الدينيه العظيمه ..

وتكون لنا سبب قُرب بالنبى (صلى الله عليه و آله) وآله، وذخراً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم .. ببركه زياره الحسين (عليه السلام)، وإحياء شعائره العظيمه، وبشفاعته الكبرى يوم القيامه ..

رياض الموسوى

النجف الاشرف

١٣ ج ١٤٣٤ ٢ ه-

الفصل الأول : إتمام المسافر فی مشاهد الأئمه علیهم السلام

اشاره

بقلم

نخبه من الفضلاء

ص:۱۱

إتمام المسافر فی مشاهد الأئمه علیهم السلام

تمهید:

قد ذهب جمع من المتقدمین وبعض المتأخرین إلی عموم حکم التخییر بین القصر والتمام للمسافر فی مراقد جمیع المعصومین(علیهم السلام) ولا تختص فضیله الإتمام للمسافر فی الرباعیه بخصوص الأماکن الأربعه, بل تعم مراقد المعصومین(علیهم السلام) أجمع, کمشهد الکاظم والجواد ومشهد الرضا ومشهد العسکریین(علیهم السلام) فضلا عن النجف الأشرف مشهد أمیر المؤمنین (علیه السلام), حیث أنه مندرج فی الأماکن الأربعه, بل هو الأصل للإتمام فی مسجد الکوفه.

أقوال الأصحاب فی التعمیم:

ظاهر کلام السید المرتضی وابن الجنید المنع من التقصیر فی المواضع الأربعه, وألحقا بها فی ذلک أیضاً المشاهد المشرّفه والضرائح المنوّره, وکذلک ابن قولویه - استاذ المفید فی الفقه - ذهب إلیه فی کامل الزیارات, کما سیأتی.

قال فی المختلف: «قال السیّد المرتضی فی (الجمل): لایقصر فی مکّه

ومسجد النبیّ (صلی الله علیه و آله) ومسجد الکوفه ومشاهد الأئمّه القائمین مقامه»(۱), ونقل عن ابن الجنید: «والمسجد الحرام لاتقصیر فیه علی أحد, لأنّ الله عزّ وجلّ جعله سواء العاکف فیه والباد»(۲).

وعباره علیّ بن بابویه یلوح منها التعمیم لجمیع المشاهد, کما استظهره المجلسی فی البحار. قال فی الفقه الرضوی: «إذا بلغت موضع قصدک من الحجّ والزیاره والمشاهد وغیر ذلک ممّا قد بیّنته لک فقد سقط عنک السفر, ووجب علیک الإتمام»(۳).

ولایبعد أن یکون هذا المتن هو متن فقه ابن أبی عزاقر الشلمغانی أیّام استقامته قبل انحرافه, إذ هو متن رساله ابن بابویه فی الأصل, وعمّم صاحب الوسائل بجزم عدم سقوط النوافل النهاریه لکلّ المشاهد المشرّفه, مع أنّ الموضوع لعدم سقوط النوافل متّحد مع موضوع إتمام الفرائض فی السفر.

وقال المجلسی فی ذیل عباره الفقه الرضوی: «وظاهره الإتمام فی جمیع المشاهد, کما قیل وسیأتی ذکره»(۴).

وقال الوحید البهبهانی فی مصابیح الظلام - بعد ذکره القول بالإتمام

۱- (۱) جمل العلم والعمل: ص ۷۷ ط الآداب.

۲- (۲) المختلف ج۳ ص۱۳۵.

۳- (۳) الفقه الرضوی ص ۱۶۰.

۴- (۴) البحار ج۸۶ ص۶۷.

فی جمیع المشاهد للمرتضی وابن الجنید: «نعم, عباره الفقه الرضوی ربّما یدلّ علی قولهما وقیاس المنصوص العلّه التی فی صحیحه علیّ بن مهزیار, حیث قال: قد علمت فضل الصلاه فی الحرمین فی مقام التعلیل للإتمام فی الحرمین, والحقّ أنّه حجّه, لکن یلزم التمام فی کلّ موضع للصلاه فیه فضل, کما أنّ عباره الفقه الرضوی أیضاً ظاهرها کذلک, وهما لایقولان به, ومع ذلک لایفیان لاثبات ما یخالف الأخبار المتواتره والخبر المجمع علیه والإجماعات»(۱).

وقال فی الریاض: «وخلاف المرتضی والإسکافی فیها نادر, فلایفیدهما التمسّک ببعض التعلیلات والظواهر. نعم, فی الرضوی - ثمّ ذکر عبارته - لکن فی الخروج به عن مقتضی الأصل والعمومات المعتضده بالشهره العظیمه القریبه من الإجماع, بل الإجماع, مشکل, لاسیّما مع تضمّنه الحکم بوجوب التمام, لما مرّ من شذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار المستفیضه بل المتواتره, إلّا أن یحمل الوجوب علی مطلق الثبوت»(۲).

واستشکل فی المستند(۳) فی استظهار ذلک من عباره الرضوی, وتشبّث بما ذکر قبل هذه العباره من اشتراط قصد المباح فی السفر, نظیر الحجّ والزیاره ونحوهما, وهو عجیب, لأنّه العباره السابقه فی التقصیر, وهذه العباره فی

۱- (۱) مصابیح الظلام ج ۲ ص ۲۱۱.

۲- (۲) ریاض المسائل ج۴ ص۳۸۲.

۳- (۳) مستند الشیعه ج۳ ص۱۳۸ .

التمام, مع أنّه ذكر فى الفقه الرضوى قبل العبارتين الإتمام عند دخول منزل أخيك لأنّه مثل منزلك.

واستظهر فى الجواهر(۱) التعميم فى عباره الفقه الرضوى, ولعلّ مستند المرتضى وابن الجنيد التعليلات فى النصوص, واستفاده عليّه شرفيّه المكان بقوله: «وشرف قبورهم, وأنّها مساويه للمسجدين أو تزيد».

أقول: اعترف الوحيد وسيّد الرياض بدلاله صحيح ابن مهزيار على عموم الإتمام فى المشاهد, إلاّ أنّهما استشكلا فى العمل به بأنّه مخالف للإجماع وللأخبار المتواتره والمجمع عليه من الخبر, وبأنّه يلزم منه التمام فى كلّ موضع للصلاه فيه فضل.

وفيه: أمّا الأوّل, فلاإجماع على الخلاف, لما مرّ وسيأتى من ذهاب ابن بابويه وابن قولويه, ومحتمل ابن ابن عزاقر - أيّام استقامته - وابن الجنيد والمرتضى وتمايل الكيدرى فى الإصباح إليه ومن المتأخّرين الميرداماد والشيخ حسين العصفورى البحرانى, ثمّ إنّ القائلين بالمنع من الإتمام فى الأماكن الأربعه - فضلاً عن غيرها - ليس اتّفاقهم بسيط مع الحاصرين بالأربع, بل المسأله ثلاثيّه الأقوال من عهد روايه الأئمّه(عليهم السلام), كما يشير إلى ذلك صحيح ابن مهزيار وغيره, بل لو جعلنا أحد الأقوال ذهاب الشيخ إلى الإتمام عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) والنجف وكذا الكيدرى فى الإصباح

۱- (۱) الجواهر ج۱۴ ص۳۴۴.

لزاد تشعّب الأقوال.

وأمّا الثانی - وهی المخالفه للأخبار المتواتره - فإنّ قصدا عمومات التقصیر فی السفر, فالمخالفه بالعموم والخصوص, کما فی الأماکن الأربعه, وإنّ قصدا روایات الأماکن الأربعه فسیأتی فی الوجه الثالث, أنّ ألسنه الروایات متعدّده بین ما اقتصر علی ذکر مکّه والمسجد الحرام فقط, وبین ما اقتصر علی ذکر المسجدین والحرمین, وثالث إضافه عند قبر الحسین (علیه السلام), ورابع إضافه مسجد الکوفه إلی المسجد, وخامس ذکر الأماکن الأربعه, وسادس إضافه عنوان مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله), فأین الحصر فی الأربعه؟

وأمّا الثالث - وهو التعمیم لکلّ مکان ذی فضیله - فهو انما یلزم لکل مکان أمر باکثار الصلاه فیه لتعاظم فضیلتها فیه لا ما إذا أمر بإکثار الصلاه لأجل رجحان ذات طبیعه الصلاه فی نفسها من حیث هی صلاه کما هو الحال فی الصلاه فی مطلق المسجد أو المسجد الجامع الذی هو من النمط الثانی, فإنّ الصلاه فیه وإن اکتسبت مزیّه ورجحانا, لکنّ الأمر بإکثار الصلاه حینئذ لیس إلا من جهه طبیعه نفس الصلاه وأنّها خیر موضوع مَن شاء استکثر ومَن شاء استقلّ لا من جهه سببیه المکان نفسه لرجحان الإکثار, فالمسجد أو الجامع یضیفان مزیّه علی طبیعه الصلاه, نظیر نظافه الثیاب واستخدام الطیب ولبس العمامه والتحنّک بها, ونحو ذلک وهذه المزایا لیست سببا لرجحان إکثار الصلاه, وهذا بخلاف ما إذا کانت الأرض مقدّسه معظّمه کما سیأتی فی قوله تعالی: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ

وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ ١, فإنّ إذنه تعالى هو أمره بتعظيم وتقديس تلك البيوت, وأمره بأن يذكر فيها, وأمره تعالى أن يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ , فيستحب إكثار الصلاه فيها بهذا الأمر بغض النظر عن الأمر بإكثار ذات الصلاه فى نفسها, فلو لم يكن فى البين دليل على الأمر بإكثار ذات طبيعه الصلاه لالتزمنا باستحباب الإكثار فى خصوص هذه البيوت المعظمه المقدسه.

ويشهد لهذه التفرقه أن صلاه النوافل اليوميه وغيرها يندب إتيانها فى البيوت والمنازل إستتارا وروما للإخلاص والخلاص عن الرياء, أفضل من إتيانها فى عموم المساجد ولو كان المسجد الجامع وإنما المندوب المجيء بصلاه الفريضه فى عموم المساجد كشعيره عامه, وهذا بخلاف المسجد الحرام والمسجد النبوى والمواطن الأربعه ومشاهد جميع الأئمه(عليهم السلام) فإنه يندب المجيء بجميع النوافل اليوميه وغيرها فضلاً عن الفرائض فيها وكفى بهذا فارقاً بين الموضوعين. وسيأتى الإشاره إلى الروايات الداله على ذلك فى الوجوه اللاحقه.

وعنون ابن قولويه فى كامل الزيارات الباب ٨٢بقوله: «التمام عند قبر الحسين (عليه السلام) وجميع المشاهد», مع أنّه لم يورد فى الباب إلّا روايات الإتمام فى الأماكن الأربعه, والظاهر أنّ استظهر من التعليل فيها العموم -: «وهو فى محلّه».

وعنون ابن قولويه الباب ٨١ من كتاب كامل الزيارات بقوله:

«التقصیر فی الفریضه والرخصه فی التطوع عنده وجمیع المشاهد» وذکر فی ذلک الباب روایات استحباب التطوع فی الأماکن الأربعه للمسافر وفی مشاهد النبی (صلی الله علیه و آله) وهو عنوان خامس وموضوع فضیله التطوع فی السفر هو موضوع التخییر فی الفریضه, فیظهر منه اعتماده علی وجه آخر فی التعمیم.

وقد یستظهر من الشیخ المفید التمایل إلی التعمیم لکل مراقد الأئمه(علیهم السلام) وذلک لما رواه فی المزار الکبیر والصغیر من ثواب وفضیله صلاه الفریضه عند الحسین (علیه السلام) ففی باب (۵۹) من المزار الکبیر الذی عنونه بقوله (باب فضل الصلاه عند مشهد الحسین (علیه السلام)) وقال فی مقدمه هذا الباب قد کنا دعونا فی ما تقدم إلی الإکثار من الصلاه فی مشهد أبی عبدالله (علیه السلام) لفضل ذلک وعظم ثوابه ویجب أن یؤدی الفرائض بأسرها والنوافل کلها طول المقام هناک فیه وأفضل المواضع للصلوات منه عند رأس الإمام (علیه السلام).

ثم روی فی الباب فضیله کل رکعه فریضه عند الحسین (علیه السلام) وفضیله کل رکعه نافله, وروی الحدیث الثالث فی الباب بسنده عن هارون بن مسلم عن أبی علی الحرانی عن الصادق (علیه السلام) فی من أتاه وزاره وصلی عنده رکعتین أو أربع رکعات کتبت له حجه وعمره وفی ذیل الروایه (قال قلت له: جعلت فداک وکذلک لکل من أتی قبر إمام مفترضه طاعته قال: نعم)(۱)وقد روی هذا الحدیث عن هارون بن مسلم بطرق متعدده وبألفاظ مختلفه فی

۱- (۱) کتاب المزار: الأول (الکبیر): باب ۵۹ ح ۳ ص۱۱۶- ۱۱۸. ط .قم ممدرسه الإمام المهدی(عجج الله).

كامل الزيارات(۱) وفی التهذیب(۲) وفی المزار الکبیر للمشهدی(۳), ورواه الشیخ المفید أیضاً بطریق آخر فی المزار الصغیر(۴).

وقال فی المزار الثانی (الصغیر) الباب (۱۸) (باب مختصر: فضل زیاره السیدین أبی الحسن علی بن محمد وأبی محمد الحسن بن علی العسکریین (علیهما السلام)) ثم روی الحدیث الثانی بقوله وتقدم أیضا عن أبی عبدالله (علیه السلام): (من زار إماما مفترض الطاعه بعد وفاته وصلی عنده أربع رکعات کتب الله له حجه وعمره)(۵) انتهی. فحکم (قدس سرّه) باستحباب إکثار الصلاه عند العسکریین (علیهما السلام) بعین ما تقدم من الدلیل علی استحباب إکثار الصلاه عند الحسین (علیه السلام), حیث قال فی المزار الأول (الکبیر) فی الباب (۵۶) بعد ذکر زیاره الحسین والعباس (علیهما السلام): (ثم ارجع إلی مشهد الحسین (علیه السلام) وأکثر من الصلاه فیه والزیاره والدعاء)(۶) ومن ثَمّ قال فی العباره المتقدم نقلها فی صدر الباب (۵۹): (قد کنا دعونا فی ما تقدم إلی الإکثار من الصلاه فی مشهد أبی عبدالله (علیه السلام) لفضل ذلک وعظم ثوابه ویجب أن یؤدی الفرائض بأسرها والنوافل کلها طول المقام هناک فیه وأفضل المواضع للصلوات منه عند رأس الإمام (علیه السلام)).

۱- (۱) کامل الزیارات: باب ۸۳ ح ۳ ص۴۳۴.

۲- (۲) التهذیب: ج۶ کتاب المزار باب ۲۶ ح۴ ص۷۹.

۳- (۳) المزار الکبیر: القسم الأول , الباب الأول: ح۱۶ ص۳۹.

۴- (۴) کتاب المزار: الثانی (الصغیر): باب ۱۱ ح۳ ص۱۶۰.

۵- (۵) کتاب المزار: الثانی (الصغیر): باب ۱۸ ح۲ ص۱۷۳.

۶- (۶) کتاب المزار: الأول (الکبیر): الباب۵۶ ص۱۱۱.

وقال فی الباب اللاحق لذلک الباب (۶۰) والذی عنونه بقوله: (باب فضل إتمام الصلاه فی الحرمین وفی المشهدین علی ساکنهما السلام) قال: الأصل فی صلاه السفر التقصیر, لطفا من الله جل اسمه لعباده, ورحمه لهم وتخفیفا عنهم, وجاءت آثار لا شبهه فی طریقها, ولا شک فی صحتها بإتمام الصلاه فی الأربعه مواطن لشرفها وتعظیمها, فکان التقصیر فیها علی الأصل للرخصه جائزا والإتمام أفضل)(۱). فجعل (قدس سرّه) موضوع الإتمام فضیله إکثار الصلاه فی تلک البقاع وموضوع استحباب إکثار الصلاه هو شرف وعظمه البقاع, وهذا بعینه ما ذکره ونبه علیه فی زیاره العسکریین (علیهما السلام) وما ذکره من ذیل الروایه المتقدمه أن ذلک لکل من أتی قبر إمام مفترضه طاعته. بل إن فی الباب (۶۰) باستحباب إتمام الصلاه فی مشهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) مع أن النصوص التی أوردها فی الکوفه ومسجدها, کما أن جعله عنوان موضوع الإتمام هو الآخر یشعر باستظهار عموم هذا العنوان لکل مشاعر المعصومین(علیهم السلام) لإتحاد عنوان المشهد. بل قد صرح فی باب (۴۴) باب صلاه زیاره أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقوله (فإن أردت المقام فی المشهد أو لیلتک فأقم فیه وأکثر من الزیاره والصلاه والتحمید والتسبیح والتکبیر والتهلیل وذکر الله تعالی بتلاوه القرآن والدعاء والاستغفار, فإذا أردت الانصراف فودع أمیر المؤمنین صلوات الله علیه)(۲) وبنفس العباره

۱- (۱) کتاب المزار: الأول (الکبیر): الباب ۶۰ ص ۱۱۹.

۲- (۲) کتاب المزار: الأول (الکبیر): الباب ۴۴ ص ۸۱.

أفتى الشيخ فى المصباح(۱) فى مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أن الشيخ يفتى صريحا بالإتمام فى مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) ومدينه النجف الأشرف.

وقال الكيدرى البيهقى فى إصباح الشيعه: «ويستحبّ الإتمام فى السفر فى أربعه مواطن: مكّه والمدينه ومسجد الكوفه والحائر. وروى فى حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرم الحسين (عليه السلام), فعلى هذه الروايات يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفه والنجف, وعلى الأوّل لايجوز إلاّ فى نفس المسجد, وقال المرتضى...», ثمّ نقل كلامه المزبور(۲). ولم يعلق عليه بشيء فيظهر منه التمايل إلى التعميم.

وفى التنقيح الرائع للسيورى قوّى قول المشهور على قول الصدوق بالمنع فى الأماكن الأربعه, بقوله: «والأقوى قول الأصحاب, لأنّها أماكن شريفه, فناسب كثره الطاعات فيها, ولروايات كثيره بذلك... ثمّ إنّ السيّد وابن الجنيد جعلا مجموع المشاهد داخله فى هذا الحكم, والفتوى على خلافه»(۳).

وظاهر كلامه يعطى توقّفه فى التعميم من دون جزم بالنفى.

وقال الميرداماد: «وألحق السيّد المرتضى وابن الجنيد مشاهد الأئمّه (عليهم السلام)

۱- (۱) مصباح المتهجد: الباب الرابع: ص۳۲۱.

۲- (۲) إصباح الشيعه ص۹۲ .

۳- (۳) التنقيح الرائع: ج۱ ص۲۹۱.

بین القصر والإتمام, والمستحبّ الأفضل هناک هو الإتمام, وظاهرهما تحتّمه, وعمّم الصدوق القصر تحتّما, والأقرب تخصیص التخییر مع استحباب الإتمام بالمساجد الثلاثه وما دار علیه سور الحضره الحسینیّه, وما حوته قبب المشاهد المنوّره دون البلدان. وقال بعض الأصحاب بذلک فی البلدان, وقال فی المعتبر: الحرمان کمسجدیهما بخلاف الکوفه»(۱). ثمّ نقل عباره المبسوط.

وظاهره التعمیم لکلّ المشاهد المنوّره للمعصومین(علیهم السلام), لأنّه فی صدر کلامه نقل کلا الخلافین فی التعمیم موضوعاً وفی المحمول من جهه الوجوب أو التخییر أو المنع, فاختار التخییر فی الحکم والتعمیم فی الموضوع.

ثمّ إنّه یستفاد من کلامه (قدس سرّه) استظهار أنّ العدد (أربعه) من الروایات قید للبلدان, وإلّا فالمشاهد عنوانها عام غیر مقید بالأربعه, وتقریبه ما سیأتی فی الوجه الثالث من ورود عنوان مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله) باندراجها فیه, کاندراج بیوت أهل البیت(علیهم السلام) فی بیوت النبیّ (صلی الله علیه و آله), والظاهر أنّ ابن بابویه وابن قولویه والمرتضی وابن الجنید اعتمدوا علیه لاعلی التعلیل فقط.

وقال فی منتهی المطلب فی مقام الردّ علی منع الصدوق من الإتمام فی الأماکن الأربعه: «ولأنّها مواضع اختصّت بزیاده شرف, فکان إتمام العباده فیها مناسباً لتحصیل فضیله العباده فیها, فکان مشروعاً»(۲).

۱- (۱) عیون المسائل ص ۲۱۰ .

۲- (۲) منتهی المطلب: ج۶ ص۳۶۵.

وفی المختلف قال فی ردّ الصدوق: «لنا: أنّها مواطن شریفه یستحبّ فیها الإکثار من الطاعات والنوافل, فناسب استحباب إتمام الفرائض»(۱).

وقال الشیخ حسین العصفوری فی کتابه سداد العباد: «شرط تحتّم القصر أن لایکون بمکّه ولابالمدینه ولابالکوفه ولاالحائر الحسینی, بل الحرم له أجمع ومشاهد الأئمّه (علیهم السلام) علی الأحوط, لأنّه یخیّر فی هذه الأمکنه کلّها والتمام أفضل, بل کاد أن یکون متعیّناً, لاسیّما فی الکوفه وحائر الحسین (علیه السلام), وأخبار تحتّم القصر محموله علی التقیّه لئلّا ینسبونا إلی التلاعب فی الدین»(۲).

وقال الشیخ العصفوری فی کتاب الفرحه الانسیّه: «ولابأس بالتمام فی المشاهد کلّها, کما هو ظاهر المرتضی والإسکافی, ویشهد لهما خبر الفقه الرضوی, وظاهره أنّ الفضل فیه, والجمع بین القصر والتمام فیها طریق الاحتیاط والسلامه من الخلل»(۳).

أقول: ذکر نمطین للاحتیاط: الأول باختیار الإتمام, والثانی بالجمع بین القصر والتمام, وذلک مراعاه للقول بتعین الإتمام الذی ذهب إلیه ابن الجنید والسید المرتضی, والقول بتعین القصر الذی ذهب إلیه الصدوق وجمله من فقهاء الرواه, فما عرف من أن الإتمام أفضل والقصر أحوط, علی إطلاقه لیس فی محله, بَلْ الاحتیاط هُوَ بالجمع بینهما, والإتمام أفضل.

۱- (۱) مختلف الشیعه: ج۳ ص۱۳۲.

۲- (۲) سداد العباد ورشاد العباد: ص۱۶۹.

۳- (۳) الفرحه الإنسیه ص۱۷۵ .

وحكى عنه تلميذه الشيخ عبدالله السترى فى كتابه الكنز, قال: «والمرتضى والإسكافى ظاهرهما تحتّم الإتمام فى جميع مشاهد الأئمّه(عليهم السلام) وشيخنا (رحمه الله) خيّر فيها كلّها, وزاد مسجد براثا».

وقال فى المختلف أيضاً: «وقال السيّد المرتضى: لاتقصير فى مشاهد الأئمّه(عليهم السلام), وهو اختيار ابن الجنيد.

قلنا: الأصل الدالّ على وجوب القصر على المسافر.

احتجّا بأنّها من المواضع المشرّفه فاستحب فيها الإتمام كالأربعه»

ونقل عن النهايه والمبسوط قولهما: «وقد رويت روايه بلفظ آخر وهو أن يتمّ الصلاه فى حرم الله وفى حرم رسوله وفى حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وفى حرم الحسين (عليه السلام), فعلى هذه الروايه جاز التمام خارج المسجد بالكوفه وبالنجف, وعلى الروايه الاُخرى لم يجز, إلّا فى نفس المسجد».

وقال: «قال ابن الجنيد: والمسجد الحرام لاتقصير فيه على أحد, ومكّه عندى يجرى مجراه, وكذلك مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) ومشاهد الأئمّه القائمين مقام الرسول (عليه السلام), فأمّا ما عدا مكّه والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان فى التقصير والإتمام.

وقال الشيخ فى التهذيب (لمّا روى حديث زياد القندى قال: قال أبو الحسن موسى:

احبّ لك ما احبّ لنفسى, وأكره لك ما أكره لنفسى, أتمّ الصلاه فى الحرمين وعند قبر الحسين (عليه السلام) وبالكوفه. وحديث أبى بصير قال

سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول:

تمّم الصلاه فی أربعه مواطن: فی المسجد الحرام, ومسجد الرسول (صلی الله علیه و آله), ومسجد الکوفه, وحرم الحسین (علیه السلام), ولیس لأحد أن یقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدّم الذی رواه ابن منصور, أنّ الإتمام مختصّ بالمسجد الحرام ومسجد الکوفه, فإذا خرج الإنسان منهما فلاتمام, لأنّه لایمتنع أن یکون فی هذین الخبرین قد خصّا بالذکر تعظیماً لهما, ثمّ ذکر فی الأخبار الاُخر ألفاظ یکون هذان المسجدان داخلین فیه, وإن کان غیرهما داخلاً فیه, وهذا غیر مستبعد ولامتناف.

وقد قدّمنا من الأخبار ما یتضمّن عموم الأماکن التی من جملتها هذان المسجدان منها: حدیث حمّاد بن عیسی, عن الصادق (علیه السلام) أنّه قال:

فی حرم رسول الله (صلی الله علیه و آله), وحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) وبعده حدیث زیاد القندی, فإنّه قال: أتمّ الصلاه فی الحرمین وبالکوفه ولم یقل مسجد الکوفه, وما تقدّم من الأخبار فی تضمّن ذکر الحرمین علی الإطلاق, فهی أکثر من أن تحصی, وإذا ثبت أنّ الإتمام فی حرم رسول الله (صلی الله علیه و آله) هو المستحبّ دون المسجد علی الاختصاص, وإن کان قد خصّ فی هذین الخبرین, فکذلک فی مسجد الکوفه, لأنّ أحداً لم یفرّق بین الموضعین, وکذا قال فی الاستبصار»(۱).

وقال الشریف المرتضی فی جمل العلم والعمل: «ولاتقصیر فی مکّه ومسجد النبیّ (صلی الله علیه و آله) ومسجد الکوفه ومشاهد الأئمّه القائمین مقامه»(۲),

---

۱- (۱) مختلف الشیعه ج۳ ص۱۳۵ - ۱۳۷.

۲- (۲) جمل العلم والعمل ص۷۸.

وقال بنفس اللفظ فی رسائله.

ومن ذلک یتحصّل ذهاب کلّ من علیّ بن بابویه والشلمغانی - فتره استقامته - وابن قولویه فی کامل الزیارات, وابن الجنید, والمرتضی, والمیرداماد فی رسالته(۱) عیون المسائل, والشیخ حسین العصفوری البحرانی - ابن أخ صاحب الحدائق - فی السداد, ویستظهر من کلام الشیخ المفید فی المزار الأول والثانی, وتمایل إلیه المجلسی والبروجردی فی مسجد براثا, ویظهر تمایل الکیدری فی إصباح الشیعه إلی قول المرتضی, وتوقف السیوری فی التعمیم ولم یجزم بالنفی.

بلْ قدْ مر اعتراف الوحید وصاحب الریاض بتمامیه مستند التعمیم لولا خوف مخالفه الإجماع ودعوی منافاته للأخبار المتواتره, وقد تقدم منع دعوی الإجماع ووهن دعوی المنافاه للأخبار.

أقوال أخری فی التوسعه من جهات أُخری:

۱- قال الشیخ المفید فی المزار الأول (الکبیر) الباب (۶۰) تحت عنوان (باب فضل إتمام الصلاه فی الحرمین وفی المشهدین علی ساکنهما السلام) وقد مر تقریب صراحه هذا التعبیر فی فتواه بالإتمام فی مشهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) ومدینه النجف, ویستظهر من کلامه: أن الأصل فی الإتمام فی الکوفه هو حرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) ومشهده ومرقده, وأن المسجد تابع له,

---

۱- (۱) عیون المسائل (الرسائل الإثنی عشر) ص ۲۱۰.

وهو الذی أشار إلیه تلمیذه الشیخ الطوسی فی عباره المبسوط الآتیه.

۲- وذهب الشیخ الطوسی فی المبسوط والنهایه إلی الإتمام عند مرقد أمیر المؤمنین (علیه السلام). قال: «وقد روی الإتمام فی حرم الله وحرم الرسول وحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام), فعلی هذه الروایه یجوز الإتمام خارج المسجد بالکوفه والنجف, وعلی الروایه الأُولی لایجوز إلّا فی نفس المسجد, ولو قصّر فی هذه المواضع کلّها کان جائزاً, غیر أنّ الأفضل ما قدّمناه»(۱).

۳- وذهب إلی ذلک الکیدری فی إصباح الشیعه(۲).

۴- وقال فی الذکری: «فهل الإتمام مختصّ بالمساجد نفسها أو یعمّ البلدان؟ ظاهر أکثر الروایات أنّ مکّه والمدینه محلّ لذلک, فعلی هذا یتمّ فی البلدین, أمّا الکوفه ففی مسجدها خاصّه قاله فی المعتبر, والشیخ ظاهره الإتمام فی البلدان الثلاثه» ثمّ نقل قول ابن إدریس والمختلف بالاختصاص إلی خصوص المشهد والمسجد, ثمّ قال: «وقول الشیخ هو الظاهر من الروایات وما فیه ذکر المسجد منها فلشرفه لالتخصیصه»(۳).

أقول: ما ذکره من عدم تخصیص البلدان بما ورد بعنوان المساجد, وأنّ ذکر المساجد من باب الأبرز شرفیّه, وإلّا فالعنوان العامّ باق علی عمومه بعد کونهما مثبتین استغراقیّین, یتأتّی بعینه - کما ذکر ابن قولویه فی

۱- (۱) المبسوط: ج۱/ ص۱۴۱ .

۲- (۲) إصباح الشیعه ص۹۴ .

۳- (۳) الذکری ج۴ ص۲۹۱ .

كامل الزيارات والميرداماد - بين عنوان الأماكن الأربعه وعنوان مشاهد النبيّ (صلى الله عليه و آله) الذى ذكر خامساًفى الروايات, وكذلك عنوان فضل إكثار الصلاه وزياده الخير, فإنّه عنوان يعمّ ما ثبت من الشرع قدسيّته وشرفه وكونه روضه وبقعه من بقاع ورياض الجنّه يستحبّ فيه إكثار الصلاه.

هذا, ثمّ قال فى الذكرى: «والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد - فى كتاب السفر له - حكم بالتخيير فى البلدان الأربعه حتّى فى الحائر المقدّس لورود الحديث بحرم الحسين (عليه السلام), وقدّر بخمسه فراسخ وبأربعه وبفرسخ, قال:والكلّ حرم, وإن تفاوتت الفضيله». وفى الحقيقه أنّ الشهيد ارتكز لديه كلّ من عموميّه الموضوع - وهو الوجه الأوّل الآتى, وعليّه شرفيّه المكان وفضيلته - وهو الوجه الثانى الآتى. وقدْ مرَّ أن هذين الوجهين للتعميم ذكرهما الشيخ المفيد فى المزار الأول والثانى.

۵ - وفى مزار المفيد فى بابٍ عقده للإتمام فى كربلاء بعنوان «باب فضل الحائر وحرمته وحدّه» ونقل فيه عدّه روايات, ثمّ قال: «وكأنّ أقصى الحرم على الحديث الأوّل خمسه فراسخ, وأدناه من المشهد فرسخ, وأشرف الفرسخ (۲۵) ذراعاً, وأشرف (۲۵) ذراعاً (۲۰) ذراعاً, وأشرف العشرون ذراعاً ما شرف به, وهو الجدث نفسه, وشرف الجدث الحالّ فيه صلوات الله عليه»(۱).

۱- (۱) المزار الباب ۶۱ ص ۱۴۰ .

۶- وفی الدروس: «ویستشفی بترتبه من حریم قبره, وحدّه خمسه فراسخ من أربع جوانبه»(۱).

۷ - وقال الفیض الکاشانی فی معتصم الشیعه: «ثمّ ها هنا نوع اختلاف بین الأصحاب نشأ من اختلاف الروایات؛ فقیل: إنّه یجوز الإتمام فی مکّه و المدینه وإن وقعت الصلاه خارج المسجدین. وقیل: بل لا یجوز إلا فیهما.

و أمّا الحرمان الآخران فقیل: إنّ الجواز فیهما مختصّ بمسجد الکوفه والحائر، و هو ما دار سور المشهد و المسجد علیه علی ما قاله ابن إدریس رحمه الله. وقیل: بل یعمّ خارج المسجد والنجف، و خارج الحائر إلی خمسه فراسخ أو أربعه فراسخ أیضاً.

والمعتمد فی الأوّل الأوّل، وفی الأخیر الأخیر - کما علیه الأکثر - لأنّه المستفاد من الأخبار المعتبره إنْ ثبت إطلاق حرم الحسین (علیه السلام) علی ذلک فی نصّ یعتدّ به، و إلا فیختص فیه خاصّه بالحائر أخذاً بالمتیقّن» (۲).

۸ - وقال المجلسی بعد نقل عباره النهایه والمبسوط فی توسعه الإتمام للنجف: «وکأنّه نظر إلی أنّ حرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) ما صار محترماً بسببه واحترام الغرىّ أکثر من غیره, ولایخلو من وجه یومئ إلیه بعض الأخبار,

---

۱- (۱) الدروس:ج۲ ص۱۱.

۲- (۲) معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه: ج۱ ص۱۶۴.

والأحوط فی غیر المسجد القصر»(۱), انتهی.

۹ – فقد ذهب إلی عدم سقوط النوافل الیومیّه فی الأماکن الأربعه کلّ من الشهید فی الذکری, والسبزواری فی الذخیره.

۱۰ – وکذلک صاحب الوسائل, بل عمّم صاحب الوسائل عدم سقوطها لکلّ المشاهد المشرّفه, مع أنّ موضوع عدم سقوط النوافل متّحد مع موضوع الإتمام, حیث عنون الباب (۲۶) من أبواب صلاه المسافر: «باب استحباب تطوّع المسافر وغیره فی الأماکن الأربعه وفی سائر المشاهد, لیلاً ونهاراً, وکثره الصلاه بها وإن قصّر فی الفریضه»وفتواه هذه تشیر إلی وجه دلاله الروایات الوارده فی هذا الباب وهو التطوع فی الأماکن الخمسه.

ویتحصل أن من ذهب من الأصحاب الأعلام إلی الإتمام فی مدینه النجف ومرقد أمیرالمؤمنین (علیه السلام) ما یزید علی إثنی عشر قائل, وذلک بضمیمه من ذهب إلی التعمیم مطلقاً.

ملحق الأقوال:

ذهب الشهید الأول إلی أفضلیه قبور أئمه أهل البیت(علیهم السلام) فضلاً عن قبر النبی (صلی الله علیه و آله) علی مکه المکرمه قال فی الدروس: «مکّه أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله), وروی فی کربلاء علی ساکنها السلام

۱- (۱) البحار ج۸۶ ص۸۸.

مرجّحات, والأقرب أنّ مواضع قبور الأئمّه (عليهم السلام) كذلك, أمّا البلدان التى هم بها فمكّه أفضل منها حتّى من المدينه»(۱). وهذا نظير ما نقله السمهودى فى وفاء الوفاء من إجماع علماء المسلمين بل ضرورتهم على أفضليه تراب قبر النبى (صلى الله عليه و آله) على الكعبه, بل نقل عن جمله منهم أن عموم حرم المدينه المنوره أفضل من الكعبه المكرمه(۲).

تقريب الأدلّه على التعميم فى موضوع التخيير:

اشاره

وهو ما يظهر من أدلّه الإتمام فى الأماكن الأربعه أنّ الموضوع للإتمام هو قدسيّه الموضع الموجبه لتضاعف ثواب الصلاه فيه، فيستحبّ إكثار الصلاه لذلك. والتقريب بعده وجوه:

الوجه الأوّل: اصطياد العموم فى الموضوع من الأدلّه:

۱ - محسّنه إبراهيم بن شيبه, قال: «كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاه فى الحرمين؟

فكتب إلىَّ: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحبّ إكثار الصلاه فى الحرمين, فأكثر فيهما وأتمّ»(۳).

وهذه المحسّنه صريحه الدلاله على أنّ موضوع الإتمام هو الموضع

۱- (۱) الدروس: ج۱ ص ۴۷۰ الدرس ۱۱۸.

۲- (۲) وفاء الوفاء ج۱: الفصل الأول فى تفضيلها على غيرها من البلاد .

۳- (۳) وسائل الشيعه: أبواب صلاه المسافر ب۲۵ ح۱۸.

الـذی یسـتحب فیه إکثار الصـلاه لعظم فضـیله الثواب فیه, فعطْف (علیه السـلام) الإتمام فی الحرمین علی ذلک کالتفریع, وابتدأ (علیه السـلام) جواب السؤال بتقـدیم بیـان الموضوع, وهو اسـتحباب إکثار الصـلاه, تبیانا لکون هـذا العنوان هو أصل الموضوع, فهـذا من بـاب اصـطیاد عموم الموضوع لاالتعلیـل للحکم کی یردّد فیه بین کونه علّه للحکم أو حکمه له لایتعـدّی منها, ومن ثمّ استظهر ابن قولویه والمرتضی وابن الجنید عموم الموضوع, ویلوح ذلک من المفید فی المزار.

والغریب أنّ العلّامه فی المختلف مع اعتراضه علیهم بأنّ هـذا قیاس ولانقول به أنّه نفسه (قـدس سـرّه) جعله عنوانا لموضوع إتمام الصـلاه فی الأمـاکن الأـربعه رداً علی الصـدوق المانع من الإتمام فیها بقوله اسـتدلالاً علیه: «لنا: أنّها مواطن شـریفه یسـتحبّ فیها الإکثار من الطاعات والنوافل, فناسب استحباب إتمام الفرائض»(۱).

فالتدافع واضح لدی العلّامه (قدس سرّه) ومَن استشکل بذلک, فإنّهم جعلوا موضوع الإتمام ما استظهروه من الروایات وهو شرافه الموطن وکثره ثواب الصـلاه فیه. نعم, شـرافه الموطن بکونه مشـهداً شـهده نبیّ أو وصیّ نبیّ وصلّیا فیه, وکونه روضه من ریاض الجنّه فی الأرض, کما ورد توصیف الأماکن الأربعه بذلک لامطلق استحباب إکثار الصلاه لأجل طبیعه الصلاه

۱- (۱) المختلف: ج ۳ ص ۱۳۲.

نفسها، كما فى المسجد الجامع لكلّ بلد وإن اكتسبت مزيه لأجله، بل الاستحباب لقدسيّه المكان كما فى قوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ١ , وقوله تعالى: فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ ٢, فالموضوع كلّ موطن شعّر تقديساً منه تعالى كروضه من رياض الجنّه.

٢ - وكذا صحيح علىّ بن مهزيار, قال: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام): إنّ الروايه قد اختلفت عن آبائك(عليهم السلام) فى الإتمام والتقصير للصلاه فى الحرمين, فمنها: أن يأمر بتتميم الصلاه ولو صلاه واحده, ومنها: أن يأمر بتقصير الصلاه ما لم ينو مقام عشره أيّام, ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجّنا فى عامنا هذا, فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا علَىَّ بالتقصير إذا كنت لاأنوى مقام عشره, وقد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك.

فكتب بخطّه (عليه السلام):

قد علمت - يرحمك الله - فضل الصلاه فى الحرمين على غيرهما, فأنا احبّ لك إذا دخلتهما أن لاتقصّر, وتكثر فيهما من الصلاه.

فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهه: إنّى كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا.

فقال: نعم.

فقلت: أیّ شیء تعنی بالحرمین؟

فقال: مکّه والمدینه ...» الحدیث(۱).

وتقریب الدلاله فی هذه الصحیحه من جهتین:

الُاولی: صدر جوابه (علیه السلام) - حیث قال (علیه السلام):

«فضل الصلاه فی الحرمین علی غیرهما» - بمثابه بیان الموضوع للإتمام, ولم یورد (علیه السلام) أیّ لفظ للتعلیل, فالدلاله من باب اصطیاد العموم (عموم الموضوع) من سیاق الجواب, وسیأتی أنّ التخصیص بالحرمین من باب أبرز الأفراد, وإلّا فقد ورد فی الروایات ذکر الثلاثه, وذکر الأربعه, وذکر مکّه فقط, وفی لسان آخر ذکر خمسه بضمیمه مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله) کما سیأتی.

الثانیه: قوله (علیه السلام):

«إذا دخلتهما أن لاتقصّر, وتکثر فیهما من الصلاه», فهذا بیان لتلازم إکثار الصلاه مع الإتمام فی الموضوع, وهو کلّ موضع شریف ومقدّس - کما استظهر ذلک جمله من المتقدّمین ارتکازاً, کابن بابویه وابن قولویه والمرتضی وابن الجنیدوالمفید فی المزار - یستحبّ فیه إکثار الصلاه لأجل شرافته یرجح فیه إتمام الصلاه فی السفر, لأنّ الموضع لیس موضعاً تنقص فیه الصلاه, بل یستحبّ إکثارها, ویدعم ذلک ما سیأتی فی المؤیّدات والشواهد من جعل ثواب کلّ رکعه فریضه عند

۱- (۱) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب ۲۵ ح ۴. عن التهذیب ج۵ ص۴۲۹ رقم الحدیث (۱۴۸۷).

الحسين (عليه السلام) بمنزله ثواب حجّه, وثواب كلّ ركعه نافله بمنزله ثواب عمره, وهذا الثواب بعينه قد قرّر فى الصلاه عند بقيّه المعصومين(عليهم السلام).

ثمّ إنّ فى هذه الصحيحه عدّه فوائد لبحث المقام:

الفائده الأُولى: أنّ هذه الصحيحه نصّ فى تعميم الإتمام فى كلّ المدينه وكلّ مكّه, وليس خصوص المسجدين, لأنّه (عليه السلام) مع ذكره عنوان الحرمين فى جوابه الأوّل, إلاّ أنّه فسّرهما فى جوابه الثانى بمكّه والمدينه دون خصوص عنوان المسجدين, ممّا يدلّ على أنّ ما ورد فى ألسن الروايات من اختلاف, سواءً فى العدد أو المساحه, من باب تعدّد مراتب الفضيله لاالحصر.

الفائده الثانيه: أنّ الصحيحه حاكمه فى جهه الصدور على الروايات المتعارضه فى الظاهر, ونظير حكومه هذه الروايه جهتيّاً حكومه مصحّح عبدالرحمن بن الحجّاج(1) الناظر إلى الطائفتين جهتيّاً, فلامعنى لترجيح روايات القصر جهه على روايات الإتمام, مع أنّه لامعنى للتقيّه فى الإتمام عند قبر الحسين (عليه السلام).

الفائده الثالثه: أنّه مع جعل موضوع الإتمام فضيله إكثار الصلاه, إلاّ أنّه قد ورد فى الحرم المكّى والمدنى عدم استواء الفضيله فى كلّ مواضعهما:

كصحيحه أبى عبيده, قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الصلاه فى الحرم كلّه سواء؟

١- (١) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب٢٥ , ح۶.

فقال: يا أبا عبيده, ما الصلاه فى المسجد الحرام كلّه سواء, فكيف يكون فى الحرم كلّه سواء.

قلت: فأى بقاعه أفضل؟

قال: ما بين الباب إلى الحجر الأسود»(۱).

ومثله موثّقه الحسن بن الجهم, قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أفضل موضع فى المسجد يصلّى فيه؟ قال: الحطيم ما بين الحَجَر وباب البيت.

قلت: والذى يلى ذلك فى الفضل؟ فذكر أنّه عند مقام إبراهيم.

قلت: ثمّ الذى يليه فى الفضل؟ قال: فى الحِجر.

قلت: ثمّ الذى يلى ذلك؟ قال: كلّ ما دنا من البيت»(۲).

وغيرها من الروايات فى هذا الباب أيضاً.

بل قد ورد أنّ فضيله الصلاه فى المسجد الحرام تعدل ألف ضعف الصلاه فى مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) كما فى مرسله الصدوق(۳), وفى موثقه مسعده عشره أضعاف(۴), كما قد ورد أنّ الصلاه فى بيت فاطمه (عليها السلام) أفضل

۱- (۱) الوسائل: أبواب أحكام المساجد: ب۵۳ ح۵.

۲- (۲) الوسائل: أبواب أحكام المساجد: ب۵۳ ح۲.

۳- (۳) الوسائل: أبواب أحكام المساجد: ب۵۲ ح۳.

۴- (۴) الوسائل: أبواب أحكام المساجد: ب۵۲ ح۵.

من الصلاه فی الروضه(۱).

وهذا یقرب أنّ درجات الفضیله - مع اختلافها بعد قدسیّه المقام وشرافته - مندرجه فی الموضوع العامّ, وأنّ التعمیم لکلّ الحرم المکّی والحرم المدنی قرینه علی عموم الموضوع بما یشمل مراقد المعصومین(علیهم السلام).

۳- معتبره أبی شبل (عبدالله بن سعید الأسدی), قال: «قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): أزور قبر الحسین (علیه السلام)؟ قال: زر الطیّب, وأتمّ الصلاه عنده.

قلت: اتمّ الصلاه؟! قال: أتمّ.

قلت: بعض أصحابنا یری التقصیر؟ قال: إنّما یفعل ذلک الضعفه»(۲).

ولایخفی دلاله الروایه علی أنّ موضوع التمام قداسه المکان بقدسیّه المکین, وهی تومئ إلی عموم الموضوع, کما أنّها تشیر إلی قید آخر فی الموضوع, وهو کلّ مکان مقدّس تشدّ إلیه الرحال.

وقد عقد ابن قولویه أستاذ الشیخ المفید فی کامل الزیارات بابین فی التعمیم لکلّ مشاهد الأئمّه(علیهم السلام) وهما الباب (۸۱) والباب (۸۲), وباباً خاصّاً وهو الباب (۸۳) لفضیله صلاه الفریضه عند الحسین (علیه السلام), وأنّها تعدل حجّه, وأنّ النافله تعدل عمره, والباب (۸۱) عقد بعنوان (التقصیر فی الفریضه والرخصه فی التطوّع عنده وجمیع المشاهد), والباب (۸۲)

۱- (۱) الوسائل: أبواب أحکام المساجد: ب۵۹ ح۱ وح۲.

۲- (۲) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۵ ح۱۲.

عقده بعنوان (التمام عند قبر الحسين وجميع المشاهد) وعلّق العلاّمه الأميني - حيث صحّح كامل الزيارات - على فتوى ابن قولويه فى عنوان الباب (٨٢) بتعميم الإتمام لجميع المشاهدبقوله: «ليس فى أخبار الباب ما يدلّ على الإتمام فى غير المواطن الأربعه, فالتعبير بجميع المشاهد لاوجه له»وقد أوّل البعض كلام ابن قولويه بإراده المواطن الأربعه من المشاهد, وهو خلاف شديد للظاهر, لأنّه فى الباب السابق أورد روايات بلفظ «مشاهد النبىّ (صلى الله عليه و آله)» فى قبال المسجدين والحرمين وقبر الحسين (عليه السلام), وأضاف المشاهد إلى النبىّ (صلى الله عليه و آله).

وسنذكر فى روايات الإتمام فى الفريضه عدّه من الروايات الصحاح والموثّقات المشتمله على لفظ (مشاهد النبىّ (صلى الله عليه و آله)) فى قبال المواطن الأربعه فى الوجه الثالث الآتى.

۴- وقد روى فى كامل الزيارات بسنده عن أبى علىّ الحرّانى, قال: «قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما لمَن زار قبر الحسين؟ قال: مَن أتاه وزاره وصلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات كتب الله له حجّه وعمره.

قال: قلت: جُعلت فداك, وكذلك لكلّ مَن أتى قبر إمام مفترض الطاعه؟

قال: وكذلك لكلّ مَن أتى قبر إمام مفترض الطاعه»(١).

ورواه الشيخ المفيد فى المزار عن أبى القاسم قال: حدثنى على بن

١- (١) كامل الزيارات: ب٨٣ ح٣ ص٢۶۵.

الحسین رحمه الله, عن محمد بن یحیی العطار, عن محمد بن أحمد, قال: وحدثنی محمد بن الحسین بن مت الجوهری, عن محمد بن أحمد, عن هارون بن مسلم, عن أبی علی الحرانی قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): ما لمن زار قبر الحسین صلوات الله علیه؟

قال: من أتاه وزاره وصلی عنده رکعتین أو أربع رکعات کتبت له حجه وعمره.

قال: قلت له: جعلت فداک, وکذلک لکل من أتی قبر إمام مفترضه طاعته؟ قال: نعم(۱).

ورواه بطریق ثالث عن الشریف أبی عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسوی, عن أحمد بن محمد بن سعید - ابن عقده - قال: أخبرنی أحمد بن یوسف قال : حدثنا هارون بن مسلم قال حدثنی أبو عبد الله الحرانی قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)(۲). الحدیث.

ورواها بطریق موثّق الطوسی فی التهذیب بسنده عن أحمد بن محمّد بن سعید, قال: أخبرنا أحمد بن یوسف, قال: حدّثنا هارون بن مسلم, عن أبی عبدالله الحرّانی - ولعله عیسی بن راشد - ومتنه کما فی نسخه التهذیب - قال: «قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): ما لمَن زار قبر الحسین (علیه السلام)؟

۱- (۱) المزار الأول (الکبیر) ب۵۹ ح۳ ص۱۱۷ - ۱۱۸.

۲- (۲) المزار الثانی (الصغیر) ب ۱۱ ح۳ ص ۱۶۰.

قال: مَن أتاه وزاره وصلّى عنده رکعتین کُتب له حجّه مبروره, فإن صلّى عنده أربع رکعات کُتبت له حجّه وعمره.

قلت: جُعلت فداک, وکذلک لکلّ مَن زار إماماً مفترضه طاعته؟

قال: وکذلک لکلّ مَن زار إماماً مفترضه طاعته»(۱).

ورواه المشهدی فی المزار الکبیر بالاسناد عن أحمد بن محمد بن سعید بن عقده, قال: أخبرنا أحمد بن یوسف, قال: حدثنا هارون بن مسلم, قال: حدثنی أبو عبد الله الحرانی, قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)(۲). الحدیث.

وأبو علی الحرّانی قد روی عنه ابن أبی عمیر بسند صحیح فی الفقیه(۳). وقال عنه النجاشی: (أبو علی الحرانی, ابن بطه عن أحمد بن محمد بن خالد عنه أبیه عن أبی علی بکتابه) وقال الشیخ: (أبو علی الحرانی له کتاب رویناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبی عبد الله عنه) ویرید بهذا الإسناد: (عده من أصحابنا عن أبی المفضل عن ابن بطه عن أحمد بن أبی عبد الله) فظهر من ذلک أنه صاحب کتاب رواه الأصحاب وروی عنه ابن أبی عمیر الذی لا یروی إلا عن الثقات, کما روی عنه الثقه الجلیل هارون بن مسلم والطرق مستفیضه إلی هارون بن مسلم. فطریق الروایه مصححه.

۱- (۱) التهذیب ج۶ کتاب المزار ب۲۶ ح۴ ص۷۹ .
۲- (۲) المزار الکبیر للمشهدی القسم الأول الباب الأول ح۱۶ ص۳۹.
۳- (۳) من لا یحضره الفقیه ج۱ ص۴۰۸ ح۱۲۱۷.

ثم إن هناك ملحقا لهذا الوجه الأوَّل لتبيان مزيد دلائل موضحه لعموم الموضوع.

الوجه الثانى: عموم الموضوع لعموم التعليل:

اشاره

تضمنت جمله من الروايات الوارده فى الإتمام فى المواطن الأربعه تعليل الإتمام بأنه زياده خير - أى: ثواب - وكذلك قد تضمنت ذلك التعليل الروايات الآمره بإكثار التطوّع وهو صلاه النافله فى المواطن الأربعه وإن قصّر فى الفريضه ولم يقم:

١- محسنه عمران بن حمران, قال: «قلت لأبى الحسن (عليه السلام): اقصّر فى المسجد الحرام أو اتمّ؟

قال: إن قصّرت فلك, وإن أتممت فهو خير, وزياده الخير خير»(١).

٢- صحيح الحسين بن المختارعن أبى إبراهيم (عليه السلام), قال: «قلت له: إنّا إذا دخلنا مكّه والمدينه نتمّ أو نقصّر؟

قال: إن قصّرت فذلك, وان أتممت فهو خير تزداد»(٢).

٣- التعليل بالخيريّه الوارد فى جمله روايات(٣) التطوّع فى الأماكن الأربعه الآتى الإشاره إلى بعضها.

١- (١) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب٢٥ ح١١.

٢- (٢) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب٢٥ ح ١٦.

٣- (٣) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب٢٦.

۴- التعليل لفضيله الحرمين والمسجدين بأنّه قد صلّى فيهما الأنبياء وإضافه الروضه إلى النبيّ (صلى الله عليه و آله) وإلى فاطمه (عليها السلام), وهذا من قبيل علّه العلّه وتعليل التعليل, أى تعليل الإتمام بفضيله المسجدين والحرمين, ثمّ تعليل فضيلتهما بأنّ الأنبياء قد صلّوا فيهما أو إضافتهما لأهل البيت(عليهم السلام).

ويدلّ على ذلك:

أ - مصحّحه ابن أبى عمير, عن بعض أصحابنا, عن أبى عبدالله (عليه السلام), قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

ما بين قبرى ومنبرى روضه من رياض الجنّه, ومنبرى على تُرعه من تُرع الجنّه, لأنّ قبر فاطمه(عليهم السلام) بين قبره ومنبره, وقبرها روضه من رياض الجنّه, وإليه تُرعه من تُرع الجنّه»(۱).

وفى هذا المصحّح تعليل لفضيله المسجد النبوىّ, بل لأفضل موضع منه بكونه موضع قبر فاطمه (عليها السلام).

ب - صحيحه أبى عبيده, عن أبى جعفر (عليه السلام), قال:

«مسجد كوفان روضه من رياض الجنّه, صلّى فيه ألف نبىّ وسبعون نبيّاً, وميمنته رحمه, وميسرته مكر, فيه عصا موسى, وشجره يقطين, وخاتم سليمان, ومنه فار التنّور ونجرت السفينه وهى صرّه بابل, ومجمع الأنبياء»(۲).

وظاهر الصحيحه أنّه علّل فضيلته بأنّه روضه من رياض الجنّه و (أنّه

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار: ب۱۸ ح۵.

۲- (۲) الوسائل: أبواب أحكام المساجد:ب۴۴ ح۱.

قد صلّی فیه الأنبیاء).

ج - وفی روایه أبی بصیر, عن أبی عبدالله (علیه السلام):

«نعم, المسجد مسجد الکوفه, صلّی فیه ألف نبیّ وألف وصیّ»(۱).

د - وفی معتبره هارون بن خارجه عن أبی عبدالله (علیه السلام) تعلیل فضله:

«وتدری ما فضل ذلک الموضع؟ ما من عبد صالح ولانبیّ, إلاّ وقد صلّی فی مسجد کوفان, حتّی إنّ رسول الله لمّا أسری الله به...ثمّ ذکر (علیه السلام) صلاه رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی المسجد»(۲).

ه- - وفی روایه لأبی حمزه الثمالی:

«أنّ علیّ بن الحسین أتی مسجد الکوفه عمداً من المدینه فصلّی فیه رکعات, ثمّ عاد حتّی رکب راحلته وأخذ الطریق»(۳).

و- وفی محسنه أبی بکر الحضرمی عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام), قال: «قلت له: أی البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله؟

قال: الکوفه - یا أبا بکر - هی الزکیه الطاهره, فیها قبور النبیّین والمرسلین وغیر المرسلین والأوصیاء الصادقین, وفیها مسجد سهیل الذی لم یبعث الله نبیّاً إلاّ وقد صلّی فیه»(۴).

۱- (۱) الوسائل: أبواب أحکام المساجد:ب۴۴ ح۲.
۲- (۲) الوسائل: أبواب أحکام المساجد:ب۴۴ ح۳.
۳- (۳) الوسائل: أبواب أحکام المساجد:ب۴۴ ح۶.
۴- (۴) الوسائل: أبواب أحکام المساجد:ب۴۴ ح۱۰.

وفی هذه الروایه دلاله علی قدسیه کل الکوفه لا خصوص مسجدها ومسجد السهله.

ز – ما رواه ابن طاووس فی فرحه الغریّ بسند متّصل عن أبی اسامه, عن أبی عبدالله (علیه السلام), قال:

«سمعته یقول: الکوفه روضه من ریاض الجنّه, فیها قبر نوح وإبراهیم, وقبور ثلاثمائه نبیّ وسبعین نبیّاً وستّمائه وصیّ, وقبر سیّد الأوصیاء وأمیر المؤمنین (علیه السلام)»(۱).

وفی هذه الروایه إطلاق الکوفه وشمولها لکل النجف الأشرف.

فذلکه فی التعلیل:

وظاهر تلک الروایه تعلیل فضیله الکوفه وشرفها وقدسیّتها بکونها روضه من ریاض الجنّه, ولایخفی أنّ التعلیل فی هذه الروایه – بل فی ما تقدم – هو فی سیاق بیان علّه الحکم لاعلّه وجود عنوان تکوینی للکوفه أو للمسجد الحرام أو للحرم النبویّ, بل فی صدد بیان علّه موضوعیّه الموضوع للحکم, وقد بنی المحقّق النائینی فی الفرق بین علّه الحکم وحکمته أنّ کلّ عنوان یدرک العرف وجوده وموارد تواجده, ویفهم عرفاً ویکون صالحاً لدیهم کضابطه, فإنّه یکون من قبیل علّه الحکم, أی الموضوع الأصلی لذلک الحکم, وأنّ ما بیّن من عنوان أخر للموضوع فإنّه من أفراده ومصادیقه.

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار:ب۲۷ ج۶.

وهذا التقريب مطّرد فی کلّ روایات هذا الوجه الثانی.

ثمّ إنّ فی الروایه فائده اخری, وهی تعلیل کون الکوفه روضه من ریاض الجنّه, أی تعلیل عنوان الروضه بأنّ فیها قبر الأنبیاء والأوصیاء ممّا یفید أنّ قبورهم(علیهم السلام) کلّها روضه من ریاض الجنّه فی الأرض.

ثمّ إنّ الروایه أبدت تمییزاً خاصّاً لقبر سیّد الأوصیاء, کما هو الحال فی روایات ذلک الباب الذی عقده صاحب الوسائل فی أبواب المزار الباب (۲۷).

وممّا یشیر إلی ما ذکرناه من تقریب التعلیل ما استدلّ به العلّامه الحلّی فی منتهی المطلب وفی المختلف لردّ قول الصدوق المانع من الإتمام فی الأماکن الأربعه, قال فی المختلف: «منع الصدوق من الإتمام فی هذه المواطن... وتبعه ابن البرّاج, والمشهور استحباب الإتمام. اختاره الشیخ والسیّد المرتضی وابن الجنید وابن إدریس وابن حمزه.

قلنا: أنّها مواطن شریفه یستحبّ فیها الإکثار من الطاعات والنوافل, فناسب استحباب إتمام الفرائض»(۱).

وذکر نفس العباره فی المنتهی فی مقام الردّ علی الصدوق.

وفی التنقیح الرائع للسیوری قوّی قول المشهور علی قول الصدوق بالمنع فی الأماکن الأربعه, بقوله: «والأقوی قول الأصحاب, لأنّها أماکن شریفه,

---

۱- (۱) مختلف الشیعه: ج۳ ص۱۳۱-۱۳۲.

فناسب كثره الطاعات فيها, ولروايات كثيره بذلك... ثمّ إنّ السيّد وابن الجنيد جعلا مجموع المشاهد داخله فى هذا الحكم, والفتوى على خلافه»(۱).

وظاهر كلامه يعطى توقّفه فى التعميم من دون جزم بالنفى.

وقال الشهيد الثانى فى حاشيه الشرائع فى شرح قوله: «ولو صلّى واحده بنيّه التمام لم يرجع... قال: المراد صلّى رباعيّه بنيّه التمام, واحترز بالنيّه عمّا لو صلاّها لشرف البقعه كأحد المواطن الأربعه»(۲).

۵- ما ورد فى فضل مسجد الغدير ففى صحيحه عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاه فى مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر, فقال: «صل فيه فان فيه فضلا, وقد كان أبى (عليه السلام) يأمر بذلك»(۳).

وفى صحيحه أبان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:

«إنه تستحب الصلاه فى مسجد الغدير لأنَّ النبى (صلى الله عليه و آله) أقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام), وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق»(۴). فإن التعليل فيهما لعدم سقوط النوافل النهاريه للمسافر بأن فيه فضلا إشاره إلى عموم الموضوع الذى جعل لعدم سقوط النوافل النهاريه, وهو متحد مع موضوع الإتمام فى الفريضه فى السفر, هذا إن لم يكن عنوان

۱- (۱) التنقيح الرائع: ج۱ ص۲۹۱.

۲- (۲) حاشيه الشرائع: ص۱۴۳.

۳- (۳) الوسائل: أبواب أحكام المساجد ب۶۱ ح۲.

۴- (۴) الوسائل: أبواب أحكام المساجد ب۶۱ ح۳.

الصلاه فیهما عام ظهورا للفریضه, ومثله التعلیل بأن فیه ظهر الحق.

الوجه الثالث: تعدِّد ألسنه الموضوع للإتمام الوارده فی الروایات:

بعضها اقتصر علی الحرم المکّی, کصحیح معاویه بن عمّار(۱).

وبعضها اقتصر علی الحرمین, کموثّق مسمع عن أبی إبراهیم (علیه السلام), قال: «کان أبی یری لهذین الحرمین ما لایراه لغیرهما, ویقول: إنّ الإتمام فیهما من الأمر المذخور»(۲).

مع أنّ لسانه یوهم الحصر فی الاثنین دون غیرهما, ومع ذلک رفع الید عنه بدلاله ما دلّ علی غیره, ومنه نرفع الید عن الأربع أو الثلاث بما دلّ علی عموم الموضوع لکلّ موضع مقدّس بدلاله من الشرع علیه استحبّ فیه إکثار الصلاه والعباده, کما هو مفاد الآیتین: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ (أی تعظّم) وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ (أی یتعبّد إلیه) یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ , وکذلک قوله تعالی: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی , وکذا صحیح علیّ بن مهزیار(۳) المتقدم اقتصر علی الاثنین.

وبعضها اقتصر علی الثلاثه الحرمین وعند قبر الحسین (علیه السلام) أو مسجد الکوفه دون قبر الحسین (علیه السلام) بلفظ: «ثلاثه مواطن», وبعضها اشتمل علی الأربعه.

۱- (۱) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۵ ح۳.

۲- (۲) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۵ ح۲.

۳- (۳) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۵ ح۴.

ویستفاد من ذلک أنّ عنوان الأربعه الوارد فی الأدلّه لیس للتحدید, بل من باب أبرز المصادیق والأفراد, ومن ثمّ ورد فی روایات التطوّع والنوافل فی الأماکن الأربعه لسان وعنوان خامس وهو مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله)(۱) وهو عنوان آخر غیر البلدان الأربعه, کما قرّب ذلک عده من القدماء وبعض المتأخرین کالمیر داماد.

وسنذکر التلازم بین موضوعی التطوع النهاری والإتمام فی الصلاه کما هو مفاد مصححه أبی یحیی الحناط قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صلاه النافله بالنهار فی السفر فقال: «یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه»(۲).

۱- صحیحه ابن أبی عمیر, عن أبی الحسن (علیه السلام), قال: «سألته عن التطوّع عند قبر الحسین (علیه السلام) وبمکّه والمدینه وأنا مقصّر؟

فقال: تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت, وفی المسجد الحرام, وفی مسجد الرسول, وفی مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله), فإنّه خیر»(۳).

فإنّه لایخفی دلالتها من وجهین:

الأوّل: ما مرّ من التعلیل بأنّ إکثار الصلاه خیر فی الأرض ذات الشرافه

۱- (۱) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۶.

۲- (۲) الوسائل: أبواب أعداد الفرائض ونوافلها: ب۲۱ ح۵.

۳- (۳) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۶ ح۲.

والقدس, وهو جزء الموضوع للإتمام.

الثانی: عنوان مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله), فإنّه - کما استظهره جمله من القدماء وعده من المتأخرین کما مَرَّ - یغایر عنوان المساجد وعنوان البلدان الأربعه, بل هو ناصّ علی شرافه المکان بإضافته للنبیّ (صلی الله علیه و آله) ویندرج فیه ما اضیف إلی أهل بیته, کما قرّر فی روایات الفریقین الوارده فی أنّ من بیوته بیت علیّ وفاطمه (علیهما السلام).

۲- روایه علیّ بن أبی حمزه الظاهر روایتها عنه فتره استقامته, فتکون معتبره, قال: «سألت العبد الصالح (علیه السلام) عن زیاره قبر الحسین (علیه السلام), فقال: ما احبّ لک ترکه.

قلت: وما تری فی الصلاه عنده وأنا مقصّر؟

قال:

صلّ فی المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً, وفی مسجد الرسول (صلی الله علیه و آله) ما شئت تطوّعاً, وعند قبر الحسین (علیه السلام), فإنّی احبّ ذلک.

قال: وسألته عن الصلاه بالنهار عند قبر الحسین (علیه السلام) ومشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله) والحرمین تطوّعاً ونحن نقصّر؟

فقال :نعم, ما قدرت علیه»(۱).

والامتیاز فی دلاله هذه الروایه هو رغم أنّ جوابه (علیه السلام) الأوّل لم یشتمل

۱- (۱) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۶ ح۱.

على عنوان مشاهد النبيّ (صلى الله عليه و آله) إلّا أنّ الراوى ارتكازاً جعله عنواناً مقابلًا للحرمين وفهم واستظهر من لسان الأدله عموم عنوان الموضوع وجوابه (عليه السلام) تقرير لهذا الارتكاز, ممّا يدلّ على إراده الأرض التى فيها إضافه له (صلى الله عليه و آله) ممّا حصل مشهداً مهمّاً استحقّ به قدسيّه, وهذا تقريب صريح بالمغايره بين عنوان المشاهد وعنوان الحرمين والمسجدين, كما تقدّم تقريب ذلك فى صحيحه ابن أبى عمير.

٣- موثّق إسحاق بن عمّار, عن أبى الحسن (عليه السلام), قال:

«سألت عن التطوّع عند قبر الحسين (عليه السلام) ومشاهد النبيّ (صلى الله عليه و آله) والحرمين والتطوّع فيهنّ بالصلاه ونحن مقصّرون؟ قال: نعم, تطوّع ما قدرت عليه هو خير»(١).

والتقريب فيه كما مرّ.

٤- ما رواه ابن قولويه صحيحاً عن أبيه, عن سعد بن عبدالله, قال: «سألت أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاه فى هذه المشاهد مكّه والمدينه والكوفه وقبر الحسين (عليه السلام), والذى روى فيها, فقال: أنا اقصّر, وكان صفوان يقصّر, وابن أبى عمير وجميع أصحابنا يقصّرون»(٢).

وهذه الصحيحه وإن كانت فى سيره الرواه وما ذهب إليه فقهاء الرواه من مشروعيّه التقصير أو رجحانه أو تعيّنه حسب محتملات مفادها,

---

١- (١) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب٢٦ ح٤.

٢- (٢) كامل الزيارات ب ٨١ ح٩ ص٤٢٩.

إلاّ أنّ وجه الاستظهار للمطلوب منها هو تقرير الارتكاز لدى الأصحاب أنّ الأماكن الأربعه من باب مصاديق عنوان المشاهد الذى هو عنوان عامّ لاللحصر فى شخص العناوين الأربعه, فيدعم بقيّه الروايات.

۵ - صحيحه عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاه فى مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر, فقال:

«صل فيه فان فيه فضلا, وقد كان أبى (عليه السلام) يأمر بذلك»(۱).

۶ - صحيحه أبان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:

«إنه تستحب الصلاه فى مسجد الغدير لأنَّ النبى (صلى الله عليه و آله) أقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام), وهو موضع أظهر الله عَزَّ وَجَلَّ فيه الحق»(۲)فإن التعليل فيهما بأن النبى (صلى الله عليه و آله) أقام أمير المؤمنين (عليه السلام) إشاره إلى عنوان مشاهد النبى وأهل بيته (صلوات الله عليهم), وأن السفر لا يسقط فضيله صلاه النافله نهارا فيه, بل عموم طبيعه الصلاه ولو فريضه.

مع أن عبد الرحمن بن الحجاج وهو فقيه قد ارتكز لديه سببيه السفر لسقوط النفل فى النهار وعدم مشروعيتها فمن ثم استفهم عن عموميه فضيله الصلاه فى مسجد الغدير للمسافر ولو نهاراً.

۷ - الصدوق فى الفقيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

«من أتى مسجدى

۱- (۱) الوسائل: أبواب أحكام المساجد ب۶۱ ح۲.
۲- (۲) الوسائل: أبواب أحكام المساجد ب۶۱ ح۳.

مسجد قبا فصلی فیه رکعتین رجع بعمره»(۱).

الوجه الرابع: التنصیص الخاص علی تعمیم الإتمام لقبول الأئمه المعصومین(علیهم السلام):

اشاره

۱ - روی فی کامل الزیارات فی مصححه أبی علیّ الحرّانی (وهو عیسی بن راشد ظاهراًوقد تقدم الکلام فی توثیق رواه الطریق) قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): ما لمَن زار قبر الحسین (علیه السلام)؟

قال: مَن أتاه وزاره وصلّی عنده رکعتین أو أربع رکعات کتب الله له حجّه وعمره.

قال: قلت: جُعلت فداک, وکذلک لکلّ مَن أتی قبر إمام مفترضه طاعته؟

قال: وکذلک لکلّ مَن أتی قبر إمام مفترض طاعته»(۲).

تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق:

وقد تقدم جمله من الکلام فی ذلک وأنه قد رواه کل من المفید فی المزارین والطوسی فی التهذیب والمشهدی فی المزار الکبیر, وهذا المتن قد روی بطرق متعدّده ومستفیضه عن هارون بن مسلم, عن أبی علیّ الحرّانی (الخزاعی), وهی صحیحه السند.

ومضافاً لماتقدم من الطرق والمصادر فقد رواه ابن طاووس فی مصباح

۱- (۱) الوسائل: أبواب أحکام المساجد ب ۶۰ ح۳.

۲- (۲) کامل الزیارات ب۸۳ ح۳.

الزائر عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث ومتنه:

«أنّ مَن زار إماماً مفترض الطاعه بعد وفاته, وصلّی عنده أربع رکعات کتبت له حجّه وعمره»(۱).

رواه بهذا المتن فی البلد الأمین أیضاً. وهذا المتن رواه - قبل ابن طاووس - المفید فی موضع من المزار الثانی (الصغیر) فی الباب: مختصر فضل زیاره العسکریّین (علیهما السلام)(۲), وکذلک رواه فی المقنعه تحت عنوان: «باب فضل زیاره أبی الحسن وأبی محمّد علیّ بن محمّد والحسن بن علیّ (علیهما السلام):

«مَن زار إماماً مفترض الطاعه بعد وفاته وصلّی عنده أربع رکعات کتب الله له حجّه وعمره»(۳).

والمدّعی فی تقریب دلاله الروایه أنّ الترید فیها بین الرکعتین والأربع للتخییر فی الفریضه بین القصر والتمام, اذ کما أنّه یستحبّ عماره هذه المشاهد المقدّسه بالزیاره یستحبّ مؤکّداً أیضاً إقامه الفرائض والنوافل وإکثار الصلاه فیها, کما هو مفاد قوله تعالی فی معلمیه البیت الحرام أنه لإقامه الصلاه ولتولی ذریه إبراهیم الخلیل (علیه السلام) وهم النبی وأهل بیته (صلوات الله علیهم أجمعین): رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ ۴.

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار ب۶۹ ح۱۰.

۲- (۲) المزار الثانی (الصغیر) ب۱۸ ح۲.

۳- (۳) المقنعه: ج۱ ص۴۸۶.

وعلى هذا التقرير الآتى تفصيله تكون هذه الصحيحه ناصّه على التخيير فى جميع مراقد المعصومين(عليهم السلام), بينما احتمل المجلسى فى ملاذّ الأخيار أنّ المراد بالصلاه صلاه زياره كلّ إمام, وأنّ أقلّها ركعتان, والأربع أفضل, ويدفع هذا الاستظهار ما يدل على التقرير المتقدم من الشواهد التاليه:

فقه و دلاله الروايه:

١- ما فى مزار المفيد, حيث أورد هذه الروايه فى باب «فضل الصلاه فى مشهد الحسين بن علىّ (عليهما السلام)» وقال: «ويجب أن تؤدّى الفرائض بأسرها والنوافل كلّها طول المقام هناك فيه, وأفضل المواضع للصلوات عند رأس الإمام (عليه السلام). حدّثنى أبو القاسم جعفر بن محمّد, قال: حدّثنى جعفر بن محمّد بن إبراهيم, عن عبدالله بن نهيك, عن ابن أبى عمير, عن رجل, عن أبى جعفر (عليه السلام), قال:

«قال لرجل: يا فلان, ما يمنعك إذا عرضت لك حاجه أن تأتى قبر الحسين فتصلّى عنده أربع ركعات, ثمّ تسأل حاجتك؟ فإنّ الصلاه الفريضه عنده تعدل حجّه وصلاه النافله عنده تعدل عمره»(١).

وهذا سند صحيح إلى ابن أبى عمير.

ولايخفى أنّ هذه الصحيحه إلى ابن أبى عمير نصّ فى إراده الإتمام فى الفريضه من «الأربع ركعات» الوارده فى صحيحه الحرّانى, وأنّ الترديد

١- (١) المزار الأوّل (الكبير): ب٥٩ ح١.

بين الاثنتين والأربع, هو التخيير بين القصر والتمام.

وقد أورد صحيحه ابن أبى عمير المصرّحه بإراده الفريضه من الأربع ركعات ابن قولويه فى كامل الزيارات(۱). ورواه فى التهذيب(۲) أيضاً.

۲- ما فى معتبره عبدالله بن سعيد الأسدى (أبى شبل), قال:

«قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أزور قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال (عليه السلام): زر الطيّب, وأتمّ الصلاه عنده. قلت: اتمّ الصلاه؟ قال: أتمّ. قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إنّما يفعل ذلك الضعفه»(۳).

وقد رواه كلّ من الكلينى فى الكافى, وابن قولويه فى كامل الزيارات, والشيخ فى التهذيبين.

وهذه الروايه ناصّه على أنّ شدّ الرحال والسفر إلى قبر الحسين (عليه السلام) لغايتين:

الأُولى: زيارته (عليه السلام), والثانيه: إقامه الفريضه عنده, وإتمامها فضل آخر, فكما أنّ إقامه الفريضه فى المسجد الحرام والمسجد النبوىّ لها من الفضل العظيم, فكذلك إقامه الفريضه عند الحسين (عليه السلام) حتّى أنّه قد روى المفيد فى المزار, وابن قولويه فى كامل الزيارات أنّ فضيله كلّ ركعه من

۱- (۱) كامل الزيارات: ب۸۳ ح۱.

۲- (۲) التهذيب:ج۶ ص۷۳ ح۱۴۱.

۳- (۳) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۵ ح۱۲.

الفريضه عند الحسين (عليه السلام) تعدل ثواب ألف حجّه وألف عمره, وإعتاق ألف رقبه, وكأنّما وقف فى سبيل الله ألف مرّه مع نبىّ مرسل(۱).

فبذلك يظهر أنّ الأمر بالزياره لقبر المعصوم (عليه السلام), والعطف عليه بالأمر بالصلاه عنده المراد منه هو إقامه الفريضه فى الدرجه الأُولى, وإتمامها وإتيان النوافل والإكثار من التطوّع فى الدرجه الثانيه, فيكون الظاهر من مصححه الحرّانى من إتيان قبر الحسين (عليه السلام) وزيارته والصلاه عنده ركعتين أو أربع هو إقامه الزياره والفريضه نظراً لِعظَم فضيلتها بإقامتها عنده مخيّراً بين التقصير (ركعتين) والإتمام (أربع).

وما يعزّز هذا الشاهد أنّ إقامه الفريضه عند الحسين (عليه السلام) أحد الغايات العباديّه ذات الفضيله العظمى - مضافاً إلى ما تقدّم - ما أورده ابن قولويه فى الباب الذى عقده الباب (۸۳) تحت عنوان: «إنّ الصلاه الفريضه عنده تعدل حجّه, والنافله عمره» فقد أورد فى هذا الباب مصحّحه شعيب العقرقوفى, عن أبى عبدالله (عليه السلام), قال:

«قلت له: مَن أتى قبر الحسين (عليه السلام) ما له من الثواب والأجر, جُعلت فداك؟ قال: يا شعيب, ما صلّى عنده أحد الصلاه إلّا قَبِلَها الله منه...»(۲)الحديث.

ومفادها صريح فى كون أحد غايات قصد السفر والذهاب إلى قبر

۱- (۱) كامل الزيارات ب۸۳ ح۲. المزار الأول للمفيد ب۵۹ ح۲.

۲- (۲) كامل الزيارات ب۸۳ ح۴.

الحسين (عليه السلام), وشدّ الرحال إليه, هو إقامه صلاه الفريضه عنده وقبولها ببركته.

۳ - إنّه قد نصّ فی جمله من الروايات أنّ ثواب الحجّ والعمره هو علی التفصيل من أنّ ثواب الحجّه لركعه الفريضه وثواب العمره لركعه النافله, كما مرّ فی الصحيح إلی ابن أبی عمير, عن رجل, عن أبی جعفر (عليه السلام) المتقدّمه(۱).

۴- الشاهد الرابع: إنّ لسان ما ورد من الحثّ علی إقامه الصلاه عند قبر الحسين (عليه السلام) وقبر كلّ إمام مفترض الطاعه, ورد بعنوان (الصلاه عنده) وثواب إقامتها عنده, ومن الواضح أنّ التقييد ب- (عنده) فی تلك الروايات المستفيضه أنّ هذه الصلاه رجحانها ليس من جهه كونها صلاه زياره, وأنّ صلاه الزياره مخيّره بين الركعتين و الأربع فی زياره كلّ إمام, بل من جهه إقامه هذه الصلاه عند المعصوم, وإقامه الصلاه هذه من حيث هی هی عند المعصوم, وأبرز ذلك صلاه الفريضه والنوافل اليوميّه والنوافل ذات الأسباب.

۵- الشاهد الخامس: أنّ عنوان (الأربع) فی الصلاه باتَ عنواناً للإتمام فی الفريضه, فالأمر بالركعتين أو بالأربع بلفظه «أو» لسان من ألسنه التخيير بين القصر والإتمام. ويبدو هذا واضحاً لمَن راجع مستفيض الروايات ومتواترها فی أبواب صلاه المسافر, نظير مرفوعه محمّد بن أحمد بن يحيی, عن بعض أصحابنا, رفعه إلی أبی عبدالله (عليه السلام), قال:

«مَن صلّی فی

۱- (۱) المزار الأول (الكبير) للمفيد: ب۵۹.ح۱.

سفره أربع ركعات, فأنا إلى الله منه برىء»(۱).

وفى مرسله الصدوق إسناد هذا القول إلى الرسول (صلى الله عليه و آله)(۲).

كما قد أورد صاحب الوسائل فى الباب (۱۷) من أبواب صلاه المسافر عدّه من الأحاديث بلفظ: «مَن صلّى - أو مَن يصلّى - فى السفر أربع ركعات» عنواناً للإتمام وغيرها من أبواب صلاه المسافر, كما قد ورد فى تلك الأبواب أيضاً.

۶ - وقد روى الصدوق فى ثواب الأعمال بسند متّصل عن أبى النمير, قال:

«قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ ولايتنا عرضت على أهل الأمصار فلم يقبلها قبول أهل الكوفه

شىء]; وذلك أنّ قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه, وإنّ إلى لزِقِهِ لقبراً آخر - يعنى قبر الحسين (عليه السلام) - وما من آت أتاه يصلّى عنده ركعتين أو أربعاً, ثمّ سأل الله حاجته إلّا قضاها له, وإنّه ليحفّه كلّ يوم ألف ملك»(۳).

ورواه ابن قولويه فى كامل الزيارات بطريقين: أحدهما عن محمّد بن ناجيه, عن عامر بن كثير, عن أبى النمير, وهو غير طريق الصدوق إلى عامر بن كثير, عن أبى النمير, والطريق الآخر لابن قولويه بإسناد معتبر عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام).

۱- (۱) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۲ح۸.

۲- (۲) الوسائل: أبواب صلاه المسافر: ب۲۲ح۳.

۳- (۳) الوسائل: أبواب المزار ب۶۹ ح۴ وثواب الأعمال ص۱۱۴ح ۲۰.

ومفاد هذه الروايه المعتبره (بطريقين) خصوصيّه إقامه الصلاه عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام), وأنّه مخيّر بين القصر بركعتين أو الإتمام بالأربع, وأنّ ثوابها قضاء الحاجه. وهذه الروايه مختصّه بفضيله إقامه الصلاه عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام), والتخيير بين القصر والتمام, كما أنّها دالّه على أنّ الركعتين أو الأربع هى التخيير فى الفريضه لاصلاه الزياره النافله.

ومتنها بطريق ابن قولويه عن الحلبى أنّ أبا عبدالله قال:

«إنّ الله عرض... وإنّ إلى جانبها قبراً لايأتيه مكروب فيصلّى عنده أربع ركعات إلّا رجعه الله مسروراً بقضاء الحاجه»(۱).

الوجه الخامس: عموم حرم الله وحرم رسوله (صلى الله عليه و آله)، وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) للمشاهد المشرفه:

وتقريبه: أنّه قد ثبت نعت مراقدهم(عليهم السلام) بأنّها من حرم الله وحرم الرسول, كما ورد فى الزيارات المستفيضه وغيرها, وأنّها من بيوت النبيّ (صلى الله عليه و آله), كما مرّت الإشاره إليه, منها ما ورد فى صحيحه الحسين بن ثوير الوارده فى آداب زياره الإمام الحسين (عليه السلام) عن أبى عبد الله (عليه السلام):

«إذا أتيت أبا عبد الله عليه السلام فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك الطاهره, ثم امش حافيا فإنك فى حرم من حرم الله وحرم رسوله»(۲)وحينئذ يندرج فى لسان ما ورد

۱- (۱) كامل الزيارات ب:۶۹ ح۴.

۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار ب۶۲ ح۱.

فی إتمام المسافر فی حرم الله وحرم الرسول, ولایشکل بظهورهما فی القضیّه الخارجیّه, وأنّ التنزیل لیس بلحاظ مطلق الآثار, فإنّه یدفع بأنّ ظاهر أدلّه الإدراج أنّها بلحاظ حکم التعظیم والتقدیس والفضیله, فهی توسعه لعنوان الحرمین, لاسیّما مع ما مرّ فی جمله من الروایات المعتبره أنّ بیوت النبیّ وأهل بیته أعظم فضیله من المسجدین, وأنّ أهم أسباب فضیله المسجد الحرام هی أنّه صلّی فیه الأنبیاء وفیه قبور سبعین نبیّاً أو أکثر فی مواضع متعدّده حول الکعبه.

ویعضده إطلاق الحرم علی کل مراقدهم فی الروایات, وقد أخذ عنوان الحرم فی روایات الإتمام فی المواطن الأربعه کما فی الباب (۲۵) من أبواب صلاه المسافر وهو مشعر بعلیه الحرمیه للإتمام.

الملحق للوجه الأوَّل: لتبیین عموم الموضوع:

قال الشیخ خضر بن شلّال (تلمیذ العلاّمه بحرالعلوم) فی أبواب الجنان فی صدر کتابه تحت عنوان (شرف المشاهد): «والبیت الذی لاریب أنّ مزید شرفه عند أهل السماوات السبع والأرضین السبع کنار علی علم, کمزید شرف المدینه والنجف الأشرف وکربلاء وسائر المشاهد المشرّفه علی ما عداها عندهم, سیّما ما اشتملت علیه من الروضات التی لاریب أنّها من ریاض الجنّه... (إلی أن قال ما یستفاد منه): ما یستفاد من کثیر من وجوه العقل والنقل من أنّ روضه النبیّ وروضه ابن عمّه والأئمّه

المعصومين أفضل من المسجد الحرام الذى قد مرّ أنّ الصلاه فيه بألف صلاه فى مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) الذى قد مرّ أنّ الصلاه فى مسجده بعشره آلاف صلاه, سيّما بعد ملاحظه ما ورد عن الصادق (عليه السلام) أن المبيت عند علىّ يعدل(۱) عباده سبعمائه عام(۲), وعند الحسين سبعين عاماً(۳)، وأنّ الصلاه عند علىّ مائتى ألف صلاه.

وعن مولانا الرضا (عليه السلام), أنّه قال:

«جوار أمير المؤمنين يوماً خير من عباده سبعمائه سنه, وعند الحسين خير من عباده سبعين عاماً», وخصوصاً بعد ملاحظه الاعتبار وتتبّع السير والآثار, وما جاء فى قبر النبىّ (صلى الله عليه و آله) والمدينه وقبر فاطمه وقبور الأئمّه المعصومين(عليهم السلام) ومشاهدهم من مزيد الفضل.

ثمّ ذكر فضائل للمدينه المنوّره والغرىّ وكربلاء, ثمّ نقل قول الشهيد فى الدروس: «إنّها (أى مكّه) أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه و آله), وروى فى كربلاء مرجّحات، والأقرب أنّ قبور الأئمّه كذلك, أمّا البلدان التى هم بها فمكّه أفضل منها حتّى من المدينه», انتهى كلام الدروس(۴).

۱- (۱) والصحيح كما فى الروايه أفضل كذا عند الحسين (عليه السلام).

۲- (۲) لاحظ كتاب الذريعه للطهرانى فى حرف (ميم) فى ترجمه مدينه العلم للصدوق حيث ذكر سندا عن أحد الأعلام لروايه متضمنه لذلك وقد تضمنت فضل المبيت عند الحسين (عليه السلام) أيضا أنه أفضل من سبعين عاما أيضا .

۳- (۳) مضافا لما تقدم من كتاب الذريعه روى ذلك ابن قولويه فى كامل الزيارات فى بابين بطريقين أن المبيت عند الحسين (عليه السلام) أفضل من عباده سبعين عاماً .

۴- (۴) الدروس الشرعيه ج۱ص۴۵۷ (أفضل بقاع الأرض, وما يستحب فيها).

ثمّ قال الشيخ ابن شلّال شرحاً لكلام الدروس: «كالصريح فى (تفضيل) روضه قبر النبىّ وقبور الأئمّه على الكعبه الحرام, وفى كلام الأصحاب كقريب من ذلك الذى لايشكّ فيه ذو مسكه, كما لايشكّ فى تفضيل بلدانهم على مكّه من سائر البلدان, وإن تأمّل فى تفضيلها على مكّه التى قد يوجد فى الأخبار المتواتره معنى ما يدلّ على مزيد فضل المدينه والنجف الأشرف وسائر بلدان الأئمّه على مكّه أيضاً, بل على الكعبه التى قد ورد أنّها تفاخرت مع كربلاء ففخرتها».

ثمّ ذكر جمله من الروايات الدالّه على تفضيل كربلاء على مكّه ومزاياها العديده, وذكر أنّ حريم قبر الحسين (عليه السلام) إلى خمسه فراسخ مستشهداً لعدّه من الروايات, ونقل عن المجلسى (قدس سرّه) فى البحار عن المصباح أنّ تعدّد حرمه حريم قبر الحسين من ترتّب هذه المواضع فى الفضل.

ثمّ حكاه عن التهذيب, وهو موجود فى المقنعه أيضاً, ثمّ قال: «قلت: والأمر فى ذلك سهل بعد ما عرفت من كون المراد منه ترتّب الفضل الذى لاريب أنّه كلّما قرب من الجدث الشريف كان آكد فى سائر المشاهد التى لايشكّ فى كون روضاتها أفضل من الكعبه الحرام التى لايشكّ فى مزيد فضلها وفضل بلادها ومواقعها على ما عدا المشاهد الشريفه التى قد يعلم من النصوص وكثير من الوجوه أنّ بلدانها أفضل من سائر البلاد, وإن كان فى تفضيلها على الكعبه الحرام إشكال لايخلو منه تفضيله على المسجد الحرام, بل سائر المساجد وإن ورد فى المدينه والنجف وكربلاء والكوفه

وغیرها ما ورد من النصوص التی قد تحمل علی خصوص الروضه وما قاربها بأذرع, ولعلّه هو الوجه الجامع بین النصوص التی لاتلتئم إلاّ علی تقدیره الذی قد یکون هو المعلوم من مذهب الأصحاب وطریقتهم خلفاً عن سلف, وإن اشتهر من أمثال عصرنا تفضیل کربلاء علی الکعبه الحرام حتّی نقل فی الأشعار, وقال العلاّمه الطباطبائی:

وفی حدیث کربلاء والکعبه لکربلاء بان علوّ الرتبه

وقد لایرید إلاّ ما أشرنا إلیه من مزید فضل الروضه الشریفه وما قاربها علی الکعبه وسائر المساجد وغیرها, کما قد لایرید غیر ذلک معظم مَن قد أشرنا إلیه, فلاتغفل وتدبّر فی ما یستفاد من أنّ مثل الصحن الشریف والرواق فی النجف وکربلاء وسائر المشاهد المشرّفه أفضل من سائر المساجد حتّی المسجد الأعظم, بل والکعبه الحرام, فضلاً عن خصوص الروضات المشرّفه التی لاینبغی التأمّل فی مزید فضلها وفضل مساکنهم فی أیّام حیاتهم علی کلّ بقعه من بقاع الأرض علی اختلاف فی مراتبها من الفضل الذی لاریب أنّه لرسول الله (صلی الله علیه و آله), ثمّ لأخیه (علیه السلام), ثمّ لولدیه (علیهما السلام), ثمّ لسائر الأئمّه(علیهم السلام), ثمّ لسائر الأنبیاء(علیهم السلام) علی اختلاف مراتبهم أیضاً»(۱).

وقال المحقّق السبزواری فی الذخیره فی الصلاه عند القبور: «ولاریب أنّ الإمامیّه مطبقه علی مخالفه قضیّتین من هذه, إحداهما البناء, والاُخری

۱- (۱) أبواب الجنان:ص۵۲ - ۵۸.

الصلاه فی المشاهد المقدّسه... والأخبار الدالّه علی تعظیم قبورهم وعمارتها وأفضلیّه الصلاه عندها, وهی کثیره».

وفی العروه قال الیزدی فی فصل مکان المصلی فی الأمکنه المستحبّه: «مسأله ۵: یستحبّ الصلاه فی مشاهد الأئمّه(علیهم السلام) وهی البیوت التی أمر الله تعالی أن ترفع ویذکر فیها اسمه, بل هی أفضل من المساجد, بل قد ورد فی الخبر أنّ الصلاه عند علیّ (علیه السلام) بمائتی ألف صلاه, وکذا یستحبّ فی روضات الأنبیاء ومقام الأولیاء والصلحاء والعلماء والعباد, بل الأحیاء منهم أیضاً».

آیه بیوت النور:

ثمّ إنّه هناک آیتان متطابقتان مع مفاد أدلّه تعمیم الموضوع للإتمام, وبعباره أخری هما واردتان فی بیان الموضوع لحکم الإتمام:

الُاولی: وهی الکبری الأصلیّه للموضوع, قوله تعالی: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ ۱.

وتقریب دلاله الآیه علی تحقق قیود موضوع الإتمام فی جمیع مشاهد المعصومین(علیهم السلام) لاخصوص الأماکن الأربعه:

القید الأوّل: کون هذه البیوت هی بیوت المعصومین الأربعه عشر وبیوت الأنبیاء وبعض المساجد العظیمه المقدّسه, وأفضلها بیت النبیّ وبیوت آله.

القید الثانی: تقدیس هذه البیوت، أی تشعیرها مشاعر من قِبله تعالی, کما قرّر هذا القید الشیخ جعفر کاشف الغطاء.

القید الثالث: رجحان إکثار الصلاه ومطلق العباده وذکر الله فیها.

وبهذا التقریر یندرج مفاد قوله تعالی علی لسان إبراهیم فی سوره إبراهیم تحت هذا المفاد الذی هو کالقاعده الکلّیه فی آیه النور, وهو قوله تعالی: رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ ۱, وکذا قوله تعالی - کما سیأتی - :اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی ۲.

وأمّا القید الأوّل (۱), فقد استفاضت روایات أهل البیت(علیهم السلام) فی أنّ أبرز مصادیق البیوت فی الآیه هی بیوت النبیّ وأهل بیته(صلوات الله علیهم أجمعین), کما فی مستفیض الزیارات کالجامعه وروایات المعارف, بل قد بسطنا تقریب دلاله آیات النور الثلاث قبلها وبعدها علی إراده النبیّ وأهل بیته, کما نبّه علی ذلک فی إشارات الروایات, بل ورد فی روایات الفریقین(۲), کما رواه السیوطی فی ذیل الآیه, وأخرجه عن جمع من المحدّثین المتقدّمین عندهم أنّ سائلاً سأل النبیّ عن هذه البیوت أهی بیوت الأنبیاء؟

۱- (۳) لاحظ الإمامه الإلهیه ج۴ .

۲- (۴) صحیح جمیل بن دراج فی الکافی: ج۵۵۶ ۴.

فأجاب (صلى الله عليه و آله): نعم, فقام أبو بكر وأشار إلى بيت عليّ وفاطمه وقال: أهذا منها؟ فقال النبيّ (صلى الله عليه و آله): هو من أفاضلها»(۱).

وقد ورد فى مستفيض روايات الزيارات استحباب الاستئذان قبل دخول مشاهدهم, وأفتى بذلك جماعه كثيره من الأعلام وقد تضمّن لفظ الإستئذان كون المشهد بيتاً من بيوت النبيّ (صلى الله عليه و آله), فقد ورد فى بعض نصوص الإستئذان فقره:

«وَقَفْتُ عَلى بابِ بَيْت مِنْ بُيُوتِ نَبِيِّكَ وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ, وَقَدْ مَنَعْتَ النّاسَ الدُّخولَ إِلَى بُيُوتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ نَبِيِّكَ (صلى الله عليه و آله)...».

كما فى المزار الكبير لابن المشهدى(۲). وأيضا تحت عنوان: الزياره الاُولى الجامعه لسائر المشاهد على أصحابها أفضل السلام(۳), وفى زياره أمير المؤمنين فى يوم الغدير(۴), وفى البلد الأمين(۵), ومصباح الكفعمى(۶), ومزار الشهيد(۷). وذكر السيّد ابن طاووس فى آداب السرداب(۸)نقلاً عن نسخه قديمه من

۱- (۱) الدر المنثور: ذيل الآيه .

۲- (۲) المزار لابن المشهدى ص۵۵.

۳- (۳) المزار لابن المشهدى: ص۵۵۵.

۴- (۴) المزار لابن المشهدى: ص ۶۴.

۵- (۵) ص۷۶.

۶- (۶) ص۴۷۲ .

۷- (۷) ص۱۹.

۸- (۸) نقلناه عن البحار ج ۹۹ص۸۳ وص۱۴۵.

أصحابنا.

وأمّا القيد الثانی : وهو تقديس البيوت وتشعيرها, وقد بسطنا الكلام فی ذلک فی كتابنا الإمامه الإلهيّه فی التوسّل, وقرّر غير واحد من الأعلام كالشيخ الكبير, أنّه يستفاد من الآيه تشعير مراقد المعصومين(عليهم السلام), لاسيّما بضميمه الأحاديث المستفيضه من الفريقين كالحديث النبوىّ الوارد: «ما بين بيوتی ومنبری روضه من رياض الجنّه»(۱).

وقد فسّر تلک البيوت ببيوته وبيت علىّ وفاطمه وسائر المعصومين(عليهم السلام), فلاحظ ثمّه.

أمّا القيد الثالث :وهو رجحان إكثار الصلاه, فقد وردت فی ذلک روايات عظيمه الدلاله:

۱ – معتبره ياسر الخادم, عن الرضا (عليه السلام): «لاتشدّ الرحال إلی شیء من القبور إلّا إلی قبورنا»(۲).

وفی هذه المعتبره دلاله واضحه علی أنّ شدّ الرحال هو لزياده نيل الخير والفضل فی العباده, وإكثارها عند قبورهم, وأنّها بمثابه المسجدين اللذين يشدّ إليهما الرحال لقصد ذلک, فإنّه ورد فی الحديث: «لاتشدّ الرحال إلّا إلی ثلاثه

۱- (۱) الكافی: ج۴ ص۵۵۴.ومسند أحمد ج۴ حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ص ۳۹.
۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار ب۸۴ ح۱ .

مساجد: المسجد الحرام, ومسجد الرسول, ومسجد الكوفه»(۱).

وروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريره عن رسول الله (صلى الله عليه و آله):

«إنما يسافر إلى ثلاثه مساجد, مسجد الكعبه ومسجدى ومسجد إيليا»(۲).

۲ - مصحّحه جميل بن درّاج, قال:

«سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما بين منبرى وبيوتى روضه من رياض الجنّه, ومنبرى على تُرعه من تُرع الجنّه, وصلاه فى مسجدى تعدل عشره آلاف صلاه فى ما سواه من المساجد, إلاّ المسجد الحرام. قال جميل: قلت له: بيوت النبىّ وبيت علىّ منها؟ قال: نعم, وأفضل»(۳).

وتقريب الدلاله فى هذه المصحّحه أنّها ناصّه على أفضليّه الصلاه والعباده فى بيت علىّ وبيت النبىّ وأهل بيته المعصومين على فضيله الصلاه فى مسجد النبىّ (صلى الله عليه و آله), فهى نصّ فى أنّ ما ورد مستفيضاً فى الحثّ على السفر إلى المسجدين وشدّ الرحال, والحثّ على إكثار العباده والصلاه فى مسجد النبىّ بعينه وارد بنحو آكد فى بيوت النبىّ وعلىّ وفاطمه وولدهما(عليهم السلام), ومن ثمّ يقرب التطابق مع قول النبىّ فى روايه الفريقين أنّ تلك البيوت هى بيوت الأنبياء, وأنّ بيت علىّ وفاطمه من أفاضل تلك البيوت.

۱- (۱) مرسله الصدوق , الوسائل: أبواب أحكام المساجد ب۴۴ ح۱۶.

۲- (۲) صحيح مسلم:ج۲ ص۱۰۱۵ رقم الحديث المسلسل (۱۳۹۷) كتاب الحج: باب المسجد الذى أسس على التقوى .

۳- (۳) الوسائل: أبواب أحكام المساجد: ب۵۷ ح۴.

۳- موثّقه یونس بن یعقوب:

«قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): الصلاه فی بیت فاطمه أفضل أو فی الروضه؟ قال: فی بیت فاطمه»(۱).

۴- مصحّحه جمیل بن درّاج:

«قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): الصلاه فی بیت فاطمه مثل الصلاه فی الروضه؟ قال: وأفضل»(۲).

ولایخفی أنّ موثّقه یونس صریحه فی أنّ بیوت أهل البیت(علیهم السلام) کبیت النبیّ (صلی الله علیه و آله) أعظم فضیله من الصلاه فی مسجد النبیّ (صلی الله علیه و آله), وهذا النصّ ناصّ علی أنّ الفضیله الوارده فی الصلاه وإکثارها فی مسجد النبیّ هی ثابته بعینها لبیت النبیّ وبیت علیّ وفاطمه وأهل البیت(علیهم السلام).

۵- وروی الکلینی عن الحسین بن محمّد الأشعریّ, قال: حدّثنی شیخ من أصحابنا یقال له عبدالله بن رزین, قال: «کنت مجاوراً بالمدینه مدینه الرسول (صلی الله علیه و آله)وکان أبو جعفر (علیه السلام) یجیء فی کلّ یوم مع الزوال إلی المسجد فینزل فی الصحن ویصیر إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله) ویسلّم علیه ویرجع إلی بیت فاطمه (علیها السلام)»(۳) الحدیث.

۶- مصحّحه ابن أبی عمیرعن بعض أصحابنا المتقدّمه، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال:

«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما بین قبری ومنبری روضه من

۱- (۱) الوسائل: أبواب أحکام المساجد: ب۵۹ ح۱.
۲- (۲) الوسائل: أبواب أحکام المساجد: ب۵۹ ح۲.
۳- (۳) الکافی ج۱ ص۴۹۳, باب مولد أبی جعفر محمد بن علی الثانی.

رياض الجنه, ومنبرى على ترعه من ترع الجنه, لان قبر فاطمه (عليها السلام) بين قبره ومنبره, وقبرها روضه من رياض الجنه وإليه ترعه من ترع الجنه»(۱).

۷- وروى المجلسى: وجدت بخطّ الشيخ حسين بن عبدالصمد ما هذا لفظه: «ذكر الشيخ أبو الطيّب الحسين بن أحمد الفقيه:

مَن زار الرضا (عليه السلام) أو واحداً من الأئمّه(عليهم السلام) فصلّى عنده صلاه جعفر, فإنّه يكتب له بكلّ ركعه ثواب من حجّ ألف حجّه, واعتمر ألف عمره, وأعتق ألف رقبه, ووقف ألف وقفه فى سبيل الله مع نبىّ مرسل, وله بكلّ خطوه ثواب مائه حجّه, ومائه عمره, وعتق مائه رقبه فى سبيل الله, وكتب له مائه حسنه, وحطّ منه مائه سيّئه»(۲).

۸- روايه أبى عامر واعظ أهل الحجاز, عن الصادق (عليه السلام), عن أبيه, عن جدّه(عليهم السلام), قال:

«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام): إنّ الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعاً من بقاع الجنّه, وعرصه من عرصاتها, وإنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه... فيعمرون قبوركم, ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلى الله, وموده منهم لرسوله...» الحديث(۳).

ولايخفى أنّ الروايه متعرّضه لكلا القيدين فى الموضوع, كون قبورهم من رياض الجنّه مقدّسه, واستحباب شدّ الرحال إليها لعمارتها بالعباده

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار: ب۱۸ ح۵.

۲- (۲) البحار ج۹۷ ص۱۳۷ كتاب المزار ب۳ آداب الزياره وأحكام الروضات ح۲۵.

۳- (۳) الوسائل: أبواب المزار: ب۲۶ ح ۱.

وکثره الطاعه والصلاه.

۹- موثّقه الحسن بن علیّ بن الفضّال التی رواها الصدوق والطوسی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام):

«إنّ بخراسان لبقعه یأتی علیها زمان تصیر مختلف الملائکه, فقال فلایزال فوج ینزل من السماء وفوج یصعد إلی أن ینفخ فی الصور.

وقیل له: یا ابن رسول الله, وأیّه بقعه هذه؟

قال:

هی بأرض طوس, فهی والله روضه من ریاض الجنّه, مَن زارنی فی تلک البقعه کان کمَن زار رسول الله, وکتب الله تبارک وتعالی له ثواب ألف حجّه مبروره, وألف عمره مقبوله, وکنت أنا وآبائی شفعاءه یوم القیامه»(۱).

۱۰- روی الصدوق فی الأمالی والعیون بطریقین مختلفین حسن کالصحیح عن الصقر بن دلف, قال: «سمعت سیّدی علیّ بن محمّد بن علیّ الرضا(علیهم السلام) یقول:

مَن کانت له إلی الله عزّ وجلّ حاجه فلیزر قبر جدّی الرضا (علیه السلام) بطوس, وهو علی غسل, ولیصلِّ عند رأسه رکعتین, ولیسأل الله تعالی حاجته فی قنوته, فإنّه یستجیب له ما لم یسأل مأثم وقطیعه رحم, فإنّ موضع قبره لبقعه من بقاع الجنّه, لایزورها مؤمن إلاّ أعتقه الله تعالی من

۱- (۱) الفقیه ج۲ ص۵۸۵ والتهذیب ج۶ ص۱۰۸ وأمالی الصدوق المجلس ۱۵ ص۳۶ والعیون ج۲ ص۲۵۶.

النار وأدخله دار القرار»(۱).

۱۱ - صحیح أبی هاشم داود بن القاسم الجعفری, قال: «سمعت أبا جعفر محمّد بن علیّ الرضا (علیه السلام) یقول: إنّ بین جَبَلَی طوس قبضه قُبضت من الجنّه , مَن دخلها کان آمناً یوم القیامه من النار » وقد رواها کلّ من الشیخ والصدوق(۲).

ولایخفی دلاله الصحیح والموثّق الذی قبله علی قدسیّه وشرافه أرض طوس المتضمّنه لقبر الإمام الثامن من أهل البیت(علیهم السلام), ویثبت ذلک لأرض الکاظمیّه المتضمّنه لاثنین من أئمّه أهل البیت(علیهم السلام), وسیأتی أمر الرضا (علیه السلام) بالصلاه فی المساجد حول قبر أبیه موسی بن جعفر (علیهما السلام), کما فی محسّنه علیّ بن حسّان(۳).

۱۲ - حسنه کالمصحّحه لسلیمان بن حفص المروزی, قال: «سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) یقول:

مَن زار قبر ولدی علیّ (علیه السلام) کان له عند الله عزّ وجلّ سبعون حجّه مبروره. قلت: سبعون حجّه مبروره؟! قال: نعم, وسبعون ألف حجّه. قلت: سبعون ألف حجّه؟! فقال: ربّ

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار ب۸۸ ح۲ .والعیون: ب۶۶ ح۳۲, وأمالی الصدوق المجلس ۸۶ ص۶۸۴.
۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار ب۸۲ ح۱۳. والتهذیب ج۶ ص۱۰۹ ح(۱۹۲). والفقیه ج۲ ص۳۴۹ ح(۱۶۰۲) والعیون ج۲ص۲۵۶.
۳- (۳) المزار الکبیر ص۵۴۷.

حجّه لاتقبل. مَن زاره أو بات عنده كان كمَن زار الله فی عرشه. قلت: مَن زار الله فی عرشه؟!

قال: نعم, إذا كان يوم القيامه كان على عرش الله جلّ جلاله أربعه من الأوّلين وأربعه من الآخرين, فأمّا الأوّلون فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى, أمّا الأربعه الآخرون فمحمّد وعليّ والحسن والحسين, ثمّ يمدّ المطمار فيقعد معنا زوّار قبور الأئمّه(عليهم السلام), ألاأنّ أعلاهم درجه وأقربهم حبوه زوّار قبر عليّ (عليه السلام)».

ورواه الصدوق فی الأمالی والعيون, ورواه ابن قولويه فی كامل الزيارات(۱), والشيخ فی التهذيب عن الكلينی بطريق آخر عن يحيى بن سليمان المازنی, عن أبی الحسن موسى (عليه السلام)(۲), ورواه المشهدی فی المزار الكبير عن الكلينی(۳).

ولايخفی دلاله الروايه على عظمه زياره قبورهم وفضيلتها على زياره المسجد الحرام, وبالتالی زياده فضيله الصلاه عندها على الصلاه فيه, كما ورد فی فضيله الصلاه فی بيت فاطمه (عليها السلام) على الصلاه فی الروضه, كما أنّها دالّه على فضيله زياره الرضا (عليه السلام) نظير فضيله زياره الحسين (عليه السلام).

۱- (۱) أمالی الصدوق المجلس ۲۵ ح۱۸۶ وعيون أخبار الرضا ج۲ ص۲۹۱. وكامل الزيارات ب۱۰۱ ح۱۳ . والوسائل: أبواب المزار ب۸۶ ح۱ .

۲- (۲) التهذيب ج۶ ص۸۵ .

۳- (۳) الوسائل أبواب المزار ب۸۱ ح۲.

وکذلک حرم العسکریّین (علیهما السلام), ویعضده أنّ تربتهم(علیهم السلام) کانت واحده(۱), وقد مرّ فی مصحّح ابن أبی عمیر أنّ قبر فاطمه روضه من ریاض الجنّه(۲), وفی مصحّح جمیل بن درّاج أنّ الصلاه فی بیت فاطمه أفضل من الصلاه فی روضه النبیّ (۳).

۱۳ - روایه محمّد بن سلیمان الزرقان, عن علیّ بن محمّد العسکری (علیهما السلام), قال:

«قال لی: یا زرقان, إنّ تربتنا کانت واحده, فلمّا کان أیّام الطوفان افترقت التربه فصارت قبور شتّی والتربه واحده»(۴).

ومفاد هذه الروایه وحده قدسیّه قبور الأئمّه مع قبر النبیّ (صلی الله علیه و آله) وقبر علیّ (علیه السلام) وقبر الحسین (علیه السلام).

وفی حدیث الخصال المعتبر بإسناده عن علیّ (علیه السلام) فی حدیث الأربعمائه, قال:

«ألّموا]وأتمّوا

برسول الله (صلی الله علیه و آله) حجّکم إذا خرجتم إلی بیت الله الحرام, فإنّ ترکه جفاء, وبذلک امرتم, وألِمّوا بالقبور التی ألزمکم الله حقّها وزیارتها, واطلبوا الرزق عندها»(۵).

۱- (۱) راجع الوسائل أبواب المزار ب۱۳ ح۱.

۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار: ب۱۸ح۵.

۳- (۳) الوسائل: أبواب أحکام المساجد ب۵۹ ح۲.

۴- (۴) الوسائل: أبواب المزار ب۱۳ ح۱.باب استحباب التبرک من مشهد الرضا ومشاهد الأئمه علیهم السلام والمزار للمفید باب مختصر فی فضل زیارات العسکریین ص۲۰۱ ح۴ .وفی التهذیب ج۶ ص ۱۰۹ ح۱۰.

۵- (۵) الوسائل: أبواب المزار ب۲ح۱۰ .

وقد استفیض فی الزیارات أنّ طینتهم واحده طابت وطهرت بعضها من بعض, وفی معتبره محمّد بن مسلم حیث کان محمّد بن مسلم وجعاً, فأرسل إلیه أبو جعفر (علیه السلام) شراباً فتشافی منه فقال (علیه السلام):

یا محمّد, إنّ الشراب الذی شربته فیه من طین قبور آبائی, وهو أفضل ما استشفی به, فلاتعدلنّ به, فإنّا نسقیه صبیاننا ونساءنا, فنری فیه کلّ خیر» الحدیث(۱), فأضاف (علیه السلام) الطین إلی کلّ آبائه.

۱۴- وفی کامل الزیارات: روی ابن قولویه بإسناده عن الأصمّ, عن عبدالله بن بکیر - فی حدیث طویل - قال: «قال أبو عبدالله (علیه السلام):

یا ابن بکیر, إنّ الله اختار من بقاع الأرض ستّه: البیت الحرام, والحرم, ومقابر الأنبیاء, ومقابر الأوصیاء, ومقاتل الشهداء, والمساجد التی یذکر فیها اسم الله...»(۲)الحدیث.

ولایخفی تقیید (المساجد) بالتی یُذکر فیها اسم الله إشاره إلی الآیه الشریفه فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وهی إشاره إلی بیوت الأنبیاء, ومن أفاضلها بیوت أهل البیت(علیهم السلام) کما فی الروایه المرویّه عند الفریقین, وبیوتهم أعم من مقاربهم.

۱۵- مصحّحه الهروی, قال: «سمعت الرضا (علیه السلام) یقول:

إنّی سأُقتل

۱- (۱) کامل الزیارات ب۹۱ ح۷.

۲- (۲) کامل الزیارات ب۴۴ ح۳.

بالسمّ مظلوماً وأُقبر إلى جانب هارون, ويجعل الله تربتى مختلف شيعتى وأهل محبّتى, فمَن زارنى فى غربتى وجبت له زيارتى يوم القيامه.

والذى أكرم محمّداً (صلى الله عليه و آله) بالنبوّه, واصطفاه على جميع الخليقه, لايصلّى أحد منكم عند قبرى ركعتين إلّا استحقّ المغفره من الله عزّ وجلّ يوم يلقاه.

والذى أكرمنا بعد محمّد (صلى الله عليه و آله) وخصّنا بالولايه إنّ زوار قبره لأكرم الوفود على الله يوم القيامه...» الحديث(۱).

وهذه المصحّحه دالّه - كما مرّ فى جمله من الروايات ويأتى أيضاً - على أنّ قبورهم(عليهم السلام) تقصد وتشدّ الرحال إليها لغايتين الأُولى زيارتهم, والثانيه الصلاه عندهم, وفى بعض الروايات ثالثه: وهى البيتوته فى جوارهم وقد عد جوارهم سواء فى المده القصيره أو الطويله من الجهاد.

والصلاه عندهم أعمّ من الفريضه والنافله الراتبه أو التطوّعيّه, وهى غير صلاه الزياره, بل إقامه الصلاه عندهم بالقرب من مراقدهم ذات فضيله يستحبّ إكثار الصلاه عند قبورهم لأجل ذلك, كما أنّها دالّه على أنّ زوّار الرضا (عليه السلام) لهم امتياز على زوّار قبور سائر الأئمّه (عليهم السلام), فيدلّ على قدسيّه الموضع وفضيلته.

معتبره سليمان بن حفص المروزى, قال: «سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: إنّ ابنى عليّاً مقتول بالسمّ ظلماً, ومدفون إلى جنب

۱- (۱) عيون أخبار الرضا ج۲ ص۲۴۸ باب ۲۵ ح۱.

هارون بطوس, فمَن زاره كمَن زار رسول الله (صلى الله عليه و آله)»(۱).

۱۶ - اللسان الموحّد لزياره قبورهم فى العديد من الزيارات الجامعه التى نصّ على أن يؤتى بها عند أى قبر من قبورهم(عليهم السلام), وهى وإن كانت وارده فى متن الزياره وألفاظ الثناء والتحيّه والتشهّد بالإقرار والعهد لهم(عليهم السلام), إلّا أنّها مصرّحه بوحده حكم المشهد لمراقدهم, كما فى الزياره الرجبيّه والزياره الجامعه الكبيره والصغيره, والتعبير فى آدابها: «إذا زرت واحداً منكم» وقوله (عليه السلام) فيها: «فإذا دخلت ورأيت القبر», وكذا الزياره الجامعه الأُخرى المرويّه فى العيون عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام), فقال:

«صلّوا فى المساجد حوله (أى حول أبيه موسى) ويجزى فى المواضع كلّها أن تقول:...»(۲).

وكذا ذيل زياره أمين الله, قال جابر: «قال لى الباقر (عليه السلام):

ما قال هذا الكلام... عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام), أو أحد من الأئمّه, إلّا رفع دعاؤه»(۳).

وتوحيد اللسان والطلب والحثّ لكلّ قبورهم(عليهم السلام) شاهد على وحده الفضيله والحكم لقبورهم(عليهم السلام).

۱۷- ما رواه فى كامل الزيارات والتهذيب فى الصحيح, عن ابن

۱- (۱) الوسائل أبواب المزار ب۸۲ ح۵.

۲- (۲) عيون أخبار الرضا: ب۶۸ ح۱ .

۳- (۳) مصباح المتهجد وكامل الزيارات ب۱۱ .

بزیع, عن بعض أصحابه, یرفعه إلی أبی عبدالله (علیه السلام), قال: «قلت: نکون بمکّه أو بالمدینه أو الحَیْر أو المواضع التی یرجی فیها الفضل, فربّما یخرج الرجل یتوضّأ فیجیء آخر فیصیر مکانه؟ قال: مَن سبق إلی موضع فهو أحقّ به یومه ولیلته»(۱), ففیها تصریح أنّ الفضیله موضوعها أعمّ من المواضع الأربعه, بل هی مواطن عدیده.

۱۸- ما ورد فی عدّه روایات فیها المعتبر من أنّ فضل زیاره قبر أبی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) مثل فضل زیاره قبر الحسین (علیه السلام), کما فی معتبره الوشّاء, عن الرضا (علیه السلام)(۲).

وفی روایه الحسن بن محمّد القمّی, عن الرضا (علیه السلام):

«مَن زار قبر أبی ببغداد کان کمَن زار قبر رسول الله (صلی الله علیه و آله) وقبر أمیر المؤمنین, إلّا أنّ لرسول الله (صلی الله علیه و آله) ولأمیر المؤمنین (علیه السلام) فضلهما»(۳).

وفی مصحّحه الحسین بن بشّار الواسطی, قال: «سألت أبی الحسن الرضا (علیه السلام): ما لمَن زار قبر أبیک؟ قال: زره . قلت: فأیّ شیء فیه من الفضل؟ قال: فیه من الفضل کمَن زار قبر والده - یعنی رسول الله (صلی الله علیه و آله) -. فقلت: فانّی خفت فلم یمکنّی أن أدخل داخلاً؟ فقال: سلّم من وراء الحائر . وفی نسخه التهذیب المطبوع حالیاً: «سلم من وراء الجسر » وقد

۱- (۱) کامل الزیارات ب۱۰۸ ح۶ .التهذیب ج۶ ص ۱۱۰.

۲- (۲) الوسائل أبواب المزار ب ۸۰ ح۶وح۱.

۳- (۳) الوسائل أبواب المزار ب ۸۰ ح۲.

أشار إليه فی الوسائل(۱).

۱۹ - وفی الصحیح إلی یحیی - وکان فی خدمه أبی جعفر الثانی (علیه السلام) - عن علی عن صفوان الجمال عن أبی عبد الله فی حدیث, قال: «قلت له: فما لمَن صلّی عنده رکعتین؟ قال: لم یسأل الله شیئاً إلّا أعطاه»(۲) الحدیث.

۲۰ - عن علیّ بن إبراهیم وأحمد بن مهران جمیعاً, عن محمّد بن علیّ, عن الحسن بن راشد, عن یعقوب بن جعفر قال: «کنت عند أبی إبراهیم (علیه السلام) وأتاه رجل من أهل نجران الیمن من الرهبان ومعه راهبه, فاستأذن لهما الفضل بن سوار, فقال له: إِذَا کانَ غَداً فَأْتِ بِهِمَا عِنْدَ بِئْرِ أُمِّ خَیْر.

قال: فوافینا من الغد, فوجدنا القوم قد وافوا, فأمر بخصفه بواری, ثمّ جلس وجلسوا, فبدأت الراهبه بالمسائل, فسألت عن مسائل کثیره, کلّ ذلک یجیبها, وسألها أبو إبراهیم (علیه السلام) عن أشیاء لم یکن عندها فیها شیء, ثمّ أسلمت.

ثمّ أقبل الراهب یسأله, فکان یجیبه فی کلّ ما یسأله, فقال الراهب: قد کنت قویّاً علی دینی, وما خلّفت أحداً من النصاری فی الأرض یبلغ مبلغی فی العلم, ولقد سمعت برجل فی الهند إذا شاء حجّ إلی بیت المقدس فی یوم ولیله, ثمّ یرجع إلی منزله بأرض الهند, فسألت عنه بأی أرض هو؟ فقیل لی: إنّه بسُبذان, وسألت الذی أخبرنی, فقال: هو علم الاسم الذی

۱- (۱) الوسائل أبواب المزار ب ۸۰ ح۴, التهذیب ج۶ ص۸۲.

۲- (۲) الوسائل أبواب المزار ب ۵۸ ح۵.

ظفر به آصف صاحب سليمان لمّا أتى بعرش سبأ, وهو الذى ذكره الله لكم فى كتابكم, ولنا – معشر الأديان – فى كتبنا.

فقال له أبو إبراهيم (عليه السلام):

فَكَمْ للهِ ِمِنِ اسْم لاَ يُرَدُّ؟

فقال الراهب: الأسماء كثيره, فأمّا المحتوم منها – الذى لايردّ سائله – فسبعه.

فقال له أبو الحسن (عليه السلام):

فَأَخْبِرْنِى عَمَّا تَحْفَظُ مِنْها.

قال الراهب: لا, والله الـذى أنزل التوراه على موسـى, وجعل عيسـى عبره للعالمين, وفتنه لشـكر اولى الألباب, وجعل محمّداً بركه ورحمه, وجعـل عليّاً عبره وبصـيره, وجعـل الأوصـياء من نسـله ونسـل محمّـد مـا أدرى, ولو دريت ما احتجت فيه إلى كلامك, ولاجئتك ولاسألتك.

فقال له أبو إبراهيم (عليه السلام):

عُدْ إِلى حَدِيثِ الْهِنْدِىِّ.

فقال له الراهب: سمعت بهذه الأسماء ولاأدرى ما بطانتها ولاشرائحها؟ ولاأدرى ما هى؟ ولاكيف هى ولابدعائها؟ فانطلقت حتّى قـدمت سُـبْذان الهند, فسألت عن الرجل, فقيل لى: إنّه بنى ديراً فى جبل, فصار لايخرج ولايرى إلاّ فى كلّ سـنه مرّتين, وزعمت الهنـد أنّ الله فجّر لـه عينـاً فى ديره, وزعمـت الهنـد أنّه يُزرع له من غير زرع يُلقيه, ويُحرث له من غير حرث يعمله, فـانتهيت إلى بابه, فأقمت ثلاثاً لاأدقّ الباب, ولاأُعالج الباب.

فلمّا كان اليوم الرابع فتح الله الباب, وجاءت بقره عليها حطب, تجرّ ضرعها يكاد يخرج ما فى ضرعها من اللّبن, فدفعت الباب فانفتح, فتبعتها ودخلت, فوجدت الرجل قائماً ينظر إلى السماء فيبكى, وينظر إلى الأرض فيبكى, وينظر إلى الجبال فيبكى, فقلت: سبحان الله! ما أقلّ ضربك فى دهرنا هذا ! فقال لى: والله, ما أنا إلاّ حسنه من حسنات رجل خلّفته وراء ظهرك.

فقلت له: اخبرت أنّ عندك اسماً من أسماء الله تبلغ به فى كلّ يوم وليله بيت المقدس, وترجع إلى بيتك؟

فقال لى: وهل تعرف بيت المقدس؟

قلت: لاأعرف إلاّ بيت المقدس الذى بالشام.

قال: ليس بيت المقدس, ولكنّه البيت المقدّس, وهو بيت آل محمّد.

فقلت له: أما ما سمعت به إلى يومى هذا فهو بيت المقدس.

فقال لى: تلك محاريب الأنبياء, وإنّما كان يقال لها: حظيره المحاريب, حتّى جاءت الفتره التى كانت بين محمّد وعيسى صلّى الله عليهما, وقرب البلاء من أهل الشرك, وحلّت النقمات فى دور الشياطين, فحوّلوا وبدّلوا ونقلوا تلك الأسماء, وهو قول الله تبارك وتعالى - البطن لآل محمّد, والظهر مَثَلٌ: إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ ١.

فقلت له: إنّی قد ضربت إلیک من بلد بعید, تعرّضت إلیک بحاراً وغموماً وهموماً وخوفاً, وأصبحت وأمسیت مؤیساً, ألاأکون ظفرت بحاجتی؟

فقال لی: ما أری امّک حملت بک إلاّ وقد حضرها ملک کریم, ولاأعلم أنّ أباک حین أراد الوقوع بأُمّک إلاّ وقد اغتسل وجاءها علی طهر, ولاأزعم إلاّ أنّه قد کان درس السفر الرابع من سهره ذلک, فختم له بخیر, ارجع من حیث جئت, فانطلق حتّی تنزل مدینه محمّد (صلی الله علیه و آله) - التی یقال لها: طیبه, وقد کان اسمها فی الجاهلیّه یثرب - ثمّ اعمد إلی موضع منها یقال له: البقیع, ثمّ سل عن دار یقال لها: دار مروان, فانزلها, وأقم ثلاثاً, ثمّ سل عن الشیخ الأسود الذی یکون علی بابهایعمل البواری, وهی فی بلادهم اسمها الخصف, فالْطفْ بالشیخ, وقل له: بعثنی إلیک نزیلک الذی کان ینزل فی الزاویه فی البیت الذی فیه الخشیبات الأربع, ثمّ سله عن فلان بن فلان الفلانی, وسله: أین نادیه؟ وسله: أی ساعه یمرّ فیها؟ فلیریکاه أو یصفه لک, فتعرفه بالصفه, وسأصفه لک.

قلت: فإذا لقیته فأصنع ماذا؟

قال: سله عمّا کان, وعمّا هو کائن, وسله عن معالم دین مَن مضی ومَن بقی.

فقال له أبو إبراهیم (علیه السلام):

قَدْ نَصَحَکَ صاحِبُکَ الَّذِی لَقِیتَ.

فقال الراهب: ما اسمه جُعلت فداک؟

قال:

هُوَ مُتَمِّمُ بْنُ فَيْرُوز, وَهُوَ مِنْ أَبْناءِ الْفُرْسِ, وَهُوَ مِمَّنْ آمَنَ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيکَ لَهُ, وَعَبَدَهُ بِالْإِخْلاَصِ وَالْإِيقانِ, وَفَرَّ مِنْ قَوْمِهِ لَمَّا خافَهُمْ, فَوَهَبَ لَهُ رَبُّهُ حُکْماً, وَهَداهُ لِسَبِيلِ الرَّشادِ, وَجَعَلَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, وَعَرَّفَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبادِهِ الْمُخْلَصِينَ, وَما مِنْ سَنَه إِلَّا وَهُوَ يَزُورُ فِيها مَکَّهَ حاجّاً, وَيَعْتَمِرُ فی رَأْسِ کُلِّ شَهْر مَرَّهً, وَيَجِیءُ مِنْ مَوْضِعِهِ مِنَ الْهِنْدِ إِلی مَکَّهَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَعَوْناً, وَکَذلِکَ يَجْزِی اللهُ الشَّاکِرِينَ.

ثمّ سأله الراهب عن مسائل کثيره, کلّ ذلک يجيبه فيها, وسأل الراهبَ عن أشياء لم يکن عند الراهب فيها شیء, فأخبره بها.

ثمّ إنّ الراهب قال: أخبرنی عن ثمانيه أحرف نزلت, فتبيّن فی الأرض منها أربعه, وبقی فی الهواء منها أربعه, علی مَن نزلت تلک الأربعه التی فی الهواءومَن يفسّرها؟

قال:

ذَاکَ قائِمُنا يُنْزِلُهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيُفَسِّرُهُ, وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ عَلَی الصِّدِّيقِينَ وَالرُّسُلِ وَالْمُهْتَدِينَ».

ثمّ قال الراهب: فأخبرنی عن الاثنين من تلک الأربعه الأحرف التی فی الأرض ما هما؟

قال:

أُخْبِرُکَ بِالْأَرْبَعَهِ کُلِّها: أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَلا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيکَ لَهُ باقِياً, وَالثّانِيَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (صلی الله عليه و آله) مُخْلَصاً, وَالثّالِثَهُ نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ, وَالرّابِعَهُ شِيعَتُنا مِنّا, وَنَحْنُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلی الله عليه و آله) وَرَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ بِسَبَب.

فقال الراهب: أشهد أن لاإله إلاّ الله, وأنّ محمّداً رسول الله, وأنّ ما جاء به من عند الله حقّ, وأنّكم صفوه الله من خلقه, وأنّ شيعتكم المطهّرون المستبدلون, ولهم عاقبه الله, والحمد لله ربّ العالمين.

فدعا أبو إبراهيم (عليه السلام) بجبّه خزّ, وقميص قوهيّ, وطيلسان, وخفّ, وقلنسوه, فأعطاه إيّاها, وصلّى الظهر وقال له: اخْتَتِنْ.

فقال: قد اختتنت فی سابعی»(۱).

ونقلنا هذه الروايه بطولها تبركاً وموضع الشاهد تقريره (عليه السلام) ما قاله الهندی من أن بيت المقدس بالدرجه الأولی هو بيت محمد وآل محمد (صلوات الله عليهم) وأما الذی فی فلسطين فهو فی الدرجه الثانيه ومثل ظاهر لحقيقه خفيه علی كثيرين من كون بيت المقدس فی الأصل بيت محمد وآل محمد (صلوات الله عليهم) بل إن بيت المقدس فی فلسطين إنما نال القدسيه فی ذلك الأوان بسبب صلاه الأنبياء السابقين فيه وهذا شاهد علی الكبری المتقدمه من أن الأرض التی تحفل بالأنبياء والمرسلين والأوصياء والمصطفين تكتسب شرفا وقدسيه فتصبح مقدسه وتكون من البيوت التی أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, وأشرفها وأعلاها وأقدسها بيت محمد وآل محمد (صلوات الله عليهم), وهذا هو الذی ورد فی إحدی زيارات

۱- (۱) الكافی ج۱ ص۴۸۱-۴۸۴ باب مولد أبی الحسن (عليه السلام) ح۵.

الحسين (عليه السلام) التى رواها السيد ابن طاووس فى مصباح الزائر(۱) وفيها الخطاب لعلى بن الحسين (عليهما السلام):

«والله ما ضرك القوم بما نالوا منك ومن أبيك الطاهر صلوات الله عليكما ولا ثلموا منزلتكما من البيت المقدس».

۲۱- وروايه محمّد بن الفضيل بن بنت داود الرقى, قال: «قال الصادق (عليه السلام):

«أربع بقاع ضجّت إلى الله تعالى من الغرق أيّام الطوفان: البيت المعمور فرفعه الله, والغرىّ, وكربلاء, وطوس»(۲).

۲۲- محسّنه علىّ بن حسّان, عن الرضا (عليه السلام), قال: «سئل عن إتيان قبر أبى الحسن موسى (عليه السلام), فقال: صلّوا فى المساجد حوله ». ويجزئ فى المواضع كلّها أن تقول: «السلام على أولياء الله وأصفيائه...». هذا يجزى فى الزيارات كلّها, وتكثر من الصلاه على محمّد وآله, وتسمّى واحداً واحداً بأسمائهم, وتبرأ إلى الله من أعدائهم, وتخيّر لنفسك من الدعاء ما أحببت وللمؤمنين والمؤمنات(۳).

ورواها الصدوق والكلينى والشيخ, وظاهر الروايه أنّ قبورهم كما تقصد لزيارتهم(عليهم السلام)فهى تقصد لإتيان الصلاه عندها لتضاعف ثوابها, وتقصد للدعاء ثالثاً, ومن أجل البيتوته عندها رابعاً كما مر, والجامع ما ذكرته الآيه فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ

۱- (۱) مصباح الزائر ص۲۳۵.

۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار: ب۸۳ ح۲.

۳- (۳) الوسائل: أبواب المزار: ب۸۱ ح۲.

وَ الْآصالِ وقوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى .

ويدعم ذلك ما ورد فى مشاهد جميع المعصومين بلسان واحد من النهى عن الصلاه متقدّماً على قبر المعصوم، بل الصلاه خلفه وعند رأسه وأنّ ثواب الصلاه يتضاعف بالقرب منه, كما فى معتبره هشام بن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام) - فى حديث طويل - قال: «أتاه رجل فقال له: يابن رسول الله, هل يزار والدك؟ فقال: نعم, وتصلّى عنده. وقال: يصلّى خلفه, ولايتقدّم عليه»(۱).

فإنّها واضحه الدلاله فى تضاعف ثواب الصلاه عند قبر الباقر (عليه السلام), وقد يراد الحسين (عليه السلام), ويدلّ على العموم أيضاًصحيح الحميرى, قال: «كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّه, هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمَن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبله, ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّى ويجعله خلفه أم لا؟

فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أمّا السجود على القبر فلايجوز فى نافله ولافريضه ولازياره, بل يضع خدّه الأيمن على القبر, وأمّا الصلاه فإنّها خلفه يجعله الإمام, ولايجوز أن يصلّى بين يديه, لأنّ الإمام لايُتقدّم, ويصلّى عن يمينه وشماله»(۲).

۱- (۱) الوسائل: أبواب مكان المصلى ب۲۷ ح۷.

۲- (۲) الوسائل: أبواب مكان المصلى ب۲۶ ح۱.

وهذه الصحيحه دالّه بوضوح أنّ قبور الأئمّه(عليهم السلام) كما تقصد للزياره تقصد لإتيان الصلاه عندهالفضيله إتيانها عندها, سواء كانت فريضه أو تطوّعاً, وهذا المفاد مرتكز عند الفقيه الراوى الحميرى, وجوابه (عليه السلام) يقرّر ذلك, ومنشأه – مضافاً إلى ما مرّ ويأتى – هو قدسيّه أماكن قبورهم(عليهم السلام) لكونها رمساً لهم وطيّبها الله تعالى بهم.

وهذا هو مفاد قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ ، فإنّها قد فسّرت ببيوت النبيّ (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته(عليهم السلام) وهى مراقدهم, ومن ثمّ ورد كما فى الروايات المتقدّمه وكما فى روايه عماره بن زيد – أى عامر واعظ أهل الحجاز – عن الصادق, عن أبيه, عن جدّه(عليهم السلام), قال:

«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعليّ (عليه السلام): إنّ الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعاً من بقاع الجنّه, وعرصه من عرصاتها, وإنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه... فيعمرون قبوركم, ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلى الله, وموده منهم لرسوله...» الحديث(۱).

۲۴ – أفضليّه زياره قبورهم(عليهم السلام) والصلاه عندها على الحجّ والعمره الندبيّان.

۱– مصحّح جميل بن درّاج, قال: «الصلاه فى بيت فاطمه مثل الصلاه فى الروضه؟ قال: وأفضل».

۱– (۱) الوسائل: أبواب المزار ب۲۶ ح۱.

ومثله موثّق يونس بن يعقوب(۱), ومفاده واضح فی أنّ ثواب الصلاه فی بیت فاطمه (علیها السلام) لامن جهه کونها من مسجد الرسول (صلی الله علیه و آله), بل ورد إنّه لیس من المسجد وإنّما أدخله الأمویون فیه, کما ذکر ذلک الصدوق أنّه روی أنّها (علیها السلام) دفنت فی بیتها, فلمّا زادت بنو امیّه فی المسجد صارت فی المسجد(۲).

۲- وفی مصحح ابن أبی عمیر عن أصحابنا عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:

«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) ما بین قبری ومنبری روضه من ریاض الجنه, ومنبری علی ترعه من ترع الجنه, لأن قبر فاطمه(علیهم السلام) بین قبره ومنبره, وقبرها روضه من ریاض الجنه وإلیه ترعه من ترع الجنه»(۳).

وفی هذا المصحّح دلاله من وجهین:

أوّلاً: إن قبرها روضه من ریاض الجنّه, أی إنّ قبورهم(علیهم السلام) روضه من ریاض الجنّه, فیعظم عندها ثواب الصلاه.

ثانیاً: إنّ استحباب وفضیله الصلاه فی الروضه فی المسجد النبویّ إنما هو لمکان قبرها (علیها السلام).

۳- موثّق الحسن بن الجهم, قال: «قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): أیّهما

۱- (۱) الوسائل: أبواب أحکام المساجد: ب۵۹ ح۱ وح۲.

۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار ب۱۸ ح۴.

۳- (۳) الوسائل: أبواب المزار ب۱۸ ح۵.

أفضل رجل يأتى مكّه ولايأتى المدينه, أو رجل يأتى النبىّ (صلى الله عليه و آله) ولايبلغ مكّه؟

قال: فقال لى: أىّ شىء تقولون أنتم؟

فقلت: نحن نقول فى الحسين (عليه السلام), فكيف فى النبىّ (صلى الله عليه و آله)؟

فقال:

أما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبدالله (عليه السلام) عيداً بالمدينه فدخل على النبىّ (صلى الله عليه و آله) فسلّم عليه, ثمّ قال لمَن حضره: لقد فضلنا أهل البلدان كلّهم - مكّه فما دونها - لسلامنا على رسول الله (صلى الله عليه و آله)»(۱).

۴- موثّق آخر للحسن بن الجهم, قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام): أيّهما أفضل المقام بمكّه أو بالمدينه؟

فقال: أىّ تقول أنت؟

قال: فقلت: وما قولى مع قولك؟

قال: إنّ قولك يردّك إلى قولى.

قال: فقلت له: أمّا أنا فأزعم أنّ المقام بالمدينه أفضل من المقام بمكّه.

فقال:

أمّا لئن قلت ذلك لقد قال أبو عبدالله (عليه السلام) ذلك يوم فطر, وجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسلّم عليه فى المسجد, ثمّ قال: لقد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صلى الله عليه و آله)»(۲).

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار ب۱۰ ح۱.

۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار ب۹ ح۲.

۵- ما رواه الصدوق مرسلاً فی الفقیه, قال: «لمّا دخل رسول الله (صلی الله علیه و آله) المدینه قال:

اللّهمّ حبّب إلینا المدینه کما حبّبت إلینا مکّه أو أشدّ, وبارک فی صاعها ومدّها, وانقل حماها ووباءها إلی الجحفه»(۱).

۶- ما تقدّم من مصحّحه سلیمان بن حفص المروزی, عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام), أنّ ثواب زیاره ابنه علیّ (علیه السلام) تعدل سبعون ألف حجّه, وقال (علیه السلام):

وربّ حجّه لاتقبل»(۲).

وبهذا البیان واللسان یتبیّن أنّ ما ورد مستفیضاً من ثواب زیاره کلّ واحد من المعصومین(علیهم السلام) من أنّها تعدل آلاف الحجج دالّه وناظره إلی التفضیل.

۷ - ما تقدّم من جمله من الروایات وغیرها ممّا لم نذکره الدالّه علی أنّ الصلاه رکعه عند قبر أحد المعصومین(علیهم السلام) تعدل حجّه فی الفریضه أو عمره فی النافله, بل فی بعض الصلوات تعدل آلاف الحجج وآلاف العمر.

والآیه الثانیه:

وهی تمثیل موردٍ لکبری الموضوع, قوله تعالی :وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی ۳.

وقد بُحث فی آیات الأحکام تقریب دلاله الآیه الشریفه علی جعل

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار: ب۹ ح۵.
۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار: ب۸۶ ح۱. عن العیون والأمالی وکامل الزیارات.

حجر وصخره مقام إبراهيم قبله وإماماً وأماماً فى صلاه الطواف, كما قد أشرنا فى بحث التوسّل فى الإمامه الإلهيّه إلى جمله من نكات وفوائد مفاد هذه الآيه الكريمه, وأنّ أمره تعالى للاتّخاذ تشعير منه تعالى نظير تشعير المسجد الحرام, فليس هو عنوان المسجديّه فقط, بل هو تشعير لمشعر إلهى, كما أنّ متعلّق الاتّخاذ لأن يكون مصلّى - أى محلاً للصلاه وبقيّه العبادات - وهو عنوان آخر قريب لعنوان المسجديّه والمشعر الإلهى, كما أنّ التعبير ب- «المقام» يراد به التعظيم والتقديس, وهو عنوان آخر لتشعير المشعر.

مضافاً إلى دلاله الآيه على تقديسه وتعظيمه نظير مفاد الآيه السابقه فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ أى تقدّس وتعظّم, ونظيره فى الآيه الثانيه التعبير ب- «المقام» فإن هذا اللفظ للتعظيم والتفخيم ونظير قوله تعالى: وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ عنوان (المصلّى).

ثمّ إضافه المقام إلى إبراهيم نموذج وعنوان لكلّ مشهد وبيت ومقام ومكان يضاف إلى الأنبياء والأوصياء, لاسيّما من يعلو النبىّ إبراهيم فى الفضيله, كما قال تعالى: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ١ , وقوله: وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ ٢.

فمقامات النبىّ ومشاهده أحرى بالتعظيم والتفخيم وباتّخاذها محلاً

لعباده الله والصلاه من مقام إبراهيم, ومن ثمّ ورد فی روایات المقام کما تقدم فی الوجه الثالث, الحثّ علی الصلاه وإکثارها فی جمیع مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله) وبیوته, وأنّ من بیوته (صلی الله علیه و آله) بیت علیّ وفاطمه وسائر المعصومین(علیهم السلام), وقد أشیر إلی ذلک کله فی الروایات العدیده الداله علی عدم سقوط التطوع فی السفر نهارا فی مشاهد النبی (صلی الله علیه و آله).

وممّا یشیر إلی عموم مفاد هذه الآیه موضوعاً وحکماً ما فی مفاد الروایه الوارده فی صلاه أمیر المؤمنین (علیه السلام) بالإتمام فی بقعه مسجد براثا, ونصب الصخره التی وضعت مریم النبیّ عیسی علیها من عاتقها, ثمّ صلّی إلی الصخره وجعل منها حرماً وأتمّ هناک الصلاه أربعه أیّام.

ما ورد من إتمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) الصلاه فی مسجد براثا أربعه أیّام:

روی الشیخ فی أمالیه بسنده عن حمید بن قیس قال: «سمعت أبا الحسن علیّ بن الحسین بن علیّ بن الحسین قال: سمعت أبی یقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین(علیهم السلام) یقول

:إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) لمّا رجع من وقعه الخوارج اجتاز بالزوراء (وذکر مرور أمیر المؤمنین (علیه السلام) بمسجد براثا).

فلمّا أتی یَمنه السواد إذا هو براهب فی صومعه له, فقال له: یا راهب, أنزل هاهنا؟

فقال له الراهب: لاتنزل هذه الأرض بجیشک.

قال: ولِمَ؟

قال: لأنّه لاينزلها إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ بجیشه, یقاتل فی سبیل الله عزّ وجلّ, هکذا نجد فی کتبنا.

فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): فأنا وصیّ سیّد الأنبیاء, وسیّد الأوصیاء.

فقال له الراهب: فأنت إذن أصلع قریش ووصی محمّد (صلی الله علیه و آله).

فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): أنا ذلک, فنزل الراهب إلیه, فقال: خذ علَیَّ شرائع الإسلام, إنّی وجدت فی الإنجیل نعتک, وأنّک تنزل أرض براثا بیت مریم, وأرض عیسی (علیه السلام).

فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): قف ولاتخبرنا بشیء.

ثمّ أتی موضعاً فقال: الکزوا هذه, فلکَزه برجله (علیه السلام), فانبعقت عین خرّاره, فقال: هذه عین مریم التی نبعت لها.

ثمّ قال: اکشفوا هاهنا علی سبعه عشر ذراعاً, فکشف, فإذا بصخره بیضاء,]فقال (علیه السلام): علی هذه وضعت مریم عیسی من عاتقها, وصلّت هاهنا, فنصب أمیر المؤمنین (علیه السلام)الصخره وصلّی إلیها, وأقام هناک أربعه أیّام یتمّ الصلاه, وجعل الحرم فی خیمه من الموضع علی دعوه, ثمّ قال: أرض براثا هذا بیت مریم (علیها السلام), هذا الموضع المقدّس صلّی فیه الأنبیاء»(۱).

۱- (۱) الأمالی: ص ۲۰۰ ح ۴۲/۳۴۰.

ودلالتها واضحه فی أنّ الإتمام لکون الموضع مقدّسا وذلک لصلاه الأنبیاء(علیهم السلام) فیه.

فقوله (علیه السلام):

«فنصب أمیر المؤمنین الصخره وصلّی إلیها وأقام هناک أربعه أیّام یتمّ الصلاه, وجعل الحرم فی خیمه من الموضع علی دعوه, ثمّ قال: أرض براثا بیت مریم هذا الموضع المقدّس صلّی فیه الأنبیاء» مفاده متطابق مع مفاد الآیه الآمر باتّخاذ مقام الأنبیاء والمصطفین مکاناً للصلاه وعباده الله تعالی.

فکما تجعل صخره مقام إبرهیم أماماً فی الصلاه جعل (علیه السلام) صخره مریم والنبیّ عیسی أماماً لاتجاه القبله فی صلاته.

کما أنّ ذکره (علیه السلام) أنّه صلّی فیه الأنبیاء تبیان لکون الموضع کبیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه, ووجه ثالث أنّه جعل الموضع بمثابه الحرم, وهذه الوجوه بمثابه الموضوع لإتمامه (علیه السلام) للصلاه, وقد تقدّم أنّ المجلسی والسیّد البروجردی احتملا إلحاق مسجد براثا بالأماکن الأربعه.

وروی الصدوق بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاری أنّه قال: «صلّی بنا علیّ (علیه السلام) ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراه ونحن زهاء عن مائه ألف رجل... قال الراهب:] أنّه لایصلّی فی هذا الموضع بهذا الجمع إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ, وقد جئت اسلم, فأسلم وخرج معنا إلی الکوفه, فقال له علیّ (علیه السلام): فمَن صلّی هاهنا؟

قال: صلّى عيسى بن مريم واُمّه.

فقال له عليّ (عليه السلام): فاُخبرك مَن صلّى هاهنا؟

قال: نعم.

قال: والخليل (عليه السلام)»(۱).

وقال السيّد البروجردى فى أبواب صلاه المسافر, الباب ۲۲ من كتاب جامع أحاديث الشيعه بعد إشارته إلى هذه الروايه: (وأقام عليّ (عليه السلام) هناك (أى فى أرض براثا بيت مريم (عليها السلام)) أربعه أيّام يتمّ الصلاه) «إنّما أشرنا إلى هذه الروايه, لأنّه يمكن أن يستفاد منها جواز الإتمام للمسافر فى هذا المكان كالأماكن الأربعه) (۲).

وقال المجلسى فى البحارفى ذيلها: «ثمّ اعلم أنّه يستفاد من هذا الخبر أنّ هذا الموضع أيضاً من المواضع التى يجوز للمسافر إتمام الصلاه فيها, ولم يقل به أحد»(۳).

ما ورد فى فضل النوافل ولو النهاريه للمسافر فى مسجد الغدير:

ففى صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج التى رواها كل من الكلينى والصدوق والشيخ فى التهذيب قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاه فى

۱- (۱) الفقيه: ج۱ ص ۲۳۲ ح۶۹۸. التهذيب ج۳ ص۲۶۴ باب فضل المساجد ح۶۷.

۲- (۲) جامع أحاديث الشيعه: أبواب صلاه المسافر ب۲۲ ح۳۸.

۳- (۳) البحار: ج۱۰۲أو ۹۹ص۲۸.

مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر, فقال:

«صل فيه فان فيه فضلا, وقد كان أبى (عليه السلام) يأمر بذلك»(۱).

وفى صحيحه أبان عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال:

«إنه تستحب الصلاه فى مسجد الغدير لان النبى (صلى الله عليه و آله) أقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام), وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق»(۲)ورواها المحمدون الثلاثه فى كتبهم.

وفى هاتين الصحيحتين إشاره واضحه إلى الموضوع المتقدم المشترك لعدم سقوط النوافل النهاريه والإتمام فى الفريضه وهى فضيله المكان النابعه من قدسيته الحاصليه من كونه مشهداً للنبى والمعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين).

مؤيّدان أخريان للتعميم:

۱ - ما مرّ من روايه أمالى الشيخ بسنده عن حميد بن قيس من صلاه أمير المؤمنين (عليه السلام) تماماً أربعه أيّام فى مسجد براثا فى سفره عند رجوعه من قتال أهل النهروان, وأنّه ذكر (عليه السلام) فى سياق بيان ذلك أنّه صلّى فيه الأنبياء, وصلّت فيه مريم, وجعل حرماً, وأنّ الصخره فيه مقام ومشهد لوضع مريم عيسى عليها من عاتقها, وتقدّم دلالتها من وجوه.

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار ب۲۱ ح۱ وأبواب أحكام المساجد ب۶۱ ح۲.

۲- (۲) الوسائل: أبواب أحكام المساجد ب۶۱ ح۳.

۲- ما تقدم من ذهاب جماعه من الأصحاب إلی تعمیم عدم سقوط النوافل النهاریه للمسافر فی جمیع مشاهد المعصومین(علیهم السلام) وقد تقدم سرد قائمه بأقوال من ذهب إلی ذلک, کما تقدم الإشاره إلی العدید من الروایات الصحیحه المعتبره فی ذلک والتی عقد لها ابن قولویه وصاحب الوسائل باب مستقلاً, مع أن موضوع الحکم فی النوافل للمسافر مع موضوع الفریضه واحد کما هو مفاد مصححه أبی یحیی الحناط قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صلاه النافله بالنهار فی السفر فقال: «یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه»(۱).

۳ - ما استظهره جماعه من الأصحاب بتعمیم صیام قضاء الحاجه ثلاثه أیّام الأربعاء والخمیس والجمعه الوارد عند قبر النبیّ (صلی الله علیه و آله) لمشاهد المعصومین(علیهم السلام).

قال فی المقنعه: «وصوم ثلاثه أیّام للحاجه أربعاء وخمیس وجمعه متوالیات عند قبر النبیّ (صلی الله علیه و آله), أو فی مشهد من مشاهد الأئمّه(علیهم السلام)»(۲).

وقال فی إیضاح الفوائد: «ذهب قوم إلی تحریم صوم النفل إلاّ ثلاثه أیّام للحاجه الأربعاء والخمیس والجمعه عند قبر النبیّ (صلی الله علیه و آله) أو مشهد من مشاهد الأئمّه(علیهم السلام)»(۳).

۱- (۱) الوسائل: أبواب أعداد الفرائض ونوافلها: ب۲۱ ح۵.

۲- (۲) المقنعه: ۳۵۰.

۳- (۳) إیضاح الفوائد: ج۱ ص۲۴۳ .

وقال ابن فهد فی المهذّب: «إلاّ ثلاثه أیّام الحاجه بالمدینه, وألحق المفید المشاهد والصدوقان وابن إدریس الاعتکاف فی مواطنه الأربعه»(۱).

تنبیهات مسأله عموم التخییر وأفضلیّه الإتمام فی مشاهد الأئمّه(علیهم السلام):

الأوّل: فی حدود الإتمام فی مراقد المعصومین, فقد تقدّم فی کلام المحقّق المیرداماد أنّه ما دارت علیه سور المشاهد, وهو ظاهر تعبیر علیّ بن بابویه فی الفقه الرضوی, وابن قولویه فی کامل الزیارات, والمرتضی فی الجمل, وابن الجنید وغیرهم ممّن عبّر بالمشاهد المشرّفه. ویدعم ما ذهبوا إلیه صدق عنوان (عند القبر) الوارد فی الأدلّه المتقدّمه, وکذا عنوان الصلاه فی بیوتهم(علیهم السلام) التی هی عباره عن حرمهم بل و عنوان مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله) الوارد فی الوجه الثالث بعد إضافه مشاهدهم إلی مشاهد النبیّ (صلی الله علیه و آله), کما هو الحال فی بیوتهم أنّها بیوت النبیّ (صلی الله علیه و آله).

ویدعمه أیضاً ما ورد فی محسّنه علیّ بن حسّان عن الرضا (علیه السلام) - المتقدّمه - الوارده فی إتیان قبر أبی الحسن موسی (علیه السلام), قوله (علیه السلام):

«صلّوا فی المساجد حوله»(۲).

هذا مضافاً إلی معاضده ذلک بإشارات فی الأدلّه شامله للأوسع من

۱- (۱) المهذب البارع ج۲ ص۵۳.

۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار ب۸۱ ح۲.

المشاهـد للبلد الذى هو فيه, وإن لم تصل إلى الدلاله التامّه, نظير صـحيح أبى هاشم الجعفرى: إنّ بين جَبَلَى طوس قبضه قُبضـت من الجنّه»(۱).

ومثلهـا موثّقه ابن فضّال(۲) وهو نظير تعـدد مراتب الفضـيله الوارد فى الأماكن الأربعه, فتعـدّدت الألسن فى كل واحـد منها تاره بعنوان المسجد, واُخرى بعنوان البلد, وثالثه بعنوان الحرم ورابعه بغير ذلك.

الثـانى: توسـعه محـلّ التخيير وأفضـليّه الإتمام فى المواطن الأربعه لكلّ البلـدان الأربعه لاخصوص المساجـد ولا خصوص الحائر القريب من قبر الحسـين (عليه السـلام), فقـد تقـدّم ذهاب جماعه كثيره من الأصـحاب إليه, لاسـيّما المتقدّمين, بل ذهاب الشـيخ والكيدرى وأكثر المتقدمين إلى الإتمام فى كلّ النجف والكوفه, فضلاً عن العدّه التى ذهبت إلى الإتمام فى جميع المشاهد.

وقـد تقـدّمت الإشـاره إلى وجه ذلـك, وهى ورود الروايات المعتبره بألسن متعـدّده, فمنها صـحيح حمّاد, عن أبى عبـدالله (عليه السلام) أنّه قال:

«من مخزون علم الله الإتمـام فى أربعه مواطن: حرم الله, وحرم رسوله (صـلى الله عليه و آله), وحرم أمير المؤمنين (عليه السـلام), وحرم الحسين بن علىّ (عليه السلام)»(۳).

وقد رواه كلّ من الصدوق وابن قولويه والشيخ, وهو بلفظ وعنوان

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار: ح۸۲ ح۱۳.التهذيب ج۶ ص۱۰۹ ح۱۹۲.

۲- (۲) التهذيب ج۶ ص۱۰۸. والفقيه ج۲ص۵۸۵.

۳- (۳) الوسائل: أبواب صلاه المسافر ب۲۵ح۱.

الحرم لاخصوص عنوان المدینه ولاعنوان المسجد.

وفی روایه زیاد القندی, قال: «قال أبو الحسن (ع

): یا زیاد, احبّ لک ما احبّ لنفسی, وأکره لک ما أکره لنفسی, أتمّ الصلاه فی الحرمین والکوفه وعند قبر الحسین (علیه السلام)»(۱), فقد ورد عنوان الکوفه کما ورد فی العدید من الروایات عنوان مکّه والمدینه, والمصحّح إلی عبدالحمید خادم إسماعیل بن جعفر, عن أبی عبدالله (علیه السلام), قال:

«تمّم الصلاه فی أربعه مواطن: فی المسجد الحرام, ومسجد الرسول (صلی الله علیه و آله), ومسجد الکوفه, وحرم الحسین (علیه السلام)»(۲).

فذکر عنوان الحرام فیه خاصّه مضافاً إلی الحسین (علیه السلام) دون الثلاثه, مع أنّ عنوان الحرمین ورد فی عدّه صحاح مضافاً إلی مکّه والمدینه.

ومثله مصحّح حذیفه بن منصور(۳) وموثّق أبی بصیر(۴).

ومرسل الشیخ فی المصباح قال بعد روایته عن حذیفه بن منصور المزبور: «وفی خبر آخر: فی حرم الله, وحرم رسوله, وحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام), وحرم الحسین (علیه السلام)»(۵).

فمع:

۱- (۱) الوسائل: أبواب صلاه المسافر ب۲۵ ح۱۳.
۲- (۲) الوسائل: أبواب صلاه المسافر ب۲۵ ح۱۴.
۳- (۳) الوسائل: أبواب صلاه المسافر ب۲۵ ح۲۳.
۴- (۴) الوسائل: أبواب صلاه المسافر ب۲۵ ح۲۵.
۵- (۵) الوسائل: أبواب صلاه المسافر ب۲۵ ح۲۴.

۱- عموم لسان الدليل لاموجب لحمله على اللسان الخاصّ بعد كونهما مثبتين, وبنحو الاستغراق موضوعاً.

۲- مضافاً إلى ما تقدّم من تفاوت الفضل فى لسان الأدلّه فى نفس المسجد الحرام والحرم المكّى ومكّه مع وجود الفضل فى كلّ ذلك, وكذلك فى المسجد النبوىّ والروضه وبيت فاطمه (عليها السلام) وبيوت النبىّ (صلى الله عليه و آله) والمدينه والحرم المدنى, فكذلك الحال فى مسجد الكوفه والكوفه ومرقد وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام).

۳ - مع ورود جمله من الروايات الصحيحه الوارده فى زيارته (عليه السلام) أنّ أصل حرم الأمير (عليه السلام) هو مرقده (عليه السلام), واستوجه المجلسى استظهار الشيخ فى النهايه والمبسوط أنّ الأصل فى حرمه الكوفه ومسجدها مرقده (عليه السلام).

۴- فذكر المساجد من باب الأبرز شرفيّه فى نقاط تلك البلدان, كما تقدّم فى كلام الذكرى, وهذا وجه التخصيص بعنوان المساجد فى بعض الروايات.

وأمّا حرم الحسين (عليه السلام) فقد تقدّم أنّ المفيد فى المزار حمل الحائر على نفس معنى الحرم, وأنّ التحديد بخمسه فراسخ وفرسخ وبالأذرع محمول على تفاوت درجات القدسيّه والفضل, ووافقه يحيى بن سعيد فى كتاب السفر, وأنّه قدّر بخمسه فراسخ وأربعه فراسخ وبفرسخ, وقال: «والكلّ حرم وإن تفاوتت الفضيله».

الفصل الثانی : الحسین (علیه السلام) نبراس الإصلاح العالمی

اشاره

بقلم

السید علی جلال الشرفات

ص:۱۰۳

الحسين عليه السلام نبراس الإصلاح العالمى

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوى الرجيم

بِاسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

والصلاه والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين..

صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التى حلت بفنائك، عليكم منى جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقى الليل والنهار، وبقى الحسين نبراساً للبشريه.

الشرعيه الدوليه:

نرى فى الظرف الحالى – من كل الزوايا – تعطشاً ملحوظاً فى الساحه البشريه أو الساحه الدوليه تجاه الحسين (عليه السلام). هناك نداءات للضمير البشرى فى الشعوب الفقيره، شعوب العالم الثانى أو الثالث، تجاه طغمه الدول العظمى، فالسائد فى العرف البشرى الدولى، أن هناك شرعيةً دوليه،

وشرعيةً من نخب المجتمعات عبر هياكل الأنظمه، لا يمكن التمرُّد عليها؛ لأنَّ ذلك يهزُّ السلم العالمى والتعايش المدنى، ويهزُّ الرقى والتطور البشرى، باعتبار أن البشريه وصلت إلى مكاسب وثروه علميه مزدهره، لا يمكن التفريط بها فى ظل هذا الازدهار البشرى والثروه العلميه والثوره التقنيه والصناعيه والمعلوماتيه.. وغيرها، إلا أن الشعوب الفقيره ترزح وتئن تحت وطأه الطغام البشرى، قراصنه الأموال فى الدول العظمى، وهذا - فى الواقع - ليس مخصوصاً بالشعوب الفقيره، بل إن الشعوب الغنيه أيضاً ترزح وتئن تحت هذا الكابوس.

فى إحصائيه نقلتها الأمم المتحده عبر الإذاعات قبل ثلاث سنين، - ويمكن مراجعه المصادر الموثوقه فى هذه الإحصائيه - جاء أن ثروه ألمانيا تقارب ٩٠٪، يمتلكها ٤٪ من الشعب الألمانى فقط، ونفس النسبه بتراوح يسير فى الشعب الأمريكى، فبين ٤٪ و٣.٨٪ من الشعب الأمريكى يمتلك أيضاً ٩١٪ أو ٨٩٪ من الثروه الماليه. فليس الأمر حسب طبقيه الشعوب، إنما هناك عبء يقض كاهل البشريه بأكملها، حتى الشعوب الغربيه الأمريكيه، التى كُلّما أرادت أن تصحو، يُسارَع بإعطائها إبراً منومه مخدره، مع أن هناك بشاره فى المسير البشرى، أن هذه الشعوب رغم الترسانه الإعلاميه اليهوديه المكبِّله لها، كما فى إحصائيه قبل أشهر، أن أكثر الشعوب الأوروبيه - مثلاً - ترفض النهج الإسرائيلى الصهيونى، رغم كل ما قام به فى سنين وعقود، بأساليب فتاكه، ثقافيه وإعلاميه ؛ لأجل غسيل العقل الأوروبى، لكن قلب الإنسان الأوروبى لا زال ينبض بالفطره.

ص:١٠٦

المدارس والمناهج الإسلاميه:

فى ظل هـذه الشـرعيه الدوليه الموجوده، هناك هتافات إسـلاميه، وغير إسـلاميه، لتغيير الوضع الدولى الحالى، بالنسـبه إلى الأمه الإسلاميه، من عده شرائح ومذاهب:

١- المـدرسه المخالفه لأهل البيت(عليهم السـلام) التى ربما تطرح أسـلوب الخوارج، وبصـريح العباره: (نموذج القاعـده)، وهـذا نموذج فى التاريخ الإسلامى على شاكله الخوارج، يريد أن يهدم هذا الكيان الفاسد، لكن بنهج الخوارج.

٢- نـداء آخر من الأُمَّه الإسـلاميه، من نخب الأنظمه والشـعوب الإسـلاميه، يـدعو للمهادنه، كما هو أسـلوب جمله من الصـحابه والتـابعين الـذين هـادنوا السـقيفه أو هـادنوا السـلطه الأمويه ونحوهـا، وأمثلته ونماذجه موجوده فى التاريـخ، نظير مبايعه كثير من الصحابه وإقرارهم للوضع الموجود.

٣- نماذج أُخرى، كثوره المذهب الزيدى، بغض النظر عن شـخص زيد بن على بن الحسين - رضوان الله تعالى عليه - المقصود المذهب الزيدى، هذا نموذج آخر، يلتقى فى نقاط مشتركه مع مذهب الخوارج، لكنه يختلف عنه فى نقاط أُخرى.

٤- شـريحه الأمويين، الذين استغلوا الوضع السائد، وانقضوا عليه، وتسلقوا للوصول إلى القمه، وربما يسمون بالقاسطين، الناكثين، المارقين.

وهناك نماذج ومناهج أخرى عاشها العقل الإسلامى فى غابر التاريخ.

٥- النموذج الحسينى، والذى يبقى نموذجاً متميزاً، لا يمكن أن يؤخذ عليه مأخذ من ناحيه التفريط فى المكاسب البشريه، ولا من ناحيه التفريط فى الإنجازات التى تزدهر بها أى ديانه أو أى مجتمع أو أى عرف بشرى، فهو فى حين لم يفرط بالمكاسب، لم يهادن على المفاسد، واستخدم أسلوب التغيير بشكل راقٍ، محافظ على كل الحرمات والإنجازات التى يحترمها البشر وتحترمها الديانات. وربما أحتاج إلى مؤونه كثيره فى التعرض لها فى طيات الكلام، حول المفارقه بين النهج الحسينى ونهج الخوارج، بين النهج الحسينى والنهج الزيدى، بين النهج الحسينى والنهج السلطوى، نهج الطرف الآخر.

هناك نداءات إسلاميه تحيى الجماعه الدوليه والسنه البشريه، تقول بأن منهج الصلاح والإصلاح هو أن نكون مع سنه البشر وجماعه البشر، وأن الخارج عن جماعه البشر مارق. الأمه الإسلاميه الآن انفتحت على البشر، والبشر قد انفتحوا على الأمه الإسلاميه، يبقى النهج الحسينى فريداً جداً من نوعه، كأصول، كمنظومهٍ قانونيهٍ، وكمنظومه تغيير، أرشدت إلى عدم الإقرار بالوضع الفاسد، ومحاوله الإصلاح من دون فساد، كان ذلك من باب النموذج الفهرسى أذكره ؛ لكى أصل إلى المصب الأصلى للبحث.

نهج الحسين عليه السلام ونهج الخوارج:

إن التمايز واضح بين نهج الحسين (عليه السلام) ونهج الخوارج. نهج الخوارج، الذى ينتهجه (تنظيم القاعده) بكل حذافيره ؛ لأنَّ هذا التنظيم ابتعد عن

مدرسه أهل البيت(عليهم السلام)، من أصولٍ وفكرٍ وقوانين، وعمل بنهج الخوارج فى مقابل ذلك، المذهب الذى ضحَّى بمبادئ كثيره، مقابل الوصول إلى شعارٍ وهتك حرمات كثيره، وفرط فى حرمات كثيره، زعزع العيش المدنى، والسلم الاجتماعى، والأموال والفروج والدماء والأعراض، والأفكار، حتى الأفكار الصحيحه رفضها رفضاً مطلقاً، وفلاحظوا ذلك فى تاريخ الخوارج، صحيح أنهم طلاب حق، أو شعارهم حق، لكنها كلمه حق يريدون بها باطلاً من حيث لا يشعرون.

التغيير الذى يريده الكيان البشرى المتعطش، والحاجه البشريه هى إلى نموذج الإمام الحسين (عليه السلام) هى الآن على قدمٍ وساق، وفى أشد ما يمكن، والكثير من رمز مراحل حركه الإمام المهدى (عجج الله)، هى على شاكله نهج الحسين (عليه السلام)، لكن مع تكليله بالظفر والنصر، لاسيما وأن الإمام الحسين كان مقدراً أن يكون مهدى آل محمد، إلا أنه بدا لله عَزَّ وَجَلَّ.

فانظر فى نموذج الخوارج الذين قالوا كلمه حق: «الوضع الفاسد يجب أن يغير»، لكنه لا يجب أن يغير بكل قيمه، بحيث تنسف مقدرات المجتمع، تبركنها وتزلزلها، أهذا هو الهدف وهو الوصول إلى الحق؟ الحق هو بناء هذه المقدرات، والحفاظ على هذه الحرمات، فالدم الإنسانى محترم ما لم يأتِ موجب لإراقته، وليس من منطق الحسين (عليه السلام) نسف المدنيين الأبرياء بحجه الوصول إلى هدف معين.

منهج الإمام الحسين (عليه السلام) ومنهج الطرف الآخر (المهادنه):

فى حين أن الإمام الحسين (عليه السلام) لا ينتهج نهج الطرف الآخر، أهل سنه الوضع الدولى السائد، والشرعيه الدوليه فى النظام السائد: مع الجماعه ما دامت الجماعه، ولون الجماعه فى أى اتجاه لنتلون بلونه. أيضاً الحسين (عليه السلام) افترق عن عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر بايع يزيد وبايع رجل الحجاج(١)، واختط ابن عمر نموذجاً لمدرسه أهل الطرف الآخر.

نهج الحسين (عليه السلام) يختلف، فهو نهج يقول بعدم التفريط فى المكاسب البشريه، والمقدرات البشريه، والحرمات البشريه، لكن هذا لا يعنى الإقرار بالفساد، وكذلك عدم الإقرار بالفساد، ورفض الفساد، لا يعنى التفريط بالمقدرات المنجزه. نهج الحسين نهج دقيق وصعب جداً، نهج مصلح، ولكنه إصلاح بمعادله وموازين صعبه، بحيث أنه رغم تطور الفكر البشرى، القانونى، الثورى، وحتى النظم والأعراف، لكن - وإلى الآن - لم يسجل لنا النهج البشرى نهجاً كنهجه (عليه السلام).

النهج الذى نهجه سيد الشهداء نهج إعجازى، فسيد الشهداء فى يوم عاشوراء لم يبدأ بالقتال، ولم يسد - أصلاً - باب الحوار مع الطرف الآخر. ولو بقوا مع سيد الشهداء أشهراً وسنين، لما أغلق باب الحوار معهم، ولما استخدم لغه العنف. التقى الحسين (عليه السلام) مع الحر بن يزيد الرياحى، وكان

١- (١) تاريخ الكامل لابن الأثير ج۴ ص۱۲۴ الفتوح ج۲ ص ۴۸۶.

يستطيع أن يستأصل جيشه بضربه قاضيه ويتجه للكوفه، لكنه لم يفعل، كما لم يفعل أصحابه، كمسلم بن عقيل، وغيره. يستطيع الكثير أن يتجاوز المبادئ والمقرارت الشرعيه، وينتهز الفرص مقابل الدوس على المبادئ، للوصول إلى القدره، رفض الحسين (عليه السلام) ذلك؛ لأن هؤلاء الذين فى المدرسه الحسينيه، رواد وطلاب مبدأ، وليسوا طلاب قدره، وهذا المبدأ صعب جداً.

لم يرفض الحسين (عليه السلام) لغه الحوار، لم يرفض لغه التسالم والسلم، لكنه لم يقر معهما على الوضع الفاسد، وعلى هذا الخواء العفن فى روح وجسم الأمه الإسلاميه. كذلك الوضع الدولى السائد، من عدم التفريط بالسلم الدولى، عدم التفريط بالتعايش الدولى، عدم التفريط بالحرمات الدوليه والأعراف الدوليه الموجوده، يجب ألا يجعلنا ذلك نهادن الإباحيه الجنسيه الصريحه، أو نقول بأن الربا الذى يمارسه بنك مؤسسه النقد الدولى صحيح! بل فيه إضعاف، وقصم لظهور الشعوب الفقيره، وهذا التوزيع غير العادل فى قوانين التجاره، وفى قوانين البنك، والاقتصاد، والملاحه، مما لا يمكن الرضا به، وكله يصب فى حلقوم الإقطاع الدولى.

فعدم التسليم بهذا، فى ذات الوقت، لا يعنى أن نفجر الأبرياء، أن نهز السلم والأمن الاجتماعى لشعوب دول كثيره، فكما نقتدى بنهج الحسين (عليه السلام)، لا نفرط ولا نرفض هذه المنجزات البشريه، لا نقر على الوضع الفاسد العفن، نتلقى حوار الشعوب بالترحاب والإكرام، لكننا لا نتلقى مجارى الأوساخ، بل يجب أن نعالجها لهم، لا أن نتلقاها. الإباحه الجنسيه، التبذل،

تفككك الأسره، سقوط الأخلاق، سقوط الجانب الروحى إلى الجانب المادى الجاف، الذى يحطم الروح، لا نقبل بذلك كله، ولا نيأس، كما الحسين (عليه السلام) أبى الضيم، الذى أُجريت معه مساومات كثيره، مساومات تجاه عرضه وماله وحياته وفلذات كبده، لكن الحسين لم يقبل أن يتراجع أمام النظام الخاطئ والفساد الذى كان موجوداً، ورفض أن يكون من وعاظ السلاطين.

يجب علينا أن نرفض أن نكون من وعاظ السلاطين، فإن كنا من الذين يقرون ويقررون هذه السلطه، الإقطاع الدولى، نكون حينئذٍ وعاظاً للسلاطين. بل نرفضهم، ولو خاطرونا بمقدرات كثيره، ولكننا فى حين لا نستخدم لغه العنف ابتداءاً، لغه الحوار موجوده دائماً، وهنا نصل إلى محط البحث فى نهج الإمام الحسين (عليه السلام).

ظروف الأنبياء وظروف الخاتم (صلى الله عليه و آله):

لا نعلم فى مسيره الأنبياء، عن أى نبى من الأنبياء، أنه سنَّ وبنى وأسَّس مثل هذا الباب فى الديانه - مثل الأمور التى ضخها الإمام الحسين (عليه السلام) فى الوعى البشرى - حتى أنبياء أولى العزم. ولهذا قلنا أننا نستطيع أن نعبر ببرهان قانونى على فوقيه الخمسه أصحاب الكساء، فى النهج الذى ضخوه فى الوعى البشرى الديانى على من قبلهم من الأنبياء والرسل، ففى نموذج النبى إبراهيم - مثلاً - فى أهل زمانه خطأ واضح مقابل دعوه النبى إبراهيم إلى صواب واضح، لم يكن فى الأمر صعوبه كبيره، عُبدت الأوثان

والكواكب، ولم تكن هناك عداله اجتماعيه، لكن وإن واجه النبى إبراهيم صعوبات فى الفكر فهى أمر سهل، أن يبين النبى إبراهيم للبشريه طريق الصواب بين طرق الخطأ والضلال والتعاسه. كذلك النبى نوح، وكذلك النبى موسى، فى دعوته لفرعون وقومه. الأمر فيه شىء من التعقيد عند النبى عيسى، فى الخطوه التى تقدم بها مقابل الدجل الدينى فى السياسه عند علماء اليهود، والأمر أكثر تعقيداً فى ما واجهه خاتم الأنبياء، ومن ثم فالدور الذى قام به خاتم الأنبياء (صلى الله عليه و آله) فى ظل ظروف معقده فى التطور البشرى، لم يقم به نبى من الأنبياء قط ؛ لأنه واجه شرعيه تتوشح بها قريش، فتسلحت بأنها على لون المله الإبراهيميه الحنيفيه، وخاطبت سيد الأنبياء بأنه صبّأ فتيه قريش ومرقهم عن الديانه الإبراهيميه الحنيفيه، وكان لديهم تسلح بالشرعيه مثل بيت الله الحرام، والكعبه ونحوها، وتسلح بكونهم أهل جوار بيت الله، ومن نسل إبراهيم الخليل. كانوا يتلبسون بألبسه من الشرعيه، التى قد تُغفل الطرف الآخر، فى ظل هذا التعقيد، لكن ومع ذلك، اختط خاتم الأنبياء (صلى الله عليه و آله) هذا النهج، نهج صراط السماء.

و سيد الشهداء (عليه السلام) من بعد أبيه وأخيه، واجه ما هو أكثر تعقيداً؛ لأنه كان فى ظل شرعيه تدّعى الشرعيه الإسلاميه، وأنها شرعيه خاتم الأديان، وأبرز ما بناه سيد الشهداء مما لم يبنه الأنبياء السابقين - بالطبع غير جده سيد الأنبياء وأبيه سيد الأوصياء وأخيه سيد الأسباط - فأبرز شىء بناه سيد الشهداء هو إثاره الوعى فى التحسس والإحساس حول الشرعيه. فما المقصود

بالشرعيه؟

نقول: هـذا شـرعى أو غير شـرعى، الخروج عن الشـرعيه السائـده هو أمر لا شـرعى، أو أن هـذه الشـرعيه متلونه بالشـرعيه، فيجب القضاء عليها بأسلوب سلمى إلى أن يبين مقدار الزيف ومقدار الصحه فيها.

تحسس الشرعيه:

أبرز الأمور التى سـنها سيد الشهداء للقانون الدولى وللوعى البشرى الإنسانى، الذى تتعطش إليه البشريه الآن، هو إثاره الإحساس البشـرى والتساؤل البشرى حول الشرعيه، وهو أبرز ما تتعطش له البشريه أيضاً بالنسبه لمدرسه سيد الشهداء ونهجه (عليه السلام)، أنه يجب على الشـعوب إثاره السؤال حول شـرعيه هـذه الشـرعيه الدوليه المزعومه، أن تبدأ البشـريه بالنقاش وإثاره السؤال حول شرعيه هذا النظام الدولى المطروح وهذه القوانين المطروحه التى لا تسـمح للشـعوب الفقيره، ولا تسـمح للشعوب الغربيه المكبله بهـذا النظام الإقطاعى الرأسـمالى السوقى أيضاً، بأن يفتحوا أعينهم، أو يوقظوا أسـماعهم، بالالتفات إلى كيفيه اسـتطاعتهم للتغير، فهم مكبلون، وأى منادٍ بالتغيير لهذا النظام السائد، يقال بخروجه عن الشـرعيه الدوليه، وتحوله إلى نهج لا شـرعى. وهى المشكله فى الإقطاع الدولى الآن، الذى استطاع أن يُيئس حركه التغيير البشرى، سيما بريادة المسلمين، والخطوه التى نجح فيها مع الأسف، أنه قدم نموذجاً إصلاحياً إسلامياً، كنموذج الخوارج، ليقولوا: «انظروا إلى المسلمين، يريدون التغيير، ولكن بنموذج الخوارج

الذى يفرط بكل الحرمات وبكل المكاسب»، ومن ثم تتشوه صوره الإسلام لدى شعوب العالم وشعوب الغرب، ويتزعزع أمامهم القول بأن الحل كامن فى دين الإسلام، وفى ما يطرحه نظام الإسلام، وربما هذه من أقوى الضربات القاضيه، ولكن هيهات لهذا الإسلام العملاق، ولصاحب الزمان، أن ينكسر.

فإذنْ، كان الحجر الأساس فى مدرسه الحسين (عليه السلام) هو إثاره الوعى البشرى حول الشرعيه، والتساؤل حولها عما إذا كانت صحيحه أم مزيفه. إذا أردنا أن نغوص فى هذا الملف وهذا البند، فقد تميزت مدرسه أهل البيت فى هذا النهج بشكل مركز جداً، هو التساؤل حول الشرعيه، وهذا تحدٍ قانونى، فلسفى، تحدٍ بلحاظ علوم الاجتماع، تحدٍ علمى، تاريخى، أديانى، تحدٍ إدارى - بحسب علوم الإداره - وتحدٍ بحسب علوم مختلفه: أنك لن تجد مذهباً كمذهب أهل البيت، أكثر تحسساً حول الشرعيه، فى تساؤله عن مصدرها وعن وجهه مسارها.. لن تجد فى المسيحيه، ولا فى القانون البشرى الجديد، ولا فى الأمم المتحده، فحتى بنود الأمم المتحده فى مجالاتها المختلفه، لا تثير فى الوعى البشرى التساؤل حول الشرعيه، بقدر مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، لذا فإن بصمات مدرسه ومذهب أهل البيت فريده جداً ؛ لأنه دين السماء، وهو دين الأنبياء الصحيح.

شرعيه علاقتك مع الله:

يثير هذا المذهب التساؤل حول الشرعيه حتى فى علاقتك مع الله - سبحانه وتعالى -، كما يقول الصادق من آل محمد فى كتاب الكافى، بأنه حتى

تسليمنا لله عَزَّ وَجَلَّ، وهذا الذى تطرحه الحداثويه الجديده - هم يطرحون هذه المدارس، ظناً منهم أنهم يدركون العقل الإسلامى - حتى فى علاقتك مع الله عَزَّ وَجَلَّ، قال الإمام الصادق (عليه السلام): «أن أول الامور ومبدأها وقوتها وعمارتها التى لا ينتفع شئ إلا به، العقل الذى جعله الله زينه لخلقه ونورا لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم، وأنهم مخلوقون، وأنه المدبر لهم، وأنهم المدبرون، وأنه الباقى وهم الفانون، واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه، من سمائه وأرضه، وشمسه وقمره، وليله ونهاره، وبأن له ولهم خالقاً ومدبراً لم يزل ولا يزول، وعرفوا به الحسن من القبيح، وأن الظلمه فى الجهل، وأن النور فى العلم، فهذا ما دلهم، عليه العقل»(1)، ليس عقلك مغلقاً، وليس فكرك أصمَّاً، ولا وجدانك، بل يجب أن تحكم بين عقلك وصميم قلبك، وهذا غير مطروح فى اليهوديه والمسيحيه - المحرفتين طبعاً؛ لأن ما بعث به الخاتم هو ما بعث به جميع الأنبياء، فهو دين واحد وإن اختلفت الشرائع، بكون التفاصيل الجزئيه مختلفه لكن الأسس واحده - والشرعيه الدوليه المنتهجه والمذاهب الإسلاميه الأخرى والبوذيه والسيخيه وغيرها، فتش فيها، ولن تجد ديانه يحملها رواد كأئمه أهل البيت(عليهم السلام) مُنادين بفتح الفكر والعقل حتى فى علاقتك مع ربك، فضلاً عن علاقتك مع نبيك.

۱- (۱) تكمله الحديث الشريف «قيل له: فهل يكتفى العباد بالعقل دون غيره؟قال: إن العاقل لدلاله عقله الذى جعله الله قوامه وزينته وهدايته، علم أن الله هو الحق، وأنه هو ربه، وعلم أن لخالقه محبه، وأن له كراهيه، وأن له طاعه، وأن له معصيه، فلم يجد عقله يدله على ذلك وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه، وأنه لا ينتفع بعقله، إن لم يصب ذلك بعلمه، فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذى لا قوام له إلا به». الكافى ج ۱ ص ۲۹.

شرعیه علاقتک مع نبیک:

لا- یعنی الاتباع والخضوع للنبی (صلی الله علیه و آله) عدم السماح بالمساءله، فالمساءله شیء والرفض الأعمی والعناد والتکبر شیء آخر، والتساؤل شیء والإباء والرفض النزوی شیء آخر. کلامنا فی التساؤل، حتّی فی العلاقه مع سید الأنبیاء، بل مع الأنبیاء جمیعاً، لیس هناک غلق للفکر البشری، فبحث الشرعیه مطروح، (من أین؟ وکیف؟ وإلی أین؟)، وحتی فی علاقتنا مع أئمتنا(علیهم السلام)، بالنظر إلی سیره أتباع أهل البیت، لا نراهم عمیاویین فی اتباعهم لأئمه أهل البیت(علیهم السلام).

رصد شعبی عجیب أولاً لسید الأنبیاء، سید الأنبیاء الذی أوجد فلسفه تسع زوجات، وهؤلاء التسع زوجات فی الواقع، هی عیون خبریه لشعوب وقبائل مختلفه، حول الوضع الداخلی لسید الأنبیاء، من مصر، ومن شمال الجزیره، ومن وسط الجزیره، ومن جنوب الجزیره، فهؤلاء النساء فی الحقیقه قنوات خبریه ترصد سید الأنبیاء، فی حرکته حتی الداخلیه، البیتیه، وفی صدق مصداقیه نبوته وسؤدده علی الأنبیاء فی ممارساته وسلوکه الخفی ؛ لأن الإنسان - غالباً - مثل الرؤساء أو عظماء التاریخ، سلوکهم فی الظاهر شیء، وسلوکهم فی البیت مع الأسره شیء آخر، والکثیر منهم عبر الإعلام شیء، وفی الواقع الخارجی شیء آخر.

له تسع زوجات (صلی الله علیه و آله)! وفی الواقع، لا یستطیع الإنسان التوفیق بین الاثنتین والثلاث والأربع، فکیف بالتسع مع سید الأنبیاء وکیف لم یختل

تدبیره الإداری معهن؟! إنَّ عهده - علیه وآله الصلاه والسلام - إعجاز حتی فی الإداره والتدبیر.

مع هذه المسؤولیات الضخمه الجباره التی کانت علی کاهل سید الأنبیاء، من إقامه دین جدید، ودعوه الأمم المختلفه إلی دیانه الإسلام، وتدبیر الدوله الإسلامیه، وتربیه المجتمع وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ ۱، ومن جهه تسع زوجات، کیف الوفاق بینهن!! هو إعجاز فی الإداره والتدبیر، بحیث لم یشهد المسلمون شکایه ولا مشکله داخلیه أسریه. هو کله مراقبه وضعها الله عَزَّ وَجَلَّ لیقیم الحجه علی البشر، عبر شهودهم تدبیر سید الکائنات وإدارته وقیادته وخلقه: وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ ۲.

شرعیه علاقتک مع إمامک:

و کذلک کان شیعه أهل البیت مع أئمتهم، فلم یکن إمام من الأئمه، یقفز علی البینات أو الإثباتات العلمیه، أو التجسم العلمی. مدرسه أهل البیت فی علاقتها مع أئمتها، هی علاقه العقل المفتوح، بالبرهان وعدم التعامی عن البینات. ولم یکن النواب الخاصُّون للحجه (عجج الله) فی الغیبه الصغری، یتسلمون هذا المنصب عبثاً، بل کان فقهاء الشیعه وعلماؤهم والشیعه ترقبهم، وترصدهم، فی کل

خطوه يخطونها، وقد وثقهم الإمام الحسن العسكرى (عليه السلام)، فلا بد – قطعاً – أن سند الوثاقه ومستنداتها باقيه معهم.

شرعيه علاقتک مع مرجعيتک:

تؤهل المرجعيه الشيعيه وفقهاء الشيعه تحت شرائط معينه للمرجعيه والفقاهه، ولابدَّ من توافر الشرائط لهم استمراراً لبقائهم، فبتعبير أحد المحققين الفقهاء فى الحوزه العلميه فى قم: «ربما قل نظيره فى مجموعه بشريه اجتماعيه، أن ترصد وتراقب قيادتها، كرصد الطائفه الشيعيه لمراجعها، ومن قبل لأئمتها». كل فئات المجتمع ترصده، وتراقبه، تلتحم معه، وتباشره، فى السراء وفى الضراء وفى سلوكه الداخلى أو الخارجى، ثم يؤهل لقياده الطائفه الشيعيه، نيابةً عن المعصوم.

أى فئه من المجتمعات البشريه تمارس هذا الترشيح والمراقبه والدراسه والامتحان كما فى الشيعه، حتى أن الإعلام لا ينجز ذلک، وهم أشد تحسساً فلديهم قضيه المرجعيه، بلْ لابدَّ أن يكون إمام الجماعه – كما فى شرائط مدرسه أهل البيت – عادلاً، ورجل الدين كذلک، فهو إن كان منكباً على باب السلطان فهو طالب دنيا، أما إن كان معرضاً عن باب السلطان الذى هو يأتى إليه، فهو طالب آخره، ومن هذا القبيل.

قل نظير تحسس الشرعيه فى المذاهب غير مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، لذلک فالمذاهب الأخرى تشطب على حجيه العقل، مثل مذهب السلفيه (الوهابيه)

أو حتی المذاهب الأخری، العقل أیضاً یُحاسَب فی المذهب الشیعی، بالقلب والوجدان. مراقبه مصدر الشرعیه علی مصدر آخر ؛ لأن قوی الإنسان المختلفه فی التفکیر أو فی تحدید الرؤیه، تراقب بعضها البعض برؤیه مدرسه أهل البیت(علیهم السلام)، وإلا فالعقل الظنی أو النظری التجریدی الحدسی التخمینی لا ـ یجعل الإنسان یسلّم زمام قیادته لأحد، فإن کانت له تجربه - مثلاً - یستخلص منها نظریه ظنیه، لا یستطیع أن یؤسس علیها رؤیه، وهو نوع من التثبّت فی مدرسه أهل البیت(علیهم السلام)، فلابد من الإثبات، ولا ـ یمکن البناء علی نظریات حدسیه من دون تثبّت، ولذلک بحث الحجیه وعدم الحجیه، وبعباره أُخری نستطیع أن نصل إلی نفس بحث الإمامه والقیاده.

الحساسیه حول الإمامه:

یقال: کثیراً ما تثیرون - أنتم أتباع مذهب أهل البیت - حساسیه حول الإمامه. وفی الواقع إن إثاره الحساسیه حول الإمامه هی حول الشرعیه، فإذا خمد فی وعی الشیعه هذا التحسس تحت عناوین وشعارات مغفِّله، اعلموا أن وعینا قد خمد، والبحث فی الإمامه موقع رامز للبحث حول الشرعیه.

لا تجعلک مدرسه أهل البیت(علیهم السلام) متعامیاً تمشی لا تدری من أین جئت وإلی أین تذهب؟ فالتساؤل المطروح دائماً هو: من أین؟ وإلی أین؟ وکیف؟، هذا هو الذی نریده فی هذا البحث، إذا أردنا أن نکون شیعه

للحسين، كيف نوصل وكيف نربى المجتمع الدولى والشعوب الدوليه برساله الحسين (عليه السلام)، إن لا نكون نحن فى خطواتنا - والعياذ بالله - أعداءاً لسيد الشهداء فى حركته؟ هو منقذ البشريه بحركته من براثن الشرعيه المزيفه، نتساءل هنا: هل نحن دعاه لهذه المدرسه؟ أم أننا - والعياذ بالله - نوجد خمود هذه المدرسه؟ هذا ما سنواصل الحديث فيه إن شاء الله، مع تكمله البحث والتحسس حول الشرعيه.

التحسس حول شرعيه البديل:

من الأمور التى سنها سيد الشهداء أيضاً لجميع البشريه من أتباع الديانات، التحسس حول الشرعيه فى البديل. ربما هناك خط إصلاحى، أو جماعه إصلاحيه بشريه تُشخِّص الداء فى النظام البشرى أو النظام الاجتماعى، لكنها تغفل عن تشخيص الدواء والعلاج، فتخوض فى معالجه الداء وتُنكب وتبلى الجسم البشرى بداءٍ هو أكثر عيًّا، فيستفحل داء البشريه أكثر مما هو عليه.

إذاً فتشخيص الفساد فى النظام البشرى، وتشخيص المرض والإحساس بضروره التغيير، هو بمفرده ليس كافياً ؛ لأنَّ الإنسان يشرع له أن ينتهج خط الإصلاح الصحيح، كى يكون إصلاحاً، لا إفساداً أكثر مما هو عليه الفساد القائم، وهذا أمر يغفل عنه الكثير من الإصلاحيين - مع الأسف -.

تميز سيد الشهداء (عليه السلام) عن بقيه الإصلاحيين فى تاريخ البشريه، وعمن

أتى بعده حتى يومنا هذا، هو فى هذا البُعد من التحسس فى الشرعيه. التحسس فى الشرعيه لا يعنى فقط التحسس من شرعيه النظام القائم، بل إن هناك تحسساً لأمر ربما لا يقل خطوره، وربما يزيد خطوره عن التحسس والتساؤل عن شرعيه النظام الذى يعيش فيه البشر، فالتحسس وإدراك أهميه وخطوره البديل فى منطق سيد الشهداء ومنطق أهل البيت(عليهم السلام)، يفوق تشخيص نفس الداء أهميةً، وقد عاشت البشريه الكثير من دعاه الإصلاح، لكنها بليت بفساد أكبر من سابقه.

مثال على عدم التحسس حول البديل:

عاشت البشريه فى القرن الأخير دعوات الإصلاح كالشيوعيه والاشتراكيه، شخصت الداء إجمالاً، فأخبرت بوجود مرض سرطانى فى الرأسماليه، فى نظام السوق، إلا أنها لم تشخص الدواء والعلاج. قد تشخص أنت وجود الداء ووجود العدو ووجود ما يجب تغييره فى أى بند من بنود النظام البشرى الحاكم على البشر أو الحاكم على المجتمع، سواء فى أشخاصه التنفيذيين أو فى نظامه التشريعى أو فى برنامجه القضائى أو أى برنامج آخر، قد يشخص الإنسان إجمالاً وجود الفساد، لكن من الأهميه بمكان، التفكير فى رفقاء الإصلاح، فمن ترافق أنت فى نهجك الإصلاحى؟ وأى برنامج تتبنى وتتخذ بديلاً فى الإصلاح؟

أدركت الشيوعيه أن هناك إقطاعاً مدمراً للمجتمع يوجب رزح

عموم المجتمع تحت سطوه الإقطاعيين وقراصنه المال، لكنهم أرادوا أن يعالجوا الداء بما هو أدهى، وهذا الذى حدث، فعاشت البشريه عقوداً من السنين، وربما قرابه القرن، ثم تبين لها أن هذا العلاج مفسد أكثر من فساد الرأسماليه.

مرَّ بنا أنَّ الخوارج، وحتى النماذج الأخرى المطالبه بالتغيير، قد لاحظوا بقعه فساد فى النظام الاجتماعى، واستهدفوا إصلاحها بكل حماس، لكن بنحو جعلهم يفرطون ببيت البشريه، كما أن الإنسان الذى يرى جانباً من الحائط يوشك أن ينقض، ويريد أن يتداركه، لكنه بهوجائيه معينه يهدم بقيه الجدار ! فيكون إفساده هذا أكثر من إصلاحه، فهو وإن سماه إصلاحاً لكنه فى الواقع إفساد، وأعمى بذلك العين بدل أن يكحلها.

فإذاً، التحسس حول شرعيه نفس بنود الإصلاح، ورسميه وشرعيه الإصلاح البديل أمر مهم جداً، وهذا ما أثاره سيد الشهداء فى مدرسته ونهجه بشكل مؤكد ومغلظ وبتحسس كبير، ومن ثم كان أعضاء البطوله فى حركه سيد الشهداء متقيدين بالمبادئ، لا يتهاونون ولا يفرطون فى مبدأ من مبادئهم ؛ لأن هذا البرنامج الإصلاحى لديهم أهم من مجرد قلع الفساد، فأنت إن قلعت الفساد ووضعت مرضاً أدهى بدلاً عنه، أنكبت بذلك البشريه وأنكبت النظام الاجتماعى. لذا نرى مبدأه هذا (عليه السلام) فى كل حركاته وسكناته وخطواته، وهذا نهج أبيه سيد الأوصياء وجده من قبل سيد الأنبياء.

التحسس فى الشرعيه وفى البنود البديله أمر هام جداً، وأهميه التفكير فى الدواء تفوق أهميه التفكير فى الداء، كثير منا يفكر فى الداء، عندما يستهوينا الإصلاح وتغيير ذلك الداء وذلك الفساد، ونتغافل أو نتناسى ونعيش سبات لذه الإصلاح والتغيير السريع دون أن نشرع البديل الصالح، المعالج للكل.

قلما نرى مدرسه بشريه إصلاحيه أو خطاً إصلاحياً بشرياً فى دول عديده تأتى بالبديل الصالح، أو تفكر أو تولى أهميه عظيمه للبديل، تفوق تشخيص الداء، بينما كان هذا نهج سيد الشهداء، وفى الواقع هو نهج مدرسه أهل البيت وأتباع مدرسه أهل البيت، فهذا التحسس فائق الوجود عندهم، وقد طالعتنا الأحداث الأخيره بذلك الأمر حتى عند شيعه العراق.

موقف المرجعيه الدينيه وشيعه العراق:

قدمت مرجعيه العراق (عموم المراجع) وشيعته خلال مخاض، نماذج عده نيره لمدرسه أهل البيت(عليهم السلام)، عندما بدأ العدوان الأمريكى على العراق من جانب، وكان الطاغيه صدام من الجانب الآخر، فأصبحوا فى موقف بين المطرقه والسندان.

هناك صيحات من فئات إسلاميه عديده، صاحت بالمرجعيه الشيعيه، ونادت شيعه العراق، مُسائله عن موقفهم تجاه هذا العدوان، هذا الاحتلال. وربما نحن أيضاً لم نشخص الرؤيه التى شخصتها المرجعيه الشيعيه بذلك

الوعى، عندما تختلط الأوراق يصعب إبصار الطريق، - ذكرنا أن عظمه سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدى شباب أهل الجنه كانت لأنهم واجهوا تعقيداً فى النظام الاجتماعى البشرى، ليس نظير الحياه البدائيه البشريه فى زمن النبى إبراهيم ونوح وموسى وعيسى - على نبينا وعلى آله وعليهم السلام -، هنا تعقيد، وإلى يومنا يزداد التعقيد أكثر فأكثر، وهذه عظمه الإصلاح الذى سيقوم به مهدى آل محمد - صلوات الله عليه - -. تختلط الأوراق فيصعب عليك تشخيص الدواء فضلاً عن تشخيص الداء، أين الداء؟ وأين الدواء؟ أين الدواء الشرعى ذا الصلاحيه القانونيه الطبيه للإصلاح؟

هتف الكثير بالطعن فى موقف شيعه العراق، لكنه كان موقفاً ذكياً بين سبعين يتصارعان. كان شيعه العراق فى جمله من مواقفهم، يدافعون عن حرمات وطنهم، لكن بنحو لا يصب فى مصلحه النظام الديكتاتورى، وهذا تشخيص دقيق، كثير من المنظرين الإسلاميين نادوا «هيا بكم، انضووا تحت رايه النظام الجائر! حتى ندفع السبع الأكبر أمريكا - على الأقل -!» ربما استهوت هذه المقوله بعضاً منا أتباع مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، فمن أجل عدم التضحيه بالعراق، لننضوِ تحت رايه النظام الجائر، لكن الموقف الحكيم للمرجعيه والشيعه فى العراق كان أبصر وأنفذ من هذا التحليل، لأن المعركه الضروس لم تكن قد حسمت بعد بين السبعين، والدخول فيها سيودى بهم ضحيه لسبع أو سبع آخر، لذا فالموقف النموذجى والمثالى، كان أن تواجه بطريقتك السبع الآخر بعد أن تحسم المعركه بين السبعين، حين يتفرد لك الميدان.

هجوم على الشيعه:

أطالع لكم بعض الكلمات التى أطلقها البعض ندد فيها بموقف الشيعه فى أيران ولبنان، فضلاً عن استهدافه الأول للمرجعيه الشيعيه والشيعه فى العراق، لاحظ الكلمات فى تحليله، كنموذج على أننا إذا لم نشخص الدواء، فالداء ليس أهميه تشخيصه بذى أهميه حاسمه.

شخصنا داء العدو الأمريكى الذى يهاجم العراق، والذى أغراه بهذا الطريق هو نفسه النظام الطاغيه، فى هذه المحنه والفتنه والدوامه، الكثير رأى فى نفسه ذا بصيره سياسيه وبصيره قانونيه وبصيره واعيه بالمنطقه، وشخَّص حينئذٍ الوقوف أمام العدوان الأمريكى، هذا أمر مسلَّم به بالطبع، إنما القول عندما أقف أنا هذا الموقف، أليس له تداعيات أخرى؟ ألا يصب فى مجرى آخر؟ وما شرعيه هذا الموقف؟

لاحظوا بعض التعبيرات التى أقرأها لكم من مقاله نشرت فى أماكن كثيره، يقول مخاطباً الشيعه: «هل كان الحسين مستعداً للاستعانه بالروم لتحرير بلاد الإسلام من ظلم يزيد؟!» ذهب بنا إلى نفس نهج الحسين (عليه السلام) فقال: هل يضع الحسين (عليه السلام) يده مع الروم لقلع نظام يزيد؟ فى الواقع، هذا أحد التساؤلات أو الطعون التى يريدون إثارتها حول على (عليه السلام) أو حول الحسين (عليه السلام)، فكيف يذهب أمير المؤمنين أو سيد الشهداء إلى إصلاح الوضع الداخلى والحال أن الحدود الإسلاميه مهدده.

أحـد الأـمور التى يسـجلونها كمأخـذ أو كتساؤل حول أمير المؤمنين وحول سـيد الشـهداء، عن عكوف على (عليه السـلام) على الإصـلاح الداخلى، ولم يتوجه إلى التوسع فى الدوله الإسـلاميه، وإن كان كل تخطيط الفتوحات من أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ملفات تاريخيه وُقف عليها أخيراً، إلا أن الكلام تركز على نهـج أمير المؤمنين فى إصـلاح الـداخل، فلم يعبأ بـذريعه التهديد الموجود عنـد الثغور والحدود الإسـلاميه، واتخذ لها موازنةً أخرى، تحت هذه الذريعه، حتى أن البعض ممن حول أمير المؤمنين أشاروا عليه بإبقاء معاويه، وبعـد ذلك يتخـذ تـدبير آخر، مثل هـذه الإداره ومثل هذا التدبير، يراه أمير المؤمنين موجباً نهجاً عفناً فى سـنه هذه الأمه الإسـلاميه ؛ لأن أفعالهم سـنه(عليهم السـلام)، فإذا سنّ مثل هذه السـنه، سـتكون سـنه إلى يوم القيامه للتفريط بالمبادئ، ولعدم التشدد بمبدئيه المبادئ، ولتبرير الغايه نمط الوسيله.

الإصلاح الداخلى أولاً:

فعكف من ثمَّ على الإصلاح الداخلى، كما هو الحال فى نهج الحسين (عليه السلام)؛ لأنَّه بالخروج كان سيدافع عن هيكل قشرى لاـ جسم، أما الفتوحات فكانت فتوحات إزاله الكفر، بلا بـديل، فلا يبقى من الإسـلام شـىء إلا رسـمه. هل البـديل هو ما انتهجه الخلفـاء الأوائـل مـن التفرقـه فى العطـاء بين العربى وبين غير العربى(۱)، ومنع غير العرب من التزوج بـالعرب، كـانت هـذه سـنن الخلفاء

۱- (۱) راجع من حياه الخليفه عمر بن الخطاب ص ۱۸۰ - ۱۸۲.

المتقدمين، ما هو البديل؟

منع الخليفه الثانى غير العرب من الدخول للمدينه المنوره؟!و التفرقه فى الضمان الاجتماعى والكفاله الاجتماعيه بين القرشى وغير القرشى وبين المهاجر وغير المهاجر؟! كانت الطبقيه على قدمٍ وساق، وهى الطبقيه ذاتها التى كانت فى الجاهليه، عادت مره أخرى تحت رايه التشهد بالشهادتين، وهى خاويه من بنود الشهادتين وبرنامجها. لم يفكروا فى البديل: (لماذا ندعو الأمم؟ وللدخول فى ماذا؟ وما هو البديل؟)، بل نظروا إلى القشر فقط! ليست الخطوه التى تخطوها هى المهمه فقط، إنما المهم ما يترتب على هذه الخطوه، وإن كانت خطوه إصلاحيه، فما الذى يترتب عليها؟ ولدى أهل البيت تحسس شديد من ذلك. لذا نجيب هذا المهاجم بهذا الجواب.

المشكله فى النخبه المثقفه الاسلاميه:

مشكله الأمه الإسلاميه ليست مشكله فساد الحكم فحسب، إنما المشكله فى وجود البديل عنهم. هى إحدى المشاكل المهمه بالطبع، وليس هذا تبريراً لبقاء الفساد فى إداره الحكم، لكننا إن كنا نريد أن نستبدل بما هو أدهى، فهى مشكله.

وليست هذه دعوه لدعم اليأس عن الإصلاح، وإنما يجب أن يكون تفكيرنا منصباً فى بديل، بدرجات فائقه عميقه علميه، أكثر من تفكيرنا فى الداء فقط. فمثل هذا القائل الذى يتصدر، تنظيم إسلامى عريق، من تنشئه الشيعه طبعاً.

الإشعاعات الإصلاحيه هى دوماً من مدرسه أهل البيت(عليهم السلام)، لكن لننظر إلى البديل، هذا يقود تياراً إصلاحياً وله تداعياته على الدول الأخرى، له هذا التفكير، الذى يربط مصير السلطه بمصير الإسلام، ومصير البلاد بمصير السلطه. أحقَّ هذا التعبير الذى يعبر به، ولسنا فى محل نبز بالألقاب، فنحن بعيدون عن هذا، لكن أى سنه هذه؟ هل هى السنه النبويه أم سنه السلطان أم سنه الخلافه؟ وأى جماعه؟ فالمجتمع الدولى الآن جماعه! إن الجماعه هم من كانوا مع الحق، وإن قلوا، وليست الجماعه هى الكثره، وإلا فالعرف الدولى السائد الآن هو الكثره الكاثره، وأكثر من المسلمين.

ليست السنه هى الجماعه والإجماع، إنما السنه سنه الحق، سنه النبى (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته(عليهم السلام)، وبعباره أخرى، البرنامج الصحيح البديل، لا التعارف الموجود والرضا بالوضع السائد، ومعنى هذا، إن قلنا (سنه الجماعه)، فيعنى ذلك الإقرار بالوضع السائد!

فالمشكله عندهم إلى الآن، أنهم يخلطون فى وعيهم وتفكيرهم السياسى بين مصير الدين والأمه ومصير السلطان، ويعتقدون أن مصير الأمه ونجاتها حلقه فى عنق السلطان. هذا خطأ، إلى الآن، مع أن هذه حركات تحرريه تنادى بالإصلاح.

كيف نكون مبشرين لنهج سيد الشهداء:

ملخص الحديث، هو أننا إذا أردنا أن نكون دعاةً مبشرين لنهج سيد الشهداء، ولمدرسه أهل البيت - طبعاً نهج سيد الشهداء (عليه السلام) ونهج أهل البيت(عليهم السلام) فيه عطاء عظيم للبشريه، لكن من الذى يوصل هذا العطاء

وهذه الثروه التى صارت البشريه فى أمس الحاجه لها، ومن الذى يوصل هذه المحاسن؟ -.

عهد أمير المؤمنين لمالک الأشتر والأمم المتحده:

عهـد أمير المؤمنين (عليه السـلام) لمالـک الأشتر فى نهـج البلاغه. ذكره الأمين العام للأمم المتحـده(۱) قبل ثلاث سـنين، وأمام مجلس الأمم المتحـده العام والجمعيه العامه، حيث قال: «أنا أقترح أن يكون عهـد على ابن أبى طالب لمالک الأشتر أحد مصادر التشـريع الدولى، لأن فيه فقره هزتنى إلى الأعماق: «[الناس] - إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّينِ، وَإِمّا نَظِيرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ» ، يجب أن تضع كل منظمه حقوقيه هذا الشـعار كخطه عمل لها»، ما الذى ربط (كوفى عنان) بعلى ابن أبى طالب (عليه السـلام)؟ ليس الدين ولا العرق ولا اللون ما الذى ربطه بعلى، إنما ربطه بأمير المؤمنين إعجاز تشريع أهل البيت(عليهم السلام)، ولم نصل نحن إليه.

ومن باب الشىء بالشىء يذكر أقول: إن أهل البيت(عليهم السلام) لا يقتصرون على جهد الشيعه ولا على جهد المسلمين فى نشر نورهم، فلهم أساليبهم الخاصه، لكن كلامنا هـذا هو حول مسؤوليتنا نحن تجاه هذا المنهج العظيم، وهذه المدرسه العظيمه. وبعد مضى سنه، يصر الأمين العام للأمم المتحده على التصويت فى الأروقه الحقوقيه للأمم المتحده على هذا العهد بعد

۱- (۱) كوفى عنان، وهو مسيحى وغير عربى.

مدارسه فی لجان الامم المتحده الحقوقیه والقانونیه. وقد صوتت أکثریه الدول علی أن یکون عهد أمیر المؤمنین هو أحد مصادر التشریع الدولی، وتم التصویت بعد ذلک علی جمله من العهود فی نهج البلاغه، لتکون کمصدر فی التشریع الدولی.

الفاتیکان والصحیفه السجادیه:

إحدی المؤسسات الدینیه فی قم المقدسه منذ ثلاثین سنه. أرسلت إلی بابا الفاتیکان آنذاک، الصحیفه السجادیه باللغه الإیطالیه، فیأتی الجواب من قبل مکتب الفاتیکان، ویعترف فیها البابا بقوله: «إن الزخ الروحی والمعنوی والعرفانی الذی عند إمامکم السجاد، هو أکثر مما نجده عند نبینا النبی عیسی».

الفاتیکان والإمام الحسین علیه السلام:

مکتبه الفاتیکان، بأجنحتها المتعدده، هناک جناحٌ خاص حول الإمام الحسین (علیه السلام)، وفیه کل الکتب التی کتبت حول سید الشهداء بکل اللغات.

وهناک قول لمدیر المکتبه حول ذلک: «إننا رأینا فی الحسین عنصراً تبشیریاً عجیباً وجذاباً، غیر موجود لدینا فی طریقه التبشیر، فحاولنا دراسه شخصیه الحسین، والدراسات قائمه علیها».

انتشار الثقافه المهدویه:

الثقافه المهدویه أیضاً آخذه فی الانتشار والتشبع فی العالم، وأستحضر الآن ما یذکره الخبیر الأمنی الاستراتیجی (فرانسوا توال) الذی ألف کتاباً

باسم (الجغرافيا السياسيه للشيعه (Shi Geo Politic) ، لم يتجاوز السنه تقريباً، وهو من الخبراء الكبار فى الأمن الاستراتيجى الفرنسى. يتحدث عن الشيعه ويقول:

إنَّ مرادهم من الغيبه هى خفاء الإمام المهدى فى كيفيه حركته السياسيه، لأن الخفاء أكبر عامل قوه يؤمن حيويه النشاط وحيويه الحركه وحيويه التدبير.

هذا الخبير الأمنى يفهم معنى شفره الغيبه فى علم الأمن، ويقول عن العداله المهدويه التى ينادى بها الشيعه: أنا أهيب بالساسه العالميين والمراقبين الدوليين، بأن هذه النظريه وهذه العقيده مرشحه أن تنتشر بين شعوب العالم بين ليله وضحاها وتعتنقها المجتمعات المختلفه، وبأشد مما انتشرت الشيوعيه والاشتراكيه؛ لأن هذه النظريه متكامله، لا تضع ميزاً للعرق ولا القوميه...، وهى أنشوده الأمل البشرى الآن، فمن اللازم على هؤلاء المراقبين والساسه أن يتعرفوا على هذه النظريه وهذه العقيده بعمق، وأن يتعاملوا معها بحذر ؛ لأنها مرشحه لذلك.

ويقول فيما يقول: إننا لا يمكن أن نواجه مذهب التشيع عبر الفلسفات الغربيه وعبر الإنتاج الحداثوى – الهيرمونطيقى – الغربى، لأن هذا المذهب يجمع بين ثوابت الدين وبين استيعاب كل متغير وإعتماد الوحى فى فهم والعقل، ونبذ ما هو طالح فيه ورسم وإقامه ما هو صالح، ومن ثم فإن عمق فكر المذهب الشيعى ليس على النحو الذى نتصور أن نهاجمه من خلال فلسفه أو فكر معين؛ لأن فيه قابليه استيعاب كبيره للمتغيرات، فهو يجمع

بین هذه الثوابت الدینیه وبین تحکیم العقل فی قراءه کل المستجدات والمتغیرات، لنبذ کل ما هو سیء منها وإقامه ما هو صالح.

فمذهب أهل البیت(علیهم السلام) آخذ فی الانتشار، وإنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حتَّم أن هذا المنهج الصائب هو الذی یسود البشریه، تمهیداً للحجه (عجج الله)، لکن الکلام فی ماهی مسؤولیتنا ودورنا فی هذا الموقع.

علینا تجسید أخلاق أهل البیت علیهم السلام فی عاشوراء:

إذا کان الموسم عاشوراء، فلابدَّ أن نجسد البطوله فی الأخلاق؛ لأنَّ أعضاء ملحمه کربلاء، کانت لهم بطوله فی الأخلاق، قبل أن تکون لهم بطوله فی الفروسیه والشجاعه. هل نقیم نحن مراسم عاشوراء بهذه النموذجیه؟ یجب أن نکون قدوه «دعاه للناس بغیر ألسنتکم، لیروا منکم الورع والاجتهاد والصلاه والخیر، فإن ذلک داعیه»(۱)؛ لأنَّ هذا الدین، دین عملاق وقیم وعظیم، فمن الذی یحمله للبشریه؟

نحن نعیش الآن فی عصر الإغراءات الشدیده، وإن کنا نرید أن نکون بمستوی المسؤولیه، وبمستوی العصر، بمستوی هذه الحقبه البشریه، بمستوی هذه الرساله العظیمه فی هذه الحقبه، التی هی أصعب الحقب، الموطئه للإصلاح الشامل، إن کنا نرید أن نکون فائزین، علینا خلق إراده قویه لدینا، مقابل الإغراء الشدید، نحتاج إلی ریاضه روحیه شدیده، وإلا کان

۱- (۱) الکافی ج ۲ ص۷۸.

المصيد هو الانزلاق أمام الإغراء، وبدل أن نكون دعاه إلى أهل البيت(عليهم السلام)، نسبب النفور عن مدرسه أهل البيت(عليهم السلام). والحال أنَّهم(عليهم السلام) خاطبونا، أن نتدارس فكرهم ونستنير ببصائرهم، ونتحمل هذا الفكر بخلقِنا من أنفسنا نماذج أمثوليه ؛ لنجذب الناس بدل أن نبعدهم عن مذهب أهل البيت(عليهم السلام).

فالمفروض فى موسم عاشوراء أن نعيش حاله مثاليه روحيه فائقه جداً، بجانب تعايشنا حاله الحزن والبكاء ومُدارسه المدرسه الحسينيه، لكننا لابد أن نتشدد فى الجهات الأخلاقيه أيضاً؛ لكى يكون انجذاب الآخرين إلى المرسم الحسينى وإلى المهرجان الحسينى كبير، ولا يكون رعاه ضيوف الاستقبال منفرين، وإن شاء الله هذا هو المأمول من الجميع، أن نجسِّم أخلاقيات كربلاء، وأخلاقيات سيد الشهداء، الذى يتشدد فى الصغيره والكبيره من المبادئ. هذا مسلم ابن عقيل، وهذا أبو الفضل العباس، وهذا على الأكبر، نماذج قمم روحيه فى الأخلاق فى كل خطواتهم، وحتى فى حاله اضطراب الوضع العسكرى والروحى والنفسى، لا يفقدون الأخلاقيات.

لاحظ شده المحنه، وشده الزلزال والبركان، عندما كان مسلم بن عقيل مهدداً فى نفسه وفى مسيره سيد الشهداء، لكنه لم يتناسَ المبدأ، ف-

«الإسلام قيد الفتك»(1)! ولم يبرر لنفسه بأنه: الآن فى بركان، وفى هذه الحاله يدوس على المبادئ! هذا يحتاج إلى تنميه عظيمه، لكى نكون كنموذج

۱- (۱) مقتل الحسين (عليه السلام) ص ۳۳.

سفير الحسين (عليه السلام)، سفير هذه المدرسه. آتنى بدعاه إصلاحيين كهكذا نماذج، يعيش الزلزال ولا يفقد توازنه ومبادئه وأخلاقياته! والنماذج كثيره فى كربلاء؛ ليخاطبوا الوجدان البشرى، فأنتم أيها الإصلاحيون إذا فُتنتم بالإصلاح والتغيير، لا تفقدوا الأخلاقيات، لا تفقدوا الشعارات ولا تفقدوا المبادئ.

إذا أردنا أن نلبس السواد - إنْ شاء الله نوصل ركبنا بركب سيد الشهداء - يجب حين ذاك أن نعيش هذه الأخلاقيات فى ظل هذا الجو، لكى نكون دعاةً للمدرسه الحسينيه، بدل أن نكون معوقين.

ولا نجسد هكذا أخلاق سيد الشهداء، ولا ندعو بسلوكنا القاصر إلى نهج سيد الشهداء، ومجيئنا إلى المراسم الدينيه الحسينيه لإقامتها وإقامه العزاء لجذب الناس لا لتنفيرهم وو تعكير صفو صوره سيد الشهداء، فيجب على ذلك أن نكون بقدر المسؤوليه.

الفصل الثالث : الحسين (عليه السلام) حاضر و مستقبل لا ماضٍ فقط

اشاره

بقلم

إبراهيم البغدادى

ص:١٣٧

الحسين عليه السلامُ حاضر ومستقبل لا ماض فقط

البكاء على سيد الشهداء عليه السلام:

هناك شعار للبكاء ذكره القرآن الكريم ويؤكد عليه الإمام زين العابدين (عليه السلام) فعن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: بكى على بن الحسين على أبيه الحسين بن على(عليهم السلام) عشرين سنه أو أربعين سنه، وما وضع بين يديه طعاماً إلا بكى على الحسين، حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إنى أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: إنما اشكوا بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إنى لم أذكر مصرع بنى فاطمه إلا خنقتنى العبره لذلك(١).

وفى روايه أُخرى: أشرف مولى لعلى بن الحسين (عليه السلام) وهو فى سقيفه له ساجد يبكى، فقال له: يا مولاى يا على بن الحسين أما آن لحزنك أن ينقضى، فرفع رأسه إليه وقال: ويلك - أو ثكلتك أمك - والله لقد شكى يعقوب إلى ربه أقل مما رأيت حتى قال: يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ ٢، إنه

١- (١) كامل الزيارات لابن قولويه: ٢١٢ الباب ٣٥.

فقد أبناً واحداً وأنا رأيت أبى وجماعه أهل بيتى يذبحون حولى(۱).

ونلاحظ هنا أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) واجه نفس الموقف الذى واجهه النبى يعقوب (عليه السلام) فى إنكار ونكير أبنائه عليه فى البكاء والحزن الطويل على يوسف (عليه السلام)، وهذا الجواب الذى صدر من يعقوب (عليه السلام) أصبح شعاراً للبكاء، لأن القرآن الكريم يقص من أفعال وأقوال الأنبياء وغيرهم من الأوصياء ما يكون عبره نعتبر بها، فعندما اعترض أبناء يعقوب حينما أبيضت عيناه من الحزن قالُوا تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ ۲ أجابهم (عليه السلام) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ۳ وهنا نلاحظ أن جواب يعقوب (عليه السلام) كان فى جملتين:

الجمله الأولى: قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ فهو يريد أن يوضح لهم أنى لست أشكوا بثى وحزنى من الله بل إلى الله، والفرق واضح بينهما، فإنه لو كان حقيقه بكاءه ومنطلقه أشكوا من الله فالشكايه هنا على الله – والعياذ بالله – وهذا نوع من السخط على الله عَزَّ وَجَلَّ وقدره، ولكن الشكايه هنا هى شكايه إلى الله يعنى نوع من التوجه إلى الله عَزَّ وَجَلَّ لعرض هذه المحنه وهذه البليه والإستمداد والمدد والفرج من الله عَزَّ

۱- (۱) المصدر السابق.

وَجَلَّ، وبالتالى يكون البكاء الذى عنوانه هو الشكايه إلى الله وليس إلى المخلوقين هو نوع من الدعاء، ونوع من التوجه ونوع من السؤال، ونوع من ذكر الله ف- أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ هو نوع من ذكر الله لأنه توجه إليه سبحانه وتعالى وهذا نظير ما ورد فى دعاء الندبه

«وإليك أستعدى فعندك العدوى..»(١)يعنى طلب المقاضاه وبالتالى فإن هذا البكاء سوف يكون خطاب وحوار مع الله واستغاثه وتوجه إليه تعالى، فعندما يبكى الباكى فإنه يتوجه بألم وحزن يبثه إلى الله ينفس عن آلامه وحسرته عبد البارى تعالى، وأنه يا ربى ويا إلهى أن هذا الصفى من أصفيائك وأوليائك هكذا ظلم، وهذا بعينه مفاد الدعاء

«اللَّهُمَّ ألعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد..»(٢). ومفاد

«اللَّهُمَّ رب الحسين أشف صدر الحسين» (٣).

البكاء نوع من الإصرار على مشروع التغيير والإصلاح الشامل:

هذا البكاء هو نوع من الطلب الملح والتوجه به إلى الساحه الربوبيه لينتقم من بناء وكيان ونظام الظالمين ومن مسيره اللا عداله، وفى نفس الوقت هو طلب من الله عَزَّ وَجَلَّ أن ينجز مسيره العداله على يد من أعدهم الله لأن يكونوا هم ذوى كفاءه وقدره إلهيه لقنوات العدل الذى يعجز عنه كل البشريه وهذه قضيه مصيريه للأمه فى الأرض على يد خلفاء

١- (١) دعاء الندبه، مفاتيح الجنان: ٥٣٧ ط. دار التعارف التاسعه.

٢- (٢) زياره عاشوراء.

٣- (٣) كامل الزيارات: ٤١٤.

الله فی أرضه وأولیائه وأصفیائه.

فالبکاء یحمل نوع من هم المسؤولیه الکبیره إتجاه الدین الإلهی بل هو إقامه الدین من التوحید والعدل فی الأرض علی ید أصفیاء الله وأولیائه من النبی وعترته صلوات الله علیهم.

ولا یخفی أن طلب الانتقام هنا لیس هو بمعنی التشفی النفسانی النابع من تراکم أحقاد، بل هو نسخ وإزاله أعراف الظالمین فی البشر واستبدالها بأعراف الصالحین أو بالمله الحنیفیه المتمثل بمنهاج النبی (صلی الله علیه و آله) وأهل بیته(علیهم السلام)، وهذا ما تربینا علیه الشریعه والدین، وبالتالی هو إزاله البراثن والمفاسد التی عشعشت فی عادات وأعراف وسلوکیات المجتمع والبشر وإزاله الظلم عن الناس، ولکن لیس کشعار فضفاض، وإنما عبر أسس ونسیج برنامجی إلهی وهو النقمه والانتقام من الظالمین الذین هم عامل أساسی لبقاء کیان ونظام الظلم والفساد فی الأرض.

روی أنه لما قتل عبیدالله أبن زیاد سجد علی بن الحسین (علیه السلام) شکراً لله تعالی وقال: الحمد لله الذی أدرک لی ثأری من عدوی، وجزی الله المختار(۱).

ففرح الإمام زین العابدین (علیه السلام) من انتقام المختار لیس هو للتشفی النفسی الشخصی وإنما هو من أعراف بنی أمیه التی تفشت فی العراق قد دکدکت وأزیلت بانتقام المختار، لأن عناصر وأتباع بنی أمیه بتواجدهم فی

۱- (۱) بحار الأنوار ج۳۸۵ :۴۵.

المجتمع كانوا يربون ويفشون فيه النهج الأموى الذى هو نهج فساد وإنحاط أخلاقى، والعراق الذى هو بلد النبيين والصديقين كيف يكون مآله بلد فجور الامويين وفسوقهم ومجونهم؟!

ولكن عندما تقطع هذه الجذور الخبيثه منه فهذا هو معنى الانتقام وهذا يعنى إزاله عروق الفساد التى أصبحت متكثره ومتفشيه فى أعراف ونسيج المجتمع.

البكاء عباده:

فالبكاء عباده من العبادات التى نتقرب بها إلى الله، وهذا نظير الصلاه حيث نتوجه فيها وبها إلى الله، وكذلك الصوم حيث يتوجه به إلى الله، وكذلك الحج والزكاه والزياره فكذلك البكاء، ولذلك نرى القرآن الكريم يمدح البكاء إلا ما ندر، وعكس ذلك نرى الفرح والبطر إلا ويذمه القرآن إلا ما ندر، فالبكاء الذى يمتدحه القرآن هو كالصلاه التى يتوجه بها العبد إلى الله إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّى وَحُزْنِى إِلَى اللّهِ، فإن الإنسان عندما يبكى فهو يتوجه إلى الله عَزَّ وَجَلَّ وهو شكوى إلى الله من الظلامه وتفشى الظلم ومن العدوان الذى اعتدى به على خلفاء الله وحججه وأوليائه الذين هم نور وطهاره وأمل فى إسعاد البشريه، فيخفت القلب والروح فى التوجه والشكايه إلى الله عَزَّ وَجَلَّ، فمثلاً الطفل أو الضعيف عندما يبكى فإنه يتوجه ببكائه إلى قوى ويكون بكائه بمثابه نداء واستغاثه ودعاء واستنصار

لمن يوجه البكاء له فبكائه ليس يأساً ولكن طلب وإلحاح لإنجاز ما يريده.

فنفس البكاء هذا هو شكايه، ونحن البشر ضعفاء إتجاه القدره الإلهيه لا أتجاه المخلوقين الآخرين، ولذلك نرى أن يعقوب (عليه السلام) لم يقل لأولاده أشكو بثى وحزنى إليكم أنتم أيها الظالمون ليوسف وإنما إلى الله سبحانه وتعالى.

ومن خلال كل هذا يتضح أن الشكايه هى عباره عن التماس ونوع تذمر من الظالمين ولكن هو بالتوجه إلى الحضره الإلهيه، وهو نوع من الإعتراض على الظالمين لكن فى معرض طلب المقاضاه الإلهيه ليكون تعالى هو الحكم، وبالتالى سوف يكون هذا البكاء منطوى على أمل وطلب الإصلاح ورجاء للمستقبل الواعد.

الجمله الثانيه: وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ فسرت هذه الآيه فى الروايات بعدم اليأس وفى نفس السوره تفسير لها وذلك عندما جاء البشير بقميص يوسف حيث قال تعالى فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ١، يعنى رجاء الأمل والفرج والانتظار للغوث من البارى تعالى، فبكائه لم يكن أياس وليس حبط آمال وهمم بل هو تطلع إلى المشروع وطلب إنجازه من الله، وهذا هو عنفوان النشاط والحيويه والحركه والعمل وذلك بسبب الاعتقاد بمفاد وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ أى

الاعتقـاد والعلم بـأن الله تعـالى منه الفرج وحل كل عقـده وشـده لان الله تعالى لايعجز عن شـيء وهو قادر على كل شـيء، فأنتم تقولون أن يوسف انتهى وانقضـى عمره وانـدرس أمـا أنـا فلا زلت أنتظر الأمل والفرج من الله وهـذا التوجه والإلحاح فى الـدعاء بأسـلوب البكـاء وبلغه الشـكايه إلى الله تعـالى كى يرفـع هـذه المحنه والبليه ويكشف هـذه الغمه وبالتـالى سوف يمـدد بالشـيء الموعود بالإنجاز إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ ١.

ومن خلال هذا كله يتضح أن البكاء عباره عن اسـتدعاء من الله أن ينجز ذلك المشـروع الإلهى وبالتالى فهو إصرار على إصلاح وبناء ما تهدم وبناء ما لم يبنى فهو عنفوان الإصرار والثبات على الهدف والاستقامه.

فقه الشعائر الدينيه:

فقـد يسـتدل فى ذلـك الموضوع بلفظه أو معنى آخر لم يرد عنوان الشـعائر فيه أصـلاً ولم يرد فى الآيه أو الروايه مرادفه اللفظى، نعم المعنى لم يرد بتفاصـيله وبخصوصياته، ولكن أجزاء منه وردت كثيراً فى العناوين الأخرى. كما فى مثال لفظ موضوع الشعائر ففى تعـالى: وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيّـامِ اللّهِ ٢، تضـمن بعض وجزء مشترك مع معنى الشـعيره والشـعائر وإنما نـذكر هـذه الأمثله لكى يتبين كيفيه أن المعانى تفتق وتحلل، وإذا كان الباحث

لایخوض فی بطن المعنی ویفککه ویفصله فمن الأفضل له أن لا یخوض فی الأستدلال ولا یدعی التحقیق العلمی أصلاً.

فمثلاً إن الشعیره أو الشعائر معناها العلامه، وهذا المعنی نفسه یشترک مع لفظ ومعنی الأسم والوجه والجهه والآیه کما بیّنا ذلک سابقاً.

إذنْ الشعیره علی شؤون الذات الإلهیه، أی هی مضافه إلی الله عَزَّ وَجَلَّ، وهذا معناه العلامات إلی الله وکل المفسرین والفقهاء قالوا المضافه إلی دین الله أی شعائر دین الله، فلابدَّ من الخوض فی التحلیل أما قفل سطح الألفاظ فهذا لیس إستدلال ولا إجتهاد بل یکون هذا شبیه بالحفظ لألفاظ محفوظه.

۲ – فی القاموس: أشعره الأمر: أعلمه، أشعرها: جعل لها شعیره، وشعار الحج: مناسکه وعلاماته، المشعر: موضعها أو معالمها التی ندب الله إلیها. أبن فاری: الإشعار: الإعلام من طریق الحس، المشاعر: المعالم وهی المواضع – الحسیه – التی أشعرت بالعلامات.

القرطبی نقلاً عن بعض اللغویین: کل شیء لله فیه أمراً شعر به وأعلم یقال له: شعار، الشعار العلامه، أشعرت: أعلمت.

الآن السلفیه یقولون المواليد التی نحتفل بها کمولد النبی (صلی الله علیه و آله) بدعه، فلنفهم ما هو معنی البدعه أو الخدعه، وما هو معنی السلعه والدین، وما شابه ذلک. الشعیره هی العلامه علی دین الله، والعلامه تطلب دلاله علی ذی العلامه، وذی العلامه مضافه إلی الله عَزَّ وَجَلَّ.

فشعائر الله علامات على دين الله فأى منهما المجعول دين الله أم العلامات، وهنا تساءل آخر شعيره الله تعنى شعيره دين الله عَزَّ وَجَلَّ، وهى علامه على دين الله، والدين من جعل الله أى تشريع الله عَزَّ وَجَلَّ ولا ريب فى أن دين الله هو الذى شرعه البارى تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِى أَوْحَيْنا ١.

إذن إضافه الشعائر إلى الله عَزَّ وَجَلَّ لأن ذى الشعيره وهو الدين مضاف إلى البارى تعالى، ومنه فرض الفرائض وشرع الشرائع: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً٢، ثم نأتى إلى العلامه أو العلائم الداله على دين الله، من أين أتت عظمه هذه العلامه كما فى قوله تعالى: ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ٣، يعنى يعظم العلامه، وهذا التعظيم لأجل عظمه الدين،فالدين معظم عند الله عَزَّ وَجَلَّ: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۴ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۵ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ ١.

فالبارى عَزَّ وَجَلَّ يشيد بالدين، فإذا أشدت أنت بالدين فأنت حينئذ تشيد بالعلامه على الدين، إذن منشأ تعظيم العلامه هو لتعظيم ذى العلامه، وحينئذ يأتى التسؤل: هل هذه العلامه لا بد أن تكون مجعوله من قبل الشرع، لأن الدين مجعول من قبل الشرع، فالمعانى هى التى تدلَّ عليها الشعيره أو العلامه، فالدين مجعول من قبل الله تعالى وتعظيم الشعيره أو العلامه هو بسبب تعظيم ذى العلامه. والدلاله والدال يجوز أن يكون بوضع من العرف، فإن عالم الدلالات يتحقق بالتواضع التوافقى فيما بين العرف العقلائى علقه جعليه بين الدال والمدلول.

وقد تكون هذه الرابطه أو هذه الدلاله مجعوله من قبل الله عَزَّ وَجَلَّ كما جعل البدنه من شعائر الله: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ ٢ أى علامات للحج.

شعيره الأذان:

أيضاً جعل الله عَزَّ وَجَلَّ الأذان شعيره للصلاه، فإن شعيره الصلاه علامه داله على الدين، أى فصل من الدين للبارى تعالى، فالأذان هنا أصبح علامه للصلاه، وفى نفس الوقت هو نداء للصلاه.

إذن الأذان شعيره على الصلاه، وهذه الشعيره وضعها الله عَزَّ وَجَلَّ وشرعها، ولكن ليس من الضرورى أن تكون العلامه دلالتها على الدين من وضع الشارع، فقد تكون هناك علامات هى من وضع العرف وبالتالى تكون هذه العلامات من الشعائر، مثل القبب، فإن كل مذاهب الفقه الإسلامى ليس لها أى مستند للقبب لا من الآيات ولا من الروايات، ولكن الآن القبه صارت علامه على المساجد، وهذه العلامه – القبب – أتخذها المسلمون وجعلوها دلاله على المسجديه، وبالتالى أصبحت شعيره دينيه لأنَّ المسجد من دين الله.

وهذا الباب الأحتفال بميلاد النبى (صلى الله عليه و آله) هل يلزم أن يكون بالأمر الخاص بالأحتفال من الشارع أو يكفى أن الشارع قد عظم المعنى.

فإذا عظم المعنى فإن هذا يدل على التعظيم تلك العلامه الداله على ذلك المعنى، لأن تعظيم العلامه ليس لأجل العلامه وإنما تعظيم العلامه نابع من تعظيم ذى العلامه قال تعالى: ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ١، وكذلك قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ ، فإن كل هذا تعظيم للدين وذلك بأعتبار أن الشعائر علامات ومعانى على الدين، فإن كل هذا تعظيم للدين، وذلك بأعتبار أن الشعائر علامات ومعانى على الدين.

ص:١۴٩

أسرار زياره الأربعين:

اشاره

إن زياره الأربعين هى عباره عن مهرجان إلهى تعبوى يتم فيه نوع من دخول البشر فى النور، وبالتالى يدربون على التضحيه فى سبيل القيم والمبادىء ومن ثم على رفعه معدن الذات والطينه الإنسانيه، فبدل أن تكون خسيسه، دنيئه، دنيه، أسيره للشهوات أو للغرائز أو للدنيا أو لحب البقاء، وبدل أن تكون ذليله ورهينه السفاسف سوف تتصاعد وتحلق إلى المعالى، وتبنى شخصيه الإنسان فى هذا المعسكر، وتتشبع فيها القيم والمعالى والفضائل والعزه.

ولذلك نرى كل المراقبين الدوليين المترصدين - ومن مصادر عديده - يقرون بأن هذه الزياره الملايينى هى أكبر معهد ومعسكر تدريب للنفس البشريه بشكل عظيم، حيث يدربها على التضحيه والفداء والعطاء. بحيث أى دوله كبرى لو أرادت أن تعبئ شعبها ولو لشرائح قليله منه استعداداً لحرب - مثلاً - أو حرب طوارئ التى تطرأ على البلد فلا تستطيع أن تجند إلا القله القليله وبالترغيب والترهيب، بينما فى زياره الحسين (عليه السلام) نجد الملايين من البشر، بل زحف بشرى ملايينى وطوعى من نفس البلد ومن خارجه، فما هذه القدره فى التعبئه؟!

زياره الأربعين والمراقبه الدوليه:

إنَّ كل المراقبين الدوليين على وجل وخوف من هذا المهرجان العبادى

الروحى العملاق، لأن هذه الوقود والقدره فى التعبئه المليونيه والسنويه لا يمتلكها أكبر نظام على وجه الأرض، ولا أى دوله عظمى ولا الوسطى ولا الدول الأخرى، بل حتى الدول الإسلاميه بل وبصراحه حتى النظم الشيعيه لا تمتلك هذه القدره وبشكل لا ملل ولا كلل، وإنما الذى يمتلك هذه القدره والوميض والمحرك هو الإمام الحسين (عليه السلام) وبشكل طوعى ليس فيه أى ترغيب أو ترهيب، بل فيه المخاطر والتضحيه بالنفس والمال للزائرين المشاه بسبب الإرهاب الحاقد الأعمى البغيض.

فقد ذكر عده من الأخوه من ذوى الرصد والمتابعه أن بعض الدوائر الغربيه تجرى دراسه خاصه سنويه عبر إذاعاتها ومواقعها وعبر الانترنت حول ما يفعله الخطباء والرواديد من تأثير فى نفوس الشباب.

زياره الأربعين والنظام البائد:

وقد كان النظام البائد - كما جاءت الأنباء والمصادر بذلك - يستعرض فيلما وثائقيا عن هذه الظاهره الحسينيه على أعضاء القياده القطريه قبل سقوط النظام العفلقى بأشهر، وأخذ يستنطقهم ويستدرجهم لأخذ آرائهم فى كيفيه قمع هذا البركان الحسينى، فتخوف كل أعضاء قيادته ولم يجيبوا بشىء لا نفياً ولا إثباتاً خوفاً من غطرسه طاغيتهم، وبعد ذلك أجابهم أن هذا الزلزال الحسينى لم يهدأ أبداً ولكنى فى السنه القادمه سوف أفعل ما أفعل، وأخذ يتهدد ويتوعد بقطع الأيدى والأرجل والأذان - ولكن يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ

وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ١.

فالـذى كـان يقرف العفـالقه وطـاغيتهم العفن خوفا ووجلاً ومن وراء نظامهم دوائر دوليه كثيره هى المخططه لهـذه الأمور هو أن هذه القدره التعبويه الحسـينيه رغم إرهابهم لم يسـتطيعوا أن يوقفوا التدريب على الشجاعه والجرأه الموجوده فى معسكر الحسين (عليه السـلام) فالعراق هو قلب الشـرق الأوسط وهو مفرق جغرافى إلى قاره آسـيا وأفريقيا فبالتالى هو مفرق الحضارات والأديان ومفصل لكل شىء، وهو قلب نابض والحسين رابط فى هذا القلب وكل هذه القدرات التعبويه موجوده عنده (عليه السلام).

المشروع المهدوى قائم بالمشروع الحسينى:

ومن خلال ما سـبق فإنَّ الحسـين (عليه السـلام) هو الناصـر لولده المهدى (عجج الله) وهو الذى يعد العده له (عجج الله) لأنَّ هذا التـدريب الروحى وهـذه التربيه الروحيه وهـذا البناء الروحى الإنسانى لأجيال المؤمنين يتم بيـد الحسـين (عليه السـلام) فهو الذى يوطىء للظهور ولنصـره ولده المهدى (عجج الله) ومن هنا نستطيع أن نقول أن المهدى ينصر بالحسين (عليه السلام)، وهذه نقطه مهمه.

والنقطه الأـخرى أن المشـروع المهـدوى لاـ تقوم له قائمه بـدون الحسـين (عليه السـلام)، وبعباره أخرى أن ولاء المؤمنين للإمام المهدى (عجج الله) متشعب عن ولائهم واستماتتهم ومودتهم بجده الحسين (عليه السلام) وليس العكس، وهذه النقطه تبين

موقع الإعتقاد بالإمام الحسين (عليه السلام) وكيف هو متقدم على موقع الاعتقاد بالإمام المهدى (عجج الله) ويشير الى مراتبهم (عليه السلام) ما فى الزياره

«لعن الله أمه دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التى رتبكم الله فيها»، فإعتقاد المؤمن أولاً بالله وبالنبى (صلى الله عليه و آله) هو الذى يدعوهم لنصره الإمام المهدى (عجج الله)، فكذلك اعتقاد المؤمن بأمير المؤمنين أولاً هو الذى يدعوهم لنصره الإمام المهدى (عجج الله) ثانياً. وهنا كذلك فاعتقاد المؤمن بالإمام الحسين هو الذى يكسبهم الولاء للإمام المهدى (عجج الله) فواضح أن المشرووع المهدوى قائم بالمشروع الحسينى، وبعباره أخرى أيها المهدويون يا عشاق المهدى (عجج الله) ويا عشاق الظهور والفرج بابكم الأوسع لنصره الإمام المهدى (عجج الله) ولإقامه المشروع المهدوى هو مشروع الحسين (عليه السلام) والشعائر الدينيه وهذا أمر عظيم جداً يجب الالتفات إليه، ومن ثم فزياره الأربعين هى بنفسها وبحجمها الملايينى هى تربيه على الإعداد للظهور وللمشروع المهدوى.

المراقبه الدوليه لزياره الأربعين:

هناك مصادر موثقه وموجوده ولكن بما أن البحث بحث معرفى فسوف نعرض عن ذكر التسميات حتى لا يأخذ البحث مسارات أخرى.

هناك مراقبون دوليون يراقبون الظاهره المسيريه الملايينيه التى يخرج لها شعب بأكمله ومن جميع المحافظات، بحيث تفرغ أغلب هذه المحافظات عن بكره أبيها، فلو نلاحظ أى تجمع بشرى الآن وفى أى مدينه حتى من البلدان المتحضره صناعيا وتقنياً كالغرب وغيره أنهم كم يحتاجون لأجل

تجمع بشرى ما من ناحيه البعد الأمنى إلى مؤونه لحراسه هذا التجمع، وكيف يتم تدبير الرعايه الصحيه، الرعايه المروريه، رعايه التموين الغذائى، الرعايه الأمنيه من داخل التجمع ومن خارجه، الرعايه فى جدوله البرامج، الرعايه الإداريه فى تنسيق هذه البرامج بين بعضها البعض، الرعايه البلديه وغير ذلك، وبعباره أخرى مرافق الدوله بوزاراتها الخدميه وغير الخدميه وحتى السياديه لا تستيطع أن تنظم مثل هذه الظاهره الملايينيه إذا كانت فى بقعه ومنطقه واحده فكيف إذا كانت منتشره على جميع الطرق من المدن المختلفه التى تؤدى نهايتها إلى كربلاء الحسين (عليه السلام) ولعده أيام أو أسابيع.

فنظم هذه الأمور فى علم الإداره، العلوم الإستراتيجيه، العلوم البلديه، علوم إداره المدن لو تمت هذه العلوم فى نظم هذا المجموع ورعايته فلا تستطيع السيطره عليه بل هو خارج عن قدره الدوله تماماً، فمثلاً الحج قد يصل عدد الحجيج فيه إلى ثلاثه ملايين ولأيام معدوده وفى داخل بقعه جغرافيه محدوده وهى مكه المكرمه والمشاعر، وفى كل هذا التطور الحاصل فيها من الأبنيه والمرافق والمرور تقع فيها الضحايا والشكاوى وغير ذلك، فكيف بالانتشار البشرى الذى يمر عبر طرق بين المدن والصحراء وبمسافات تقدر بمئات الكيلومترات، فكيف يمكن لدوله أن تنظمه، والحال أنه ليست الدوله هى التى تنظمه وإنما هو ينظم تلقائياً من المؤمنين.

أحد الرموز ذكر أن مسؤول القوات المسلحه للشرق الأوسط للإداره الأمريكيه راقب هذه الظاهره والمظاهره الحسينيه عبر الأقمار الاصطناعيه لمده أسبوعين أو أكثر وبث مباشر فأنبهر وقال: أنا اعترف أنتم - الشيعه - أكثر

تحضراً بالمقايسه مع الأحداث التى تقع فى نيويورك أو باريس.

وهـذا واقـع وليس فيه أى تعجب، لأـنه راقب الحـدث مباشـر فلم ير أى فتنه أو قتـال أو عراك أو اصـطدام أو إربـاك، حسب ما يقول، فى حين سـمعنا وربمـا البعض منـا شاهـد ذلك أن الكهرباء أنطفأت لـدقائق قليله فى الـدول المتحضـره فى الآليات التقنيه المعدنيه والصناعيه كالغرب فأختل الوضع الأمنى حيث حصل سطو وسرقات، بينما هنا فى زياره الأربعين لم يحدث أى شىء من هذا القبيل، وهذا ليس بصدفه بل هو إعجاز ولكن لا الإعجاز بمعنى أن نرى يد من الملكوت وإنما نفس برامج قيم وتعاليم أهل الـبيت(عليهـم السـلام) لحقـايق القرآن هى إعجـاز، فـإن نـور تربيـه أهـل الـبيت(عليهـم السـلام) إعجـاز، معـارف وآداب أهل البيت(عليهم السلام) إعجاز.

زياره الأربعين والمدينه الفاضله:

إنَّ معسـكر الأربعين هو عباره عن تجسـيد المجتمع والمدينه الفاضله أمام مرأى البشر، وهذا التجسيد يتجدد فى كل عام من قبل المؤمنين، وأحـد تفسـيرات المـدينه الفاضـله التى فسـرت من قبـل الحكمـاء وأصـحاب العلوم الاجتماعيه هى التى لا تحتاج إلى رئيس وموجه، فكأنما البشـر فيها قد وصـلوا إلى مرحله البلوغ العقلى والروحى والإدارى والعلمى، فإن نسيجهم الطبيعى هو الذى يـدبر نفسه بنفسه، وهـذا فى الحقيقه هو غلبه العقـل والنور على الغرائز، لأن الغرائز الهابطه الأرضـيه كما يصـفها القرآن الكريم وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى

حِينٍ ١ منشأها هو الحرص والطمع وهـذا ما بينه الكتاب الكريم قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ ٢.

فإذا كان العقل والنور والقلب يطغى فسوف تكون هناك جنه وأمان، ولهـذا السبب نرى أكثر الحكام الجبابره والأنظمه الحاقـده على مـذهب أهل البيت يتخوفون من هـذه الظاهره الحسينيه وهـذا ما أشارت إليه التقارير الدوليه التى تراقب هذا الحدث بخفيه وغير خفيه.

فلاـ يمكن أن ننظر إلى زيـاره الأـربعين كطقوس عبـاديه محضه بقـدر مـا هو عبـاده بنـاء مجتمع وبنـاء رؤيه ثاقبه، ومرآه ناصـعه للبشريه.

فلو نلاحـظ مفهوم التكامـل ومفهوم التضـامن وكـل المفـاهيم الأخلاـقيه وليس على الصـعيد الفردى والأسـرى بـل على الصـعيد المجتمعى تتجسد فى زياره الأربعين، كحل الأزمه الاقتصاديه، وحل الأزمه الأمنيه، وحل الأزمه العنصـريه والتمييز العنصرى وغير ذلـك من الأـمراض الكثيره التى تعانى وتقض من مضـجع البشـريه كل هـذه الأزمات حلولها فى مـدرسه ومنهاج الحسـين (عليه السـلام) فتعـالوا واشـهدوا هـذا المجتمع الفاضل والمجتمع النورى، والـذين يعيشون أيام مسـيره الأربعين يعيشون فى الواقع حاله الصفاء الروحى والنورى ويتمنى كل فرد منهم أن يعيش هذه الحاله طول عمره.

ولهذا نرى المؤمن إذا دخل فى معسكر هذه الأجواء للشعائر الحسينيه

يعيش حياه هـذا المجتمع النورى الفاضل ولكن إذا رجع إلى مـدينته أو بيته وتناسـى الحسـين (عليه السـلام) فبقـدر ما نبتعد عن الحسـين (عليه السـلام) نبتعد عن هذا النور وعن هذه الجنه والجنان والمثاليه، وبقدر ما نعيش ونقبل على الحسـين (عليه السـلام) نعيش هذه الجنان الحسينيه كما روى عنهم(عليهم السلام): من أقبل علينا أقبلنا عليه ومن أدبر عنا أدبرنا عنه.

فبقـدر مـا يقبـل المؤمنون على مـدرسه أهـل الـبيت(عليهم السـلام) يعيشون الصـفاء والنور والثمـار، وفى نفس الوقت يجسـدون حاضـره متمدنه لم تشـهدها إلى الآن البشـريه، فهناك تحدى بين قياده سـيد الشـهداء وتأثير سـيد الشـهداء وتربيه سـيد الشـهداء للبشريه وبين كل الحضارات والأنظمه والمدارس البشريه وكل المصلحين البشريين بما فيهم المسلمين والمؤمنين.

فلا يوجد أى مصلح غير الحسين (عليه السلام) يمكنه أن يربى ويصهر النفوس على مسار ذهبى ولو كان عالماً مؤمناً.

الحسين عليه السلام أسوه قدماً:

ففى حديث عظيم لأمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يصف ولده الحسين (عليه السلام): يا أبا عبد الله أسوه(١) أنت قدماً(٢).

يعنى أنت منذ القدم أسوه وقدوه حتى للأنبياء والرسل، وهذه منقبه

١- (١) الأسوه: القدوه، وما يأتسى به فى الاستقامه أمام الشدائد والبلايا، أى ثبت قديماً أنك أسوه الانبياء والخلق يقتدون بك، أو يأتسى بذكر مصيبتك كل ممتحن مبتلى بالصعاب.
٢- (٢) كامل الزيارات: ١۴٩، الباب /٢٣ ح:٣.

ومعجزه لسيد الشهداء (عليه السلام) كَمَا أَنَّهُ برهان عصرى نشهده الآن، فباب الحسين (عليه السلام) وسفينته أوسع وأكبر، وما نشاهده الآن فى المجتمعات البشريه المضرم فيها التكالب والتطاحن والحروب والعداوات والتى تأن من الظلم الاقتصادى بسبب الأزمه الماليه الراهنه الآن، ومن الظلم والتمييز الهمجى، وكل الأنظمه التى حكمت وجاءت بالاشتراكيه والرأسماليه والشيوعيه والديمقراطيه إلى الآن لم تقدم أى حلول لهذه الأزمات، وفى ظل هذا نرى هناك بيعه وانقياد بشرى طوعى سلمى سلس وسنوى لسيد الشهداء (عليه السلام) والقريب والبعيد والعالم وغير العالم تأثر فى هذه المدرسه وفى هذه الدوله التى رقعتها النفوس والبشر وليس الجغرافيه، هذه الدوله قائمه ومبنيه على يد سيد الشهداء (عليه السلام) فكم هى قدره قياده الإمام الحسين (عليه السلام) للمجتمعات.

وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) يا أبا عبد الله أسوه أنت قدماً يعنى أن الحسين (عليه السلام) تأثيره ليس فيما بعد واقعه عاشوراء بل قبل، حيث علم به الأنبياء والأوصياء، فماذا صنع بهم الحسين لكى يكون لهم أسوه؟!

حيث أن الله عَزَّ وَجَلَّ كان يوحى ويقص على الأنبياء ما يجرى على سيد الشهداء (عليه السلام) فى واقعه عاشوراء لكى يعضهم ويربيهم على الصبر(١) وعندما يستعرض لهم واقعه عاشوراء كان يأخذهم البكاء، وهذا نوع من الآليه والبرنامج التربوى من الله عَزَّ وَجَلَّ لأنبيائه كى يكامل بهم إلى المعالى، ومن هنا كانت مواقف سيد الشهداء فى الطف التى هى بالقياس للأنبياء مستقبل.

١- (١) راجع بحار الأنوار ج٢٢٢ :٤٤، الباب (٣٠) إخبار الله تعالى أنبيائه ونبينا (ص) بشهادته.

الحسين يربى الأنبياء:

وبذلك أصبح سيد الشهداء (عليه السلام) بهذا التقدير من الله عَزَّ وَجَلَّ منذ القدم إماماً للأنبياء والرسل لما سيقوم به، وليس يقتصر ذلك على جانب الصبر والتحمل فى الدين وجانب الإخلاص والخلوص وغير ذلك من الكمالات العظيمه، ولكن أيضا أحد الجوانب الأخرى وهو أن بكاء الأنبياء على سيد الشهداء (عليه السلام) نفسه هو برنامج تربوى روحى، فكما يبكون خوفاً من الله فبكائهم حزناً على الحسين يكامل ذلك البكاء، لأن البكاء يوجب رقه الروح، ويوجب تواضع الإنسان، ويوجب كبح هيجان الغرائز بل له فوائد للعقل لأن العقل يعمى بالشهوه، هذا بالنسبه إلى الأنبياء.

وأما بالنسبه إلى الأئمه(عليهم السلام) فقد تطالعنا الروايات المستفيضه أن سيد العابدين (عليه السلام) قضى أربعين سنه من عمره فى البكاء على أبيه الحسين (عليه السلام) حتى عد أحد البكائين الخمسه.

فعن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: البكاؤون خمسه (آدم، ويعقوب، ويوسف، وفاطمه بنت محمد، وعلى بن الحسين) وأما على بن الحسين (عليه السلام) فبكى على الحسين عشرين سنه أو أربعين سنه وما وضع بين يديه طعام إلا بكى، حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنى أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إنى لم أذكر مصرع بنى فاطمه إلا خنقتنى لذلك عبره(۱).

۱- (۱) البحار ج۱۰۸ :۴۶.

فقد صنع الإمام الحسين (عليه السلام) لأبنه السجاد (عليه السلام) جواً تربوياً وقلب حياته إلى رياضه ذكر الله تعالى عبر توجهه بالبكاء على أبيه إلى الله تعالى وهى أسلوب للشكايه من الظلم بتوجيه الشكايه إليه تعالى.

بل لنترفع أكثر، هناك روايات ومن مصادر الفريقين قد أحصاها الشيخ الأمينى(۱) فى خمسه عشر مجلس أقامه النبى (صلى الله عليه و آله) بكاءاً على سيد الشهداء (عليه السلام) وكذلك السيد شرف الدين(۲)، فقد أقام النبى (صلى الله عليه و آله) يوم ولادته وقبلها ويوم السابع من مولده وبعده فى بيت فاطمه وفى حجرته وعلى منبره وفى بعض أسفاره وتاره يبكيه وحده، ومره هو والملائكه، وأحياناً هو وعلى وفاطمه، وكان النبى (صلى الله عليه و آله) يجهش فى البكاء، فبكائه (صلى الله عليه و آله) تعالى روحى، وان كان سيد الأنبياء أعظم شأناً من سيد الشهداء ولكن نور الحسين يؤثر على نفس النبى (صلى الله عليه و آله) كما أن نور النبى (صلى الله عليه و آله) أعظم من نور الحسين ولكن نور الحسين (عليه السلام) يؤثر على بدن النبى (صلى الله عليه و آله) ويؤثر على النفس النازله للنبى (صلى الله عليه و آله) يعنى

«حسين منى وأنا من حسين» ولا يخفى أن بدن النبى (صلى الله عليه و آله) وروحه ونفسه أعظم من بدن وروح الحسين (عليه السلام) لكن نور الحسين (عليه السلام) إذا قيس إلى النفس النازله للنبى (صلى الله عليه و آله) حسب بيانات أهل البيت(عليهم السلام) هو قبل مقام النفس النازله للنبى (صلى الله عليه و آله) صدوراَ فى عالم الخلقه لأنه أول ما خلق الله نور النبى ثم نور على ثم نور فاطمه ثم نور الحسن

۱- (۱) سيرتنا وسنتنا للعلامه الأمينى صاحب كتاب الغدير.

۲- (۲) المجالس الفاخره فى مآتم العتره الطاهره.

ثم نور الحسين ثم الأئمه التسعه المعصومين(عليهم السلام)(۱).

وهذا شبيه ما ذكرناه فی مقامات فاطمه الزهراء (عليها السلام) بالنسبه لتسميه النبی (صلی الله عليه و آله) لفاطمه (عليها السلام) بأم أبيها، فكيف تكون السيده الزهراء (عليها السلام) أماً لأبيها المصطفی وهو أبوها وسيدها، فإن نورها شیء والنفس النازله للنبی (صلی الله عليه و آله) شیء آخر.

وهكذا الأمر فی القرآن والعتره، ففی بعض الروايات أن القرآن هو الثقل الأكبر، وفی بعضها أن العتره هم الثقل الأكبر، وهذا ليس تناقضاً فی الروايات وإنما كل طبقه صفتها هكذا، فهناك طبقات فی العتره إذا قيست مع الطبقات النازله من القرآن فإن العتره هی الثقل الأكبر، والطبقات العليا فی القرآن إذا قيست مع الطبقات النازله فی العتره فالقرآن هو الثقل الأكبر، وإن كان من حيث المجموع سيد الأنبياء هو سيد الأنبياء، ولذلك ورد فی الروايات

«يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علی لما خلقتك ولولا فاطمه لما خلقتكما»(۲).

وهذا ليس معناه تفضيل فاطمه علی النبی وعلی أو تفضيل علی علی النبی (عليه السلام) - والعياذ بالله - وإنما المقصود هو ما بيناه سابقاً، وهذا نظير

«علی

۱- (۱) بحار الأنوار ج۱۴۲ :۵۳.

۲- (۲) مجمع النورين للمرندی: ۱۴.

منی وأنا من علی»(۱)و

«حسین منی وأنا من حسین»(۲)وورد

«حسن منی وانا من حسن».

إذن تداعیات نهضه الحسین (علیه السلام) أورثت للنبی (صلی الله علیه و آله) حالات روحیه خاصه، وإلی الآن یقیم النبی (صلی الله علیه و آله) وعلی وفاطمه وذریتهما الرثاء لسید الشهداء (علیه السلام) بل یزورونه هم وجمیع الأنبیاء، فإن أرواح النبیین(علیهم السلام) تستأذن الله فی زیارته فیأذن لهم کما ورد ذلک فی الروایات(۳).

وهکذا صنع سید الشهداء (علیه السلام) مع باقی الأئمه(علیهم السلام) حتی قال الإمام المهدی (عجج الله):

«فلأندبنک صباحاً ومساءا ولابکین علیک بدل الدموع دما» فلم یزل سید الشهداء أسوه قدماً من الزمن الأول وإلی الآن کما ورد فی قول أمیرالمؤمنین له، وإذا کان هذا صنع الحسین (علیه السلام) بالمعصومین الأربعه عشر فکیف صنعه بالأنبیاء السابقین، فحقاً کان سلوه وأسوه لهم فی الصبر والتحمل والزهد فی الدنیا وهو قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) یا أبا عبدالله أسوه أنت قدماً.

الحسین هو الذی یحکم العراق والبلدان:

الحسین حاکم القلوب:

فالحسین (علیه السلام) الذی قد أستشهد قبل أربعه عشر قرناً لا زال مسیطراً علی النظم البشریه وعلی المجتمع البشری أقوی من سیطره أی نظام فی

۱- (۱) روضه الواعظین: ۱۱.

۲- (۲) کامل الزیارات: ۱۱۶ ح۱۲۷.

۳- (۳) التهذیب ج۴۹ :۶، الوسائل ج ۳۶۵ :۱۰، نور العین: ۱۰۰.

العالم، وهذا ما نشاهده الآن فی زیاره الأربعین، حیث یخرج زمام الأمر من ید الدوله ویکون بید الحسین (علیه السلام) وهذا ما قاله بعض المسؤولین من أن الحسین (علیه السلام) هو الذی یحکم العراق خلال زیاره الأربعین.

ولو أطلق الفضاء للشعوب الأخری حتی الغربیه إذا أطلق سراحهم عن سیطره أنظمتهم لرأیناهم ینجذبون وینقادون للحسین وما تملیه مبادیء الحسین وقیم الحسین والجو التربوی لسید الشهداء لعاشت البشریه فی الجنان لأنَّه (علیه السلام) یحکم القلوب إلی الصفاء، ولیست البشریه وحدها تنقاد له (علیه السلام) بل حتی الملائکه فعن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: لیس من ملک فی السماوات والأرض إلا وهم یسألون الله عَزَّ وَجَلَّ أن یأذن لهم فی زیاره قبر الحسین (علیه السلام) ففوج ینزل وفوج یعرج(۱).

المشی إلی العباده عباده:

وهذه قاعده فقهیه وهی أن المشی إلی العباده عباده(۲)، فهناک نصوص خاصه تدل علی أن السیر إلی سید الشهداء کالسیر إلی زیاره أمیر المؤمنین (علیه السلام) وبقیه الأئمه وله فی کل خطوه حجه وعمره وهذه بعض النصوص:

عن بشیر الدهان عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث له قال: فقال: یا بشیر إن الرجل منکم لیغتسل علی شاطیء الفرات ثم یأتی قبر الحسین (علیه السلام) عارفاً

۱- (۱) کامل الزیارات: ۲۲۳.

۲- (۲) قد أشار إلیها الشیخ الأستاذ فی بحث الحج علی العروه الوثقی ولکن قرر الآن بعض الأخوه الأعزاء هذه القاعده بشکل أوسع من السابق. راجع الفصل الرابع.

بحقه فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها مائه حجه مقبوله، ومعها مائه عمره مبروره، ومائه غزوه مع نبى مرسل إلى أعداء الله وأعداء الرسول(۱).

وأيضاً عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشىء أشد من المشى ولا أفضل منه(۲).

حرمه مناسبه وموسم الأربعين:

وهناك قاعده شرعيه أخرى وهى أن حريم أى مناسبه شرعيه لا يقتصر تبجليها وتعظيمها بيوم تلك المناسبه بل ما قبلها وما بعدها أيضاً لهما نفس حرمه ذلك اليوم، وهذا شبيه بحرمه الموقع الجغرافى المقدس مثل الكعبه جعل لها المسجد الحرام حرمه لها ومكه حرمه للمسجد والحرم المكى حرمه لمكه والمواقيت حرمه للحرم المكى.

وهكذا حرم المدينه المنوره جعل لها النبى (صلى الله عليه و آله) حرم فهى تحيط بالمسجد النبوى.

وهكذا مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث ذكر الشيخ الطوسى (قدس سرّه)(۳) أن الصلاه عند أمير المؤمنين (عليه السلام) من ناحيه القصر والتمام كالمساجد الأربعه التى يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام، وعلل ذلك إن تمام الصلاه فى

۱- (۱) الكافى ج۵۸۱ :۴، كامل الزيارات.

۲- (۲) وسائل الشيعه ج۷۸ :۱۱

۳- (۳) المبسوط ج۱۴۱ :۱.

مسجد الكوفه لأنها حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) والقبر هو موضع الحرم ومركزه.

فعن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: من مخزون علم الله الإتمام فى أربع مواطن: حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين ابن على(عليهم السلام)(۱).

وأصل حرم أميرالمؤمنين (عليه السلام) مرقده وفى شعاعه مسجد الكوفه.

وبذلك أفتى الشيخ الطوسى بل السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ حسين العصفورى بالتخيير فى النجف الاشرف وكل المشاهد المشرفه للمعصومين (عليه السلام).

والحاصل أن المكان الجغرافى المقدس يؤخذ ماحواليه حريما له ويتسع هذا الحريم، فكل ميقات جغرافى أو ميقات زمانى له حريم والأمثله فى ذلك كثيره لا يسع المجال لعرضها الآن.

ومن خلال كل هذا يتضح أن ما قبل يوم الأربعين وما بعده هو من حريم يوم الأربعين ويعتبر الأربعين موسما كما هو الحال فى موسم الحج، وهذا أمر له دلائل كثيره لشرعيتها.

العلمانيه الجديده وزياره الحسين عليه السلام:

إنَّ البعض من مدعى العلمانيه الجديده يستنكر قضيه السير الى الامام الحسين (عليه السلام) لأنه يسبب تعطيل وتجميد حياه الكثير من الناس والمواطنين حسب أدعائه، وهذا البعض يرى أن الحضاره والتمدن.

۱- (۱) التهذيب ج۴۷۵ :۱۴۹۴/۵.

سر التركيز على زياره الحسين عليه السلام:

اشاره

هناك إثاره يثيرها البعض وهو أنه لماذا هذا التخزين الكثير والتعبئه النفسيه، وشحذ الأنفس بنحو الدوام والتكرار لمصاب سيد الشهداء (عليه السلام) سنوياً ويومياً

«السلام عليك يا صاحب المصيبه الراتبه»(۱)بل فى كل ساعه وآن، وقد أشار إلى ذلك الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سئل عن زياره الحسين (عليه السلام) فقيل له: هل فى ذلك وقت أفضل من وقت؟

فقال: زوروه صلى الله عليه فى كل وقت وفى كل حين، فإن زيارته (عليه السلام) خير موضوع فمن أكثر منها استكثر من الخير، ومن قلل قلل له(۲).

فما هو السر فى هذا التركيز والتكرار هل هى تعبئه أحقاد أم هى تعبئه إنفعال وإنفجار؟!

هناك أسرار كثيره للإجابه على هذه الإثاره ومن الطبيعى هذه الأسرار لا نستطيع الإحاطه بها بقدر ما استطعنا أن نفهمها من بيانات القرآن وبيانات مدرسه أهل البيت (عليه السلام).

السر الأوَّل: إن مشروع أهل البيت(عليهم السلام) من أضخم المشاريع الإلهيه:

وهذا المشروع يحتاج إلى وقود وطاقه ضخمه، ومرَّ بنا أن هذه الطاقه الضخمه هو الإمام الحسين (عليه السلام).

۱- (۱) البحار ج۲۸۷ :۹۷.

۲- (۲) الوسائل ج۴۷۳ :۱۴.

إذنْ: هـذا التركيز ليس عبطـاً بـل له غـايه كونه مشـروعا يهيمن على كافه أرجاء الأرض ويسـتمر إلى يوم القيامه فلابـدَّ أن يؤمن الجهد والطاقه لهذا المشروع اللامتناهى.

السر الثانى: وهو أن الإنسان يحتاج إلى دوام الذكر:

اشاره

وَمَرَّ بنا سابقاً أن البكاء يكبـح الشـهوات ويكبـح الغرائز ويكبـح القوى النازله للإنسان وفى نفس الوقت ينير القلب ويقوى العقل، فالإنسان دائماً يحتاج إلى توازن وترويض ومسك زمام للغرائز النازله، ومن هنا فالبكاء على سيد الشهداء (عليه السلام) من أقوى الأبواب للوصول إلى هـذه الغايه وهو الـدوام والسـيطره على الغرائز بشـكل متوازن كما ذكرنا، والخلاص من ميول النفس الدائم جذبها للإنسان، فلابد من دوام المثير لها إلى الصعود عن التلوث فى نقع الرجاسه وهذا المثير هو سيد الشهداء (عليه السلام).

فهو (عليه السـلام) ثوره على النفس فى إنحطاطهـا فى براثن الشـهوات والغرائز وطيران إلى سـماء العلو فى الفضائل والسـمو إلى النور والصـفاء والطهاره القدسـيه عند الساحه الربوبيه وتصوير أوضاع عصـره (عليه السـلام) وكيف تبرثن وتسربل كثير من نجوم ووجوه عصـر ذوى الأسـماء اللامعه من الصحابه وأولادهم فى الدنيا وحب البقاء فى الملاذ والوداعه ولو على حساب الدين، فثار من حظيظ السقوط لدى معاصريه وأهل عصره إلى أوج العهد النبوى وإحياء ذكر الآخره وسرعه الإندفاع فى طلاق الدنيا والدنيه وكالشهاب الثاقب فى الصعود إلى المعالى الروحيه والتحرر من أسر الأطماع النفسيه

والحرص الغريزى وحبس الشهوات والهوى إلى رحاب الخلاص فى الخلوص من حب النفس واللذات.

الفرق بين المعسكرين:

إن المشهد النفسى والروحى فى واقعه كربلاء المتمثله فى شخصيات المعسكرين، عندما تتمثل للإنسان كشريط مسجل مرئى (فيلم) نشاهده فى الخاطره، وشده الامتحان النفسى فى الجانبين لا سيما مع المراهنه بين الهوى والميول النفسيه مع أصل الدين الذى يمثله الحسين (عليه السلام) من وجود النبى (صلى الله عليه و آله) الذى هو أصل الدين الذى أرتد الناس عنه بقتل الحسين (عليه السلام) شحن مجمع الرذائل النفسيه فى المتمثل فى معسكر بنى أميه وشحن مجمع الفضائل فى معسكر أهل البيت(عليهم السلام).

وبعباره أخرى حضيض النفس فى المعسكر الآخر، وأوج النفس فى معسكر سيد الشهداء، فدوام ذكر هذا المشهد بتفاصيله وبأمثلته الكبيره التى تتعرض إلى جهات عديده فى النفس البشريه تعطى للإنسان عبره عن الوقوع فى المستنقعات الكثيره لدى النفس.

السر الثالث: طاعه أولى الأمر أوالمعصيه:

اشاره

وهو أن الله عَزَّ وَجَلَّ قرن طاعه رسوله (صلى الله عليه و آله) بطاعته فى عشرات الآيات أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۱ كما أنه فى آيه من الآيات قرن الله تعالى

بطاعته وبطاعه النبی قرن طاعه أولی الأمر یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ۱ وکما بینا فی بحوث سابقه أن (الأمر) هو الذی یتنزل فی لیله القدر تَنَزَّلُ الْمَلائِکَهُ وَ الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ ۲.

وکما فی قوله تعالی: یُنَزِّلُ الْمَلائِکَهَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ۳.

وقوله تعالی: إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهٍ مُبارَکَهٍ إِنّا کُنّا مُنْذِرِینَ فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنّا کُنّا مُرْسِلِینَ ۴.

وهذا - الأمر - نفسه هو الروح الأمری الذی ذکره تعالی فی سوره الشوری وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ۵.

فعالم الأمر یعنی عالم الإبداع وعالم الملکوت فأولی الامر لیس معناه دائره صغیره والتی هی الشؤون العامه السیاسیه، بل العالم الملکوتی یشمل الأرض وما علیها وبقیه عوالم الخلقه، ولیس محبوسا ومقتصرا علی الشأن السیاسی بل یشمل ساحات وmیادین وبیئات أخری کثیره.

ومن خلال هذا يتضح أن الله تعالى أمر بطاعتهم المطلقه والمقترنه بطاعه الرسول (صلى الله عليه و آله)، وطاعه الرسول (صلى الله عليه و آله) مقترنه بطاعته سبحانه وتعالى، وهذا يعنى أن هناك رديف تبعى لطاعه الله بطاعه الرسول (صلى الله عليه و آله)، ورديف تبعى لطاعه الرسول بطاعه أولى الأمر، وهذه طاعه عظيمه الشأن وهى تستدعى إنقياد تام من الإنسان لأصحاب ولايه الطاعه، بل جعل الله تعالى موده وقربه النبى (صلى الله عليه و آله) أجر رسالته قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى ١.

فهذه معادلات وحلقات واضحه فى أن الروح الأمرى ينزل على من هم أصحاب القرآن فى الكتاب المكنون أو فى اللوح المحفوظ وهم المطهرون إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ٢ وهم أصحاب الكتاب الذى هو الأمر الذى يتنزل ليله القدر والذى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٣.

فهؤلاء المطهرون الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعه رسوله (صلى الله عليه و آله) سوف ينقاد الإنسان إلى طاعتهم وولايتهم عندما يتعرف على المزيد من فضائلهم ومصائبهم بشكل رتيب راتب، وكلما قلت معرفه الإنسان بفضائل أهل البيت(عليهم السلام) وبمدى مقاماتهم فى المحن والابتلاءات كلما صار انقياده إليهم أقل وبالتالى سوف يعصى الله فى عدم الطاعه بالانقياد المطلق.

طاعه أولى الأمر طاعه الدين:

ف- (أَطِيعُوا اللّهَ) أى أطيعوا الله فى كل الدين، وكذلك إطاعه الرسول (صلى الله عليه و آله) فى كل الدين أعم من القضاء والتشريع وأعم من السلطه التنفيذيه، بل فى كل الدين بما للدين من سعه التى تعم الدنيا والآخره.

وبما أن طاعه أولى الأمر مقرونه بطاعه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأيضاً كذلك أولى الأمر طاعتهم هى طاعه الدين بما للدين من سعه، ومن هنا فلا ينقاد الإنسان إلى مثل هذه الطاعه الشديده والمهمه إلا إذا عرف المزيد من فضائلهم، ولا ينجذب إليهم إلا بالمزيد من معرفه محنهم ومصائبهم، فكثره ذكر سيد الشهداء (عليه السلام) ومصائبه ومحنه وفضائله ومقاماته توجب جذب الإنسان إليه وبالتالى سوف يطيع الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه و آله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمه من ذريته (عليه السلام) والذى هو الانقياد للدين كله.

وبقدر ما تنقص معرفه الإنسان بالحسين (عليه السلام) وبأهل بيته بقدر ما ينقص انقياده اتجاههم(عليهم السلام).

عن عبد العزيز القراطيسى قال: دخلت على أبى عبدالله (عليه السلام) فذكرت له شيئاً من أمر الشيعه ومن أقاويلهم، فقال: يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات بمنزله السلم له عشر مراقى وترتقى منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الواحده لصاحب الثانيه لست على شيء، ولا يقولن صاحب الثانيه لصاحب الثالثه لست على شيء حتى أنتهى إلى العاشره

ص:١٧١

قال: وكان سلمان فى العاشره، وأبو ذر فى التاسعه، والمقداد فى الثامنه، يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، إذا رأيت الذى هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعاً رفيقاً فافعل، ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره فإنه من كسر مؤمناً فعليه جبره، لأنك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل فسخته(۱).

فإن سلمان رضوان الله عليه انقياده لأمير المؤمنين (عليه السلام) أشد من أبى ذر رضوان الله عليه.

إذن هذا المقام الكبير إنما يصل الإنسان إليه بسبب كثره وشده ذكره لهم صلوات الله عليهم، وهذا لا يحصل إلا ب- «السلام عليك يا صاحب المصيبه الراتبه» يعنى الرتيبه كل ساعه وكل آن وكل يوم وليس كل موسم مثلما نقول الراتبه يعنى الراتبه والدئيبه والدؤب.

السر الرابع: زائر الحسين يعيش هم المستضعفين:

إنَّ الإنسان تكون خواطره دائما وقلبه تحوم حول اهتمامات المعيشه أو حول اهتمامات ذاته من أن هذا آذانى أو يبغضنى أو هذا يحبنى، والمهم أنها تدور حول الأنا التى نسميها بالأنانيه أو فرعونيه الذات أو النفس، وإذا ترك الإنسان هكذا فسوف يعيش هموم نفسه ليل ونهار، ولكن إذا تعلق الإنسان وانجذب فى سيد الشهداء (عليه السلام) أكثر وعاش هم الحسين لا هم

۱- (۱) الخصال للصدوق: ۴۴۸.

نفسه وكان هذا الإنجذاب بحب وبشفافيه فسوف يعيش هم الحسين (عليه السلام) وليس هم نفسه من أنه كيف ظلم، ومتى ينتقم الله تعالى له، ومتى ينجز الله وعده على يد الحسين (عليه السلام) أو ولده المهدى (عجج الله) ويقيما دوله العدل وهكذا.

إذن هناك فرق بين هذين الهمين اللذان هما هم نفسه وهم الحسين (عليه السلام) فإذا عاش هم الحسين (عليه السلام) فبالتالى سوف يعيش هم الدين، وهم علو كلمه الإسلام، علو كلمه الإيمان، علو كلمه الحق والعدل، علو نور أهل بيت النبوه، فأين هذا الهم بالقياس إلى هم الإنسان المتقوقع والمتقزم فى دائره نفسه.

فإن كثره ذكر سيد الشهداء (عليه السلام) يرقى الإنسان من حضيض أنانيه النفس إلى أوج أهداف الدين النورانيه، ومن أقصر الطرق لطيران الإنسان فى همه من حضيض نفسه إلى أوج نور الإيمان والولايه هو انجذابه للحسين (عليه السلام) وبالتالى سوف يورث الخلوص والإخلاص العظيم الموجود فى الإنسان ويحرره من هذه التعلقات النفسانيه التى فى ذاته، وهذا السر نراه فى مشايه زياره الأربعين، فإنهم - لا أقل فى زياره الأربعين - يخرجون من كونهم بشراُ إلى ملائكه خلقاً وأدباً وإيثاراً وتسامحاً. لأنهم يعيشون هم الحسين (عليه السلام) بدل أن يعيشوا همهم وهذا مما يقلب ويصهر جوهر ذاتهم إلى الفضاء الرحم النورى والأخروى الإلهى بتوسط الحسين (عليه السلام) فلا تحدث أى حادثه فى طريق الحسين (عليه السلام) لأن الحادثه إنما تقع متى ما كانت النفوس ضيقه وحريصه وذات أطماع، أما إذا كانت تلك النفوس عاليه الهمه فلا يحدث بينهما أى اصطكاك أو عراك.

ومن هنا سوف يكون الحسين (عليه السلام) قبله وكعبه القلوب وليس قبله الأبدان، فإن طافت القلوب بهذه المصيبه الراتبه وطافت حول كعبه روح الحسين فهى قد وصلت إلى الله عَزَّ وَجَلَّ كما روى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)

«من زار قبر أبى عبدالله (عليه السلام) بشط الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه»(۱).

لأن الحسين (عليه السلام) هو متفانى فى الله عَزَّ وَجَلَّ وذائب فيه، فمن يذوب فى من ذاب فى الله عَزَّ وَجَلَّ فسوف يذوب فى الله عَزَّ وَجَلَّ، ومن يفد على الحسين (عليه السلام) فهو يفد على الله عَزَّ وَجَلَّ لأن سيد الشهداء سوف يوصله إلى الساحه الإلهيه، وبالتالى سوف يعيش هم الدين وهم المظلومين وهم المستضعفين وهم المحرومين.

السر الخامس: كتاب أسمه الحسين:

إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قدَّر أنْ يكون الحسين (عليه السلام) مصدراً وملجأ ومركزاً ليس لإصلاح المؤمنين فقط بل لعموم البشر ومن ثم قدر أن علمه يبقى على مدى الأيام يرفرف على كل المظلومين والمستضعفين كما صرحت بطله كربلاء (عليه السلام) بذلك وهى تخاطب سيد الساجدين (عليه السلام)...

«وينصبون بهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالى والأيام، وليجهدن أئمه الكفر وأشياع الضلال فى محوه

۱- (۱) كامل الزيارات: ۲۷۸.

وطمسه فلا يزداد اثره إلا علواً..» (۱).

وهذا معناه أن البارى لكى يستصلح البشريه فى مرحله الإصلاح والاستصلاح فى طريق الكمال لابدَّ أن تمر فى مدرسه الحسين، ولابدَّ أن تتعرف كل البشريه على سيد الشهداء (عليه السلام) لتعلم أن هناك حل بين جذبات وغرائز النفس الخسيسه النازله وبين إمكانيه التغلب على كل هذه التعلقات فى أى ظروف وفى أى بيئات إلى الطيران نحو نور الكمال ونور الصلاح والإصلاح والفضائل، وهذا مثل إلهى عظيم أراد الله أن تبقى شجره زيتونه مباركه كنور لجميع البشريه، ولذلك لابد أن يبقى ذكر الحسين (عليه السلام) يعبأ ويشحذ بصوره أكثر وأكثر حتى يصل شعاعه إلى كل البشريه، فلا يخمد ولا يطفأ ولا يحجب.

فهذه التعبئه وهذا الشحذ الكبير حتّى من المؤمنين التى نظرتهم ضيقه وأفقهم ضيق وإن كانوا ينجذبون فى واقعهم إلى الحسين (عليه السلام) ولكن فى بعض الأحيان تخالجهم هذه الأمور الضيقه، وهو لا يدرى أن هذا العَلم قد قدر الله له أن يرفرف على كل البشريه كما فى رايه الحسين (عليه السلام)، ورايه ظهور المهدى (عجج الله) لأنَّها رايه نبراس تستضىء به نفوس البشر ودول البشر كلها لاستصلاحهم، فليس فى التقدير الإلهى أنَّ الحسين يستصلح مقتصراً على فئات قليله فى بلدان الشرق الأوسط بل قدر الله تعالى أن يكون

۱- (۱) كامل الزيارات: ۲۲.

الحسين (عليه السلام) مصلح لكل البشر حتى قبل ولده الموعود المنتظر (عجج الله) فإنه من الطبيعى أن الله لا يخمد هذا العلم بل كل يوم يزداد اتساعاً وتعبئه ليصل صداه وتصل هذه النعمه العظيمه لكل العالم كمأدبه نوريه تستضىء بها البشريه بأجمعها، إذ أنه إلى الآن لم تصل إلى كل البشريه، فنحن إلى الآن لم نقم بحق ما تستحقه هذه الشجره النوريه بكل أغصانها من إعلام ومن إحياء ومن فضائل مجلجله ومن روح نوريه جذابه، فالمفروض أن يشاركنا كل البشر فى التنعم بها، وإلا فنكون نحن سبب من أسباب حرمانهم.

ولهذا فإن البشريه إذا أرادت أن تتكامل وتسعد فلابدَّ لها أن تقرأ كتاب أسمه الحسين (عليه السلام)، ولابد أن تتعلم فى صف أسمه الحسين (عليه السلام) ولابدَّ أن تمر بمرحله من مراحل فكرها وعقلها وروحها بمرحله أسمها الحسين (عليه السلام) حتى تصل إلى الحسن ثم فاطمه ثم على ثم رسول الله (صلى الله عليه و آله) الذين هم رأس الخيمه لمشروع الإمام المهدى (عجج الله).

أرواحكم فى الأرواح:

فإن كل روح لها علاجات، وكل بدن له علاجات وقد قدر الله عَزَّ وَجَلَّ أن تكون حقيقه الحسين (عليه السلام) بما فيها من جمال وكمال وفضائل هى من العلاجات التى

«أرواحكم فى الأرواح وأنفسكم فى النفوس وأجسادكم فى الأجساد»(۱).

۱- (۱) بحار الأنوار ج۱۰۷ :۹۹ دعاء الندبه - والزياره الجامعه.

وهـذا يعنى أن كل نفس لابـد أن تتغـذى بهـذا المنبع الروحى، وإلا فلن يكون للنفس توازن، وبصـيره ونور وتكامل، وهذا شبيه مـاهو موجود فى علم الرياضـيات حيث أنه لاـ يمكن أن يتخطى أى مرحله من المراحـل التى قبـل ذلك لأن كل مرحله قوام فى علم الرياضـيات، والنفس فى علم الفطره هكذا، فلابد لهذه الأنوار الخمسه التى أكد عليها القرآن فى سوره النور أن تضىء لكل فطره روحيه، ولابد أن تتلقاه وإلا فلا يمكن أن تتوازن ولن تسعد ولن تتكامل ولن تصل إلى الفضائل فإن مصباح الهدى وسفينه النجاه ليس لمجتمع خاص بل لكل البشريه ولكل الأجيال، وهذا ما صرح به النبى (صلى الله عليه و آله)

«إن الحسـين مصباح الهدى وسفينه النجاه»(۱)، ومعنى هذا أن الله أعظم الحسـين (عليه السـلام) أن يقتصر ويكون لقرن أو قرنين من الزمن، أو لمنطقه الشرق الأوسط بل قدر سبحانه وتعالى أن يكون هذا عطاء منه لكل البشر «فلا يزداد أثره إلا علواً» .

الحسين هو القرآن المتجسد فى واقعه كربلاء:

إنَّ اسـتعراض واقعه عـاشوراء عبـاره عن اسـتعراض مشـهد مرئى أمـام الإنسـان، حيث يرى فيها إمتحانات وتجارب وأمثله كبيره، وكيف أن النفوس سـقطت بأسباب مختلفه وبسبب فتن وقوى نفسانيه مختلفه، وفى المقابل كيف نجحت نفوس أخرى وصعدت واعتلت.

۱- (۱) مدينه المعاجز ج۵۱ :۴.

إنَّ هذا المشهد النفسی والروحی الذی فیه العشرات بلْ مئات النماذج هی مدرسه تربویه للإنسان بشکل عمیق جداً، ولذلک فإن الإنسـان یحتاج دائماً إلی هـذا القرآن المتجسـد فی واقعه کربلاء، حتی یتلوه ویحفظه ویـذکر به نفسه لأنه فیه آیات کثیره، فکل واقعه آیه، وکل حـدث فی کربلاء آیه، وهـذا لیس صـدفه إذ قد جعل الله عَزَّ وَجَلَّ الإمام قرآنا ناطقا بل هو قرآن عینی، وبالتالی فکل ما یدور حوله هو آیات وسور وإذا أردنا أن نلمس بشکل مرئی محسوس للآیات القرآنیه وللسور، والبنود التی فیها هی فی واقعه الطف، التی بدأ مشوارها من المدینه إلی مکه ثم إلی کربلاء ثم إلی الشام ثم إلی کربلاء ثم المدینه.

وهذه المسـیره هی عباره عن صفحات عدیده من القرآن أو من الآیات والسور، وإذا تدبرنا فیها ملیاً ومره بعد أُخری فسوف نجد فیها کنوزا وخزائنا لا تنفذ، والکثیر منا لاحظ هذا الأمر أن کل إنسان إذا تدبر فی واقعه عاشوراء کل سنه فسوف یکتشف ویقف فیها علی عبر وأسرار لم یلتفت ویتفطن إلیها من قبل کما هو الحال فی القرآن الکریم.

فإنَّ القنوات الفضائیه فی العالم کلها احتشدت فی أوَّل أربعین بعد سـقوط النظام البعثی، حیث کان فی انطباعهم أن هذه المسیره وهـذا التجمع الملایینی هو حدث سیاسـی مرتبط بخصوص تشـکیل النظام الجدید ولیس له أی مساس عقائدی، کما یفعلون فی المهرجانات البشریه السیاسیه العادیه، وما نقلوه وسجلوه فی خلال ثلاثه أیام من مشهد الأربعین أصبحوا فی ذهول

وإعجاز وإعظام وإكبار لقضيه عاشوراء وشخصيه الحسين (عليه السلام)، حتى أن بعض الأخوه رصد الكثير من الفضائيات الدوليه وخصص بعض المراسلين للحكايه عن واقعه عاشوراء أو الأربعين الشيء المذهل ولقطات مثيره فى نشر حقائق واقعه الحسين، وهذا كله يفرح قلوبنا بصدق الوعد الإلهى يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ١.

الشعب يريد الحسين:

ولو أردنا أن نسرد جمله من الوقائع التى نقلها بعض الأخوان وبوسائط قليله عن أحداث أو نخب فى البشر متأثره بسيد الشهداء لضاق بنا المجال، ولكن الحسين (عليه السلام) نور وبركان يسرى تحت السطح، وسوف يأتى ذلك اليوم الذى تصل فيه البشريه إلى مستوى الوعى وبدل أن تقول الشعب يريد إسقاط النظام الجائر والظالم سوف يهتف ويقول الشعب يريد الحسين والشعب يريد المهدى.

لأنَّ كل البشريه سوف تعلم أن أساس العدل متجسد كله فى الحسين، والسعاده متمثله بالحسين (عليه السلام) فإنهم أيقنوا أن الشيوعيه والرأسماليه والاشتراكيه والديمقراطيه والحريه الجنسيه وشعار العداله حسب النظم والتقنيات البشريه والمساواه كلها آلت إلى السقوط وفشلت كل أنظمتها، فإذا وصل الوعى البشرى إلى أن الحريه والعداله المأموله المطموح لها هى برنامج خزنه

الله فی حاسوب إلهی وهو الحسین (علیه السلام). فإن العداله الحسینیه لا توجد فی کتاب ولا فی رساله أو أطروحه الجامعات ولا توجد فی مراکز الدراسات ولا- المختبرات ولا- فی أطروحه عقول البشر، بل نظام العداله موجود فقط فی علوم الحسین (علیه السلام).

الإمام الحسین والرجعه:

وهناک نقطه مهمه قد غفل عنها الکثیر، وهی کما نحن نطالب ومأمورون بالفرج لظهور الإمام المهدی کذلک نحن مطالبون فی أن نطلب وندعو من الله بظهور الإمام الحسین (علیه السلام) نفسه لیرجع بعد أبنه المهدی (عجج الله) لیقیم الله العدل فی الأرض علی یدیه (علیه السلام)، وهذا فی الحقیقه نوع ومرحله من الرجعه.

فالرجعه عباره عن أن الشعوب والطبیعه البشریه إذا وصلت إلی ذلک الوعی فسوف تطلب وترید وتطمح إلی ذلک العدل الذی برمجه الله تعالی فی الحسین (علیه السلام) وهذا البرنامج غیر موجود وغیر محتفظ فی عقل آخر، ولا فی روح أخری، ولا فی أی قائد آخر، فإن العدل الذی یظهر علی ید سید الشهداء (علیه السلام) أعظم من العدل الذی یظهر علی ید الإمام المهدی (عجج الله) حسب ما صرحت بذلک روایات أهل البیت(علیهم السلام).

فعن رفاعه بن موسی قال: إن أول من یکر إلی الدنیا الحسین بن علی (علیه السلام) وأصحابه ویزید بن معاویه وأصحابه فیقتلهم حذو القذه بالقذه ثم قال أبو عبدالله (علیه السلام):

«ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّهَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ

وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً» (۱).

وعن أبی جعفر (علیه السلام) قال: إن أول من یرجع لجارکم الحسین (علیه السلام) فیملک حتی تقع حاجباه علی عینیه من الکبر(۲).

وأیضاً عن أبی عبدالله (علیه السلام) سأل عن الرجعه أحق هی؟ قال: نعم فقیل له: من أول من یخرج؟ قال: الحسین (علیه السلام) یخرج علی أثر القائم (علیه السلام)، فقلت: معه الناس کلهم؟ قال: لا- بل کما ذکره الله تعالی فی کتابه: یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً ۳ قوم بعد قوم(۳).

فإن عقیده الرجعه هی فهم أعمق لمعرفه الحسین (علیه السلام) ف- «من زاره عارفاً بحقه»(۴)أحد درجات معرفه الحسین (علیه السلام) هو الحسین المستقبل ولیس الحسین الماضی فقط.

برنامج المعصوم أمل البشریه:

إنَّ البشریه الآن بدون انقیادها للمعصوم عاجزه أن تبدی أی برنامج أقتصادی عادل تنظیراً فضلا عن التطبیق والتنفیذ والاجراء العملی، وعاجزه عن أن تبدی نظام بنک مرکزی عادل، أو نظام زراعی عادل بحیث لا یظلم فیه بیئه عن بیئه لأنهم إذا أرادوا أن ینموا بیئه ففی مقابل ذلک

۱- (۱) تفسیر العیاشی ج۲۸۲ :۲.

۲- (۲) مختصر بصائر الدرجات: ۲۸.

۳- (۴) المصدر السابق: ۴۸، الإیقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه: ۳۳۸.

۴- (۵) کامل الزیارات: ۲۶۲ - ۲۷۸.

یدمرون بیئه أخری، فنظام البیئات المحیط بالإنسان الطبیعیه کثیره فضلا عن نظام النقد العادل، نظام حقوقی عادل، نظام سیاسی عادل، بتمام معنی العداله، نظام أمنی عادل، نظام کمرکی عادل، نظام إعلامی عادل، کل هذه الأنظمه ولو تنظیراً قد عجزت البشریه عنه تماماً إلی حد هذا الیوم وهذا القرن.

ومن باب المثال الأزمه المالیه فی أوروبا الآن ما یقارب ثمان سنوات عاجزه البشریه عن حلها ولو تنظیراً فضلاً عن التطبیق، وهذا دلیل واضح معجز علی التحدی فی الآیه الکریمه من أن العداله لم ولن ولاتتحقق إلا علی ید قربی النبی (صلی الله علیه و آله) من أهل بیته(علیهم السلام) المطهرین: ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ ۱.

واللام هنا - أی فی الآیه الکریمه - هی لام ملکیه الإداره والولایه فی التصرف ولیست الملکیه الشخصیه بل ملکیه الإداره لتصرف علی الطبقات المحرومه «کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ» .

فالعداله لا تتم فی کل أرجاء الأرض إلا بالنبی (صلی الله علیه و آله) وأهل بیته(علیهم السلام) ولذلک هذا البرنامج - برنامج العداله - مودع فی الإمام المهدی(علیهم السلام) ومودع

بشكل أعظم فى الإمام لحسين (عليه السلام) فإذا وعت البشريه كما يقول البروفسور الألمانى (يوخن روبكا)(١) إلى ما تطمح وترغب وتتطلع إليه هو هذا الرجل المهدى وآبائه(عليهم السلام).

الإمامه فى ذريه الحسين عليه السلام:

عن محمد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر، وجعفر بن مُحمَّد (عليهما السلام) يقولان:

إنَّ الله تعالى عوض الحسين (عليه السلام) من قتله أن جعل الإمامه فى ذريته، والشفاء فى تربته، وإجابه الدعاء عند قبره، ولا تعد أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره(٢).

إن شده المحنه التى ابتلى بها الإمام الحسين (عليه السلام) فى الطف جعل الله عَزَّ وَجَلَّ الأئمه من ذريته، فنور تسعه من المعصومين لا سيما المهدى (عجج الله) جعلهم الله من نسل الحسين (عليه السلام) جزاءاً لما ابتلى به (عليه السلام) فى واقعه الطف كما فى روايه عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى حديث حيث قال:

«.. وخلق من نور الحسين تسعه أئمه فدعاهم فأطاعوه من قبل أن يخلق الله تعالى سماء مبنيه وأرضاً مدحيه..»(٣)، وهذا يبين أن حمل نور تسعه من الأطهار يتطلب

١- (١) رئيس جامعه قسم الاقتصاد فى جامعه مالبورن الاستراليه.

٢- (٢) الأمالى للطوسى: ٣١٧، بحار الأنوار ج٢٢٤ :٤٤.

٣- (٣) مصباح الشريعه: ٦٤.

وصوله (عليه السلام) إلى مقام خاص، وهذا المقام الخاص ضريبته هو الشهاده التى فيها محن عظيمه وليست أى شهاده، وهذا مقام خاص لسيد الشهداء حتى أصبح أبو الأئمه لعظم وشأن خطوره مقام الإمامه.

إذن مقام الإمامه يتطلب براءه من كل الطغاه والجبابره وطريق الإنحراف، لأن حمل الإمامه لها أرضيه وهو نوع القطيعه من الظالمين والمنافقين والرجوع إلى الفطره الإلهيه العظيمه.

قبه السماء الحسينيه والتربه الروحيه:

ولم يجعل الله عَزَّ وَجَلَّ الذريه الطاهره من صلبه (عليه السلام) فحسب بل جعل استجابه الدعاء تحت قبته، وليس المراد من هذه القبه القبه الطينيه بل قبه السماء من عند قبره حتى شعاع منتهى البصر فى الأفق وتلاقى السماء والأرض، بل بمعنى أنه عند الاقتراب من سيد الشهداء لا يكون هناك حاجب من الجبت والطاغوت أو من جبابره الخلق بل هناك شفافيه خاصه عنده بالاتصال بالساحه الربوبيه، فطريق الحسين هو طريق حصد الطغاه والجبابره. فإن الجبت - كما فى اللغه - هو نوع من الجدران الكثيفه، وهذه الجدران أو السدودات التى تكون عقبه وحاجب عن الوفود على الله تعالى كلها تحصد فى طريق الحسين (عليه السلام) من خلال استجابه الدعاء تحت قبته (عليه السلام) ومن ثم فإن تلك البركات السماويه سوف تنزل بعد كسر هذه الموانع الفرعونيه وموانع الشرك بالله.

وهـذا ليس فقـط فى اسـتجابه الـدعاء بل حتى الشـفاء فى تربته، ولا نقصـد بهـذه التربه الجغرافيه فحسب بل حتى التربيه المعنويه والروحيه والتى هى بمعنى الاقتراب من سـيد الشـهداء (عليه السـلام) فاسـتجابه الـدعاء تحت قبته (عليه السـلام) يعنى قبول مطلق العبادات، والشفاء فى تربته (عليه السلام) يعنى نزول البركات وكل ذلك جاء عن طريق سيد الشهداء:

ومن كل ما تقـدم يتضـح أن العقائـد وقبول الأعمال مشـروطه بإمامته وولايته حيث أن من أصول العقيده هى الإمامه والذريه من صلبه وكذلك قبول الأعمال، وأما الدعاء الذى تحت قبته فهذا ينبى عن أن أعمالنا مشروطه بولايته (عليه السلام).

لماذا لم يخرج الحسين بمفرده:

هنـاك إثـاره تطرح بين الحين والآـخر، وهى أنه لمـاذا خرج الإمـام الحسـين (عليه السـلام) بمعيه عيـاله من الأطفال والنساء ولم يخرج بمفرده وهو يعلم بأن الشهاده لا محال منها.

إنَّ فلسـفه وسر ذلك أكثر من وجه كما ذكر أكثر من واحد، وقد أجاب عن ذلك الإمام الحسين (عليه السلام) نفسه عندما سأله محمد بن الحنفيه فأجاب (عليه السلام):

«إنَّ الله قد شاء أن يَراهُنَّ سبايا»(١).

ولكن أحد الأسباب المهمه هو أن سيد الشهداء (عليه السلام) يجسد للبشريه

١- (١) اللهوف: ۶۴، البحار: ج۴۴: ۳۶۴.

عبره وقدوه وأسوه، فإن كل إنسان له تعلقات عديده فى حياته الدنيويه من قبيل التعلق بالزوجيه والتعلق بالأولاد والتعلق بالأخوان والتعلق بالأصحاب وبالأحبه وبالعشيره، كما فى قوله تعالى قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِى سَبِيلِهِ ١.

فكل هذه التعلقات كانت موجوده فى واقعه الطف ومع هذا يقدم الحسين على الشهاده ولا تعيقه أبداً بل جندها وعبدها ووظفها وفداها لطريق الدين.

فأخذ عيالاته وكل حرمه (عليه السلام) فى عرصه كربلاء وعرصه المواجهه، واضح أن كل هذه الأمور لا تقف جبل أو عقبه أمام استبسال سيد الشهداء (عليه السلام) بل وظفها فى سبيل الله، وهذا غير أنه يستشهد بنفسه فقط، فهناك فرق كبير بين أن تستشهد بنفسك وبين أن تأتى بكل شؤون نفسك الأخرى وما لديك وتفديه وتخاطر به إلى آخر لحظه من حياتك.

وليس ما لديك من مال وبنين بل بما لديك من مريدين ومحبين وأولياء، وهذا يعنى أنك تفدى وجودك المعنوى الذين يحملون أسمك فى المجتمع تفديهم فى سبيل الله وهذا ه الموقع السياسى والموقع الاجتماعى كل هذا وذاك لم يكن عائقاً لفداء سيد الشهداء إلى الله تعالى.

وبسبب كل ذلك أصبح الحسين (عليه السلام) مدرسه وجامعه وكتاب جامع فى

صفحات الشباب وصفحات الأولياء والمريدين والتابعين، يعنى صفحات تتصفح فى كل صفحه ففيها دروس وعبر لشريحه من شرائح المجتمع، ولذا نرى جميع شرائح المجتمع ينجذب لسيد الشهداء (عليه السلام) شاء أم أبى.

الحور العين من نور الحسين عليه السلام:

فعن رسول الله (صلى الله عليه و آله):

«... وفتق نور الحسين (عليه السلام) وخلق منه الجنان والحور العين، والحسين والله أفضل من الجنان والحور العين...»(۱).

فهناك تناسب فى عالم الخلقه والتكوين، فحور العين مما تزين بالجمال وهذا يعنى أن رشحه من رشحات جمال نور الحسين خلقت منه الحور العين بل كل جمال عالم خلقه الآخره، وهذا الجمال خزنه الله فى الحسين وكما فى بعض الروايات أن الحسن والحسين قرطى العرش.

وفى بيان لسيد الأنبياء يضيف أن الحسن والحسين أكرم الناس نسباً حيث روى الأعمشى أن النبى (صلى الله عليه و آله) أتى باب المسجد فقال: يا بلال هلم علىّ بالناس فنادى منادى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى المدينه فاجتمع الناس عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى المسجد فقام على قدميه فقال: يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جداً وجده، قالوا بلى يا رسول الله، قال: الحسن والحسين فإن جدهما محمد وجدتهما خديجه بنت خويلد، يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس أباً وأماً، فقالوا بلى يا رسول الله، قال: الحسن والحسين فإن أباهما على يحب الله

۱- (۱) الروضه فى فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) الشاذان بن جبرئيل القمى: ۱۱۳.

ورسوله ویحبه الله ورسوله وأمهما فاطمه بنت رسول الله.

یا معاشر الناس ألا أدلکم علی خیر الناس عماً وعمه، قالوا بلی یارسول الله، قال: الحسن والحسین فإن عمهما جعفر بن أبی طالب الطیار فی الجنه مع الملائکه، وعمتهما أم هانی بنت أبی طالب، یا معشر الناس ألا أدلکم علی خیر الناس خالاً وخاله، قالوا بلی یا رسول الله، قال: الحسن والحسین فإن خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زینب بنت رسول الله (صلی الله علیه و آله) ثم أشار بیده هکذا یحشرنا الله، ثم قال: اللهم إنک تعلم أن الحسن فی الجنه والحسین فی الجنه وجدهما فی الجنه وجدتهما فی الجنه وأباهما فی الجنه وأمهما فی الجنه وعمهما فی الجنه وعمتهما فی الجنه وخالهما فی الجنه وخالتهما فی الجنه، اللهم إنک تعلم أن من یحبهما فی الجنه ومن یبغضهما فی النار(۱).

فإنَّ کل الذی یحیط بالحسین جمال ونور، وهذا مثل نواه الزهره، وهذا الجمال والنور أودعه الله فی الحسن والحسین (علیه السلام).

وهذا الجمال فی الحسین (علیه السلام) هو الذی یبین لنا السبب فی انجذاب أهل بیته وأصحابه إلیه فوق المیل العقلی المعتاد أی درجه الربیون وهکذا کل جیل بشری سبق زمانه واقعه الطف أم تأخر من الأجیال اللاحقه وهو الذی یفسر هذه القدره المعنویه علی جذب الملایین من البشر فی الأربعین وغیرها من المواسم علی بذل الغالی والنفیس لأجل الحسین (علیه السلام) فی سبیل

۱- (۱) آمالی الصدوق: ۳۵۶ (المجلس السابع والستون).

الله, والذى يفسر جذب الشهداء للاستشهاد فى سبيل الله عندما يهتف بهم لبيك ياحسين.

فالحسين يجعل الموت والقتل - الذى له مراره وخوف - له حلاوه ولذه.

أصحاب الحسين عليه السلام ساده الشهداء:

وليس الأمر يقتصر عليه (عليه السلام) وإنما أصحابه لهم منزله وأنجذاب فضلاً عنه (عليه السلام) فقد ورد نعتهم بساده الشهداء كما فى الزياره الوارده عن المعصوم

«أنتم ساده الشهداء فى الدنيا والآخره»(١)فما هو سرّ ذلك؟!

إنَّ محنه الاستضعاف فى ملحمه الطف كانت محنه شديده، لأن احتمال الظفر والنصر كان ضئيل جداً، ولم تكن المحنه فى أنفسهم فقط بل محنوا فى أولادهم ونسائهم وممتلكاتهم، فكان الجميع يعلم أن نسائهم سوف تسبى وتسجن كبقيه حريم الحسين (عليه السلام) وكذلك أولادهم وشملهم سوف يشتت، ودورهم سوف تصادر وتحرق وهذا كل ما يملكونه سوف ينسف تماماً. فهم عاشوا أيام عديده لهذا الامتحان وأما الباقين فهم منكفؤون على أنفسهم، فمن لم يكونوا أعداء وشاركوا فى معسكر بنى أميه وعمر ابن سعد وعبيد الله بن زياد فهم لا أقل متخاذلين ومنكبين على أنفسهم، وكان بعض هؤلاء من الصحابه والتابعين ومن الأسماء اللامعه. بينما أصحاب الحسين (عليه السلام) عاشوا هم طلاق الدنيا وليس فى لحظه من اللحظات وإنما

١- (١) كامل الزيارات: ٣۶، الباب: ٧٩، الكافى ج۴ :۵٧۴.

لعده أيام، فتاره الإنسان يستشهد فجأه فهو يرى الحدث لحظات ثم يقتل، أما هنا فالأمر مختلف تماماً فهم عاشوا الشهاده لأيام وأسابيع لأن قائدهم بشرهم ونبأهم بكل ما يجرى عليهم وعلى عيالاتهم وتراهم يجيبون إمامهم بقولهم:

«والله لا نخليك، حتى يعلم الله إنا قد حفظنا غيبه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيك، والله لو علمت أنى أقتل، ثم أحيى، ثم أحرق حياً ثم أذر ويفعل ذلك بى سبعين مره ما فارقتك»(۱).

والآخر يقول: «والله لا نفارقك، ولكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا، فإذا قتلنا كنا قد وفينا وقضينا ما علينا»(۲). بل كان لديهم إندفاع ونشاط وحيويه، ولم يصبهم أى زلزال أو اضطراب أو تملل نفسى وهذا هو العلو فى همه النفس ونجابتها.

بلْ حتّى نسائهم كانت لهن هذه الامتحانات التى بدأت قبل محرم إلى ما بعد عاشوراء التضحيه والفداء، فإن دعم هذه النسوه يزيد فى الهمه والقوه للرجال.

إذنْ سؤدد شهداء الطف سببه هذا الامتحان الطويل وفى كل ميادين النفس ولم تكن لهم شهاده بأبدانهم ودمائهم فقط بل شهادات علو نفسانى وفى ميادين كثيره من فضائل النفس، فليس جهادهم كباقى الجهاد كما فى

۱- (۱) ابن كثير ج۱۷۷ :۸، وابن طاووس فى اللهوف: ۳۶.

۲- (۲) المصدر السابق.

شهداء بدر فقد وعدهم الله بالنصر الدنيوى ولكن فى شهداء الطف عاشوا شده الاستضعاف أى الذى يعبر عنه بالقتل التدريجى ونراهم يتمنون القتل ألف مره ليس فداءاً لسيدهم الحسين (عليه السلام) فحسب بل لما دونه لأهل بيته كما يقول زهير بن القين «والله لو وددت أنى قتلت ثم نشرت، ثم قتلت، حتى أقتل كذا ألف قتله، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك، وعن أنفس هؤلاء الفتيه من أهل بيتك»(۱).

زوار الحسين عليه السلام ينشغلون بجماله عن الحور العين:

إنَّ أساس العلاقه التى بين أولاد الحسين مع الحسين، وأخوه الحسين مع الحسين، وأصحاب الحسين مع الحسين هى الحب، وهذا ليس قصه تكليف، ولاـ قصه استجابه عقليه، فإن كل أحداث عاشوراء لا نستطيع تفسيرها بأنها دعوه عقليه لطاعه سيد الشهداء (عليه السلام) لأن هذه الطاقه لا تتولد من العقل ولا من القلب ولا من التكليف «ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنتك» لأن بعض الأفعال التى تصدر ممن يحيط بالحسين (عليه السلام) لا تفسر خوفاً من النار ولا طمعاً فى الجنه التى هى دعوه العقل، بل لا تفسر إلا «وجدتك أهلاً للعباده فعبدتك»(۲).

وهذا هو الحب، فإن الحب له هذه الطاقه وهذه الحركه، أما حركه

۱- (۱) الإرشاد للمفيد: ۲۳۱، تاريخ الطبرى.

۲- (۲) بحار الأنوار، ج۱۸۶ :۶۴؛.

قوه التكليف فأقل من ذلك بكثير، ولذلك يقولون الطف حركه حب وليست حركه عقليه بل فوق قوه حركه التكليف والعقل، ولذلك نرى أن زوار الحسين (عليه السلام) يوم القيامه ينشغلون بالنظر إلى جمال وجه سيد الشهداء ويتركون أزواجهم من الحور العين حتى تجزع تلك الحور من الأنتظار.

فعن زراره, عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: يا زراره مافى الأرض مؤمنه إلا وقد وجب عليها أن تسعد فاطمه (عليها السلام) فى زياره الحسين (عليه السلام), ثم قال: يازراره انه إذا كان يوم القيامه جلس الحسين (عليه السلام) فى ظل العرش, وجمع الله زواره وشيعته ليبصروا من الكرامه والنضره والبهجه والسرور إلى أمر لايعلم صفته إلا الله, فيأتيهم رسل أزواجهم من الحور العين من الجنه فيقولون: إنا رسل أزواجكم إليكم؛ يقلن: إنا قد أشتقناكم وأبطأتم عنا, فيحملهم ماهم فيه من السرور والكرامه على أن يقولوا لرسلهم: سوف نجيئكم إن شاء الله(۱).

وهذا يعنى أن التعلق بالحسين (عليه السلام) فوق قدره التكليف العادى وفوق قوه قدره العقل ولذلك من أعظم صفات سيد الأنبياء أنه (حبيب الله) وهذا لم يناله أحد من أولى العزم وغيرهم.

وبعباره أُخرى فى بعض الخطوات جهنم ليست لها أى قدره داعويه، وكذلك الجنه بأكملها ليست لها قدره داعويه باعثيه محركيه للإنسان أن

۱- (۱) نوادر على بن أسباط: ۱۲۳ المطبوع ضمن الاصول السه عشر، بحار الانوار ۷۵ :۱۰۱، مستدرک الوسائل ۱۰:۲۲۸ - ۲۲۹

يخطوها، ولكن الذى خطى كل هذا هو من يحيط بسيد الشهداء (عليه السلام) لأن عالم النور أعظم تأثيراً فى النفوس جذبا وتحريكا من عالم الجنان وعالم النيران. ولذلك يترك زوار الحسين (عليه السلام) الحور العين لأنهم يرون نور الحسين (عليه السلام) أبهى من الجنه فكيف يتركوه «ما عبدتك طمعاً فى جنتك بل وجدتك» وكرر وجدتك وجدتك، «فما الذى فقد من وجدك وما الذى وجد من فقدك» ، ففى قوله (عليه السلام)

«فإنى لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابى، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتى...» فما الذى جذبهم إلى الحسين (عليه السلام) وهم تيقنوا أنهم سيقتلون ويقطعون؟!

إنَّ الذى جذبهم هو نور الحسين (عليه السلام) والتى هى أكثر قدره جاذبيه من الجنه، وأكثر قدره محركيه من فوق النيران. ولذلك فإن كل طبقه من طبقات المجتمع وكل شريحه من شرائحه وكل سن وعمر من أعمار الإنسان يجد نسخه كمال له متناسبه ومتناغمه فى كتاب كربلاء، وكتاب الحسين، وكتاب الطف، وهذا إنجذاب عام لسيد الشهداء (عليه السلام).

نعم لتسيس الشعائر، لا لتسييس الشعائر:

هناك إثارتان متقابلتان:

الأولى: لماذا تسيس الشعائر الحسينيه وتأخذ صبغه السياسه وبالتالى سوف تفقد روحيتها وصفائها ونورها وخلوصها.

الثانيه: لماذا تجعلون الشعائر الحسينيه جوفاء وليس لها أى مؤدى ينعكس على واقعنا السياسى.

الجواب الأوَّل:

فى البحوث السابقه كنا نذكر جواب وسطى لهاتين الإثارتين وهو: أن المعصوم عدل القرآن فهو القرآن الناطق، ومن هنا فإن المعصوم حاله حال القرآن وحال الوحى وحال الشريعه إن عزلت الشعائر عن الواقع التطبيقى فهو كعزل القرآن عن الواقع البيئى الحياتى، فإذا لم يكن للشعائر الحسينيه أى أداء لواقعنا المعاشى وعزلت تماماً - كما فى القول الأوَّل - فسوف تكون الحياه معزوله عن الدين وكأنما الدين شىء والدنيا شىء آخر.

ونفس هذا الجواب أيضاً نقوله على الاعتراض الثانى وهو أنَّ إخلاء الشعائر الحسينيه عن مضمونها الأصلى وتصبح بحث عن الشجون، وهذا أيضاً عزل للوحى عن الواقع المعاشى ولكن بصوره شعار وهو أن نعالج الشؤون المعاصره ونغفل حينئذٍ عن رؤى وأنوار الوحى التى نستمدها من القرآن الناطق والقرآن المجسم الذى هو سيد الشهداء (عليه السلام).

إذنْ الطريقه الوسط هى الطريقه المألوفه والمعهوده منذ القديم أنه يستمد من الوحى بشكل مفاد عام، قالب عميق، كبروى، وأيضاً ينقح الموضوع كصغرى وكواقع تطبيقى ليستمد الحلول مع رعايه ودراسه الواقع الموضوعى من الوحى.

إذنْ هو نوع من المواكبه ولكن لمنهل ونمير العين الوحيانيه لسيره المعصوم ومن ثم تطبق على واقع علاجنا.

الجواب الثانى:

وهناك جواب آخر أعمق وأوسع من الجواب السابق، فنقول نعم لتسييس الشعائر وفى نفس الوقت لا لتسييس الشعائر، بمعنى أن نجعل الشعائر أو القرآن أو الوحى المجنده والمسيسه إلى سياسيات لأشخاص أو فئات فتكون قالب بيد اتجاهات، فإنه مهما تكون الفئات البشريه المعاصره ليست هى بأفق المعصوم أو بأفق الوحى فسوف تكون لها خصائصها الشخصانيه المحدوده التى تتناولها أو تتجاذبها النزعات الذاتيه والنفسانيه، والتى ليست لها سعه بسعه الخلوص عن الذاتيات وعن الأنانيات والعرقيات والقوميات والفئويات إلى رحاب خلوص وخلاص إلى رحاب النظره التوحيديه الخلوصيه الإخلاصيه الواسعه الأفق بحسب آفاق الخلقه الإلهيه جمعاء. فإن لون الحسين (عليه السلام) لونه التوحيد، والشعائر لونها لون الدين كله ولجميع البشر والفئات.

أمَّا إذا أريد أن تجير الشعائر الحسينيه إلى سياسات ضيقه وقزمه بقامه الفئات والجماعات والأشخاص ومن ثم توظيفها لآفاقهم ومآربهم المحدوده بحدودهم وأغراضهم المؤقته بنزعاتهم الذاتيه فسوف تلوث الشعائر الحسينيه بتلوث الأنانيه الفئويه، لأن هذا نوع من البرثنه لها - الشعائر - فى حضيض ذاتيات وانانيات وفئويات ضيقه، فإن الشعائر الحسينيه وسيعه

.بوسع الدين، ووسيعه بوسع البشريه وبوسع كل الفئات والجماعات، فإذا كانت هذه الشعائر المقدسه تتخذ لأجل جعلها سلاح يتخذه بعض الفئات لتمرير أهداف ونظرات محدوده لهم فلا لتسييس الشعائر الحسينيه بسياسات جزئيه وضيقه.

نعم الدين يعالج الكلى والجزئى، الوسيع والضيق ولكن حصره فى الأفق الضيق فهذا غير صحيح إطلاقاً، فإذا كان التسييس بهذا المعنى فنقول لا لتسييس هذه الشعائر المقدسه.

التسييس الإلهى:

ولكن من جهه أخرى نقول نعم لتسييس الشعائر إذا كانت بسياسات إلهيه واسعه الأفق بسعه المبادىء، وبشفافيه خالصه من كدوره العصبيات وتمصلح الفئات، بسياسه يكون مركزها المعصوم وبرنامج مدرسه أهل البيت(عليهم السلام) وبرنامج الثقلين، فإن المشروع الكبير الذى لدى الثقلين أضخم من مشروع الفئات أو مشروع القوميه الخاصه والفئه الخاصه، فإن مشروع أهل البيت(عليهم السلام) يمتلك برمجه للفئات وبرمجه للقوميات بل لكل الجماعات ولكن فى ضمن المشروع الكبير والضخم لسعاده كل المؤمنين وكل المسلمين وكل البشريه بل لكل الموجودات التى تنفتح على مشروع الإمام المهدى (عجج الله) وينفتح على مشروع وأنوار أهل البيت(عليهم السلام) فى أصقاع الأرض. فبهذا المعنى نقول نعم لهذا التسييس الذى يسعى لإرساء العداله والعقل والتعقل والرقى

العقلی والروحی والمعنوی فی سائر الأرجاء ضمن شعار أهل البیت(علیهم السلام) کشعار المشروع المهدوی الذی یملأ الأرض قسطاً وعدلاً أی توحیدا ونبوه وولایه وعدلا. أما فی ظل سیاسات ضیقه ومحدوده فلا لهذا التسییس.

الانجذاب الروحی لسید الشهداء علیه السلام:

هناک مشاهده محسوسه عیانیه للجمیع وهی بمثابه برهان معنوی وفکری وروحی بحسب منطق العلوم البشریه الإنسانیه، وبحسب منطق العقل، وبحسب منطق الدین والوحی، وهی أنه یلاحظ فی فضاء الجو الروحی لشعائر سید الشهداء (علیه السلام) والتعلق به هناک جاذبیه روحیه خاصه إلی الحسین وأهل بیته وأصحابه المستشهدین معه.

وهذه الجاذبیه الروحیه لیسی لدی المؤمنین فقط بل لعامه البشر فضلاً عن المسلمین. لأنهم منبع روحی کلما تجدد فی الخاطر البشری ولکل شرائح المجتمع فسوف یستمد منه حراره ووهج وتوجیه وإثاره وجاذبیه روحیه لا تنفذ.

وبعباره أخری لو قایسنا قدویه جاذبیه سید الشهداء (علیه السلام) للوهج الروحی والمعنوی عند المؤمنین بلْ حتّی المسلمین الذین یلتزمون – علی أقل تقدیر – عدم البغض والنصب والعداء لأهل البیت(علیهم السلام) وینظرون إلی الحسین (علیه السلام) بموضوعیه وحیادیه فإن انجذابهم لا یقاس بأنجذاب المسیحیین للنبی (صلی الله علیه و آله)، فإن ما یقومون به من البکاء علی النبی عیسی ابن مریم (علیها السلام) یوم

قتله حتى يسيلون الدماء عليه (عليه السلام) لا نجد عندهم هذا الارتباط والانشداد الروحى بين محبى الحسين (عليه السلام) ومن كل فئات البشر بالحسين (عليه السلام)(١).

إنَّ هذا الانشداد الشديد لو قايسناه مع أنجذاب أى مله بقدوتهم فلم نجد ولانجد هذا العنفوان الروحى وهذا الجيشان الروحى الشفاف القوى المؤثر حتى فى خلق المنجذب لسيد الشهداء (عليه السلام) بحيث يبدله ويغيره ويصهره من حيث يشعر أو لا يشعر.

واللطيف أن كل طبقات المجتمع وشرائحه يجدون لون خاص لهم فى مدرسه سيد الشهداء (عليه السلام) تجعلهم ينجذبون إليه (عليه السلام) وهذا ليس صدفه عقلاً، فما هذه الدرجه الجماليه أو الكم الفضائلى أو الكم والمخزون الروحى الهائل الموجود فى روح ونور سيد الشهداء بحيث لا ينضب هذا المعين.

فلو كان شىء معدود فمجموعه ينضب، ولكن هو عين ومنهل النمير غير المحدود فى سعه مادته فلا ينزف، وهذا شبيه القرآن الكريم الذى يبين أحد مظاهر الملكوت فى الجنه الأبديه من أنه عين لا تنزف، وهذا غير معقول من جهه العلوم الروحيه والعلوم العقليه أن البشريه بأفكارها وخواطرها وقلوبها كالفراش تحوم حول شمعه الحسين (عليه السلام) وهذه الشمعه

١- (١) فهناك تقارير ل- (BBC) تصرح أن هناك تنامى فى الشعائر الحسينيه بعد سقوط النظام ليس فى العراق فحسب بل فى كل بلدان العالم بما فى ذلك الدول الأوروبيه وغيرها وأعتبروا هذا التنامى بالظاهره الخطيره، لأنها ضد الظلم والباطل حيث يقول المراسل أروا دايمون (w d on) مراسم عاشوراء، رمز الوقوف ضد الظلم والباطل.

لا تنطفىء فى القلوب والروح وفى أنجذاب الروح لها.

وهذا يدل على عصمه سيد الشهداء (عليه السلام)، بل أعظم من قضيه العصمه فإنها تدل على مرتبته (عليه السلام) فى الاصطفاء الإلهى ففى الجذب الروحى يغاير مرتبه النبى عيسى (عليه السلام) وغير مرتبه باقى الأنبياء مع اتباعهم، فلم نجد هكذا إنجذاب لأتباع موسى أو عيسى أو إبراهيم أو يحيى أو داود (عليه السلام) لهؤلاء الأنبياء وغيرهم، بحيث يذوبون ويتماوتون لأنبيائهم كما نجد ذلك فى أتباع الحسين (عليه السلام) ومن عامه المسلمين والبشر عدا النواصب فى انجذابهم إلى الحسين (عليه السلام) بلا كلل أو ملل، فإن الكلل والملل لا يرفعه الشعر أو الخيال بل تغذيه الحقائق وتغذيه الحقيقه الروحيه الحاره فى عالم الروح وفى عالم الكمالات.

إن لقتل الحسين حراره:

فلا نجد أى عزوف عن الحسين (عليه السلام) بل تجدد لا يبلى، وهذا - كما مرَّ - شبيه القرآن الكريم فإن الحسين (عليه السلام) عدل القرآن، فكما أن القرآن لا يبلى لأنه يانع أكثر فأكثر فهكذا قضيه الحسين (عليه السلام) فإنها تزداد اشتعالاً ونوراً فى الأجيال القادمه، وهذا ما صرح به النبى (صلى الله عليه و آله): إن لقتل الحسين حراره فى قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً(١).

إنَّ هذه الحراره لا توجد عند قلوب المؤمنين الصالحين فحسب بل حتى عند غير الصالحين، وهذا برهان واضح على علو روحى ومخزون

١- (١) مستدرك الوسائل: ج٣١٨ :١١.

لـديه (عليه السـلام) ترتوى منه هـذه القلوب، وهـذا ليس تعبيراً عاطفياً أو تعبيراً نثرياً أو شـعرياً بل بمعنى فلسـفى، عقلى، منطقى، بحسب العلـوم الروحيه، بأعتبـار أن هنـاك نـوع من ارتبـاط الأـرواح تطلـع وترائى بين الروح والروح، ونوع من الاتصـال، وهـذه المصـطلحات بـاتت واضـحه لـدى البشـر فى العلـوم الروحيه فى شـرق الأـرض وغربهـا، وليس قولنـا هـذا من قبيـل اصـطلاحات وسفسطات وهلوسات باطنيه بل هذه الأمور أصبحت من الأمور العلميه الواضحه لدى البشر.

وهـذا الأرتواء الذى فى النفوس لا ينقطع وبلا فتور جيلًا بعد جيل، ولا نجد من يضخ هذا العطاء الروحى حتى المسـيح ابن مريم أو بقيه الأنبياء(عليهم السـلام) فى البشـر عـدا سـيد الأنبياء وسـيد الأوصـياء وسـيده النساء وذريتهم الطاهره، نعم سـيد الشـهداء له مكانته الخاصه «لا يوم كيومك يا أبا عبد الله» كما يقول الإمام الحسن (عليه السلام) بل كل الأئمه(عليهم السلام) فلا يوم بمعنى أن عالم الحسين (عليه السلام) عالم خاص، فلا يمكن أن يكون هذا الإنشداد والإنجذاب من فراغ روحى وإلا فكيف يصير عطاء من هـذا النموذج الروحى الـذى يتمثـل مثـاله حـذاء الأـرواح، لأنه كعبه القلوب وكعبه الأرواح التى تطوف حولها تلك الأرواح دائمـاً، وأصـبح مركزيه للأرواح والأفكار والقلوب فهو (عليه السـلام) ممـد الأرواح وممـد النفوس بهـذه الفضائل الجماليه حيث ينتشـلها من براثن واقعها إلى سـمو ما هو يتحلى به من جمال ومن فضائل ومن نور وصـفاء، فلا يطفأ روحياً ولا معنوياً، وهذا مما يدل على موقعيه سيد الشهداء (عليه السلام) وفضيلته ومقامه بالقياس مع بقيه البشر.

زیاره النساء للأربعین

مشارکه المرأهُ لزیارهِ الأربعین:

۱- قد أتفق علماء الإمامیه، علی عدم إشتراط وجود المَحَرَمْ فی حج المرأه ندباً کان الحج، فضلاً عن ما کان واجباً خلافاً للعامه، حیث إشترطوا ذلک، وقد جاءت الروایات الصحیحه بنفی إشتراط المَحَرَمْ وقد، أورد صاحب الوسائل فی مجلد -۱۱- أبواب وجوب الحج الباب -۵۸- هذه الروایات مثل:

- صحیحه صفوان الجمّال: وهو فقیهٌ حملدار قال: قلت: لأبی عبدالله (علیه السلام) قد عرفّتنی بعملی، تأتنی المرأه أعرفها بإسلامها وحبها إیاکم، وولایتها لکم، لیس لها مَحَرم، قال: إذا جاءت المرأه المسلمه فإحملها، فإنّ المؤمن من محرم المؤمنه ثم تلی هذه الایه وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ .

- وفی صحیحِ معاویه بن عمار سألتُ أبا عبدالله (علیه السلام)،

«عن المراه تحج بغیر ولی؟ قال: لابأس وإن کان لها زوج، أو أخ، أو أبن أخ، فأبوا أن یحجّوا بها، ولیس لهم سعه، فلا ینبغی أنْ تقعد ولاینبغی لهم أنْ یمنعوها».

ص:۲۰۱

وغيرها من الروايات الكثيره فى هذا الباب، وقد عنوّن فقهاء علماء الإماميه هذه المساله فى شرائط وجوب الحج، هذا مع أن الإكتظاظ بين الرجال والنساء فى الطواف، وفى رمى الجمرات مشهود إلى يومنا هذا، فضلاً عن النوم فى عراءِ الصحراء فى مزدلفه ليلاً .

٢ - إعلم إنّ عموم قوله تعالى:- وَ قَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَ لاـ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّهِ الْأُولى - مخصص بقوله تعالى:وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ـ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعالَمِينَ والايه شامله للحج الواجب والمستحب وللحج الندبى، وكذا يخصص بقوله تعالى - وَ أَذِّنْ فِى النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً - (أى راجلين على الأرجل) وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ (أى الدابه) يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ .

وكذا قوله تعالى - رَبَّنا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ - وهذه الآيه كما تندب إلى حج بيت الله الحرام لكل الناس رجالاً ونساءاً، كذلك تندبهم إلى زياره ذريه إبراهيم (عليه السلام) من إسماعيل (عليه السلام) وهم محمد وآل مُحمَّد (صلى الله عليه و آله)، لتهوى القلوب إليهم، لا إليه إلى بيت الله الحرام، أى الغايه من السفر إلى الحج وبيت الله الحرام لاـ تتحقق إلاّ بزيارهِ محمد وآل مُحمَّد (صلى الله عليه و آله)، هوياً لقلوب الناس إليهم كما وردت بذلك الروايات عن أهل البيت(عليهم السلام)، فى شرح ظاهر مفاد الآيه، فشد الرحال والسفر من الرجال والنساء كما أُمروا به إلى بيت الله الحرام، سواء فرضاً أو ندباً، فكذلك أُمروا بزيارهِ محمد

وآل مُحمَّد (صلى الله عليه و آله)، وهذه الآيات الوارده فى الحج والزياره ليس تخصيصاً لآيه - قرن فى بيوتكن - فحسب، بل آيه غير شامله لسفر العباده أصلاً من رأس كى نحتاج إلى مخصص لها، وذلك لأنها فى الخروج للتبرج والتهتك ومجالسه الرجال فى أنديتهم ونحو ذلك مما يفقد المرأه الحشمه والعفاف والستر كما هو المشهود فى زماننا فى الوسط الجامعى غالباً، حيث أنقلب الجو فيه بدل أن يكون طلباً للعلم، أصبح مثار إستعراض مفاتن الألبسه المتهتكه بين الجنسين .

وأما الخروج بحجابٍ وحشمهٍ وبغرضٍ عبادى أو راجح، فغير مشمول للآيه .

٣ - ومما يؤكِّد ماتقدم قوله تعالى فى شأن مريم، وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا *فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً... .

فحملتهُ فانتبذت به مكاناً قصياً، (أى قاصياً بعيداً) فأجاها ....، فَإِمّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا * فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا * يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا * فَأَشارَتْ إِلَيْهِ ومريم مثلٌ ضربها الله لعفافِ المرأه وعفتها، ومع ذلك أنتبذت وخرجت عن قومها إلى مكان شرقى ثم عاودت الخروج إلى مكان قاصى عن بيت المقدِس، وهو كربلاء لتضع حملها فيه، ثم تحوّلت إلى الكوفه ذات ربوه وقرار معين، ثم عادت إلى محفل قومها وقامت بخطابهم

بالإشاره، وكل هذه الخطوات والسعى خارج خدرها قامت به مريم فى عفهٍ وعفافٍ وحشمهٍ وإحتجاب، مما يؤصّل إنّ سعى المرأه خارج المنزل بنشاطٍ بهدفٍ راجحٍ مع حفظ ورعايه الحشمه والعفاف ليس منظوراً من آيه القرار فى البيوت، وكذا قوله تعالى فى شأنها وهى الصديقّه التى أحصنت فرجها فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفَّلَها زَكَرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ ... فتواجد فى بيت المقدس وركوعها مع الراكعين، و خطاب زكريا لها كل ذلك فى جو العفه والحشمه، ضربه الله مثلاً للذين آمنوا .

وكذلك خديجه الكبرى كانت تدير أكبر تجاره ثراء فى قريش، ولاسيما فى الجو الجاهلى لقريش، ولكن ذلك لم يتنافى مع كمال الحشمه والعفاف، فإنّ قريش تألبت على عداوتها لما تزوجت النبى (صلى الله عليه و آله)، ومع ذلك لم يجدوا خرماً فى وقارها وجلالها يستطيعوا الطعن عليها .

وكذلك خروج الصديقه الكبرى سيده كل النساء وكل الأمه، متكرراً للخطبهِ فى المسجد النبوى، ومواجهه أصحاب السقيفه، وخروج أمير المؤمنين (عليه السلام) معها عشرات الليالى على بيوت المهاجرين والأنصار، لإقامه الحجه عليهم لنصره الحق، وكذلك خروجها كل أسبوع لزياره قبر سيد الشهداء عمها الحمزه (عليه السلام)، وقبور الشهداء، بل فعلها هذا، سنهٌ وحجهٌ تقتدى بها المؤمنات.

وكذلك خروجها بعد إنتهاء غزوه أَحد مع عمتها صفيه، لمداواه جراح النبى (صلى الله عليه و آله)، وكذلك كانت النساء يخرجن مع النبى (صلى الله عليه و آله) فى غزواتهِ لمداواه الجرحى .

وكذلك خروج الحسين (عليه السلام) مع العقيله وعيالاته، فلم يكن ذلك إستثنائياً طارئاً كما قد يتوّهم، بل هو نهجٌ ومنهاجٌ مغايرٌ لخروج التبرّج، بل هو سعىٌ عبادىٌ للطاعه يراعى فيه الحشمهِ والعفهِ والحجاب .

۴ – إنّه قد وردت النصوص المستفيضهُ الحاثهُ للنساء على زياره الحسين (عليه السلام) ففى:

۱ – صحيحه إبى داود المسترق عن أم سعيد الأحمسيّه – وهى حسنه الحال – قالت: قال لى أبو عبدالله (عليه السلام): يا أم سعيد تزورين قبر الحسين (عليه السلام)؟ قالتْ: قلتُ: نعم. قال: يا أم سعيد زوريه فإن زياره الحسين (عليه السلام)، واجبهٌ على الرجالِ والنساء .

وروى أبن قولويه هذا الحديث من عده طرق بأسانيد كثيره.

قال الشيخ حسين آل عصفور فى سداد العباد: وتجب زياره الحسين (عليه السلام)، على الرجالِ والنساءِ من القادرين على ذلك، للتعبير فى جملهٍ من المعتبره وغيرها بأنهُ فريضهٌ واجبهٌ على الرجالِ والنساءِ، ومن لم يقدر على ذلك فليجهّز غيرهُ، والمشهورُ بين أصحابنا الإستحباب المؤكد، ومنهم من جمع بالواجب الكفائى كمحدّث الوسائل .

۲ – وفی محسّنه محمد بن مسلم التی رواها فی کامل الزیارات – ب ۴۸ – عن زیاره الحسین (علیه السلام)– عن أبی عبدالله (علیه السلام): قال: قلتُ له: إذا خرجنا إلی أبیک أفَلَسَنا فی حجٍ قال: بلی قلت: فیلزمنا مایلزم الحاج قال ماذا؟: قلتُ من الأشیاء التی یلزم الحاج قال یلزمک حسن الصحبه لمن یصحبک، ویلزمک قله الکلام إلّا بخیر، ویلزمک کثره ذکر الله، ویلزمک نظافه الثیاب، ویلزمک الغُسل قبل أن تأتی الحائر، ویلزمک الخشوع وکثره الصلاه، والصلاه علی محمد وآل محمد، ویلزمک التوقی لأخذ مالیس لک، ویلزمک أن تغضَ بصرک، ویلزمک أن تعود إلی أهل الحاجه من أخوانک إذا رأیت منقطعاً والمواساه، ویلزمک التقیه التی قُوام دینک بها، والورع عما نهیت عنه، والخصومه، وکثره الأیمان، والجدال الذی فیه الإیمان، فإذا فعلت ذلک تم حجّک وعمرتک، وأستوجبت من الذی طلبت ماعنده بنفقتک وإغترابک عن أهلک، ورغبتک فیما رغبت أن تنصرف بالمغفرهِ والرحمهِ والرضوان .

۳ – وروی الصدوق فی الفقیه: کانت فاطمه (علیها السلام) تأتی قبور الشهداء کل غداهِ سبتٍ، فتأتی قبر حمزه فترحّم علیه وتستغفر له(۱).

ورواه الخزّاز القمی المعاصر للصدوق فی کفایه الاثر – ص ۱۹۷ – بطریقٍ آخر بسندٍ متصلٍ إلی محمود بن لبید وهو صحابی قال: لما قبض رسول

۱– (۱) الفقیه ج۱– ص۱۸۰ – ح ۵۳۷؛ وراه الطوسی فی التهذیب – ج ۱ – ص ۱۲۱ – ح۱۵۲۳– مسنداً عن یونس عن الصادق (علیه السلام) وسندهُ وطریقهُ محسّن .

الله (صلى الله عليه و آله)، كانت فاطمه تأتى قبور الشهداء، وتأتى قبر حمزه وتبكى هناك، فأمهلتها حتى سكتت فأتيتها، وسلّمت عليها وقلت: ياسيده النسوان قد واللهِ قطّعتِ أنياط قلبى من بكائكِ فقالت: يا أبا عمر يحقُّ لى البكاء، ولقد أصبت بخير الآباء رسول الله (صلى الله عليه و آله)، واشوقاه إلى رسول الله، ثم أنشأت (عليها السلام) تقول:

إذا مات يوماً ميت قَلَّ ذكرُه وذكر أبى مات والله أكثر

قلت: ياسيدتى، يأتى سائلكِ عن مسألهٍ تُلجلّجُ فى صدرى.

قالت: سل قلتُ: هل نصّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل وفاته، على على بالإمامه؟

قالت: واعجباً أنسيتم يوم غدير خم.

الحديث لا يخفى إنَّ فى الحديث دلالاتٌ عديدهٌ على قيامها بالإرشاد والهدايه للعباد للإيمان، وغير ذلك من السنن.

ص:٢٠٧

الفصل الرابع : قاعده فی توسعه حریم مواسم الشعائر الدینیه زماناً ومکاناً

اشاره

ص:۲۰۹

قاعده فی توسعه حریم مواسم الشعائر الدینیه زمانا ومکانا

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی خیر خلقه محمد واله الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین إلی قیام یوم الدین... وبعد

قد تکرر إبداء التساؤل عن وجه توسعه زیاره الأربعین قبل یوم الأربعین من أیام صفر لاسیما منذ بدایه الیوم الحادی من صفر مع أن الزیاره فی ظاهر الروایات والأدله وارده فی خصوص یوم الأربعین وکذلک الحال بالنسبه إلی الزیاره الشعبانیه فإن هناک الغفیر من المؤمنین یأتون بها قبل النصف من شعبان ولکن بعنوان زیاره النصف من شعبان فکیف یوجه ذلک .. وکذلک یطرح تساؤل آخر وبکثره الأمر عن وجه توسعه هذه الزیارات المیلیونیه من جهه المکان فإن الحجم الغفیر من الزوار یصل فی زیارته إلی مشارف وضواحی کربلاء المقدسه فیزور عند تلک المشارف ویرجع لشده الزحام أو لخوف الازدحام وبعضهم قد یقترب من الاحیاء القریبه من الحرم الشریف فیزور حیث یشاهد القبه الشریفه فیرجع والبعض

الثالث يكتفى بالزياره من الشوارع المحيطه بالحرم الشريف ثم يرجع فهل تتسع الزياره مكاناً إلى هذه المدايات الجغرافيه بحيث يصدق أنه زار سيد الشهداء فى الأربعين أو فى النصف من شعبان أم أنه لابدَّ من دخوله الحرم الشريف. ولمعرفه حقيقه الحال والحكم فى مورد السؤال لابدَّ من تقديم مقدمه.

قد ثبت لجمله من المناسبات الشرعيه موسم زمانى غير مضيق بيوم المناسبه الشرعيه والميقات الزمانى لها فقط ويعبر عن التوسعه فى توقيت المناسبه الشرعيه بالحريم الزمانى سواء السابق على توقيته الشرعى بقليل بحسب الحاجه أو متأخر عنه بل قد تقرر ذلك نصا وفتوى فى الميقات المكانى والبقاع المكانيه الشريفه حيث رسم لها اوسع من المحدود المكانى بها ولنأخذ فى تعداد امثله التوسعه الزمانيه كحريم للمناسبه الزمانيه ثم تقرير الضابطه الكليه فى التوسعه الزمانيه الدينيه كحريم لميقات المناسبه الزمانيه.

وإليك جمله من الوجوه التى يمكن أن يستدل بها فى المقام.

الوجه الأول:- «الاستقراء المتصيد من الابواب الفقهيه لتوسعه الشارع

اشاره

ص:٢١٢

الحريم الزمانى

اشاره

وفيه أبواب:

الأوَّل: باب الحج:

أولاً: الوقوف بعرفه:- فأنه قد توسع الشارع فى الوقوف بعرفه إلى الوقوف ليلا لمن لم يدرك نهار عرفه بل أفتى جمله الفقهاء باجزاء الوقوف الظاهرى مع العامه. مع أنه قد يكون فى الواقع يوم الثامن من ذى الحجه من باب التوسع الزمانى ومن ثم اكتفى جمله من الفقهاء بالوقوف مع العامه حتى مع القطع بالخلاف.

واستدلوا على ذلك بوجوه منها روايه عن الصادق (عليه السلام)

«الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحى الناس»(۱). وغيرها من الروايات وقرّبوا ذلك بأن العباده الشعائريه والشعيريه قوامُها بالعمل الجماعى كشعائر وشعار وتظاهر معلن، فلذا يتسع حريمها بحسب سعه ذلك الإظهار والإبراز.

۱- (۱) الوسائل/ ابواب ما يمسك عنه الصائم، ۵۷، ح۷.

ثانیاً: الوقوف بمزدلفه، فأن الشارع وسّع الوقوف لیلا. لمن اضطر إلی ذلک ولم یقدر علی الوقوف بین الطلوعین، متقدما علی المیقات الزمانی، کما وسع الوقوف متأخراً الی زوال یوم العید لمن فاته الوقوف بین الطلوعین.

ثالثاً: ورد أن من أراد أن یدرک عمره رجب، یمکنه أن نشئ الاحرام فی أواخر رجب وإن أتی بالأعمال فی شعبان(۱)(۲)وبذلک یدرک عمره رجب، وفی ذلک توسعه من ناحیه المیقات المکانی والمیقات الزمانی(۳).

رابعاً: فی اعمال منی یوم العید، فقد وسع الشارع الاتیان بها فی لیله العید مسبقاً، للضعفه والعجزه من الحجیج، کما وسع لمن لم یدرکها إلی أیام التشریق الأربع لاحقاً.

خامساً: فی اعمال مکه یوم العید. فأنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل یوم التاسع، ولو بأیام، لذوی الاعذار،کما سوّغ لمن یقدر علیها یوم العید أن یأتی بها أیام التشریق بل إلی آخر ذی الحجه.

۱- (۱) الوسائل/۱۲ من المواقیت/ح۱ صحیحه معاویه بن عمار:- قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) لیس ینبغی أن یُحرم دون الوقت الذی وقّته رسول الله (ص) إلاّ أن یخاف فوت الشهر فی العمره.

۲- (۲) نفس المصدر/ج۲: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل یجیء معتمراً ینوی عمره رجب، فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق فیحرم قبل الوقت، ویجعلها لرجب، أم یؤخر الأحرام الی العقیق ویجعلها لشعبان، قال یحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلاً وهو الذی نوی.

۳- (۳) التهذیب ج۵/باب المواقیت /ص۵۱ /ح۶/الوسائل ابواب المواقیت/باب جواز الاحرام قبل المیقات/باب /۱۳ /ح۲.

الثانی: فی باب الصلاه:

اولاً: فی صلاه اللیل، فأنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل منتصف اللیل، لذوی العذر، عن المجئ بها فی وقتها.

ثانیاً: فی نوافل الظهرین، فقد سوغ الشارع المجئ بها قبیل الزوال، لمن یعجز عن الأتیان بها فی وقتها.

ثالثاً: فی نافله الفجر، مع أن الوقت المقرر لها هو بعد الفجر الکاذب، إلا انه وسع الشارع المجئ بها بعد صلاه اللیل.

رابعاً: فی خطبتی صلاه الجمعه، فأنهما کبدل عن رکعتین بعد الزوال، إلّا أن الشارع سوّغ المجئ بهما قبل الزوال.

خامساً: قد ورد أنه من ادرک رکعه من الوقت، أو من آخر الوقت، فقد ادرک الوقت، کما ورد اجزاء من صلی قبل الوقت فأدرک الوقت ودخل علیه قبل أن یسلّم لمن صلی قبل الوقت غفله.

الثالث: موارد متفرقه:

اولاً: أن یوم عاشوراء یوم عظیم، لذا جعل أهل البیت(علیهم السلام) له حریماً زمانیاً متقدماً علیه بتسعه أیام، فقد ورد عن الإمام موسی بن جعفر (علیه السلام)، أن حزنه (علیه السلام) کان یبدأ من أوَّل یوم من محرم فلا یری باسماً قط، فإذا کان یوم العاشر، کان یوم مصیبته (علیه السلام)(۱) فقد روی الصدوق فی أمالیه بسنده عن

۱- (۱) بحار الانوار ج ۴۴ ص۲۸۳.

إبراهيم بن أبى محمود عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: كان أبى إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبه تغلب عليه حتى يمضى منه عشره أيام. فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول: هو اليوم الذى قتل فيه الحسين (عليه السلام)(۱).

وروى فى البحار عن بعض مؤلفات المتأخرين أنه قال حكى دعبل الخزاعى دخلت على سيدى ومولاى على بن موسى الرضا (عليه السلام) فى مثل هذه الأيام فرأيته جالساً جلسه الحزين الكئيب وأصحابه من حوله فلما رآنى مقبلاً قال لى مرحباً بك يا دعبل مرحباً بناصرنا بيده ولسانه ثم أنه وسع لى فى مجلسه وأجلسنى إلى جانبه ثم قال لى يا دعبل أحبُّ أن تنشدنى شعراً فإن هذه الأيام أيام حزنٍ كانت علينا أهل البيت وأيام سرور كانت على أعدائنا. خصوصاً بنى أميه(۲) الحديث.

وفى هذه الروايه وإن كانت مرسله تصريح بأن المناسبه وإن كانت يوماً واحداً إلّا أن ما يحتف بها من أيام ما قبلها وما بعدها تلك الأيام تتنسب إلى تلك المناسبه وذلك اليوم بحسب العرف والاعراف المختلفه بل هذه الروايات نص بالخصوص على ما نحن فيه صغروياً وإن هذه التوسعه فى الارتكاز العرفى قبل أن تكون تناسبياً شرعياً وهذا وجه مستقل برأسه وهو استقراء الاستعمال العرفى لعنوان الأيام المضافه إلى مناسبه ما، وكانوا

۱- (۱) أمالى الصدوق، المجلس رقم ۲۷، الرقم ۲.

۲- (۲) البحار، مجلد ۴۵، ص۲۵۷.

يعدون هذه الأيام أيام الحزن(۱).

ثانیاً: فی لیله القدر، فإن یومها بمنزلتها(۲) بل ورد أن لیله التاسع عشر والواحد والعشرین حریم زمانی متقدم لللیله الثالث والعشرین(۳) بل ورد أن شهر رمضان من اوله، حریم لللیله القدر(۴) بل ورد ایضاً أن حریم لیله القدر یبدأ من لیله النصف من شعبان(۵) کما أن لیله القدر حریم لولایه آل مُحمَّد(علیهم السلام)، بإعتبارها ظرف زمانی شریف لتنزل روح القدس علیهم(علیهم السلام).

ثالثاً: فی غسل یوم الجمعه فأنه سوغ الشارع المجئ به فی یوم الخمیس لمن یعجز عن الماء یوم الجمعه أو یخاف العوز(۶).

رابعاً: قد جعل الشارع حریم لللیله الجمعه، یمتد قبلها، من بعد زوال ظهر یوم الخمیس(۷)، کما جعل لأعمال یوم الجمعه حریماً متأخراً وهو لیله السبت، بل یظهر من الشارع أن کل یوم ذو فضیله وحرمه، تبدأ حرمته قبله فتکون اللیله السابقه حریماً له، کلیله عرفه ولیالی العیدین ولیله

۱- (۱) بحار الانوار ج۴۵ ص۲۵۶.

۲- (۲) الامالی للصدوق ص۷۵۱.

۳- (۳) نور الثقلین ج۵ ص۶۲۵.

۴- (۴) الوسائل ج۷ الباب/۱۸ من ابواب أحکام شهر رمضان ح۱ ص۲۱۹ /تحریر الأحکام ج۱ ص۵۱۶.

۵- (۵) الحدائق الناظره/ج۱۳ ص۴۴۸/روح المعانی للالوسی ج۲۵ ص۱۱۳.

۶- (۶) الوسائل: کتاب الطهاره ابواب الاغسال المسنونه/۹ باب استحباب تقدیم الغسل یوم الخمیس لمن خاف قله الماء یوم الجمعه.

۷- (۷) بحار الانوار ج ۸۶ ص۳۶۱.

الجمعه وليله النصف من شعبان كما تقدم وليله المبعث الشريف مع أن المبعث الشريف فى فجر يومها وغيرها من الليالى التى شرفت كحريم سابق لأيامها الشريفه.

خامساً: ورد فى فضائل يوم الغدير أنه مستمر إلى ثلاثه أيام(۱) وكذلك ما ورد فى اليوم التاسع من ربيع الأول(۲).

۱- (۱) اقبال الاعمال ج۲ ص۲۶۱.

۲- (۲) المختصر ص۶۵.

موارد توسعه الحریم المکانی

وقد مرّ بعض منها:

أولاً: أن الکعبه کأول بیت وضع للناس، لها عظمه وحرمه وشرافه، لذا جعل المسجد الحرام حریم لها، وجُعلت مکه المکرمه حریماً للمسجد الحرام، وجعل الحرم المکی حریماً لمکه المکرمه، وجعلت المواقیت حریماً للحرم المکی، وقد ورد بکل ذلک النصوص.

ثانیاً: فی مرقد الرسول (صلی الله علیه و آله)، فقد ذکر السمهودی فی مقدمه کتابه، إجماع أهل الجمهور علی أن قبره صلّی الله علیه وآله أعظم حرمه من مکه المکرمه، بل نقل عنهم، أنه اعظم من العرش، لذت جعلت الروضه المبارکه بین القبر والمنبر حریماً للقبر الشریف، وجعل المسجد النبوی حریماً للروضه المبارکه، وجعلت المدینه المنوره حریماً للمسجد النبوی، وجعل الحرم المدنی بین الجبلین حریماً للمدینه المنوره، وبعض الروایات عند الفریقین، تبین أن ما بین الحرم المکی والحرم المدنی،ملحق فی بعض الآثار

بهما كما فی الروایه

«من مات بین الحرمین، بعثه الله فی الآمنین یوم القیامه»(۱)وكذلك فی الروایه

«من مات بین الحرمین لم ینشر له دیوان»(۲).

ثالثاً: فی كل مراقد أهل البیت (علیه السلام)، فإنَّ قبورهم بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیها اسمه، فلها الحرمه والعظمه بنص القرآن الكریم والسنه الشریفه، وقد ذكر كاشف الغطاء (قدس سرّه) فی كتابه كشف الغطاء: ۵۴/عند قراءه الفاتحه بعد الطعام ورجحان الشعائر الحسینیه، أن مراقدهم(علیهم السلام) مشاعر شعّرها الله عَزَّ وَجَلَّ، ویتبعها فی الحرمه، ما حولها من البقاع الشریفه، لذا قد ورد أن الكوفه حرمت لأجل أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ومن ثم ذهب الشیخ الطوسی فی المبسوط، إلی أن حكم التخییر الصلاه بین القصر والتمام للمسافر فی مسجد الكوفه بتبع التخییر فی مرقد أمیر المؤمنین (علیه السلام)(۳) وما یؤید ذلك ما رواه محمد بن الحسن عن أبیه عن أحمد بن داود عن أحمد بن جعفر المؤدب عن یعقوب بن یزید عن الحسین بن بشار الواسطی قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) ما لمن زار قبر ابیك قال: زره قلت: فأی شیء فیه من الفضل قال فیه من الفضل كفضل من زار قبر والده یعنی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فقلت فأنی خفت فلم یمكننی أن ادخل داخلاً، قال سلم من وراء الحایر (الجسر، الجدار خ ل)(۴)، وفیه دلاله علی التوسعه المكانیه.

۱- (۱) البحار/ج۴۷ ص۳۴۱.

۲- (۲) من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۲۹ .

۳- (۳) النهایه للشیخ الطوسی/ص۲۸۵.

۴- (۴) الوسائل/ابواب المزار وما یناسبه/الباب ۸۰ ح ۴.

رابعاً: ورد فی حرم سید الشهداء (علیه السلام)، أن الَحیْر حریم للقبر الشریف، وحرمت مدینه کربلاء کحریم للقبر الشریف(۱) بل ورد أن لمرقد الحسین (علیه السلام) حریم بمقدار فرسخ من کل جانب من القبر الشریف(۲) وهذا یطابق ما ورد مستفیضا، من استجابه الدعاء تحت قبته(۳) فإنه لیس المراد من ذلک القبه الطینیه فوق المرقد الشریف، بلْ قبه السماء، فالواقف عند القبر الشریف یکون امتداد القبه بمقدار امتداد نظره فی الأفق حیث یتماس خط السماء بالارض، وهذا المقدار یساوی الفرسخ تقریباً وهو حوالی خمسه کیلومترات ومن ثم ذهب جمله ممن تقدم، الی التخییر بین القصر والتمام فی تمام مدینه کربلاء(۴).

والروایات الوارده فیه کالتالی:

۱- مرفوعه منصور بن عباس عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال حرم الحسین (علیه السلام) خمسُ فراسخ من أربع جوانبه.

أی فتکون حوالی شعاع سبعه وعشرین کلیومتر من کل جانب من جوانب القبر ومثلها مرسله الصدوق فی الفقیه(۵).

۱- (۱) کامل الزیارات /ص۲۶۸ /الوسائل ابواب المزار ۵۱۰/۱۴.

۲- (۲) التهذیب ۷۰/۶، کامل الزیارات ص۴۵۶، مصباح المتهجد ۶۷۴-۶۷۵، البحار ۱۰۱ ص۱۱۱.

۳- (۳) الوسائل/الباب ۷۶ من المزار، الأمالی ص۳۱۷ المجلس ۱۱/ح ۹۱.

۴- (۴) الشیخ الطوسی فی المبسوط/السید المرتضی/وبن الجنید.

۵- (۵) الوسائل، أبواب المزار، باب ۶۷، ح۸.

۲- وما رواه الشیخ الطوسی بسنده عن محمد بن إسماعیل البصری عمن رواه عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: حرم الحسین (علیه السلام) فرسخ فی فرسخ من أربع جوانب القبر(۱).

۳- وما رواه الشیخ الطوسی بسنده عن محمد بن أحمد بن داود بن الحسن بن محمد عن حمید بن زیاد عن سنان بن محمد عن أبی الطاهر (یعنی الورقاء) عن الحجال عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: التربه من قبر الحسین بن علی (علیه السلام) علی عشره أمیال(۲).

۴- ما رواه فی کامل الزیارات بسنده عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسین عن رجلٍ عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: طینُ قبر الحسین (علیه السلام) فیه شفاء وإن أخذ علی رأس میل(۳).

۵- وما رواه فی التهذیب بسنده عن سلیمان بن عمر بسراج، عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله (علیه السلام): قال یؤخذ طین قبر الحسین (علیه السلام) عن عند القبر علی سبعین ذراعاً(۴) ورواه ابن قولویه فی المزار إلّا أنه قال علی سبعین باعاً فی سبعین باعٍ (۵).

۱- (۱) الوسائل، أبواب المزار، باب ۶۷، ح۲.

۲- (۲) التهذیب، ج۶، ۱۳۶/۷۲.

۳- (۳) کامل الزیارات، ۲۷۵.

۴- (۴) التهذیب، ۷۴ :۱۴۴/۶ ورواه الکافی ۵۸۸ :۵/۴.

۵- (۵) الباع: مسافه ما بین الکفین أن ابسطهما وهو قدر مد الیدین وما بینهما من البدن (لسان العرب).

۶- وما رواه بسنده عن أبی القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسین ابن أبی الخطاب، عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: أن لموضع قبر الحسین (علیه السلام) حرمه معروفه من عرفها واستجار بها أُجیر، قلت: فصف لی موضعها، قال: امسح من موضع قبره الیوم خمسه وعشرین ذراعاً من ناحیه رجلیه، وخمسه وعشرین ذراعاً من ناصیه رأسه وموضع قبره من یوم دفنه روضه من ریاض الجنه، ومنه معراج یُعرج فیه بأعمال زواره إلی السماء، وما من ملک فی السماء ولا فی الأرض إلّا وهم یسألون الله (أن یأذن لهم) فی زیاره قبر الحسین (علیه السلام) ففوج ینزل وفوج یعرج(۱).

ورواه الکلینی والصدوق أیضاً.

۷- وفی معتبره عبد الله بن سنان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: قبر الحسین (علیه السلام) عشرون ذراعاً مکسّراً روضه من ریاض الجنه(۲) ورواه فی کامل الزیارات/۲۲۵. وهذا التفاوت فی تحدید المکان مضافاً إلی امکان حمله علی تفاوت الفضل فإنه یشیر أیضاً إلی التوسیع فی حریم وحرمه المکان والمیقات المکانی.

خامساً: ورد أن الله تعالی یدفع البلاء عن مدینه بغداد، بقبر الإمام موسی

۱- (۱) الوسائل، أبواب المزار، باب ۶۷/ح۴.

۲- (۲) الوسائل، أبواب المزار، باب ۶۷، ح۶.

بن جعفر (علیه السلام)(۱) وورد أیضاً حرمه مدینه سامراء بقبر العسکریین (علیهما السلام)(۲)، وأن مدینه طوس حرم لمرقد الرضا(۳) بلْ ورد أن مابین الجبلین المحیطین بطوس، جعل حریماً لمرقد الرضا (علیه السلام)(۴) وقد ذهب السید المرتضی وابن الجنید وظاهر علی بن بابویه وبعض المتقدمین إلی التخییر فی الصلاه بین القصر والتمام للمسافر فی کل المراقد المطهره لأهل البیت(علیهم السلام)(۵).

سادساً: ما ورد من تنزیل زیاره المعصومین(علیهم السلام) من علی سطح المنزل بمنزله الزیاره عن قرب لمن عجز عن السفر لمانع(۶).

سابعاً: ما ورد فی غسل الاحرام فی مسجد الشجره، فقد سوّغ الشارع الغسل فی المدینه المنوره لمن یعجز عنه فی مسجد الشجره(۷).

ثامناً: ورد أنه إذا ضاقت مزدلفه بالحجیج، یسوغ لهم أن یصعدوا إلی الجبل(۸) وکذلک فی منی إلی وادی محسَّر(۹).

۱- (۱) البحار ج ۵۷/ص ۲۲۰/دار احیاء التراث.

۲- (۲) البحار ج ۹۹ ص۵۹.

۳- (۳) تهذیب الأحکام ج ۶ ص ۱۰۸.

۴- (۴) تهذیب الأحکام ج ۶ ص ۱۰۹.

۵- (۵) جُمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) ج۳ ص ۴۷.

۶- (۶) کامل الزیارات/ باب ۹۶ ح۷.

۷- (۷) ما رواه الحلبی:/سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الذی یغتسل فی المدینه للاحرام أیجُزیه عن الغسل فی المیقات. قال (علیه السلام): نعم /حوالی اللثالئ ج۳ - باب الحج ح۲۸.

۸- (۸) الوسائل کتاب الحج/ابواب احرام الحج والوقوف بعرفه/باب ۱۱ ح۳.

۹- (۹) نفس المصدر ح۴

تاسعاً: ما ورد فی باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبیله وعدم تأکد استحباب المزاحمه علیه واجزاء الإشاره والایماء، وتشیر الی ذلک روایات:

منها: ما رواه الکلینی عن عده من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن سیف التمار قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) اتیت الحجر الاسود فوجدت علیه زحاماَ فلم الق إلّا رجلًا من أصحابنا فسألته، فقال: لابد من استلامه فقال: إن وجدته خالیا وإلّا فسلم «فاستلم» من بعید(۱).

منها: وعنهم عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن محمد بن عبید «عبد» الله قال:- سئل الرضا (علیه السلام) عن الحجر الأسود وهل یقاتل علیه الناس إذا کثروا. قال:- إذا کان کذلک فأوم إلیه إیماء بیدک(۲).

منها: محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن أبی ایوب الخزاز عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:- لیس علی النساء جهر بالتلبیه ولا استلام الحجر ولا دخول البیت ولا سعی بین الصفا والمروه یعنی الهروله(۳)، أی یکفیهن الإیماء من بعد للحجر الأسود.

۱- (۱) الوسائل الباب ۱۶ من ابواب الطواف/ح۴.

۲- (۲) نفس المصدر /ح۵.

۳- (۳) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب الطواف/ح۱.

الوجه الثانی: السیره العقلائیه الممضاه:

تقرر فی السیره العقلائیه علی أنه هناک حریم فی البقاع المملوکه فللدار حریم، وللبئر حریم، وللطریق حریم من جانبیه، وللمدینه حریم من ضواحیها، وضابطه مقدار الحریم أن یکون بحسب الحاجه التابعه له، فلیس یتحدد بقدر یقف علیه ثابت لا یزید ولا ینقص، بل هو یتسع وینقص بمقدار ما تستدعیه الحاجه.

وهذه السیره العقلائیه لیست خاصه بتوسعه الحریم المکانی.

بلْ هی جاریه أیضاً بتوسعه الحریم الزمانی، فنراهم یقولون (عام الفیل) و (عام الحزن) و (عام الفتح)، مع أن الحدث المناسبه حدثت فی أیام قلائل، ولم تمتد لکل العام، کما فی وفاه أبی طالب وخدیجه(علیهم السلام) فی عام الحزن.وکذلک یقال أن النبی (صلی الله علیه و آله) ولد فی شهر ربیع الأول، أو أن أمیر المؤمنین ولد فی شهر رجب مع أن الولاده حدثت فی ساعه واحده کما روی الصفار بسنده عن حفص الابیض التمار قال دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) أیام صلب المعّلی ابن الخنیس(۱) والحال أن المعلی صلب فی یوم واحد وروی الحمیری عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) أن علیاً (علیه السلام) کان یأمر مناذیه بالکوفه أیام عید الأضحی(۲) والحال أن الأضحی یوم واحد.

وفی روایه أخری عن علی بن رافع اخذنا منها موضع الحاجه وهو

۱- (۱) بصائر الدرجات ص۴۲۳.

۲- (۲) الکافی ۱۹۶/۸/ج ۲۴۴.

«وأنا احب أن تُعرنيه أتجمل به فی أیام عید الأضحی»(۱)مع أن عید الأضحی یوم واحد ولکن عبّر عنه بایام وهذا یدل علی أن الشارع جعل لتلک الازمنه حریماً زمانیاً عبّر عنها بالایام کما هو کذلک عند العقلاء.

وهذا مما یبرز لنا وجه التوسعه عند العقلاء، فهو لأجل طبیعه التوسعه فی الظرفیه والاسناد الزمانی

وکذلک الحال فی التوسع فی الظرف المکانی، فیقال أن النبی (صلی الله علیه و آله) ولد فی مکه وکل ذلک نوع من التقریب فی التحقیق، والتحقیق فی التقریب، من جهه تحقق الاسناد وتوسع الظرف وکأن هذا هو المنشأ للارتکاز العقلائی.

وهذه السیره العقلائیه هی سیره متشرعیه أیضا، کما اتضح من الامثله أعلاه.

الوجه الثالث:

قوله تعالی وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیّامِ اللّهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبّارٍ شَکُورٍ ۲ حیث یمکن أن یستنبط منها عرفاً

، سواء بحسب الارتکاز العقلائی أو المتشرعی، أن التذکیر الوارد فی الآیه المبارکه، لیس لخصوص الیوم الذی فیه المشهد الإلهی العظیم، بل یشمل الأیام المحتفه به أیضا، فیکون مفاد الآیه الکریمه، الاحتفاء والاحتفال بالمیقات الزمانی الشعیری بما یشمل حریم ذلک المیقات الزمانی، من قبل المیقات ومن بعده.

۱- (۱) تهذیب الأحکام للطوسی، ج ۱۵۴/۱۰، باب من الزیاده.

الوجه الرابع: قاعده تعدد مراتب المستحبات:

تُبين هذه القاعده أن طبيعه المستحبات من حيث الأجزاء و الشرائط و القيود والتى منها الزمان والمكان طبيعه ذات مراتب وتعدد فى المطلوب فى أساس جعلها وتشريعها ومن ثم لا يرتكب الفقهاء عمليه التقييد بين المطلق والمقيد ولا عمليه التخصيص بين العام والخاص بل يحملون المقيد والخاص على تعدد مراتب الفضل وأن الشرائط والقيود هى شرائط وقيود كمال وليست شرائط وقيود صحه فمن ثم يكون مقتضى الظهور الأولى فى باب المندوبات هو على تعدد المطلوب إلّا أن تقوم قرينه على خلاف ذلك، وهذا يوسع الزياره المندوبه زمانا ومكانا، وإن كان الأقرب فالاقرب زماناً ومكانا هو الأفضل فالافضل فى مراتب الفضل والكمال.

الوجه الخامس: (قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور):

هذه القاعده أو قاعده ما لا يدرك كله لا يترك جلّه. تنطبق على المراتب الزمانيه والمكانيه للعمل المقيّد بالزمان والمكان، فيكون الأقرب فالأقرب هو الميسور المقدم.

زبد المخاض: المحصله من الوجوه:

ويتحصل من هذه الوجوه. هو أن كل موضع زمانى أو مكانى، جُعل فى الشريعه ميقاتاً لشعيره دينيه له حريم يحيط به، يسبقه ويتأخر عنه.

وإن ما عليه المتشرعه فى زماننا من التوسع زماناً ومكاناً بحسب

الحاجه فی زیاره الأربعین لسید الشهداء (علیه السلام) أو زیاره عاشوراء أو زیاره أمیر المؤمنین (علیه السلام) أو زیاره الجوادین (علیهما السلام) أو زیاره العسکریین (علیهما السلام) أو غیرها من مواسم الزیارات العظیمه التی یکون فیها الزحام شدید هذا التوسع مطابق لقاعده فقهیه شرعیه. متصیده من الأبواب الفقهیه ومعتضده بوجوه أخری مفادها «أن لکل میقات زمانی أو مکانی لشعیره دینیه عبادیه حریم یحیط به یتوسع وبحسب ظرفیه وقابلیه الحاجه إلی الحدود التی تتصل بذلک المیقات».

ص:۲۲۹

الفصل الخامس : قاعده: المشی إلی العباده عباده

اشاره

ص:۲۳۱

قاعده: المشی إلی العباده عباده

إنّ فضیله المشی کعباده قد وردت فیها طوائف من الروایات الآتیه وهو مسأله قد تداولها الفقهاء بحثاً وتنقیباً وتحقیقاً لاسیما فی کتاب الحج بل إن فی طوائف تلک الروایات ما یدل علی أن المشی له خصوصیه ذاتیه عبادیه بغض النظر عن ما هو غایه للمشی من العباده الأخری وبغض النظر عن کونه موجباً لزیاده ثواب تلک الغایه العبادیه فهذه حیثیات ثلاث:

الأولی: کون المشی عباده فی حدّ نفسه.

الثانیه: اتصافه بالمقدمیه للعباده.

الثالثه: زیاده کمال وثواب الغایه العبادیه التی یتوسط المشی مقدمه لها.

الرابعه: ورود الأمر الخاص بخصوص المشی للحج لبیت الحرام والأمر خاص بالمشی إلی زیاره النبی (صلی الله علیه و آله) وأهل البیت(علیهم السلام) کزیاره أمیر المؤمنین (علیه السلام) وزیاره الإمام الحسین (علیه السلام) وسائر المراقد المطهره.

الخامسه: ولا یخفی أن المشی فی مقابل الرکوب یوجب مشقه للنفس

كما يشير إليه قوله تعالى وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ * وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ * وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ * وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً ۱.

وما يوجب مشقه النفس يضعضع من النفس ويهونها لدى ذاتها فى مقابل الرفاه والنعيم والاستغناء وهو ما يوجب طغيانها واستكبارها كما يشير إليه قوله تعالى إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ۲.

وقوله تعالى فى وصف أصحاب الشمال إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ ۳. وقد ورد فى قوله تعالى طه * ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ۴ فى صحيحه أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) فى ذيل الآيه وكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقوم على أطراف اصابع رجليه فانزل الله سبحانه وتعالى ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ۵.

وفى معتبره أخرى عن أبى جعفر وأبى عبيدالله كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمتا فأنزل الله تبارك وتعالى طه *

ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ۱.

وفی روایه الاحتجاج أنه کان إذا قام إلی الصلاه... ولقد قام صلّی الله علیه وآله عشر سنین علی أطراف أصابعه حتی تورمت قدماه واصفر وجهه یقوم اللیل أجمع حتی عوتب فی ذلک فقال الله عَزَّ وَجَلَّ طه * ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ۲ وروی الطبرسی فی مجمع البیان قال روی عن أبی عبدالله (علیه السلام) أن النبی (صلی الله علیه و آله) کان یرفع أحد رجلیه فی الصلاه لیزید تعبه فانزل الله تعالی طه * ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى فوضعها(۱) وفی موثق ابن بکیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أن رسول الله (صلی الله علیه و آله) بعد ما عظُم أو بعد ما ثقُل کان یصلی وهو قائم ورفع احدی رجلیه حتی انزل الله تعالی طه * ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى فوضعها(۲).

وفعله (صلی الله علیه و آله) ذلک وإن نُهی عنه إلاّ أن وجه الحکمه فیه هو الاجتهاد وحمازه العمل. فإن ثقل العباده والخضوع یکسر جموح النفس ویضعضعها ویُذهب أنفتها ویطأطأ شموخها إلی خضوع العبودیه لله تعالی وقد ورد استحباب لبس الخشن والثقیل من الألبسه فی الصلاه وهو یؤدی نفس هذا المؤدّی ومنه یتضح کبری عامه فی العبادات أن الجهد والاجتهاد والجد

۱- (۳) الطبرسی فی مجمع البیان، ذیل الآیه [طه * ما أَنْزَلْنا....].

۲- (۴) أبواب الوسائل، الباب ۳، ح۴.

فیها اخضع خشوعاً فی عبادیه العباده وهذه قاعده عامه أخری کبری اوسع من القاعده التی نحن فیها وهی صغری تطبیقیه لها وقد أفتی الأصحاب بها کما وردت النصوص والدلائل من الآیات والروایات بها.

وقال تعالی

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَهَ وَسَعَی لَهَا سَعْیَهَا (۱)منطبق بعمومه علی المشی للطاعه وفی صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: ما عبدُ الله بشیء أفضل من المشی(۲).

أدله القاعده:

اشاره

وقد وردت طوائف من لروایات داله علی مفاد القاعده:

الطائفه الأولی: ما ورد أن مطلق المشی عباده:

۱- صحیحه عبد الله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:

ما عبد الله بشیء أشد من المشی ولا أفضل(۳).

۲- روایه الزبیدی: عن فضل بن عمرو، عن محمد بن إسماعیل بن رجاء الزبیدی عن أبی عبد الله (علیه السلام) ما عبد الله بشیء فضل من المشی(۴).

۳- صحیحه هشام بن سالم قال دخلنا علی أبی عبدالله (علیه السلام) أنا وعتبه

۱- (۱) سوره الإسراء: الآیه ۱۹.

۲- (۲) الوسائل، أبواب وجوب الحج، باب ۳۲، ح۲.

۳- (۳) الوسائل، أبواب وجوب الحج، ب۳۲، ح۱.

۴- (۴) نفس المصدر، ح۴.

بن مصعب وبضعه عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا جعلنا فداك أيهما أفضل المشى أو الركوب فقال ما عبد الله بشيء أفضل من المشى ، فقلنا أيما أفضل نركب إلى مكه فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشى أو نمشى فقال الركوب أفضل(۱).

وذيل الحديث وإنْ كان فى خصوص المشى إلى الحج إلّا أن صدره واضح هو فى عموم قضيه المشى كقضيه كليه لا تختص بالمشى إلى الحج فمن ثم كان الصدرُ قضيه عامه فى عموم المشى وبعباره أخرى أن السؤال فى الذيل حول حكم المشى إلى الحج ناشئٌ من الإثاره الحاصل فتقريب عموم الصدر تام بل الصدر وكذلك الروايتين السابقتين دال على رجحان عباديه المشى بغض النظر عن كون غايته عباديه.

وأما فى ذيل صحيحه هشام من ترجيحه الركوب على المشى بعد ما ذكر فى صدر الحديث من رجحان المشى على الركوب فهو لأجل نص الروايه أن المشى أفضل إلّا أن جهات أخرى مزاحمه قد تغلب فضيلته كاعمار مكه بالمؤمنين أو المجيء بمزيد من الطوائف ونحو ذلك من الأعمال البالغه الرجحان فى مكه وإلّا فقد روى كما سيأتى أن الحسن (عليه السلام) حجَّ عشرين مره ماشياً من المدينه وكذلك السجاد (عليه السلام) فلابدَّ من ملاحظات الجهات المختلفه.

وتقريب دلاله هذه الطائفه على عباديه المشى الذاتيه فضلاً عن ما إذا

۱- (۱) نفس المصدر، ح۴.

مقدمه لعباده أو لطاعه لله هو أن المشی تواضع والتواضع هو الحاله الأقرب لعبودیه العبد شعوره بالفقر والحاجه والضعه إلی الباری تعالی کما أن فی المشی مشقه تکسر جموح وطغیان النفس فکما أن حاله الإنسان التی وصفت فی قوله تعالی: إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی فکذلک العکس أن الإنسان لیتّضع أن رآه افتقر ومن ثم کان الفقر شعار الصالحین وهذا بنفسه إشاره إلی تقریب وجه عقلی مستقل فی عبادیه المشی الذاتیه.

الطائفه الثانیه: ما ورد فی المشی إلی الحج وهی علی ألسن:

اشاره

اللسان الأوَّل: وهو دال علی فضیله المشی إلی الحج علی الرکوب کما فی:

۱- معتبره أبی الربیع الشامی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ما عبد الله بشیء أفضل من الصمت والمشی إلی بیته(۱).

۲- معتبره أبی اسامه عن أبی عبد الله (علیه السلام): قال خرج الحسن بن علی (علیه السلام) إلی مکه سنه ماشیاً فورمت قدماه فقال بعض موالیه لو رکبت لسکن عنک هذا الورم فقال کلا، إذا أتینا هذا المنزل فإنه یستقبلک اسود ومعه دهن فاشتری منه ولا تماسکه الحدیث(۲).

۳- صحیح الحلبی قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن فضل المشی فقال: أن الحسن بن علی (علیه السلام) قاسم ربه ثلاث مرات حتی نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً

۱- (۱) الوسائل، أبو أب وجوب الحج، باب ۳۲، ح۷.

۲- (۲) نفس المصدر، ح۸.

ودیناراً ودیناراً وحج عشرین حجه ماشیاً علی قدمیه(۱).

۴- روایه أبی المنکدر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال ابن عباس ما ندمت علی شی صنعته ندمی علی أن لم احج ماشیاً لأنی سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول من حج بیت الله ماشیاً کتب له سبعه آلاف حسنه من حسنات الحرم قبل یا رسول الله وما حسنات الحرم قال حسنه ألف ألف حسنه وقال فضل المشاه فی الحج کفضل القمر لیله البدر علی سائر النجوم وکان الحسین بن علی (علیهما السلام) یمشی إلی الحج ودابته تقاد وراءه(۲).

۵- روی المفضل بن عمر عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام) أن الحسن بن علی کان أعبد الناس وازهدهم وافضلهم فی زمانه وکان إذا حج حج ماشیاً ورمی ماشیاً وربما مشی حافیاً(۳).

۶- روی المفید فی الارشاد بسند متصل عن إبراهیم بن علی قال حج علی بن الحسین (علیه السلام) ماشیاً فسار عشرین یوماً من المدینه إلی مکه(۴).

۷- ما رواه فی علل الشرائع قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) حج آدم سبعین حجه ماشیاً وروی أنه (علیه السلام) أتی البیت ألف آتیه وسبعمائه حجه وثلثمائه عمره.

صحیح حماد بن عیسی عمن اخبره عن العبد الصالح فی حدیث قال،

۱- (۱) نفس المصدر، ح۳.

۲- (۲) نفس المصدر، ح۹.

۳- (۳) الوسائل، أبواب وجوب الحج، باب ۳۲، ح۱۰.

۴- (۴) نفس المصدر، ح۱۱.

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) ما من طائفٍ یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسراً عن رأسه حافیاً یقارب بین خطاه ویغض بصره ویستلم الحجر فی کل طوائف من غیر أن یؤذی أحداً ولا- یقطع ذکر الله عن لسانه إلّا کتب له عَزَّ وَجَلَّ له بکل خطوه سبعین ألف حسنه ومحی عنه سبعین ألف سیئه ورفع له سبعین ألف درجه واعتق عنه سبعین ألف رقبه ثمن کل رقبه عشره آلاف درهم. وشفّع فی سبعین من أهل بیته وقضیت له سبعون ألف حاجه إن شاء فعاجله وإن شاء فآجله(۱).

اللسان الثانی: ما ظاهره إلی الرکوب للحج أفضل من المشی:

۱- صحیح رفاعه وابن بکیر جمیعاً عن أبی عبدالله أنه سئل عن الحج ماشیاً أفضل أو راکباً فقال بل راکباً فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله) حج راکباً. وطریق هذه الروایه مستفیض عن رفاعه(۲).

۲- صحیح سیف التمار قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) أنه بلغنا وکنا تلک السنه مشاه، عنک انک تقول فی الرکوب؟ فقال (علیه السلام) أن الناس یحجون مشاه ویرکبون فقلت لیس عن هذا اسئلک فقال عن أی شیء تسألنی فقلت أی شیء أحب إلیک نمشی أو نرکب؟ فقال ترکبون احب الی فإن ذلک اقوی علی الدعاء والعباده(۳).

۱- (۱) الکافی، مجلد ۴، ص۴۱۲.

۲- (۲) أبواب وجوب الحج، باب ۳۳، ح۴.

۳- (۳) نفس المصدر، باب ۳۳، ح۵.

وصریح هذه الروایه أن أفضلیه الرکوب علی المشی إنما هی بلحاظ جهات طارئه أخری کالتحفظ علی القدره لأجل الدعاء والعباده فی الحج لا للرجحان الذاتی للرکوب علی المشی ولعل وجه رکوب رسول الله (صلی الله علیه و آله) هو لأجل أن لا یشق علی أمته فیضعفوا عن أداء مناسکهم وعن جمله من العبادات الراجحه فی الحج أو أن الرکوب فیه جهه تأسی برسول الله صلّی الله علیه وآله وإن کان ما فعله رسول الله (صلی الله علیه و آله) لیس بداعی جعل السنه منه فی ذلک بل من باب ترک المشی الراجح لئلا تقع أمه فی المشقه أو التفریط فیما هو ارجح من العبادات الأخری.

۳- موثق عبد الله بن بکیر قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) إنا نرید الخروج إلی مکه فقال لا تمشوا وارکبوا فقلت أصلحک أنه بلغنا أن الحسن بن علی (علیه السلام) حجه عشرین حجه ماشیاً فقال أن الحسن بن علی (علیه السلام) کان یمشی وتساق معه محامله ورحاله(۱).

ومثله روایه سلیمان عن أبی عبد الله (علیه السلام).

والوجه فی مفاد هذا التعلیل فی هذه الروایه ما سیأتی فی معتبره أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) أنه سأله عن المشی أفضل أو الرکوب فقال إذا کان الرجل موسراً فمشی لیکون أفضل لنفقته فالرکوب أفضل(۲).

۱- (۱) الوسائل، أبواب الحج، باب ۳۳، ح۶.

۲- (۲) نفس المصدر، ح ۱۰.

ورواه الصدوق فی العلل بسندٍ آخر.

وفی الروایه تصریحٌ بأن أفضلیه الرکوب لا لرجحانه الذاتی علی المشی بل المشی الراجح ذاتاً علی الرکوب وإنما یرجح ویفضل الرکوب لجهاتٍ طارئه أخری لئلا یکون المشی لتقلیل النفقه وفیما کان الرکوب زیاده انفاق للمال فی سبیل الله.

وبذلک یظهر ما فی تعلیل الروایه السابقه من أن حج الإمام الحسن (علیه السلام) ماشیاً لم یکن التقلیل للنفقه بل کان مع بذل کامل لنفقه الرکوب ومن ثم استظهر صاحب الوسائل فی تفسیر الروایه السابقه أن تسوق الرحال والمحامل معه (علیه السلام) الذی أوجب بقاء المشی علی رجحانه وأوجب معالجه الجهات الطارئه المزاحمه هو لاحتمال الاحتیاج إلیها عند العجز عن المشی أو لیطمئن الخاطر وتطیب النفس بذلک فلا تعانی من المشقه وتعززها بها عن الذل والمهانه الشدیده فی المشی نظیر ما ورد عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) من وثق بماءٍ لم یظمأ ولکونها وسیله آمنٍ لو واجهه قطاع الطریق والاعداء.

وما یدلُّ علی صحه هذا التفسیر للسان الثانی وأن المشی فی ذاته أفضل من الرکوب لولا الجهات الطارئه ما یأتی فی اللسان الثالث من الروایات الوارده فی لزوم الوفاء بنذر المشی.

اللسان الثالث: فی نذر المشی إنه یلزم الوفاء بع إلا أن یتعب فیرکب، وفی بعض إنحلاله إذا کان مجهداً له.

منها: صحيحه رفاعه بن موسى قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله قال: فليمش، قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب(۱).

ومنها: عن الحلبى قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله وعجز عن المشى قال: فليركب وليسق بدنه، فإن ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد(۲).

ومنها: صحيحه ذريح المحاربى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجّن ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال فليركب وليست الهدى(۳).

ومنها: روايه أبى بصير، فقال: من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شىء عليه، وكان الله أعذر لعبد(۴).

ومنها: أحمد بن محمد بن عيسى فى (نوادره) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: مسألته عن رجل جعل عليه شيئاً إلى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكباً(۵).

وعلى أى تقدير كلّ هذه الألسن ليس فيها ما يدلّ على المرجوحيه الذاتيه بل دالّه على رجحانيه ذات المشى كعباده.

۱- (۱) الوسائل: الباب ۳۴ /ح۱.

۲- (۲) الوسائل: الباب ۳۴ /ح۳.

۳- (۳) نفس المصدر /ح۲.

۴- (۴) الوسائل الباب /۳۴ من أبواب وجوب الحج /ح۷.

۵- (۵) نفس المصدر /ح۹.

وخصوص اللسان الثانیه یوهُمْ خلاف ذلک ولکنه غیر تام کما مرّ لأن أفضلیه الرکوب لجهات عارضه مزاحمه، لا تنافی رجحان المشی الذاتی عباده.

إنْ قلتَ: إنّ مفادها مرجوحیّته لکونه ترکاً لسنه رسول الله (صلی الله علیه و آله) فتعارض اللسان الأول.

قلتُ: الظاهر عدم المنافاه وذلک إذا أتی بالرکوب تأسّیاً بالنبی (صلی الله علیه و آله) فقد أدرک الفضل ولکن فعله (صلی الله علیه و آله) من الرکوب کما مرّ، لعلّه لأجل عدم إیقاع الأمه فی مشقه المشی لا أن المشی فی نفسه أرجح نظیر ما ورد من الاستقاء فی ماء زمزم فی صحیح الحلبی(۱) أنه قال (صلی الله علیه و آله)

«لولا أن أشقّ علی أمتی لاستقیت منها ذنوباً أو ذنوبین» فإنه صریح فی کون الاستقاء، فعلاً راجحاً ولکنه لم یفعله (صلی الله علیه و آله) لأجل عدم ایقاع الأمه فی المشقه.

وقد روی البرقی بسنده عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال ابن عباس ما ندمت علی شیء صنعت ندمی علی انی لم أحجّ ماشیاً لأنی سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول من حجّ بیت الله ماشیاً کتب له سبعه آلاف حسنه من حسنات الحرم قیل یا رسول الله ما حسنات الحرم قال:- حسنه ألف ألف حسنه وقال

«فضل المشاه فی الحج کفضل القمر لیله البدر علی سائر النجوم وکان الحسین بن علی (علیه السلام) یمشی إلی الحج ودابته تقاد وراءه»، ومفادها صریح فی تفصیله له (صلی الله علیه و آله)، المشی علی الرکوب وإنه (صلی الله علیه و آله) قد أمر بالمشی.

۱- (۱) الوسائل: ابواب أقسام الحج/باب ۲ ح۴.

إنْ قلتَ: ما الفرق بين فعله (صلى الله عليه و آله) إنشاءً للتشريع وبين قوله (صلى الله عليه و آله) فكليهما بمفاد واحد فلو كانت هناك مشقه لما أمر به (صلى الله عليه و آله).

قُلْتُ: مفادهما وإن كان واحداً إلاّ أنّ فى فعله (صلى الله عليه و آله) خصيصه زائده على الأمر اللفظى وهى عنوان التأسى به (صلى الله عليه و آله) لقوله تعالى لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فإنّ هذا العنوان يضيف إلى الفعل ملاكاً زائداً على الملاك الذاتى الذى فيه بلْ لو كان الفعل من المباحات العاديات وطرأ عليه عنوان التأسى لكان يحدث فيه ملاكاً أيضاً.

إن قلتَ: فعلى ذلك يشمل التأسى الأفعال العاديه التى كان يأتى بها لا فى مقام التشريع وتبليغ الأحكام الإلهيه بل ينتهى الأمر حينئذٍ إلى أن كل أفعاله (صلى الله عليه و آله) لها مدى تشريع.

قلتُ: إنه مع الاشتراك فى عموم التأسّى هناك فارق بين الافعال العاديه والأفعال التى يأتى بها (صلى الله عليه و آله) بقصد الانشاء وبقصد تبليغ أحكام الله فإنّ العاديات لا إنشاء فى إتيانها كمالا رجحان فى ماهيّتها بما هى هى بخلاف الافعال من النمط الثانى كما أنّ العاديات لا يراد بها كلّ فعل يشترك فيها (صلى الله عليه و آله) مع نوع البشر بل ما تميز به (صلى الله عليه و آله) ممّا يدخل فى المكرمات ونحوها.

ثم إن مدرك القول بانحلال أو جواز حلّ النذر إذا قيس متعلّق النذر إلى فعل آخر هو ما ورد(۱) فى اليمين من أن الحالف إذا رأى مخالفتها خيراً

۱- (۱) ۱۸ كتاب الإيمان.

من الوفاء بها جاز له أن يدعها ويأتى بالذى هو خير هذا إذا لم تحمل هذه الروايات على شرطيه عدم مرجوحيه المتعلّق ولو بلحاظ حال المزاحمه بينما الكلام فى أفضليه الفعل المغاير وإن لم يكن مزاحمه فى البين.

ثمّ إنه لا إشكال فى دلاله الروايات المشار إليها فى اليمين على ذلك مضافاً الى دلاله الروايات الوراده فى خصوص النذر. بل الروايات الوارده فى خصوص المسأله مثل صحيح أبى عبيد الحذاء، قال سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل نذر أن يمشى الى مكه حافياً، قال إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) خرج حافياً فنظر الى امرأه تمشى بين الأبل، فقال من هذه؟ فقال أخت عقبه بن عامر، نذرت أن تمشى الى مكه حافيه، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

«يا عقبه إنطلق الى أختك فمرها فلتركب فإن الله غنى عن مشيها وحفيفها قال فركبت» (۱)

وقد تعرض اليزدى فى العروه الوثقى الى صور ثلاث فى النذر(۲).

الأولى: إذا نذر الحجّ ماشياً أو نذر الزياره ماشياً نذراً مطلقاً عن التقييد بسنه معينه فخالف نذره فحجّ أو زار راكباً حكم المشهور بوجوب الإعاده وعدم الكفّاره لإمكان الامتثال.

۱- (۱) الوسائل/باب ۳۴/أبواب وجوب الحج/ج۴.

۲- (۲) مسأله ۳۱: إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكباً فإن كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنه معيّنه وجب عليه الإعاده ولا كفاره إلاّ إذا تركها أيضاً وإن كان المنذور الحج ماشياً فى سنه معينه فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء والكفاره، وإذا كان المنذور المشى فى حج معيّن وجبت الكفاره دون القضاء لفوات محل النذر، والحجّ صحيح فى جميع الصور.

نعم عن المحقق فی المعتبر والعلامه فی المختلف والتذکره والتحریر والمنتهی والإرشاد وظاهر إیمان القواعد احتمال صحه وقوع الحج عن المنذور وحصول الحنث بترک المشی، وکذا حکموا بسقوط القضاء وحصول فیه الحنث فی الصوره الثانیه وهی ما إذا کان التقیید بسنه معینه حیث ذکر فی المختلف (أن یجری فیه ما ذکر فی المطلق لأنه لما نوی بحجّه المنذور وقع عنه وإنما اخلّ بالمشی قبله وبین أفعاله فلم یبقی محل للمشی المنذور لیُقضی إلّا أن یطوف أو یسعی راکباً فیمکن بطلانهما فیبطل الحجّ والزیاره حینئذٍ إنّ تناول النذر للمشی فیهما) وفی کشف اللثام أنه قوی إلّا أن یجعل المشی شرطاً فی عقد النذر کما فصل فی المختلف وتقریب ما ذکره أنّ نذر الحج ماشیاً أو الزیاره ماشیاً هو النذر لکل من المشی والحجّ والزیاره وحیث السعی والمشی لیس من شرائط صحه الحج والزیاره وإنما هو من المندوبات فی نفسه التی طرفیها قبل الحجّ نظیر السعی لزیاره الحسین (علیه السلام) فإن الثواب علی السعی نفسه بذلک القصد مضافاً للثواب وللزیاره والنذر لا یغیر ماهیه المنذور فی نفسه ولا یتصرف فیه وإنما یتعلق به علی ما هو علیه، ومقتضی ذلک وقوع الحج مصداقاً للحج المنذور أو الزیاره المنذور نظیر ما إذا نذر صیام ثلاثه أیام ولم یصم الثالث فإن الیومین یقعان مصداقاً للصوم المنذور، ویجب علیه قضاء یوم واحد فقط ومن ثم حکم الشیخ الطوسی والمفید فی المحکی عنهما فی مسأله مالو مشی بعضاً أنه یصحّ ما أتی به ماشیاً مصداقاً للنذر ولکن یجب علیه بعد اتیان المشی فی المواضع التی رکب فیها

مضافاً إلى ظاهر الروايات الوارده فى نـذر مشـى الحـج نـذراً مطلقاً أنه مع عجزه عن المشـى لا يسـقط وجوب الحـج النذرى عنه الدال على التفكيك بينهما فى مقام التحقق.

نعم فى المقام فى الصوره الأولى حيث أن النذر مطلقاً فبإمكانه أداء المشى ولو فى ضمن الحجّ غير النذرى.

وأما صحّه الحج والزياره فى هذه الصور فلما عرفت من أن المشى ليس من شرائط صحه الحج أو الزياره ولا النذر يسبّب شرطيه للحج أو الزياره.

وما استدلّ به على بطلان الحج المأتى به أمور:

أولاً: أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده وقد تقرّر فى محلّه عدم الاقتضاء بل لا يقتضى عدم الأمر بضدّه أيضاً وإنما يقتضى عدم تعيّن تنجيز ضدّه.

ثانياً: إنَّ البطلان من جهه أن ما قصد لم يقع وهو الحجّ النذرى وما وقع هو حجّ النافله ففيه:

أ - إنّا نبنى وفاقاً للفاضلين على صحّته مصداقاً للحج المنذور والزياره المنذوره فى الصورتين فما قصد قد وقع.

ب - أنّ قصـد الأمر النـذرى لا ملزم له لأن عباديه الحـج الفاضـله وكـذا الزياره، إنما هو بالأمر النـدبى المتعلق بهما فى نفسه فى رتبه سابقه على الأمر

النذری والأمر النذری توصّلی فی نفسه ومن ثمه لو بنینا علی عدم صحه ما أتی به عن النذر لکان ما أتی به صحیحاً ندباً.

ج- - أن إتیان الحج أو الزیاره - ولاسیما فی الصوره الثالثه وهو فیما لو نذر المشی فی حجّ معیّن أو زیاره معینه، بأن یکون الحج المعین ظرفاً للمنذور لا جزء المنذور - علّه لتفویت متعلق النذر وعلّه المعصیه وإن لم نلتزم بحرمتها الشرعیه إلّا أن إیجادها قبیح عقلاً فلا تصحّ عبادهً لأن العباده یشترط فیها أن یکون صدورها حسناً عقلاً.

وفیه:- أنّ الکبری المزبوره وإن کانت متینه إلّا أنها لا صغری لها فی المقام حیث أنه بالترک قبل أعمال الحج یکون قد حنث فی نذره بإرادته متعمداً لا بأعمال الحجّ والزیاره کما فی ترکه للمشی قبل المیقات وبعد المیقات بعد ما أحرم فی المیقات.

نعم یظهر من الشیخین فیما تقدّم حکایته من قولهما فیما لو رکب بعضاً ومشی بعضاً أن نذر المشی استغراقی لا مجموعی وحینئذٍ لا یسقط بقاءً الخطاب النذری بالمشی أثناء الأعمال وهذا إنما یتأتی فی خصوص الصوره الأولی وهی النذر المطلق وأما الصورتین الآخرتین فیتحقق حنث النذر بمجرد ترک المشی إلی المیقات.

وبعباره أخری: أنَّ الوفاء بالنذر وعدم حنثه ارتباطی مجموعی لأنَّه تعهد وحدانی غایه الأمر أن متعلّق النذر إذا کان أفعالاً متعدده مستقله عن

بعضـها البعض فی نفسـها بحسب مشروعیّتها فی نفسها السابق علی طرو النذر علیها تکون صحّتها بنحو منفک عن بعضها البعض دون مقام الوفاء بالنـذر هذا مع أن الصوره الأولی وهی النذر المطلق لا وجه للمعصـیه بناءً علی قول الشـیخین بعد إمکان الامتثال فیمـا یُعـد تبعیضـاً فقولهمـا فی مقـام الامتثـال وصـحّه الأفعال فی نفسـها لا فی مقام الوفاء بالنـذر ولک أن تقول إنّ هناک ثلاث جهات:

الأولی: صحّه الافعال فی نفسها.

الثانیه: الوفاء بالنذر وهو مجموعی.

الثالثه: سـقوط قضاء النـذر وهو لیس بمجموعی أی أنّ سـقوط قضاء نذر الحج أو نذرالزیاره أو نذر الصوم غیر معلق علی الوفاء بالنـذر بل القضاء معلّق علی ترک الصوم النـذری والزیاره النـذریه والحج النذری وهو لا یصدق مع اتیان الصوم والحج والزیاره ولو منفرداً عن بقیه الأفعال التی ضمها إلیها فی نذر الصوم أو نذر الحج أو نذر الزیاره فمن ثم تبین انفکاک موضوع القضاء عن عدم الوفاء وقد اتضح مما مر ما ینفع فی تنقیح الحال فی الصورتین الباقیتین.

الصوره الثانیه: إذا نـذر الحج أو الزیاره فی سـنه معینه فخالف وأتی بهما راکباً فلا یجب قضاءهما کما عرفت للصـحه وإن تحقق حنث النذر ووجبت الکفاره.

الصوره الثالثه: إذا نذر الحج أو الزياره ماشياً مع الاطلاق من دون تقيد فى سنه معينه فيجب عليه إعاده المشى ولو فى حج اجارى أو زياره اجارى أو غيرهما بعد فرض تحقق الحج النذرى بناءً على عدم تبعض المشى وقد تقدمت الإشاره إلى قولى المفيد والطوسى وجماعه بتبعيض المشى فى مقام الامتثال مقام الوجوب كافعال مستقله متعدده لا فى مقام الوفاء فى النذر أى أن كل خطوه فى السعى إلى الحج صحتها كعباده غير مرتبطه بالخطوات اللاحقه كما تفيده الروايات الوارده فى فضيله المشى وهو متين إلاّ أن منصرف التعبير فى صيغه النذر هو إلى المشى المتواصل بقرينه زياده المشقه فمن ثم يكون المنذور حصه خاصه لا مطلق المشى. وقد اتضح بذلك الجهات المتعدده فى نذر المشى لحج بيت الله الحرام واجباً أو مستحباً وكذا فى نذر المشى للزياره.

وقد يقرب بأن امتثال متعلّق النذر بالمصداق الأفضل من طبيعه النذر مجزئ وبأنه إيجاد للطبيعه الواجبه بالنذر فى ضمن أفضل مصاديقها هذا إذا كان الفرد الأفضل من نفس طبيعه النذر نوعاً أو صنفاً لا ما إذا كانتا متباينتين. كما إذا نذر الصلاه فى مسجد المحله فأتى بها فى المسجد الجامع أو المسجد الحرام لاسّيما مع الالتفات إلى أن ما هو متعلق بالنذر الأمر الندبى المتعلق به فى نفسه وهو شامل للفرد الأفضل والمفروض أنّ النذر يتعلق بالمتعلق بما هو عليه من المشروعيه ولك أن تضمّ مقدمه ثالثه وهى أن ظهور تعلق النذر فى مقام الانشاء عند التقييّد بفرد هو خصوصيه

التقيّد بفرد بمعنى التحديد بعدم كونه دون ذلك لا التحديد بعدم كونه فوق ذلك الفرد، وإلا لكان هذا قيداً ثانياً وبعباره أخرى إن الأمر الندبى قد تعّلق بالطبيعه ولم يتعلق بالخصوصيه إلّا فى الخصوصيات الراجحه بلحاظ ما دونها لا الخصوصيات التى هى بلحاظ ما فوقها من الأفراد.

إنْ قلتَ: فعلى ذلك لو نذر الصيام يوماً فله أن يأتى به فى يوم غيره أرجح منه كصوم يوم النصف من شعبان أو يوم الغدير مع أنه خلاف النص والفتوى.

قلتُ: إنّ مورد الكلام فى الطبيعه البدليه ذات الأمر الواحد بحيث يكون امتثال الأفضل لنفس الأمر وهذا بخلاف الطبيعه الاستغراقيه فإن لكل فرد أمر يخصّه وإنّ تفاضلت الأفراد ويدلّ على ذلك ما ورد من أن من نذر أن يتزوج أمه فتزوج بنت مهيره أنّ ذلك وفاء.

وحينئذ يقال فى المقام بمقتضى ما تقدم وإن كان السعى إلى الحجّ مشياً أفضل من الركوب إلّا أنه قد تعرّض كما تقدمّ جهات للمشى توجب رجحان الركوب عليه فحينئذ يكون السعى بالركوب أفضل من المشى كما مرّ. إلّا أن ظاهر طائفه أخرى من الروايات كصحيحه رفاعه بن موسى قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله قال: فليمش، قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب فليركب،وصحيح ذريح المحاربى سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه.

قال فليركب ويسوق الهدى ونظيرهما روايات أخرى(۱) وصحيح إسماعيل بن همام عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) فى الذى عليه المشى فى الحج إذا رمى الجمره زار البيت راكباً وليس عليه شئ.

وفى صحيحته الأخرى عنهم(عليهم السلام) فى الذى عليه المشى إذا رمى الجمره وزار البيت راكباً وصحيحه السندى بن محمّد عن صفوان الجمّال قال: قلت: جعلت على نفسى المشى إلى بيت الله الحرام، قال: كفرّ عن يمينك فإنمّا جعلت على نفسك يميناً وما جعلته لله ففف به(۲) وغيرها من الروايات(۳) فإن ظاهرها تعيّن المشى فى مقام امتثال نذره، ولعّل وجه عدم أفضليه الركوب فى نفسه على المشى وإنما الأفضليه بلحاظ جهات أخرى كالقوه على الدعاء واستحباب الانفاق فى طريق الحج ونحوها من الجهات الأجنبيه عن الركوب الملازمه لها اتفاقاً. فلا تتحقّق صغرى الامتثال بأفضل الأفراد لأنها فى موارد أفضليه الفرد فى نفسه.

فتحصل:- أنّ نذر المشى ينعقد مطلقاً إلّا أن يطرأ عليه جهات مرجوحه بحيث تكون أقوى من رجحانه الذاتى الذى فيه.

وإلّا أن يعجز عنه فينحل النذر ويستحب له أن يكفرّ لما تقدم من الروايات الدّاله عليه، هذا كله فى شقوق الصوره الأولى وأمّا فى الصوره

۱- (۱) ب/۳۴ أبواب وجوب الحجّ،ح ۱، ۲.

۲- (۲) ب /۸ أبواب النذر، ح ۴.

۳- (۳) ب/۲۱ أبواب النذر و ب ۳۵ أبواب وجوب الحج.

الثانیه وهو نـذر الحـج ماشـیاً فقد حکی الماتن الیزدی بانعقاده مطلقاً، وکفایه رجحان المقید وتنقیح الکلام فی المقام یتضح بما قدمّناه فی الصوره الأولی من أن القید إذا کان مباحاً أو راجحاً ینعقد النذر مقصوراً علی تلک الحصه من الطبیعه أو أنّه بشرط لا مـا دونهـا من الحصـص وأمّـا بلحـاظ ما فوقها من الحصـص فهی بنحو لا بشـرط وقـد تقـدم أنه لو نـذر الطبیعه فی ضـمن حصّـه متشـخصه بأوصاف مباحه أو راجحه فإنّه یجوز له امتثال نذر الطبیعه بصحه أرجح بخلاف ما لو نذر الخصوصیه الراجحه أی نذر الرکوب نفسه وکان راجحاً فإنه لا یسوغ له إتیان ما هو أرجح منه إلاّ أن تفرض المزاحمه.

وما فی صـحیحه الحـذاء من أمر النبی (صـلی الله علیه و آله) برکوب أخت عقبه بن عامر مع کونها ناذره أن تمشـی إلی بیت الله حافیه قضـیه فی واقعه یمکن أن یکون لمانع من صـحه نذرها لأستلزام کشفها أو تضررّها أو غیر ذلک وهذا ما ذهب إلیه الیزدی قده(۱) وذهب إلیه الفاضـلان وآخرون وتوقـف فیه بعض متـأخری العصـر، وفی الـدروس أنه لاـ ینعقـد نـذر الحفـاء فی المشـی للصحیحه وبقصد صحیحه أبی عبیده الحذاء قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی مکه حافیاً؟ فقال إن رسول الله (صـلی الله علیه و آله) خرج حاجاً فنظر إلی أمرأه تمشی بین الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکه حافیه فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

«یا عقبه انطلق إلی اختک فمرها

۱- (۱) المسأله ۲۷.

فلترکب فإن الله غنی عن مشیها وحفاها قال: فرکبت»(۱).

ومثلها معتبره أبی بصیر علی الأصح ویعارضها صحیحه رفاعه وحفص قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله حافیاً؟ قال: فلیمش فإذا تعب فلیرکب(۲) وحُملت الصحیحه الأولی علی أنها قضیه فی واقعه نظراً إلی کون فرض المسأله فی امرأه وهی تمشی بین الإبل فالفعل بلحاظها مرجوح فلا یعارض صحیحه رفاعه و حفص.

وأشکل علیه بأنّ حکایه الباقر (علیه السلام) قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی تلک الواقعه هو بیان للحکم الکلی للنذر المزبور فکیف یکون مخصوص بتلک الواقعه لاسیّما وأن أبا بصیر قد سأل الصادق (علیه السلام) عن ذلک فأجاب بنفس البیان مضافاً إلی أن الجواب فی صحیحه رفاعه قد یفهم منه الإعراض عن انعقاد النذر بخصوصیه الحفاء وأنّ المنعقد منه هو خصوص المشی.

ولا یشکل علیه بأنْ لا یفکک بین المقیّد والقید فی انعقاد النذر إذ قد یفهم من قصد الناذر تعدد المطلوب فینعقد علی الطبیعه دون القید لأنه مرجوح أو أنّه إذا أنعقد فلا یلزم إتیان تلک الحصّه بنفسها بل له أن یأتی بحصه أفضل بأن یمشی منتعلاً لکن الصحیح عدم التعارض بین الروایات وذلک لأن مفاد الروایتین الاولیتین لو ابقی علی ظاهره البدوی لکن دالاً علی مرجوحیه المشی فی نفسه، مع انه قد تقدمّ رجحانه الذاتی فذلک قرینه

۱- (۱) ب/۳۴ أبواب وجوب الحجّ ح ۴.

۲- (۲) ب ۸ کتاب النذر و العهد، ح ۲.

على كون المرجوحيه فى المورد المحكى كونها امرأه بين الرجال واختلاطها بالإبل مما يعرّضها إلى المحاذير فمن ثمّ أضيف فى تعبير الروايه المشى المستغنى عنه والحفاء إليها لا مطلق المشى والحفاء.

ندبيه الأحتفاء فى المشى:

وأما وجه بيان الصادقين (عليهما السلام) قوله (صلى الله عليه و آله) فى مقام بيان الحكم الكّلى لنذر المشى حافياً فهو إشاره إلى عدم انعقاده مطلقاً فيما إذا استلزم المرجوحيه نظير ما ورد فى المشى نفسه من الحث على الترك واختيار الركوب فى قبال الروايات الآمره به والناعته له بأفضل العباده ويشير إلى فضيله الحفاء فى المشى إلى العباده ما ورد من الندب إليه فى مشى إمام الجماعه إلى صلاه الجمعه كما فى فعل الإمام الرضا (عليه السلام) عندما استدعاه المأمون للصلاه بالناس صلاه الجمعه وكان فعله اقتداء بما فعله النبى (صلى الله عليه و آله) كما هو مورد الندب إليه أيضا فى صلاه العيدين والاستسقاء حتى للمأمومين فى الاستسقاء، بل لايبعد فى صلاه الجمعه أيضاً، مضافاً إلى أنه زياده فى الخضوع والخشوع والذلّ فى مقام السعى إلى مواطن العباده والوفود إلى الله تعالى.

مضافاً إلى ما ورد فى الحجّ أيضاً من استحباب ترك الترفّه فيه وقد ذكر الماتن اليزدى (قدس سرّه) فى حج العروه(۱) ثلاث حالات لنذر المشى العجز وأخرى الضرر وثالثه الحرج، وهى كما تتأى فى الحج تتأتى فى مطلق نذر

۱- (۱) مسأله ۲۸.

المشی لزیاره الأئمه(علیهم السلام) أیضاً.

أمّا الأولی:- (العجز):- مضافاً إلی أن اخـذها بمقتضـی نفس النـذر إذ لا یتعلق الإلتزام بغیر المقدور قد دلت الروایات علیه ایضـاً الوارده فی خصوص نذر المشی فی الأبواب المشار إلیها آنفاً.

وأما الثانیه:- (الضـرر):- فبعد تحریم الاضـرار بالنفس کما علیه المشهور ولو لم یکن إهلاکاً ونحوه لها، یکون المتعلق مرجوحاً فینحلّ النذر.

وأمـا الثـالثه:- (الحرج):- فقـد فصّـل تاره فیها بین الحرج الابتـدائی وبین الحرج الطارئ بعـد ذلک وأخری بین الحرج المعلوم والمتوقع للنـاذر وبین الحرج المجهول فقـد ذهب الیزدی قـده للتفصـیل بکون المجهول مسـقطاً دون المعلوم معلّلا بأن الحرج لا ینافی المشـروعیه لکن اللازم علی ذلک عـدم التفصـیل والتزام المشـروعیه فی کلا الشـقّین من دون عزیمه ومن ثم علّل آخرون هـذا التفصـیل الأول یراد به التفصـیل الثانی وإلّا لا وجه له بخصوصه وقـد یقال بمنع شـمول قاعـده الحرج للمقام لعـدم شـمولها للأحکام الإلزامیه التی ینشـئها المکلف علی نفسه بالالتزام الحقّی کما هو الحال فی العقود وکما لو انشأ المکلف العمره أو الحج الاستحبابیّین فإنه یلزم باتمامهما ولو کانا حرجیین.

وبعباره أُخری: أن فی الالتزامات العهـدیه والعقدیه إنشاء حقّ للطرف الآخر ومفاد دلیل الحرج رفع التکلیف عزیمهً لا رفع المفاد الوضعی ولا

رفع التكليف المترتب عليه لأنّ ظاهر أدلّته هو فی التكاليف التی يجعلها الله علی المكلف ابتداءاً.

نعم، قد وردت الأدله بترخيص ترك النذر مع الحرج الشديد البالغ جدّاً كما فی روايه الرجل الذی نذر المشی ورآه الرسول (صلی الله عليه و آله) يتهادی بين أبنيه(۱) دون الحرج المعتاد الذی هو لازم لطبيعه المشی أو الحفاء، ففی صحيحه رفاعه بن موسی قال:- قلت لأبی عبد الله (عليه السلام)

«رجل نذر أن يمشی إلی بيت الله؟ قال: فليمش قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب»(۲).

- أما بالنسبه الی مسأله المبدأ والمنتهی فمقتضی القاعده هو بحسب قصد الناذر بحسب المبدأ والمنتهی ولكنّه ليس بحسب القصد التفصيلی فقط بل ولا بحسب القصد الإجمالی بل القصد المراد هو القصد الاستعمالی والتفهيمی علی ما هو عليه ومطوی فيه من اجزاء المعنی، ولو إجمالاً.

فمثلاً- لو قصد الناذر أو العاقد فی معاوضه أو منشأ لشرط فی المعاوضه قصد عنوان بما له من المعنی والمعنون والمسمّی مع الجهل بتفصيل ماهيه ذلك المعنی وجهله بتمام آثاره تفصيلاً، فإنّ هذا لا يخلّ بحصول القصد ولا يمانع عن مؤاخذته بما للمعنی من مقتضيات.

نعم لو قصد تفصيلاً خلاف ما للمعنی من طبيعه أوليه ودلّل علی

۱- (۱) ب ۳۴/أبواب وجوب الحجّ، ح ۸.

۲- (۲) ب ۳۴/أبواب وجوب الحجّ، ح ۱.

ذلک بقید أو لفظ لتعّین ما قصد تفصیلاً ومن ذلک یظهر ما فی کلمات الأعلام فی المقام ونظائرها من الحواله علی قصد الناذر أو المنشأ حیث إنّ هذه الحواله تعلیق لا ینفع فی تحدید وبیان ما للمعنی من طبیعه أولیه فالحری هو بیان مقتضی المعنی الدال علیه اللفظه إذ هو محل الترید لا القصد التفصیلی للناذر فیما إذا دلّل علیه بألفاظ وقیود خاصه.فمن حیث المبدأ نُسب إلی الشیخ فی المبسوط أنه من بلد النذر ونسب الشهید الاوّل من بلد الناذر کذلک وآخرین من اقرب البلدین.

وفی کشف اللثام أنه من حیث یبدأ المسیر إلی الحج ولعّل الأخیر هو الأقرب إذ یکون کقرینه حالیه غالباً، کما أنه لا بد من الالتفات إلی حال الأعراف الخاصه التی تشکّل قرائن حالیه مختلفه فمثلاً فی زماننا هذا الکائن فی الجزیره العربیه یکون مسیر الحج من مدینته وهذا بخلاف القاطن خارجها من الدول الأخری بعد إقامه فواصل الحدود الجمرکیه فإنه قد ینصرف إلی المشی من المدینه المنوره.

وأمّا من حیث المنتهی:- فتاره ینذر المشی إلی بیت الله الحرام أو الی مشهد الحسین (علیه السلام) وأخری ینذر الحج أو الزیاره ماشیاً وثالثه ینذر المشی إلی مکه أو کربلاء. ویقصد من تلک الالفاظ مع التدلیل علیها بقرائن هو خصوص منتهی حد معین کمشارف مکه أو الوصول إلی بیت الله الحرام ونحو ذلک فیؤخذ بما قصد تفصیلاً، وأما إذا لم تکن هناک قرائن خاصه أو الالفاظ الخاصه بل من قبیل تلک الأمثله التی ذکرنا ألفاظها المطلقه فهی فی

نفسها تحتمل المشی إلی مجرّد الوصول إلی مکه أو کربلاء أو زیاره البیت بعد الاعمال أو زیاره المرقد الشریف أو تمام الاعمال وقد ورد فی تحدید المعنی صحاح متعدّده وأنه إلی منتهی رمی الجمره أی جمره العقبه والمراد به أعمال یوم النحر فی منی فینقطع المشی حینئذ ویزور البیت راکباً.

ففی بعضها فی الذی علیه المشی إذا رمی الجمره زار البیت راکباً وفی بعضها الآخر إذا حججت ماشیاً ورمیت الجمره فقد انقطع المشی وفی بعضها زیاده وحلق رأسه وفی بعضها الآخر التقیید برمی جمره العقبه(۱) ولا تنافی بینها لأن زیاره البیت إنما تشرع بعد رمی جمره العقبه وإتیان أعمال یوم النحر وظاهر هذه الروایات هو تحدید المنتهی بحسب مقتضی طبع المعنی لا- أنها محموله علی ما إذا کان قصد الناذر التفصیلی ذلک فإنه خلاف ظاهر الروایات فکان العمل بها متعیّن.

نعم فی موثّقه یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) متی ینقطع مشی الماشی قال: إذا أفاض من عرفات(۲) وهی کما ذکر صاحب الوسائل الشرط فیها مطلق قابل للتقیید وإن أشکل علیه أنّ مدلولها فی مقام التحدید فتعارض بقیّه الروایات ولکن کفی بذلک رجحاناً لبقیه الروایات دلالهً وعدداً.

وقد تعرّض الیزدی قده فی مسأله الثلاثین من حج العروه فی نذر

۱- (۱) ب ۳۵ من أبواب وجوب الحج.

۲- (۲) ب ۳۵ من أبواب الوجوب/ح ۶.

الماشی إلی صور ثلاث وتتأتی هذه الصو فی نذر المشی الی زیاره الحسین (علیه السلام) أو احد الأئمه(علیهم السلام):-

الصوره الأولی:- ماذا نذر المشی وکان بإمکانه ذلک مع وجود طریق بحری فلا یجوز له حینئذ الرکوب لأنه محالفه للنذر إذ هو کما لو رکب الدابه نعم لو کان قد قیّد نذره بالمشی بالطریق المتعارف لأهل بلده ولو بانصراف الصیغه لذلک لکان متعلق نذره حینئذٍ هو المشی فی المقدار البری للطریق المتعارف کما قد یدّعی ذلک فی أهل السودان والحبشه وهذا استدراک منقطع.

الصوره الثانیه:- ما إذا اضطرّ إلی ذلک لعروض المانع فی سائر الطرق البریه فحکم بسقوط النذر واستدرک علیه بعض المحشین بسقوط خصوص المشی دون الحجّ أو الزیاده وقد یقال بسقوط المشی فی خصوص المقدار البحری دون ما تبقی من المقدار البری کالذی بین المواقیت إلی آخر الأعمال والوجه فی ذلک أنّ النذر تارهً یتعلق بالمشی فی ظرف ما إذا حجّ أو زار المکّلف فإنّه حینئذٍ الوجه ما ذکره الیزدی قده لأن المنذور هو خصوص المشی معلقاً علی حجّه أو زیارته وقد تعذّر. وأُخری ینذر المشی إلی الحجّ أو الزیاره غیر معلّق المشی المنذور علی ظرف الحجّ أو الزیاره، بل یکون مع نذر الحجّ أیضاً کما هو الغالب فی مثل هذا الاستعمال فحینئذٍ یشکل سقوط النذر حیث إنه بتعذر صوره المنذور الأولیه یعدّ هذا بدل له عرفی وشرعی نظیر ما إذا نذر الصلاه نافله وتعذّر علیه القیام فیجلس أو الرکوع والسجود فیومی ولا ریب أنَّ الحجّ ماشیاً طوال الطریق یکون

الحجّ ماشياً بعض الطريق بدلاً رتبياً له.

وبعباره أخرى: البدليه عرفاً بمعنى تعدّد المطلوب بلحاظ أصل الطبيعه ومارتبها كمالاً ونقصاً.

ويستدل له بمعتبره السكونى عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه عن أبائه(عليهم السلام) أن علياً (عليه السلام) سُئل عن رجل نذر أن يمشى إلى البيت فعبّر (فمرّ) فى المعبر؟ قال (عليه السلام):- فليقم فى المعبر قائماً حتى يجوزه(۱) وقد أشكل على سند الروايه بضعف السكونى والنوفلى ولكن قد أجيب فى الأعصار الأخيره كما قاله الشيخ فى العده أن العصابه عملت باخبار السكونى مضافاً إلى ما ذكره الميرزا النورى فى خاتمه المستدرك من القرائن على وثاقته عند تعرضه لكتاب الأشعثيات (الجعفريات) ومنه يستفاد وثاقه النوفلى لأن أكثر روايات السكونى هى بتوسط النوفلى مضافاً إلى قرائن أخرى على توثيق حاله.

أما الدلاله: فقد يشكل عليها تاره بعدم ظهورها فى انحصار الطريق فى ذلك وتكون حينئذٍ مطروحه. وأخرى بأن ما تضمّنته هو لزوم القيام حال العبور ولا يلتزم بوجوبه، لأنه على تقدير عدم سقوط النذر وانحلاله فإنّما هو بتقريب خروج هذا المقدار عن المتعلّق انصرافاً ونحو ذلك فلا يجب القيام مع أنه ليس ميسوراً للمشى كى يلتزم ببدليته.

ويمكن الإجابه عن ذلك بأن عموم الروايه لا يشمل مورداً يكون فيه قطع الطريق. بمقدار كبير بالوقوف قياماً ولذا عبّر الراوى بالمعبر والمرور

۱- (۱) ب ۳۷ من أبواب الوجوب،ح ۱.

وهـذا تتناوله صـيغه النـذر لاسـيما إذا كان يسـيراً جـداً وظاهر الروايه وجوب القيام كبـدل وليس من اللازم تخريجه كبـدل على مقتضى القاعده أو من باب قاعده الميسور.

الصوره الثالثه: وهو ما إذا كان الطريق منحصـر فيه من الأول فحكم اليزدى (قـدس سـرّه) بعـدم انعقاد النـذر وظاهر المحكى عن العلامه أنه ينعقد فى المقدار الممكن مشبه وهو الأقوى لأن النذر ينصرف إلى ذلك المقدار.

نعم إذا فرض جهل الناذر بذلك فيكون حكمه حكم الصوره الأولى كما تقدّم.

الطائفه الثالثه: طائفه من روايات المشى إلى المساجد:

الروايه الأـولى: مـا رواه محمـد بن الحسن باسـناده عن محمـد بن أحمـد بن يحيى، عن يعلى بن حمزه عن الحجال، عن على بن الحكم، عن رجل، عن أبى عبد الله (عليه السـلام) قال: من مشـى إلى مسجد لم يضع رجلاً رطبٍ ولا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعه. محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) وذكر الحديث...(۱).

الروايه الثانيه: وعن أبيه، عن سـعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد بن المسـلّى عن رجل، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشىء

۱- (۱) تهذيب الأحكام: ج۳ ص۲۵۵ ح۷۰۶، وسائل الشيعه: ب۴ من أبواب أحكام المساجد ج۱ ج۳.

مثل الصّمت والمشی إلی بیته.

الروایه الثالثه: فی (عقاب الأعمال) باسناده تقدم فی عیاده المریض عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوه خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات(۱).

الروایه الرابعه: وروی أیضاً

«من مشی إلی مسجد یطلب فیه الجماعه کان له بکل خطوه سبعون ألف حسنه ویرفع له من الدرجات مثل ذلک»(۲).

الطائفه الرابعه: المشی فی حاجه المؤمن:

الروایه الأولی: وعن أبی عبد الله (علیه السلام):- من مشی فی حاجه أخیه کتب الله له بها عشر حسنات وأعطاه الله عشر شفاعات(۳).

الروایه الثانیه: عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: من سعی فی حاجه أخیه المسلم طلب وجه الله کتب الله عَزَّ وَجَلَّ له ألف ألف حسنه یغفر فیها لأقاربه ومعارفه وجیرانه وإخوانه، ومن صنع إلیه معروفاً فی

۱- (۱) الوسائل: أبواب أحکام المساجد/الباب ۴ ح۳، ثواب الأعمال ص۲۵۹.

۲- (۲) الوسائل: الباب ۱ من أبواب صلاه الجماعه الحدیث ۷ - ۱۵.

۳- (۳) مستدرک الوسائل للنوری، ج۱۲، ص۴۰۹.

الـدنيا فـإذا كـان يوم القيـامه قيـل له ادخل النار فمن وجـدته فيها صـنع إليك معروفاً فى الـدنيا فأخرجه بإذن الله عَزَّ وَجَلَّ إلّا أن يكون ناصبياً(۱).

روايه المفضل بن صالح روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى غير مورد، وهى كثيره منها: ما رواه محمد بن يعقوب بسنده عن محمد بن على عن أبى جميله: قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

«من مشى فى حاجه أخيه ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان الله ورسوله وكان الله خصمه»(۲).

الطائفه الخامسه روايات (من مشى لصله رحم ولمطلق الطاعات):

أولاً: وبإسـناد الصـدوق عن شـعيب بن واقد عن الحسـين بن زيد، عن الصادق (عليه السـلام) عن آبائه(عليهم السـلام) عن النبى (صلى الله عليه و آله) – فى حديث المناهى: قال:-

من مشـى إلى ذى قرابه بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله اجر مائه شـهيد، وله بكل خطوه اربعون ألف حسـنه ومحا عنه أربعين ألف سيئه، ورفع له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنما عبد الله مائه سنه صابراً محتسباً(۳).

ثانياً: وبإسـناده عن عماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه – فى وصيه النبى (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السـلام) قـال: يـا على، لاـ ينبغى العاقل أن يكون ضاعناً إلّا فى ثلاث: مرمه لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذه فى غير محرم – إلى أن قال – يا على، سر سنتين بر والديك، سر سنه صل رحمك، سر ميلاً عد مريضاً، سر ميلين شيع جنازه سر ثلاثه أميال أحب دعوه، سر

۱- (۱) وسائل الشيعه، ج۱۶، ص۳۶۶.

۲- (۲) الكافى، ج۲، كتاب الإيمان والكفر، ۱، باب من لم يناصح أخاه المؤمن، ۱۵۳.

۳- (۳) الوسائل: أبواب آداب السفر إلى الحج، الباب ۲، ح۵.

أربعه أميال ذر أخاً فی الله، سر خمسه أميال أجب الملهوف، سر سته أميال انصر مظلوماً وعليك بالاستغفار(۱).

ثالثاً: ما رواه الصدوق بسنده عن سعيد بن جبير بن عباس فی حديث سمعت رسول الله (صلی الله عليه و آله) يقول لو علمتم ما لكم فی رمضان لزدتم الله تعالی ذكره شكراً.

- ثم ذكر أثواباً عظيماً لأول ليله - ثم قال (صلی الله عليه و آله) وكتب الله عَزَّ وَجَلَّ لكم اليوم الثانی بكل خطوه تخطونها فی ذلك اليوم عباده سنه وثواب نبی وكتب لكم صوم سنه(۲).

الطائفه السادسه: من مشی فی نيه الخير أو فعل طاعه:

منها: فی (التوحيد) معتبره محمد بن أبی عمير عن حمزه بن حمران عن أبی عبد الله (عليه السلام). قال:-

من همّ بحسنه فلم يعملها كتب له حسنه فإن عملها كتبت له عشراً ويضاعف الله من يشأ إلی سبعمائه(۳).

ومنها: محمد بن الحسن فی (المجالس والأخبار) باسناده عن أبی ذر عن النبی (صلی الله عليه و آله) فی وصيته له قال: يا أبا ذر: همّ بالحسنه وإن لم تعملها لكی

۱- (۱) الوسائل: أبواب آداب السفر إلی الحج، الباب ۱، ح۳.

۲- (۲) أمالی الصدوق، ص۱۰۳.

۳- (۳) الوسائل: أبواب مقدمات العبادات، الباب ۶، ح ۲۰.

تكتب من الغافلين(۱).

ومنها: وعن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام). أو عن أبى جعفر (عليه السلام): إنَّ الله تعالى قال لآدم (عليه السلام) يا آدم جعلت لك أن من همّ من ذريتك بسيئه لم تكتب عليه. فإن عملها كتبت عليه سيئه. ومن همّ منهم بحسنه فإن لم يعملها كتبت له حسنه وإن هو عملها كتبت له عشراً(۲).

الطائفه السابعه: روايات استحباب المشى إلى زياره الحسين (عليه السلام):

الأولى: عن الحسين بن ثوير بن أبى فاخته، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا حسينُ إنه من خرج من منزله يريد زياره قبر الحسين بن على (عليه السلام) إن كان ماشياً كتب الله له بكل خطوهٍ حسنه ومحا عنه سيئه(۳).

الثانيه: عن بشير الدهّان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين (عليه السلام) فله إذا خرج من أهله بأول خطوه مغفرهٌ ذنوبه ثم لم يزل يقدّس بكل خطوه حتى يأتيه فإذا أتاه ناجاه الله تعالى فقال: عبدى سلنى أُعطِك ادعُنى أجيبك اطلب منى أُعطيك سلنى حاجه أقضها لك، قال:

۱- (۱) الوسائل: أبواب مقدمات العبادات، الباب، ح۲۴.

۲- (۲) نفسه المصدر، ح۸.

۳- (۳) ثواب الأعمال ۱۱۶ - ۱۱۷، كامل الزيارات ۲۵۲ - ۲۵۳، وسائل الشيعه ۴۲۰/۱۴، بحار الأنوار، ۲۷/۱۰۱ - ۲۸ و ۷۲.

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وحقّ على الله أن يعطى ما بذل(۱).

الثالثه: عن الحارث بن المغيره، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال أن لله ملائكه موكلين بقبر الحسين (عليه السلام): فإذا هَمّ الرجلُ بزيارته أعطاهم الله ذنوبه فإذا خطى محوها ثم إذا خطى ضاعفوا له حسانه، فما تزال حسناته تتضاعف حتى توجب له الجنه(۲).

عن جابر المكفوف، عن أبى الصامت قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يقول: من أتى قبر الحسين (عليه السلام) ماشياً كتب الله له بكل خطوه ألف حسنه، ومحا عنه ألف سيئه ورفع له ألف درجه، فإذا أتيت الفرات إغتسل وعلّق نعليك وامشى حافياً وامشى مشى العبد الذليل، فإذا أتيت باب الحائر فكبّر أربعاً ثم إمشى قليلاً ثم كبّر أربعاً ثم أتى رأسه فقف عليه فكبّر أربعاً واسأل حاجتك(۳)

الرابعه: روايه رفاعه النخاس: عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال اخبرنى أبى أن من يخرج إلى قبر الحسين (عليه السلام) عارفاً غير مستكبرٍ، وبلغ الفرات ووقع فى الماء وخرج من الماء كان مثل الذى يخرج من الذنوب وإذا مشى إلى الحسين (عليه السلام) فرفع قدماً

۱- (۱) كامل الزيارات: ۲۵۳ - ۲۵۴، ثواب الأعمال ۱۱۷. بحار الأنوار: ۲۴/۱۰۱، وسائل الشيعه: ۴۲۰/۱۴، أبواب المزار ب ۳۷/ج ۲۸.

۲- (۲) كامل الزيارات: باب ۶۲/ج۳ /۲۵۴، مستدرک الوسائل، ۲۴۶/۱۰.

۳- (۳) كامل الزيارات: ۲۵۴ - ۲۵۵، جامع أحاديث الشيعه، ۴۳۲/۱۲.

ووضع أخرى، كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات(۱).

الخامسه: روايه على بن ميمون الصائغ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال يا على زر الحسين (عليه السلام) ولا تدعه قال: قلت ما لمن أتاه من الثواب قال من أتاه ماشياً كتب الله له بكل خطوه حسنه ومحى عنه سيئه ورفع له درجه الحديث...(۲).

ومثلها روايه سدير الصيرفى(۳).

وفى روايه عبدالله بن مسكان أن لكل خطوه ألف حسنه ويمحى عنه ألف سيئه وترفع له ألف درجه(۴).

السادسه: وفى روايه أبى سعيد القاضى عند أبى عبدالله (عليه السلام) من أتى قبر الحسين (عليه السلام) ماشياً كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبه من ولد إسماعيل(۵).

السابعه: معتبره بشير الدهان قال قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) ربما فاتنى الحج فاعرف عند قبر الحسين (عليه السلام) فقال احسنت يا بشير إيّما مؤمن اتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفاً بحقه فى غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجه وعشرين عمره مبرورات مقبولات وعشرين حجه وعمره مع نبى مرسل أو امام

۱- (۱) الوسائل، أبواب المزار، الباب ۵۹، ح۴.

۲- (۲) كامل الزيارات، باب ۴۹، ح۶.

۳- (۳) نفس المصدر، ح۷ - ۸.

۴- (۴) نفس المصدر، ح۷ - ۸.

۵- (۵) نفس المصدر، ح۹.

عدل قال قلت كيف لی بمثل الموقف قال فنظر الی مثل المغضب ثم قال لی یا بشیر أن المؤمن إذا اتی قبر الحسین (علیه السلام) یوم عرفه واغتسل من الفرات ثم توجه إلیه کتب الله له بکل خطوه حجه بمناسکها ولا أعلمه إلّا قال وغزوه(۱).

الثامنه: روی ابن قولویه بسند متصل عن قدامه بن مالک عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: من زار الحسین (علیه السلام) محتسباً لا أشرٍ ولا بطراً ولا ریاءً ولا سمعه محصت عنه ذنوبه کما یمحص الثوب فی الماء فلا یبقی علیه دنس ویکتب له بکل خطوه حجه وکل ما رفع قدماً عمره(۲) ورواه الشیخ فی التهذیب(۳).

التاسعه: وفی معتبره أخری لبشیر الدهان سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) وهو نازل بالحیره وعنده جماعه من الشیعه فأقبل التی بوجهه فقال یا بشیر حجه العام قلنا جعلت فداک ولکن عرّفت بالقبر قبر الحسین (علیه السلام) فقال یا بشیر والله ما فاتک شئ من أصحاب مکه بمکه قلت جعلت فداک فیه عرفات فسر لی فقال یا بشیر أن الرجل منکم یغتسل علی شاطئ الفرات ثم یأتی قبر الحسین (علیه السلام) عارفاً بحقه فیعطیه الله بکل قدم یرفعها أو یضعها مائه حجه مقبوله ومعها مائه عمره مبروره ومائه غزوه مع نبی مرسل إلی اعداء الله وأعداء الرسول (صلی الله علیه و آله)(۴).

۱- (۱) الکافی، مجلد ۴، ص ۵۸۰، کامل الزیارات، الباب ۷۰، ح ۱.

۲- (۲) کامل الزیارات، الباب ۵۷، ح ۱.

۳- (۳) التهذیب، مجلد ۶، ص ۴۴.

۴- (۴) کامل الزیارات، الباب ۷۵، ح ۳.

الطائفه الثامنه: استحباب زياره أمير المؤمنين (عليه السلام) ماشياً ذهاباً وعوداً:

الروايه الأولى: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: وجدتُ فی کتاب کتبه ببغداد جعفر بن محمد قال: حدثنا عن محمد بن الحسن الرازی عن الحسین بن إسماعیل الصمیری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: من زار أمیر المؤمنین (علیه السلام) ماشیاً کتب الله له بکل خطوه حجه وعمره، فإن رجع ماشیاً کتب الله له بکل خطوه حجتین وعمرتین(۱).

الروایه الثانیه: وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد المجاور، عن أبی محمد ابن المغیره عن الحسین بن محمد بن مالک عن أخیه جعفر عن رجاله یرفعه قال: کنت عند جعفر بن محمد الصادق (علیهما السلام) وقد ذکر أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام)؟ فقال: یا ابن مارد من زار جدی عارفاً بحقه کتب الله له بکل خطوه حجه مقبوله وعمره مبروره، والله یا ابن مارد ما تطعم النار قدماً تغیرت فی زیاره أمیر المؤمنین (علیه السلام) ماشیاً کان أو راکباً یا ابن مارد اکتب هذا بماء الذهب(۲).

الروایه الثالثه: وروی ابن المشهدی عن الحسن بن محمد، عن بعضهم، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عیسی، عن هشام بن سالم، عن صفوان الجمال قال: لما وافیت مع جعفر بن محمد

۱- (۱) الوسائل: الباب ۲۴/ح۱ أبواب المزاد.

۲- (۲) الوسائل: أبواب المزار، الباب ۲۳، ح۳.

الصادق (علیه السلام) الکوفه نرید أبا جعفر المنصور قال لی: یا صفوان أنخ الراحله فهذا قبر جدی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فانختها ثم نزل فاغتسل وغیر ثوبه وتخفی، وقال لی: افعل کما افعل، ثم أخذ نحو الذکوات ثم قال لی: قصر خطاک وألق ذقنک إلی الأرض یکتب لک بکل خطوه مائه ألف حسنه، وتمحی عنک مائه ألف سیئه، وترفع لک مائه درجه، وتفضی لک مائه ألف حاجه، ویکتب لک ثواب کل صدیق وشهید مات أو قتل، ثم مشی ومشیت معه وعلینا السکینه والوقار نسبح ونقدس ونهلل إلی أن بلغنا الذکوات وذکر الزیاره إلی أن قال: وأعطانی دراهم وأصلحت القبر(۱).

ویُستخلص مما تقدم جمله من آداب المشی والسنن الراجحه المرعیه فیه ولا یخفی أن هذه الآداب لها مسیس بحقیقه وجوهر عبادیه المشی والإخلال بماهیّه عبادیه المشی بحقیقه وجوهر عبادیه المشی والاخلال بها یوجب الاخلال بماهیه عبادیه المشی.

۱- الاحتفاء أی المشی حافیاً فقد مرّ فی روایات مستفیضه أن مشی العباده یزداد ثواباً مع الاحتفاء.

۲- دوام ذکر الله علی لسان الماشی.

۳- غضّ البصر.

۴- عدم الایذاء أو المدافعه لأحد أثناء مشیه فی ما أداء ازدحم المشاه.

۱- (۱) الوسائل: أبواب المزار، باب ۲۹ الحدیث ۷.

۵- حسر الرأس لما فيه من حاله التذلل.

۶- أنْ يكون مشيه لا أشراً ولا بطراً، والاشر فى اللغه المرح وفسر الأشر بالبطر أيضاً وهو المتسرع ذو حده وقيل الأشر أشد البطر ومن معانى البطر التبختر والتجبر وشده الفرح وكذلك شده المرح، وقيل الأشر والبطر النشاط للنعمه والفرح بها ومقابله النعمه بالتكبر والخيلاء والفخر بها وكفرانها بعدم شكرها، وكذلك من معانى البطر: الطغيان عند النعمه وطول الغنى.

۷ - أن يخلص فى مشيه بنيه الطاعه من الرياء والسمعه.

۸ - أن يسوق معه محمله مما فيه مؤونته.

۹ - أن لا يكون مشيه بداعى تقليل النفقه.

الفصل السادس : الحث على زياره الحسين (عليه السلام) مع الخوف

اشاره

ص:۲۷۵

رجحان الشعائر الحسينيه ولو مع الخوف على النفس

الحث على زياره الحسين عليه السلام مع الخوف:

وردت روايات مستفيضه فى الحث على زياره الحسين (عليه السلام) ولو مع الخوف على النفس, وقد أشار الشيخ المجلسى فى البحار إلى أن الأسانيد الوارده فى ذلك جمه, بل نجد فى تلك الروايات التحذير من ترك زياره الحسين (عليه السلام) من أجل الخوف(١).

وقد استفاد منها جماعه من الفقهاء رجحان عموم الشعائر الحسينيه ولو مع الخوف على النفس فضلاً عمّا دونه من الأضرار.

وقد ذهب إلى ذلك كل من الشيخ خضر بن شلالّ فى أبواب الجنان(٢), والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.

١- (١) بحار الأنوار: ج ١٠ :٩٨.

٢- (٢) وسيأتى نقل كلامه والمصدر.

والروايات الآتيه لا تقتصر على الحث على زياره الإمام الحسين (عليه السلام) عند الخوف, بل تشدد ذلك وتوجب الزياره إجمالاً كما سيظهر, بل ولا تكتفى بذلك, وإنما ترتقى إلى درجه رابعه وهى التحذير من ترك الزياره بسبب الخوف.

ولا يخفى مدى قوه هذه الدلاله على تأكيد رجحان الزياره كأبرز مصداق فى طبيعه الشعائر الحسينيه ولو مع الخوف على النفس من الهلاك؛ وأنَّ ملاك الرجحان فى الزياره والشعائر الحسينيه تُسترخص فيه بذل النفس لإقامه وتشييد تلك الأغراض الشرعيه فى الشعائر.

من قُتل دون ماله فهو شهيد:

وكيف لا تُسترخص النفس فى زياره الحسين (عليه السلام) وإقامه شعائره, وقد استُرخص بذل النفس فى فضيله دون ذلك بكثير. كالذى ورد فى النص والفتوى المتفق عليهما عند المشهور أن من قُتل دون ماله فهو شهيد كما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من قُتل دون ماله فهو بمنزله الشهيد» (۱), مع أن خطب الدفاع عن حرمه الأموال وردع الغير والعدوان عن الأموال لا يضاهى ولا يقايس بحرمه الولايه لأهل البيت(عليهم السلام).

ومن الروايات الوارده:

۱- (۱) الكافى ج۵۲ :۵.

۱- صحیحه معاویه بن وهب, بل هی قطعیه الصدور عنه لکثره الطرق إلی معاویه بن وهب لکل من الکلینی والصدوق وابن قولویه، بل الأخیر بإنفراده له عده طرق عن معاویه بن وهب. ومن الطرق ما اشتمل جمیع سلسلته علی رؤساء المذهب؛ کطریق الصدوق عن أبیه عن سعد بن عبد الله عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن وهب قال: عن أبی عبدالله (علیه السلام): قال لی:

«یا معاویه, لا تدع زیاره قبر الحسین (علیه السلام) لخوف, فإن من ترک زیارته رأی من الحسره ما یتمنّی أنّ قبره کان عنده, أما تُحب أن یری الله شخصَک وسوادک فیمن یدعو له رسول الله (صلی الله علیه و آله) وعلی وفاطمه والأئمه»(۱).

قول الشیخ خضر بن شلال فی المقام:

وقال الشیخ خضر بن شلال: بعد ما ذکر أن الأخبار الوارده فی فضیله زیاره الحسین (علیه السلام), فائقه حدّ الإحصاء مذکوره فی مطولات الأصحاب وأنه لکثرتها ذکر والد الشیخ المجلسی(۲) أن الاحتیاط لکل من زار الحسین أو جدّه أو أباه أو أحد الأئمه(علیهم السلام) فی أول مره أن لا یقصد الاستحباب بل ینوی القربه المطلقه, أی حیطه للوجوب.

واستحسنه, ثم نقل عنه أنه حمل الأخبار الوارده فی زیاره الحسین مع

۱- (۱) الکافی ج۵۸۲ :۴/ ۱۱؛ ثواب الأعمال: ۱۲۰/ ۴۴؛ کامل الزیارات/ ابن قولویه/ باب ۴۰/ ح۷ ,۶ ,۵ ,۴ ,۳ ,۲ ,۱. باب ۴۵/ ح۳.

۲- (۲) الشیخ خضر شلال فی کتاب أبواب الجنان: ۲۵۹ - ۲۶۱.

الخوف والتقيه على خصوص ما لم يبلغ من الخوف والتقيه إلى مظنّه الضرر وعدم السلامه, أو خصوص ما يُخشى منه فوات العزه والجاه وفوات المال, لا- تلف النفس والعِرض الذى قد يكون أعظم من النفوس, وإن احتمل الجواز أيضاً, وخصوصاً فى ابتداء الأمر الذى قد نقول بوجوب زياره الحسين (عليه السلام) فيه, ولو مع العلم بتلف النفس؛ نظراً إلى أنه من باب حفظ بيضه الإسلام الذى قد كان السرّ فى قدوم الحسين (عليه السلام) وأصحابه على القتال، مع العلم بما يؤول إليه الأمر الفظيع حفظ بيضته, وبيان ما قد يخفى على بعض طغام المسلمين من فسادها) (1).

قول الشيخ المجلسى:

- وقال المجلسى بعد نقل الروايات الداله على أفضيله زياره الحسين (عليه السلام), والتى تحث على زيارته فى الخوف, قال: (لعلّ هذا الخبر (يشير إلى خبر معاويه بن وهب) بتلك الأسانيد الجمّه محمول على خوف ضعيف يكون مع ظن السلامه, أو على خوف فوات العزّه والجاه وذهاب المال, لا تلف النفس والعرض, لعمومات التقيه والنهى عن إلقاء النفس إلى التهلكه والله يعلم.

ثم اعلم أن ظاهر أكثر أخبار هذا الباب وكثير من أخبار الأبواب الآتيه وجوب زيارته (عليه السلام), بل كونها من أعظم الفرائض وآكدها, ولا يبعد

١- (١) أبواب الجنان ص٢٥٩ - ٢٦١.

القول بوجوبها فی العمر مرّه مع القـدره إلیه کما کان یمیل الوالد العلامه (نوّر الله ضـریحه), وسـیأتی التفصـیل فی حدّها القریب والبعید ولا یبعد القول به أیضاً. والله یعلم)(۱).

-وقد شرح هذه العباره, الشیخ خضر بن شلال فی عبارته قائلاً:

وما قد صَدَر فی السقیفه التی قد أولدت فتنتها ما أولدته من عزل الوصی, المنصوص علیه من الله ورسوله, وغصب الزهراء البتول (علیها السـلام), وحرب الجمل, وصفین والنهروان, ووقفه الطف التی یهون من أجلها انطباق السماء علی الأرض, وسائر المفاسد التی من أقلّهـا تقـدیم معـادن الأُـبَن واللؤم, علی معـادن العلم والکرم, فتـدبّر فی مـا قـد یسـتفاد منه حُسن ما ذکره المجلسـی من الاحتیاط.

ثم ذکر جمله أخری من الروایات إلی غیر ذلک مما قد یستفاد منه وجوب الإستنابه علی من لم یتمکن من زیارته فی العمر مره، کمـا یُنـدب إلیهـا فی سـائر الأوقـات حتی لمن قـد کان مصاحباً لنائبه الـذی لو کان متعـدداً لکان أفضل, وخصوصاً إذا کان من العلماء الذین قد لا یرتاب ذو مسکه فی أن زیاره واحد من أتقیائهم خیر من زیاره عالم من غیرهم(۲).

۱- (۱) (بحار ۱۰ :۹۸)/ بـاب: زیارته (علیه السـلام) واجبه مفترضه مأمور بها وما ورد من الـذنب والتأنیب والتوّعـد علی ترکها, وأنها لا تترک من الخوف).

۲- (۲) أبواب الجنان/ الباب الرابع/ الفصل الثانی/ بیان فضل زیاره الحسین (علیه السلام): (۲۶۰).

وفی الصحیحه المتقدمه هذا الموضع أیضاً من قول الصادق (علیه السلام) فی دعائه لزوار الحسین:

«وأصحبهم, وأکفِهم شرّ کل جبار عنید, وکل ضعیف من خلقِک أو شدید, ومن شر شیاطین الجن والإنس» مما یشیر إلی احتفاف زیارته (علیه السلام) آنذاک بل غالباً وفی معظم الأزمان بمخاطر ومخاوف تهدد الزوّار.

۲ - ما ورد من روایات مستفیضه بل متواتره عن الصادق (علیه السلام), بل عن سائر أئمه أهل البیت(علیهم السلام) فی الحث علی زیاره الحسین (علیه السلام) فی عصورهم بالإضافه إلی الحث المطلق علی ذلک؛ حثاً أکیداً, بل والتوبیخ الشدید علی ترکها, مع أن الزیاره فی عصورهم(علیهم السلام) کانت محفوفه بالخوف علی النفس, والمخاطر والملاحقه من بنی أمیه وبنی العباس, بل إن الطریق إلی الحسین (علیه السلام) کان خلال بعض المناطق التی یسکنها النواصب.

حثّ رؤساء الشیعه للزیاره:

بل إن فی هذه الروایات الحثّ الشدید لرؤساء الشیعه, أمثال زراره, والفضیل بن یسار, وأبان بن تغلب, وأبی الجارود، ومعاویه بن وهب، ومحمد بن مسلم، ویونس بن ظبیان, وعبدالله بن بکیر, وعبدالملک بن حکیم الخثعمی، وهؤلاء رؤساء المذهب والشیعه وممن یظنّ بهم ولا یُفرطّ بهم, ومع ذلک یزجّهم الإمام (علیه السلام) لزیاره الحسین (علیه السلام) مع المخاوف ویعاتبهم عتاباً شدیداً:

۳ – ما رواه ابن قولویه بسنده المتصل المُعتبر عن زراره قال, قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما تقول فی من زار أباک علی خوف. قال (علیه السلام):

«یؤمنه الله یوم الفزع الأکبر, وتلّقاه الملائکه بالبشاره, ویقال له: لا تَخف ولا تحزن هذا یومک الذی فیه فوزُک»(۱).

دلاله الروایه:

ولا یخفی دلاله هذه الروایه علی جهات عدیده,

الأولی: أن زیاره الحسین (علیه السلام) فی زمن الإمام الصادق (علیه السلام) کانت محفوفه بالخوف والمخاطر, وسیأتی الدلاله علی ذلک فی روایات عدیده, فقد کان الحال کذلک منذ شهادته (علیه السلام) إلی عصر المتوکل العباسی, وإلی زماننا هذا. وسنذکر الأدله علی هذه الحقیقه التاریخیه بجمله من الروایات الآتیه.

الثانیه: حث الإمام الباقر (علیه السلام) لشخص زراره علی ذلک, مع أنه من رؤوساء المذهب.

۴- وفی صحیح آخر لزراره ومحمد بن مسلم (بل مقطوع الصدور) عن أبی جعفر قال: کم بینکم وبین قبر الحسین (علیه السلام). قال: قُلت: سته عشر فرسخاً, أو سبعه عشر فرسخاً, قال: ما تأتونه؟ قلت: لا, قال: ما

۱- (۱) کامل الزیارات ۱ باب ۴۱/ ح ۱.

أجفاكم»(۱).

۵ – وكذلك فی صحیح الفضیل بن یسار (بل هو مقطوع الصدور): قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام):

«ما أجفاكم.... یا فضیل, لا تزورون الحسین, أما علمتم أن أربعه آلاف ملك شعثاً غبراً یبكونه إلی یوم القیامه»(۲).

۶ – ومعتبره سلیمان بن خالد, قال سمعتُ أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: عجباً لأقوام یزعمون أنهم شیعه لنا ویقال (یقولون): إن أحدهم یمرّ به دهراً لا یأتی قبر الحسین (علیه السلام) جفاءً منهم, وتهاوناً وعجزاً وكسلاً, أما والله لو یُعلم ما فیه من الفضل, ما تهاون وما كسل.

قلت: جُعلت فداك وما فیه من الفضل, قال (علیه السلام): فضلٌ وخیر كثیر, أما أوّل ما یصیبه أن یُغفر ما مضی من ذنوبه, ویُقال له: استأنف العَمل»(۳).

۷ – ما رواه, فی كامل الزیارات بعده أسانید عن حنّان بن سدیر, وفیها الصحیح, عن أبیه, عن أبی عبدالله (علیه السلام):

«یا سدیر, تزور قبر الحسین (علیه السلام) فی كل یوم, قلت: جعلت فداك: لا. قال: ما أجفاكم, فتزوره فی كل جمعه, قلت: لا. قال: فتزوره فی كل شهر, قلت: لا. قال: فتزوره فی كل سنه, قلت: قد یكون ذلك. قال: یا سدیر, ما أجفاكم

۱– (۱) الوسائل/ أبواب المزار ب ۳۸/ ح/ ۲۰؛ كامل الزیارات: باب ۹۷/ ح۷.

۲– (۲) كامل الزیارات/ باب ۹۷/ح۸ ؛ (الوسائل/ أبواب المزار/ باب۳۸/ ح ۱).

۳– (۳) كامل الزیارات/ باب ۹۷/ ح۸؛ (الوسائل/ أبواب المزار/ باب ۳۸/ ح ۱:).

بالحسين (عليه السلام), أما علمت أن لله ألف ملك شعثاً غبراً, يبكونه, ويرثونه لا يفترون، زواراً لقبر الحسين (عليه السلام), وثوابهم لمن زاره». مع أنَّه (عليه السلام) يعلم أن سديراً قاطن فى الكوفه، والطريق مرحلتان من الكوفه إلى كربلاء ويستغرق آنذاك على الدواب يوماً ومع ذلك فإنه يحثُّه على الزياره كل يوم من موضعه.

٨ - وفى طريق آخر:

«... زره ولا تجفه فإنه سيد الشهداء, وسيد شباب أهل الجنه»(١).

٩ - وفى طريق ثالث:

«... إنك لمحروم من الخير».

وفى متن لطريق رابع, قال: قال لى أبو عبدالله. يا سدير, تُكثر من زياره قبر أبى عبدالله. قلت: أنه من الشغل. الحديث.

- وفى متن لطريق خامس, قال: قال أبو عبدالله: يا سُدير, وما عليك أن تزور قبر الحسين فى كل يوم جمعه خمس مرات, وفى كل يوم مره. قلت: جُعلت فداك, إن بيننا وبينه فراسخ كثيره. الحديث(٢).

وفى متن لطريق سادس قال قال لى أبو عبدالله يا سدير تكثر من زياره قبر أبى عبدالله قلت انه من الشغل الحديث.

وفى متن لطريق سابع قال، قال أبو عبدالله: يا سدير وما عليك أن

١- (١) كامل الزيارات/باب ٢/٩٧, ٤, ٩)؛ الوسائل/أبواب المزار/باب ٣٨/ ح١٧, ١٨).
٢- (٢) كامل الزيارات/ باب ٩٧/ ٢.

تزور قبر الحسين فی کل جمعه خمس مرات، وفی کل یوم مره، قلت: جُعلت فداک، إن بیننا وبینه فراسخ کثیره(۱).

۱۰- ما رواه فی کامل الزیارات بسنده عن أبی الجارود قال: کم بینک وبین قبر الحسین (علیه السلام), قلت: یوم للراکب, ویوم وبعض یوم للماشی. قال: أفتأتیه کل جمعه, قلت: لا, ما آتیه إلّا فی حین, قال: ما أجفاکم. أما لو کان قریباً منا لاتخذناه هجره, أی نهاجر إلیه(۲).

۱۱ - وفی صحیح محمد بن مسلم, عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: من لم یأت قبر الحسین (علیه السلام) من شیعتنا کان منتَقص الإیمان, منتقص الدین(۳). «وإن دخل الجنه کان من دون المؤمنین فی الجنه».

ثواب القتل والحبس والتنکیل فی طریق الزیاره:

۱۲- فی مصحح هشام بن سالمٌ عن أبی عبدالله (علیه السلام), فی حدیث طویل, قال: أتاه رجل فقال: یا ابن رسول الله, هل یُزار والدک, قال: فقال: نعم, ویصلّی عنده, ویُصلّی خلفه, ولا یُتقدم علیه... قال: فما لمن أتاه؟ قال: الجنه إن کان یأتمّ به.. قال: قلت: فما لمن قُتل عنده, جار علیه سلطان فقتله. قال أول قطره من دمه یُغفر له بها کل خطیئه, وتُغسل طینته التی

۱- (۱) کامل الزیارات/ باب ۷۸/ ح.

۲- (۲) کامل الزیارات/ باب ۹۷/ ح۱۱ ,۱۰.

۳- (۳) کامل الزیارات/باب ۹۶/ح۵.

خلق منها الملائكه, حتى تخلص كما خلصت الأنبياء المخلصين. ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس أهل الكفر, ويُغسل قلبه, ويُشرح صدره ويُملأ إيماناً, فيلقى الله وهو مُخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب, ويكتب له شفاعه فى أهل بيته وألف من إخوانه, وتولّى الصلاه عليه الملائكه مع جبرئيل وملك الموت. ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنه. ويوسّع قبره عليه, ويوضع له مصابيح فى قبره, ويُفتح له باب من الجنه, وتأتيه الملائكه بالطُرَف من الجنه. ويُرفع بعد ثمانيه عشر يوماً إلى حظيره القُدس, فلا يزال فيها مع أولياء الله, حتى تصيبه النفخه التى لا تُبقى شيئاً.. فإذا كانت النفخه الثانيه, وخرج من قبره كان أول من يصافحه رسول الله (عليه السلام) وأمير المؤمنين (عليه السلام) والأوصياء, ويبشرونه, ويقولون له إلزَمنا, ويقيمونه على الحوض, فيشرب منه؛ ويسقى من أحب. قال: قلت: فما لمن حُبس فى إتيانه. قال: له بكل يوم يُحبس ويُغتم فرحه إلى يوم القيامه. فإن ضُرب بعد الحبس فى إتيانه, كان له بكلّ ضربه حوراء؛ وبكل وجع يدخل على بدنه, ألف ألف حسنه, ويُمحى عنه بها ألف ألف سيئه, ويُرفع له بها ألف ألف درجه, ويكون من محدّثى رسول الله (صلى الله عليه و آله), حتى يفرغ من الحساب, فيصافحه حمله العرش. ويُقال له سل ما أحببت, ويؤتى بضاربه للحساب, فلا يُسأل عن شىء, ولا يُحتسب بشىء؛ ويؤخذ بضبعيه حتى يُنتهى به إلى مَلَك يحبوه ويُتحفه بشربه من الحميم.. وشربه من غسلين, ويوضع على

مقال(۱) من نار, فيُقال له ذُق بما قدمت يداك, فيما أتيت إلى هذا الذى ضربته, وهو وفد الله, ووفد رسوله, ويؤتى بالمضروب إلى باب جهنّم, ويُقال له أنظر إلى ضاربك, وإلى ما قد لقى, فهل شفيت صدرك, وقد اقتص لك منه؛ فيقول: الحمد لله الذى انتصر لى ولولد رسوله منه(۲).

ويظهر من سؤال هشام بن سالم, وهو من فقهاء أصحاب الصادق والكاظم (عليه السلام), أن زياره الحسين (عليه السلام) آنذاك بحيث يتعرض الزائر إلى القتل أو السجن أو التعذيب, وأن ذلك كان متعارفاً معهوداً لدى الشيعه, وأن سيرتهم بالزياره للحسين (عليه السلام) رغم هذه المخاطر هى بدفع وتحريك من الأئمه(عليهم السلام), لاسيما الباقر والصادق, ومع كونها فى معرض القتل أو الحبس, أو التعذيب والتنكيل, وسيأتى مصحّح الحسين بن بنت أبى حمزه الثمالى, الدالّ على ذلك.

۱۳ - وروى مثلها بنفس المضمون بطريق مصحح, صفوان الجمّال عن أبى عبد الله(۳).

۱۴ - وفى معتبره زراره, قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فيمن زار أباك على خوف؛ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر, وتلقاه الملائكه بالبشاره, ويقال له:

۱- (۱) قلى الشىء: أنضجه وشواه حتى ينضج، والمقلى والمقلاه الآله، جمعها مقالى.

۲- (۲) كامل الزيارات: باب ۴۴/ ح۲.

۳- (۳) كامل الزيارات: باب ۶۸/ ح۳.

لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذى فيه فوزك(۱).

زياره الحسين عليه السلام حاله التقيه:

۱۵ - معتبره يونس بن ظبيان عن أبى عبد الله, قال: قلت له, جُعلت فداك, زياره قبر الحسين (عليه السلام) فى حال التقيه. قال: إذا أتيت الفرات فاغتسل, ثم ألبس أثوابك الطاهره, ثم تمر بأزاء القبر وقل:

«صلّى الله عليك يا أبا عبدالله, صلّى الله عليك يا أبا عبدالله, صلى الله عليك يا أبا عبدالله, ثلاث مرات, فقد تمت زيارتك»(۲).

- وظاهر هذه الروايه بوضوح الحث على زياره الحسين (عليه السلام) ولو فى حاله التقيه كما تدل على ابتلاء الزوار بالخوف الشديد فى ذلك الزمان, ومن ثمّ علّمه (عليه السلام) طريقه للزياره, يوارى فيها توجّهه للقبر الشريف, بأن يمرّ بحذائه من دون أن يتجه إليه مباشره.

مع أن يونس بن ظبيان ممّن يحافَظ ويُهتم بسلامته من أصحاب الإمام (عليه السلام).

تناسب الثواب مع الخوف:

۱۶ - روى محمد بن مسلم فى حديث طويل, قال: قال لى أبو جعفر محمد

۱- (۱) كامل الزيارات: باب ۴۵/ ح۱).

۲- (۲) كامل الزيارات: باب ۴۵/ح۴؛ - الفقيه ج۱ ۳۶۱ :۱۶۱۶/۲؛ - التهذيب ج۱۱۵ :۶/ ح ۲۰۴.

بن على (عليهما السلام):

هل تأتى قبر الحسين (عليه السلام) قلت: نعم, على خوف ووجل؛ فقال: ما كان من هذا أشدّ فالثواب فيه على قدر الخوف, ومن خاف فى إتيانه, آمن الله روعته يوم القيامه. يوم يقوم الناس لربّ العالمين, وانصرف بالمغفره, وسلّمت عليه الملائكه؛ وزاره النبى (صلى الله عليه و آله), ودعا له, وانقلب بنعمه من الله وفضل لم يمسسه سوء واتبع رضوان الله, ثم ذكر تتمه الحديث(۱).

ومفاد هذه الروايه إطلاق رجحان الزياره مع مطلق درجات الخوف, وإن بلغ ما بَلَغ, لاسيما مع ما تقدّم من الروايات المستفيضه أن الخوف كان على النفس, وأهونه السجن والضرب والأذى, فمعرضيه الخوف على النفس معتاده فى الزياره آنذاك بكثره, حتى أن أكثر رؤساء الشيعه من أصحاب الإمام الباقر والصادق (عليه السلام) كانوا ينقطعون عن الزياره بسبب الخوف عن النفس أو السجن والملاحقه والإيذاء والاستهداف لأشخاصهم, وكذلك سائر الرواه ذوى الفضيله وكذلك عموم الشيعه؛ ومع ذلك ورد التأكيد الشديد على خصوص رؤسائهم كزراره ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب, وهشام بن سالم, وعبدالله بن بكير ومعاويه بن وهب, ويونس بن ظبيان, والحلبى, وعبدالله بن سنان, والمفضل بن عمر وعبدالملك بن حكيم الخثعمى, وغيرهم من أكابر فقهاء الشيعه , ورد التأكيد بالالتزام

۱- (۱) كامل الزيارات: باب ۴۵/ ح۵.

بالزياره رغم الظروف الصعبه, فضلاً عن عموم الفضلاء وعموم الشيعه.

۱۷ – معتبره عبدالملك الخثعمى, عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال لى:

«يا عبدالملك, لا تدع زياره الحسين بن على (عليه السلام), ومُر أصحابك بذلك».

– ورواها كل من: ابن قولويه فى كامل الزيارات(۱). والصدوق فى ثواب الأعمال والفقيه(۲).

۱۸ – وروى ابن قولويه, والكلينى فى الكافى بسند صحيح أعلائى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام), قال:

«مُروا شيعتنا بزياره قبر الحسين» ثم علّل (عليه السلام) ذلك بأن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقرّ للحسين (عليه السلام) بالإمامه من الله(۳).

وظاهر مفاد هذه الصحيحه القطعيه الصدور, حيث أن رواتها كلّهم من زعماء الشيعه. أن توصيه الإمام الباقر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم الذى هو من فقهاء الشيعه ومراجعهم فى الكوفه, أن يتصدى لحث عموم الشيعه بإقامه شعيره زياره الحسين (عليه السلام) رغم الظروف الصعبه التى فيها المخاطره فى الأنفس والتعرّض للمصاعب والملاحقه من المسالح (نقاط عسكريه وأمنيه للتفتيش) من الدوله الظالمه الأمويه والعباسيه, والتضييق فى المعيشه

۱– (۱) باب ۶۱/ ۶.

۲– (۲) ۱۱۶ – ج۳۴۷ :۲.

۳– (۳) (۳) كامل الزيارات : باب ۶۱/ ح۱؛ الكافى: ج۴/ ۵۵۱.

على من يعرف ويشتهر بذلك, كما تقدمت روايات بذلك.. فإن الإمام الباقر (عليه السلام) يعلّل هذا الأمر بأن الزياره فريضه. وهذا ممّا يشير بوضوح أن درجه الوجوب فى الشعائر المرتبطه بالحسين (عليه السلام), - ولو كان كفائياً, فضلاً عن الوجوب العينى, والتخييرى فضلاً عن التعيينى - يفوق ملاك حكم حفظ النفس.

نظير باب الجهاد بل هو من أعظم أبوابه, لأنه جهاد لإقامه صرح الإيمان.

ولا يخفى أنه لم يختص هذه التوصيه من الإمام الباقر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم الفقيه, بلْ قدْ مرّ توصيته (عليه السلام) لعبد الملك بن حكيم الخثعمى, وقد كان عيناً وجيهاً. ذا موقعيه فى الشيعه..

زياره الحسين عليه السلام فى حاله الخوف:

ويدل على رجحان الزياره، زيارته (عليه السلام) ولو كان هناك خوف على النفس فضلاً عمّا دونها, جمله من الروايات.

ولا يخفى أن مقتضى مفادها, ليس رجحان الزياره ومشروعيتها فى هذه الحاله فحسب, بل يستفاد من هذه الماده التشريعيه جمله من التشريعات الهامه فى باب الشعائر الحسينيه, من قبيل درجه الضرر والإضرار المشروع تحمله فى باب الشعائر الحسينيه, كما يستفاد من دلالتها درجه أهميه الشعائر الحسينيه فى معالم الدين وأركانه وجمله أخرى من الفوائد الصناعيه والفقهيه والمعرفيه التى سنشير إليها فى جمله من الأبحاث.

ص:٢٩٢

۱۹ – ما رواه ابن قولویه بسند محسّن, عن مسمع بن عبدالملک کردین البصری قال: قال لی أبو عبدالله (علیه السلام): یا مسمع أنت من أهل العراق؟ أما تأتی قبر الحسین (علیه السلام), قلت: لا, أنا رجل مشهور عند أهل البصره, وعندنا من یتبع هوی هذا الخلیفه, وعدونا کثیر من أهل القبائل من النصّاب وغیرهم, ولست آمنهم أن یرفعوا حالی عند وِلد سلیمان فیمثلون بی، قال لی: أفما تذکر ما صُنع به؟ قلت: نعم. قال: فتجزع. قلت: إی والله واستعبر لذلک. الحدیث(۱).

– ولا یخفی أن مبادرته (علیه السلام) لمسمع بحثّه علی زیاره الحسین (علیه السلام) فی ظل ظروف حکم خلفاء بنی مروان وسلیمان بن عبد الملک المروانی, لا تخفی علی الإمام (علیه السلام) شده وإرهاب السلطه لشیعه أهل البیت(علیهم السلام), کما لا یخفی علیه وضع وظروف قبائل البصره آنذاک, ولا یخفی علیه العذر الذی تذّرع به الراوی کسبب لعدم زیاره سید الشهداء (علیه السلام)، ورغم ذلک یبادر (علیه السلام) بالسؤال الاستنکاری علی مسمع من ترکه لزیاره الحسین (علیه السلام). ویعاتبه علی ذلک.

وأن هذه الظروف رغم قساوتها وشدتها, لیست عذراً فی ترک هذا الأمر المطلوب شرعاً.

۱– (۱) کامل الزیارات/ باب ۳۲/ ح۷.

ليست التقيه مبرراً لترک زياره الحسين عليه السلام:

مع أن الإمام الصادق (عليه السلام) وسائر أئمه أهل البيت(عليهم السلام) شدّدوا فی التزام التقيه, وتجنّب الاشتهار والإذاعه والإفشاء, لما يوجب المخاطره بالنفس أو بالمؤمنين, ورغم كلّ ذلک فی باب التقيه, إلّا أنَّه (عليه السلام) لم ير أن التقيه مبرر لترک زياره الحسين (عليه السلام), ولا عذر فی ذلک. ثم لمّا رأی ضعفاً وترددا فی الراوی من القيام بالزياره, لم يترک المجال للانقطاع وترک الارتباط بشعائر سيد الشهداء فأخذ يحثه علی طريقه وآليه أخری للشعائر الحسينيه وهی إقامه العزاء والمأتم وذكر المُصاب ممّا يبين مدی إصرار الشريعه علی الشعائر الحسينيه, بل ولم يكتف (عليه السلام) بالدرجه النازله من إقامه الشعائر, بل طالب الراوی بالجزع رغم ظروف التقيه.

- وهناک روايات كثيره داله علی: أن الحاله آنذاک التی صدرت فيها الروايات عن الباقر والصادق (عليه السلام), وقبلهما عن أمير المؤمنين (عليه السلام), الحاثّه علی زياره الحسين (عليه السلام), وكذا من مطلقات الروايات الحاثّه علی ذلک؛ صدرت فی ظرف الخوف والشده.

فبالتالی يكون حثّها, وإن لم يكن منحصراً بذلک الزمن, بل بنحو القضيه الحقيقيه, إلّا أنها وارده فی ذلک الظرف. وهی موجهه فی بادی الأمر إلی زمن صدور النص؛ وعلی هذا الأساس, فكل عمومات الروايات المتواتره والمستفيضه الآمره بزياره الحسين (عليه السلام), بل وكذا زياره أبی الحسن موسی بن جعفر (عليه السلام) هی تحثّ علی الزياره فی ظرف الخوف, وإن لم تشتمل

ألفاظها على لفظ الخوف صريحاً.

فتكون كافه هذه الروايات هى آمره, ومشتمله على طلب الزياره فى حاله الخوف, ومن تلك الروايات أيضاً:

٢٠ – ما رواه بسنده إلى الحلبى, ولا يبعد اعتباره قال: قال لى أبو عبدالله (عليه السلام) فى حديث عن قتل الحسين (عليه السلام).. فقال له الحلبى: جُعلت فداك إلى متى أنتم ونحن فى هذا القتل والخوف والشده.

فقال: حتى يأتى سبعون فرجاً أجواب, ويدخل وقت السبعين فإذا دخل وقت السبعين, أقبلت الرايات تترى كأنها نظام. فمن أدرك ذلك الوقت قرّت عينه. الحديث(١).

– وأجواب: جمع جوبه, والجوب جمع قطعه القِطع, والجوبه الفجوه بين البيوت والفرجه بين السحاب والجبال, ولعلّ مراده (عليه السلام), أى أن بين كل فرج وآخر انقطاع وتخلل شده, أو بين كل شده وشده انقطاع وفرج فلا يتصل بعضه ببعض.

٢١ – ما رواه فى محسنه عبدالله بن حماد البصرى عن أبى عبدالله (عليه السلام), قال: قال لى: إن عندكم (أو قال: فى قربكم) لفضيله ما أوتى أحد مثلها, وما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتها, ولا تحافظون عليها ولا على القيام بها, وإن لها لأهلاً خاصه قد سُمّوا لها, وأُعطوها بلا حولٍ منهم ولا قوه, إلّا ما كان

١– (١) كامل الزيارات/ باب ١٠٨/ ح٥.

من صنع الله لهم, وسعاده حباهم الله بها ورحمه ورأفه وتقدّم. قلت: جعلت فداك, وما هذا الذى وصفته ولم تسمّه؟ قال: زياره جدّى الحسين بن على.... إلى أن قال (عليه السلام): لا يأتيه إلّا من امتحن الله قلبه للإيمان وعرّفه حقنا, فقلت له: جعلت فداك, قد كنت آتيه حتى بُليت بالسلطان وفى حفظ أموالهم, وأنا عندهم مشهور, فتركت للتقيه إتيانه وأنا أعرف ما فى إتيانه من الخير, فقال: هل تدرى ما فضل من أتاه, وما له عندنا من جزيل الخير, فقلت: لا, فقال: أما الفضل فيباهيه ملائكه السماء، وأما ما له عندنا فالترحّم عليه كل صباح ومساء. الحديث(۱).

زياره النصف من شعبان:

ثم قال (عليه السلام): بلغنى أن قوماً يأتونه من نواحى الكوفه وناساً من غيرهم, ونساء يندبنه, وذلك فى النصف من شعبان, فمن بين قارئ يقرأ, وقاص يقص, ونادب يندب, وقائل يقول المراثى. فقلت له: نعم, جُعلت فداك, قد شهدت بعض ما تصف, فقال (عليه السلام): الحمد لله الذى جعل فى الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثى لنا, وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يُهدرونهم, ويقبحون ما يصنعون. الحديث(۲).

- أى يهدرون دماءَهم فهذا تصريح منه (عليه السلام) على ظرف الزائرين

۱- (۱) كامل الزيارات/ باب ۱۰۸/ ح ۱.

۲- (۲) باب ۱۰۸/ ح ۱).

للحسين (عليه السلام) آنذاك ورغم ذلك فهو (عليه السلام) يحث على الزياره كشعيره عظيمه من الشعائر الحسينيه.

۲۲ – ما رواه ابن قولويه بإسناده عن محمد بن سليمان, عن أبى جعفر الجواد (عليه السلام) فى حديث, سأل: فأيهما أفضل, هذا الذى قد حجّ حجه الإسلام يرجع فيحج أيضاً, أو يخرج إلى خراسان, إلى أبيك على بن موسى الرضا (عليه السلام), فيسلّم عليه, قال: بل يأتى خراسان فيسلّم على أبى الحسن أفضل, وليكن ذلك فى رجب. ولكن لا ينبغى أن تفعلوا هذا اليوم, فإن علينا وعليكم خوفاً من السلطان وشنعه(۱).

– ومفاد هذا الحديث وإن كان فى زياره الإمام الرضا (عليه السلام), وأن الأولى ترك الزياره مع الخوف؛ إلّا أن فى زياره الحسين (عليه السلام) الأمر على العكس, وهو شاهد على كون زياراتهم(عليهم السلام) مشتمله على الخوف من بنى أميه وبنى العباس.

الفرق بين زياره الحسين عليه السلام وزياره بقيه الأئمه:

۲۳ – وروى أيضاً فى الصحيح إلى الحسين بن يسار الواسطى, قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام): ما لمن زار قبر أبيك (عليه السلام): قال, فقال (عليه السلام): زوروه. فقلت: أى شىء فيه من الفضل. قال: له من الفضل كمن زار والده يعنى رسول الله (صلى الله عليه و آله).

۱– (۱) كامل الزيارات (باب ۱۰۱/ ۷).

قلت: فإن خفت ولم يمكن لی الدخول داخله؛ قال: سلّم من وراء الجدار. وفی نسخه بدل (من وراء الحائر)(۱).

- وفیه دلاله علی أن زیاره موسی بن جعفر (علیه السلام) فی بغداد کانت علی خوف وتقیه, فکیف بزیاره الحسین (علیه السلام)...

۲۴ - وفی روایه أخری أیضاً, فی طریق مصحح إلی الحسین بن یسار الواسطی قال: قلت للرضا (علیه السلام): أزور قبر أبی الحسن (علیه السلام): فی بغداد؟

قال: «إن کان لا بد منه فمن وراء الحجاب»(۲), وهو أیضاً دال علی وقوع الخوف فی زیاره موسی بن جعفر (علیه السلام) آنذاک.

وتوصیته (علیه السلام) بالتحفّظ بالتقیه, هو علی خلاف ما ورد عنهم(علیهم السلام) فی زیاره الحسین (علیه السلام) فی الحث علی الزیاره مع الخوف من دون مراعاه التحفظ.

۲۵ - مصحح الحسین بن بنت أبی حمزه الثمالی, قال خرجت فی آخر زمان بنی مروان إلی زیاره قَبر الحسین (علیه السلام) مستخفیاً من أهل الشام حتی انتهیت إلی کربلاء فاختفیت فی ناحیه القریه, حتی إذا ذهب من اللیل نصفه, أقبلت نحو القبر فلما دنوت منه, أقبل نحوی رجلٌ فقال لی: انصرف مأجوراً فإنک لا تصل إلیه, فرجعتُ فزعاً حتی إذا کان(۳) یطلع

۱- (۱) کامل الزیارات: باب ۹۹: ح۶؛ الوسائل/ أبواب المزار/ باب ۸۰/ ح۴؛ التهذیب ج۸۲:۶/ ۱۶۱.

۲- (۲) کامل الزیارات: باب ۹۹/ ح۳ - الوسائل/ أبواب المزار/ باب ۸۰/ ح۷.

۳- (۳) لعله النسخه الأصح (کاد).

الفجر, أقبلتُ نحوه حتى إذا دنوت منه, خرج إلىّ الرجل, فقال: يا هذا, إنك لا تصل إليه؛ فقلت له: عافاك الله. ولم لا أصل إليه, وقد أقبلتُ من الكوفه أريد زيارته فلا تُحل بينى وبينه, وأنا أخاف أن أُصبح فيقتلونى أهل الشام إن أدركونى ها هنا.

فأقبلت حتى إذا طلع الفجر, أقبلتُ نحوه, فلم يَحُلْ بينى وبينه أحد فدنوت من القبر, وسلّمت عليه, ودعوت الله على قَتلته, وصلّيتُ الصبح, وأقبلتُ مسرعاً مخافه أهل الشام»(۱).

۲۶ - معتبره عبدالله بن بكير, عن أبى عبدالله (عليه السلام), قال: قلت: إنى أنزل الأرجان(۲) وقلبى ينازعنى إلى قبر أبيك, فإذا خرجتُ فقلبى وجلٌ مشفق حتى أرجع خوفاً من السلطان والسعاه وأصحاب المسالح؛ وقال: يا بن بكير, أما تُحب أن يراك الله فينا خائفاً, أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظلّه الله فى ظلّ عرشه؛ وكان محدّثه الحسين (عليه السلام) تحت العرش, وآمنه الله من أفزاع يوم القيامه, يفزع الناس ولا يفزع, فإن فزع وقّرته الملائكه, وسكّنت قلبه بالبشاره»(۳).

وقد تقدم معنى المسالح أنها نقاط تفتيش عسكريه أمنيه من الحكم الأموى والعباسى.

۱- (۱) كامل الزيارات: باب ۳۸/ ح۲, ح۶, ۵.

۲- (۲) مدينه من بلاد فارس ولعلها ما تسمى حالياً أرگان قرب الأهواز.

۳- (۳) كامل الزيارات: باب ۴۵/ ح۲.

وهـذه الروايـه داله على أن حكـومه سـلطان بنى أميه وبنى العبـاس كـانت تمـانع من زيـاره الحسـين (عليه السـلام) أشـدّ ممـانعه بالإرهاب الأمنى والعسـكرى وكانت تقيم شـبكات مخابراتيّه, لرصـد ومراقبه الطريق إلى الزياره, والموضع الشـريف, وهو المعبّر عنه ب- «السعاه» - كما أنها كانت تقيم سيطرات عسكريه مسلحه على الطريق. فهذه الروايه تبين بوضوح أن زياره الحسين (عليه السـلام) فى عهد الصادق (عليه السـلام) كانت محفوفه بكل هذه المخاطر, كما أشارت إليه بقيه الروايات السابقه, وتشير إلى أن الروايات المطلقه الحاثه على زياره الحسـين (عليه السـلام), هى صادر فى هذه الظروف الصعبه وهذا الجو المملوء بالمخاطر. ولا ريب أن تلك الروايات المطلقه الصادره عن الباقر والصادق (عليه السلام) مستفيضه بل متواتره..

فيتم تقريب الأـمر بزيـاره الحسـين (عليه السـلام) مـع الخـوف على النفس, فضـلًا عن الخـوف على البـدن والأـطراف والأعضـاء والأموال والعرض.

ومن ثمّ يظهر فى هـذه الروايه أن ابن بكير بعـد مـا ذكر للإمـام (عليه السـلام) هـذه الحاله فى زياره الحسـين (عليه السـلام) رغم الخوف على النفس, والوجل, والإشـفاق والاضـطراب النفسـى, مع كل ذلك حث الإمام على زياره الحسـين (عليه السلام) ببالغ التأكيـد والتشديـد, وعظيم الأـجر الخـاص الـذى لا يُترقب من سائر الطاعات حتى من القتل فى سبيل الله فى ساحات الجهاد, بل اختص بزياره الحسين (عليه السلام) ومع أن مثل عبدالله بن بكير من فضلاء وفقهاء الرواه وتلامذته (عليه السلام) ممن يضن بهم.

٢٧ - موثقه المفضل بن عمر, قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام), فى حديث

عن ثواب زياره الحسين (عليه السلام), وفيه:

«... وكأنى بالمؤمنين يزورونه ويسلّمون عليه, فيقول الله(عزوّجل) لهم: أوليائى: سلونى فطالما أوذيتم وذللتم واضطُهدتم. فهذا يوم لا تسألونى حاجه من حوائج الدنيا والآخره إلّا قضيتها لكم, فيكون أكلهم وشربهم فى الجنه. فهذا والله الكرامه التى لا انقضاء لها ولا يُدرك منتهاها»(۱).

- وظاهر الروايه حصول الإيذاء والذلّ والاضطهاد فى الزياره والطريق إليها؛ بسبب حكام الجور.

۲۸ - محسنه أحمد بن عبدوس عن أبيه, قال: قلت للرضا: إن زياره قبر أبى الحسن (عليه السلام) علينا فيها مشقه. وإنما نأتيه فنسلّم عليه من وراء الحيطان, فما لمن زاره من الثواب. قال: والله مثل ما لمن أتى قبر رسول الله (صلى الله عليه و آله)(۲).

دعاء الإمام الصادق عليه السلام لزوار الحسين عليه السلام:

۲۹- صحيحه معاويه بن وهب التى رواها الكلينى وابن قولويه والصدوق بأسانيد متعدده فيها الصحاح قطعيه الصدور.. قال: استأذنت على أبى عبدالله (عليه السلام) فقيل لى: ادخل، فدخلت فوجدته فى مصلّاه، فى بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجى ربه، ويقول: يا من خصّنا

۱- (۱) كامل الزيارات: باب ۵۰/ ح۳.

۲- (۲) الوسائل/ أبواب المزار/ باب ۸۰/ ح ۱۰.

بالكرامه، وخصنا بالوصيه، ووعدنا الشفاعه، وأعطانا علم ما مضى، وما بقى، وجعل أفئده من الناس تهوى إلينا، اغفر لى ولإخوانى، ولزوار قبر أبى عبدالله الحسين (عليه السلام)، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبةً فى برّنا، ورجاءً لما عندك فى صلتنا، وسروراً أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله، وإجابه منهم لأمرنا، وغيظاً أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد، وكل ضعيف من خلقك، أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن. وأعطهم أفضل ما أمّلوا منك فى غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم.

اللهم إنَّ أعداءنا عابوا عليهم خروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، وخلافاً منهم على من خالفنا. فارحم تلك الوجوه التى قد غيّرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التى تقلّبت على حفره أبى عبدالله (عليه السلام)، وارحم تلك الأعين التى جرت دموعها رحمه لنا، وارحم تلك القلوب التى جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخه التى كانت لنا، اللهم إنى أستودعك تلك الأنفس، وتلك الأبدان حتى نوافيهم على الحوض يوم العطش، - فما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت: جعلت فداك، لو أن هذا الذى سمعت منك كان لمن لا يعرف الله، لظننت

أن النار لا تطعم منه شيئاً، والله لقد تمنّيت أن كنت زرته ولم أحج، فقال لى: ما أقربك منه، فما الذى يمنع من إتيانه، ثم قال: لِمَ تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أدر أن الأمر يبلغ هذا كلّه، قال: يا معاويه، من يدعو لزواره فى السماء أكثر ممن يدعو لهم فى الأرض) (۱).

۳۰ - مارواه الكلينى فى حسنه الحسن بن عباس بن الحريش , عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث , قال:

«... ولا أعلم فى هذا الزمان جهاداً إلّا الحج والعمره والجوار»(۲)أى جوار البقاع المقدسه ومراقد الأئمه(عليهم السلام).

- ويتحصل من هذه الروايات المستفيضه، بل هى مع جمله الروايات المطلقه تكون متواتره، بأن زياره الحسين (عليه السلام) باعتبارها من أبرز الشعائر الحسينيه، فلا يقوى على رفع مطلوبيتها، الخوف من هلاك النفس، فإن ملاكها أعظم من ملاك حفظ النفس، كما هو الحال فى الجهاد فى سبيل الله وغيره، بل يظهر من هذه الروايات المستفيضه والمتواتره أن باب زيارته من أعظم أبواب الجهاد، فى سبيل الله. وفى سبيل الإيمان فى قبال الجاحدين والمعاندين، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله وهو الإيمان، وبعباره أخرى أن زياره سيد الشهداء (عليه السلام) - كشعيره من الشعائر لا يُنظر إليها من الخصوصيه الفرديه وأن الزياره مستحبه، فكيف تُقدَّم على حفظ النفس من الهلاك الذى

۱- (۱) الكافى ج۵۸۳ :۴ - كامل الزيارات: باب ۲/۴۰.

۲- (۲) الكافى ج۲۵۱ :۱ -

هو واجب، وهو أعظم من كثير من الواجبات، فكيف يتم هذا بحسب قواعد وصناعه الفقه؛ والجواب:

التخريج الفقهى لتقديم الزياره على حفظ النفس:

أن زياره الحسين وبقيه الشعائر المرتبطه به (عليه السلام)، بل والمرتبطه بأهل البيت(عليهم السلام) من زياراتهم وشعائرهم، هى متضمنه لطبائع واجبه، نظير إقامه وحفظ الولايه، ونشر نور الإيمان، وهدايه البشر، وإقامه فريضه التولّى والتبرّى، وتجديد العهد بولايتهم ومحبتهم، والبيعه لهم، إلى غير ذلك من طبائع الواجبات المرتبطه، ببيضه الدين والإيمان، فكيف لا تقدّم هذه الواجبات على حفظ النفس. ومن السطحيه بمكان ملاحظه الطبيعه الفرديه للشعيره كزياره ونحوها من نماذج أفراد وأصناف الشعائر الحسينيه، أو شعائر أهل البيت(عليهم السلام) مع الإغفال عن جمله الطبائع الواجبه العظيمه، المرتبطه بأصول الدين وأركانه، والمنطويه فى الشعائر الحسينيه تضمناً.. وقد وقع فى هذه الغفله، عدد كثير من أصحاب النظر والأعلام.. وقد ذكرنا شطراً وافراً من هذه النكته الصناعيه فى مبحث (أحكام العتبات المقدسه).

ثم لا يخفى أنه فى جمله كثيره من هذه الروايات المتقدمه التعليل بعموم أهميه الملاك والمصلحه الشامل لكل الشعائر المضافه لأهل البيت(عليهم السلام).

- نظير قوله (عليه السلام): «أما تحب أن يراك الله فينا خائفاً» .

الذى قد مرَّ تحت رقم الحديث (٢۶) الدال على عموم موضوع

الحكم وهو ليس لزيارتهم(عليهم السلام) فحسب, بل لكل شعيره تضاف إليهم(عليهم السلام). وبالتالى يدل على رجحان الشعائر الحسينيه ولو مع الخوف على النفس .

ص:٣٠٥

الفصل السابع : أثر البكاء على الحسين (عليه السلام) فی تنوير الفكر والمعرفه

اشاره

ص:۳۰۶

أثر البكاء على الحسين عليه السلام فى تنوير الفكر والمعرفه

- إنَّ البكـاء من الشـعائر الحسـينيه المنصوص عليهـا بـالخصوص كتاباً وسـنه , ونـذكر بـدايةً معنى البكاء فى اللغه ثم نمضـى فى البحث تدريجاً .

البكاء فى اللغه:

- الصياح: وهو رفع الصوت فى البكاء.

- البكاء بالمد, كما فى تصريح غير واحد من أهل اللغه بالفرق بينه ممدوداً ومقصوراً. ففى الصحاح ومجمع البحرين, البكاء يُمد ويقصّر, فإذا مددتَ أردت الصوت الذى يكون مع البكاء, وإذا قَصرت أردت الدموع وخروجها.

وفى المجمل: قال قوم: إذا دمعت العين فهو مقصور, وإذا كان ثمّ نشيج وصياح فهو ممدود.

وعن الخليل, إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن, أى ليس معه صوت,

وإذا كان معه نشيج وصياح فهو ممدود.

قال الراغب: بالمد سيلان الدمع على حزن وعويل. يقال: إذا كان الصوت أغلب - وبالقصر: يقال إذا كان الحزن أغلب.

وبعد هذه المقدمه فى بيان معنى البكاء فى اللغه نذكر نبذه تمهيديه وبعض المصادر فى ذلك:

الأول: البكاء على الحسين (عليه السلام) من سنن النبى (صلى الله عليه و آله), فقد أمر (صلى الله عليه و آله) بها, وربّى عليها المسلمين .. وقد كفى العلامه الأمينى (قدس سرّه) الباحثين مؤونه التتبع لهذه المصادر(١), وكذا قام بذلك العلامه السيد عبد الحسين شرف الدين فى رسالته فى الشعائر الحسينيه .

- ومنه: قوله (صلى الله عليه و آله): «لكن حمزه لا بواكى له»(٢) .

- قوله (صلى الله عليه و آله): «فعلى مثل جعفر فلتبكِ البواكى»(٣).

- بكاؤه (صلى الله عليه و آله) يوم توفى عمه أبو طالب(۴).

- ومنه: بكاؤه (صلى الله عليه و آله) يوم استشهاد حمزه وجعفر وما روى فى شده بكاءه (صلى الله عليه و آله)

١- (١) للمزيد من الإطلاع حول ذلك، راجع كتاب (الشعائر الحسينيه بين الأصاله والتجديد، محاضرات الشيخ محمد السند، بقلم رياض الموسوى، دار الغدير، قم، ص:۴١٧) .

٢- (٢) الاستيعاب ح٣٧۴ :١.

٣- (٣) النص والاجتهاد: ٢٩۶.

۴- (۴) السيره الحلبيه باب أبى طالب وخديجه .

على عمه حمزه حتى أغمى عليه(۱).

- ومنه: بكاءه (صلى الله عليه و آله) على قبر أمه آمنه(۲) .

- ومنه: ماروى ان فاطمه (عليها السلام) كانت تبكى وتصلى عند قبر عمّها حمزه كل يوم جمعه(۳).

الثانى: مصادر أهل السنه فى بكاء السماء على الحسين (عليه السلام).... فقد ورد فى تفسير الطبرى, سوره الدخان فى ذيل الآيه الكريمه فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ ۴, حيث ذكر بسنده عن السدى قال:

«لما قتل الحسين بن على رضوان الله عليهما بكت السماء عليه، وبكاؤها حمرتها»(۴).

كما ذكر ابن كثير فى تفسيره، بسنده عن عبيد المكتب عن إبراهيم، قال:

«مابكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على إثنين، قال: وماتدرى بكاء السماء؟ قلت: لا. قال: تحمر وتصير ورده كالدهان: إن يحيى بن زكريا عليه الصلاه والسلام لما قتل احمرت السماء، وقطرت دما، وإن الحسين بن

۱- (۱) ذخائر العقبى: ۱۸۰.

۲- (۲) الدر المنثور للسيوطى. ج۲۸۴ : ۳

۳- (۳) وفاء الوفاء للسمهودى ج ۱۳۶۱ :۳.

۴- (۵) تفسير جامع البيان، ابن جرير الطبرى جزء ۱۶۰ : ۲۵.

على رضى الله عنهما لما قتل احمرت السماء»(۱) .

ومارواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (ج۱۱۱:۱۴) - ومارواه ابن ابى حاتم الرازى فى تفسيره (ج۳۲۸۸ :۱۰) .

وقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام):

«...يا زراره أن السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم»(۲).

وأصل مفاد هذه الروايات هو مامر من قوله تعالى فى آيه الدخان، من أن شأن السماء والأرض هو البكاء على الأولياء، لا على المستكبرين والعصاه .

ولا بأس بذكر الآيات الافاقيه التى ظهرت بعد مقتل سيد الشهداء (عليه السلام) منها:

* بكاء السماء حزناً على الحسين (عليه السلام). كامل الزيارات/باب۲۶، ح۸:۱۶۷.

* تغير الآفاق وسقوط التراب الأحمر .تهذيب الكمال ۶:۴۳۲.

* ظهور الكواكب نهاراً .مجمع الزوائد ج۱۹۷ :۹.

* لم يرفع حجر فى ذلك اليوم إلا وتحته دم عبيط يغلى(۳).

* مكثت السماء سبعه أيام بلياليها كأنها علقه (دم). مجمع الزوائد ج۱۹۶ :۹.

* بقيت الشمس زماناً تطلع محمره على الحيطان والجدر بالغداه والعشى.

۱- (۱) تفسير ابن كثير ج:۴ ص:۱۵۴.
۲- (۲) كامل الزيارات/ باب ۲۶: حديث ۱۶۷ : ۸ .
۳- (۳) كامل الزيارات باب ۲۴ /ح۲ .

مجمع الزوائد ح۱۹۶ :۹.

* حدوث الحمره فی السماء کأنها الدم. المصدر السابق، ص: ۱۹۷.

* أصبحت الکواکب یضرب بعضها بعضا. المصدر السابق، ص: ۱۹۷.

* إصابه العمی من بشر بمقتل الحسین (علیه السلام).

* أمطرت السماء دماً عبیطاً ثلاثه أیام .تاریخ حلب ۶: ح۲۶۴۹.

* کانت حیطان دار الإماره تسیل دماً. تهذیب الکمال ج۴۳۴ :۶.

* أصبحت حیطان بیت المقدس ملطخه بالدماء.

کامل الزیارات، باب ۲۴/ح۲.

* صیروره الورس(۱) الذی نهبوه من معسکر الحسین (علیه السلام) رماداً.

الخصائص الکبری، ج۱۲۶ :۲.

* ما طبخ من لحوم نیاق معسکر الحسین (علیه السلام) أصبح ناراً ولم یتمکنوا من أکله.

ترجمه الإمام الحسین (علیه السلام) لابن عساکر: ۳۶۴.

* الکسوف للشمس. کامل الزیارات باب ۲۶ /ح۸.

* الجبال تقطعت وانتثرت .کامل الزیارات، باب ۲۶/ح۸.

۱- (۱) الورس: نبت أصفر یُصبَغ به الثیاب .

* البحار تفجرت .المصدر السابق.

* بكاء الوحوش عند قبره .المصدر السابق: باب ۸/۲۶.

إنشباك النجوم(۱).

أمطرت السماء تراباً أحمراً(۲).

وقد ورد: «إن فاطمه (عليها السلام) لتبكيه وتشهق, فتزفر جهنم زفره لولا أن الخزنه يسمعون بكاؤها»(۳).

الثالث: ارتباط البكاء مع الموده: إن أحد أدله البكاء هى: آيه الموده, لاسيما مع الالتفات أن الموده من أصول الدين وارتباط ذلك بالقاعده القرآنيه من إرتباط المواساه بالحزن للمصاب كمقتضى من مقتضيات الموده، أى أن المؤمن يفرح لفرح النبى ويحزن لحزنه..

وهو مفهوم قوله تعالى: إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَهٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَهٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ ۴.

الرابع: البكاء سنه تشريعيه وتكوينيه، أما كون البكاء سنه تشريعيه، فلما مر من الأمر به كتاباً وسنهً مضافاً إلى ما قدمناه فى الجزأين السابقين من

۱- (۱) كامل الزيارات باب ۲۴ /ح۲.

۲- (۲) كامل الزيارات باب ۲۸ /ح۳ .

۳- (۳) كامل الزيارات: ۱۷.

كتاب الشعائر الحسينيه، واما كونه سنه تكوينيه فلما أشارت إليه آيه الدخان المتقدمه، وما ورد فى ذيلها من أحاديث عن النبى (صلى الله عليه و آله)، وأهل بيته(عليهم السلام) فى ذلك .

الخامس: وقد ورد أن الأرض تبكى على المؤمن أربعين يوماً, ففى مصنف ابن أبى شيبه الكوفى بسنده عن وكيع عن سفيان، عن أبى يحيى القتات، عن مجاهد، عن إبن عباس قال:

«الأرض تبكى على المؤمن أربعين صباحاً»(۱).

وإذا كان هذا حال الأرض تجاه المؤمن فكيف حالها معه إمام وأئمه المؤمنين(عليهم السلام) .

السادس: إن أحد أدله رجحان البكاء والحزن على المصطفين الحجج على العباد من الأنبياء والرسل والأئمه الأوصياء المنصوبين من قبل الله تعالى هو قوله تعالى فى شأن يعقوب، وحزنه على النبى يوسف، لا بما هو ولد له، بل لخصيصه نبوه يوسف وإمامته: وَ تَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ * قالُوا تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ * قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ۲.

فإن ابيضاض عينى يعقوب من شده البكاء واستمرار حزنه وكمده حتى قال له أهله: قالُوا تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلالِكَ الْقَدِيمِ ، ولم يقطع

۱- (۱) مصنف ابن أبى شيبه ج۱۹۸ :۸

بكاءه بسبب الخوف من الهلكه، ولا خوف ذهاب بصره، وهذا يدل على مدى عظمه أهميه البكاء على المصطفين من حجج أنبياء وأئمه، بقوله: لَقَدْ كانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِیثاً یُفْتَری وَ لكِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَهً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ . أی أن قصصهم(علیهم السلام) عبره لیتخذ منها سنه ولتكون قدوه للعالمین .

السابع: ماورد فی زیاره الناحیه المقدسه:

«فلأندبنك صباحاً ومساءاً ولأبكینّ علیك بدل الدموع دماً»(۱).

وتقریب مفاده، أن البكاء على مصاب الحسین (علیه السلام) یتأكد استمراره ولو أدى الى خروج الدم من العین بسبب الاستمرار والشده، وتعبیر المعصوم (علیه السلام) یجل عن الخیال، ویرتفع عن التصویر الشاعری، بل هو بیان حقیقه وتثبیت مفهوم واقعی، وهذا عین مفاد مامر فی بكاء النبی یعقوب (علیه السلام) فی سوره یوسف.

الثامن: ماورد من أن البكاء نفسه خشوع, لذا نرى أن القرآن الكریم یمتدحه, بینما یذم الضحك والفرح.

فلا یخفى من أن مقتضى قوله تعالى: إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَهِ

۱- (۱) المزار المشهدی:۵۰۱، بحار الانوار ج۲۳۸: ۹۸ .

أَولِی الْقُوَّهِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ ۱.

إنَّ البکاء مقابل الفرح، فالأول إنکسار النفس عن الطغیان والتجبر والتکبر، والثانی تبختر النفس وخیلاؤها بالنزعه الـذاتیه، وهـذه فلسفه عظیمه تربویه فی کمال النفس نتیجه البکاء، معاکسه لرذله الفرح والبطر.

- نکیر واعتراض السجاد (علیه السلام) علی التوقف والکف عن البکاء.

- فقـد روی ابن قولـویه فی کامـل الزیـارات، بسـنده عن إسـماعیل بن منصور, عن بعض أصـحابنا: قـال: أشـرف مولی لعلی بن الحسـین (علیه السـلام) وهو فی سـقیفه له ساجد یبکی, فقال له: یا مولای یا علی بن الحسـین, أما آن لحزنک أن ینقضـی, فرفع رأسه إلیه, وقال:

«ویلک, أو ثکلتک أمک.. والله لقد شکی یعقوب إلی ربه فی أقل مما رأیت, حتی قال: یا أَسَفی عَلی یُوسُفَ ,

إنه فقد إبناً واحداً, وأنا رأیت أبی وجماعه أهل بیتی یذبحون حولی»(۱).

حقیقه البکاء علی الحسین (علیه السلام) شکوی إلی الله, ولیست شکوی من الله:

البکاء علی الحسین (علیه السلام) خطاب مع الله:

- حبث روی فی طریق آخر لابن قولویه, وهو صـحیح إلی أبی داود المسترق, عن بعض أصـحابنا عن أبی عبدالله (علیه السلام), قال: بکی علی بن الحسین (علیه السلام) علی أبیه الحسین بن علی عشرین أو أربعین. وما وُضع بین یدیه طعام إلّا

۱- (۲) کامل الزیارات : باب ۳۵/ ح۲.

وبكى على الحسين (عليه السلام). حتى قال له مولىً له, جعلت فداك يا ابن رسول الله إنى أخاف عليك أن تكون من الهالكين. قال (عليه السلام): إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ .

إنى لم أذكر مصرع بنى فاطمه إلّا وخنقتنى العبره(۱).

- وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ أى أعلم أن البكاء مفتاح للفرج, ومدعاه للتيسير, أداه لرفع الكرب والغمه.. ومجلبه لإزاله الضيق والمحنه, لذا جعل القرآن هذين شعارين وعنوانين للبكاء, عندما اعترض أولاد يعقوب على أبيهم كثره البكاء, فأجابهم على استنكارهم, إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ .

- ويدل على تأكيد هذين العنوانين على هويه البكاء على مظلوميه الحجج(عليهم السلام) ماقاله يعقوب أيضا بعد ان ارتد بصيرا وجاءته البشارى بلقاء يوسف فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ *قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا كُنّا خاطِئِينَ - أى أن البكاء شكوى الى الله لطلب الفرج، وهذا هو.. قد جاء الفرج؛ فالشاكى إلى الله ببكائه يطلب منه العدوى، والله يعلم بتوكله عليه تعالى من دون يأس من روح الله سبحانه .

۱- (۱) كامل الزيارات : باب ۳۵/ ح۱.- ورواه الصدوق فى الأمالى ص: ۱۴۰ - والخصال (۲۷۲).

الصرخه والصيحه والعويل والشهقه أنواع فی شعيره البكاء:

- وقد ورد فی ذلك عدّه من الروايات فی الزيارات وغيرها:

١ - ما رواه ابن قولويه(١), من زياره طويله فی الحسين (عليه السلام), وفيها:

«... أتقرّب إلی ربّی بوفودی إليك وبكائی عليك وعويلی(٢)؛ وحسرتی وأسفی وبكائی... جئتك مستشفعاً بك إلی الله, اللهمّ إنی استشفع إليك بولد حبيبك وبالملائكه الذين يضجون عليه ويبكون ويصرخون لا يفترون ولا يسأمون, وهم من خشيتك مشفقون. ومن عذابك حذرون ولا تغيّرهم الأيام, فی نواحی الحير يشهقون, وسيدهم يری ما يصنعون, وما فيه يتقلّبون, قد انهملت منهم العيون فلا ترقأ, لم تجف ولم تسكن, واشتد بهم الحزن بحُرقه لا تطفأ».

٢ - وفی صحيحه معاويه بن عمار التی هی قطعيه الصدور: أنه دخل علی أبی عبدالله (عليه السلام) فوجده يدعو لزوار الحسين (عليه السلام) - فی دعاء طويل - الی ان قال (عليه السلام):

«فارحم تلك الوجوه التی قد غيرتها الشمس ، وإرحم تلك الخدود التی تقلبت علی حفره أبی عبدالله (عليه السلام) .... وارحم تلك القلوب التی جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخه التی كانت لنا»(٣).

١- (١)) كامل الزيارات باب ٧٩: ح٢٣.

٢- (٢)) العويل: رفع الصوت بالبكاء.

٣- (٣) الكافی ج٥٨٣ : ۴ - كامل الزيارات باب :۴٠ /ح٢ .

البكاء على الحسين عليه السلام, مناجاه مع الله:

الفلسفه الكبرى للبكاء:

- ففى روايه رواها فى الصحيح ابن قولويه فى كامل الزيارات عن أبى داود المسترق عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام), قال:

بكى على بن الحسين على أبيه حسين بن على (عليه السلام) عشرين سنه أو أربعين سنه, وما وضع بين يديه طعام إلّا بكى على الحسين حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إنى أخاف عليك أن تكون من الهالكين. قال: إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ .

«إنى لم أذكر مصرع بنى فاطمه إلا خنقتنى العبره لذلك»(۱).

- و روى ابن قولويه أيضاً فى الصحيح عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابنا, قال: أشرف مولىً لعلى بن الحسين (عليه السلام), وهو فى سقيفه له ساجد يبكى فقال له: يا مولاى, يا على بن الحسين, أما آن لحزنك أن ينقضى, فرفع رأسه إليه وقال:

«ويلك - أو ثكلتك أمك - والله لقد شكى يعقوب إلى ربه فى أقل ممّا رأيت حتى قال: يا أسفى على يوسف, إنه فقد ابناً واحداً وأنا رأيت أبى وجماعه أهل بيتى يذبّحون حولى»(۲).

- والذى يلفت النظر فى هاتين الواقعتين للإمام على بن الحسين (عليه السلام)

۱- (۱) كامل الزيارات: باب ۳۵/ ۱- الصدوق فى أماليه وخصاله.

۲- (۲) كامل الزيارات: باب ۳۵/ ح۲.

جمله من الأمور والزوايا:

الأولى: تبيّن فلسفه البكاء على الحسين (عليه السلام) عند أهل البيت(عليهم السلام), إذ كما هو ثابت فى روايات الفريقين أن النبى (صلى الله عليه و آله) بكى على ابنه الحسين (عليه السلام) منذ ولادته, بل قبلها وبعدها, وأتخذ البكاء عليه عملاً وسيره دأب (صلى الله عليه و آله) عليها. وكذلك ما روى عن فاطمه (عليها السلام) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وبقيه أئمه أهل البيت(عليهم السلام).

وروى ابن قولويه والصدوق مستفيضاً جداً قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وبقيه أهل البيت(عليهم السلام) عن الحسين (عليه السلام):

«يا عبره كل مؤمن». أو قول الحسين (عليه السلام):

«أنا قتيل العبره»(۱).

فإن زين العابدين على بن الحسين (عليه السلام), قد قضى طيله عمره باكياً على أبيه الحسين (عليه السلام) (ما يزيد عن اثنى عشر ألف يوم طوال ۳۴ سنه قمريه) (۳۴ (عليه السلام) ۳۵۶)..

وكذلك بقيه أئمه أهل البيت كما روى ذلك كثيراً عن الصادق (عليه السلام) والرضا (عليه السلام), وصاحب العصر والزمان (عجج الله).

فالبكاء على الحسين ظاهره منتشره عند النبى (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته(عليهم السلام)، وواضحه فى طقوس أعمالهم سلام الله عليهم.

ومن البديهى أن المعصوم لا يشغل وقته إلّا بما يصبّ فى التكامل,

---

۱- (۱) كامل الزيارات: الصدوق فى الأمالى: مجلس ۲۸. كامل الزيارات: باب ۳۶ .

والسير فى القرب الإلهى, وإلّا فالمعصومون لاسيما سيد الأنبياء وأهل بيته(عليهم السلام), منّزهون أن يشغلوا أعمالهم وأوقاتهم فى الأمور العاديه, بل ولا الراجحه اليسيره. فمن ثمَّ لابدَّ من كون البكاء على خصوص الحسين (عليه السلام) هو ذو بُعد وغايه غير ما يحسبه ويتخيله الكثير من الناس .

وإلّا فإن المعصومين دائبون فى ذكر الله والانشغال بالصلاه بكمٍ كبير والصيام والدعاء والمناجاه والابتهال وبقيه أبواب العبادات؛ من السياحه والقنوت والخشوع وغيرها..

الثانيه: أن بكاء السجاد (عليه السلام) على الحسين (عليه السلام), كان فى حال السجود, وسواء افترضناه سجود للصلاه, أم سجود مستقل, فهو عباده لله, فكيف يبكى السجاد (عليه السلام) على الحسين (عليه السلام), ويذكر ما جرى على الحسين (عليه السلام) وهو فى حاله ذكر الله ومناجاه مع الله سبحانه, لاسيما وأن السجود هو من أعظم حالات العباده والقربه إلى الله سبحانه, كما ورد أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. كما فى قوله تعالى: وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ .

لاسيما أن مولى الإمام زين العابدين (عليه السلام), ذكر الروايه التى بهذا المضمون رغم كون الإمام ساجداً – قد فهم من حاله الإمام أن بكاءه هو على أبيه الحسين (عليه السلام), ممّا يدلّ على أنَّ بكاءه على الحسين (عليه السلام) كان عادةً له حتى فى حالات العباده لله.

الثالثه: قوله (عليه السلام), أن عنوان البكاء على الحسين (عليه السلام), وشعاره هو

عنوان وشعار بكاء يعقوب على ابنه يوسف. وهو كما فى قوله تعالى: إِنَّما أَشْكُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ .

وهذا القول من يعقوب إنما قاله بعدما اعترض عليه ذويه, وولده حيث ذهبت عيناه من الحزن والبكاء على يوسف كما يشير إليه قوله تعالى: وَ قالَ يا أَسَفی عَلی يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالُوا تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّی تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ .

فيكون هذا العنوان والشعار جواباً على الاعتراض الموجه على بكاء يعقوب على يوسف. وعتابهم عليه, وتذمّر المعترضين من، طول هذا البكاء, فيكون مفاد هذا الجواب, أن بكاء يعقوب على مصاب فقد يوسف ليس موجهاً لهؤلاء المعترضين, وليس هو وسيله للشكايه لهم وإنما البكاء شكايه إلى الله, وطلب الفرج منه واستنزال الغوث منه تعالى, إذ أن حقيقه البكاء هو شكايه و استغاثه من السبب والمنشأ الذى حصل البكاء منه, وهو موّجه لمن يخاطب به البكاء كنداء ودعاء وطلب وإستعداء كما فى بكاء الطفل يوجهه لامه وأبيه فانه استدعاء من الطفل لكى يجلب توجه أبويه له للعطف عليه وتلبيه حاجته, وكلما زاد فى بكائه لهما زاد إلحاحه لهما, وهو إلحاح فى الدعاء الذى هو من أعظم حالات الدعاء, فالبكاء لهما حاله إنعطاف وإستنزال للرحمه والغوث.

لأن حقيقه البكاء كما توضحه الآيه بنصها أنه شكايه واستغاثه ونداء, واستعداء.. ولهذه الحقيقه من البكاء يشير قوله (عليه السلام) فى دعاء الندبه الذى هو

(ندبه وبكاء على مصائب أهل البيت(عليهم السلام) وابتلاء الإمام المهدى (عجج الله) بالغيبه):

«اللهمَّ أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك استعدى فعندك العدوى, وأنت رب الآخره والأولى, فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى».

وهذه الحقيقه للبكاء, نشهدها ونجدها عياناً فى ارتكاز الفطره. فإنَّ الطفل عندما يبكى يوجه بكاءه لأمه أو أبيه طلباً لرفع حاجته واستغاثةً بهما ونداءً لهما؛ واستنزالاً للعون منهما. فالبكاء استدعاء وسؤال لرفع الكرب والبلاء, وطلب للغوث والعون. فإذا كانت هذه حقيقه البكاء, فيبين النبى يعقوب (عليه السلام), أن البكاء إنما يوجهه إلى غياث المستغيثين, وكاشف الكرب والبلوى وإلى قاضى الحاجات وكافى الملمات فهو شكوى إلى الله وليس شكوى من الله, وكم فرق وبون بينهما. بأن يكون شكوى من الله فهو سخط على قضاء الله وقدره, فيوجه الباكى بكاءه وشكايته إلى المخلوقين فيشكو الله للمخلوقين . بخلاف ما إذا كان شكوى إلى الله سبحانه, فهو استغاثه بالله ونجوى مع الله, ودعاء إلى الحضره الربوبيه, فكلما استمر واشتد البكاء, فهو اشتداد للدعاء بانكسارٍ, وهى من الحالات الفضلى للدعاء وإستجابته, وزياده فى المناجاه واشتداد لعباده الله سبحانه, وإلحاح للطلب من الله, فيكون البكاء مخّ العباده لأن الدعاء مخ العباده. فهو مخّ السجود, فكيف يُعترض على الدعاء الموّجه إلى الحضره الربوبيه, وكيف يطالب الباكى بهذا العنوان أن يقطع بكاءه أو أن يفتر فى بكائه؛ وكيف يُتبرم من هذا البكاء, الذى هو دعاء ومناجاه مع الله, ونداء واستغاثه من قاضى

الحاجات, بل إذا استمر واشتد هذا البكاء, يكون دليلاً على شده الإيمان واليقين برجاء الله سبحانه, وقدرته تعالى على كشف أحلك العقد وأشدّها, وأعظم الكُرب وأبلاها, ومن ثمّ قال النبى يعقوب (عليه السلام), أن العنوان الثانى للبكاء هو: وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ , يعنى معرفته بالله وبرجاء الله وقدره الله سبحانه, وعظمته الغالبه على كل شىء قادره على رفع اليأس, ورفع شديد البلاء وعظائم الكرب, وقاسى المحن. فالبكاء أمل ورجاء وثقه بالله العلى العظيم..

وإلى ذلك تشير الآيات فى سوره يوسف مره أُخرى: وَ لَمّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ قالُوا تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا كُنّا خاطِئِينَ – فكرر يعقوب عليهم وذكرهم بفلسفه وغايه البكاء، وأن بكاءه لم يكن عديم الغايه وكان ضلالاً, بل هو هدى وفلاح ونجاح حيث ذكر القرآن الكريم على لسان يعقوب: أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ – أى أن البكاء وبث الشكوى والهم والحزن إلى الله تعالى،لا إلى غيره هو دعاء وسؤال وطلب حاجه من الله تعالى . فمن يبكى ويتوجه ببكائه إلى الساحه الإلهيه, يدل على قوه توكله على الله تعالى، وقوه معرفته بعظمه قدره الله على كل شئ، ولا ييأس من روح الله، فإدمان البكاء هو إلحاح فى الدعاء والطلب؛ ومن ثم, اعتذروا عن تسفيههم بكاء يعقوب وعن تضليلهم لحزنه الطويل وعن إستهجانهم إدمان ذكره ليوسف، وعرفوا أن مأتم

يعقوب على مصاب يوسف أمر حق وهدى وفلاح ونجاح ومن أسباب توفيق القدر ؛ فطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم ذنبهم وخطيئتهم .

الرابعه: صيروره البكاء على الحسين (عليه السلام) منشأ ذكر لله عند المعصومين, وبكاء وحزن قربّى إليه تعالى. وليس ذلك للمعصومين فقط, بل لجميع الأنبياء السابقين فهذا البكاء قلب حياه السجاد (عليه السلام) إلى رياضه بكاء وذِكر لله تعالى, حيث يتوجه وكذلك صنع بجدّه النبى (صلى الله عليه و آله), حيث قلب العديد من أوقاته الشريفه إلى بكاء ولون خاص من ذكر لله تعالى, حيث يتوّجه (صلى الله عليه و آله) بإنكسار بذلك البكاء بمثابه شكايه يتوجه بها إلى الله, والبكاء حزن, والحُزن محبوبٌ عنده تعالى, حيث قال تعالى فى الحديث القدسى:

«.. أنا عند المنكسرهِ قلوبهم»(۱).

وكذلك صنع هذا البكاء بفاطمه (عليها السلام), فإنه أورثها الحزن والبكاء فى حياتها, بل وفى عالم البرزخ, حيث وردت الروايات المستفيضه فى كامل الزيارات وغيرها من المصادر الداله على أن الزائر للحسين (عليه السلام) من المؤمنين والمؤمنات يُسعد فاطمه.. على بكائها على مصابه (عليه السلام), فعن الصادق:

«ما فى الأرض مؤمنه إلّا وجب عليها أن تُسعد فاطمه, فى زياره الحسين (عليه السلام)»(۲).

۱- (۱) كامل الزيارات: (بحار الأنوار ح۷۳/ ۱۵۷) عن نوادر الراوندى.

۲- (۲) مستدرك الوسائل: ج ۱۰، ص ۲۵۹.

وان بكاءهم عند قبره الشريف يُسعدها أيضاً .

وكذلك أبكى (عليه السلام) والده أمير المؤمنين فى مواطن عديده, وأبكى أخاه الحسن (عليه السلام), وكلّ أئمه أهل البيت(عليهم السلام), وكذلك صَنع بابنه الحجّه (عجج الله) حيث قال:

«ولأندبنّك صباحاً ومساءً؛ ولأبكينّ عليك بدلَ الدموع دماً».

الخامسه: ومن هنا يظهر معنى وفلسفه فضيله وكمال دوام ذكر مصابه ليلاً ونهاراً بنحو رتيب راتب ودائم.. حيث أنَّ البكاء عليه هو توّجه إلى الله بنحو دائم, ومناجاه للساحه الإلهيه.. فكيف لا يدوم رجحانه وفضيلته.

السادسه: قوله (عليه السلام):

«والله لقد شكى يعقوب إلى ربّه فى أقلّ ممّا رأيت, حتى قال: يا أسفى على يوسف؛ إنّه فقد ابناً واحداً, وأنا رأيتُ أبى وجماعه أهل بيتى يذبحون حولى».

والمعروف, أن يعقوب بكى على يوسف عشرين عاماً(١), وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. هذا مع علم يعقوب بأن ابنه على قيد الحياه بسبب الوحى الذى أوحى إلى يوسف فى رؤياه, بأنه ينال المُلك, مع أن المصاب الذى حصل ليعقوب جرّاء فراق يوسف دون مصاب سيد الشهداء (عليه السلام), كما أن شأن يوسف هو دون شأن الحسين (عليه السلام), فكيف بضميمه من كان مع الحسين (عليه السلام) من أهل بيته. وفى تفسير القمى صحيحه

١- (١) بحار الانوار ج٤٤: ١٢.

هشام بن سالم وقد رواها الصدوق(۱), أنه قد سئل أبو عبدالله, ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف, قال: «حزن سبعين ثكلى بأولادها»(۲).

وكلّ هذا الحزن هو دون ما يستحقه مصاب سيد الشهداء (عليه السلام), فهو (عليه السلام) يشير إلى أن مصاب سيد الشهداء وما احتواه من فوادح تستحق من المعصوم أن يطوى عمره جزعاً وبكاءً بشده, فكيف بغير المعصوم تجاه سيد الشهداء، وذلك بسبب ما يستحقه مقام سيد الشهداء, وبالتالى فعدم التجاوب وعدم التأثر مع عظم الظلامه والمظلوميه وما يستحقه هذا المصاب, يُعتبر تقصيراً فى أداء ذلك الاستحقاق, بل لا يقف الأمر على حدود التقصير, بل يتجاوزه إلى درجه الجفاء والجفاء يؤدى إلى الخذلان, ودرجه الاصطفاف مع الراضين بما جرى عليه من الظلم, وذلك لأن كلّ منكر يستدعى تقبيحاً بدرجه شده المنكر, فإذا قلّ التقبيح والتبرم والنفره منه دون درجته المستحقه من الشده, كان النقصان رضا وتمايل إلى المنكر بالنسبه فى الجمله.

فكل منكر يستدعى بحسب قباحته درجه من النفره والتبرم والكراهيه بحسب مالذلك من قباحه. وعلى العكس، المعروف يستدعى إنجذاباً ورغبةً وتمايلاً بدرجهٍ بحسب مالذلك المعروف من حسن ومحاسن. فالتفريط بأحد الجانبين تخادع عن الحق والحقيقه, بل هو إصطفاف مع

۱- (۱) رواها الصدوق, بسند صحيح كما فى قصص الأنبياء للراوندى.. بحار الأنوار ج۱۲/ ۲۹۱.

۲- (۲) تفسير القمى/ ذيل الآيه.

الباطل والبطلان ومن هنا نفهم إستنكار الإمام السجاد (عليه السلام) على إعتراض وتعجب ذلك الشخص من مقدار بكاء وحزن زين العابدين (عليه السلام) وتبرمه من الظلم الذى جرى على سيد الشهداء (عليه السلام) بل فى بعض الروايات, أن جزع وبكاء فاطمه الزهراء (عليها السلام) على سيد الشهداء (عليه السلام)، أشد بمراتب من جزع زين العابدين (عليه السلام). حتى ان الإمام السجاد (عليه السلام) إشتد بكاؤه وجزعه من جزع الزهراء (عليها السلام) وبكائها, ووجدها على سيد الأنبياء . فقط كان من الحجم والمقدار والشدهِ لم يتحمله, ولم يطقه أهل المدينه، فمانعوها (عليها السلام) من ذلك، وألجأوها لإقامه بيت للأحزان خارج المدينه وهذا تعليم تربوى معرفى كبير من الزهراء (عليها السلام) للبشريه بأن فقد مُحمَّد (صلى الله عليه و آله) هو أعظم المصائب على كل إنسان, ولا يصاب الإنسان بخساره فادحه ومصاب عظيم بمثل تلك الخساره بمصاب فقد نبى الله الخاتم (صلى الله عليه و آله)؛ حتى قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الناس أجمع استووا فى مصابهم على رسول الله (صلى الله عليه و آله).

فكان بكاء الزهراء (عليها السلام) وجزعها العظيم، بحجم وبمقدار مايستدعى رسول الله (صلى الله عليه و آله) من تناسب وإنجذاب إليه وشوق ودرجه عاليه من الرغبه نحوه . وهو قدر معرفه الزهراء (عليها السلام) بعمه مقام وسمو منزله ورفيع كمال النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله).

وهذا عكس ما رفعه أبو بكر من شعار, «أنه من كان يعبد محمداً فإنَّ محمد قد مات»(۱).

۱- (۱) البخارى ج ۷۰ : ۲.

فإنَّ هذه المقاله هی فاتحه أعمال أبی بکر، وتعکس مدی الجهاله والنکران لحقیقه وعظمه مقام ومکانه ومنزله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله)؛ التی إستعظمها القران الکریم فی عده آیات شریفه .

لذلک نجد ان أمیر المؤمنین (علیه السلام) عاش ثلاثین عاما والی اخر عمره حاله عزاء وحداد وأسی وحزن علی فقد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، ولم یصبغ لحیته قط حزناً علی رسول الله (صلی الله علیه و آله) وکان لا یتناول أکله لم یأکلها رسول الله (صلی الله علیه و آله) مواساهً له (صلی الله علیه و آله)؛ وغیر ذلک من مظاهر التأثر والتصدع والحداد فی حیاه أمیر المؤمنین (علیه السلام) التی تبین حجم الاستحقاق الذی یقتضیه ویستدعیه مقدار المعرفه یستدعیه حجم العلم بمقام ومنزله رسول الله (صلی الله علیه و آله).

ومن ذلک یتحصل وجه ماورد فی شأن سید الشهداء (علیه السلام) انه:

«صاحب المصیبه الراتبه» - بحسب ما للبشریه من أجیال وأمم متتابعه. وکذلک وجه ماورد بأنَّه (علیه السلام)

«صریع الدمعه الساکبه».

فقد روی ابن قولویه باستفاضه وعقد بابا أورد فیه روایات عدیده فیها:

«إن الحسین (علیه السلام) قتیل العبره»(۱).

أی أنَّه سلام الله علیه لایذکره مؤمن ولا مؤمنه من الأولین والآخرین قط إلّا واستعبر وبکی، وفی أی لحظه من اللیل والنهار .

ومنه یظهر: ان التفریط والإهمال والتقلیل فی إقامه المآتم ومجالس الحزن

۱- (۱) کامل الزیارات باب ۳۶ : ح ۱.

علیه (علیه السلام) والتقلیل من ذکره أو عدم الإهتمام بزیارته، إنما یکون ناتجاً عن تفریط وتقصیر وجفاء, وإلی ذلک تشیر طوائف من الروایات المستفیضه .

- وقد ورد فی روایات عدیده أن التفریط والتقصیر فی إقامه مختلف الشعائر الحسینیه إنما یوجب ضعف الدین ونقص الإیمان(۱).

العاطفه والبکاء وتنویر الفکر والمعرفه:

ما سرّ هذا القلق والتحسّس الشدید عند الأنظمه والحکام والدول من هزّات العاطفه بسبب المظلومیه.

سرّ ارتباط البکاء بالمظلومیه کباب تربوی فی العقیده والسلوک شیّده الباری سبحانه فی أهل البیت(علیهم السلام), لیشدّ البشریه لهم تربویاً وعقیدیاً, وهو مظهر عظیم لعبودیه أهل البیت(علیهم السلام) لله. وتواضعهم وانکسار ذواتهم أمام عظمه الباری سبحانه.

قد یعترض بأن الکآبه والغمّ الدائبین والغالبین یمیت النشاط ویبثّ الیأس والشؤم وفقد الأمل ویُبعد الإنسان عن السعاده, بخلاف الفرح والابتهاج والسرور, فإنه باعث علی نشاط المجتمع والمنافسه, والرقی فیقع الکلام فی تمحیص أقسام الفرح والبهجه, والمحمود منها من المذموم والنافع من الضار, وکذلک الحال فی أقسام الحزن وتناسبها مع قوی الإنسان الغریزیه

۱- (۱) کامل الزیارات باب ۷۸ .

والإدراكيه وحاله التوازن؛ والاعتدال فى ذلك.

إنّ فى النفس الإنسانيه جانباً من القوى العمّاله والتى قد يعبّر عنها بظاهره الوجدان العاطفى فى النفس, وهو جانب لا يقتصر على الإدراك المحض الجاف؛ بل فيه جانب من الإثاره والفتور والنشاط والخمود, وهذا الجانب فى النفس منه تنبعث الإراده والعزم والتصميم على الأفعال, فهو بمثابه المِقود لقياده النفس.

ومن ثمَّ راعى القرآن الكريم والسنه الشريفه الاهتمام بهذا الجانب فى النفس كثيراً, بخلاف المنطق الأرسطى وفلاسفه المشّاء فإنهم لاحظوا جانب القوه الإدراكيه فقط, وأهملوا الجانب العملى, وهذا النظام المنطقى لا يؤمّن عصمه فكر الإنسان, فضلاً عن استقامه رايه, وذلك لما هو مقرر فى الأبحاث العقليه والمعرفيه, من أن الجانب العملى فى النفس مؤثر فى الجانب الإدراكى فيها هذا مع أن الإدراك الذى تناوله المنطق الأرسطى هو الإدراك الفكرى فقط دون الإدراك القلبى, والعيانى.

والحاصل: أنَّ الإنسان لا يتحرّر ولا يكون مختاراً بصرف الإدراك الفكرى, والمعرفى عبر المفاهيم, بل بضميمه المحبه وتأثير الكراهه كما يشير إليه قوله تعالى: حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ , فالتحبَّب والتزيين والاستحباب والاستكراه (الكراهه) باب واسع من أبواب تربيه النفس وزرع الفضائل, والتوقيه من الرذائل, وكذلك العكس, ومن هنا يظهر أن العاطفه هى المدد لبقاء الإنسان على طريق الصواب

والحق. ومن ثمَّ جاء التأكيد على الإيمان بعنوان الحبّ, فى قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكَمُ اللّهُ .

وكذلك فى الإيمان بأهل البيت(عليهم السلام) فى آيه الموده, ومن ثمَّ وردت تكاليف عديده ومهمه وحساسه فى الخطاب والتشريع القرآنى تجاه المحبه والكراهه وكل ذلك يرسم مدى أهميه مجالس العزاء والرثاء والشعائر الحسينيه من جهه تأديتها إلى بناء وإقامه أمر عظيم ألا وهو موده أهل البيت(عليهم السلام), وهو عين الإيمان, فزرع المحبه فى القلوب جوهره نفيسه هى من الغايات الكبرى فى الدين. وهذا البيان العلمى مستفاداً أيضا من قول الصادق (عليه السلام):

«وهل الدين إلّا الحبّ»(۱).

ويظهر من ذلك أيضاً وجه الحاجه لاستمرار تلك المجالس والمحافل والشعائر بشكل رتيب طول العام لأنه يجدّد توليد وبعث المحبه. ووقايه من فتورها وزوالها بات واضحاً فى منهج التعليم التربوى, وأن الإنسان لا يتلقى المعلومه بجفاف, ولا يهضمها مجرده بمفردها, بل إن الجانب النفسى له تأثير بليغ فى تلقّى المعلومه, ووضوحها وبيانها للذهن, فالجانب النفسانى شديد التأثير فى قدره إدراك الإنسان, وقناعته بالمعلومه التى يتلقاها, وكم للمحبه التأثير البالغ فى التلقّى والفهم للفكره, وعكس ذلك بالنسبه إلى الكراهه.

ومن هنا يتبيّن مدى تأثير العاطفه فى التوعيه الفكريه, بمفاهيم الدين, وأنه

۱- (۱) مستدرک الوسائل ح۲۱۹ :۱۲.

مع الجفاف العاطفى, والتصحر النفسى والجفاف الروحى, يصعب حصول الوعى العلمى بالدين ومفاهيمه.

فكم هى الضروره هامه لدور العاطفه فى حصول التنوير العقلى ورقى المستوى العلمى, وهذا بالضبط ما يقوم به البكاء والتفاعل العاطفى الذى يصاحبه من دور خطير فى الوعى العلمى بمفاهيم الدين, والإيمان بها والقناعه بأحقيتها..

ومن ثمّ التعهّد والالتزام بها, والتفاعل العملى بمضامينها.

وهذه الغايه النهائيه للإيمان والالتزام الدينى..

وبخلاف ذلك فإن الجفاف الروحى والجمود النفسى يسدّان ويحجبان الطريق عن التلقى الذهنى والإدراك العقلى..

البكاء هو العاطفه وخطوره تأثيرها:

ولتوضيح ماسبق بنحو البسط نقول: أنّ كثيراً ما يطرح هذا السؤال أنه لماذا هذا التركيز على العاطفه الجياشه فى الشعائر الحسينيه وإن كان البحث الفكرى يشغل مساحه غير هينه وكثيره فى خطاب الشعائر إلا أن جانب العاطفه يحتل سهماً كبيراً وزخماً هائلاً بل نجد ذلك فى التوصيات الشرعيه الراسمه لروح تلك الشعائر وقوالبها وأطرها, كالنص الوارد

«إن

الحسين (عليه السلام) قتيل العبره لا يذكره مؤمن إلا بكى»(۱), و

«إن البكاء والجزع مكروه للعبد فى كل ما جزع ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن على (عليه السلام) فإنه فيه مأجور»(۲), و

«إن السماء والأرض لتبكى منذ قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) رحمه لنا وما بكى لنا من الملائكه أكثر وما رقأت دموع الملائكه منذ قتلنا»(۳)و

«من أنشد فى الحسين (عليه السلام) شعراً فبكى وأبكى كتبت له الجنه»(۴)و

«فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين (عليه السلام).. إلا كتب الله له مائه ألف حسنه وحط عنه مائه ألف سيئه ورفع له مائه ألف درجه وكأنما اعتق مائه ألف نسمه وحشره الله تعالى يوم القيامه ثلج الفؤاد»(۵)و

«إذا أردت الحسين فزره وأنت حزين مكروب شعثاً أغبر جائعاً عطشاناً»(۶)وفى دعاء الصادق (عليه السلام)

«وارحم تلك الخدود التى تقلبت على حفره أبى عبدالله (عليه السلام) وارحم تلك الأعين التى جرت دموعها رحمه لنا, وارحم تلك القلوب التى جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخه التى كانت لنا»(۷)وغيرها مما يجده المتتبع فى الآثار الوارده بنحو مستفيض ومتواتر.

فما هو موقع الأهميه الذى يشكله دور العاطفه والإحساس المرهف

۱- (۱) كامل الزيارات ص۲۱۴ ب۳۵

۲- (۲) المصدر ص۲۰۲ ب۳۲

۳- (۳) المصدر ص۲۰۴ ب۳۲

۴- (۴) المصدر ص۲۰۸ ب۳۳

۵- (۵) المصدر ص۲۱۲ ب۳۴.

۶- (۶) الوسائل ۱۴/ ۵۲۸.

۷- (۷) الوسائل ۱۴/ ۴۱۲.

والميول النفسيه فی هدایه الإنسان وتکامله واستقامته.

إن الاستقراء فی أبعاد مساحه الأحکام الشرعیه وقواعدها, یوصلنا إلی وفره من الأحکام والتکالیف الإلهیه المتعلقه بمیول وانعطافات النفس مثل قوله تعالی: قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی ۱ وفی المقابل لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ۲ و لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ ... تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَیْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ ۳ و اَلَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیاهَ الدُّنْیا عَلَی الْآخِرَهِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِکَ فِی ضَلالٍ بَعِیدٍ ۴.

و ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ ۵ ذلِکَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللّهَ وَ کَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ ۶. و وَ لکِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ أُولئِکَ هُمُ الرّاشِدُونَ ۷ و وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ

مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاّ وَ هُمْ كُسالى وَ لا يُنْفِقُونَ إِلاّ وَ هُمْ كارِهُونَ ١.

فالموده والحبّ واستحباب الأشياء للنفس والتحبيب لها, والكراهه والاستكراه هى من الأفعال النفسانيه التى تعلق بها الأمر والطلب الشرعى ليقوم بها الإنسان بلحاظ موارد وموضوعات كما تعلّق بها النهى والزجر الشرعى كى يقلع عن فعلها فى موارد أخرى, مما يدّل على كون الموده والحب والتحبيب واستحباب الأمور والعكس وهو الكراهه والاستكراه هى أفعال اختياريه وتقع تحت إراده الإنسان ولو بتوسط مقدمات وعبر معدات سابقه يتمكن الإنسان من القيام بها فهى تقع تحت الاختيار بوسيله إعدادات قبليه, وها هنا نلاحظ أنه كما يدعو القرآن إلى التدبر والتفكير والتعقل وإتباع اليقين والبينات والنهى عن إتباع الظن والوقوع فى الريبه والترديد كذلك نجده يأمر بالحب والموده والتحبيب أو الكراهه والتكريه فى بعض الأشياء والنهى عنها فى بعض موارد أُخرى.

فالقرآن الذى يدعو إلى البصيره والتبصر والبحث والتعلم يدعو ويوظّف الميول والانعطافات النفسيه والأفعال القلبيه كذلك, والعلّه فى ذلك أن الإنسان لا تتألف مكونات ذاته ونفسه من قوه تفكير وإدراك فحسب, بل تتشكل من مجموعه قوى إدراكيه أخرى ومجموعه ومنظومه قوه عمليه أخرى وليس الذى يقود الإنسان بعض قواه الإدراكيه فحسب, بل هناك مؤشرات من قوى عمليه وإدراكيه متنوعه هى الأخرى أيضاً تساهم فى

قياده الإنسان وجذبه والميل به إلى مسارات واتجاهات. فمن ثم يخطأ من ينتهج طريق التعليم وحده من دون نهج للتربيه وكما أن التعلم والثقافه لا تقتصر على الناشئه بل هى ضروره مستمره للإنسان طيله حياته كذلك التربيه هى حاجه ملحه للإنسان على امتداد عمره وإن اختلفت أساليب التعليم فى النشأ عنها فى الكهول, وبحسب اختلاف الأسنان, كذلك فى أشكال وأنماط التربيه لكل مرحله من عمر وسنى الإنسان, إلا أن تقارن التربيه بالتعليم والتهذيب بالتعقل والتزكيه بالتفكر أمر لا بد منه هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِينٍ , وإن من مناهج وطرائق التزكيه والتهذيب والتربيه هى المحبه والتحبيب والموده والتواد والكراهه والقيام باستحباب الشىء وهو صنع محبته للنفس واستكراهه وهو صنع كراهته فى النفس. فكم من إنسان وكم من مورد يدرك فيه الدليل والبينات ولكنه لا يتبعه لعدم وجود المحبه أو لوجود الكراهه وكم من مقام يتيقن الإنسان فيه بالخطأ والبطلان ومع ذلك يفعله ويتمسك به لمودته أو لعدم كراهته, كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ ١ و قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّى وَ آتانِى رَحْمَهً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَ نُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها كارِهُونَ ٢ أى أن الحب والكره مؤثران فى إتباع الإنسان للحقيقه والحقائق والليقين والدلائل كما ورد أن الإنسان قد

يتعامى أو يتصامم بسبب ذلك ومن هنا ندرك خطوره العاطفه والمشاعر والإحساسات على مصير إراده الإنسان وإن الجانب الفكرى الإدراكى والتعليمى ليس هو المؤشر الوحيد المؤثر على الإنسان وإرادته وتوجهه واختياره, بل إن المحبه والكراهه وصوره جمال الشىء أو قباحته فى مشاعر النفس أمر مؤثر كبير فى الانجذاب النفسانى أو النفره من الشىء, ومن ثم أكد القرآن على مقوله التزيين والتجميل للشىء القبيح حيث يغرى الإنسان إليه رغم سوءه, كما فى قوله تعالى: فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ١).

فذكر تعالى أن سبب عدم انقيادهم للحق هو قساوه قلوبهم وتزيين العمل السيئ فى نفوسهم وقساوه القلب والتزيين أمران مرتبطان بالجانب العاطفى والمشاعر فى النفس وقد أكد على هذين الأمرين فى آيات عديده كسبب للغوايه والانحراف واللجاج والجحود والتمرد والطغيان والتكبر والاستعلاء عن الحق إلى الباطل وهذا يرسم مدى خطوره الجانب العاطفى فى الروح والنفس الإنسانيه, ويبين أن أهميته يوازى أهميه الجانب الفكرى والإدراكى وأنه الوجه الآخر لحقيقه الإنسان والجناح الآخر الذى به حركه وحراك النفس فى مسيرها وكل هذا يرسم لنا جانب من أهميه وفلسفه الجانب العاطفى وأهميته وزخمه فى الشعائر الحسينيه, حيث يظهر

أن من غاياتها تحصيل حاله الرقه القلبيه والعطوفه والرأفه وهى من أعظم الصفات الإيمانيه وحالات العبوديه لله تعالى, وأنبل الصفات الإنسانيه إحياءاً وبعثاً لإنسانيه الإنسان.

فلسفه عظمه الثواب للبكاء فى الشعائر الحسينيه:

فانه قد اعترض على شعيره البكاء بعده انماط من الاشكالات:

النمط الأوَّل:

اشاره

وهذا يتألف من نقاط:

أ – استكثار الأجر المذكور فى الروايات على البكاء وإقامه المآتم واستبعاد صحتها

, مثل ما ورد من الأجر الوافر لدمعه تسكب أو لإغروراق العين بالدمع, فيُستبعد هذا الأجر العظيم على هذا العمل الضئيل, وأن هذا من وضع القصّاص والوّعاظ, وأن عملهم هذا مطرّد فى أبواب أخرى كما فى الزهد فى الدنيا, وثواب الابتلاءات فكيف يكون ثواب من خرج من عينيه دمع مثل جناح البعوضه, غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبَد البحر.

ب – وبعضٌ أوّل هذا الأجر فى الروايات:

أنه لظروف خاصه حرجه حيث يصدق فيه عنوان الجهاد فى سبيل الله, ولا يصدق ذلك فى الظروف العاديه.

وبعض آخر حيث اعترف بتواتر الروايات فى ثواب البكاء وعدم تطرّق يد الجرح والتضعيف, أوّلها بأنها صدرت حينما كان ذكر الحسين (عليه السلام) والبكاء عليه وزيارته ورثاؤه وإنشاء الشعر, إنكاراً للمنكر ومجاهده فى

ذات الله ومحاربه مع ظلم بنى أميه, وهدماً لأساسهم واستنكاراً لسيرتهم ولذلك كان بنو أميه يحاربون ذكر الحسين (عليه السلام) ويمنعون من زيارته ورثائه والبكاء عليه, ويعاقبون من يقوم بذلك, بالقتل وهدم الدار والطرد والتشريد؛ فلم يكن البكاء والرثاء والزياره للحسين (عليه السلام) حسره وعزاءً وتسليةً فقط بل محاربةً لأعداء الدين, وجهاداً فى سبيل الله, وأما فى هذا الزمان حيث لا محاربه بين أهل البيت وأعدائهم كحالنا اليوم, فلا يصدق عنوان الجهاد عليه, بل إن ذاكر الحسين (عليه السلام) فى زماننا يُمتدَح ويُثنى عليه ويُعطى الأجرهُ ويشرّف ويكرّم.

ج- وقال بعضُ من أنكرها: لأن العَمل بمقتضاها يؤدى إلى تعطيل الفرائض والأحكام

, وترك الصلاه والصيام كما يُرى من الفسّاق والفجّار, يتكّلون فيما يرتكبون فى فعل الفواحش والمعاصى على ولائهم ومحبتهم وعلى ثواب البكاء, مع عدم ارتداعهم عن غيّهم وتعسّفهم.

أجوبه الإشكالات السابقه:

أ- يلاحظ عليه:

أولاً: الجهل بحقيقه الجزاء الأخروى, إذ هذا الاعتراض يرد على جميع الأجر والثواب والجزاء المقرّر على الأعمال فى دار الدنيا, فأى مساواه أو معادله بين جزاء أبدى خالد عظيم تقابل مع أعمال زمنيه مؤقته محدوده, والجواب عنه قد بيّنه الإمام الصادق فى السؤال: لم خُلّد أهل الجنه فى الجنه

وأهل النار فی النار(۱) حینما سأله الراوی: لم خلد أهل الجنه فیها وإنما کانت أعمارهم قصیره وآثارهم یسیره؟ ولم خُلّد أهل النار وهم کذلک؟ فقال (علیه السلام): لأن أهل الجنه یرون أن یطیعوه أبداً, وأهل النار یرون أن یعصوه أبداً فلذلک صاروا مخلّدین .

ثانیاً: إن هذا الاعتراض واستکثار الثواب؛ هو مبنی علی الجهل بحقیقه البکاء, حیث أن حقیقه البکاء تنطوی وتتوقف علی وجود المحبه بین الباکی وسید الشهداء (علیه السلام)؛ فأهمیه البکاء نابعه من أهمیه الموده للحسین وأهل البیت(علیهم السلام), ولا یخفی أن مودتهم هی الولایه لهم بعد ولایه الله ورسوله, فهی الرکن الثالث فی الدین, ولذلک جعلت مودتهم تعادل عوض وأجر مجموع الرساله والدین برمّتها. فأعظم الله موده أهل البیت فی آیه الموده علی مجموع عامه الصلاه والصیام والحج والزکاه وأبواب البّر کلّها حیث جعلت الموده هی أجر یعادل جمیع الدین. وهذا الاعتراض یستبعد استعظام ما عظمّه القرآن للجهل بحقائق الدین والوصایا العظیمه للقرآن الکریم, وقد بینات آیات کثیره أن ولایه أهل البیت(علیهم السلام) هی المرتبه الثالثه فی الدین بعد ولایه الله وولایه الرسول کقوله تعالی: أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ , وقوله تعالی: إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ

۱- (۱) مناقب آل أبی طالب ج۳۸۸: ۳ .

راكِعُونَ .

ب: ويلاحظ عليه:

أولاً: أنه جهل بحقيقه البكاء التى تقدّمت, والظاهر أن هذا الجهل ناشئ أيضاً من افتقار إلى الشعور الفطرى وغياب المشاعر الإنسانيه, كما أنه ناشئ أيضاً من عدم الإيمان واليقين بعظم شأن سيد الشهداء عند الله وفى الدين.... وبالتالى ناشئ من قله العلاقه القلبيه والروحيه مع سيد الشهداء وأهل البيت(عليهم السلام).

وإلّا كيف يحصر البكاء ويفسّره فى غايه واحده, وهى التى مرّ ذكرها فى الاعتراض.

ثانياً: كيف افترض ارتفاع وزوال معاداه أهل البيت(عليهم السلام) فى هذا الزمن وها نحن نعيش مع قطاع كبير من الأنظمه فى بلاد المسلمين مؤسسه على النصب والعداء لأهل البيت(عليهم السلام), ومحاربه شعائرهم, وكل ما ينتسب إليهم. فأين انتفاء الموضوع الذى يزعمه المعترض للبكاء.

وإنْ أراد أنَّ البكاء والمآتم يعظّم ويُحترم فى أوساط أتباع أهل البيت(عليهم السلام), فهذا لا يختص بهذا العصر, بل هو موجود حتى فى زمن الأئمه(عليهم السلام) والزمان الذى صدرت به هذه الروايات المتواتره.

فهذه التفرقه بين الأزمان, مجرد هلوسه وانعدام بصيره.

ثالثاً: أن هذا المعترض قد افترض أن استنكار المنكر والاعتراض

علیه, خاص بالآثار السیاسیه المؤقته مع أن فلسفه إنکار المنکر فی الدین وبغضه وحبّ المعروف والأمر به فی الدرجه الأولی هو ذو مغزی عقائدی قبل أن یکون سیاسیاً ومن ثمّ تواتر عند الفریقین عن النبی (صلی الله علیه و آله): أن من أحب عَمل قومٍ أُشرک فی عملهم - أی ولو کان أولئک القوم من أعصار سابقه متقادمه فی الزمن الأول -

ولیست هذه القاعده النبویه مخصوصه بالتعاصر بین عمل قوم ومن یقوم بالمحبه. کما ورد عن رسول الله (صلی الله علیه و آله)

«المرء یحشر مع من أحب حتی لو أحبّ أحدکم حجراً حُشر معه»(۱))

ثم إنّ الغایه السیاسیه أیضاً من إنکار المنکر وبغضه والتبری منه, لیست سیاسیه مؤقته, بل هی سیاسیه مستمره, فإن أحد الغایات العظیمه والفلسفات الکبیره الناتجه من ذلک هی الحیلوله عن تجدّد وقوع ذلک المنکر, وهذه الغایه حکم فطری عقلی عند عامه البشر. ألا ترى کیف أن الدول الغربیه یتشدّدون فی عصرنا الراهن ادانه ونکیرا من الإشاده بهتلر، والفکر الهتلری والتیارات النازیه, والأحزاب ذات الفکر العنصری المتطرف, نظیر الفاشیه وفکر موسولینی الإیطالی, مع أن أصحاب هذا الفکر قد بادت شخوصهم وبلیت عظامهم إلّا أن الغرب لا زال مقیماً متشدداً فی استنکار وتقبیح أفعالهم وأشخاصهم وفکرهم لئلا تتفجر

۱- (۱) الإثنی عشریه :۱۵۴.

حروب عالميه جديده بين البشر نتيجه أفكارهم المدمره الهدامه .

كذلك الحال نشهده فى موقف الشعب الصينى والكورى الجنوبى من جمله قيادات الجيش اليابانى, فى الحرب العالميه الثانيه؛ بل إن إصرار اليابان بهذه السنين على تمجيد وإحياء ذكر أولئك القاده, خلق أزمه بينها وبين الصين وكوريا, وهى أزمه شديده, وذلك تخوفاً من تجدد حروب بين تلك الشعوب تنشب من أفكار أولئك القاده وهذا يبيّن الفلسفه العظيمه لإنكار المنكر لأصحاب الشر والسوء وإن تقادموا فى غابر التاريخ لئلا تتأثر الأجيال اللاحقه بسوء فعالهم وأفكارهم, ولا يخفى أن هذه الفلسفه للتبرى وإنكار ظلم الظالمين لا زالت قائمه بالبكاء على سيد الشهداء ضد الفكر الأموى ومنهج يزيد والأمويين.

وأما جواب الإشكال (ج-) ففيه:

أولاً: أن دعوى هذا القائل, بأن مقتضى مفاد عظمه ثواب البكاء ترك الصلاه والصوم وبقيه الفرائض, فيُنقض عليه بأن هذا المفاد من عظمه الثواب وغفران الذنوب مقرّر عند المسلمين فى جمله من الأعمال العباديه وأعمال البرّ, فالحج - مثلاً - يمحو ما سبق من الذنوب, بلْ أنَّ جميع الحسنات لها هذه القابليه كما فى قوله تعالى: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ١ وهذه خاصيه التوبه أيضاً كما فى قوله تعالى: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَهٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۱, وقوله تعالى: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۲.

وغيرها من الآيات العظيمه الوارده, فى رجاء التوبه, فهل يُدّعى أنها تُغرى وتدعو إلى الجرأه على المعاصى, وتدفع إلى الفاحشه والتواكل لعمل المعصيه, حاشا وكلّا أن يكون مفادها ما ادّعى هذا القائل, وذلك لوجود خطابات قرآنيه, ومن سنه النبى وأهل البيت(عليهم السلام) تحذر عن مثل هذه الأوهام حول خطابات الثواب ورجاء المغفره, فإنَّ هناك قسم ثان من الخطابات الدينيه تتضمن الوعيد والتهديد والإنذار والتخويف.

نظير قوله تعالى: ثُمَّ كانَ عاقِبَهَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ ۳.

حيث تفيد الآيه الكريمه أن من الأعمال السيئه ما يجرّ العاصى إلى الكفر بالعقائد الحقه فيُسلب عنه توفيق التوبه, وتوفيق الأعمال العباديه المكفّره للذنوب, والأعمال الصالحه الماحيه للسيئات.

وقوله تعالى: بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ۱.

فتفيد الآيه أن من السيئات ما تحول بين العاصى وبين النجاه, أى تكون من المرديات والمهلكات والموبقات.

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ ۲.

- وظاهر وواضح لغه التهديد فى الآيه الكريمه.

- أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ ۳.

وغيرها من الخطابات القرآنيه ومن السنه المطهره التى فيها بالغ التهديد والوعيد إلى درجه لو اقتصر الناظر إلى خطابات الوعيد والإنذار, لحصل لديه قنوط من رحمه الله, ولكن النظره المجموعيه لخطاب الثواب والمغفره مع الخطاب الثانى, يوازن المسلم والمؤمن فى مسير متعادل تربوى بين الخوف والرجاء وهذا التوازن هو الذى يوجب تكامل وتربيه الإنسان, كما ورد أن المؤمن هو من تساوى الخوف والرجاء فى قلبه(۱)، فلا يشتد فيه الخوف بزياده على مقدار الرجاء, كما لا يشتد فيه الرجاء زياده على مقدار

۱- (۴) وسائل الشيعه. ج۲۱۶: ۱۵ .

الخوف, بل كل ما اشتد خوفه اشتد رجاؤه بقدره, وكلما اشتد رجاؤه بدرجات, اشتد خوفه بقدر ذلك أيضاً, وهذه حاله توازن تربوى بالغ الأهميه, ومن ثمّ ورد أن «الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من روح الله ولا يؤمنهم مكر الله ولا يقنطهم من رحمه الله ولا يدع القرآن رغبه عنه إلى ما سواه، ألا لا خير فى قراءه ليس فيها تدبر, ألا لا خير فى عباده ليس فيها تفقه, ولا فى علم ليس فيه تفهم»(1) والمراد أن الفقيه الذى يفهم الدين بأنه هو ما اشتمل عليه من القسمين من الخطاب و أن لا يرجّح كفّه الخطاب الأول على الثانى, ولا كفه الخطاب الثانى على الأول, بل يوازن بين الخطابين, ومن ذلك يُعلم ضروره الخطاب الأول, وهو خطاب الثواب والمغفره والرجاء, بقدر ضروره الخطاب الثانى وهو خطاب الوعيد والإنذار والتهديد والعقاب, ولو اقتُصر على الخطاب الثانى لأدّى إلى الكفر, لأنه يوجب القنوط من رحمه الله واليأس, وهو كفر بالله سبحانه كما فى قوله تعالى: لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ فالإيمان لا يقوم صرحه إلّا بهاتين الدعامتين والركنين, الرجاء والخوف. وهدم أحد الركنين هدم للإيمان فاتضح أن هذا القائل ليست نظره له سديده حول حقيقه الإيمان, وأن مقتضى قوله يوجب الإيمان ببعض الكتاب دون البعض الآخر, قال تعالى: أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وهذا لا يستقيم بحال.

۱- (۱) أعلام الدين فى صفات المؤمنين: ۱۰۰

وإلّا لو اقتصرنا على الخطاب الثانى أيضاً دون الأول, لزم من ذلك كثير من المحاذير الماحقه للدين, فلا يعتدل صراط الدين القويم إلّا بالتوازن بين الخطابين والجمع بينهما بالانضمام كما ورد:

«أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»(۱))، أى بين الخوف والرجاء, واتضح أن هذا القائل ينظر بعين واحده لا بعينين, ومال إلى بُعد واحد من أبعاد الدين وغفل عن البعد الآخر مع أن الحكمه الإلهيه فى الخطاب الدينى لإصلاح العباد إلى يوم المعاد, هو على الجمع بين الخطابين من دون الإنكار والجحد بأحدهما.

أما ثانياً:

فدعوى القائل بأن الذى يدفع ويغرى من يرتكب المعصيه وبعض الكبائر هو الوَعد بالثواب, فهذه دعوى غير مطابقه للحقيقه ولا تمت للواقع بصله, فإنّ غالب الداعى إلى ارتكاب المعاصى ليس إلّا الشهوات والغرائز, وتزيين الشيطان بالسوء والفحشاء, وهذا طابع عام فى أفراد البشر كما هو مفاد قوله تعالى: وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها* فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها . ومع هذا الوصف لحال الإنسان فارتباطه بسُبل النجاه عاملٌ إيجابى عظيم يفتح باباً للرجوع إلى طريق الصواب, بخلاف ما لو قُطعت كلّ خيوط الارتباط بأبواب الصلاح والفلاح فإن ذلك يوجب التردّى فى هوه

۱- (۱) امالى السيد المرتضى ج۲: ۲

سحیقه یصعب أمل النجاه منها؛ وهذا مضمون ما وَرَدَ

«اتق الله بعض التقی وإن قل واجعل بینک وبین الله ستراً وإن رق»(۱).

کما هو الحال لو کان المرتکب للکبائر والفواحش غیر تارک للصلاه أو للصیام أو للحج أو لفعل خیر من الخیرات أو للزوم المساجد, فإن هذا الارتباط والصله بهذه النافذه من أبواب الخیر, لا یسوغ قطعه علی العصاه وأصحاب الکبائر.

إذ أنه حلقه من سلسله النجاه, وطریق من طرق الهدی, وکیف توصد هذه الأبواب, بل یکون الحال حینئذٍ من قبیل قوله تعالی: خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَی اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ۲.

فصلاح العمل کالصلاه والصوم أو أی برّ من أبواب الخیر لا یُنکر فضله لأجل ارتکاب الفاعل المعاصی من جهه أخری, وإن کان ارتکاب المعاصی یؤثر سلباً فی قبول العمل الصالح, لکنه لا یتغایر عمّا هو علیه من حقیقه, کما هو مفاد الآیه المحکمه فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ .

- وقوله تعالی: وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ ۳.

۱- (۱) ( ) وسائل الشیعه ج۱۹۱ :۱۱.

- وقوله تعالى: يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ .

وغيرها من الآيات الذاكره مثقال حبه, أو مثقال ذره, إن خيراً فخير وإن شراً فشر, الداله على عظمه عدل الله سبحانه.

فكيف يستقبح من أهل المعاصى الأعمال الصالحه منهم, ويستنكر عليهم المشاركه والإسهام فى أعمال البر... بل هذا الاعتراض عليهم هو عين الإغراء لهم بالتوغل فى المعاصى والانقطاع عند التشبث بأبواب الرجوع إلى الصلاح والتوبه والاستغفار.

والثواب المرجو على فعل الصلاه أو أبواب البرّ أو على الشعائر الحسينيه هى فى الحقيقه محفزه وموطّده لبقاء تمسك العصاه بخيط من خيوط التوبه والإنابه, وليس الوعد بالثواب يكون سبباً لإيقاعهم فى المعاصى.

إعتراضات أخرى على البكاء:

النمط الثانى:

ما وَرَدَ فى مقدمه كتاب لمقتل الحسين (عليه السلام)

،انه لولا امتثال أمر السنّه والكتاب فى لبس شعار الجزع والمصاب لأجل ما طُمس من أعلام الهدايه وأُسّس من أركان الغوايه, وتأسّفاً على ما فاتنا من تلك السعاده وتلّفهاً على أمثال تلك الشهاده, وإلّا كنّا قد لبسنا لتلك النعمه الكبرى (وهى سمو الحسين (عليه السلام) وأصحابه إلى مقام لقاء الله ببذل أرواحهم وأجسادهم,

وتسابقهم لنيل الشهاده). أثواب المسَرّه والبشرى, وحيث أن فى الجزع رضا لسلطان المعاد, وغرضاً لأبرار العباد, فها نحن قد لبسنا سربال الجزوع وأنسنا بإرسال الدموع, وقلنا للعيون جودى بتواتر البكاء, وللقلوب جدّى, جدّ ثواكل النساء, فإن ودائع الرسول (صلى الله عليه و آله) الرؤوف أبيحت يوم الطفوف, ورسوم وصيته بحرمه وأبنائِه طُمست بأيدى أمته وأعدائه..

فلم لا تواسون النبى (صلى الله عليه و آله) بالبكاء..

فى فضل البكاء:

- وفى كتابٍ آخر ورد:

«أقول ولعلّ قائلاً يقول: هلّا كان الحزن الذى كان يعملون من أول عشر المحرم قبل وقوع القتل... ووقت السرور مسرورين».

-ويرد عليه:

أولاً: أن سمو سيد الشهداء (عليه السلام) إلى الرفيق الأعلى قد حصل لسيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيده النساء ولسيد شباب أهل الجنه, مع أن تفجّع أهل البيت(عليهم السلام) على وفاه النبى أمرٌ بالغ الذروه, وشده حزن الزهراء (عليها السلام) على أبيها لم يتحمّله أهل المدينه لعظمته, وحزن أمير المؤمنين (عليه السلام) على شهاده الصديقه هو الآخر وكذا حزن الحسنين كان بالغاً. وكلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) تدلّ على شده وبقاء حزنه إلى آخر حياته, على فقدان رسول الله (صلى الله عليه و آله) والزهراء (عليها السلام) (جواب أمير المؤمنين لمن سأله عن سبب عدم خضابه).

وفعلُ أصحاب الكساء هو أكمل السنن وأرفعها, كيف يغفلون عن

الفرح لو كان حقاً لا باطلاً. وكذلك حال سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) عند استشهاد عمّه حمزه بل قد أغمى عليه (صلى الله عليه و آله) من البكاء كما مرَّ. وندب بإقامه المآتم عليه, حيث قال (صلى الله عليه و آله):

«إن عمّى حمزه لا بواكى له»؛ وكذلك موقف الرسول (صلى الله عليه و آله) فى وفاه أبى طالب وخديجه (عليها السلام). حتى سمّى (صلى الله عليه و آله) ذلك العام بعام الحزن.. وكذلك بكاء أمير المؤمنين (عليه السلام) وحزنه على أبيه أبى طالب وعلى أمه فاطمه بنت أسد, وعلى استشهاد أخيه جعفر الطيار (قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ذلك).

وكذلك بكاء سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) عند موت ابنه إبراهيم وقوله

:«إن القلب ليحزن والعين لتدمع ولا نقول إلّا ما يرضى الربّ»(۱).

- وقد اعترض عليه بعضهم, فأجاب (صلى الله عليه و آله):

«البكاء من الرحمه...؟»(۲).

وكذلك حزن كل إمام على شهاده والده من الأئمه, وفى دعاء النبى إبراهيم أن يرزقه الله بنتاً كى تندبه بعد وفاته(۳).

- وقد ورد فى رجال الكشى: إن الباقر (عليه السلام) أوصى ابنه الصادق بمال ينفقه، على نوادب يقمن المأتم عليه فى منى يندبنه ثمان حجج(۴).

- فكل هذه السيره وغيرها, كيف لا تجد موضعاً من الموارد فيها إقامه فرح.. ولو أن إقامه الفرح كان حقاً لعُمل به ولو فى بعض الموارد.

۱- (۱) وسائل الشيعه : أبواب الدفن

۲- (۲) السيره الحلبيه ج۲۹۵: ۳

۳- (۳) أبواب مقدمات النكاح وأبواب أحكام الأولاد

۴- (۴) التحفه السنيه ۳۷۵ .

ثانیاً: وقد ثبت فی مصادر الفریقین کما مرَّ؛ أن السماوات بکت دماً, والجنه ومن فیها؛ وجهنم ومَن فیها حتی أن أهل النار لم یشغلهم ما هم فیه من العذاب عن البکاء علی سید الشهداء (علیه السلام) لشده الحرقه والحزن والأسی, مع أن مقتضی لقیاء أهل الآخره بمقدم سید الشهداء (علیه السلام) علیهم حسب زعم هذا القائل هو أنهم یفرحون ویُسرّون, مع أن لقیاهم وإن کان مسرّه وفرحٌ به إلّا أنه لم یشغلهم عن موجب الحزن مما یدلّل علی أن جانب الحزن أشد خطوره ورعایهً من جانب الفرح, وأنه لا یسوغ إهمال عظمته وأهمیته؛ بل قد ورد أن الملائکه ضجّت إلی الله عند مقتل الحسین (علیه السلام) (الروایه) (۱).

ثالثاً: إن الفرح لا محاله سیکون تضامناً مع بنی أمیه والظالمین, کما ورد فی زیاره عاشوراء, ویوم عاشوراء یوم فرحت به آل أمیه وآل زیاد وآل مروان بقتلهم الحسین (علیه السلام)....), فیکون فعل المؤمنین بإقامه الفرح والسرور شماتهً بأهل البیت(علیهم السلام). وتأییداً لأعداهم ومناوئیهم.

ولا زالت سنه العداء والنصب لأهل البیت(علیهم السلام) قائمه, بحیث یسمون یوم عاشوراء ب- (عید الظفر)....

رابعاً: أن ما أفاده من البُعد الأخروی فی واقعه الطف, وهو بُعد جمالی من إسم الجمیل ونحوه من الأسماء الجمالیه لا یزیل البعد الآخر من مظهر الاسم الأخر الإلهی (العدل) الذی تجلّی به فی عالم الدنیا, وهو

۱- (۱) الکافی ج۴۶۵: ۱

يقتضى الانعطاف ورقه القلب, وسيل الدمعه, وانكسار القلب, لاسيما عند قوله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا عند المنكسره قلوبهم» فمقام الجمع أكمل فى قاعده الأسماء الإلهيه وتجلياتها من الاقتصار على اسم إلهى واحد, لاسيما وأن الاسم الجلالى كالمنتقم والعدل والحاكم قد غلب تأثيره على الاسم الجمالى الخاص (الرحمن) بالرحمه الخاصه حتى فى ملكوت السماوات والأرضين كما تشير إليه الروايات مما تقدم ذكره من بكاء أهل السماوات والأرضين والجنه والنار. وإنْ كان هذا الاسم الجلالى هو منطوى تحت اسم جمالى بالمعنى العام الرحمن والرحيم بالرحمه العامه التى وسعت كل شئ، وهذا الخطأ وهو عدم ملاحظه مجموع ومقام الجمع فى الأسماء الإلهيه هو الذى يقع فيه الصوفيه وجمله من العرفاء كثيراً فى جمله من أبواب المعرفه, حيث يلحظون مقتضى بعض الأسماء الإلهيه, ويغفلون عن مقتضى اسم إلهى آخر, أو بعض الأسماء الأخرى, ولا عجب فى ذلك فإن مقام الجمع الأسماء فضلاً عن مقام جمع الجمع صعب المنال, ولا يستقيم عليه إلّا بما أوصاه جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) فى وصيته للمفضّل بن عمر من أنه لا يُحفظ الظاهر إلّا بالباطن كما لا يُحفظ الباطن إلّا بالظاهر(۱).

ومن استقام على ثوابت الشريعه وتمسّك بمحكمات الدين من الثقلين قد استمسك بالعروه الوثقى ونجا عن الإفراط والتفريط (۲).

۱- (۱) بحار الأنوار .

۲- (۲) مصادر عن البكاء: باب ۲۶ ,۲۵ ,۲۴/ كامل الزيارات, ۲۸ ,۲۷.

وقد روى ابن قولويه فى كامل الزيارات روايات مستفيضه منها: انه لم يُرفع عن وجه الأرض حجر إلّا وُجد تحته دم عبيط.

وبكاء الجن والطير عليه (عليه السلام) حتى ذرفت دموع الوحش - .

وبكاء السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهنّ, ومن ينقلب عليهن, والجنه والنار ومن فيهما, وما خلق ربّنا, وما يُرى وما لا يُرى(۱).

وما من عين أحبّ إلى الله ولا عبره من عين بكت ودمعت عليه, وما من باك يبكيه إلّا وقد وصل فاطمه (عليها السلام), وأسعدها عليه, ووصل رسول الله (صلى الله عليه و آله) وأدّى حقنا, وما من عبد يُحشر إلّا وعيناه باكيه, إلّا الباكين على جدى الحسين فإنه يُحشر وعينه قريره, والبشاره تلقاه, والسرور بيّن على وجهه, والخلق فى الفزع وهم آمنون, والخلق يُعرضون, وهم حُدّاث الحسين (عليه السلام) تحت العرش, وفى ظل العرش, لا يخافون سوء الحساب, يُقال لهم أدخلوا الجنه, فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه(۲).

و هناك أربعه آلاف ملك نزلوا لنصره الحسين, ففاتهم نصرته فهم عند قبره شعث غبر.

الصادق (عليه السلام):

«أحمّرت السماء مثل العلقه حين قُتِل الحسين (عليه السلام) سنه»(۳).

۱- (۱) كامل الزيارات : باب ۲۶/ ح۴, ح۷ معتبره الفضلاء.

۲- (۲) كامل الزيارات : باب ۲۶/ ح - باب ۲۷

۳- (۳) كامل الزيارات باب ۲۸/ ح۹ ح۷ ح۲۷ - باب ۹ :۲۶ أحاديث - ۲۰ :۲۷ حديث - ۲۷ :۲۸ حديث.

وقد وردت روايات متعدده تتضمن الثواب العظيم للبكاء على الحسين (عليه السلام)(۱) .

- عن زراره عن أبى عبد الله الصادق (عليه السلام):

«ما من باكٍ يبكيه إلّا وقد وصَل فاطمه (عليها السلام) وأسعدها عليه, ووصَل رسول الله (صلى الله عليه و آله) وأدّى حقنا, وما من عبد يُحشر إلّا وعيناه باكيه إلّا الباكين على جدى الحسين (عليه السلام), فإنه يُحشر وعينُه قريره, والبشاره تلقاه, والسرور بيّنٌ على وجهه, والخلق فى الفزع وهم آمنون. والخلق يُعرضون وهم حدّاث الحسين (عليه السلام)؛ تحت العرش وفى ظل العرش, لا يخافون الحساب...

فيقولون الحمد لله الذى كفانا الفزع الأكبر, وأهوال القيامه, ونجّانا ممّا كنا نخاف»(۲).

- وعن صفوان الجمال, عن أبى عبدالله (عليه السلام) - قال:

سألته فى طريق المدينه, ونحن نريد مكه, فقلت: يا بن رسول الله ما لى أراك كئيباً (حزيناً) منكسراً؟ فقال: لو تسمع ما أسمع, لشغلك عن مسألتى, فقلت: وما الذى تسمع؟ قال: ابتهال الملائكه إلى الله(عزوّجل) على قتله أمير المؤمنين, وقتله الحسين (عليه السلام) ونوح الجن وبكاء الملائكه الذين حوله وشده جزعهم, فمن

۱- (۱) كما ورد فى باب :۳۲ فى صحيح محمد بن مسلم

۲- (۲) كامل الزيارات : باب ۲۶/ ح۸.

يتهنّأ مع هذا بطعام أو شراب أو نوم»(۱).

- بل وردت روايات تدلّ على استحباب الاستمرار ودوام البكاء على سيد الشهداء (عليه السلام)(۲).

- وعن الصادق (عليه السلام):

«إنَّ الأرض والسماء لتبكى منذ قُتل أمير المؤمنين (عليه السلام) رحمةً لنا - وما رقأت دموع الملائكه منذ قُتلنا»(۳).

- وعن الصادق (عليه السلام):

«قطره من دموع الباكى على الحسين (عليه السلام) تطفئ حرّ نار جهنم».

- وعن الصادق (عليه السلام):

«وإن الموجع قلبه ليفرح يوم يرانا عند موته فرحةً لا تزال تلك الفرحه فى قلبه حتى يرد علينا الحوض»(۴).

- وورد:

«ما من عينٍ بكت لنا إلّا نعمت بالنظر إلى الكوثر, وسقيت منه مع من وإن الشارب منه ليُعطى من اللذه والطعم والشهوه له أكثر ممّا يعطاه من هو دونه فى حبنا أحبنا»(۵).

-و منها:

۱- (۱) كامل الزيارات : باب ۲۸/ ح۲۳.

۲- (۲) كامل الزيارات : باب ۳۰, ۳۱

۳- (۳) كامل الزيارات : باب ۳۲/ ح۷

۴- (۴) كامل الزيارات : باب ۳۲/ ح۷.

۵- (۵) كامل الزيارات : باب ۳۲/ ۷.

ما رواه فی کامل الزیارات, فی مصحح أبی هارون المکفوف:

«من ذکر الحسین عنده, فخرج من عینیه من الدموع مقدار جناح ذباب, کان ثوابه علی الله, ولم یرض له بدون الجنه»(۱).

- وقد روی فی کامل الزیارات قولهم(علیهم السلام) بطرق مستفیضه,

«أیّما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین (علیه السلام) دمعهً حتی تسیل علی خدّه, بوّأه الله بها غرفاً فی الجنه یسکنها أحقاباً».

وفی بعضها:

«حرم الله وجهه علی النار».

وفی بعضها:

«غفر له ذنوبه ولو کانت کزبد البحر»(۲).

الموقف الصوفی العرفانی المعترض علی البکاء و العزاء:

اشاره

قال جلال الدین الرومی (مولوی, مثنوی) فی الکتاب السادس من مثنویات: أن شاعراً دخل مدینه حلب یوم عاشوراء وتفاجئ بطقوس أهلها فی مثل هذا الیوم وهی إقامه العزاء والمآتم علی سید الشهداء, وحیث کان الشاعر لا یعرف صاحب العزاء, أخذ یسأل الناس عنه, علّه یشارک بشعره فی رثائه, فقالوا له: الیوم ذکری استشهاد الحسین بن علی بن أبی طالب (علیه السلام), فقال: لکنه مات قبل قرون, أمّا العزاء والمآتم فأقیموه علی

۱- (۱) کامل الزیارات :باب ۳۳/ ۱.- ورواه فی ثواب الأعمال: ص۱۰۹.

۲- (۲) . کامل الزیارات : باب ۳۲.

أنفسكم فهو ليس بحاجه له, لأنه أسعد إنسان فى مثل هذا اليوم, وأنشد يقول:

أبكوا على غفلتكم لأ نَّ الجهل أبشع مراتب الموت

الروح تشمخ إنْ تخلَّت عن الجسد فلم نبكى ويعرونا السواد

إنَّ هذا السليل المصطفى بعروجه غنّوا وكونوا فرحين

فهو قدْ نال بذلك سعاده أبديه وتخلّى عن قيود الدنيا الغرور

فينبغى لنا أن نبتهج ونفرح لكل من يهجر هذه الدنيا

جواب الشبهه والاعتراض:

أن فى الدعوه إلى الفرح إغضاء وإهمال وإغفال عن قُبح المنكر الذى ارتكبه الظالمون فى حق الحسين (عليه السلام), وتبييض لظلامهم وتغطيه لقباحه ظلمهم, وبالتالى رضىً وذوبان فى سوء فعلهم, لأن مَن رضى عمل قوم أُشرك معهم.

وأين البراءه من الظالمين وأهل الباطل.. فالبكاء ينطوى على فلسفه عظيمه هى التبرى من فعل الظالمين, وقد ورد أن أوثق عُرى الإيمان: الحب فى الله والبُغض فى الله. وكما فى قوله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ , والفرح رضا بما فعل أهل الباطل فى التعدّى على حرمات الله ورسوله, بينما البكاء والحزن والأسى عباره عن نفره وبراءه وسخط على تلك الأفعال السيئه الشنيعه.

ص:۳۵۹

فمن الواضح أن هذه الدعوى وهذا المنهج هى دعوى لذوبان وخلط الحق بالباطل, والفضيله بالرذيله, لكى لا يتميّز, ولا يكون فرقان فى البين.

وهذا نهج اختطّه الصوفيه والعرفاء لأنفسهم, لتبتيّهم التولّى من دون التبرى.

والرضا من دون سخط, والتحسين من دون تقبيح, والجنه من دون نار, والثواب من دون عقوبه, وأسماء الجمال من دون أسماء الجلال. فهو إيمان ببعض الكتاب وكفرٌ ببعض آخر. ومن ثمّ خالفت سيرتهم سيره النبى وأهل البيت(عليهم السلام) فى جمله من الموارد, ومنها هذا المورد, مما قد استفاضت روايات الفريقين فى بكاء النبى (صلى الله عليه و آله) وأمير المؤمنين وفاطمه وأهل البيت(عليهم السلام) على مصاب الحسين (عليه السلام) ولعن قاتليه... لذا لا ترى لفلسفه اللعن تجاوب لدى الصوفيه والعرفاء مع أنها سنه إلهيه فى القرآن, وسنه نبويه فى الحديث والسيره, وسنه الأئمه الميامين, لا ترى لهذه السنه أثراً فى أدبيات الصوفيه والعرفاء.

مع أن التحليه لا تتمّ إلّا بالتخليه, واكتساب الفضائل لا يتم إلّا بنبذ الرذائل, وإقامه التوحيد لا يتم إلّا بنفى الشريك.

ومن ألوان وطابع هذا النهج هو ما يؤدى إليه من الانعزال عن المسؤوليه الاجتماعيه وعن التصدى للإصلاح الاجتماعى والتغيير ومواجهه الفساد, والاقتصار فى التركيز فقط على البعد الروحى الفردى من دون

اكتراث بجانب الحياه الاجتماعيه والظواهر المنتشره فيها, فهى تقود إلى نحو من العزله المـذمومه, وحبس الدين عن مسار الحياه الاجتماعيه والسياسيه والإبتعاد عن المسؤوليات الإجتماعيه والسياسيه .

إعتراض السلفيه على البكاء:

أن بكاء الشيعه هو بسبب تأنيب ضميرهم مما ارتكبوه أنفسهم من قتل الحسين (عليه السلام), شعوراً بالخطيئه, وترويحاً للضمير من الذنب.

وفيه:

أولاً: أن المعترض, يعترف بأن مسؤوليه قتل سيد الشهداء (عليه السلام) التى ارتكبت فى سنه ٦١هـج-, يتحمل وزرها الأتباع والأبناء والأجيال اللاحقه, ولو تطاولت قروناً مديده إذا كانوا راضين بأفعال أولئك.

وهذا يفتح معنى آخر وهو لزوم التبرّى من قتله سيد الشهداء, ومما ارتكبوه من ظلم فى حق أهل البيت(عليهم السلام), فلماذا لا نرى هؤلاء المعترضين لا يقومون بالحداد وشعائر الحزن على سيد الشهداء؟, ولماذا لا يستنكرون كل عام هذا القتل والظلم, بل نراهم يستنكرون مواساه الحسين (عليه السلام) فى ذلك الحزن الذى هو مواساه لسيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيده النساء.

ثانياً: من البيّن تاريخياً أن الكوفه لم تكن مذهبها آنذاك هو مذهب التشيع كمذهب طاغى على أهلها؛ بل كان شيعه أهل البيت أقليه فى الكوفه, وقد كُتب فى ذلك وحُرر الكثير من الرسائل المعتمده على المصادر

التاريخيه القديمه.

ثالثاً: أن المعترض, لا يوجد فى قاموسه فكره المواساه لسيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته(عليهم السلام) فى هذا المصاب الجلل ويستبطن اعتراضه التنكّر للحزن على سيد شباب أهل الجنه مما يكشف عنه رفضه لفضل سيد الشهداء (عليه السلام) فى الدين وعند الله(عزوّجل) .

ولا عَجب فى ذلك بعد إعراضه عن قوله تعالى: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى .

ركنيه الحزن و الأسى فى ماهيه الشعائر الحسينيه:

قد يرد إعتراض أن شعائر عاشوراء هى شعائر حزن ومصيبه, مضاده لمشاعر التفاؤل والفرح والاستبشار, بل هى متضمنه للأسى واللوعه والحداد, ووجدان مضطرب وتأنيب للضمير, ومشاعر عاصفه, تُنقل من جيل إلى جيل, لاسيما وأن شعائر عاشوراء هى فى مستهلّ السنه الهجريه, بينما يستهلّ البشر فى بدايه سنتهم بمشاعر الفرح والأمل, نجد أن الشعائر الحسينيه تبث الحزن والهمّ والكآبه والإياس.

والسبب فى كون الشعائر العاشوريه, تأنيباً لضمير الشيعه ويمارسونها كتكفير للذنب بجلد الذات والنفس, كعقوبه يكفرّون بها ذنوبهم وخطاياهم..

وتقصيرهم حيث خذلوا الحسين (عليه السلام) وقاموا بقتله أو الإعانه عليه.. لأن الكوفه حاضره التشيّع الأولى.. هى التى قتلت الحسين (عليه السلام).. وهناك

إحساس جماعى بالندم, لعدم نصرته (عليه السلام) فى خضمّ تذكّر أحداث المأساه.. فى أعماق اللاوعى الشعبى, وشعور مرير بالهزيمه الحضاريه التى تعيشها الأمه.. فتتفاقم المعاناه والتخلّف والتمزّق..

جواب الإعتراض:

١ - انه مبنى على الغفله والجهل بحقيقه البكاء, ودواعى البكاء ومناشئه وإيجابياته.

٢ - تخيّل أن داعى وهدف العزاء ناشئ من تأنيب الضمير, وأن العزاء واللطم والتطبير, أسلوب من إقامه العقوبه على النفس وجلد الذات, بينما الحقيقه غير ذلك فإن البكاء ناشئ من فرط الموده لقرب النبى (صلى الله عليه و آله) والمعرفه الإيمانيه بفضائلهم ومقاماتهم عند الله سبحانه وفى الدين, وناشئ من شده الإستياء لقبح ظلم الظالمين لهم, وهتك حرمه الله تعالى وحرمه الرسول فيهم.

٣ - منهج أهل البيت أصدق وأحق منهج بالطابع السلمى, واحترام كرامه الإنسان.

امتزاج الحزن عليهم بالإبتهاج بهم:

إن الكثير يحسب أن مراسم العزاء والحزن على أهل البيت(عليهم السلام), متمحضه بالهمّ والغمّ واللوعه والأسى والتفجّع... بينما واقع الحال أنا نشاهد امتزاج هذه الحالات بحالات الشوق والابتهاج والارتياح والانبساط النفسانى, وذلك حيث يتم استعراض مناقب أهل البيت(عليهم السلام) وفضائلهم وما

أولاهم الله سبحانه من كرامات فى الدين والدنيا والآخره.. فإن استعراض ذلك, وهو باب واسع لا ينتهى إلى حدّ, يتم فى مراسم عاشوراء وفى أيام الوفيات, وأيام إقامه العزاء... وهذا ملحوظ بكثره, فإن مجالس ذكر أهل البيت(عليهم السلام) لا تخلو من ذلك قط, ومؤشر على أن حقيقه الجو النفسانى التى تربيه الشعائر الحسينيه وأهل البيت, يتزاوج فيه الحزن على مظلوميتهم والفرح لإيتاء الله لهم جميع الكرامات والمقامات الساميه ..

فيكون الحزن على مصابهم.. والبهجه بكرامات الله لهم... فليس كآبه محضه بل ممتزجه مع عظم الأمل وكبير الرجاء, وشده الثقه بزلفى البارى تعالى لهم(عليهم السلام) .

وكذلك تقترن اللوعه مع الانبساط.. والدمعه مع تهدّل الوجه, وهذا ممّا يعطى جانباً تربوياً عظيماً متوازناً فى تربيه النفس الإنسانيه.. فإنّ الحزن والأسى قطيعه وتبرى عن الانحراف الذى سار به الظالمون من أعداء آل البيت(عليهم السلام), وما ارتكبوه من جنايات فى حقهم(عليهم السلام).. بينما الفرح انجذاب للفضيله والكمال, وللمعالى والمكرمات.. وهذا ما نجده فى ما ظهر على سيد الشهداء (عليه السلام) يوم عاشوراء.. فإن أرباب المقاتل قد نقلوا عنه كلا الحالتين.. فنُقل شده بكائه وتفجعه على ابنه على الأكبر وأخيه أبى الفضل العباس وذويه وأصحابه, كما نُقل أيضاً أن وجهه يزداد تهللاً وإشراقاً كلما قربت شهادته.. فى قول الراوى:

«... ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً ولا أمضى جناناً ولا أجرأ مقدماً

منه والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله وإن كانت الرجال لتشد عليه فيشد عليها بسيفه»(۱) .

وكذا قوله (عليه السلام):

«خطّ الموت على ولد آدم... فحط القلاده على جيد الفتاه»(۲) .

فترى أن كلامه (عليه السلام) قد اشتمل على كلا الأمرين:

على ذكر المصاب الجلل والظلامه العظمى, وكذلك على قمه الأمل والفرح والسعاده من لقاء أسلافه العتره الطاهره..

وهذا التوازن عامل تربوى عظيم, فيه حِكم أُخرى بديعه, فإنه يحافظ على النفس من الغرور والاغترار بالأمل, وذلك بإذاقه النفس مراره المعاناه .. نظير الجمع بين صفتى الخوف والرجاء المؤثره فى تكامل النفس بتأثير بليغ كما فى قوله تعالى: وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً ... وهذا نجده جلياً فى خطاب العقيله (عليها السلام) فى مجلس ابن زياد:

«.... ما رأيت إلّا جميلا هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم»(۳).

وكذلك خطابها فى مجلس يزيد فإنّها فى حين نعت الحسين (عليه السلام), إلّا

۱- (۱) لواعج الأشجان ص۱۸۴.

۲- (۲) مثير الأحزان ص۲۹.

۳- (۳) مثير الأحزان ص۷۱.

أنهـا أيضـاً ذكرت الأمـل وعلو الإيمان بالفرج, حيث قالت: والى الله المشـتكى وعليه المعول, فكـد كيـد واسع سـعيك وناصـب جهدك فو الله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا(١).

ومن ذلك نخرج بقاعـده تربويه روحيه معرفيه اعتقاديه وخلقيه أن المؤمن لا بد له فى ترويض روحه, وصـقل عقيدته من اقتران وانضـمام كلاـ الجـانبين لـديه.. أى اسـتعراض البلاـء مع اسـتعراض الجزاء الإـلهى الوافر, الـذى يسـمح للنفس بـالقوه على الصبر والشدائد, ويزيد من تحملّها ونشاطها وحيويتها.. مع تأديب النفس بالمراره كى لا تطغى وكذلك الحال, على المسـتوى المعرفى الاعتقادى, فإن قضاء الله وقدره كما اشتمل على البلاء, فقد اشتمل على جزاء النعيم والفوز العظيم..

كما هو الحال فى رغيد العيش فى طريق الحرام والباطل, هو ذو عاقبه أليمه, ومراره عظيمه.. وبذلك تتزّن رؤيه الإنسان وبصيرته تجاه حقائق الأمور..

ثم على ضوء مـا تقـدم يظهر وجه مزج أتبـاع أهل البيت(عليهم السـلام) لـذكر مصائبهم(عليهم السـلام) حتى فى أيام مواليـدهم وأفراحهم..

أقوال الأئمه فى ذلك:

فقد وُصف الامام الحسين (عليه السلام) فى عده من الزيارات والروايات بأنّه

١- (١) لواعج الأشجان: ص ٢٣٠.

صاحب المصيبه الراتبه..

ويستفاد من هذا الحديث والزياره الشريفه, أن ذكر مصيبه سيد الشهداء بالعزاء وإقامه مجالس النوح والرثاء وغيرها من آليات الشعيره, يكون فعله فى التشريع مداوم, دائب ودورى فى كل يوم وفى كل ساعه, ولا يقتصر الدليل على ذلك بهذا الحديث والزياره الشريفه, بل إن الحثّ المتواتر فى الروايات على زيارته فى كل وقت, وفى كل يوم, من بعيد ومن قريب هو الآخر دال على ذلك أيضاً, لأنّ زيارته (عليه السلام) متضمنه لرثائه وذكر مصابه والبكاء عليه. وهذا المنحى والديمومه فى الأوقات هو الآخر يستفاد من متواتر الحث على زياره النبى (صلى الله عليه و آله), والوصى (عليه السلام) والصديقه (عليها السلام), وباقى الأئمه(عليهم السلام). حيث تضمّنت زياراتهم, استعراض ما جرى عليهم من المصائب والمحن, وهو بمثابه مجلس رثاء وتشيد عزاء(١).

ولا يتنافى ذلك مع القاعده المستفيضه عنهم(عليهم السلام) فى وصف الشيعه:

«أنّهم يفرحون لفرحنا, ويحزنون لحزننا»(٢), فإن المطلوب ليس التوقيت بالزمن فقط, بأن يكون فرح الشيعه فى أوقات فرحهم, وحزنهم فى أوقات

١- (١) رؤيا السيد باقر الموسوى الهندى للإمام الحجه المهدى(عجج الله) ليله عيد الغدير كئيباً حزيناً فحينما سأله السيد عن سبب ذلك مع أن المناسبه هى للفرح والسرور, أنشئ الإمام(عجج الله) هذا البيت:لا ترانى اتخذتُ لا وعلاها بعد بيت الأحزان بين سرور مأساه الزهراء :٢٧.

٢- (٢) الخصال :٢٨٧.

حزن العتره(عليهم السلام), كما ورَد عن موسى بن جعفر (عليه السلام) يظهر عليه الحزن بدخول أول محرم, ويشتدّ معه كلما قرب من يوم العاشر.

قال الرضا (عليه السلام):

«كان أبى إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً, وكانت الكآبه تغلب عليه, حتى يمضى منه عشره أيام, فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبه وحزنه وبكائه, ويقول: هو اليوم الذى قتل فيه الحسين (عليه السلام)»(١).

- وكما ورد عن الصادق (عليه السلام):

«أفى غفله أنت, أما علمت أن الحسين (عليه السلام)(٢) أصيب فى مثل هذا اليوم»، وقد ورد النهى عن صيامه.. لأن الصيام يُعدّ مظهراً من مظاهر الفرح والبهجه.

فإن توقيت فترات زمنيه للحُزن وهى التى وقعت فيها حوادث المصاب لا ريب فيه, وكذلك توقيت الفرح بأزمان وقعت فيها مسرات لهم لا ريب فيها أيضاً..

ولكن مفاد القاعده الشريفه أعم من ذلك حيث يُراد من فرحهم هو أسباب الفرح, كبركه مواليد المعصومين إذا ذُكروا ولو فى غير أيام الميلاد.. أو بما لهم من مشاهد شرّفها الله بهم, مثل حادثه الغدير, والمباهله وحديث الكساء, وميلاد المهدى (عجج الله), إلى غير ذلك من مناسبات الإبتهاج وذكريات

١- (١) أمالى الشيخ الصدوق: ١٩١.

٢- (٢) وسائل الشيعه ج١١ ص٤٥٩.

الفرح, فإنها كلها يُستبشر بها, ويُبتهج بها, فى أى وقت ذُكرت, وكذلك الحزن إنما يكون لأسباب حزنهم, يتحقق فى أى وقت ذكر.. كما روى عن الامام السجاد (عليه السلام) من شدّه بكائه وحزنه أنه كان كلّما ذكر أباه الحسين (عليه السلام) استعبر وبكى... وكذلك الامام الصادق (عليه السلام) كان إذا ذكر جده الحسين (عليه السلام), يبكى ويترك الأكل فى ذلك اليوم(۱).

۱- (۱)) الخصال للشيخ الصدوق ص:۲۷۳

الفصل الثامن : قاعده: تعدد طرق الحكايه و الإخبار عن الواقع

اشاره

ص:۳۷۰

قاعده: تعدد طرق الحكايه والإخبار عن الواقع

فى تحرير الواقع و الأحداث:

اشاره

لسان الحال -التصوير -التمثيل:

لا يخفى أن كشف الواقع, والوقائع الحادثه وحقيقه مجريات الأمور لا ينحصر بنقل الكلام والأقاويل للأشخاص الذين كانوا فى أطراف الحَدث والواقعه, فإنّ ما دار بينهم من أقوال وكلمات لا يمثل تمام مساحه الحَدث بالضروره, بل هناك مساحات لم تحكِها الكلمات وكذلك الشأن بالنسبه إلى الشخص الشاهد للحدث, فإن ما تحكيه كلماته الواصفه للحدث من عدسه عينيه ولاقطه أذنيه, لا تمثل تلك الكلمات تمام مساحه حقيقه الحدث, وإن كانت كلمات هذا الشاهد المشاهد والراوى والناقل تتطرق وتغطّى مساحات من الحدث ليست هى أقوال وكلمات كل أطراف الحدث, بل تشمل ما يكون من قبيل الأفعال والحالات والظروف الأخرى المحيطه والملابسات المختلفه, ولكن تبقى كلمات هذا الراوى المشاهد الناقل للحدث هى تعبّر عن جزء من مساحه حقيقه الحدث.. وتبقى مساحات كثيره لا تُسجّل من حروف، وكلمات الرواه المشاهدين

النقله للحَدث، فيما إذا جمدنا على حرفيه الحروف والكلمات التى وصفوا بها الحدث؛ وهو ما يُعبّر عنه فى علم البلاغه بالمفاد والمدلول المطابقى للكلام.

ومن ثمّ تقصّى الباحثون عن الحقيقه، كما فى علم القضاء، والبحث الجنائى, وفى علم التاريخ, وغيرها من العلوم التى يهمّها تحرّى الوقائع والأحداث، كعلم الفقه والكلام وغيرها من العلوم الدينيه والشرعيه, حيث أن مستند الحجيه, لا ينحصر فى قول المعصوم (عليه السلام), بل يشمل فعله وتقريره, وفعله يشمل سيرته وحالاته وسجاياه وعاداته وشؤونه.. كما أن تقريره يشمل سيره من عاصره من الناس وأحوالهم وشؤونهم.

بل يشمل الارتكازات المطويه الغامضه التى يجرى عليها العُرف المعاصر له.

فنقل تمام هذه المساحات من الحقيقه، أو الوصول إليها لا يمكن الاقتصار فيه على الكلمات المنقوله من جميع الأشخاص الشاهدين للحدث فضلاً عن الاقتصار على الكلام المنقول بكلام الراوى, ومن ثمّ تعدّدت طرق الحجيه فى الوصول إلى حقيقه الأحداث عَبر جمله من القنوات والآليات، وهى:

الطريق الأول: دلاله الفعل:

دلاله الفعل، فالفعل مضافاً إلى حجيه إسناده للفاعل, له دور آخر, وهو دلالته على مقاصد, ودواعى الفاعل من الفعل, فمن ثمّ أُطلق الكلام

الإلهی علی أفعال الله تعالی، کقضاء الله سبحانه فعل من أفعال الله، وقدره کفعل آخر, وکذلک فعل مشیئته, فکلٌ منها مرتبه من الکلام الإلهی یکشف به عن مقاصد إلهیه, فالفعل والإیجاد فی عالم الخلقه کلامٌ حقیقی, دال علی معانی ومقاصد وراءه, وذلک بتوسط التحلیل المُمعن غوراً, ومن أمثله قراءه قضاء الله تعالی وقدره ککلام وإراده ما جری من خطاب عبیدالله بن زیاد لعنه الله للعقیله زینب سلام الله علیها, من قوله:

«کیف رأیت صنع الله بأخیک, قالت: ما رأیت إلّا جمیلاً».

فإنه حاول أن یجعل قراءه قضاء الله وقدره کفعل إلهی دال علی قصد الله تعالی بالنکایه والنکال لسید الشهداء (علیه السلام) وهذه قراءه مزیفه لمدلول فعل الله بما هو بمثابه کلام إلهی دال علی مقاصد إلهیه.

فأجابته (علیها السلام) بأن مدلول قضاء الله وقدره, جمال مدیح لموقف سید الشهداء، ودلّت علی ذلک بما قالت (علیها السلام): «وسیجمع الله بینک وبینهم فتحاج وتخاصم, فانظر لمن الفلَج, ثکلتک أمک یا بن مرجانه».

فأشارت بأنَّ قضاء الله وقدره فی کربلاء إنما یُحسن قراءته, والصواب فی قراءته هو بضمیمه قضاء الله وقدره فی العاقبه, فلا یصح بتر الأفعال الإلهیه عن بعضها البعض لأنها بمثابه کلام یفسّر بعضه بعضاً, وعلی أیه حال, فهذا دلیل علی أن الفعل الإلهی, حقیقته کلام وتکلّم منه تعالی مع البشر والمخلوقات, ولکنه إنما یحصّل قراءته من یلمّ بمجموع الأفعال الإلهیه, لیکون متوفراً علی مجموع الکلام والکلمات الإلهیه.

ونظير ذلك ما قاله عبيدالله بن زياد لعنه الله للإمام السجاد (عليه السلام), «ألم يقتل الله علياً», فأجابه (عليه السلام): «كان لى أخ يدعى علياً قتله الناس...».

فحاول ابن زياد زيفاً أن يُسند فعل الناس إلى البارى(عزوّجل) , ويجعله فعلاً له, كى يقرأ منه أن المقصد الإلهى السخط على نهضه سيد الشهداء؛ فكذبّه الإمام زين العابدين (عليه السلام), بأن هذا الفعل هو فعل الناس وليس فعل الله, فهذا وأمثاله نمط لقراءه الفعل بمثابه كلام دال على غايات ومقاصد وهذا منبع ومصدر لقراءه الوقائع والأحداث.

الطريق الثانى: حجيه التقرير:

حجيه التقرير والإمضاء, مع أن التقرير ليس من القول المنطوق ولا من إبراز الفعل, بل هو حال صامت ودلاله مبطنه كامنه فى طيات ملابسات الظروف.

الطريق الثالث: الدلالات الالتزاميه للكلام:

لوازم القول, وهو نوع انكشاف للمعنى من قول القائل بما يستلزمه, أو تكلّمه بما يدل عليه من التزام, وقد تترامى هذه المداليل الإلتزاميه عبر وسائط إلى حلقات بعيده لم يقصدها القائل بالذات, ولم يلتفت إليها تفصيلاً ولكنها مطويه فى كلامه بنحو يتوقف عليها من دون أن يشعر القائل بذلك, ومن ثمّ يُحتج على المتكلم بإقرارات كلامه من المدلولات

الإلتزاميه وإن لم يفطن لها المتكلم, ويكون من باب: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ.

وهذا نمط من استكشاف الحقيقه بعيداً عن الكلام المنقول وهو باب واسع.

ومن ثمّ تنسب هذه الأقارير من وإلى المتكلم أنه اعترف بها.

الطريق الرابع: إنشاء المعانى فى النفس:

وهو ما يسمّى بحديث النفس, وهو نحو تخاطب بين النفس وذات الإنسان, وكثيراً ما يُحكى كمقوله يقولها الإنسان, ومن هذا القبيل النوايا والخواطر وقد يُجعل من أمثله هذا القسم, ما فى قوله تعالى فى وصف أصحاب الكساء: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً * إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً .

مع أن هذا الكلام لم يكن منهم(عليهم السلام) باللسان.

فحديث النفس وإنشاء المعانى فى صفحه الخاطر أو غيره من بيوت النفس هو حديث وتكلّم للنفس. بل إنشاء الحالات التكوينيه للنفس الحامله لهويه وماهيه المعانى هو تكلّم نفسانى.

الطريق الخامس: المُجمل والمفصّل:

وهو بأن يتكلم المتكلم بكلامٍ مُجمل لا بمعنى الإبهام, بل بمعنى إجمال ينطوى فيه تفاصيل كثيره غير مصرّح بها ولكنها مُدمجه فى المعنى الإجمالى،

وتُستخرج بالتدبّر والتمعّن.

نظير قوله تعالى للملائكه عندما اعترضوا على استخلاف آدم: قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ ثم عاود سبحانه وتعالى الخطاب مع الملائكه.

- بعد تعليمه الأسماء وإنباء آدم للملائكه بالأسماء واعتراف الملائكه بقصور علمهم من علم الله تعالى وحكمته - عاود سبحانه بقوله: قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ .

فبيّن سبحانه وتعالى, تفصيلاً فی معاودته للخطاب لهم, وأسنَد التفصيل إلى ما أجمله سابقاً ما لا تَعْلَمُونَ المجمَل, والمفصّل غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ .

- ونظير قوله تعالى لنوح لمّا سأله فی ابنه وأنه من أهله وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ فأجابه تعالى: قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ * قالَ رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِی بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاّ تَغْفِرْ لِی وَ تَرْحَمْنِی أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ ۱.

حیث أن سؤال نبی الله نوح, عن وعد الله الحق هو إشاره إلی قوله تعالی لنوح قبل الطوفانفَاسْلُکْ فِیها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ فکان استثناؤه تعالی مجملاً أوضح تفصیله لنوح فی قوله تعالی: إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ ، أن کنعان ابنه ممن سبق علیه القول.

فیصحّ إسناد الکلام المفصّل لمن تکلّم بالمُجمل بالمعنی المزبور کما یصح ا لعکس, أی إسناد المُجمل لمن تکلّم بالمفصّل ولعلّ هذا أحد الوجوه المفسِّره لاختلاف نوع العرض للکلام والکلمات التی یسندها القرآن الکریم لأشخاص بین موضع وآخر فی القرآن الکریم, سواء فی تجاذب حوار أو کلام تخاطب.

الطریق السادس: لسان الحال والتصویر:

اشاره

لسان الحال – ما دلّ علی حاله الشیء من ظواهر أمره: وقد عُرِّف بعده تعاریف, من أنه انکشاف المعنی عن الشیء لدلاله صفه من صفاته, وحال من أحواله علیه, سواء شعر به أم لا کما تُفصح آثار الدیار الخربه عن حال ساکنیها, ودلاله سیماء البائس علی فقره.

ولا بأس فی البدءِ أن ننقل کلاماً حول حقیقه لسان الحال وحکمه، فی الحکایه والإخبار للسید ابن طاووس فی کتابه إقبال الأعمال.

قال: (ومن ذلک ما یتعلق بوداع شهر رمضان فنقول : إن سأل سائل

فقال: ما معنى الوداع لشهر رمضان، وليس هو من الحيوان الذى يُخاطب ويعقل ما يقال له باللسان. فاعلم، أن عاده ذوى العقول قبل الرسول ومع الرسول وبعد الرسول يخاطبون الديار والأوطان والشباب وأوقات الصفا والأمان والإحسان، ببيان المقال، وهو محادثه لها بلسان الحال، فلمّا جاء أدب الإسلام أمضى ما شهدت بجوازه من ذلك أحكام العقول والأفهام، ونطق به مقدّس القرآن المجيد، وقال: جلّ جلاله: (يوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد) - فأخبر أنّ جهنّم ردت الجواب بالمثال. وهو إشاره إلى لسان الحال وذكر كثيراً فى القرآن المجيد، وفى كلام النبى (صلى الله عليه و آله) والأئمه(عليهم السلام).

وكلام أهل التعريف، فلا يحتاج ذوو الألباب الإطاله فى الجواب(۱).

- وقد قُرّر للسان الحال ضوابط وقواعد لضبط الدقه والصواب والسداد فيه, ونقدّم جمله من الأمثله القرآنيه الوارده على نمط لسان الحال, وقبل ذلك لابدَّ من الإشاره إلى أدله واقعيه الحكايه بلسان الحال وصدقها:

أدلّه واقعيه لسان الحال:

الأوَّل : أنه قد تسالم بين المفسرين من الفريقين على أن القرآن الكريم قد استعمل طريقه لسان حال فى إسناد جمله من الكلام والأقوال للأشخاص مع كون ذلك من باب لسان الحال, أى أن تلك الكلمات والكلام لم يصدر

۱- (۱) إقبال الأعمال ج۱ ۴۸۱ :۱.

من أولئک الأشخاص بنحو الصوت الصادر من لسان المقال بل إنما هو حال وحالات أولئک داله کلسان علی تلک المعانی التی أسند صدور کلماتها عنهم, وهذا أکبر شاهد علی کون طریقه لسان الحال طبق قواعد وضوابط هی مسوّغه لإسناد المقال إلی الأشخاص, وکذا إسناد الأفعال الإنشائیه والمعانی الاعتباریه إلیهم..

الثانی : قد تقدّم دلیل ضروره تعدد الطرق المتنوعه فی الکشف عن الحقیقه لأن مساحاتها لا یمکن أن یغطیّها لسان القال والمقال وهی أعظم مساحه فی الأحداث, إذ مشاهد الحال, بحرٌ مترامی فیها, ولسان المقال لیس إلّا بمثابه قشره السطح.

الثالث : ما سیأتی من شواهد استعمالیه فی القرآن الکریم علی ذلک.

الرابع : ما ورد عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) من أن لسان الحال أصدق من لسان المقال.

وفی نقل آخر, أفصح منه, وفی نقل ثالث أبین. وفی نقل رابع «أصدق المقال ما نطق به لسان الحال» (۱).

والوجه فی ما قاله (علیه السلام) أن لسان الحال یندرج فی قسم سابع فی بیان الحقیقه ألا وهو الکلام والکلمه التکوینیه, حیث أن دلاله الأثر التکوینی علی المؤثر أو الآیه علی ذی الآیه لیست بالوضع والاعتبار, بل بالدلاله

۱- (۱) عیون الحکم والمواعظ: ۱۲۴. وأیضاً: حکم الأمیر (علیه السلام) لعلی بن محمد اللیثی الواسطی.

العلميه والتسبّب التكوينى, وانعكاس الأثر عمّا فى المؤثر من صفات.

الخامس : أن فى لسان الحال معنى تصويريا للحدث هو أبلغ تأثيراً فى تحسّس ولمس المشاهد بواقع المجريات والإدراك التفاعلى للوقائع من المعنى السمعى أو الفكرى.

- أما استعراض شواهد استعماليه فى القرآن الكريم على لسان الحال وليس من الضرورى صحه هذه الأمثله بأجمعها أنها من لسان الحال ولا يعنى استعراضها, الموافقه على كون الجميع من مصاديق لسان الحال. ولكن يكفى صحه بعضها فضلاً عن غيرها من الموارد التى لم نستقص ذكرها فى المقام, كما أن هذه الأمثله بغض النظر عن صحتها تبين تسالم المفسرين على وجود لسان الحال كأسلوب فى الحكايه عن الواقع والأحداث:

١ - قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ .

ومعنى كنود: أى لكفور, أى الكفر العملى لا الكفر المقالى.

٢ - قوله تعالى: فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ .

فإنَّ جمله من المفسرين, فسّروا إسناد القول أَتَيْنا طائِعِينَ إلى أن المراد هو لسان الحال وأن حالهما هو الانقياد التكوينى له تعالى, وهو الطوع التكوينى, كما أن إسناد القول له تعالى مخاطباً للسماء والأرض يُراد به الفعل

التکوینی منه تعالی الـذی هو بمثابه تکلّم تکوینی لا قولی ومقالی, وعلی هذا التفسیر للآیه یُقرر أن الکلام التکوینی أصدق فی انطباق عنوان القول علیه من المقال والکلام الصوتی.

۳ – قوله تعـالی: وَ إِذْ أَخَـذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْـهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِـهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قـالُوا بَلی شَـهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنّا کُنّا عَنْ هذا غافِلِینَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَکَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ کُنّا ذُرِّیَّهً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۱.

فقـد فسّـر الآـیه غیر واحـد من المفسّـرین أن خطاب الله للـذریه فی عالم الـذر وإسـناد القول له إنما هو بلسان الحال لا التخاطب بلسان المقال, بأن رکّب تعالی فی فطرهم ما یشهد تکویناً بربوبیته تعالی.

۴ – وقوله تعالی: یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ.

فقد ذکر غیر واحد أن إسناد ردّ الجواب المقالی إلی جهنم إشاره إلی لسان الحال.

بـل وحملوا جمله من الآیـات الوارده فی عوالم المیثـاق والعهـد السابقه لنشأه الـدنیا علی لسان الحال واقتضاء الاسـتعداد کما فی المثال اللاحق.

۵ – قوله تعالی: وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلاّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا

تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ أن الموجودات ناطقه بالحمد بلسان الحال حيث تشهد عظمه خلقتها على عظمه البارى سبحانه فهو بمنزله ثناء وحمد وتمجيد.

ونظيره قوله تعالى:

و النجم و الشجر يسجدان بأنها فاعله لذلك كأفعال قصديه بلسان الحال .

۶ - قوله تعالى: لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ فكونهم يخاطبون ب- كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا ... بلسان الحال لا لسان المقال ومع ذلك ذكر فى الآيه كإسناد مقال.

۷ - وقوله تعالى: يَسْئَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ .

فقد فسّر السؤال كثير من المفسرين بأنّه ليس نطقاً وإنما باقتضاء حال وطبيعه المخلوقات أنها تفتقر إلى مَدد باريها فسؤالها هو بلسان الحال.

۸ - وقوله تعالى: ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ فقد فُسّرت شهاده الكافرين على أنفسهم لا بنطق اللسان بل أن حالهم وموقفهم, وما هم عليه من ملّه شاهد على جحودهم وإنكارهم. فإصدارهم لأفعالهم بمثابه الشهاده من أنفسهم على كفرهم.

الوجه السابع: النقل بالمعنى ولسان الحال:

٩ – وقوله تعالى: وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً.

فقد اعتمد جمله من المفسرين – وهو الذى يظهر من الروايات الوارده فى ذيلها – أن عباد الرحمن, حالهم فى مقابله جهاله الجهال أنهم يغضّون الطرف ويصفحون لئلا ينشغلوا بهم, وبترّهاتهم.

فإسناد قولهم أن ما يبدون من فِعال بمثابه هذا القول وأن ما يجيبون به خطاب الجهال كلاماً ينطبق عليه عنوان السِّلم والصَفح، فإسناد لفظه السلامه إلى مقالهم بلحاظ المعنى وحال المضمون, وهو قريب من لسان الحال.

وهذا الوجه ينبّه على وجه آخر لاعتبار وحجيه لسان الحال, وهو أن النقل بالمعنى معتبر ومعتد به, مع أنه ليس نقلاً حرفياً لألفاظ المقال لاسيما وأن النقل بالمعنى على طبقات ودرجات, فمنه القريب من ألفاظ مقال القائل, ومنه البعيد عن تلك الألفاظ, ولكن حقيقه المعنى متقرره فى تلك المعانى, وهو نظير ما مرّ فى باب الإقرار المقالى من الشخص المقر وعموم باب التقارير, حيث أنه يسند إلى المقر فى ما قاله جمله من المعانى والأمور التى لم يلتفت إليها وإلى تفاصيلها, لا بالالتفات التفصيلى ولا بالالتفات الإجمالى.

فإسناد الإقرار إلى مقاله, وأنه أقرّ بذلك مقال قريب من لسان الحال, وهذا ما يفتح الباب واسعاً لاستكشاف الحقائق. وأن الطريق إليها, لا يقتصر على الألفاظ وحدود المعانى التى تكلم بها فى نطاق السطح المطابقى للكلام.

الوجه الثامن: الكلام التكوينى للأفعال:

ويمكن تقرير هـذا الوجه ببيان آخر وهو أن كل فعلٍ يبديه الإنسان يُعد نمطاً من التكلّم, وإبرازاً لما هو مضـمر فى مكنونه, وهذا يشـمل أفعـال البـدن والخواطر أى المعـانى التى يوجـدها فى خـاطره, والحالـات الروحيه التى تتكون متولـده منه ويكون له دور وتسبيب فى تكوينهـا ولو بلحـاظ المقـدمات البعيـده, وإنمـا يكون قوله اللسـانى كلاماً لا ـ بلحـاظ الأصوات الـداله على المعانى فحسب, بل يكون متكلماً بلحاظ أنه يبرز منه بمقاله والمعانى التى يستعملها مضمرات مكنونه فى شخصيته, وهذا الذى يشير إليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام):

«المرء مخبوّ تحت لسانه»(۱).

وقوله (عليه السلام):

«المرء مخبو تحت لسانه فإذا تكلم ظهر»(۲).

ونظير قوله تعالى: وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ فإن دلاله القول هنا على حاله النفاق فى الأشخاص ليست من جهه أصوات الكلمات ودلالتها الاعتباريه الوضعيه على المعانى الذهنيه بل من جهه أن القول فعل من أفعال الإنسان يبرز مكنون حاله.

فمعالم شخصـيه المرء, وطابع توجهه يُكشف ويبرز بإقـدامه على التعاطى بجمله من المعانى والأصوات, فهى تكشف تكويناً عن ما وراءها.

۱- (۱) بحار الأنوار ج۱۶۶ :۷۴.

۲- (۲) مناقب آل أبى طالب ج۳۲۶ :۱.

فجمله حركات الإنسان وسكناته وأفعاله تكلّم تكوينى من الإنسان. وقولٌ كونى وجودى.

- كما فى قوله (عليه السلام):

«ما أضمر أحدٌ شيئاً إلّا وظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجهه» (۱).

۱۰ - وقوله تعالى: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ .

فإن جمله من المفسرين ذهبوا إلى أن حال المخلوقات يومئذ من الفناء والهلاك بحيث لا توجد قدره إلّا له سبحانه وتعالى, وحال كل ما سواه تتجلّى بكونها مقهوره له تعالى.

لا أنه يُخلق نداء بهذه الألفاظ, فهو من قبيل لسان الحال.

۱۱ - وقوله تعالى: حَتّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها ۲. فإنَّه قد ذكر عده من المفسرين أن قول النمله ليس كلاما لها وإنما فعلها مع بقيه أفراد مجموعتها حالها بمثابه قول لها.

۱۲ - وقوله تعالى: فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ

۱- (۱) شرح نهج البلاغه لابن ابى الحديد ج۱۳۷ :۱۸.

بِنَبَإٍ يَقِينٍ ١.

فإنَّ كثيراً من المفسرين حملها على لسان الحال, من النمله ومن الهدهد.

١٣ – وقوله تعالى: وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ .

وهـذه الآيه وإن كانت قـد تقـدمت أنها من المفصّل لما كان مجملاً إلّا أن مفادها ينطبق على وجه آخر أيضاً بلحاظ جهه أخرى فى مفادهـا, وهو أن التكلم عبـاره عن إبراز وإظهـار مـا فى النفس من المعانى، فقوام القول والكلام هو إنشاء المعانى فى النفس بإنشـاء تكـوينى, من أحاسـيس وخواطر ومشـاعر وهواجس وإحساسـات, وخيالاـت وأوهـام وأفكـار ووجـدانيات ورؤى وآمـال وغيرها من المعانى الكثيره التى تنشئها النفس بتفاعل فإنها بمثابه درجه من التكلم.

ومن ثم أطلق عليها بالكلام النفسـى والنفسانى وحـديث النفس, فإنه درجه من الكلام, وكأنَّ فطره الإنسان ومعـدن طينته كالأمر المضمر والمُجمل والمُكمَّم, فيُفتّق رتقه لإنشاء وإبراز ذلك المُضمَر المدفون والمعدن المطمور والكنز المستور, فكل درجه من درجـات الإـبراز والظهور فى طبقـات صـفحات النفس تُعـدّ درجه من درجـات التكلّم, ومنه يظهر أن لسـان الحال هو من حقيقه التكلّم والكلاـم وأنه لاـ يقتصـر على الإـبراز بلُحمه اللسـان, ولاـ بـالصوت القارع بشـحمه الآذان, فينـدرج لسان الحال حقيقةً فى الكلام

والقول لأنه إبراز ما فی معدن وطینه الإنسان, فمن ثم تکون کل أفعال الإنسان تکلّماً وقولاً.

الوجه التاسع: التمثیل والتصویر:

یعتبر التمثیل والتصویر نمطان بارزان من أنماط لسان الحال ولا یقتصر التمثیل والاستعمال للسان الحال بمنزله الکلام والقول علی الآیات الشریفه, بل هناک من الروایات الشیء الکثیر..

۱ - (ما أضمر أحدٌ شیئاً إلّا ظهر فی فلتات لسانه وصفحات وجهه)(۱). ومفاد هذا الحدیث یطابق ما مرّ تقریره من أن حقیقه الکلام غیر منحصره بإبرازه بلحمه اللسان, بل یشمل ما یُضمر فی النفس والوجدان من ما ینشئ فی صفحاتها من معانی وأحادیث.

۲ - ما ورد فی بعض الروایات عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنه قال:

«ما من یوم یأتی علی ابن آدم إلاّ قال له ذلک الیوم: یا ابن آدم، أنا یوم جدید، وأنا علیک شهید، فقل خیراً واعمل فیّ خیراً، أشهد لک به یوم القیامه، فإنک لن ترانی بعدها أبداً» (۲).

۳ - وما ورد فی دعاء وداع شهر رمضان للإمام السجاد (علیه السلام)، حیث یقول (علیه السلام) فیه:

«... فنحن قائلون: السلام علیک یا شهر الله الأکبر، ویا عید

۱- (۱) شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ج۱۳۷ :۱۸.

۲- (۲) الکافی ج۵۲۳ :۲.

أولیائه، السلام علیک یا أکرم مصحوب من الأوقات...»(۱).

۴ - ما ورد فی ثواب صوت المؤذن وأنه یشهد له کلّ رطب ویابس یصل إلیه صوته، کما ورد عن النبی (صلی الله علیه و آله) أنه قال:

«المؤذنون یخرجون من قبورهم یوم القیامه یؤذنون ویغفر للمؤذن مدّ صوته، ویشهد له کل شیء سمعه من شجر أو مدر أو حجر رطب، أو یابس...» (۲).

۵ - ما ورد فی مصحح أبی هارون المکفوف, قال: قال: أبو عبدالله (علیه السلام): یا أبا هارون أنشدنی فی الحسین (علیه السلام), قال: فانشدته فبکی, فقال: أنشدنی کما تنشدون - یعنی بالرقه - قال فأنشدته:

أمرر علی جَدث الحسین فقل لأعظمِه الزکیه

یا أعظماً لا زلتِ من وطفاء ساکبه رویه

وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطیه

وأبک المطهّر للمطّهر والمطهرهِ النقیه

کبکاء معوله أتت یوماً لواحدها المنیه

قال: فبکی, ثم قال: زدنی, فأنشدته القصیده الأخری, قال: فبکی. وسمعت البکاء من خلف الستر, قال: فلما فرغت: قال لی:

«یا أبا هارون من أنشد فی الحسین (علیه السلام) شعراً فبکی وأبکی عشراً کتبت له الجنه, ومن أنشد فی الحسین (علیه السلام) شعراً فبکی وأبکی خمساً کتبت له الجنه, ومن أنشد فی

۱- (۱) الصحیفه السجادیه: ۲۲۹.

۲- (۲) مستدرک الوسائل ج۳۷ :۴.

الحسین شعراً فبکی وأبکی واحداً کتبت لهما الجنه» الحدیث(۱).

وتقریب الاستدلال: أن مضمون الأبیات التی ذکرها المُنشد, هو تمثیل وتصویر بلسان الحال, ولیس من الإخبار وکلام المقال, وإلّا فلیس هناک حوار بین الزائر, وبین عظام سید الشهداء (علیه السلام), فهی استعاره تمثیلیه ذکرها المُنشد, لأجل تصویر حیاه الإمام الحسین (علیه السلام), وأن قلوب المؤمنین منجذبه ومرتبطه به, وأن قرحه المصاب وآلام الحزن لا ـ زالت تُبکی عیون المحبین من شیعه الحسین (علیه السلام).

وبهذا التقریب یکون أمره (علیه السلام) لهذا المنشد, بالإنشاد هو بهذا المنوال والشاکله الذی یکون الغالب فیه؛ طریقه لسان الحال ممّا یتم التر کیز فیه علی المعانی والحالات المعنویه؛ والمشاعر الروحیه, والعواطف النفسانیه؛ والتی هی جزء من الواقع, حیث مرّ أن الواقع والحقیقه لا ـ یقتصر علی المحسوس بالحواس الخمس. فإن المشهد الروحی والنفسانی والفکری والقلبی والعقلی فی واقعه الطف عالم کبیر, حافل بکثیر من الحقائق والمقامات والأهوال ومضمار المیادین الواسعه, التی هی أوسع أُفقاً ورحابهً من البقعه الجغرافیه لواقعه الأبدان فی معرکه الطف فإن الزخم الروحی, والتفاعل النفسانی, هو ذو مشاهد کبیره, وکثیره بل هو بحور هائله من المعانی لا تحصی ولا تُعد. فأین الآلیه الراصده والمجهر الکاشف لکل تلک المساحات الغائبه عن أعین البصر

۱- (۱) کامل الزیارات: باب ۳۳/ ۱.

المادى والجسمانى, وعن أذان البدن المادى.

فبالله عليك, هل لعاقل أن ينحسر نظره عن كل تلك المساحات من حقيقه واقعه الطف, والتى هى بمثابه الروح واللب للواقعه, ويقتصر على القشور والهوامش, فإن منازله الطف هى منازله روحيه فى أساسها وأصلها, ومواجهه عقليه ومقابله فكريه, ومحاربه نفسانيه. أكثر مما هى اشتباك عسكرى بالأبدان والأجساد.

-وبتقريب ثان للروايه, أنَّه (عليه السلام): عندما أمر الراثى بالإنشاد, فقرأ قصيدته الأولى, وَالَّتِى مرّت أنها بلسان الحال حيث تعكس الجوانب الروحيه والمعنويه فى بحر واقعه الطف, لم يردعه (عليه السلام) عن ذلك, بل أكّد له بمزيد من الطلب والأمر والحث والترغيب على مثل هذا الشعر والإنشاد؛ ورغّبه بعظيم الثواب والجزاء.

-وبتقريب ثالث: إنَّ أمرهم(عليهم السلام) بإنشاد الشعر بعنوان الشعر لا بعنوان النثر والكلام النثرى, هو بنفسه دال على تقرير باب لسان الحال فى التذكير بواقعه الطف وأن هذا الباب, من أعظم الأبواب التى يمكنها كشف مساحات عظيمه مغفول عنها فى تلك الملحمه.

حيث أنَّ الشعر بطبعه فيه حاله التحليق فى عالم الخيال وإثاره الأحاسيس النفسانيه, وتكثر فيه البراعه فى التصوير, والإثاره النفسانيه, كل ذلك مع وقع تفعيله الأوزان الشعريه, و وقع صوت الكلمات, فمن أجل ذلك جُعلت المباينه بينه وبين القرآن الكريم الذى هو كلام الله كما فى قوله تعالى:

وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ ١ وكذا قوله تعالى: وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ * أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ * وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللّهَ كَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا ٢.

فبينت هذه الآيات أن الشعر بطبيعته التخيّليه, غوايه عن الحق, وأنه يسلك بصاحبه إلى كل اتجاه عبثاً, وأن أقواله ليست نابعه من إلتزام وصدقيه, وإنما ثرثره معانى وتزويق كلمات.

القرآن والدعوه للإنشاد والشعر فى أهل البيت(عليهم السلام):

ولكنه سبحانه وتعالى, استثنى المؤمنين العاملين للصالحات والذاكرين الله كثيراً والذين يستخدمون آله الشعر لنصره المظلوم, وتقريع الظالم وهذا باب عظيم لتقسيم وتصنيف الشعر, أبداه القرآن الكريم؛ فذكر لمواصفات الشعر الصالح الهادف.

أولاً : أن يكون منطلقاً من مقتضيات الإيمان والاعتقادات الحقه.

ثانياً : أنْ يكون منطلقاً وداعياً إلى العمل الصالح بخلاف الشعر الذى يدعو إلى البطر والأشر واللهو والمجون والفسق والتحلّق وغير ذلك.

ثالثاً : أن يوجب التذكير بالله تعالى كثيراً, بخلاف النمط الآخر من

الشعر الذى يصدق عليه قوله تعالى: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ١.

رابعاً: أن يكون نصرةً للمظلوم, ومواجهةً للظالم.

فهذه أركان أربعه للشعر الهادف الممدوح أساساً فى القرآن الكريم؛ فنلاحظ انطباق هذه الأسس الأربعه, على الشعر الذى يُنشد فى فضائل أهل البيت, وفى رثائهم, وذكر مصائبهم, وفى فضح أعدائهم.

ومن أعظم مصائبهم(عليهم السلام) ما جرى على سيد الشهداء (عليه السلام).

-أما الأساس الأوَّل: فهو مقتضى فريضه الإيمان بولايتهم وخلافتهم من الله ورسوله, ووصايتهم للنبى (صلى الله عليه و آله).

وأما الأساس الثانى: فلأن إنشاد الشعر فى أهل البيت(عليهم السلام) هو امتثال للأمر بصلتهم, وهم أعظم رحم أوصى به القرآن الكريم.

فيكون من أبرز الأعمال الصالحه. وكذلك هو طاعه للمودّه لهم.

وأما الأساس الثالث: فلأنهم جُعلوا السبيل إلى الله بنص القرآن, حيث قال تعالى: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى

الْقُرْبى ۱.

- وقال تعالى: قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ .

- وقال تعالى: قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً فبيّن سبحانه وتعالى: أن أجر الرساله هى موده قربى النبى (صلى الله عليه و آله), وأن هذا الأجر نفعه عائد للبشريه, وأن هذه الموده لأهل البيت(عليهم السلام) هى السبيل إلى الله سبحانه:

«فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك».

وأما الأساس الرابع: فإنَّهم(عليهم السلام) ظُلموا وأُبعدوا عن الحق الذى جعله الله لهم واضطهدوا, ودُفعوا عن مراتبهم التى رتّبهم الله فيها.

وفى الحقيقه أن نصرتهم هى نصره للدين القويم كما أشار إليه قوله تعالى: قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ .

ومن ذلك نرى سيره النبى (صلى الله عليه و آله) على حث الشعراء, فى عصره, كحسان بن ثابت وغيره فى إنشاد الشعر فى أهل البيت(عليهم السلام). والفضائل التى أنزلها القرآن فيهم(عليهم السلام). ولأجل ذلك قد ورد مستفيضاً الحث على إنشاد الشعر فيهم(عليهم السلام).

- وقد روى الصدوق فى عيون أخبار الرضا (عليه السلام). (المتضمنه للحثِّ على إنشاد الشعر فيهم(عليهم السلام)).

- وقد عقد السيد البروجردى فى جامع أحاديث الشيعه, باباً فى استحباب انشاد الشعر فى الحسين (عليه السلام) وأهل البيت, وذكر فيه ثمان وعشرين روايه فى ج١٢.

وعقد صاحب الوسائل باباً فى استحباب إنشاد الشعر فيهم(عليهم السلام) باب ١٠۴/ من أبواب المزار.

فتحصّل أن إسناد القول والكلام إلى الشخص بلحاظ واقع حاله لسان أصدق وأبين وأثبت من لسان المقال، وأن هذا الإسناد حقيقى سواء بلحاظ الفعل الصادر عنه على مستوى جوارح البدن أو على مستوى الجوانح. أو كان حالاً من الأحوال وسواء كان للبدن أو للنفس, وإن رجع الحال إلى كونه فعلاً صادراً منه بحسب النظر الدقيق الممعِن, وأن هذا الإسناد ليس على نحو المجاز أو التوسّع شريطه أن يكون الحال حقيقياً.

التصوير:

أما ما ورد فى التصوير، فعده روايات:

١- ففى مصححه أبى هارون المكفوف, قال: دخلتُ على أبى عبدالله (عليه السلام), فقال لى: أنشدنى, فأنشدته, فقال (عليه السلام): لا, كما تنشدون, وكما ترثيه عند قبره. فقال: وأنشدته:

أمرر على جَدث الحسين فقل لأعظمِه الزكيه

قال: فلما بكى, أمسكتُ أنا. فقال: مُرّ.

فمررتُ. قال: ثم قال: زدنى, زدنى. فأنشدته:

يا مريم قومى فاندبى مولاك وعلى الحسين فاسعدى ببكاكِ

قال فبكى وتهايج النساء. الحديث (۱).

- وتقريب الاستدلال, أن الشاعر والمنشد (الرادود) القارئ والملّا قام بعمليه تصوير فى كل من البيتين مشيراً للمشاعر والعواطف بنحو التصوير الذى يقوم به الشعراء، ففى البيت الأول, قام بتصوير شخص يخاطب آخر, ويأمره بالمرور على قبر الحسين (عليه السلام), وأيضاً صوّر الشاعر حوار وتخاطب بينه وبين العظام الزاكيات لسيد الشهداء (عليه السلام).

فقام بعمليه حوار مفصّل فى الأبيات الأخرى بين شخص الزائر وجثمان سيد الشهداء (عليه السلام).. وقد أقرّه الإمام (عليه السلام) على هذا التصوير, بقوله (عليه السلام): مُر. أى (أمض فى تصويرك وتابع بقيه المشهد التصويرى الذى أنشأته).

- وأما القصيده الثانيه التى مطلعها البيت الثانى.

فلا يخفى وجه التصوير فيه, حيث صوّر تعاطف وتعاون رجل وامرأته على الرثاء والبكاء على الحسين (عليه السلام) وأنهما أقاما مأتماً يتناشدان فيه مصاب سيد الشهداء (عليه السلام). فهنا نرى أن هذا التصوير زاد من حرقه بكاء نساء وحرم الصادق (عليه السلام), وتهايجن بالبكاء. وأشعل مزيد من الحزن لديهن بصراخ, وقد

۱- (۱) كامل الزيارات: باب ۳۳/ ح۵.

أقرّ الإمام (عليه السلام) المنشد (الرادود) على ذلك, وحثّه على هذا الطريق وحثّ غيره من المؤمنين (عليه السلام), بذكر مدى الثواب العظيم لذلك.

٢- ما رواه الشيخ المفيد فى المزار، والسيد ابن طاووس والشهيد الأول فى مزاره، أنه إذا أردت زياره النبى (صلى الله عليه و آله) فيما عدا المدينه الطيبه، من البلدان، فاغتسل ومثّل بين يديك شبه القبر، واكتب عليه اسمه الشريف، ثم قف، وتوجّه بقلبك إليه، وقل:

«أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله...» (١).

٣ - وروى المشهدى فى المزار الكبير، بسنده الصحيح عن عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، فى حديث عن كيفيه الزياره لسيد الشهداء من البعد، وفيها: ... ثم تسلّم وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين (عليه السلام)، ومضجعه، فتمثل لنفسك مصرعه، ومن كان معه، وتلعن قاتليه، وتبرأ من أفعالهم، يرفع الله عز وجل لك بذلك فى الجنه من الدرجات، ويحط عنك من السيئات) (٢).

ويتحصّل من كلّ ما مرّ، استعراض تسعه وجوه وطرق للحكايه عن الواقع، تختلف عن حكايه الكلام الإخبارى بل هى طرق أخرى ترصد فى الأصل مساحات من الحقيقه والواقع غير محسوسه بالبصر ولا مسموعه

١- (١) الإقبال لابن طاووس/ ط حجريه: ٦٠٤ - وفى بحار الأنوار ج ١٨٣ :٩٧ - باب ٣/ من أبواب زياره النبى (ص) من البعد.
٢- (٢) المزار الكبير للمشهدى/ باب ١٢/ قسم ٤/ الزياره السادسه/ ص: ٤٧٣.

بالأـذن، إلاّـ أنّ الواقع يعيشـها، ويتعامـل معهـا بتفاعل، فلإنكشافها وإظهارها آليات، تغاير قالب وإطار الكلام والنطق باللسان. فلا يمكن حصـر القنوات الرافعه للسـتار والكاشـفه اللثام، والمزيله للغطاء عن الواقع، إلاّ بضـميمه هـذه الطرق والقنوات الأخرى، وما استعرضناه، ليس استقصاءاً نهائياً لتلك الطرق، وإنما، ذكرنا جمله مهمه منها.. والأمر بعد يحتاج إلى المزيد من الاستقراء وإمعان من التحليل والتتبّع.

ص:٣٩٨

الفصل التاسع : تكامل روح المؤمن بأقصى الكمالات عند زيارته لقبر الحسين عليه السلام

اشاره

ص:۳۹۹

تكامل روح المؤمن بأقصى الكمالات عند زيارته لقبر الحسين

- قد ورد فى الروايات المستفيضه غايات وفوائد بالغه التأثير فى مصير الإنسان ومساره وأن الزياره طريق أقصد لبلوغ أقصى درجات الكمالات, ومسافه أقرب للعروج إلى معالى الدرجات, وطىّ اسرع للعبور من عقبات كؤوده, فالزياره باب معراج للأولياء والصالحين .. ولنستعرض نبذه من تفاصيل مفاد الروايات الوارده: فقد روى فى كامل الزيارات روايات مستفيضه:

١ - إن من أتى قبره (عليه السلام) كتبه الله فى علّيين.

٢ - بل فى جمله من تلك الروايات المستفيضه, فى أعلى عليين. وقد عقد لها باباً(١).

٣ - وفى جمله منها: كمن زار الله فوق عرشه.

٤ - ومصححه بشير الدهان عن أبى عبدالله (عليه السلام): فإذا أتاه ناجاه الله(٢).

١- (١) كامل الزيارات: باب ٥٩.

٢- (٢) كامل الزيارات: باب ٦٢/ ٢.

۵ – وروی روایات مستفیضه أیضاً أن زائره (علیه السلام), یُنادیه سید الأنبیاء, وأمیر المؤمنین بالبشاره(۱).

۶ – بل فی بعض الروایات: زاره فوق کرسیه(۲).

۷ – وفی کامل الزیارات فی الصحیح إلی الحسن بن موسی الخشاب, عن بعض رجاله عن أبی عبدالله (علیه السلام), قال: إن زائر الحسین جعل ذنوبه جسراً علی باب داره ثم عبرها, کما یُخلف أحدکم الجسر ورائه إذا عبره(۳) .

۸ – وهذا المفاد قد ورد فی أثر الصلاه أنّها کالنهر یغتسل الإنسان به من ذنوبه. وهو معنی ما ورد فی روایه أخری فی معتبره بشیر الدهان أن الرجل لیخرج إلی قبر الحسین (علیه السلام), فله إذا خرج من أهله بأول خطوه مغفره من ذنوبه(۴).

۹ – تقدیس روح الزائر للحسین (علیه السلام), والمراد من التقدیس التطهیر وزیاره النور, والذی یقوم بهذا التقدیس هم الملائکه, یقومون به فی روح الزائر.

فقد ورد فی تتمه معتبره بشیر الدهان عن أبی عبدالله (علیه السلام), بعد قوله:

۱– (۱) کامل الزیارات: باب ۶۲/ ۳, باب ۵۲/ ۳.

۲– (۲) کامل الزیارات: باب ۵۹/ ۳.

۳– (۳) کامل الزیارات: باب باب ۶۲/ ح۱.ورواه الصدوق فی الفقیه (ج۲: ۳۴۷), وثواب الأعمال (۱۱۶).

۴– (۴) کامل الزیارات باب ۶۲ ح۲.

مغفره من ذنوبه, ثم لم يزل يقدّس بكل خطوه حتى يأتيه, فإذا أتاه ناجاه الله... (۱)

والظاهر أن هذا التقديس, الذى هو التطهير من الذنوب, والنورانيه تهيئه لتصاعد روح الزائر ليبلغ مقام النجوى مع الله سبحانه.

وهذا هو مقام أعلى عليين. وكتابه روحه فى عليين عباره عن بناء كمال ملكوتى فى روحه. من سنخ مقام العلّيين, فيحصل له ذلك العروج, وهذا نظير ما ورد, من أن «الصلاه معراج المؤمن» فإنَّه يطابق ما فى هذه الروايات المستفيضه الداله على خواص زياره الحسين (عليه السلام), وأنه يُكتب بأعلى عليين, أى عروج روحه إلى ذلك المقام, بل فى هذه الروايات زياده على ما فى الصلاه, حيث أن العروج لا يستلزم التمكين والاستقرار فى ذلك المقام العالى, بخلاف كتابه روحه فى أعلى عليين, التى تدلّ على التمكين والبناء الثابت فى ذلك المقام؛ فى كمالات طبقات روحه....

۱۰- ونظيره, ما رواه فى كامل الزيارات(۲), فى المصحح عن الحارث بن المغيره عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إن لله ملائكه موكلين بقبر الحسين (عليه السلام)؛ فإذا همّ الرجل بزيارته أعطاهم الله ذنوبه, فإذا خطا مَحوها, ثم إذا خطا ضاعفوا حسناته, فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنه...

۱- (۱) (۲) التى مرت سابقاً فى رقم (۴)

۲- (۲) كامل الزيارات باب ۴۹ ح:۳.

ثم اكتنفوه وقدّسوه, ويُنادون ملائكه السماء أن قدسوا زوّار حبيب حبيب الله, فإذا اغتسلوا ناداهم مُحمَّد (صلى الله عليه و آله): يا وفد الله أبشروا(۱).

كما مرّ تتمتها سابقاً.

ففى هذه المصححه, تصريح بأن التقديس هو تطهير من الذنوب, والطهاره الحاصله من إبعاد الذنوب عن الزائر.

- وفى المصححه إشاره ظريفه أن الزائر, ما أن يهمّ فى قلبه وعزمه على الزياره, حتى تقوم الملائكه الموكّله بقبره (عليه السلام) بإبعاد ذنوبه عنه, وإن كان مكان الزائر فى أقصى الأرض, ثم إذا بدأ للحركه والخطوات, ففى أول خطوه تقوم الملائكه بمحو الذنوب, ولم تقتصر على إبعادها, ثم إذا خطا بقيه الخطوات يتبدّل تقديسهم إليه وتطهيرهم له, من محو الذنوب إلى إفاضه الحسنات. وهذا يشير إلى أن التقديس والتطهير لا ينحصر سنخه ونمطه فى الطهاره من رجس ولوث الذنوب وظلمتها, بل فى المراتب العليا من التطهير والتقديس تعلو على التنزيه إلى إفاضه نور جمال الحسنات.

ويزداد هذا التقديس والتطهير فى التكامل الجوهرى لروح الزائر حتى توجب له الجنه.. وفى الإشاره إلى هذا التدرج فى طبقات الكمال فى الروايه, فائده معرفيه ظريفه, وهى أن الإثابه بكتابه الحسنات, التى هى عباره عن كتابه تكوينيه لكمالات العامل بالحسنى, لا تستلزم فى تقرّرها

۱- (۱) الصدوق فى ثواب الأعمال: ۱۱۱.

الوجودی التعلّق بالجنه الأبدیه, بل قد تکون جزاءً فی الدنیا أو فی البرزخ أو فی الرجعه, أو فی عرصات وعقبات القیامه, من دون أن یکون هناک ارتباط وجودی روحی بین ذات العامل بالحسنی ونشأه الجنه الأبدیه, وعند تضاعف الحسنات یتصاعد کمال ذات وروح العامل بالحسنی حتی یرتقی مقام وجوده بالنشأه الجسمانیه للجنه الأبدیه.

والظریفه الأُخری فی هذه المصححه, أنه لا یقف جزاء وثواب الزیاره للزائر علی هذا الحدّ, بل یبدأ عمل تقدیس فوق ذلک وتطهر وتنویر بدرجات تفوق هذا المستوی, یقوم به الملائکه الموکَّلین بقبر الحسین (علیه السلام) وبمشارکه أیضاً من ملائکه السماء, الذین هم من طبقات علیا وذوی قدرات فائقه بلحاظ الطبقات العلیا لروح الزائر, حتی یوصل رقی الزائر إلی درجه کمال النجوی والخطاب من النبی (صلی الله علیه و آله). ویزداد مقامهم فی الجنه إلی درجه رفقه النبی (صلی الله علیه و آله).

وکذلک نجوی وخطاب أمیر المؤمنین (علیه السلام).

۱۱- ومن هذا القبیل مما یشیر إلی هذه الدرجه من التکامل للزائر بزیارته لسید الشهداء (علیه السلام), ما رواه ابن قولویه فی کامل الزیارات, محسنّه صفوان الجمال, عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:

«من زار قبر الحسین (علیه السلام) وهو یرید الله (عزوّجل) , شیّعه جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل, حتی یُرد إلی منزله»(۱).

۱- (۱) کامل الزیارات: باب ۵۷/ ۴.

ولا يخفى أن هذا ارتباط روحى مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.

بل فى جمله من الروايات المستفيضه أن من زار الحسين (عليه السلام) كمن زار الله فوق عرشه أو فوق كرسيه.

١٢ - ففى مصحح زيد الشحام قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما لمن زار قبر الحسين (عليه السلام)؛ قال: كان كمن زار الله فى عرشه, قال: قلت: ما لمن زار أحداً منكم, قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه و آله)(١).

١٣ - وفى معتبره الحسين بن محمد القمى, قال: قال لى الرضا (عليه السلام):

«من زار قبر أبى ببغداد كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه و آله) وأمير المؤمنين (عليه السلام), إلّا أن لرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما. قال: ثم قال لى: من زار أبى عبدالله (عليه السلام) بشط الفرات كان كمن زار الله فوق كرسيه»(٢).

- ومثلها: معتبره بشير الدهان, وروايات أخرى.

١٤ - ونظير ذلك ما رواه ابن قولويه فى الصحيح إلى جويريه بن العلاء عن بعض أصحابنا قال:

«من سرّه أن ينظر إلى الله يوم القيامه, وتهون عليه سكره الموت وهول المطّلع, فليكثر زياره الحسين (عليه السلام), فإن زياره الحسين (عليه السلام) زياره رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

والمراد من النظر إلى الله سبحانه, هو النظر إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله), فإنه

١- (١) كامل الزيارات: باب ٩٥/ ١, باب ٦٠/ ٤.

٢- (٢) كامل الزيارات: باب ٥٩/ ٧ (٥٩/ ١١).

أعظم خليفه لله, إذ يتعالى الله عن الرؤيه الجسمانيه, أو المراد الرؤيه القلبيه إلى الله سبحانه.

١٥ – محسنه صفوان الجمال قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام) لما أتى الحيره: هل لك فى قبر الحسين (عليه السلام). قلت: وتزوره جُعلت فداك. قال: وكيف لا أزوره, والله يزوره فى كل ليله جمعه, يهبط مع الملائكه إليه والأنبياء والأوصياء, ومحمد (صلى الله عليه و آله) أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء, فقال صفوان: جعلت فداك.

فنزوره كل جمعه حتى نُدرك زياره الرب, قال:

«نعم, يا صفوان إلزم ذلك يكتب لك زياره قبر الحسين (عليه السلام), وذلك تفضيل, وذلك تفضيل»(١).

ولا يخفى أن زياره الحسين (عليه السلام) وإدمانها كما يؤثر فى تكامل الروح, فإن تركها يؤثر عكساً فى النقص, والهبوط, كما أشار إلى ذلك مضمون روايات كثيره.. دلت على أنه موجب لنقص فى الأعمار والأرزاق. (كامل الزيارات: باب ٦١).

والتعبير فى الروايه, أن الرب تعالى يهبط ليله الجمعه مع الملائكه والأنبياء والأوصياء, هو نظير قوله تعالى: وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا , ونظير ما ورد فى روايات الفريقين من هبوطه تعالى ليله الجمعه, فإنه ليس المراد تجسيمه تعالى والعياذ بالله, كما قد يتوهم من ألفاظ

١- (١) كامل الزيارات: باب ٣٨/ ح٤. باب/ ٥٠: ح٢, باب/ ٥٢: ح٢ – باب ٥٥: ح٢.

الأحاديث الوارده من طرق العامه, بل المراد هو هبوط تجلّياته تعالى نظير ما فى قوله تعالى: فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّا .

ونزول فيوضاته ورحمته الخاصه, ومن ثمّ تناغم مفاد هذا الحديث الشريف مع الأحاديث المتقدمه, من أنّ من زاره كمن زار الله فوق عرشه. أو فوق كرسيه, وأن الزائر له, يحظى بالنظر إليه يوم القيامه.

١۶ – ما ورد فى عده روايات أن زوار الحسين بن على (عليه السلام) يوم القيامه على موائد من نور.

وأن زوار الحسين (عليه السلام) يكونون تحت لوائه ويدخلون الجنه, وأنهم يختصّون بالنظر إلى وجه الحسين (عليه السلام) قبل دخول الجنه(١).

– وفى روايه: تحت لواء رسول الله (صلى الله عليه و آله), الذى بيد على (عليه السلام)(٢).

– ومن الظاهر أن موائد النور هى غير موائد الطعام والغذاء والجسمانيه, بل هى إشاره إلى المعرفه.... كما يشير التعبير بالنظر إلى وجه الحسين. وكذا التعبير ب–: (تحت لوائه)(٣): فإن اللواء عمود فيض لكمالات من يأتم بصاحب اللواء كما عبر عن الإمامه وأمرها الملكوتى بلواء الرب.

وقد أُشير بذلك فى عده من الروايات أن زوار الحسين (عليه السلام) يزدادون

١– (١) كامل الزيارات باب ١ :۵۶.

٢– (٢) كامل الزيارات باب ۵۵: ح١.

٣– (٣) كامل الزيارات باب ۵۶: ح۴.

نوراً يوم القيامه(۱).

۱۷ - وفی معتبره الکاهلی عن أبی عبدالله (علیه السلام):

«من أراد أن یکون فی کرامه الله یوم القیامه؛ وفی شفاعه مُحمَّد (صلی الله علیه و آله), فلیکن للحسین زائراً ینال من الله الفضل والکرامه, وحسن الثواب, ولا یُسأل عن ذنب عمله فی حیاه الدنیا, ولو کانت ذنوبه عدد رمل عالج وجبال تهامه وزبد البحر. إن الحسین (علیه السلام) قُتل مظلوماً مضطهداً نفسه, عطشاناً هو وأهل بیته وأصحابه»(۲).

وتفید الروایه وصول الزائر المُدمن الزیاره إلی کرامه خاصه فی عالم القیامه. إذ یوم القیامه لا یُراد منه یوم ساعات, بل یُراد منه عالم, أعظم مده من عالم الدنیا. کما أنه ینال قرباً خاصاً من النبی (صلی الله علیه و آله) ویحظی بوجاهه, بشمول شفاعه النبی (صلی الله علیه و آله) له.

- والحاصل من هذه الروایه والکثیر من الروایات, أن الارتباط بسید الشهداء (علیه السلام) وتوکید الانتماء إلیه یقطع الزائر عن کلّ انتماءات إلی الباطل, وعن کل ولایات لأهل الضلال, کان قد وقع فی حبالها سابقاً, ومن الظاهر بحسب هذه الروایات المستفیضه فی أبواب عدیده عقدها ابن قولویه فی کامل الزیارات وذکرها الصدوق فی کتبه وغیرهما, أن هذا الثواب وإن ورد لزیاره الحسین (علیه السلام) وإدمانها ولکن الظاهر عمومه للشعائر

۱- (۱) کامل الزیارات باب ۵۶: ح۳.

۲- (۲) کامل الزیارات باب ۶۲: ح۶ .

الحسینیه, نظراً للتعلیل الوارد فیها المتکرر بکون الزیاره من أبرز أفراد التعلّق بسید الشهداء (علیه السلام) والارتباط به وذکره (علیه السلام).

۱۸ - وقد روی ابن قولویه بطرق مستفیضه إلی سالم بن أبی خدیجه (أبی سلمه) عن أبی عبدالله (صلی الله علیه و آله) قال:

«إن زیاره الحسین (علیه السلام) أفضل ما یکون من الأعمال»(۱).

۱۹ - وفی معتبره عبد الملک بن حکیم الخثعمی, عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی ثواب زیاره الحسین (علیه السلام):

«... یمدّ الله فی عمرک, ویزید الله فی رزقک, ویحییک الله سعیداً, ولا تموت إلّا سعیداً, ویکتبک سعیداً»(۲).

- ولا یخفی أن السعاده أعظم من النجاه, ولم یقتصر أثر الزیاره علی السعاده فی الدنیا, ولا علی مجرّد السعاده فی الموت, بل علی سعاده أعظم, وهی کتابه روحه وذاته فی مقام السعاده الأبدیه, ولا یخفی التفاوت بین النجاه من النار, والفوز بالجنه. کما لا یخفی الفرق بینهما وبین مقام السعاده.

وأن مقام السعاده ینطبق علی ما مرّ, من مقام العلّیین, أو أعلی علّیین وبعباره أخری, فإن الارتباط بالحسین (علیه السلام) عَبر الزیاره والشعائر یجعل الموالی من خواص محمد وآل محمد, وهو أعظم مقام یصل إلیه أهل التقوی والیقین.

۱- (۱) کامل الزیارات/ باب ۵۸.(ورواه الصدوق ثواب الأعمال والفقیه).

۲- (۲) باب ۶۱/ ح۶.

۲۰ - وفی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام), فی ثواب زیاره الحسین (علیه السلام):

«کتب الله له ألف حجه متقبله, وألف عمره مبروره, وأجر ألف شهید من شهداء بدر, وأجر ألف صائم, وثواب ألف صدقه مقبوله, وثواب ألف نسمه أرید بها وجه الله, ولم یزل محفوظاً سنته من کل آفهٍ أهونها الشیطان, ووکّل به ملک کریم, یحفظه من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله, ومن فوق رأسه ومن تحت قدمیه, فإن مات سنته حضرته ملائکه الرحمن, یحضرون غسله وأکفانه, والاستغفار له, ویشیعونه إلی قبره, بالاستغفار له, ویُفسح له فی قبره مدّ بصره؛ ویؤمنه الله من ضغطه القبر, ومن منکر ونکیر أن یروعانه, ویُفتح له باب إلی الجنه, ویُعطی کتابه بیمینه, ویُعطی له یوم القیامه نوراً یضیء لنوره ما بین المشرق والمغرب, وینادی منادی هذا من زوار الحسین, شوقاً إلیه, فلا یبقی أحدٌ یوم القیامه, إلّا تمنی یومئذ أنه من زوار الحسین»(۱).

- ویلاحظ فی مفاد هذه الروایه عده نقاط:

الأولی: تضمن زیاره الحسین لجمله الکمالات والآثار الدینیه والدنیویه والآخرویه المودعه فی حج بیت الله الحرام؛ وقد استفاضت أو تواترت مضامین الروایات فی ذلک, مع أنه قد وصف الحج فی الروایات عنهم(علیهم السلام), أن الحج هو الشریعه, أی أنه متضمن لجمله أبواب الشریعه, بل بینات الروایات

۱- (۱) کامل الزیارات/ باب ۵۶/ ح۳.

أن فی الزیاره أضعاف إلی ألف ضعف, ولعلّ هذه الأضعاف, نظیر تضاعف العمل فی لیله القدر, نظراً لارتباط لیله القدر بإمامه أهل البیت(علیهم السلام), وقد ورد بیان هذه الخاصیه من تضاعف العمل ألف ضعف فی معتبره هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام), فی حدیث طویل: قال: فما لمن أقام عنده (عند الحسین)؛ قال:

«کل یوم بألف شهر؛ قال: فما للمنفق فی خروجه إلیه, والمنفق عنده, قال: درهم بألف درهم»(۱).

ولا یخفی, أن لسان هذه الروایات المستفیضه, یؤسّس لکون مرقده الشریف, مشعراً إلهیاً یُحج إلیه؛ وأنه زیاره لبیت أعظم الله تعالی, کما هو مطابق مفاد قوله تعالی:

فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ - أی تعظّم, وتقدّس.

الثانیه: أن آثار وجزاء زیارته (علیه السلام) تحصل للزائر بِدءاً من عالم الدنیا, وحیاته فیها, وتمتد إلی الموت والقبر, وتتواصل إلی القیامه حتی ینتهی به إلی الجنه, وهذا من الخواص المتمیزه لزیارته (علیه السلام), کما أنه یزداد له من أعظم أنواع الجزاء وهو النور.

الثالثه: أن فی زیارته (علیه السلام) لیس خصوص الحج فقط, بل خصائص باب الجهاد کذلک وجزاؤه, وکذلک خصائص باب الزکاه, وخصائص باب الصوم..

۱- (۱) کامل الزیارات: باب ۴۴/ ح۲.

- أما انضمام خصائص باب الجهاد, فالوجه فيه واضح, لما تتميز به.

وهناك طائفه من الروايات داله على أن زيارته (عليه السلام) تعدل حجه مع رسول الله (صلى الله عليه و آله)، كما روى بطرق مستفيضه عاليه الإسناد، عن الفضيل بن يسار، عن أبى عبد الله وأبى جعفر (عليه السلام)، أن زياره قبر الحسين (عليه السلام) تعدل حجه مبروره مع رسول الله (صلى الله عليه و آله)(۱).

من معانى زياره الله فوق العرش و الكرسى:

ومقتضى هذا البيان، أن زائر الحسين (عليه السلام)، وافد إلى الله سبحانه بصحبه رسول الله (صلى الله عليه و آله). وفى هذا من الإشاره البالغه المقاربه فى المعنى لما تقدم من أن زائر الحسين (عليه السلام)، يزور الله من فوق عرشه، وكرسيه.

وورد فى الأحاديث المرقمه ۱۱، ۱۲، ۱۳ أن صفه من صفات زياره الحسين (عليه السلام) هى زياره لله وبكونها فوق عرشه أو فوق كرسيه، إشاره بالغه فى كون هذه الزياره تختلف عن زياره بيت الله الحرام، التى هى وفود على الله، لكن فى بيته الحرام على الأرض، وحجاج بيته الحرام، وورد فى روايات الفريقين أنهم وفد الله، وحضّاره فى بيته على الأرض إذ الزياره حضور الزائر عند المزور - لكن هذا الحضور درجات، بعد بداهه عدم جسمانيه الله سبحانه وتعالى. وأنه تعالى منزّه عن شغل الحيّز والمكان، فالوفود عليه تعالى بمعنى القرب المعنوى، والنورى والقلبى، وهو فى زياره الحسين (عليه السلام) يبلغ

۱- (۱) كامل الزيارات: باب ۶۴.

غایه العروج وهو المعبر عنه فوق عرشه. أو فوق کرسیه، فیکون إشاره إلی العروج التام، والقرب البالغ. وفی هذا المضمار عده روایات تشیر إلی هذه الخصوصیه من الکمال الخاص:

۱- ففی مصحح یونس عن الرضا (علیه السلام)، قال:

«من زار قبر الحسین (علیه السلام)، فقد حج واعتمر؛ قال: یطرح عنه حجه الإسلام، قال: لا؛ هی حجه الضعیف حتی یقوی، ویحج إلی بیت الله الحرام؛ أما علمت أن البیت یطوف به کل یوم سبعون ألف ملک حتی إذا أدرکهم اللیل صعدوا، ونزل غیرهم فطافوا بالبیت حتی الصباح. وإن الحسین (علیه السلام) لأکرم علی الله من البیت، وإنه فی وقت کل صلاه، لینزل علیه سبعون ألف ملک شعث غبر، لا تقع علیهم النوبه إلی یوم القیامه»(۱)..

- وفی الروایه إشاره إلی أن التوجه إلی الله بسید الشهداء (علیه السلام) أعظم من التوجه إلی الله بالبیت الحرام. کیف وقد قال الله تعالی علی لسان إبراهیم (علیه السلام) أن الغایه من حج بیت الله الحرام، هو التوجّه إلی الذریه المصطفاه من نسل إبراهیم من إسماعیل، حیث قال تعالی: رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ ۲.

۱- (۱) کامل الزیارات: باب ۶/۶۵.

فجعل الغايه من الإقامه عند البيت الحرام وإقامه الصلاه والحج هى أن تهوى القلوب إلى ذريه إبراهيم، من نسل إسماعيل والتى دعا الله تعالى أن تكون الإمامه فيهم، فى قوله تعالى: قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ - وهم محل دعوه إبراهيم وإسماعيل فى قوله تعالى: رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّهً مُسْلِمَهً لَکَ ... رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ .. ۱ إلى قوله تعالى: وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً ۲.

فإن درجه الإسلام التى دعا بها إبراهيم لهذه الذريه، هى الدرجه من الإسلام والتسليم التى دعا بها لنفسه وابنه إسماعيل مع أنهما قد حصلت لهما النبوه والرساله، وتلك الدرجه هى درجه الاصطفاء. وأن الرسول منهم، وجعلهم الله شهداء على الناس، أى شهداء على أعمال الناس، وهذا هو مقام الإمامه المنصوب من الله سبحانه، لا يخفى عليه من رعيته عمل، وقد نقل السمهودى فى مقدمه كتاب وفاء الوفاء إجماع المسلمين، بأن تراب قبر الرسول (صلى الله عليه و آله) أعظم حرمه من الكعبه البيت الحرام.

- ولمزيد من البسط فى هذا الأمر، يراجع كتاب الإمامه الإلهيه(۱) ومن ذلك يظهر مفاد قوله (عليه السلام): إن الحسين لأكرم على الله من البيت.

- ومن ثمّ ورد فى ثواب زياره الحسين (عليه السلام) عده ألسن تبيّن مضاعفه ثواب زياره الحسين وأعظميته على ثواب التوجه إلى بيت الله الحرام، نظير أنه ذكر الله أعظم من الصلاه فى قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ ۲.

ولقد جعل الله آدم قبله لسجود الملائكه، إذ قال تعالى: وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فى سبع سور، فالسجود هو لله تعالى، وآدم كان قبله لهم.. وهو أعظم فى التوجه إلى الله من الكعبه والبيت المعمور، وإذا أطلق على الكعبه عنوان بيت الله الحرام، فقد أُطلق على الإمام من قبل الله عنوان أعظم من ذلك وهو عنوان، خليفه الله، والخليفه أعظم من البيت وأين هذا من ذاك؟..

۲- ومن ثمّ وردت ألسن عديده فى ثواب زيارته بدءاً من أنّها تعدل عمره، وفى لسان آخر، عمره وحجه، وثالث، حجتين وعمره، ورابع، عشره حجج وعشره عمرات.. وخامس، ثمانين حجه مبروره، وسادس، حجه مقبوله زاكيه مع رسول الله.. وسابع، عشرين حجه، وثامن واحد

۱- (۱) كتاب الإمامه الإلهيه للشيخ السند ج۴, ج۵

وعشرين حجه..

-وهناك لسان تاسع: أفضل من واحد وعشرين حجه.

ولسان عاشر: ثلاثين حجه مبروره مع رسول الله (صلى الله عليه و آله).

وفى ألسن أخر: حجه، وحجتين، وثلاثه وعشره حجج وعشرين حجه، وثلاثين حجه وخمسين حجه، ومائه حجه كلها مع رسول الله (صلى الله عليه و آله).

-وفى لسان آخر: ألف حجه وألف عمره(۱).

مقارنه بين زياره خليفه الله، و زياره بيت الله:

قد ورد فى زياره الحسين (عليه السلام) أنها بمثابه الوفود على الله عَزَّ وَجَلَّ، وذكرت الروايه خواص هذا الوفود بدرجه لا تقاس بزياره بيت الله الحرام، أن زياره بين الله الحرام هو وفود على الله، وإن كان بيت الله الحرام مخلوق من المخلوقات، والإمام الحسين (عليه السلام)، أيضاً مخلوق من مخلوقات الله سبحانه، لكن أين مقام الحسين (عليه السلام) من مقام البيت الحرام.

۳- الصحيح الأعلائى، لعبد الله بن مسكان، قال، قال أبو عبدالله (عليه السلام) إن الله تبارك وتعالى يتجلّى لزوار قبر الحسين، قبل أهل عرفات، ويقضى حوائجهم، ويغفر ذنوبهم، ويشفّعهم فى مسائلهم، ثم يُثنّى بأهل عرفات، فيفعل بهم

۱- (۱) كامل الزيارات: أبواب: ۶۵، ۶۶.

ذلک(۱).

- وفی مصباح المتهجد، قال الشیخ الطوسی، وروی علی بن أسباط عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال: إن الله عَزَّ وَجَلَّ یبدأ بالنظر إلی زوار قبر الحسین (علیه السلام)، عشیه عرفه، قبل أهل عرفات. قال: قلت: قبل نظره إلی أهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: وکیف ذاک؟ قال: لأن فی أولئک أولاد زنا، ولیس فی هؤلاء أولاد زنا. -

وروی الروایه باللفظ السابق عن عبد الله بن مسکان. وطریق الشیخ إلی عبدالله بن مسکان صحیح.. - کما أن أحد طرق الشیخ إلی علی بن أسباط معتبر، والروایه کالمسنده لأن علی بن أسباط أسندها إلی بعض مشایخه فی الروایه.

۴- وروی الشیخ الطوسی فی مصباح المتهجد عن یونس بن ظبیان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: من زار الحسین بن علی (علیه السلام) یوم عرفات، کتب الله له ألف ألف حجه مع القائم، وألف ألف عمره مع رسول الله (صلی الله علیه و آله)، وعتق ألف ألف نسمه، وحملان ألف ألف فرس فی سبیل الله.

وسمّاه الله، عبدی الصدّیق، آمن بوعدی.. وقالت الملائکه، فلان صدّیق

۱- (۱) کامل الزیاره: باب ۱/۶۸. ثواب الأعمال للصدوق بطریق صحیح/ باب ثواب من زار قبر الحسین: ۱۱۶ - ومصباح المتهجد: ۴۹۷.

زكّاه الله من فوق عرشه، وسُمّی فی الأرض کرّوبیاً)(۱).

- وطریق الشیخ إلی یونس بن ظبیان صحیح.

۵- وروی الشیخ فی المصباح عن عمر بن الحسن العرزمی، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: إذا کان یوم عرفه، نظر الله تعالی إلی زوار قبر الحسین بن علی (علیه السلام)، فقال: ارجعوا مغفوراً لکم، ولا یکتب علی أحدٍ منهم ذنباً من یوم ینصرف(۲).

۶- وروی الشیخ بسنده عن بشیر الدهان، عن رفاعه النخاس، قال: دخلت علی أبی عبدالله، فقال لی یا رفاعه، أما حججت العام؛ قال: قلت: جعلت فداک ما کان عندی ما أحج به، ولکنی عرّفت عند قبر الحسین بن علی (علیه السلام)، فقال لی:

«یا رفاعه، ما قصرت عمّا کان أهل منی فیه، لولا أنی أخشی أن یدع الناس الحج لحدثتک بحدیث، لا تدع زیاره قبر الحسین (علیه السلام) أبداً، ثم نکت الأرض وسکت طویلاً، ثم قال: أخبرنی أبی قال: من خرج إلی قبر الحسین (علیه السلام) عارفاً بحقه غیر متکبّر صحبه ألف ملک عن یمینه وألف ملک عن یساره، وکُتب له ألف حجه وألف عمره، مع نبی أو وصی نبی»(۳).

۱- (۱) مصباح المتهجد: فی باب أعمال ذی الحجه.

۲- (۲) نفس المصدر السابق.

۳- (۳) مصباح المتهجد: باب أعمال ذی الحجه.

۷- فی نهج البلاغه عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خطبه له، فی بیان فضل الحج:

«... إلی أن قال (علیه السلام): ووقفوا موقف أنبیائه، وتشبّهوا بملائکته المطیفین بعرشه، یُحرزون الأرباح فی متجر عبادته...»(۱).

۸- فی مصباح الشریعه، عن الإمام الصادق (علیه السلام) فی بیان الحج: ... إلی أن قال:

«وطُف بقلبک مع الملائکه حول العرش، کطوافک مع المسلمین بنفسک حول البیت» (۲).

- ویظهر من هاتین الروایتین أن الطائف بالکعبه الشریفه یتشبّه بطواف الملائکه المطیفین بالعرش؛ ولا یُعدّ الطواف حول الکعبه طوافاً بالعرش، بل هو لأجل التشبه به، فلا یُعدّ الطواف بالکعبه، فی مرتبه الطواف بالعرش، وهذا بخلاف زیاره الحسین (علیه السلام) فی قبره؛ فإنه یُعدّ بتلک المرتبه وهی زیاره الله فوق عرشه، وکرسیه، بل إن دققنا وأمعنّا النظر هی أعظم من طواف الملائکه حول العرش؛ بل هی من الحضور عند الرّب فوق العرش.

۱- (۱) وسائل الشیعه ج۱۵ :۱۱/ باب وجوب الحج علی کل مکلف مستطیع.

۲- (۲) بحار الأنوار ۹۶/ ۱۲۴، عن مصباح الشریعه: ۱۶.

الفصل العاشر : قاعده: عماره مراقد الأئمه عليهم السلام فريضه شرعيه هامه

اشاره

ص:۴۲۱

عماره مراقد الأئمه عليهم السَّلامُ فريضه شرعيه هامه

- هناك بقاع مقـدّسه مباركه، تُعظّم ويتقرّب فيها إلى الله سبحانه وتعالى.. وقد قال عَزَّ وَجَلَّ: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ ١.

ففى هـذا البحث نحـاول إثبـات أن عماره قبور النبى (صـلى الله عليه و آله) وقبور عترته، هى من أركان ومعالم الـدين، باعتبارها مشاعر إلهيه.

وتمهيداً نذكر النقاط التاليه:

النقطه الأولى: إن ما يُقرّر من وجوب عماره المسـجد الحرام - ومكه المكرمه على مـدار السـنه وما بقى الـدين, كما ورد بذلك الآيات والروايات وضـروره الـدين - , فإنه يقرّر كـذلك فى عماره قبر النبى (صـلى الله عليه و آله), وقبور الأئمه(عليهم السـلام) سواء فى البقيع أم فى العراق أم فى خراسان.

النقطه الثانيه: كما أن فريضه عماره المسجد الحرام تشتمل على جمله

من الواجبات وفصول من الوظائف, نظير عماره مدينه مكه لاستقبال الحجيج والزائرين على مدار السنه من دون اختصاص ذلك بموسم الحج، الذى يستمر ثلاثه أشهر, إذ موسم العُمره لا يُحدّ بحدّ, بل هو ممتد على مدار السنه؛ كذلك الحال فى قبر النبى (صلى الله عليه و آله) والمدينه المنوره وقبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مدينه النجف الأشرف والكوفه, وبقيه قبور الأئمه(عليهم السلام) والمدن الواقعه فيها, عمارةً لتلك المدن ولتلك المراقد والقيام بتسهيل السُبل للزياره وبقيه الشعائر والطقوس التى تقام فيها, على مدار السنه فضلاً عن المواسم الخاصه.

أدله القاعده:

اشاره

ولتقريب هذه القاعده: أولاً نستعرض الأدله الوارده بشأن مكه المكرمه والمدينه المنوره على هذه الفريضه الكبيره .

أما الآيات:

اشاره

الآيه الأولى: قوله تعالى: أَ جَعَلْتُمْ سِقايَهَ الْحاجِّ وَ عِمارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِى سَبِيلِ اللّهِ ۱.

ومفاد الآيه يقرّر فريضيه عماره المسجد الحرام, ورعايه الحاج فى تمام شؤون الرعايه, وإن كانت فى صدد أعظميه فريضه الإيمان والجهاد على فريضه العماره والرعايه..

والآیه الکریمه توجز هذه الفریضه فی شعبتین هامتین:

الأولی: عماره المسجد الحرام.

الثانیه: رعایه خدمات الحاج وخدمه الزائر لبیت الله الحرام وهذان عمودان أساسیان فی هذه الفریضه.

الآیه الثانیه: قوله تعالی: وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَهً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْماعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ۱.

وهاتان الآیتان تدلان علی جمله من الوظائف فی هذه القاعده والفریضه.

۱ - جَعْل البیت الحرام مثابه للناس أی مکاناً یُقصد ویُؤتی ویؤم, ویُشد الرحال إلیه وهذا نمط من عمارته وإحیائه باستمرار وفود الناس إلیه.

۲ - توفیر الأمن فیه وکونه أمان ومأمن لجمیع الناس من دون استثناء لحرمه الاستجاره بالحرم.

۳ - اتخاذه مقام ومحل عباده وصلاه.

۴ - القیام بتطهیره ونظافته وتهیئته للزیاره والمکث فیه والصلاه.

۵ – بناء عمارته, وتشييده.

وهذه الخمسه من الواجبات تفصيل للواجبين الذين مرّا فی الآیه السابقه.

الآیه الثالثه: قوله تعالی: رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ ۱.

وهذه الآیه تبیّن أن من الأمور وأشکال الأعمال المفترضه فی فریضه عماره المسجد الحرام ورعایه الحجیج.

۶ – هو القیام بإسکان المجاورین والمقیمین لاسیما الصالحین.

۷ – إنشاء عمران المدینه السکنیه لأن ذلک یوطّأ ویمهد لرعایه الزائرین والحجاج.

۸ – إضافه إلی إقامه الصلاه فإنها من مقومات عماره المسجد الحرام.

۹ – تسهیل مجیء الزائرین.

۱۰ – توفیر تموین الطعام للمجاورین والزائرین فیحصل بذلک عماره البلد.

الآیه الرابعه: قوله تعالی: إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ * فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ

آمِناً ١.

وتفيد الآيه الكريمه.

١١ - تشعير البيت الحرام من قبل ربّ العالمين سبحانه وتعالى كموطن عباده أبدى.

١٢- ومركز نبراس للهدايه ويندرج فى ذلك مطلق الأنشطه التعليميه والتربويه التثقيفيه والدينيه.

الآيه الخامسه: وقوله تعالى: جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَهَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ ٢ ومفادها, نظير ما تقدم من الآيات فى مشعريه البيت الحرام, وإنه مركز لتوافد الناس عليه, وكونه قائماً ومعموراً بذلك إلى يوم القيامه...

الآيه السادسه: وقوله تعالى: وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِى جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ٣.

(العاكف), هو الساكن المقيم بمكه والبادى هو الزائر الوارد.

١٣ - ومفاد هذه الآيه الكريمه استحقاق جميع الناس من المسلمين زياره البيت الحرام والوفود إليه والإقامه فيه, وأن هذا الاستحقاق متساوى فيه

المجاور والآفاقی.

ویعزّز هذا الحکم، بحرمه الصدّ عنه، وقد استدل جمله من الفقهاء بهذه الآیه علی حرمه تملک أراضی مکه وحرمه إجارتها لاستواء استحقاق الناس لها بمقتضی الآیه, وأنه لا ینبغی أن یُمنع الحاج شیئاً من دور مکه ومنازلها(۱).

وفی الروایه عن الصادق (علیه السلام): فقال: فکانت مکه لیس علی شیء منها باب, وکان أول من علّق علی بابها المصراعین معاویه بن أبی سفیان ولیس ینبغی لأحدٍ أن یمنع الحاج شیئاً من الدور ومنازلها(۲).

- وحکی فی المختلف (العلامه الحلّی) عن کتاب الجمل للسید المرتضی, المنع من التقصیر (ووجوب الإتمام تعییناً) فی الصلاه فی مکه المکرمه, ومسجد النبی (صلی الله علیه و آله) ومشاهد الأئمه(علیهم السلام) القائمین مقامه, وکذا حکی عن ابن الجنید أنه قال: والمسجد الحرام لا تقصیر فیه علی أحد لأن الله (عزوّجل) جعله سواء العاکف فیه والبادی.

واستدلّ فی منتهی المطلب, لاستواء استحقاق الناس فی مطلق المساجد,

---

۱- (۱) الخلاف للشیخ الطوسی ج۱۸۹ :۳/ مسأله ۳۱۳؛ المبسوط ج۳۸۴ :۱/ فصل فی الزیارات من فقه الحج، ج۱۶۷ :۲/ باب ما یصح بیعه وما لا یصح؛ النهایه للشیخ الطوسی: ۲۸۴/ باب آخر من فقه الحج؛ المهذب لابن براج, ج۲۷۳ :۱/ فی أحکام الحرم؛ السرائر لابن إدریس ج۶۴۴ :۱؛ تذکره الفقهاء ج۴۴۲ :۸ - ج۳۹ :۱۰؛ المختلف ج۳۶۷ :۴ - ج ۶۰ :۵.
۲- (۲) التهذیب ج ۴۲۰ :۵/ ح۱ ص۱۴۵۷.

وإن اعتاد أحدهم الجلوس فی موضع خاص استدلالاً بالآیه الکریمه(۱). ویظهر من المسالک أن هذا الاستدلال اعتمده الکثیر من الأصحاب(۲).

معنی الإلحاد فی الآیه الشریفه:

وفی زبده البیان للأردبیلی حکی, أن الإلحاد فی الحرم منع الناس من عمارته وقیل الاحتکار..

- ویتبیّن معنی الإلحاد من هذه الروایه، ففی صحیح الحلبی قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله (عزوّجل) وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ فقال (علیه السلام): کل الظلم فیه إلحادٌ, حتی لو ضربت خادمک ظلماً خشیت أن یکون إلحاداً. فلذلک کان الفقهاء یکرهون سکنی مکه(۳).

- وذکر فی التذکره أن الخلاف فی جواز بیع دور مکه وعدمه فی غیر مواضع النسک, أما بقاع المناسک کبقاع السعی والرمی وغیرها فحکمها حکم المساجد.

- وعلی أی تقدیر فالذی ذهب إلی کراهه أخذ الأجره للسکن فی مکه, وبیع الأبنیه, لم ینفی استحقاق الزائر الوارد السکنی فی مکه ولو بأجره, وإنما نفی وجوب ذلک مجاناً، أما أصل الاستحقاق فمحل تسالم بینهم, ومن ثمّ استدلوا بالآیه الکریمه إلی عموم استحقاق المسلمین سواسیه فی المساجد لمن

۱- (۱) (المنتهی: باب صلاه الجمعه).

۲- (۲) (مسالک ج۴۳۵ :۱۲).

۳- (۳) التهذیب ج ۴۲۰ :۵.

سبق منهم إلى ما لم يسبقه غيره.. ولا يخفى عدم اختصاص هذا الحكم بمكه، بل يعم المدينه المنوره والنجف وكربلاء والكاظميه وسامراء وطوس من مراقد المعصومين(عليهم السلام) التى شُعرّت مشاعر، وافتُرض عمارتها بالزياره كما سيأتى بيانه. فهى بحكم المساجد بل أعظم لأنها مشاعر, وبمثابه المسجد الحرام حرمةً.

أحكام المسجد الحرام والعتبات المقدسه:

ويتحصل من مجموع الآيات الشريفه جمله من الأحكام العامه للمسجد الحرام ومكه المكرمه, ومسجد النبى والمدينه المنوره وبقيه مدن مراقد الأئمه(عليهم السلام) المشرّفه:

١ - كون عماره المسجد الحرام ورعايه الحاج فى تمام شؤون الرعايه فريضه إلهيه - وتشمل شؤون الرعايه الخدمات المختلفه.

٢ - إن من وظائف وآليات عماره المسجد الحرام تسهيل جعل البيت الحرام مكاناً يُقصد ويُزار وتسهيل السفر إليه من أجل استمرار وفود الزوار والحجاج إليه.

٣ - ومن وظائف عماره المسجد الحرام توفير الحاله الأمنيه والاستقرار لجميع الناس, سواء المجاور أو الوافد.

٤ - اتخاذه محل ومقام عباده وصلاه, لإقامه الصلاه فيه.

٥ - القيام بتطهيره ونظافته وتهيئته للزياره والمكث والصلاه فيه.

٦ – بناء عمارته وتشييد بنيانه.

٧ – إسكان الناس لاسيما أهل الصلاح كمجاورين ومقيمين وإنشاء عمران السكنى فى مكه المكرمه مما يمّهد لرعايه الزائرين والمجاورين.

٨ – توفير الطعام والغذاء للمجاورين والزائرين.

٩ – تشعير البيت الحرام من قِبل الله سبحانه, كمشعر إلهى, وكموطن عبادى, ونبراس للهدايه أبدى.

١٠ – جعله وإقامته كمركز لأنشطه التعليم والثقافه الدينيه والإسلاميه.

١١ – استحقاق جميع الناس من المسلمين زياره البيت الحرام والوفود إليه والإقامه فيه بنحو متساوٍ بين المجاور والآفاقى.

١٢ – حرمه الصدّ عنه, وحرمه الصد عن السفر والوفود إليه..

وقد فرع بعض الفقهاء على ذلك جمله من الأحكام حول إعمار مكه والسكن فيها.

عموميه هذه الأحكام لكل مساجد المراقد:

ولا يخفى أن جمله هذه الأحكام غير مخصوصه بمكه المكرمه والمسجد الحرام, بل تعم المدينه المنوره والمسجد النبوى الشريف والنجف الأشرف وكربلاء المقدسه, وبقيه مراقد الأئمه الطاهرين(عليهم السلام) فى الكاظميه ومشهد وسامراء.

ص:٤٣١

۱ – کما تعدی الفقهاء فی استواء الناس فی مطلق المساجد من قوله تعالی: سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ وأن هذا حکماً عاماً لکل المساجد لاسیما ما شعّر منها کمشعر إلهی علی حذو المسجد الحرام.

۲ – بعد ظهور هذه الآیات فی ترتّب هذه الأحکام علی المسجد الحرام بما هو مسجد کطبیعه عامه, غایه الأمر: أشدّیه هذه الأحکام فی المسجد الحرام.

۳ – مضافاً إلی ورود جمله من هذه الأحکام فی عموم المسجد, یکون شاهداً آخر علی ذلک.

۴ – عموم التعلیل الوارد فی تلک الآیات, کقوله تعالی: فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ ، وقوله تعالی: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی , حیث یظهر منها أن إضافه المقام لإبراهیم هو منشأ الأمر بالعباده فی ذلک الموضع, وتعظیم ثوابه, وتعظیم ذلک المقام وتقدیسه, وأنه بسبب شرافه المکان وإضافته لنبی الله إبراهیم (علیه السلام) تأهّل لیکون مکاناً ومحلاً یُتقرب فیه إلی الله سبحانه وتعالی .

و أما الروایات الداله علی هذه القاعده:

اشاره

۱ – ففی صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:

«لو عطّل الناس الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحج إن

شاؤوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج»(۱).

۲ - وفی صحیح الفضلاء, عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:

«لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک أو علی المقام عنده, ولو ترکوا زیاره النبی لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک, أو علی المقام عنده, فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین»(۲).

ومفاد هذین الحدیثین:

۱ - فریضه عماره بیت الله الحرام الحاصله عن طریق عباده الحج وکذلک فریضه عماره قبر النبی (صلی الله علیه و آله) ومسجده الحاصله بزیاره النبی (صلی الله علیه و آله).

۲ - وأن هذه الفریضه لیست موکوله إلی المکلفین واختیارهم فحسب, بل اللازم علی الوالی إجبارهم علی ذلک لو امتنعوا.

۳ - یجب علی الوالی أن یمدّهم بالمؤونه المالیه من بیت المال فیما إذا عجزوا عن ذلک.

۴ - یجب علی عموم المسلمین الإقامه فی مکه المکرمه وجوباً کفائیاً وکذلک الحال فی المدینه المنوره, وأن عماره المدینتین فریضه تتأدّی بالإقامه والعمران فیها.

۱- (۱) وسائل الشیعه: أبواب وجوب الحج/ ب۵/ ح۱.

۲- (۲) وسائل الشیعه: أبواب وجوب الحج/ ب۵/ ح۲.

۵ – أن هـذه الفريضه ليست فريضه كفـائيه على المسـلمين فحسب بـل هى وظيفه من وظـائف الـدوله والنظام الإسـلامى كما هو الحال فى إحجاج الناس لبيت الله الحرام, وتشييد زياره النبى (صلى الله عليه و آله).

۶ – أن هذا الواجب يتعين على الدوله الإسلاميه إقامته, وكوظيفه ماليه.

۷ – صـحيحه عبدالله بن سنان, عند الصادق (عليه السلام): «إن لله (عزوّجل) حرمات ثلاثاً ليس كمثلهن شىء: كتابه وهو حكمته ونوره؛ وبيته الذى جعله قبله للناس لا يُقبل من أحد توجهاً إلى غيره, وعتره نبيكم» (۱).

ومفاد هذه الصحيحه أن الحفاظ على الكتاب العزيز, والحفاظ على المسجد الحرام بعمارته وغيرها, والحفاظ على العتره كما هو حاصل بعماره قبورهم ومراقـدهم الشـريفه، هى من أعظم الفرائض, وأعظم أُسـس الـدين وبقائه, وبـذلك يتبين تعاظم وأساسـيه هذه الفريضه فى صرح الدين.

أدله فريضيه عماره مراقد النبى (صلى الله عليه و آله) و أهل بيته:

– مضافاً لمـا تقـدم من الأـدله فى عمـاره المسـجد الحرام من الآيـات والروايات, نسـتعرض جمله من الآيات والروايات الأخرى الخاصه بذلك, أما الآيات:

۱ – قوله تعالى: اَللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاهٍ

۱– (۱) معانى الأخبار: ۱۱۷.

فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَهٍ الزُّجاجَهُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لا شَرْقِیَّهٍ وَ لا غَرْبِیَّهٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ * فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ * رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَهٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاهِ وَ إِیتاءِ الزَّکاهِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ ۱.

وقد بسطنا القول فی بیان هذه الآیه أنَّها وارده فی الخمسه أصحاب الکساء, والتسعه من ذریه الحسین (علیه السلام), فی کتاب الإمامه الإلهیه(۱), وکتاب عماره قبور النبی وأهل بیته.

حَیْثُ أنَّ بیوتهم ومراقدهم بنص هذه الآیه قد جُعلت من قبله تعالی مشعراً إلهیاً, وفرض تعالی أن تعظّم وتُرفع, وأن تُجعل مواطن للعباده ولذکر الله تعالی.

وقد أشارت الآیه أن العماره لیست بالبناء والعمران فحسب بل بالزیاره والتواضع وإقامه العباده لله تعالی فیها, فالإذن هنا بمعنی الأمر, والرفع أن تعظم وتجلل وتقدس, ولا یخفی أنه من هذا المفاد یستفاد جمله النقاط الاثنی عشره المستخلصه من الآیات والست نقاط من الروایات فی

۱- (۲) الإمامه الإلهیه ج۵, ۴.

إعمار مكه المكرمه.

۲ - قوله تعالى: وَ كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً۱.

وذكر القرآن الكريم لهذه الواقعه تقرير للمؤمنين الذين كانت لهم الغلبه بقرينه ذكر اتخاذ المسجد, تقرير منه لهم على ذلك. ولم يفند اتخاذهم المسجد, بل هو فى مقام المدح والإطراء عليهم.

۳ - ومن هذا القبيل قوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ۲ فإن مفادها تشعير مقام إبراهيم وتخليد ذكره بذلك, الذى هو سبب لخلود التوحيد وباعثاً للناس على التمسك بدينهم.

فإذا كان الحجر قد لامَس بدن نبى الله إبراهيم, يعظم بهذه المثابه ويتخذ مكاناً للعباده. وقد بسطنا دلاله الآيه على ذلك فى المصادر المتقدمه.

حيث أن إضافه المقام إلى إبراهيم مشعر بالعليّه للحكم.

فكيف الحال بمن هو أعظم من إبراهيم, وتقريب الدلاله فيه أيضاً بما تقدّم.

ثم شمول هذا التقريب لمراقد آل النبى بما تكاثرت الأدله من الآيات والروايات على أفضليتهم.

ولا يخفى أن التعبير فى الآيه للتعظيم والتفخيم, نظير قوله تعالى: عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً .

- ويشير إليه قوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّهَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ * فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ ١.

وفى هذه الآيه دلاله على عظمه البيت الحرام والمسجد الحرام بأن فيه مقام إبراهيم.

- ويشير إلى نفس هذا التعليل: رَبَّنا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ ٢.

فجُعل فى هذه الآيه من غايات الوفاده والزياره لبيت الله الحرام هو موده وهوى قلوب المؤمنين لذريه إبراهيم (عليه السلام) لا إلى البيت الحرام.

- ونظير ذلك قوله تعالى: وَ أَذِّنْ فِى النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٣.

فجعلت الآیه من غایات الحج المجیء والإتیان إلی إبراهیم, فالحج لبیت الله الحرام, وفاده علی ولی الله..

وبذلک یظهر أن جمله الآیات المتقدمه فی بیت الله الحرام والروایات کلّها, تشمل مراقد النبی (صلی الله علیه و آله) وأهل بیته(علیهم السلام).

ویشیر إلی تعلیل عظمه البیت الحرام بما اصطفاهم الله سبحانه, قوله تعالی: وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلی عَقِبَیْهِ وَ إِنْ کانَتْ لَکَبِیرَهً إِلاّ عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللّهُ ۱.

حَیْثُ تبین الآیه أن عظمه وقدسیه القبله من جهه طاعه الرسول (صلی الله علیه و آله) وولایته فی قبول العبادات.

- فیستفاد من هذه الطائفه من الآیات أن مشاهد الأنبیاء والأوصیاء هی مواطن قربات ومشاعر لعباده الله سبحانه, ولاسیما أعظم الأنبیاء, وکذلک أهل بیته(علیهم السلام) من بعده, فکیف ببقاع ثوت فیها الأجساد الطاهره, وهذه القاعده فی القداسه لتلک البقاع ضروریه عند المسلمین.

حَیْثُ حکی السمهودی فی مقدمه کتابه وفاء الوفاء إجماع المسلمین علی أفضلیه قبر النبی (صلی الله علیه و آله) علی الکعبه(۱).
وفی الحقیقه هذا هو ما استفاض بین الفریقین, ما ورد عن رسول الله (صلی الله علیه و آله):

«ما بین قبری ومنبری روضه من ریاض الجنه». أو:

«ما بین منبری وبیوتی روضه من ریاض الجنه» فإن اقتراب بقعه المسجد من قبره

۱- (۲) وفاء الوفاء ج۳۱ :۱.

وبیوته جعلته مشعراً مقدساً إلی درجه صیرورته روضه من ریاض الجنه, وبیوته شامله لبقاع أهل بیته, کما سیأتی مفصلاً فی المبحث الروائی».

۴ - قوله تعالی: یا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَهَ الَّتِی کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ وَ لا تَرْتَدُّوا عَلی أَدْبارِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِینَ ۱.

وسیأتی أن مراقد النبی وأهل البیت(علیهم السلام) من أعظم البقاع والأراضی المقدسه.

وقد روی إسماعیل عن أبیه موسی بن جعفر عن آبائه عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال:

«من زار قبری بعد موتی کان کمن هاجر إلیّ فی حیاتی» (۱).

وقوله تعالی: وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْیَهَ فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّهٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطایاکُمْ وَ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ * فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ الَّذِی قِیلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ ۳.

وقوله تعالی: وَ إِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا هذِهِ الْقَرْیَهَ وَ کُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّهٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَکُمْ خَطِیئاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ ۴.

۱- (۲) کامل الزیارات/ ب ۲ ح ۱۷.

قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبّارِينَ وَ إِنّا لَنْ نَدْخُلَها حَتّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنّا داخِلُونَ *قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَ عَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قالُوا يا مُوسى إِنّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدُونَ * قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاّ نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ ۱.

ویستفاد من هذه الآیات جمله من الأحکام:

۱ – وجوب عماره البقاع المقدسه بالتوافد إلیها وزیارتها.

۲ – تشعیر الله (عزوّجل) لجمله من الأراضی والبقاع وتعظیمها وتقدیسها.

۳ – هذه الأراضی المقدسه جعلت مواطن لتطهیر العباد عن الذنوب, وذلک بزیارتها والوفود إلیها, وإقامه العباده والاستغفار فیها, کما یشیر إلیه قوله تعالی:

و قولوا حطه و أن هذه الأرض کتبها الله لهم لا- سیما و قد ورد أن الزیاره لهم بمثابه الهجره إلیهم (۱). هذا فضلاً عن طرق الخاصه التی نقلت هذه الروایات.

۴ – قطیعه هذه البقاع وجفاؤها ارتداد عن الإیمان علی الأدبار وانقلاب بالخسران.

۱– (۲) مجمع الزوائد للهیثمی ج۱۶۸ :۹ – المصنف لابن أبی شیبه الکوفی ج۵۰۳ :۷.

۵ – أن هذه الأراضی والبقاع المقدسه یجب الجهاد لتحریرها من أیدی الجبارین علیها, فیجب نزعها عن أیدی وسلطه الجبارین, وإقامه حکم عادل فیها علی الدوام.

۶ – التخاذل عن تحریر الأراضی المقدسه, وعدم الوفود علیها حوبته وعقوبته التیه فی الأرض.

أدله کون مراقد النبی (صلی الله علیه و آله) وأهل بیته(علیهم السلام) من الأراضی المقدسه المندرجه فی عموم الآیه:

۱ – لا یخفی أنه قد وردت فی روایات الفریقین إن علی بن أبی طالب وأهل بیته(علیهم السلام) بمنزله باب حطه(۱).

۲ – وقد تقدم أن بِقاع مراقد أهل البیت(علیهم السلام) تتضمن البیوت التی أمر الله تعالی بتعظیمها ورفعتها, وشعّرها أماکن مقدسه.

فی قوله تعالی: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ .

۳ – ویشهد لذلک أیضاً علی أن مراقدهم من الأراضی المقدسه الإشاره لقوله تعالی: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی حیث أن جهه اتخاذه عباده لتکریم مقام الإضافه إلی النبی إبراهیم (علیه السلام).

۱– (۱) ونذکر علی سبیل المثال بعض المصادر لا علی سبیل الاستقصاء, الدر المنثور فی ذیل الآیه ج ۱۶۰ :۱ – المعجم الأوسط الطبرانی ج۱۳۹ :۱ – ج ۱۰ :۴. الجامع الصغیر للسیوطی ج۱۷۶ :۸ – کنز العمال ج۶۰۳ :۱۱ ج۴۳۴ :۲.

۴ – قوله تعالی: وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَیْتَهُمْ یَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ ۱.

– وقوله تعالی: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِیماً ۲.

– وقوله تعالی: وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ فبیّنت الآیات أن رسول الله (صلی الله علیه و آله) من أعظم أبواب حطه الذنوب, بشروط ثلاثه, التوجه واللواذ بحضره النبی (صلی الله علیه و آله), استغفار المذنب, واستغفار النبی (صلی الله علیه و آله) له, أی شفاعته له. ومن ثمّ ورد مستفیضاً من طرق الفریقین عنه (صلی الله علیه و آله): أن ما بین منبره الشریف وقبره (أو بیوته) – واللفظ الثانی وهو البیت أکثر وروداً فی الأحادیث – روضه من ریاض الجنه.

ومن بیوته (صلی الله علیه و آله) بیت علی وفاطمه وذریاتهما المطهرین وقد روی ذلک الفریقان فی ذیل الآیه.

وقد قال الله تعالی فی تعظیم بیوت النبی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۳.

وقد روى الفريقان فى ذيل هذه الآيه الأخيره, أنها بيوت الأنبياء وأن بيت على وفاطمه من أفاضلها(۱).

۵ - ما مر من إشاره الآيات, نظير قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَـدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِى وَ بَنِىَّ أَنْ نَعْبُـدَ الْأَصْـنامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْـلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَـإِنَّهُ مِنِّى وَ مَنْ عَصـانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * رَبَّنا إِنِّى أَسْـكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْـدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ ۲, ونظير قوله تعـالى: وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَهً إِلاّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ ۳.

حيث مر أن هـذه الآيـات تبين قدسـيه الكعبه والمسـجد الحرام والقبله إنما هو لتعظيم ذريه إبراهيم الـذى هو سـيد الأنبياء, وأهل بيته.

وكـذلك قوله تعـالى: فِيهِ آيـاتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ ۴, أن جهه تقـديس البيت لاشـتماله على الآيـات البينـات ومن أعظمها مقام إبراهيم, وكذا قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ

۱- (۱) السيوطى فى ذيل آيه النور, وكذلك مصادر الإماميه.

بَعْدَ عامِهِمْ هذا , حيث تبين الآيه أن إبعادهم عن المسجد الحرام لأجل عدم إقرارهم بكل من الشهاده الأولى والشهاده الثانيه. فلا قيمه لحجهم وصلاتهم بدون ولايتهم لله ولرسوله أيضاً, وهذا يفيد أن عظمه الصلاه والحج كعبادات فى بيت الله الحرام إنما قيمتها بالولاء لله والولاء للرسول, وهو نظير الغايه المذكوره فى كلام إبراهيم, أن الغايه بإقامه بيت الله الحرام هو ولايه الله, وهوى القلوب إلى ذريه إبراهيم, وكذلك ما فى قوله تعالى: وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فجعل غايه الحج الوفود على الله وعلى أنبياء الله, لا مجرد أحجار الكعبه وبيت الله الحرام.

وذريه إبراهيم من ذريه إسماعيل والتى دعا إبراهيم وإسماعيل أن تكون من ذريتهما أمه مسلمه, كما فى سوره البقره, وسوره الحج, وأن يُبعث سيد الأنبياء فيهم, هم من يكون الرسول منهم بنص الآيه فى قوله تعالى: رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ١.

وهم أمه موحده لم تشرك بالله طرفه عين, استجابه لدعائهما وليسوا إلّا من شهد القرآن بطهارتهم من أهل الكساء من أهل بيته..

وقد بسطنا الحديث عن جميع هذه الآيات فى محلّه(١) ويتحصل من ذلك

١- (٢) الإمامه الإلهيه ج۴/ ۵ .

أن عظمه المسجد الحرام والكعبه المشرفه, التی هی أعظم المساجد هی بعظمه الأنبیاء, وذریاتهم المصطفون, وأعظمهم سید الأنبیاء وأهل بیته.

فمن ثم تبیّن صحه ما ذکره السمهودی فی وفاء الوفاء, من (إجماع الأمه علی أن قبر النبی (صلی الله علیه و آله) أعظم من الکعبه المطهره)(۱). وکذلک الحال فی مراقد أهل بیته.

ویتبین أن ما جاء مستفیضاً فی روایات أهل البیت(علیهم السلام) من أن أعظم وأقدس بیوت الأرض, وبیوت السماء وأرفعها تعظیماً عند الله وطهاره وقدساً هی بیوت النبی وأهل بیته(علیهم السلام)..

وکذلک ورد عنهم أن البیت المقدس, وإن کان اسماً لمسجد الصخره التی صلت فیه الأنبیاء إلّا أن الأعظم منه قدسیه مسجد الکوفه ومسجد النبی (صلی الله علیه و آله). نعم ثواب الصلاه فی المسجد الحرام أعظم, ثم مسجد النبی, ثم مسجد الکوفه.. بل إن البیت المقدس, کما ورد عنهم(علیهم السلام), فی الدرجه السابقه علی مسجد الصخره هو بیت الإمام المعصوم الحی.

۶ - ما ورد متواتراً ومستفیضاً من الروایات من قدسیه وعظمه مراقد قبورهم الشریفه وقد جمع صاحب الوسائل فی أبواب المزار ما یزید علی المائه باب فی ذلک فضلاً عما جمعه غیره کالمحقق الشیخ النوری فی المستدرک والعلامه المجلسی فی البحار وغیرهم.

۱- (۱) وفاء الوفاء، ج۳۱ :۱.

فتحصل أن أعظم البقاع قدسيه على الأرض, هو قبر النبى (صلى الله عليه و آله) وقبور أهل بيته (عليهم السلام) اندراجاً تحت هذه الطائفه من الآيات, فى ترتيب الأحكام السته السابقه(۱).

- وقد روى عن الباقر (عليه السلام):

«ولا أعلم أن فى هذا الزمان جهاداً إلّا الحج والعمره والجوار» (۲).

و أما الروايات: فى فريضيه عماره مرقد النبى (صلى الله عليه و آله) و مراقد أهل بيته:

الطائفه الأولى: بالنسبه لقبر النبى (صلى الله عليه و آله), فقد استفاض بين الفريقين بل تواتر التشعير لقبر النبى (صلى الله عليه و آله), وتشعير الروضه المباركه فى مسجده الشريف. بل تمتد الروضه, إلى قبره الشريف, لقوله (صلى الله عليه و آله) المستفيض بين الفريقين: «ما بين قبرى ومنبرى روضه من رياض الجنه»(۳).

بل وفى الطرق الكثيره منها «ما بين منبرى وبيوتى روضه من رياض الجنه».

وبيوته تمتد إلى بيت أم زمعه فيشمل بيت على وفاطمه (عليهما السلام). وفى لفظ آخر: «ما بين بيتى ومنبرى روضه من رياض الجنه».

وفى المصحّح عن جميل بن دراج, قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:

۱- (۱) المذكوره فى ص: ۳۱، من هذا الكتاب.

۲- (۲) الكافى ج۲۵۱ :۱.

۳- (۳) كامل الزيارات: ۵۱ باب ۳ .

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

«ما بين منبرى وبيوتى روضه من رياض الجنه, ومنبرى على ترعه من تُرع الجنه, وصلاه فى مسجدى تعدل ألف صلاه فيما سواه من المساجد إلّا المسجد الحرام؛ قال جميل: بيوت النبى (صلى الله عليه و آله) وبيت على منها, قال: نعم وأفضل»(۱).

أى أن السائل سأل أن بيت على (عليه السلام) من بيوت النبى (عليه السلام) التى هى من رياض الجنه, ولا تختص بالبيوت التى جعل فيها أزواجه, بل تشمل بيوت قرابته الخاصه, من أصحاب الكساء, كما هو مقتضى التحديد ما بين المنبر والبيوت, فبيوت النبى (صلى الله عليه و آله) شامله لبيت على وفاطمه والحسن والحسين (عليهم السلام), بل والأئمه من ذريه الحسين, وأنها أفضل بيوت النبى, والمراد مضافاً إلى تحديد البقعه الواقعه فى البين أن كل طرف فى نفسه على روضه من رياض الجنه, بمقتضى العموم الاستغراقى والمجموعى معاً, وهذا مطابق لما رواه السيوطى فى الدر المنثور عن ابن مردويه عن أنس بن مالك وبريده, أن المراد من قوله تعالى: فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ عن النبى (صلى الله عليه و آله):

«أنها بيوت الأنبياء, وأن بيت على وفاطمه من أفاضلها» (۲).

وهذا دال على أن بيت على وفاطمه نسبته إلى النبى أتم من نسبه بيوت وغرف أزواجه إليه. وبالتالى فعموم بيوته شامل لبيوت ذريته المطهره, وقد ورد مستفيضاً عن أهل البيت(عليهم السلام) فى الزيارات, هذا الدعاء

۱- (۱) الكافى ج۴/ باب المنبر والروضه ح۵۵۶ :۱۰. (وقد ذكر فيه صحاح عديده).

۲- (۲) الدر المنثور/ سوره النور/ ج۳۶ :۵ .

المأثور فی الإذن للدخول لمشاهدهم ومراقدهم المطهره:

«اللهم إنی وقفت علی بابٍ من أبواب بیوت نبیک».

ویتطابق هذا المفاد المستظهر مع الروایات الخاصه الوارده فی کون مرقد کل منهم(علیهم السلام) روضه من ریاض الجنه, وکالمستفیضه الوارده فی کون حرم الحسین (علیه السلام) روضه من ریاض الجنه(۱).

وفی صحیح أبی هاشم الجعفری قال: سمعت أبا جعفر, محمد بن علی الرضا (علیه السلام) یقول:

«إنّ بین جبلی طوس قبضه قبضت من الجنه, من دخلها کان آمناً یوم القیامه من النار»(۲).

الطائفه الثانیه: ما ورد من تواتر الروایات فی زیاره قبورهم(۳), نظیر ما رواه الصدوق فی الصحیح عن یاسر الخادم قال: قال علی بن موسی الرضا (علیه السلام):

«لا تُشدّ الرحال إلی شیء من القبور إلّا إلی قبورنا, ألا وإنی مقتول بالسمّ ظلماً ومدفون فی موضع غربه, فمن شدّ رحله إلی زیارتی استجیب دعاؤه وغُفر له ذنوبه»(۴).

وقد استفاض فی هذه الطائفه من الروایات کون زیارتهم وعماره قبورهم من معالم شعائر الدین الکبری, فقد عقد صاحب الوسائل سته

۱- (۱) الوسائل أبواب المزار/ باب ۶۷.

۲- (۲) أبواب المزار/ باب ۸۲/ ح: ۱۱.

۳- (۳) أبواب المزار فی الوسائل, وکتابی المزار للشیخ المفید, ومصباح المتهجد, وکامل الزیارات, وغیرها من کتب الزیارات.

۴- (۴) عیون أخبار الرضا ج۲۸۵ :۱.

وتسعين باباً وأخرج مئات الأحاديث فيها. ونظير هذه الأبواب, أبواب المزار فى البحار للمجلسى, وفى مستدرک الوسائل للميرزا النورى فضلاً عما أوردوه فى أبواب أحكام المساجد وغيرها؛ بل قد ورد الحث منهم على زياره قبورهم وعمارتها فى حال الخوف على النفس, وهى سيره شيعتهم منذ القرن الأول إلى يومنا هذا.

الطائفه الثالثه: ما استفاض بل تواتر فى الروايات أن مراقدهم(عليهم السلام), حرم من حرم الله وحرم رسوله, نظير ما فى لسان تلک الروايات فى آداب الزياره:

«ثم امش حافياً فإنَّک فى حرم الله وحرم رسوله»(۱).

وقد تعددت الروايات الوارده عنهم(عليهم السلام) أن الكوفه أفضل البقاع بعد حرم الله وحرم رسوله (صلى الله عليه و آله), وبعدها مراقد الأئمه(عليهم السلام), وأن ثواب الصلاه فيها, يأتى فى الفضل والعظمه بعد فضيله المسجد الحرام والمسجد النبوى(۲), ولا يقاس بها فضيله بيت المقدس, أو غيرها من المراقد.. بل إن خصوص موضع قبورهم أعظم شأناً من الكعبه, كما صرّح بذلک السمهودى فى وفاء الوفاء, ونقل إجماع الأمه على أن مرقد النبى (صلى الله عليه و آله) أعظم من الكعبه.

وفى صحيح جميل بن دراج قال, قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الصلاه فى بيت فاطمه مثل الصلاه فى الروضه؟ قال (عليه السلام):

«وأفضل»(۳).

وفى موثق يونس بن يعقوب؟ قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الصلاه فى

۱- (۱) لاحظ الوسائل/ أبواب المزار: آداب الزيارات التى أوردها.

۲- (۲) الوسائل/ أبواب أحكام المساجد/ كتاب الصلاه.

۳- (۳) الكافى، ج۴: ۵۵۶.

بیت فاطمه أفضل أم فی الروضه؟ قال (علیه السلام):

«فی بیت فاطمه»(۱).

وغیرها من الطوائف الکثیره, والـذی یظهر من حاصـلها, ترتب جمله الأحکام المتقدمه ذکرها للحرم المکی والحرم المدنی علی مراقد وعتبات بقیه الأئمه المعصومین(علیهم السلام) وهذا مما یقرّر مفاد هذه القاعده الفقهیه.

ص:۴۵۰

۱- (۱) المصدر السابق نفسه.

الفصل الحادی عشر : لکل سؤال جواب

اشاره

ص:۴۵۲

لکل سؤال جواب

الإمام الحسین علیه السلام:

المحاور: ما السرّ فی قراءه رأس الحسین للآیه الشریفه: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّقِیمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً۱، علی وجه الخصوص دون غیرها من السور؟.

الشیخ السند: هو أنَّ الآیه الأعجازیه التی کانت لله تعالی فی أصحاب الکهف هو أنَّهم کانوا مؤمنین موحدین مضطهدین من قبل الملک والسلطان المتغلب فی وقتهم وکان مجتمعهم یتابع ذلک السلطان الغاشم فکانوا منفردین فی طریق الحق والهدایه، وکان الملک وقومه یستأصلونهم، لو اطلعوا علی دینهم أو سیطروا علیهم، الا أنه بقدرته تعالی أبقی وحفظ أصحاب الکهف بعدما هلک ذلک السلطان وقومه ونشأ نسل جدید وحضاره اخری، لیبین تعالی علی أنه قادر علی نصر المستضعفین ویرجعهم إلی الدار

الدنیا وتکون العاقبه هی غلبتهم علی القوم الظالمین کما فی قوله تعالی: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ ۱، وقوله تعالی: وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ ۲، وغیرها من الآیات الداله علی رجوع الصالحین إلی الدار الدنیا وکون العاقبه لهم جزاءاً دنیویاً من الله تعالی قبل جزاء ثواب الآخره.

المحاور: فی قول لسیدتنا زینب (علیها السلام) حین أستشهد أخوها الإمام الحسین (علیه السلام)

«الیوم مات جدی محمد المصطفی، وأبی علی المرتضی، وأمی فاطمه الزهراء ....» (۱)ما هو المقصود من کلامها؟.

الشیخ السند: الظاهر کون المراد هو ذهاب أصحاب الکساء الخمسه بذهابه (علیه السلام)، إذ کان وجوده بقاء لهم فیه کما أن وجوده (علیه السلام) کان تجسیداً وروحاً لوجود الأُسره النبویه، وکانت (علیها السلام) تأنس به وبنوره (علیه السلام) عند فقدهم.

المحاور: ما الأوجه المحتمله لشق الإمام الحسین أزیاق القاسم بن الحسن؟.

الشیخ السند: قیل فی سبب ذلک لتکون ثیابه بهیئه الکفن فیستشهد

۱- (۳) ینابیع الموده للقندوزی ج۳ ص۶۴.

فیها، ولا یطمع فی سلبها منه العدو بعد شهادته.

المحاور: أرجو ذکر خمساً من الثورات التی نتجت بعد ثوره الامام الحسین؟.

الشیخ السند: ثوره زید الشهید بن الإمام السجاد (علیه السلام)، وثوره التوابین فی الکوفه، وثوره المختار، وثوره یحیی بن زید الشهید، وثوره صاحب فخ الحسین بن علی من بنی الحسن المجتبی (علیه السلام).

المحاور: ما هی النتائج المستخلصه من ثوره الامام الحسین؟ وما هی بواعث الثوره عند الإمام الحسین؟.

الشیخ السند: حیث أن نتائج ثوره ونهضه الحسین (علیه السلام) هی البواعث لها وقد ذکرها (علیه السلام) فی عده من خطبه وکلماته الشریفه، منها:

«إنما خرجت لطلب الأصلاح فیُ أمه جدی (صلی الله علیه و آله)، أرید أن آمر بالمعروف وانهی عن المنکر»(۱)، حیث قد أستبدلت الخلافه الإسلامیه علی ید معاویه بملک الوراثه النسبیه الترابیه، وهذا إنحراف خطیر فی الدین والأمه الإسلامیه أن یتبدل مسار الزعامه الدینیه والدنیویه. منها ما قاله الرسول (صلی الله علیه و آله):

«حسین منی وأنا من حسین»(۲)، فَإنَّ (من) ههنا لَیْسَ المراد منها التولد بل أحد معانی الکنایه فیها هو أن دین النبی (صلی الله علیه و آله) وشریعته بقاءها مرهون بالحسین (علیه السلام) وذلک لأن بنی أمیه معاویه ویزید وآلهما کانوا مصرّین علی محو الشریعه

۱- (۱) بحار الأنوار ج۴۴ ص ۳۳۰.

۲- (۲) سنن الترمذی ج۵، ص۳۲۴؛ المستدرک للحاکم النیسابوری ج۳ ص۴۲۲.

وإزاله الـدين بالتدريج حتى لا يبقى رسم ولا أسم منه وكلمات معاويه ويزيد فى ذلك معروفه، وكيف لا والبيت الأموى بزعامه أبو سـفيان لم ينثنى عن مجابهه الرسول (صـلى الله عليه و آله) ودولته فى المدينه ومن قبل فى مكه، واستمر إيقاده للحروب ضد الرسول حتى عام الفتـح لمكه ومن الواضـح أن هـذا الموقع القبلى الذىٌ يتمتع به أبو سـفيان وبنو اميه لم يتبدد بفتح مكه بل بقى على حاله وإن كانوا فى الظاهر استسلموا أمام السلطه الاسلاميه للرسول (صلى الله عليه و آله) الجديده، ويتبين ذلك فى قول أبى سفيان لعلى بن أبى طالب (عليه السـلام) فى أيام السـقيفه يريد اغراءه بمناصرته ضد أصحاب بيعه السقيفه، «لو شئت لملئتها لك رجالاً ـ وفرسانـاً» ، وكـذلك إسترضـاء أبى بكر لأبـى سـفيان عنـدما أعـترض على اسـتخلافه وأن تيـم أخمـل قريش ذكراً وبطنا أسترضاه بتنصـيب يزيد بن أبى سفيان على الشام. ومن ثم الخليفه الأول والثانى لم يجدا بداً من الإستعانه فى جهاز الحكم وقياده الجيوش وكسب الغنائم والمناصب – بالحزب القرشى المناوى لبنى هاشم وللأنصار، وإلى ذلك يشير الحسين (عليه السلام):

«وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمه براع مثل يزيد، ولقد سمعت جدى رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: الخلافه محرمه على آل أبى سفيان»(١).

ومنها: سنّ السنه الإلهيه العظيمه وهى مجاهده الظالمين والطغاه من

١- (١) بحار الأنوار ج۴۴ ص۳۲۶.

الحكـام فى بلاد المسـلمين والثوره عليهم ردعاً للمنكر وإقامه للمعروف فى كافه أشـكاله ونظمه وأبوابه، وإلى ذلك يشـير بقوله (عليه السلام) إستناداً الى قول رسول الله:

«من رأى سـلطاناً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنه رسول الله، يعمل فى عباد الله بالأثم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله»(١)، أو «أفضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر»(٢).

ومنها: إستدعاء أهل العراق ومبايعتهم له (عليه السلام) لاقامه الحكم الإلهى العادل الحق .

ومنها: عزم يزيد أغتيال الحسين (عليه السلام) بكل طريقه وسبيل وقد أشار (عليه السلام) إلى ذلك فى عده خطبه.

والخلاـصه: أن هنـاك العديـد مـن الأسـباب ودواعى الحكمـه فى نهضـته (عليـه السـلام) اجتمعـت حـتى أن كـثيراً من الكتـاب والباحثين ينسـبون تولـد التشـيع إلى نتائج ثوره الحسـين (عليه السـلام) وتعاطف محبى أهل البيت (عليه السـلام) لمظلوميته وهذا القول وإن كان تنكراً للحقائق القرآنيه والسـنن النبويه الـداله على أمامه أهل البيت(عليهم السـلام) ومذهبهم، إلا أن ذلك القول يعكس مدى تعريه الإنحراف الذى أصاب المسـلمين تكشف كثير من الحقائق وتزييف الباطل الذى لم يتحقق قبل ثوره الحسين (عليه السلام).

١- (١) بحار الأنوار ج۴۴ ص۳۸۲.

٢- (٢) عمده القارى للعينى ج۷ ص۲۲۴، التبيان للطوسى ج۲ ص۴۲۲.

المحاور: کیف نرد علی الذین یقولون أن الإمام الحسین (علیه السلام) قد أخطأ عندما أخذ معه أهل بیته من نساء و أطفال الی کربلاء و هو یعرف المصیر؟ وهل للإمام الحسین (علیه السلام) الحق فی التصرف فی حیاه أهله؟.

الشیخ السند: نظیر هذا الإعتراض یذکر فی مواجهه الصدیقه الزهراء (علیها السلام) عندما أراد جماعه السقیفه إجبار أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) علی بیعتهم فتصدت لهم من وراء الباب وقد کان (علیه السلام) فی البیت، فیورد المعترضون أنه کیف تسمح الغیره الأبیّه لمثل أمیر المؤمنین ولسید الشهداء بذلک، وما الحکمه فی ذلک وهما (علیهما السلام) قد اتفق ذلک منهما بوصیه من رسول الله (صلی الله علیه و آله) کما جاء فی الروایات أنه (صلی الله علیه و آله) أخذ علی علیّ (علیه السلام) الصبر وعلی الحسین (علیه السلام) إن الله شاء أن یراهن سبایا، فهل الإراده والمشیئه إلالهیه تتعلق بذلک وکیف وجه الحکمه فیه، ویستعرض لنا القرآن الکریم الإجابه عن ذلک بأن المجاهده فی سبیل الله ومقارعه المعسکر الآخر کما تکون بالنفس والمال تکون بالمخاطره بإهانه العرض لا بنحو الإبتذال والتدنیس کما فی قصه مریم (علیه السلام) ففی سوره آل عمران: إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَهُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَهٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَی ... قالَتْ رَبِّ أَنّی یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ قالَ کَذلِکِ اللّهُ یَخْلُقُ ما یَشاءُ إِذا قَضی أَمْراً

فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكونُ ۱، وفی سوره مریم: فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا * قالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا * قالَتْ أَنّی يَكُونُ لِی غُلامٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا... فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا * فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاّ تَحْزَنِی ... فَإِمّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا * فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا * يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا * فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِی الْمَهْدِ صَبِيًّا * قالَ إِنِّی عَبْدُ اللّهِ آتانِیَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِيًّا ۲، وفی سوره المؤمنون: وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً ۳، فمریم قد تعرضت لوظیفه حمل النبی عیسی (علیه السلام) من غیر أب لتتحقق المعجزه الإلهیه لإثبات نبوه عیسی (علیه السلام) وبعثته بشریعه جدیده ناسخه لشریعه موسی (علیه السلام)، مع أن تحقیق المعجزه هذه کان یخاطر بسمعه مریم وعرضها، إلی درجه مواجهه بنی إسرائیل لها بالقذف والبهتان ولکن کل ذلک لا یعنی ابتذال وتدنیس مریم بل غایه الأمر إهانه عرضها، فتحمّلت

المسؤوليه الإلهيه وأعباء المعجزه والرساله الجديده مع أنها أصعب من الجهاد بالنفس والقتل بالسيف، للإنسان الغيور وبالنسبه للمرأه العفيفه التى أحصنت فرجها ولذلك قالت: يا لَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا ١، ولكن جهادها وتحملها أقام الحجه على كفار بنى إسرائيل فجعلها الله تعالى آيه وحجه تشارك إبنها النبى عيسى (عليه السلام) فى الحجيه، وهناك واقعه أخرى يسردها لنا القرآن وهى واقعه المباهله: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ٢.

فههنا فى واقعه المباهله احتج الله بالزهراء (عليها السلام) على حقانيه الشريعه المحمديه ونبوه سيد الرسل جنبا إلى جنب الاحتجاج بالأربعه بقيه أصحاب الكساء، ففى هذه الواقعه قد تحملت الصديقه الزهراء (عليها السلام) بأمر من الله تعالى انزله فى القرآن، تحملت المشاركه فى المباهله أمام ملاء أهل الكتاب، وهو نمط من المنازله والمواجهه.

فإذا اتضح بعض الأمثله المسطوره فى القرآن الكريم من نماذج

المجاهده بالعرض لا بدرجه الإبتذال والتدنيس، يتضح عدم المجال لمثل هذه الاعتراضات الناشئه من عدم الإحاطه بجهات أحكام الشريعه وعدم الإحاطه بملابسات الأحداث التاريخيه فى صدر الإسلام وقراءه الإحداث بشكل مبتور تخفى فيه الحقيقه كما هى عليه، ثم الأخذ فى الحكم على هذه الصوره المقطعه.

فإن الحكمه فى كل من فعل الأمير (عليه السلام) والحسين (عليه السلام) هو لأجل تعريه وفضح الخصم والكشف عن جرأته على مقدسات الدين وحريم النبى (صلى الله عليه و آله) وأن الخصم لا يتقيد بأبجديه المبادئ الدينيه وكان أستخدام هذا النمط من المواجهه والجهاد فى ظرف اغلقت فيه أىّ فرصه أخرى لدحض إجرام الخصم وباطله أمام أنظار وأذهان الناس المفتتنه بأكاذيب الخصم الناسيه لوصايا القرآن والنبى (صلى الله عليه و آله) فى حق العتره المطهره ولولا موقف الزهراء (عليها السلام) والعقيله زينب (عليها السلام) لكان الخصم يلتف بدعايته ووسائل إعلامه على الحقيقه ويغيب على الناس فى ذلك الوقت فضلاً عن الأجيال اللاحقه يغيب عليها حقيقه الموقف. ولأجل ذلك أوصت (عليها السلام) بإخفاء قبرها وتشيعها ليلاً خفيه ليظلّ ذلك رمزاً يطنّ فى أذن التاريخ على الحقيقه التى حاولوا اخفاءها.

المحاور: كم عدد الصحابه اللذين استشهدوا مع الإمام الحسين (عليه السلام) وما هى أسمائهم، وكم عدد (الصحابه) اللذين قاتلوا الإمام الحسين (عليه السلام)؟.

الشيخ السند: لفظ الصحابه جرى إستعماله فى من لقى النبى (صلى الله عليه و آله) أو روى عنه أو عاشره مده من الزمن وأما إذا أضيف الشخص إلى أحد من

الأـئمه من أهـل الـبيت(عليهم السـلام) فيقـال مثلاًـ من أصـحاب أمير المؤمنين (عليه السـلام) أو أصـحاب الحسن (عليه السـلام) وأصـحاب الحسـين (عليه السـلام)، نعم كان فى أصـحاب الإمام الحسين (عليه السلام) بعض صحابه النبى (صلى الله عليه و آله) كحبيب بن مظاهر ومسلمه بن عوسجه وغيرهما أما عدد أصحاب الحسين (عليه السلام) فقد اختلف المؤرخون فى ذلك:

الأول: أنهم أثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلًا ذكره المفيد فى الإرشاد والطبرسى فى أعلام الورى والفتال فى روضه الواعظين وابن جرير فى تاريخه وابن الأثير فى الكامل والقرمانى فى أخبار الدول والدينورى فى الأخبار الطوال.

الثانى: إنهم اثنان وثمانون راجلًا كما فى روايه حكاها فى الدمعه الساكبه.

الثالث: ستون راجلًا كما ذكره الدميرى فى حياه الحيوان فى خلافه يزيد.

الرابع: ثلاثه وسبعون راجلًا ذكره الشربينى فى شرح مقامات الحريرى.

الخامس: خمسه وأربعون فارساً ونحو مائه راجل ذكره ابن عساكر فى تهذيب تاريخ الشام.

السادس: اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلًا ذكره الخوارزمى فى المقتل.

السابع: احـد وسـتون رجلًا ذكره المسـعودى فى إثبات الوصـيه وغيرها من الأقوال التى أنهاها العلامه المرحوم السـيد عبدالرزاق المقرم فى المقتل إلى عشره.

وأما عـدد الـذين قاتلوا الحسـين (عليه السـلام) فذكر أنهم ثلاثين ألفاً وقيل أكثر بكثير وقد جمع بين الأقوال بعض المحققين بأن الـذين كانوا فى أرض المعركه هو العـدد الأول وأما بقيه الأعداد فكانت تمثل طوق عسـكرى لمنع وصول المدد والنصـره لسـيد الشهداء (عليه السلام) من الأطراف والنواحى حتى أنه ذكر فى التواريخ أن الطوق العسكرى كان يمتد من كربلاء إلى الكوفه.

المحاور: أود أن تبينوا الأسباب التى جعلت الناس تتفرق عن مسلم ابن عقيل (عليه السلام) هكذا بين ليله و ضحاها بعد أن كانوا ألوف حوله حيث يصل الأمر انه لا يجد من يدله الطريق؟ .

الشـيخ السـند: لم يكن تفرق الناس عن مسـلم بن عقيل (عليه السلام) بين ليله وضحاها بل أستغرق ذلك مده بنحو التدريج كما هو مفصل فى كتب التاريخ، وعمده السبب لتخاذل الناس عن مسلم هو خيانه وتخاذل أشراف ورؤساء القبائل أى النخبه من أهل الكوفه، وهو مما يدلل على مدى تأثير النخبه فى المجتمع ومساره.

المحاور: ما منزله حميد بن مسلم خاصه إنه روى واقعه الطف بأسرها؟.

الشـيخ السـند: لا يخفى أن الراوى لواقعه الطف لا ينحصـر بحميد بن المسلم، فإن أهل البيت(عليهم السلام) الذين حملوا أسارى من أطفال ونساء فضـلاً عن مثل أم كلثوم والعقيله والإمام زين العابـدين (عليه السـلام)، وكـذا الأسارى من عوائل شـهداء الطف فضلاً عن من كان فى جيش عمر بن سعد اللعين ممن

أقرّ ونقـل لأهـل الكوفه مـا شاهـدوه بأعينهم، لا سـيما وأن جمله منهم كانوا كالمتفرج للمعركه كاره للقتال، وكـذا أهالى القرى المجاوره لنينوى والغاضـريات من بنى أسد وغيرهم، هذا فضـلاً عن أن أئمه أهل البيت(عليهم السلام) يخبرون عن الأحداث وما كان وما يكون بعلم لدنى من الله تعالى.

وعلى كل تقدير فإن حميد بن مسـلم لو أفترضـناه على أسوأ التقادير من أتباع السـلطه الأمويه فإن ما يشهد به العدو أحجّ للثبوت فإن الفضل ما شـهدت به الأعـداء، وقد يخفى هذا المطلب على البعض ويساوى المقام مع البحث فى إسـتنباط الأحكام الشـرعيه الفرعيه، فإن الوثوق بالأخبار والصدور هو المدار وهذه النكته موجبه لذلك كما لا يخفى.

المحاور: من بقى من ذريه سيدنا الحسين (عليه السلام) بعد فاجعه كربلاء؟.

الشـيخ السـند: المعروف لدى أهل التواريخ والنسب وكتب الأصـحاب أن ذريه الإمام الحسـين (عليه السـلام) هى من الإمام زين العابدين (عليه السلام) أبنه أما على الأكبر فقد أستشهد معه وكذا على الأصغر أو عبد الله الرضيع وكذلك جعفر بن الحسين فانه توفى فى حياه أبيه وذكر محمـد أيضاً، وأما البنات فقـد ذكر أن له (عليه السـلام) زينب وسـكينه وفاطمه وعلى كل حال فإن بين المذكور فى الكتب أختلاف فى العدد والأسماء فلاحظ.

المحاور: هلا لى بجواب أكمل به معلوماتى، حول من إستشكل إننا

نفضل الإمام الحسين (عليه السلام) ونعطيه درجه أعلى من الإمام على (عليهما أفضل الصلاه والسلام)، ويسأل لماذا نسمى حسينيات ولم نسمى عليات، ولماذا (اللطم) على الحسين أظهر وأكثر من (اللطم) على الإمام على (عليه السلام)، وما إلى ذلك من إستشكالات؟.

الشيخ السند: سبب كثره ذكر الشيعه لسيد الشهداء (عليه السلام) هو أمر النبى (صلى الله عليه و آله) والائمه(عليهم السلام) بذلك فى الروايات المستفيضه، بل المتواتره فقد أكّدوا بإقامه العزاء على مصيبته التى هى من أفجع وأقرح المصائب التى تعتصر الوجدان وتنغّص العيش، فالبشاعه الشرسه التى انتهك بها حرمه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى سبطه وريحانته من الدنيا وسيد شباب أهل الجنه، فمصيبه الحسين (عليه السلام) مصيبه رسول الله (صلى الله عليه و آله)، ومصيبه أمير المؤمنين وسيده النساء والحسن المجتبى ففى قتل الحسين وولده وأهل بيته وأصحابه وسبى نساءه انتهكت حرمه القرآن الذى جعل من الحسين (عليه السلام) حجه لحقانيه دين الاسلام وصدق النبوه الى يوم القيامه فى قوله تعالى: فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ١، فقد أمر الله تعالى نبيه فى المباهله بالاحتجاج بالحسين (عليه السلام) وأصحاب الكساء دون الصحابه ودون زوجات النبى (صلى الله عليه و آله) مع أن الإمام الحسين (عليه السلام) حين المباهله لم يتجاوز بضع سنين من نشأته المباركه، فجعل الله تعالى الإمام الحسين (عليه السلام) يتحمل

مسؤليه إقامه الحجه على حقانيه الـدين وصـدق النبوه، وكذلك آيه التطهير وكذلك سوره هل أتى وغيرها من السور فمثل هذه الشخصـيه فى الـدين التى يرسم مقـامه القرآن الكريم وكلام الله الحكيم، انتهاك حرمته إنتهاكاً لحرمه الله تعالى ولحرمه القرآن ولحرمه الرسول (صلى الله عليه و آله) حيث قال:

«حسين منى وأنا من حسين»(۱)، و:

«إبنای هذان إمامان قاما أو قعدا»(۲)، و:

«وسيدا شباب أهل الجنه»(۳)، وغيرها من الاحاديث العظيمه النبويه التى توضح موقعيه الحسين فى الدين.

وسبى نسـاء الحسـين (عليه السـلام) هن بنات النبى (صـلى الله عليه و آله)، فتصور - بالله عليك - ممن يـدّعون الإنتماء إلى دين النبى كيف يرتكبون العظائم فى حق سيد الرسل (صلى الله عليه و آله)، فذكر مصيبه الحسين ذكر مصيبه النبى وجميع أهل بيته.

هذا مضافاً إلى أن واقعه كربلاء واستشهاده (عليه السلام) كشفت القناع عن زيغ السقيفه التى أدت الى تسلّط بنى أميه على رقاب المسلمين وإلى لعب مثل يزيد الفسق والمجون بمقدرات الدين والمسلمين، فالشعائر الحسينيه

۱- (۱) مسند أحمد ج۴ ص۱۷۲، سنن الترمذى ج۵ ص۳۲۴، المستدرك للحاكم النيسابورى ج۳ ص۱۷۷.

۲- (۲) روضه الواعظين للنيسابورى ص۵۷، الأرشاد للمفيد ج۲ ص۳۰.

۳- (۳) مسند أحمد ج۳ ص۳، مسند أبى سعيد الخدرى، سنن أبن ماجه ج۱ ص۴۴ ح ۱۱۸ باب فضائل على بن أبى طالب (عليه السلام)، سنن الترمذى ج۵ ص۳۲۱ ح ۳۸۵۶ فضائل الصحابه للنسائى ص۲۰ فضائل الحسن والحسين.

نبراس لحق أهل البيت فی الإمامه وأحياء للتمسک بالثقلين المأمور بهما.

المحاور: من هو حميد إبن مسلم؟ وهل يجوز لعنه؟ وعلی أی أساس نأخذ برواياته؟ وهل كان من جيش عمر إبن سعد؟ وما هو سبب حضوره واقعه الطف؟.

الشيخ السند: لابدَّ من التنبه إلی النقاط التاليه:

أولاً: ليس مصدر الوثائق لواقعه كربلاء منحصراً فی الراوی حميد بن مسلم، بل المصادر منتشره عن الواقعه من كل حدب وصوب فهذا أبن عساكر فی تاريخ دمشق عقد مجلداً من كتابه خاصاً بالإمام الحسين (عليه السلام) نقل طرفاً من وقائع الفاجعه الكبری بأسانيد متصله ونقل بأسانيد عديده أيضاً مطر السماء دماً وأنه لم يرفع حجر إلّا ورئی تحته دما. إلی غير ذلک من مصادر الفريقين، فهذا الصدوق ينقل فی أماليه مقتلاً كاملاً بأسانيد متصله إلی أئمه أهل البيت(عليهم السلام) وقد أشتملت كتب الأحاديث عنهم(عليهم السلام) علی لقطات وقصاصات خطيره فی الواقعه حتی روايات الفروع والأحكام الشرعيه مثل كتاب وسائل الشيعه هذا فضلاً عن كتب التراجم من الفريقين وغيرها مما يطول ذكره فی المقام.

ثانياً: لم يكن الراوی الوحيد للواقعه هو حميد بن مسلم كيف والإمام زين العابدين والباقر (عليهما السلام) والعقيله وبنات النبی (صلی الله عليه و آله) وعيالات الحسين (عليه السلام) كلهم كانوا بمشهد من الحدث العظيم.

وكذلك هذه الآلاف من جيش بن سعد من أهل الكوفه فضلاً عن أهالى القرى والأرياف المجاوره فالحدث والمشهد الجلل قد حضره خلق كثير تنادوا به على مسمع التاريخ والأجيال.

ثالثاً: لم يكن كل من حضر فى جيش عمر بن سعد على موقف متحد فقد كان بعضهم حتى على مستوى القياده، لفصائل الجيش كاره لقتال سبط الرسول (صلى الله عليه و آله) وريحانته بل فى بعض المواقع من المعركه كان يخشى عمر بن سعد وقوع الفتنه فى جيشه.

رابعاً: الفضل ما شهدت به الاعداء، فإن الروايه المتضمنه لأحداث الظلم على العتره وكذا فضائلهم التى تنقل من لسان المخالف فى هواه لأهل البيت(عليهم السلام) أحجّ على المخالفين لأهل البيت(عليهم السلام) التاركين لفريضه مودتهم، لإنتفاء التهمه المزعومه فى منطق نصب العداوه لهم.

المحاور: إنَّ قتله إبى عبدالله الحسين (عليه السلام) هم الشيعه لا- بنى أميه وهذا مما تركز عليه اليوم الفئات الضاله كالوهابيه والسلفيه وماالقول السديد فى الإجابه عن هذه الشبهه؟.

الشيخ السند: فى كثير من الكلمات أسناد قتل سيد الشهداء (عليه السلام) إلى أهل الكوفه وأنهم شيعه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهذا تزوير للحقائق لأن مدينه الكوفه لم يكن الغالب عليها الشيعه إلى أواخر القرن الثالث فضلاً عن عهد

أمير المؤمنين وزمن واقعه الطف، ولـذلك تجد فى كتب التاريخ حين نهضه المختار فى الكوفه للإنتقام لسـيد الشـهداء وماجرى فى الطف كان غالب أحياء الكوفه ممن يوالى بنى أميه وهواهم من العثمانيه، فوجد صـعوبه كبيره جداً فى السـيطره على الكوفه، أليس قـد نهى أمير المؤمنين عن صـلاه التراويح فى مسـجد الكوفه بتوسط أبنه الحسن المجتبى (عليه السـلام) فتصايح الناس فى مسـجد الكوفه واسـنه عمراه، وقـد قال على (عليه السـلام) فى أحـد كلماته أنه لو نهى عن ما أبتدعه من كان قبله من الخلفاء من سنن خالفوا فيها سـنه الرسول لتفرق عنه جنـده، وهناك الكثير من الشواهـد الـداله على هـذه الحقيقه حتى أن أحد احياء الكوفه كـانت تقطنه قبائـل من أهل الشام والغريب من الوهابيه والسـلفيه أنهم يـذكرون فى كتبهم أن الكوفه بقيت إلى زمن متأخر على مذهب سنه خلافه الجماعه، فكيف يكونون من الشيعه.

المحـاور: الموقـف العقلى يمكـن التشـكيك فيه بأسـاليب كـثيره فى حين أن الموقـف العـاطفى المشـتعل لاـ يقبـل الـتردد أمـام التشـكيك العقلى هنـاك من يقول أن الأمه كانت تـدرك ظلم يزيـد وآل أميه ولكنها كانت تحتاج إلى أن ينتقل من المسـتوى العقلى إلى المستوى العاطفى وهذا هو الذى تكفلت به ثوره الإمام (عليه السلام) كيف تقيمون هذه الرؤيه؟.

الشـيخ السـند: العقل يطلق ويراد به معانى فقد يراد به العقل النظرى وهى قوه الإدراك الفكرى، وقد يطلق ويراد به العقل العملى وهو قوه العقل العمّال المحرّك المسيطر على قوه التحريك فى النفس من قوى

الغضب والشهوه، وقد سئل الكاظم (عليه السلام) عن العقل فقال (عليه السلام):

«ما عبد به الرحمن وأكتسب به الجنان»، وهو ينطبق على العقل العملى ومصنع الإراده فى النفس هو العقل العملى، ولا يكفى لهدايه وكمال وصلاح الإنسان أن يدرك الحق والحقيقه الصادقه بعقله النظرى، دون أن يصدق و يذعن ويسلّم بذلك فيقيم عزمه على ذلك وبالتالى تنطلق قواه العمّاله على مقتضى ذلك، فالعاطفه عباره عن نحو تفاعل وإنشداد للنفس مع الشىء المدرك، فتنظير الحقيقه من دون الإيمان والحركه على هديها، كالطيران بجناح واحد.

ومن هنا تكمن فضيله البكاء فى رثاء مصاب سيد الشهداء حيث انه يلهب المشاعر النفسيه دفعه تجاه الفضيله من الغيره على الدين والشجاعه والفداء والتضحيه وغيرها من مكارم الصفات التى يلزم تحلى النفس بها.

المحاور: بين وعى النخبه من المفكرين، والعامه من الجمهور، أين نجد عاشوراء الحقيقيه، هناك من يقول أن جمهور الناس بوعيهم الفطرى يدركون من واقعه الطف ما هو أعمق وأوسع آفاقاً مما يتلقاه الباحثون والمفكرون من خلال دراستهم وبحثهم، كيف تنظرون لمثل هذا القول وما هو هذا الذى يدركه العامه بحسهم الفطرى المرهف ولا يدركه الباحثون بدراساتهم؟.

الشيخ السند: حيث أن أهل البيت(عليهم السلام) هم الثقل الثانى و عدل الكتاب الكريم الذى هو الثقل الاول و قد استفيض و تواتر بين الفريقين عن

النبی (صلی الله علیه و آله) الأمر بالتمسک بهما، فأهل البیت والقرآن الکریم وجهان لشیء واحد، و علی ضوء ذلک فإن سیره ائمه أهل البیت(علیهم السلام) ومنهم سید الشهداء (علیه السلام) سیرته قرآن متجسد. فکما أن القرآن مهما قام الباحثون المتخصصون من علماء التفسیر وغیرهم من العلوم الأخری بتفسیره فإن ذلک لا یمثل کل آفاق القرآن ولا کل ما فیه من عیون المعرفه والعلم فیظل القرآن یرفد للبشریه علی مختلف طبقاتها وأفهامها نمیراً عذباً کل یغرف منه بحسب سعته وظرفه، فهکذا سیره الحسین (علیه السلام) من المدینه الی مکه إلی کربلاء الی یوم العاشر فانها ملیئه بالوقائع والمشاهد التی ینهل منها علماء الفقه والقانون وعلماء الکلام والفلسفه وعلماء الأخلاق والعرفان، وعلماء الأجتماع والعلوم الانسانیه کل حسب تخصصه وبعده الذی یسیر فیه، والعامه تحتفظ بهذا التجسد القرآنی الجمعی المجموع بنحو الإدراک الأجمالی الفطری فتنصهر فی أجواء مدرسه سیرته (علیه السلام) لاسیما وأن سید الشهداء کما قال الإمام الرضا (علیه السلام) ما معناه:

«کلنا أبواب هدی و سفن نجاه ولکن باب الحسین أوسع وسفینته فی لجج البحار أسرع».

المحاور: ما الذی نحتاجه الیوم عن عاشوراء الامام الحسین (علیه السلام)؟ وما الذی تحتاجه عاشوراء منا؟.

الشیخ السند: حاجه کل عصر من واقعه الطف هو أن یستلهموا منها ما یجیب علی اسئلتهم المعاشه فی عصرهم من تضارب الأفکار والرؤی وتعدد وجهات النظر، والذی تحتاجه عاشورا وفی الحقیقه هی

الأخرى حاجتنا نحن الى عاشوراء أيضاً وهى أن نحيى الواقعه فى وجداننا و مشاعرنا وذاكرتنا و تفكيرنا كى نعيش الجو التربوى الذى يجب أن نتكامل به وفيه، ولابد فى الشعائر الحسينيه كما فى الروايات المتواتره عنهم(عليهم السلام) أن تكون حماسيه جياشه وأن تكون مفعمه بالحزن والتفجع والجزع وأن تكون متضمنه للمعانى والمثل التى نشدها سيد الشهداء (عليه السلام) من الغيره والحميه للدين والنبل والإباء للباطل والنهى عن المنكر وإقامه العدل وغيرها مما جاء فى خطبه وكلماته المأثوره.

الشعائر الحسينيه:

المحاور: أنا لست شيعيه بل أنا سنّيه المذهب، ولكن أريد أن أتعرف عن عقائد مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، هذا لأنه توجد بعض الأشياء التى يقوم بها الشيعه وأنا لا أوافق عليها. ولعل ذلك قد يكون يتناسب مع مذهب أهل البيت(عليهم السلام) وتعليماته. ألا وهى ضرب الصدور فى أيام عاشوراء، حيث أرى أنه ينبغى أن يكون عاشوراء وقت ذكر الله وعدم النزاع والأضرار بالجسم والأنفس، فلكونى لست شيعيه لا أدرى ما هى الأدله التى تؤيد هذا العمل؟ وأريد أن أتعلّم وأتعرف على الحق، علماً بأننى سأتزوج بشاب شيعى - إن شاء الله - حيث أحبّه وأحترمه. وأتمنّى أن يتمّ ذلك قريباً على الرغم من أختلاف العقيده الموجوده بيننا. مره أخرى أقول

بأنكم بذلك ستساعدوننى لأتعلم عن حياه إنسان شيعى؟.

الشيخ السند: أما التعرف على عقائد الشيعه الإماميه فبإمكانك قراءه كتب العقائد الشيعيه للتعرف عليها مثل كتب التفسير للإماميه فإنها مليئه بأسس عقائد الشيعه. وأما موسم أيام عاشوراء ففيها قتل الإمام الحسين بن على (عليه السلام)، وأبن السيده فاطمه بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله) سبط النبى (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته ظلما من قبل يزيد بن معاويه بن أبى سفيان الأموى، وسبيت نساءه وبناته ونساء أهل بيته وهن حفيدات رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فأنتهكت الدوله الأمويه حرمه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى سبطه وانتهك رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى نساء أهل بيته، وفوق كل ذلك طافوا برأس الحسين (عليه السلام) وبرؤوس أهل بيته البلدان من كربلاء إلى الكوفه إلى الشام، أستعراضاً فى هتك حرمه رسول الله (صلى الله عليه و آله)، ولم يكتفوا بذلك بل طافوا بنساء أهل بيت الرسول (صلى الله عليه و آله) البلدان، مع إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال:

«أن الحسن والحسين ريحانتاى من هذه الدنيا»(١)، وقال (صلى الله عليه و آله):

«هما سيدا شباب أهل الجنه»(٢)وقال (صلى الله عليه و آله):

«هما إمامان قاما أو قعدا»(٣).

بل إنَّ الله تعالى قد أوصى جميع المسلمين بقوله تعالى: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ

١- (١) ينابيع الموده للقندوزى ج٣ ص٧٣.
٢- (٢) سنن الترمذى ج٥ ص٣٢١ ح: ٣٨٥٦.
٣- (٣) البحار ج٣٦ ص٢٨٩.

عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ١، فجعل تعالى أجر جميع تبليغ دين الله تعالى هو موده قربى رسول الله (صلى الله عليه و آله) والموده ليست مجرد المحبه بل هى شدتها مع إبرازها فكيف بهذه الوصيه الإلهيه والفريضه القرآنيه تخالف وتجحد، وتنتهك مع انه تعالى قد أعظم من شأنها فجعلها عدل وأجر الدين كله.

وأمرنا بصله قربى النبى (صلى الله عليه و آله) لا بقطيعتهم بينما قام يزيد الأموى بما قام من هذا الجرم الفظيع الشنيع وقال:

«ليت أشياخى ببدر شهدوا وقع... إلى أن يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل»(١).

فهو يصرح بأنه يثأر لأجداده المشركين الذين قتلوا ببدر وينتقم لهم من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك ويزداد يزيد عناداً وعتواً فيكفر بتصديق الوحى والرساله، وكيف لا وهو الذى أتى بواقعه الحرّه الفجيعه فى المدينه وأهلها وهتك كل الحرمات فيها فى السنه الثانيه من ملكه وفى السنه الثالثه هدم الكعبه ورجمها بالمنجنيق.

فما تصنعه الشيعه من إقامه الحزن والعزاء هى مواساه لرسول الله (صلى الله عليه و آله) لما جرى على سبطه وحبيبه الحسين وعملاً بوصيه القرآن بموده قربى

١- (٢) تاريخ الطبرى ج٨ ص١٧٨.

الرسول ومقتضى المحبه هى الحزن لمصائب المحبوب وقد قال تعالى فى ما استعرضه من سيره النبى يعقوب عندما ابتلى بفراق يوسف ابنه: وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ *قالُوا تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ * قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى اللّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ... إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ * قالُوا تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلالِكَ الْقَدِيم ... ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ ... لَقَدْ كانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِى الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى ... لَقَدْ كانَ فِى يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسّائِلِينَ ١. فنرى فى هذه السيره للنبى يعقوب (عليه السلام) التى قصّها لنا القرآن عبره ولنقتدى بما فيها من توصيات، إن سيره النبى يعقوب الحزن على ما أصاب أبنه يوسف حتى بلغ من حزنه وبثّه أن عميت عيناه، وقد عابه أبنائه على ذلك، فلم يعبأ باستنكارهم عليه بل استنكر هو عليهم جهلهم برشاد فعله من الحزن على يوسف، وقاوم النبى يعقوب أبناءه فى استنكارهم عليه الحزن على يوسف ورميهم له بالضلال، واستنكارهم طول حزنه على يوسف الذى استمر عقوداً من السنين.

ففی هـذه الآیـات یوصـینا القرآن بـالعبره من فعـل النبی یعقوب بإقامه الحزن وبث الشـکوی إلی الله تعالی علی فقـد أبناء الأنبیاء المصـطفین، وعلی مـا جری علیهم من المصـائب، حـتی أن النـبی یعقـوب بلغ به الحزن الشدیـد أن تسـبب ذلـک فی عمی عینیه الشـریفتین، ولم یکن یعقوب یعبأ بذلک ولا بما ینکره علیه الآخرون من الحکم بضـلاله، فقد أصـرّ علی أن الحزن وبثه الشکوی علی المصـاب علی أبنـاء الأنبیاء المصـطفین هو من الرشاد. مع أن یعقوب قال لأولاده: بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُـکُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِیلٌ (۱)، فلم یکن حزنه وبکائه وبثّه الشکوی إلی الله فی المده الطویله الزمنیه حتی عمیت عیناه لم یکن ذلک منافیا للصبر الجمیل.

والسـرّ فی ذلـک مع أن الجزع والحزن الشدیـد غیر ممـدوح فی مـا یجری علی الإنسـان من مصائب، کموت عزیز وفقـد حبیب، وذلک لکونه أعتراضاً علی قضاء الله وقـدره وعدم الرضا بتقدیره، السـر فی فعل النبی یعقوب هو کون یوسف لیس من قبیل بقیه النـاس بـل کـان مجتبی ومصـطفی کما فی قول یعقوب له: وَ کَذلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَ یُعَلِّمُکَ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحادِیثِ وَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَ عَلی آلِ یَعْقُوبَ کَما أَتَمَّها عَلی أَبَوَیْکَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ۲، أی إن أهل بیت

۱- (۱) سوره یوسف: الآیه ۸۳.

الأنبياء وذريّتهم المجتباه المنعم عليهم يستحقون التقدير والإحترام والموده لأنهم قدوات البشريه وأعظم الثروات المعنويه التى تهتدى بتوسطها البشريه إلى الصراط المستقيم وقد قال النبى فى الخبر المتواتر الذى رواه الفريقان:

«إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبداً وأنهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض»(۱)، فعترته هم على وفاطمه والحسن والحسين وقد فرّطت جماعات من المسلمين فيهم وتركوا التمسك بهما معاً، مع أنه تعالى قد أمر النبى (صلى الله عليه و آله) فى يوم المباهله بالأحتجاج بعترته ومنهم الحسين (عليه السلام) فقال تعالى: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ۲، فجعل الله تعالى الحسين (عليه السلام) ممن يحتج به على أهل الكتاب والبشريه إلى يوم القيامه، فجعل البارى الحسين (عليه السلام) حجته على البشريه فى صدق نبوه الرسول (صلى الله عليه و آله)، وهذا نداء من القرآن خالد على مقام الحسين (عليه السلام) وكذلك ما فى سوره الدهر والإنسان من وصفه من عباد الله الذين يسبقون ويفوقون الإبرار، فالحزن على الحسين (عليه السلام) والحزن على يوسف ليس تبرماً وعدم رضا بتقدير الله تعالى بل هو موده لذى القربى وتمسكاً بالثقلين وإستنكاراً للظلم وإبتعاداً من الضلال الذى يسير عليه يزيد وأمثاله من أعداء أولياء الله تعالى.

۱- (۱) فضائل الصحابه للنسائى ص۱۵ فضائل على(رضى الله عنه).

هـذا وقـد أمر الرسول (صـلى الله عليه و آله) بعـد غزوه احد بالبكاء والندبه على عمه حمزه، فكيف بأبنه وريحانته الحسـين (عليه السلام).

المحاور: ما هى الأدله على حضور أرواح الأئمه(عليهم السلام) فى مجالس العزاء الحسينى؟.

هل بإمكان الأئمه(عليهم السلام) الأستكثار من الخير بعد أستشهادهم كدعائهم لله مثلاً؟.

الشـيخ السـند: قال تعالى: وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ١، والآيه داله على رؤيه الرسول (صـلى الله عليه و آله) ورؤيه المؤمنون وهم أهل بيته المطهرون.

لأعمال جميع الأمه وظاهر الرؤيه هى مشاهـده العمل حين صـدوره، كما هو الحال فى رؤيه البارى تعالى ومن ثم أطلق الله تعالى على رسوله (صـلى الله عليه و آله) وأهل بيته(عليهم السـلام) أنهم شـهداء على الخلق كما فى سوره الحـج: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِى هـذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَـهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُـهَداءَ عَلَى النّاسِ ٢، فهؤلاء الشـهداء هم من نسل إبراهيم وهو أبوهم وهم خاصه سـيد الرسل (صـلى الله عليه و آله) والرسول (صـلى الله عليه و آله) شاهد عليهم وهم شهداء على الناس والشاهد هو الذى يشهد العمل أى تكون

أعمالنا حاضره عندهُ وفی مرمی حیطته.

وأما الأستکثار من الخیر فی عالم البرزخ والآخره عن طریق الدعاء وغیره فقد وردت بذلک جمله من الآیات کقوله تعالی: یَوْمَ لا یُخْزِی اللّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ ۱. وهذا یطلق علیه فی البحوث العقلیه والفلسفه التکامل البرزخی والاخروی.

عاشوراء:

المحاور: من أین جاء صوم یوم عاشوراء، وما هی نظره الشارع المقدس عن هذا الموضوع؟.

الشیخ السند: ورد فی الروایات أن بنی أمیه أتخذته یوم صوم لفرحها بقتل الحسین (علیه السلام) وأن من کان یوالی أهل البیت(علیهم السلام) فلا یصومن ذلک الیوم، لأن الصوم یعبر عن حاله شکر فما ورد فی بعض الروایات من الأمر بصومه محمول علی التقیه، وقد أعترف أبن تیمیه بوضع النصاب المعادین لأهل البیت(علیهم السلام) هذه الروایات.الآمره بصومه وفضیله الصوم فیه.

المحاور: ماهی موقعیه الحجیه للسیده زینب بنت أمیر المؤمنین (علیه السلام)؟

الشیخ السند: فی الواقع إذا أردنا أن نتعرف علی شخصیه العقیله زینب (علیها السلام) التی هی نبعه من نبعات النبوه، وغصن من أغصان شجره

الرساله، ولتوضيح نبذه من مقاماتها (عليها السلام) لابد من الخوض فى مقدمه تمهيديه وهى:

إن فى الدين الإسلامى الذى هو دين الأنبياء والرسل إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ ١، وفى معارف الشرائع السماويه هناك مقام لنماذج بشريه ليسوا برسل، وليسوا بأنبياء، وليسوا بأئمه.

أقسام الحجج الإلهيه:

اشاره

الحجج الإلهيه قد تقسم إلى خمسه أقسام وهى:

القسم الأوَّل: مقام الرسل:

فإنَّ كل رسول نبى وليس كل نبى رسول.

القسم الثانى: مقام الأنبياء:

فإنه ليس كل نبى رسول ولكن العكس صحيح، كما هو المشهور عند المتكلمين، أو أن جل الرسل أنبياء، إذ بعض الرسل ليسوا أنبياء بل ملائكه كجبرئيل إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِى قُوَّهٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ٢.

القسم الثالث: مقام الإمامه:

وهو مقام إلهى شرعى أشار إليه القرآن الكريم إِنِّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً ۱ وقوله تعالى: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ۲.

القسم الرابع: مقام الحجه:

والذى هو ليس برسول ولا نبى ولا إمام.

وهو من يكون حجه أصطفى وأنتجب ولكن ليس بنبى ولا رسول ولا إمام، نظير ما ورد فى السيده مريم (عليها السلام) فمريم (عليها السلام) ليست بنبيه ولا برسول ولا إمام، ولكنها حجه مصطفاه وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَهُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ ۳.

ولا يخفى على القارىء أن هذه التقسيمات لا نجدها عند المذاهب الأخرى ما عدا النبوه والرساله، فهم لا يشاركوننا فيها، ولا يعيرون انتباهاً (ولا اهتماماً) بهذا المقام المذكور فى القرآن الكريم، فضلاً عن أن يعيروا انتباهاً إلى المقام الرابع وهو من يكون حجه مصطفاه وليس بإمام ولا برسول ولا نبى.

فالحجيه الإلهيه عند المذاهب الأخرى مقتصره على النبوه والرساله،

وأما الإمامه فضلاً عن الحجيه التى ليس لها لون الإمامه ولا لون النبوه ولا لون الرساله، فلا يعيرون لها أى أهميه، ومن ثم كانت معتقدات مذهب أهل البيت على هذا التنويع الرباعى أو الخماسى - كما سيأتى - فى الحجج، النبوه والرساله والإمامه وحجيه إلهيه مصطفاه وإن لم تكن موسمه بهذه الأوسم الثلاثه - النبوه والرساله والإمامه - ومن ثم نعتقد فى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء (عليها السلام) إنها مصداق آيه التطهير، نظير ما ورد فى مريم بل وأعظم شأناً إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ .

ف- (على) هنا يعنى أنها حجه مع أن مريم ليست من الأقسام الثلاثه الأولى ، ولكن أفعالها حجه، فكل ما فعلته وأدلت به هو حجه ، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ١.

فقد بعثت بمهمه إلهيه فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢.

فهى كانت مأموره من قبل السماء بوصايا إلهيه فى ظل نبوه النبى عيسى (عليه السلام) وتبع لنبوته (عليه السلام) مع أنها لم تكن بنبيه ولا برسول ولا بإمام.

فإذن هذه المعتقدات التی تعتقد بها شیعه أهل البیت(علیهم السلام) لها أصول قرآنیه متینه جداً، واللازم علی من یؤمن بالقرآن الکریم ولا یجعله عضین یؤمن ببعض ویکفر ببعض، أن یلتزم ویعتنق مثل هذه العقائد. إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلاً أُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً ۱.

القسم الخامس: مقام الحکمه و التعلیم:

اشاره

بل فی القرآن الکریم مقام خامس أو مقامات أخری أیضاً کما یقال، قد یکون مرکز الدائره النبوه والرساله ثم الإمامه ثم الحجیه المصطفاه، ثم تأتی دائره أوسع تحیط بهذه الدوائر الأربع من أقسام الحجج الإلهیه، ولهم أدوار إلهیه رسمها القرآن الکریم ورسمها الدین الحنیف ولهم ذلک الوقع الأسل فی تاریخ أمواج الأجیال البشریه، نظیر نماذج کثیره ذکرها القرآن الکریم.

۱- لقمان الحکیم:

اشاره

فهو لیس بنبی ولا برسول ولا بإمام، کما لم یعین من قبل السماء بأنه حجه مصطفاه کمریم (علیها السلام)، ولم یرد فیه ما ورد فی مریم بأنه أصطفی علی العالمین، ولکن ورد فیه أنه قد أوتی الحکمه وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَهَ أَنِ

اشْكُرْ لِلّهِ ١، حتى سميت سوره بأكملها بأسمه.

وقد جعل البارى تعالى حكمه لقمان يتلى فى آيات مرشده للأجيال البشريه إلى يوم القيامه، مما يدلل على أنه هناك مقامات إلهيه لثله من بقيه أقسام البشر، ولكن هؤلاء - ذوى المقامات الأخرى - ليسوا من الحجج الإلهيه بالمصطلح الكلامى أو المصطلح العقيدى، ولكن ذوى مقامات إلهيه وشؤون معينه.

مقامات أخرى:

وهناك مقامات أخرى ذكرها القرآن وسطرها غير الحكمه، وهى مقام وباب مفتوح لمن يوفقه الله ويسدده إلى مثل هذا المقام.

فإن بعض المقامات الإلهيه لا زالت البوابه فيها مفتوحه.

فالنبوه والرساله والإمامه بل حتى الاصطفاء الذى هو القسم الرابع ليست هى مقامات اكتسابيه بل هى اصطفائيه محضه على طبق مؤهلات وقابليات فى الشخص المختار بتعيين من إراده إلهيه، وبعباره أخرى باختيار من الله عَزَّ وَجَلَّ سابق لذوات بشريه على وفق ما علم منهم بعلم سابق أنهم سيكونون على طاعه متميزه من بين البشر، فيصطفيهم ابتداءاً

ويمتحنهم بقاءاً قال تعالى وَ رَبُّکَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ١.

أى تعين أصحاب تلك المقامات من الأنبياء والرسل والأئمه والحجج المصطفاه، أما المقام الخامس فليس فيه حصر بل الباب مفتوح.

وهذا المقام – الخامس – له أمثله كثيره فى القرآن الكريم كما بينا.

٢– أسيا بنت مزاحم:

وهى امرأه فرعون وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَکَ بَيْتاً فِي الْجَنَّهِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها ٢.

فهنا البارى تعالى قرن أسيا بنت مزاحم مع مريم بنت عمران المصطفاه الحجه، فقرن هاتين المرأتين كأمثوله وأسوه لا لنساء العالمين، بل كامثوله وقدوه لكل المؤمنين، رجالاً ونساءاً، فى ثبات إستقامه هاتين المرأتين، وفى عفتهن ومثابرتهن وكفاحهن فى سبيل شريعه السماء، حتى ورد فى الروايات النبويه وروايات المعصومين(عليهم السلام) أن آسيا بنت مزاحم من الكملين، فعن النبى (صلى الله عليه و آله) قال:

«كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسيا بنت مزاحم امرأه فرعون ومريم بنت عمران وخديجه بنت

خویلد وفاطمه بنت محمد»(۱).

وهـذا الحدیث لیس علی سبیل الحصـر فی بیان النبی (صـلی الله علیه و آله) وإنما لبیان کان فی زمنه (صـلی الله علیه و آله) إذن یتضح من خلال هذا الحدیث أن آسـیا بنت مزاحم من الکُملین، والکامل هو الذی یؤتی الحکمه ویؤتی رشده وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ ۲.

فلاـ ریب إذن أن الکملین یؤتون الحکمه ویکونون من قبیـل لقمـان الحکیم، بل أن ذیل الآیه یشـیر إلی باب مقام مفتوح یمکن اکتسابه بالمجاهده والوصول إلی مقام الإحسان فتنفتح علیه الحکمه الإلهیه والعلم لکن بحسب رتبه المحسن فی درجه أحسانه.

دور أصحاب القسم الخامس:

وقـد یثـار سؤال حول القسم الخـامس وهو ما دور الـذین هم من هـذا القسم وأی تأثیر لهم علی البشـر والاجیال البشـریه هل هم حجج کالقسم الرابع أم لا.

والجواب: إن دورهم هو نظیر بعض الأنبیاء الذین لم یبعثوا إلی الخلق ولم تکن لهم رساله.

۱- (۱) تفسیر البیضاوی للبیضاوی، ج۳۵۹ : ۵ تاریخ ابن الوردی، ج۹۹ :۱، نور الثقلین ج۳۷۷ : ۵.

بل ولم يبعثوا حتى إلى أهليهم وذويهم وهذا بأعتراف كافه المسلمين(۱).

فقد قال أبو عبد الله (عليه السلام): الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فنبى منبأ فى نفسه لا يعدوا غيرها، ونبى يرى فى النوم ويسمع الصوت ولايعاينه فى اليقضه، ولم يبعث الى أحد وعليه إمامٌ مثل ما كان ابراهيم على لوط (عليهما السلام)، ونبىٌ يرى فى منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل الى طائفه قلوا أو كثروا، كيونس قال الله ليونس: وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۲، قال : يزيدون ثلاثين الفاً وعليه إمام ، والذى يرى فى نومه ويسمع الصوت ويعاين فى اليقضه وهو إمام مثل أولى العزم وقد كان إبراهيم (عليه السلام) نبياً وليس بإمام حتى قال الله إِنِّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظّالِمِينَ من عبد صنماً أو وثناً لايكون إماماً(۲).

فإن هناك قسماً من الأنبياء فقط ينبأ لنفسه وليست له أى حجه حتى على أبنائه وأسرته فضلاً عن قريته أو البشر.

وليس فى فعل الله عبث ولا لغو وإنما كله حكمه ... فله دور لا بما هو ينبىء عن السماء بل له دور بما يدلى من رشد وحكمه وبينات وبراهين، فتكون الحجيه فيما يدليه من بينه ورشد وحكمه.

۱- (۱) الفتوحات المكيه لأبن عربى: ج۴۱ :۲، الخصائص الفاطميه للكجورى، ج۲۹۴ :۲.

۲- (۳) الكافى للكيلنى ج۱۷۴ :۱.

أی أن الحجیه لیست لکلامه بصفه أنه صادر من ذات ذلک الشخص، کما هو الحال فی الأقسام الاربعه بل الحجیه هی لما یتضمنه کلامه من أدله وبراهین وبینات هی بنفسها متصفه بالحجیه نظیر حجیه العقل فی البدیهیات، فدور أصحاب القسم الخامس هو إرشاد العباد إلی تلک البراهین وتلک البینات فدورهم بمثابه التنبیه وأحداث الیقظه والإلفات إلی المعرفه التی هی متضمنه ومنطویه علی دلائل وحجج برهانیه.

فبهذا اللحاظ لیس لأشخاص القسم الخامس صفه رسمیه فی نظام ظاهر الدین والشریعه، إلا أن لهم مسؤولیات بنشر ما هو نور وبرهان وهدایه ورشاد، فمدار تلقی الآخرین منهم هو علی حجیه ودلائل ذات المعرفه التی یکشفون لا علی صدور تلک المعرفه من لسانهم وأقوالهم.

وهذا نظیر مؤمن آل فرعون - حزقیل (علیه السلام) - وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللّهُ ۱.

وکذلک نظیر مؤمن آل یاسین - حبیب النجار - وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِینَهِ رَجُلٌ یَسْعی قالَ یا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ ۲.

وهؤلاء لم یکونوا من الأنبیاء والرسل ولا حجه مصطفاه ولکن

كانوا من الكمل وكانوا من ذوى الحكمه اللدنيه وليس الحكمه الكسبيه.

وقد جعل القرآن الكريم حكمهم ورشدهم قرآناً متلواً ونبراساً هدايه ونوراً للأجيال البشريه إلى يوم القيامه.

وكذلك بالإضافه الى آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران.

إذن فالثمره من دور القسم الخامس وإن لم يكن لهم حجيه تعدديه على الآخرين، ولم يتعبد البارى الآخرين على إطاعتهم وإتباعهم بما هم هم كحجج ولكن مع ذلك لم يفقد البارى دورهم وأثرهم فى البشريه، بل هم ينبوع البينات والبراهين، وبالتالى الآخرون يتبعونهم لأجل ما يثيرونه من رشد وبينه وهدايه.

فنحن عندما نتبع لقمان أو آسيا بنت مزاحم أو مؤمن آل فرعون أو آل ياسين إنما نتبع ما يدلون من حجج وبينات وبراهين ورشد وهدايه ونور... وكذلك بقيه النماذج التى سطرها القرآن الكريم.

الحكماء الإلهيون و المعلمون فى الامه الإسلاميه:

وإذا أتضح لنا مثل هذا الباب من المعرفه القرآنيه الاعتقاديه يتضح لنا أن فى الأمه الإسلاميه من هذا القسم - الخامس - قد قام بهذا الدور أيضاً ثله وهم من يحيطون بأهل البيت (عليه السلام) إما يحيطون بهم نسباً، أو يحيطون بهم ولائياً كسلمان الفارسى وعمار والمقداد وأبى ذر.

أما الذين يحيطون بأهل البيت (عليه السلام) فنذكر نماذج منهم لكى نتعرف فى

النهايه على شخصيه الحوراء زينب (عليها السلام) وعظمه دورها فى الدين الإسلامى وفى الأمه الإسلاميه وفى المعرفه الدينيه، حتى ذكر بعض الفقهاء أو المتكلمين من الإماميه دورها ربما يفوق حتى دور مريم (عليها السلام) كما سنبين.

الحكماء الإلهيون والمعلمون فى ذرارى أهل البيت(عليهم السلام):

ومن نماذج ذرارى اهل البيت (عليهم السلام) التى هى من القسم الخامس بعض أبناء الائمه الذين بدا الله فى إمامتهم، كإبراهيم ابن النبى (صلى الله عليه و آله)، فقد روى الفريقان أن النبى (صلى الله عليه و آله) قال فى موت ولده إبراهيم أبن ماريه: لو عاش إبراهيم لكان نبياً(۱).

وربما قد يثير الكثير إشكالاً حول هذا الحديث، وأن هذا الحديث يخالف حديث المنزله

«أما ترضى - يا على - أن تكون منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى»(۲).

ولكن فى الحقيقه لا توجد أى مخالفه ولا معارضه، لأن النبى (صلى الله عليه و آله) لا يخبر عن أمر تحقيقى قد يقع، وإنما يخبر عن أمر تعليقى، وحديث «لا نبى بعدى» إخبار تحقيقى.

۱- (۱) تاريخ دمشق لأبن عساكر: ج۳:۱۳۸، السيره النبويه لأبن كثير: ج۶۱۳ :۴، البحار للمجلسى: ج۲۲، ۴۵۸.

۲- (۲) تاريخ الطبرى: ج۳۶۵ :۲ ط مؤسسه الأعلمى ، صحيح البخارى: باب غزوه تبوك، الإرشاد للمفيد: ۱۳۸.

والمهم أن هـذا الحـديث – لو عاش إبراهيم لكان نبياً – فى الواقع يريـد النبى (صـلى الله عليه و آله) أن ينبىء عن منزله إبراهيم، وإن هذه النطفه النبويه هكذا شأنها.

وقد ورد نظير ذلك وبشـكل أخف فى الطاهر والقاسم أبنى النبى (صلى الله عليه و آله) حيث ورد فيهما أنهما مطهرون ذاتاً، وقد كان يلقبان بالطيب والطاهر.

وأيضاً ما ورد فى المحسن ابن على وأبن فاطمه الزهراء (عليها السلام).

على الأكبر:

اشاره

وقد قال الإمام الحسين (عليه السلام) حينما برز ولده على الاكبر وهو يومئذ أبن ثمانى عشر سنه، فلما رآه الحسين رفع شيبته نحو السماء وقال:

اللَّهُمَّ أشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خَلقاً وخُلُقاً ومنطقاً برسولك محمد (صلى الله عليه و آله)...

ثم صاح الحسين بعمر بن سعد: مالك!

قطع الله رحمك، ولا بارك الله فى أمرك، وسـلط عليك من يذبحك على فراشك، كما قطعت رحمى، ولم تحفظ قرابتى، من رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم رفع صوته وقرأ:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّهً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

وقرائته (عليه السـلام) لهـذه الآـيه لبروز على الأكبر ليعطى من مـدلول أن علياً الأكبر لا أقل قـد يـدرج فى القسم الخامس إن لم يدرج فى القسم الرابع الذى ذكرناه.

ص:۴۹۲

وفی إحدی الزیارات المخصوصه(۱) للإمام الحسین (علیه السلام) التی وردت عن الإمام الصادق (علیه السلام): ثم أمضی إلی ضریح علی بن الحسین (علیه السلام) وقف علیه وقل:

«السلام علیک أیها الصدیق الطیب الزکی الحبیب المقرب وأبن ریحانه رسول الله، السلام علیک من شهید محتسب ورحمه الله وبرکاته ما أکرم مقامک وأشرف منقلبک، أشهد لقد شکر الله سعیک وأجزل ثوابک وألحقک بالذروه العالیه حیث الشرف کل الشرف وفی الغرف السامیه کما من علیک من قبل وجعلک من أهل البیت الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا....

فأشفع أیها السید الطاهر إلی ربک....

زاد الله فی شرفکم فی الآخره کما شرفکم فی الدنیا وأسعدکم کما أسعد بکم وأشهد أنکم أعلام الدین ونجوم العالمین».

البداء فی الإمامه:

إن معنی البداء فی الإمامه لها معانی کثیره، ونحن الآن لسنا بصدد الخوض فی ذلک ولکن یتضح من هذا کما ذکر کثیر من علماء الإمامیه، أن

۱- (۱) مفاتیح الجنان: زیاره أول یوم من رجب.

هـذه الثله من أبناء الأئمه لهم تأهل وأهليه تتلو الأئمه الأثنى عشـر فلهم مثل هـذه الأهليه، فلا ريب إذن فى أنـدراجهم فى القسـم الخامس، وإن لم تبرز ويظهر وينشر وتجعل لهم حجيه رسميه.

فقد ورد فى أسماعيل أبن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وذلك فى قول الإمام الصادق (عليه السلام):

ما بدا لله بداء كما بدا له فى إسماعيل أبنى(١).

وفى حديث آخر قال الصادق (عليه السلام):

ما بدا لله بداء كما بدا له فى إسماعيل ابى حيث أمر أباه إبراهيم بذبحه ثم فداه بذبح عظيم(٢).

وكذلك قد ورد أيضاً فى السيد محمد ابن الإمام على الهادى (عليه السلام):

بدا لله من محمد إلى الحسن كما بدى له من إسماعيل بن جعفر إلى موسى(٣).

فنرى أن ثله من أبناء الأئمه قد بدا لله تعالى فى أمامتهم.

إذن القسم الرابع والخامس قسمان من هداه البشر قد أستعرض القرآن الكريم فى معارفه الدينيه لهذين القسمين.

ولاـ ريب من إنـدراج نماذج من ذرارى أهل البيت(عليهم السـلام) فى كل من القسـمين بشـهاده النصوص المتكثره والوارده فى ذرارى أهل البيت(عليهم السلام) وطبعاً لا كلهم وإنما لبعض العينات الخاصه والبارزه منهم صلوات الله عليهم.

١- (١) التوحيد للصدوق: ٣٢٧.

٢- (٢) المصدر السابق.

٣- (٣) كمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوق: ١٠٨.

ویشیر إلی القسم الخامس عده آیات قرآنیه کقوله تعالی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ ۱.

فعن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا الآیه قال: فقال: ولد فاطمه (علیها السلام) (والسابق بالخیرات) الإمام و (المقتصد) العارف بالإمام (والظالم لنفسه) الذی لا یعرف الإمام(۱)،

وفی بصائر الدرجات عن الباقر (علیه السلام): السابق بالخیرات الإمام فهی فی ولد علی وفاطمه (علیها السلام)(۲).

وروی أیضاً عن الإمام جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه سئل عن قول الله عزوجل ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ ، فقال: الظالم یحوم حوم نفسه، والمقتصد یحوم حول قلبه، والسابق بالخیرات یحوم حول ربه عَزَّ وَجَلَّ (۳).

وهذه الآیه لها شواهد من مجموعه أُخری لا یسمح المجال هنا

۱- (۲) تفسیر نور الثقلین: ج ۳۶۱ :۴.

۲- (۳) المصدر السابق : ۳۶۲.

۳- (۴) المصدر السابق.

بأستعراضها تدلل على أن الذين أورثوا الكتاب هم الأئمه من ذريه فاطمه.

وأن الجمع بين ظواهر القرآن ليس بقدره البشر بشكل دقيق ومتقن كما هو الجمع فى علم الرياضيات بين البديهيات فيها وكل المجهولات النظريه، فإذن أولاد فاطمه (عليها السلام) يتقسمون إلى ثلاثه أقسام، ظالم لنفسه وهو الذى لم يعرف الإمام المعصوم، ومنهم مقتصد وهو الذى يعرف الإمام المعصوم ويعترف به والسابق بالخيرات(۱).

إذَنْ هَذِهِ الآيه ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ - إذا كان مصداقها ولد فاطمه (عليها السلام) كما تشير إلى ذلك آيه الموده قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى ۲.

وإن كان المصداق الأول هم المعصومون، إلا أن ثله من ولدها (عليها السلام)

۱- (۱) وهذا نظير ما ورد فى الحسين ذو الدمعه ابن زيد الشهيد بن الإمام زين العابدين (عليه السلام)، وكان سيداً زاهداً عابداً، ولقب بذى الدمعه لكثره بكائه فى صلاه الليل من خشيه الله، وكان يروى عن الإمامين الصادق والكاظم (عليه السلام) (منتهى الآمال ج۷۵ :۲).وكذلك ما ورد فى على العريضى أبن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) حيث روى الشيخ الكلينى عن محمد بن الحسن بن عمار أنه قال: كنت عند على بن جعفر بن مُحمَّد (عليه السلام) جالساً، وكنت أقمت عنده عشر سنين أكتب عنه ما سمع من أخيه (يعنى أبا الحسن) إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن على الرضا (عليه السلام) المسجد، مسجد رسول الله (ص)، فوثب على بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبل يده وعظمه.فقال له أبو جعفر (عليه السلام) (الإمام الجواد): يا عم، أجلس رحمك الله، فقال: يا سيدى، كيف أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع على بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل؟! فقال: اسكتوا، إذا كان الله عَزَّ وَجَلَّ - وقبض على لحيته - لم يؤهل هذه الشيبه وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، انكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد.

فی الرتبه الثانیه الذین هم مطهرون، ولهم رتبه من قبیل القسم الرابع أو القسم الخامس، ومن نماذج هذا القسم من ولد فاطمه القاسم ابن الإمام موسی أبن جعفر (علیه السلام) حَیْثُ وَرَدَ فیه کَمَا روی یزید بن سلیط قال: طلبت من الإمام موسی (علیه السلام) ان یعین لی الإمام من بعده فقال (علیه السلام):

أخبرک یا أبا عماره إنی خرجت فأوصیت إلی أبنی علی، .... ولو کان الأمر لی لجعلته فی القاسم أبنی لحبی ورأفتی علیه ولکن ذلک إلی الله تعالی، یجعله حیث یشاء(۱).

وَوَرَدَ عَنْ الإمام الرضا (علیه السلام) أنه قال:

من لم یقدر علی زیارتی فلیزر أخی القاسم(۲).

وفی وصیه أمیر المؤمنین (علیه السلام) ومن الأئمه(علیهم السلام) أن زینب تقوم بدور یتشاطر مع دور الإمام الحسین (علیه السلام) وهذا شبیه ما قامت به مریم بنت عمران.

زینب و مریم (علیهما السلام):

فإنَّ السیده مریم (علیها السلام) قامت بدور یشاطر مع دور ولدها النبی عیسی (علیه السلام) فإن أول من أعلن الشریعه العیسویه وأعلن البشاره بالنبی عیسی (علیه السلام)، لم یکن هو النبی عیسی (علیه السلام) ولم یکن هو النبی زکریا (علیه السلام) مع وجوده وحیاته،

۱- (۱) أصول الکافی للکلینی ج۳۱۴ : ۱.

۲- (۲) بحار الأنوار ج۳۱۱: ۴۸ .

وإنما الذى أعلن البشاره بولاده ونبوه عيسى (عليه السلام)، وبالتالى نسخ شريعه النبى موسى (عليه السلام)، وهى السيده مريم (عليها السلام)، وهذا الدور دور خطير وليس بالسهل، وكان بوصيه من السماء إلى السيده مريم فَإِمّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١.

فمريم لها حجيه تشاطرت مع النبى عيسى (عليه السلام) ولذلك يقول البارى تعالى:

وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَهً ٢ و فى آيه أخرى وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَهً لِلْعالَمِينَ ٣.

زينب و فاطمه (عليهما السلام):

وكذلك شبيه ما قامت به أمها السيده فاطمه الزهراء (عليها السلام) مع أبيها أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث حصل بعد وفاه النبى (صلى الله عليه و آله) إختباط واختلاط الأمر على المسلمين فضلاً على الأجيال اللاحقه فى الأمه الإسلاميه، فقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) والصديقه (عليها السلام) قد تشاطرا النهضه فى إزاحه غيوم البلوى عن هذه الأمه، وإلا لبقيت الأمه فى عمياء هالكه جداً، ولا نعى حينئذ طريق الصواب من طريق الهدى، وكان لفاطمه ذلك الدور البالغ الأهميه بعد النبى (صلى الله عليه و آله) فى أنقشاع سحب الظلام وسحب الردى كما هو واضح.

فإذن عندنا فی السنن الإلهیه مشاطره بین الرجل والمرأه ممن أصطفوا لذلک، کما فی مریم وعیسی (علیهما السلام)، وکما فی علی وفاطمه (علیهما السلام).

زینب و الحسین (علیهما السلام):

وکذلک إذا کان للحسین ذلک الدور - ونحن لیس الآن فی باب المشاعره ولا فی باب الأدب ولا باب الإثاره العاطفیه، بل فی باب التحلیل العلمی المعنوی لهذه المعانی الاعتقادیه والدینیه - فإذا کان للحسین ذلک الدور الذی رسمه النبی (صلی الله علیه و آله) حسین منی وأنا من حسین، وبقاء الدین الإسلامی بالحسین (علیه السلام) وهو سبط هذه الأمه، فإن أبرز دور قام به الإمام الحسین (علیه السلام) فی حیاته هو فی واقعه کربلاء، ومن خلال الوصایا النبویه والوصایا العلویه والوصایا الفاطمیه ووصایا الأئمه(علیهم السلام)، إن هذا الدور الذی سیقوم به الإمام الحسین (علیه السلام) ینقسم إلی قسمین وإلی دورین، وإن عبر عن ذلک فلاسفه الاجتماع فیما حللوه، ولکن لسنا الآن بصدد تحلیل الفلسفه الاجتماعیه أو التاریخیه، وإن کان هذا البعد لا بأس به، فإنه جذاب إلی الثقافه فی المجتمع.

ولکن نرید أن نرکِّز الآن علی مقام الحجیه لا أکثر.

والمهم من خلال تلک الوصایا أن واقعه کربلاء کانت بین الحسین وأخته زینب (علیه السلام) بکل معنی من معانیها.

فلابد من وجود زينب مع الحسين فى كربلاء، وكان هذا فيه إصرار من الحسين (عليه السلام) وهذا ما أتضح خلال الحوار الذى حصل بين الإمام الحسين (عليه السلام) وأبن عباس (رضى الله عنه) حيث قال أبن عباس للإمام الحسين (عليه السلام):

«جعلت فداك يا حسين إن كان لابد لك من المسير إلى الكوفه، فلا تسرى بأهلك ونسائك..».

فقال له الإمام الحسين (عليه السلام):

«يا بن العم إنى رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى منامى، وقد أمرنى بأمر لا أقدر على خلافه.. إنه امرنى بأخذهن معى، يا ابن العم إنهن ودائع رسول الله (صلى الله عليه و آله) ولا آمن عليهن أحداً»(١).

وفى روايه أخرى جرت بينه (عليه السلام) وبين أخيه محمد بن الحنفيه (عليه السلام) حيث روى:

فلما كان السحر، أرتحل الحسين (عليه السلام) فبلغ ذلك ابن الحنفيه فأتاه فأخذ بزمام ناقته - وقد ركبها - فقال: يا أخى ألم تعدنى النظر فيما سألتك؟

قال: بلى، قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟

قال: أتانى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعد ما فارقتك فقال: يا حسين أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلاً.

فقال محمد بن الحنفيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء

١- (١) زينب رائده الجهاد: ٢٠٠.

النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟

قال: فقال لى (عليه السلام): إن الله قد شاء أن يراهن سبايا(١).

ومن خلال هاتين الروايتين مما يدلل على أن الدور والمهمه والمسؤوليه التى كانت ملقاه على الإمام الحسين (عليه السلام) كان هو دوراً وواجباً شرعياً يقوم به كل من الحسين والعقيله زينب (عليهما السلام).

ولذا نرى أنه كلما ذكر الإمام الحسين (عليه السلام) والدور الذى قام به، أتى أسم زينب (عليها السلام).

وإذا نظرنا إلى النفس الروحانى الذى يأتى من الذكر العطر للإمام الحسين (عليه السلام)، ما الخاصيه التى فيه «أنا قتيل العبره، لا يذكرنى مؤمن إلا بكى»(٢).

إنظر إلى نفس هذا الوقع له التأثير فى نفوس المسلمين ونفوس أجيال الامه الإسلاميه، إذا أتى ذكر العقيله زينب يأتى فى روح الإنسان المؤمن البكاء.

فاسم الحسين (عليه السلام) واسم زينب إسمان قيضهما الله بالقيام بهذا الدور، وهو دور توعيه الامه الإسلاميه وصحوتها عبر الأجيال.

أضف إلى ما قامت به العقيله من خطب فى الكوفه أو الشام أو حتى مسرح الحدث والمعركه، وكذلك فى حجاجها مع عبيد الله ابن زياد، أو

١- (١) بحار الأنوار: ٣٦٣ :٤٤.

٢- (٢) مستدرك الوسائل: ج٣١١ :١، باب استحباب البكاء لقتل الحسين (عليه السلام)، بحار الأنوار: ج٢٧٩ :٤٤.

حجاجها مع يزيد لعنه الله.

زينب و السجاد:

بل فى تسكينها للفاجعه على قلب الإمام السجاد عندما بصرت به - الإمام زين العابدين (عليه السلام) - وهو يجود بنفسه، فقالت له:

«ما لى أراك تجود بنفسك يا بقيه جدى وأخوتى، فو الله إن لهذا العهد من الله إلى جدك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنه هذه الأرض، وهم معروفون فى أهل السموات، إنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعه، والجسوم المضرجه، فيوارونها، وينصبون بهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، ولا يمحى رسمه على كرور الليالى والأيام، وليجتهدن أئمه الكفر وأشياع الضلال فى محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علواً»(١).

فلو أردنا أن نزن هذه الأدوار بميزان علم النفس أو ميزان علم الاجتماع، أو علم الكلام، أو أى علوم أخرى لا ريب أن هذا الدور قد يساوى أو يفوق الدور الذى قامت به السيده مريم بنت عمران (عليها السلام)، فالدور الذى رسمه البارى للسيده مريم أن تقوم فيه عبر الاجيال وإن كان هو خالداً وبارزاً، ولكن إذا كان الدين الإسلامى أعظم شأناً، أو أن الشريعه المحمديه أعظم من الشرائع السابقه، فالدور الذى أوعز إلى الحسين (عليه السلام) وإلى السيده زينب (عليها السلام) لإبقاء هذا الدين وخلوده هو دور يفوق هذه العظمه.

١- (١) كامل الزيارات: ٢٢١.

فكثير من العبارات التى وردت فى حق السيده زينب (عليها السلام) كقول الإمام على ابن الحسين (عليه السلام):

«وأنت عالمه غير معلمه، وفهمه غير مفهمه»(۱).

كل هذه إشارات لا ريب أنها تشير إلى مثل هذا المقام الذى أنخرطت فيه السيده زينب (عليها السلام) أى من القسم الخامس أو من القسم الرابع.

وقد ذهب جمله من علماء الإماميه أن السيده زينب (عليها السلام) ممن كَمُل من النساء وربما فاق كمالها مريم بنت عمران (عليها السلام) فإذا كانت مريم وآسيا مثلاً ضربه الله للذين آمنوا، فزينب فيما قد قامت به من دور وما أخبرت به النبوات، كما فى الحديث الذى روته السيده زينب (عليها السلام) عن جدها (صلى الله عليه و آله) الذى فيه نبوءه مرتبطه بحقيقه عاشوراء وحقيقه كربلاء

«فو الله إن لهذا عهد من الله إلى جدك وأبيك...».

وقد قالت وأكدت ذلك فى قصر الطاغيه يزيد (لعنه الله) وكان الخطاب موجهاً إليه حيث قالت:

«فكد كيدك، وأسع سعيك، وناصب جهدك، فو الله لا تمحوا ذكرنا، ولا تميت وحينا»(۲).

وكما قالت (عليها السلام):

«وينصبون بهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه ... فلا يزداد أثره إلا علواً».

۱- (۱) بحار الأنوار، ج۱۶۴ :۴۵.

۲- (۲) حياه الإمام الحسين، ج ۳۸۰ :۳.

فقد مرت بكل ما مرت به من آهات وآلام، ومصائب ومصاعب، وقتل، وسبى، وظلم، ومن فراق أشرف مخلوق على الأرض.

كل هذا وعندما سألها المجرم الخبيث أبن مرجانه: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟

قالت: ما رأيت إلا جميلا .

فأى امرأه من النساء الكمل كمريم وآسيا لها هكذا دور ومقام.

تميز حركه سيد الشهداء :

المحاور: تميز الإمام الحسين (عليه السلام) عن غيره من الأئمه، بأن حركته ارتبطت بمواجهه مباشره مع السلطات الحاكمه، فهل هى حاله استثنائيه؟ أم هو ظرف تاريخى خاص فرض على الإمام الحسين (عليه السلام)القيام بهذا العمل؟

الشيخ السند: فى الواقع، مواجهه إصلاح السلطه فى النظام الاجتماعى لم يكن حاله استثنائيه عند الأئمه(عليهم السلام)، ولا من قبلهم عند جدهم سيد الأنبياء، بل هى حاله ديموميه؛ لأن الدين هو الذى يأتى لإداره وتدبير البشر فى ظل نظامهم الاجتماعى المعيشى وتلاؤمه مع مسيرهم فى العوالم الأخرى، فالإنسان ذو أبعاد مختلفه، والإنسان ذو طبقات مختلفه، فقياده النظام الاجتماعى دنيا وعوالم أخرى، بدناً وروحاً، هو الهمّ والغمّ الذى حمل على عاقته النبى وأهل بيته(عليهم السلام)، وبالتالى فإن مواجهه السلطه بأشكال وأساليب مختلفه، وإصلاح سلطه البشر، هو هم الأنبياء، والمحور الأصلى فى مسيره النبى وأهل بيته(عليهم السلام). نعم، الأسلوب الخاص، والشكل الخاص الذى قام به سيد الشهداء هو بنحو

متميز، عما قام به بقيه الأئمه(عليهم السلام).

الخنوع أو المواجهه عند المدارس الإسلاميه الأخرى:

المحاور: كيف يوازن بين المنهجين المطروحين عند أهل السنه، بين متابعه وطاعه السلطان، والمواجهه المسلحه ضد الحاكم؟

الشيخ السند: هذه الموازنه المعقده هى التى قام أهل البيت(عليهم السلام) وبالذات سيد الشهداء، فى ظل جدليه تتجاذب مع المجتمع والإنسان وعقله وفكره، أن لا يفرط فى المكاسب، وأن لا يهادن فى المفاسد، وكيف يحافظ ويوازن بين دفع المفاسد والإبقاء والادخار للمكاسب، هذا هو الأسلوب المتميز لسيد الشهداء، أنه حاول ألا يقر الفساد والخطأ والوضع العفن، فى حين لم يفرط بالمنجزات الصحيحه فى الواقع السائد، فلا- إفراط ولا- تفريط. يرى البعض على ضوء ذلك أن سيد الشهداء تصرف بأسلوب ساخن، وأن الإمام الحسن تصرف بأسلوب بارد، وفى الواقع، إن أسلوب سيد الشهداء وأسلوب الإمام الحسن (عليهما السلام)، يجتمعان وأسلوب أبيهما سيد الأوصياء وجدهما سيد الأنبياء. كان أسلوب النبى (صلى الله عليه و آله) فى مكه لثلاث عشره سنه أسلوب الهدنه، وكذلك فى المدينه ،كل نقضها على النبى فى المدينه فهى وليس ابتداءاً من النبى، وحتى حروب النبى - بالعرف القانونى الحديث - هى حروب دفاعيه وقائيه، فهناك فرق بين نهج النبى والوصى والسبطين وبين نهج الخلفاء فى الفتوحات، - طبعاً هذا شيء مختلف -، أو نهج السلطه

الأمويه أو السلطه العباسيه.

نهج الأربعه أصحاب الكساء نهج متميز خاص، فالنبى (صلى الله عليه و آله) - كانت له دعوات للأمم فى الدخول والانطواء تحت دين الله عَزَّ وَجَلَّ، فهم بطوعانيه انجذابهم إلى النموذج الإسلامى يدخلون، أما حرب مؤته أو غيرها، فكلها حروب وقائيه؛ لأن المشركين أرادوا أن يباغتوا المسلمين والنبى (صلى الله عليه و آله)، ومن ثمّ أعدّ لهم الجيش فى تبوك أو فى مكه أو غيرهم، وكذلك انظر إلى الخلفيه التاريخيه لبدر وأحد والأحزاب وحنين.. وغيرها، التى رُصدت فى حروب النبى (صلى الله عليه و آله) هو بمنطق العرف القانونى كحروب وقائيه، وكذلك الحال فى سيد الشهداء، فى حين تميز منهجه بالدم، وتميز بالتضحيه، من دون أن يبادر بهدر دم الطرف الآخر، وإنما يضحى بدمه وكل مقدراته (عليه السلام)، فى مقابل عدم الرضوخ للوضع الفاسد.

رايه ضلال:

السؤال: كيف نفهم هذه الروايه فهماً صحيحاً : «كل رايه تخرج قبل قيام الإمام المهدى (عجج الله) فهى رايه ضلال»(۱)؟

الشيخ السند: هذه الروايه هى ضمن مجموعه روايات عديده، ومفادها فى قراءتى الخاصه، لا يعنى الدعوه إلى الخمول والجمود، أو عدم محاوله تغيير

۱- (۱) الكافى ج ۸ ص ۲۹۵، الوسائل ج ۱۵ ص ۵۲، غيبه النعمانى ص ۱۱۱، البحار ج۵۲ ص۱۴۲.

المنكر الاجتماعى أو السياسى.. وغيره، إنما مصب هذه الروايه ومثيلها من الروايات، أمران:

المصب الأول: أى قياده فى الطائفه الشيعيه، تريد أن تقوم بهيكل سياسى أو شرعى، لا يمكن أن تتسنم كل صلاحيات الإمام المعصوم، نعم تقوم بإقامه الحكومه، كما ذكر ذلك الفقهاء الأقدمون، وإداره المجتمع الشيعى والطائفه والدوله الشيعيه، أو الدوله الإسلاميه، لكن صلاحيتها فى الدوله ليست كصلاحيات الإمام المعصوم، فى التشريع وفى التنفيذ وفى القضاء، وبعباره أخرى كالصلاحيات المفتوحه للمعصوم. المعصوم هو مصدر الشرعيه، وليس ذلك للفقهاء، إنما هم حُفَّاظ على ما هو فوقهم من تراث أهل البيت، هذا أمرٌ تريد أن تثيره الروايات؛ كى لا يُختطَّ فى الحركات التغييريه الشيعيه أن تخرج عن نهج الأئمه الاثنى عشر، فتصبح زيديه أو تصبح إسماعيليه أو ما شابه ذلك، هذا مطمح ترومه وتشير إليه الروايات.

لذلك يفهمنا أبناء المذاهب الإسلاميه الأخرى بشكل خاطئ، فيظنون أن الفقهاء عندما شيدوا نظام الجمهوريه الإسلاميه، قد تخلوا عن شرطيه العصمه، هذا خطأ فى قراءه مسار الشيعه، فالإمامه والعصمه لا يمكن رفع اليد عنها، نعم نقول أن النظام البشرى لا يمكن أن يقوده إلا معصوم، فالذى يدير البشريه بشكل خفى الآن هو الإمام المهدى (عجج الله) مع شبكته الخفيه، لا مع مجموعات الدجل والاحتيال، التى تدعى السفاره، سياسه

استعماریه معروفه، کلامنا فی ما هو واقع الأبدال والأوتاد والنقباء وغیرهم، فالإمام (علیه السلام) یدیر البشریه والنظام البشری. وهناک من الآیات القرآنیه الصریحه فی ذلک، أن وظیفه المعصوم، کعلی ابن أبی طالب، والذی یقال بقعوده خمساً وعشرین سنه فی البیت، هی مقوله خاطئه! بل هو یدیر البشریه. إبراهیم لم یتسلم فی العلن سلطه رسمیه، لکنه فی الخفاء، بیده أزمّه إداره أنظمه البشریه - بشکل سری -، کما هو موجود الآن، کما أن القوی التی تدیر البشریه حالیاً قوی خفیه أکثر من کونها قوی علنیه رسمیه.

المقصود أننا فی رؤیتنا الشیعیه لا نتخلی أبداً عن المعصوم الذی تحفظ به البشریه، وما الفقهاء إلا وکلاء ونواب ورؤساء محافظات له، والمحور الأصلی هو المعصوم. فقراءه المذاهب الإسلامیه الأخری لمسار الشیعه، مثلاً تجربه إیران کجمهوریه إسلامیه، قراءتهم لها خاطئه، فلا یعنی تشیید النظام الإسلامی أننا تخلینا عن العصمه، بل علی العکس، إنا نحن فی ظل العصمه. هذه نکته مهمه، ولذلک - ولله الحمد - شیعه إیران تحت ظل الفقهاء، لم یصبحوا فرقه شیعیه جدیده، مثل الزیدیه أو الوافقه وغیرهم ؛ لأنهم یلتفتون إلی معنی قیاده الفقهاء تحت ظل العصمه، ومن ثمّ یستمرون علی النهج الاثنی عشری.

المصب الثانی: نکته أُخری إعجازیه، تشیر لها هذه الروایات، - وتختلف

قراءتى لهذه الروايات عن قراءه جماعات عديده من الفقهاء –، قراءه أخرى ألمسها فى هذه الروايات تريد أن تشيد بنكته معينه وهو ضمان التسديد والنجاح فى الاسلوب التوعوى والارشادى التثقيفى العملى والتربوى الاصلاحى، وأنكم فى التأثير على المدّ الاجتماعى والتغيير الاجتماعى، ليس من الضرورى أن تكشفوا أوراقكم على العلن. فمن باب المثال الذى يضرب من جهه ولا يُقاس به من كل جهه، الصهيونيه – هدّ الله أركانها – ليست قوتها على البشريه الآن فى إسرائيل، مع إن صندوق النقد الدولى بيدها، والمصرف الدولى بيدها، والشركات النفطيه العملاقه بيدها، وشركات الأسلحه بيدها، وشركات وكالات الإعلام الضخمه التى تهيمن على كل الفضائيات بيدها، فأى قطاع عام بشرى رأسمالى مسيطر هو بيدها، وهم لم يصلوا إليها أبداً عبر دوله رسميه، إنما عبر العمل تحت السطح.

هذه الروايات تريد تشير إلى هذا المطلب، أن العمل، وليس الجمود والخمول، إنما العمل تحت السطح يضمن الأمان فى نجاح العمل، نعم قد تأتى ظروف استثنائيه شبيهه بنهج الحسين (عليه السلام)، ولابد حينها أن يكون العمل فوق السطح، مثل إنتصار الثوره الإسلاميه فى إيران، لكن كبرنامج عام، العمل تحت السطح مضمون السلامه ومضمون النجاح ؛ لأن الخفاء يفقد العدو الاستهداف أو العلم بالخفايا والنوايا وأهداف البرامج. وهذه قراءه أخرى أيضاً لهذه الروايات.

التشابه بين منهج الزيديه و منهج الخوارج:

السؤال: ذكرتم أن هناك تشابهاً بين ثوره زيد بن على وبين الخوارج، أرجو توضيح التشابه بينهما.

الشيخ السند: نفس شخص زيد بن على له شأن خاص ، وأمر من يحيط بزيد بن على أو استمر على نهجه هو أمر آخر، يجب أن نفككك الأوراق والحساب، فقد وصف الإمام الرضا (عليه السلام) زيداً الشهيد بأنه كان عالماً من علماء آل محمد، ولكن من كان يحيط بزيد، أو من خلف زيد بن على فى هذا المسار، نعم يوجد هناك أوجه اشتراك بينهم وبين الخوارج.

ففى حين تصحيح جمله من خطوات زيد بن على ونهجه والإنجازات التى صنعها، تنشأ بعض المؤاخذات من المعصومين حول رشاده البرنامج الذى قام به زيد، فلو استرشد بالمعصومين أكثر، لربما أُهّل لنجاح أكبر، - وعلى أى حال - محاسبه نفس زيد وخطواته وإيجابيه نهجه، يختلف عن محاسبه من يحيط به، أو عن من خلفه فى هذا النهج.

فالكلام إذاً فى من خلفه، أى نهج المذهب الزيدى بعباره أخرى، فجهات الاشتراك بينهم وبين الخوارج هى :

١- أن التغيير لابد أن يكون بابتداء الأسلوب الساخن المفرط، هذا أمر مشترك - تقريباً - بين النهج الزيدى ونهج الخوارج، أنه إذا استتمَّت الشرائط، فالأسلوب الساخن هو الذى يبتدئ ويتم إعتماده، والأسلوب

الساخن إذا ابتدأ ربما يفرط فى الكثير من المقدرات الصحيحه، أو الحرمات الصحيحه، أو الإنجازات الاجتماعيه الصحيحه، هذه جهه اشتراك موجوده بين النهج الزيدى ونهج الخوارج.

٢- جهه اشتراك أخرى بين المذهب الزيدى ومذهب الخوارج، هو فى عدم الحساسيه اللازمه الشديده حول الشرعيه، كما هو الحال فى الخوارج، بينما نرى تحسسهم حول السلطه السياسيه فقط، فلا تحسس حول مصدر التشريع ، ومن المفروض أن الشرعيه فى مصدر التشريع لها حساسيه بالغه، وأنهم من أين يستقون شرعهم؟ كما أن الأمر كذلك بالنسبه لأفراد بعض الحركات الإسلاميه: من أين تستقون أوامرهم وفقههم السياسى، التنظيمى، العسكرى؟ فليس كل من تزيَّى بالشكل الإسلامى المتنسِّك هو مصدر لشرعيه؟.

وفى النهج الزيدى - مع الأسف -، قد أخفقوا فى هذه النقطه، بابتعادهم عن أهل البيت(عليهم السلام)، فأصبحوا لا يتحسسون كثيراً حول مصدر الشرعيه أو السلطه التشريع أو السلطه التشريعيه، وإنما تحسسهم هو حول السلطه السياسيه، دون شرعيه السلطه التشريعيه.

٣- جهه اشتراك أخرى فى المذهب الزيدى مع الخوارج، أنهم لا يتقيدون بالعصمه، وعندما نتقيد نحن بالعصمه، نتقيد بالأنموذجيه، بل ينبوع الأنموذجيه المرتبط بالسماء.

حقوق الإنسان وثوره الإمام الحسين (عليه السلام):

السؤال: شعار حقوق الإنسان هو شعار دولى الآن، أين نجد ذلك فى ثوره الحسين (عليه السلام) وحركته الرساليه؟

الشيخ السند: من الأمور البارزه جداً فى الشعار الذى حمله سيد الشهداء، فى خطبه فى مكه، وفى طريقه إلى كربلاء، وفى كربلاء، هو المناداه بحقوق المسلمين فى مقابل طغيان طغمه على رقابهم، بل إننا وجدنا فى تعامل سيد الشهداء عده فقرات تنم عن أنه يطالب أولاً بتثبيت الحقوق الإنسانيه على صعيد فطرى إنسانى قبل أن يطالب بتثبيت الحقوق الإسلاميه، فخاطبهم : «إن لم يكن لكم دين، فكونوا أحراراً فى دنياكم» ، فيجب ألا يستعبدكم أحد ويطغى عليكم ويستأثر عليكم، هذا خطاب فطرى إنسانى قبل أن يكون إسلامياً. وحتى فى خطابه الإسلامى (عليه السلام)، لم يقل: «إنى خرجت للإصلاح فى شيعه أبى» ، وإنما قال : «فى أمه جدى» ، فنهجه هكذا، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والواضح فى بنود وخطاب سيد الشهداء، فى جمله من النصوص الوارده عنه (عليه السلام)، والشعارات التى حملها، وأراد أن يبنى وعى الناس عليها، هى فى البدء حقوق إنسانيه قبل أن تكون حقوقاً إسلاميه، وقد استعرضنا ذلك من قبل.

ذكر الأمور السياسيه فى مأتم اللطم :

السؤال: ما هو رأيكم فى ذكر السياسه فى العزاء؟

الشيخ السند: ذكر السياسه فى العزاء هو على نمطين: فنمط ضرورى واجب، ونمط غير مستحسن .

ربما ينادى الكثيرون بفصل السياسه عن الشعائر الحسينيه، بهدف التركيز وتمركز العزاء حول سيد الشهداء فى نياتهم وقصدهم، لكنهم من جانب، قد يقصون ويبعدون الحسين - من حيث لا يلتفتون - إلى جهه معينه، وكذلك الذين يريدون أن يركزوا على الجانب السياسى فى العزاء يهدفون إلى معايشه مدرسه أهل البيت فى الوضع الراهن، لكنهم - أيضاً - يقصون ويبعدون سيد الشهداء من جانب قد لا يلتفتون إليه.

إذاً هناك جنبه إيجابيه عند الجانبين يجب أن تصلح الجنبه السلبيه عند الطرفين. فإنى إذا أردت أن أركز على أهل البيت(عليهم السلام)، لا يصح أن أقصى أهل البيت عن الاقتداء بهم فى وضعى الراهن، ولا أكون بذلك قد أحييت ذكر أهل البيت، إنما فى الواقع، أقصيتهم من حيث لا أشعر ؛ لأننى هكذا أجعل أهل البيت بمعزل عن الوضع الراهن والوضع السائد، بكونى لا أقتبس من أهل البيت(عليهم السلام) شيئاً، فأعزلهم وأخمد ذكرهم - والعياذ بالله -.

كذلك لو أتيت بالوضع الراهن دون التركيز على قبسات من أهل البيت، بمجرد الحديث على الوضع الراهن وانتقادى له، والأفكار المطروحه ضمن ما يردد العزاء، أو حتى فى خطابه الخطيب الحسينى، فأكون هنا أيضاً قد أقصيت وعزلت أهل البيت(عليهم السلام) عن الوضع الراهن. الحل الأمثل هو أن أستعرض

الوضع الراهن، وآتى بحلوله من مواقف سيد الشهداء، كالمرهم والدواء للداء الموجود فى الوضع الحالى.

أذكر بعض الشعراء فى القديم ممن لديهم ثقافه وذكاء لطيف، فيأتى بالمشكله التى يعيشها المؤمنون فى هذا البلد، ثم يأتى بموقف لسيد الشهداء أو للعقيله أو لأبى الفضل العباس، ويضرب فى الصميم - كما يقال -، وهذا ذكاء ووعى أدبى، بحيث نقتدى بأهل البيت، ونقتبس من أهل البيت حلولاً لمشاكلنا الراهنه، من دون أن نجعل نماذج لغير أهل البيت، نماذج للوضع الراهن، فنركز ونجعل المحور وقطب الرحى هم أهل البيت، ونتعايش معهم فى معيشتنا، ونحيا بحياتهم فى حياتنا الراهنه، فإننا إذا حيينا فى حياتنا الراهنه ولم نحىَ بلون حياه أهل البيت، نكون قد عزلنا أهل البيت، وإن حاولنا أن نحيا حياه أهل البيت فى شكلها المأثور فقط، من دون أن نسحبها إلى تبيان رؤى من مواقفهم ومن كلماتهم للوضع الراهن، فأرى من كلا الجانبين إفراطاً وتفريطاً.

إذا أردنا أن نأتم بأهل البيت(عليهم السلام) يجب علينا أن نعيش معهم فى عيشتنا الراهنه، لا أن نعزل الوضع الراهن عن أهل البيت، ولا نعزل أهل البيت عن الوضع الراهن، ولا أن نجعل أمثوله الحلول للوضع الراهن، أمثله لغير أهل البيت(عليهم السلام).

يحتاج هذا بالطبع إلى براعه أدبيه، وعلم ثقافى عند الخطيب أو الشاعر، بحيث يقتبس من مواقف أهل البيت وكلمات أهل البيت حلولاً

فی الصمیم، وبالتعبیر الدارج «نغزه» أو «کنایه» کنماذج لاستلال حلول لمواقف ومشکلات الوضع الراهن من أهل البیت(علیهم السلام).

دور أمیر المؤمنین علیه السلام فی الفتوحات:

السؤال: ما هی الملفات التی تدلل علی أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) هو المخطط للفتوحات الإسلامیه لتوسعه الرقعه الجغرافیه فی عهد من سبقه من خلفاء ثلاثه، مع العلم أن الکثیر من الباحثین کانوا یعیبون علیهم الاهتمام بالفتوحات الخارجیه دون الاعتناء بالداخل، وحتی سماحتکم بینتم فی طی کلامکم أفضلیه الاهتمام بالداخل أکثر من التوسعه الجغرافیه للإسلام، أرجو التوضیح.

الشیخ السند: طبعاً ملف الفتوحات ملف قدیم شائک وعر، خطر فی الثقافه الإسلامیه، وفی الرؤیه الإسلامیه، وفی العلوم الإسلامیه، وفی النظره الإسلامیه.

ما جذبنی إلی الخوض فی هذا الملف، کانت ندوه فی الحوزه العلمیه، بینی وبین أحد نجوم الثقافه فی إیران، من مجله واسعه الانتشار فی إیران وخارج إیران، حول بحث مواقف أمیر المؤمنین (علیه السلام)، والرؤیه المعاصره لها، ثم أقیمت ندوه بینی وبینه فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه، برعایه الحوزه العلمیه وجامعه المدرسین وغیرهما، وکان الحضور من تیارات مختلفه.

فصار تجاذب الحديث لساعتين، رجعت بعدها إلى البحث، وحاولت أن أخوض فى هذا الملف أكثر، مع أنه كانت لى إجابات كثيره ومداولات فيه، وأصبح لدينا نوع من الموسم أو الانعكاس الثقافى الشديد المتجاذب، الذى أثرى الساحه الفكريه.

حينها - سبحان الله - وقعت عينى على روايه لأمير المؤمنين (عليه السلام) فى شرح ابن أبى الحديد لنهج البلاغه، أن أميرالمؤمنين يتعجب من قريش، لأنها تنسب الفتوحات لأمرائها، مع أن الفتوحات من تخطيطه (عليه السلام)، لكن الجيل الذى كان يعرف أن هذه من تخطيطه ذهب، وجاء جيل جديد لا يدرى.

و العباره لأمير المؤمنين (عليه السلام):

«.. ثم فتح الله عليها الفتوح، فأثرت بعد الفاقه، وتمولت بعد الجهد والمخمصه، فحسن فى عيونها من الإسلام ما كان سمجاً، وثبت فى قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً، وقالت : لولا أنه حق لما كان كذا، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، فتأكد عند الناس نباهه قوم وخمول آخرين، فكنا نحن ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير ممن يعرف، ونشأ كثير ممن لا يعرف. وما عسى أن يكون الولد لو كان !...» (۱).

هذه العباره استوقفتنى، فأمير المؤمنين يصرح هذا الشىء - وهو عين

۱- (۱) شرح نهج البلاغه ج ۲۰ ص ۲۹۸.

الیقین وحق الیقین -، لـذا یجب أن نبحث فی الملف. فعـدت لکتاب الطبری فی التاریـخ، وکتاب الفتوحات لابن أعثم، ومصادر تاریخیه عدیـده، فوجدت هذه الحقیقه بشـکل عجیب، لکنها مقصـصه مبعثره، مثل اللوحه الکبیره التی تمثل الحقیقه، یأتی الذین یعتمون علی الحقیقه، یقصون الحقیقه قصاصات، ویبعثرونها فی الکتب، وعندما تجمعها، تری الحقیقه جلیه. وأقمت بحثاً مفصـلاً ووجـدت ملفاً کاملاً(۱) حتّی أن الکـثیر من المحققین قـالوا لی: «الطریق وعر وخطر، لاـ تـدخل فیه، وکـثیر من علمائنـا الکبـار، الفقهـاء والمـؤرخین والمفسـرین لم یخوضـوا فیه»، فقلت لهم: إنی أخوضه - إن شـاء الله - بکـل عزیمه، ببرکـات أمیر المؤمنین (علیه السلام).

فعزلت بین حیثیات ثلاث أذکرها لاحقاً بالترتیب، إحـدی هذه الحیثیات أصل التخطیط، فأصـعب الدول فی الإداره دوله الحرب؛ لأـنَّه لابـدَّ للـدوله أن تـدیر الوضع الـداخلی وتـدیر الفعـالیه الحربیه فی الخارج، فالوضع صـعب جـداً ومتکهرب، من یقوم بهـذا العبء؟

فوجدت أن تخطیط دوله الحرب فی نصوص الکتب التاریخیه للمذاهب

۱- (۱) راجع حلقـات سلسـله عـداله الصـحابه التی فی مجله تراثنـا، وموجوده فی الاـنترنت فی موقع رافـد التابع لمرجعیه آیه الله العظمی السـید علی السیسـتانی دام ظله، وقد طبعت مؤخراً هذه الحلقات فی کتاب باسم «عداله الصحابه» لسماحه الاستاذ آیه الله الشیخ محمد سند دام ظله.

الإسلاميه، هو بشكل مبعثر، معتم عليه، لكن يأبى الله إلا أن يظهر هذه الصفحه الذهبيه من كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام). وجدت أن التخطيط لدوله الحرب لم يكن لولا أمير المؤمنين، حتى ما يسمونه بحروب الرده. هناك نصوص تاريخيه عثرت عليها، وأبلغت الكثير من المحققين فى الحوزه العلميه فى قم المقدسه، وألقيتها فى ندوات أخرى وفى أنديه علميه أخرى بشكل مسلسل، وفى قم المقدسه بشكل حلقات، وجدت أن التخطيط لدوله الحرب كله لعلى ابن أبى طالب (عليه السلام)، ووجدت عظمه على ابن أبى طالب فى هذه الصفحه من حياته، التى استهوتنى أكثر من صفحات أخرى لعلى ابن أبى طالب؛ لأنه قام بعمل جبار علم أنه لن ينسب له، ما هذا الإخلاص! أن تعلم بأن هذا العمل الجبار العظيم سوف لن ينسبه لك التاريخ المظلم وهذه الأقلام المظلمه المكمكمه، ومع ذلك تعمله بينك وبين الله لأجل تشييد صرح الدين والإسلام! ووجدت أن هذا ليس عند على ابن أبى طالب فقط، إنما عند الحسن والحسين وبقيه الأئمه، والمهدى صاحب العصر والزمان، كلهم لهم أدوار خفيه عظيمه، غير معلومه فى العلن أنها لهم.

فى المعركه التى مع الأكاسره الفرس، معركتان مهمتان مصيريتان، القادسيه ونهاوند، نصوص تاريخيه عجيبه، تدلل على أنه عندما عبَّأت القوميات المختلفه من ملوك الفرس والترك وغيرهم من الأكاسره، سيما فى نهاوند، خطةً لطرد المسلمين، واسترجاع العراق كله، البصره والكوفه، والانقضاض حتى على المدينه المنوره. نص العباره التاريخيه يقول أنه لما جاء

البرید إلی الخلیفه الثانی بأن کسری عنده هذا التخطیط وقد استعان بملوک من دول الجوار الکثیره، ولهم ضربه قاضیه، أخذت أسنان الخلیفه الثانی تصطک وسمع أطیط أسنانه من فی المسجد من الخوف، وقال أشیروا علی.. فقام فلان وفلان من الأسماء المطنطنه، کلٌ یبدی برنامجاً هزیلاً، إلی أن خاطب هو علیاً - فی مصادرهم هم ولیس فی مصادرنا(۱) - : «یا أبا الحسن، لم لا تشیر بشیء کما أشار غیرک؟» فقام أمیر المؤمنین بتبیین برنامجه الداخلی لدوله الحرب وبرنامج النصر. عجیبٌ تعتیمهم! لکن القصاصات کلها موجوده. قال له بعدها: «من أعین قائداً؟» حتی الخطوات التفصیلیه، لم یکتفِ بالخطوط العامه من علی بن أبی طالب، وطالبه بخطوط وصفحات تفصیلیه فی البرنامج، وأخذ أمیر المؤمنین یتابع المعرکه، وهو فی المدینه المنوره فی أثناء خوضها.

و أنتم تسمعون فی کتب السنه أن جیش المسلمین فی نهاوند سمعوا صوت عمر: «یا ساریه الجبل!» هذه القصه لها حقیقه، وحقیقتها یذکرها السید هاشم التوبلانی البحرانی، هذا السید العظیم والعالم الجهبذ، یذکر هذه الروایه فی کتابه مدینه المعاجز ویذکر قصاصاتها التاریخیه من کتب القوم، أنه فی أثناء المعرکه حدث خطأ عسکری معین کاد یستأصل جیش

۱- (۱) ابن اعثم ج ۲ ص ۲۹۵.

المسلمين؛ لأن لديهم جيوشاً عظيمه، ١٥٠ ألفاً بجميع الوسائل الحربيه القويه، بينما جيوش المسلمين كانت ٣٠ ألفاً تقريباً، أين ٣٠ ألفاً من ١٥٠ ألف ! وأين العده هنا من العده هناك !

«عن جابر بن عبد الله الأنصارى، قال: كنا بين يدى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ دخل عمر بن الخطاب، فلما جلس قال للجماعه : إن لنا سراً فخففوا رحمكم الله، فتهيزت وجوهنا وقلنا له : ما هكذا كان يفعل بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ولقد كان يأتمننا على سره، فما بالك أنت لما وليت أمور المسلمين تسترت بنقاب رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟! فقال: للناس أسرار لا يمكن إعلانها بين الناس، فقمنا مغضبين وخلا بأمير المؤمنين (عليه السلام) ملياً، ثم قاما من مجلسهما حتى رقيا منبر رسول الله جميعاً.

فقلنا: الله أكبر، أترى ابن حنتمه رجع ... ورقى المنبر مع أمير المؤمنين (عليه السلام) ليخلع نفسه ويثبته له؟!

فرأينا أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد مسح بيده على وجهه، ورأينا عمر يرتعد ويقول : لا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيم، ثم صاح ملء صوته : يا ساريه الجبل الجبل، ثم لم يلبث إلى أن قبل صدر أمير المؤمنين ونزلا وهو ضاحك، وأمير المؤمنين (عليه السلام) يقول له : يا عمر، افعل ما زعمت أنك فاعله وإن كان لا عهد لك ولا وفاء، فقال له : أمهلنى يا أبا الحسن حتى أنظر ما يرد من خبر ساريه وهل ما رأيته صحيح أم لا؟

فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ويحك! إذا صح ووردت أخباره عليك بتصديق ما عاينت ورأيت وأنهم قد سمعوا صوتك ولجأوا إلى الجبل كما رأيت، هل أنت مسلم ما ضمنت؟ قال : لا يا أبا الحسن، ولكنى أضيف هذا إلى ما رأيت منك ومن رسول الله (صلى الله عليه و آله) والله يفعل ما يشاء ويختار.

فخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) فلقيناه، فقلنا له : يا أمير المؤمنين ما هذه الآيه العظيمه وهذا الخطاب الذى قد سمعناه؟

فقال أمير المؤمنين: هل علمتم أوله؟

فقلنا: ما علمناه يا أمير المؤمنين، ولا نعلمه إلا منك.

فقال: إنَّ هذا ابن الخطاب قال لى: إنه حزين القلب، باكى العين على جيوشه التى فى فتح الجبل فى نواحى نهاوند، فإنه يحب أن يعلم صحه أخبارهم وكيف هم مع ما دفعوا إليه من كثره جيوش الجبل، وأن عمرو بن معد يكرب قتل ودفن بنهاوند، وقد ضعف جيشه وانحل بقتل عمرو، فقلت له: ويحك يا عمر، تزعم أنك الخليفه فى الأرض والقائم مقام رسول الله (صلى الله عليه و آله) وأنت لا تعلم ما وراء أذنك، وتحت قدمك، والإمام يرى الارض ومن فيها ولا يخفى عليه من أعمالهم شىء، فقال : يا أبا الحسن، فأنت بهذه الصوره، فأى شىء خبر ساريه الساعه وأين هو ومن معه وكيف صورتهم؟

فقلت له: يا بن الخطاب إن قلت لك لم تصدقنى، ولكنى أريك

جیشک وأصحابک وساریه وقد کمن لهم جیوش الجبل فی واد قفر، بعید الأقطار، کثیر الأشجار، فإن سار جیشک إلیهم یسیراً أحاطوا به فقتل أول جیشک وآخره، فقال لی: یا أبا الحسن، فما لهم من ملجأ منهم ولا مخرج من ذلک الوادی، فقلت: بلی، لو لحقوا إلی الجبل الذی إلی الوادی لسلموا وملکوا جیش الجبل، فقلق وأخذ بیدی وقال: الله الله یا أبا الحسن فی جیوش المسلمین، إما أن ترینهم کما ذکرت، أو تحذرهم إن قدرت، ولک ما تشاء، ولو خلع نفسی من الخلافه هذا الامر وأرده إلیک.

فأخذت علیه عهد الله ومیثاقه إن رقیت به المنبر، وکشفت له عن بصره، وأریته جیشه فی الوادی، وإنه یصیح علیهم فیسمعون منه ویلجأون إلی الجبل فیسلمون ویظفرون، فیه أن یخلع نفسه من ویسلم حقی إلی، فقلت له: قم ...، فوالله لا ـ وفیت بهذا العهد والمیثاق، کما لم تفِ لله ولرسوله ولی بما أخذناه علیک من العهد والمیثاق والبیعه فی جمیع المواطن.

فقال لی: بلی والله، فقلت له: ستعلم ...، ورقوت المنبر ودعوت بدعوات وسألت الله أن یریه ما قلت له، ومسحت بیدی علی عینیه، وقلت له وکشف عنه غطاؤه ونظر إلی ساریه وسائر الجیش وجیش الجبل، وما بقی إلا الهزیمه لجیشه وقلت : صح یا عمر إن شئت، قال : وأسمع؟ قلت له: وتسمع، وتنادی بصوتک إلیهم، فصاح الصیحه التی سمعتموها «یا ساریه الجبل الجبل»، فسمعوا صوته ولجأوا إلی الجبل، فسلموا وظفروا ونزل ضاحکا کما رأیتموه، وخاطبته وخاطبنی بما قد سمعتم.

قال جابر: فآمنا وصدقنا وشک آخرون، إلی أن ورد البرید بحکایه ما حکاه أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ورآه عمر ونادی بأعلی صوته، فکان أکثر العوام المتمردین وابن الخطاب جعلوا هذا الحدیث له منقبه، والله ما کان إلا ...»(۱).

کان لیحتاج إلی رادارات وفضائیات، ویحتاج إلی فاکس سریع، بل یحتاج إلی أقمار صناعیه تغطی أرض المعرکه! وهذا کله قام به علی ابن أبی طالب (علیه السلام) بالعلم اللدنی. وقصاصات حقائق الفتوحات موجوده فی کتب التاریخ التی کتبوها هم! لکنها مبعثره، وجمعناها بحمد الله کنبذه وکعینه لمشروع علمی یستقصی البحث عسی الله تعالی یقیض له ذوی الهمم لإنجازه.

فی معرکه الیرموک، فی محاربه المسلمین الإمبراطوریه الرومیه، کان عده الجیش الرومی (القیاصره) ۴۰۰ ألف جندی، وکان المسلمون ۴۰ ألفاً، أی عشره أضعاف عددهم! عده أولئک کیف من عده هؤلاء.

کیف صنع خالد بن الولید سیف الله - کما یدعون -، وکیف صنع أبو عبیده بن الجراح، ومن وراء الجند: هند وأبو سفیان!

تنادی هند بنفس أشعارها فی أحد:

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق

إنْ تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق

۱- (۱) مدینه المعاجز ج ۲ ص ۱۴-۱۸.

هذا الشعر متضمن لمعانى الخنا! ولا أريد أن أترجم فى هذا المحفل الشريف هذه الكلمات!

فكانت هند تنشد نفس الأشعار، وبيت أبى سفيان كان على صله بالروم، فهى تخاطب ذاك الطرف، «نحن طابور خامس»، وهم يذكرون ذلك فى مثل تاريخ الطبرى وغيره، إن كان حامى جيش المسلمين هكذا فكيف ينتصر؟!

و قد حار خالد بن الوليد - كما فى نصوصهم التاريخيه - وأبو عبيده، فى أمر الخطه الحربيه والعمل فيها. فجاء بطل على، مالك الأشتر، تلميذ على الذى عّبأه على بن أبى طالب بالبرنامج، فقال : اتركوا قياده الجيش لى، وهنا بدأ نجم مالك الأشتر يسطع فى العالم الإسلامى، وهو جندى من جنود على. وقائد جيش الروم هو رئيس الوزراء الرومى واسمه هامان، الذى كان قائداً حربياً باسلاً وداهيةً سياسيةً عجيبه - فاجتمعت فيه الخصلتين -.

ففوض أبو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد فى اليرموك قياده الجيش لمالك الأشتر، فقام مالك بالخطوه مقابل هذا الجيش الجبار، الخطوه التى أحجم عنها خالد ابن الوليد الذى يسمونه سيف الله المسلول! وانكفأ أبو عبيده أيضاً، فخرج مالك الأشتر: ادعوا قياده الجيش للمبارزه.

لاحظ البرنامج الذى أودعه له أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - : صارع هذا الرئيس فلم يقتله، ولو قتله لربما لم تنجح الخطه، ضربه ضربه

على عـاتقه، فلا هو ميت ولا هو حى! فأخـذ يفر فراراً من المعركه، وسـبَّب هزيمه نفسـيه للجيش الرومى كله، وهنا يكمن عنصـر الـذكاء . وبفضل الله، كُتب النصـر للمسـلمين فى أكبر معركه خاضوها، وهى اليرموك، بتدبير على ابن أبى طالب (عليه السـلام) وبتنفيذ مالك الأشتر(١).

نـذكر لكم هـذه النكته بعد جمع القصاصات، حتى أننى دعوت الكثير من المحققين لكتابه موسوعه؛ لأن هذه الصـفحه مطموره فى كتاب على (عليه السـلام)، صـفحه ذهبيه مشرقه، وكتاب على كله صفحات مشرقه ذهبيه، ذكرت أنه يجب أن نميز بين ثلاث حيثيات :

١- الحيثيه الأـولى: أصـل تخطيـط الفتوحـات، هـذه مسؤوليه رسول الله (صـلى الله عليه و آله)، التى مهـد لها قبل على، وأعطاهم البرنامـج فى كيفيه توسـعه رقعه الإسـلام، فى حياته منذ حرب الخندق، عندما كانوا يضـربون الخندق، فأعطاهم الخطه لكنهم لم يعوها، ثم ساءلوا أمير المؤمنين على ابن أبى طالب (عليه السـلام) فى كيفيه تنفيذها وتفاصيلها، وكلها موجوده فى كتب التاريخ. فأصل التخطيط مسؤوليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) من بعده.

٢- الحيثيه الثانيه: أما التنفيذ اللا أخلاقى، الهوجائى الذى اسـتبيحت فيه الدماء والفروج والأموال، الكثير من المستشرقين ينددون بالفتوحات من هذه

١- (١) راجع كتب الفتوح لابن عثم وتاريخ اليعقوبى والبلاذرى فى معركه اليرموك.

النقطه، فهناک ستار مظلم - والعیاذ بالله - بسبب الفتوحات، وبسبب ما مورس من لا أخلاقیات مذکوره فی مصادر القوم(۱)، والمستشرقون لم یأتوا بها من أنفسهم، بل أتو بها من کتب القوم.

لا نؤید المستشرقین فهم یکیدون للإسلام، لکن من الذی مهد ووطأ لهم هذه المکیده للإسلام، لتشویه الإسلام والقول بأن الإسلام دین سیف انتشر علی الدماء؟ لیست سیاسه أهل البیت(علیهم السلام) هذه السیاسه، حتی فی توسعه الرقعه، فحروب رسول الله (صلی الله علیه و آله) کلها دفاعیه، لیست دفاعیه بالمصطلح الفقهی، إنما بالمصطلح القانونی البشری. کما فی معرکه بدر، لم یکن رسول

۱- (۱) نذکر مثالین عن ذلک، ومن شاء التوسع علیه بکتب الفتوحات:۱- لما فتح بعض المسلمین بعض مدن فارس کسوس (یقصد مدینه شوشتر الآن) اختصم اهل الکوفه واهل البصره حتی کاد ان یقع بینهم شیء من المکروه. الفتوح ج۱ ص ۲۸۶.۲- ثم نازع رجل من عنز - اسمه ضبه بن محزن العنزی - ابا موسی الاشعری فی الغنائم، فارسله إلی عمر بن الخطاب، لکن عمر عنف العنزی، من دون ان یسأله سبب المنازعه، التی بینه وبین الاشعری، فغضب العنزی واراد الانصاف، فسأل عمر العنزی عن السبب، فقال العنزی: ان ابو موسی اختار ستین غلاماً من ابناء الدهاقین، فاختذهم لنفسه غلمان وخدم، وله جاریه یقال لها عقیله، وهی بالغه الجمال، یغذیها بجفنها الآن عراقاً - یعنی غنم -، ویعیشها بمثل ذلک، ولیس منا یقدر علی ذلک، وله خاتمان یختم بهما، فمیزان یکتال به لنفسه ویکیل بالآخر لغیره - یعنی ینصف الغنائم نصف له ونصف لغیره -، وانه یمنع من غنیمه هرمز بدعوی اعطائهم الامان ضد اللصوص، وقد تکررت هذه الدعوه من ابو موسی الاشعری فی عده مدن، فاخبر عمر ابو موسی وسائله عن ذلک، ومع ذلک ابقاه عمر علی عمله. و اخذ عمر عقیله منه بثمنها، وکانت عند عمر فی بیته إلی ان قتل عنها. الفتوح لابن اعثم ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۹.

الله (صلی الله علیه و آله) هو الذی بدأ الحرب، هم أغاروا علی أموال المسلمین فی مکه، بل أغاروا حتی علی المدینه، من ثمَّ ذهب رسول الله (صلی الله علیه و آله) کی یقتص ویسترجع أمواله، إلی قافله أبی سفیان، فأتوا لحرب رسول الله (صلی الله علیه و آله). وکذا فی أحد والخندق والأحزاب وحنین، من الواضح أنهم أتوا فیها للحرب، وکل حروب رسول الله (صلی الله علیه و آله) کانت دفاعیه.

أمیر المؤمنین فی الجمل لم یبدأ بالحرب، وفی صفین لم یبدأ بالحرب، وفی النهروان لم یبدأ بالحرب، بل وضع دائماً جسر الحوار، ودعوه أهل البیت دائماً، دعوه الفکر والمنطق والحوار. سید الشهداء فی کربلاء - کما مر بنا - لم یبدأ هو بالحرب، فقد کان یشدد ویؤکد علی لغه الحوار وقام بعدد من الخطب.

کان الطرف الآخر فی عنجهیه عمیاویه، وکان سید الشهداء فاتحاً لباب الخطاب والحوار، فلغه أهل البیت(علیهم السلام)، لیست لغه العنف، بل هی لغه النموذج الأمثل، جذب النور الأمثل لبقیه الأمم لدین الإسلام. لکن هذه الفتوحات وما مورس من لا أخلاقیات بهدف التمتع بالجنس الآخر والأموال واللیالی الحمراء، هی أمر آخر، وهذه هی الحیثیه الثانیه.

یذکر المرحوم الشهید محمد باقر الصدر فی کتابه (فدک)، نقلاً عن العلامه الأمینی فی الغدیر(۱)، قائمه أموال وثروات الصحابه التسعه المبشرین

۱- (۱) قال الأستاذ آیه الله الشیخ محمد سند دام ظله فی کتابه «عداله الصحابه» ص۱۳۲: «قال-

ص:۵۲۸

ص:۵۲۹

وغيرهم من الصحابه، ومقادر اكتنازهم الثروه من الفتوحات، هل هذه العداله التى يطالب بها الإسلام؟

٣- الحيثيه الثالثه: هى التى أشرنا إليها النظام البديل، (والبديل ما هو؟) هل البديل فقط أذان يحمل شعائر الإسلام؟ أم طقوس الجماعه؟ هل هذا هو البديل أم أن البديل عداله حقيقيه؟

إذاً ففى الفتوحات ثلاث فصول لا نخلط بينها، وربما أكون أول من فرز هذه الفصول، وقد يكون هناك من قوافل فقهاء وعلماء الشيعه من قام بذلك، ونحن نتعلم على فتات جهودهم، لكننا لم نقف - إلى الآن - على من فصل فى الفتوحات هذه الفصول الثلاثه، أصل تدبير وتخطيط الفتوحات أمر، وتنفيذها اللا أخلاقى أمر آخر، والبديل الذى استبدل كبديل خاوٍ عفن، ولو تحت لباس الإسلام، أمر آخر.

المحاور: قال أحد زعماء حماس فی خطاب له: أن مقاومه العدو الصهیونی بالبندقیه والممانعه لاینفی ضروره کون الحکم فی داخل سوریا یبنی علی الدیمقراطیه والشوری .

الشیخ السند : فمابالکم رفعتم ذریعه الفتوحات وحروب الرده لنفی ضروره الدیمقراطیه والشوری فی تأسیس بنیان الحکم الداخلی بعد وفاه رسول الله (صلی الله علیه و آله) وأقصیتهم شور أهل بیت نبیکم(علیهم السلام) فکیف شوری والمشیرون غیب. ولماذا جعلتم الفتوحات ذریعه لتغطیه دمویات حکم الخلافه والحکم الاموی .

ثم إنَّ الفتوحات کما رصدتها قصاصات کتب الطبری وفتوحات البلدان کلها فی القادسیه ونهاوند والیرموک وجلولاء وقنسرین التی هزم فیها حکم کسری والروم کلها کانت بتدبیر مفصلی ومرکزی من علی (علیه السلام) وشیعته من الصحابه والتابعین وألم یروی ابن سعد فی الطبقات وهو من أدرک القرن الثالث وغیره بطرق مستفیضه عن عمر لا أبقانی الله لمعضله لیس لها أبو الحسن علی (علیه السلام) أألیس من أعضل المعضلات إداره الفتوحات.

المحاور: قال أحد أئمه المساجد: إنّ المقاومةَ لإسرائیل فخارٌ عظیم لحزب الله وهو باب الجهاد العظیم ، لکن موقفه من مایجری فی سوریا کحوادث شبیحا الدمویه تقف قِبال کل ذلک وتغطی علیه ولاتبرر .

وقال : إن وقوفنا بجنب المقاومه لا تعنی تنازلنا عن إعتقادنا إن أکفأ حاکم

عرفه التاريخ هو عمر.

الشيخ السند : فما بال الحوادث الدمويه شبيحاً التى جرت على بيت فاطمه (عليه السلام)، لاتقف أمام مايعرف بالفتوحات وكيف التبرير مع إن الفتوحات كما سبق هى من تدبير على (عليه السلام) وشيعته من الصحابه والتابعين بنصوص التاريخ المتفرقه المغيّبه عن أذهان المسلمين .

وأما أكفأ حاكم فكيف نجمعها مع إقراره فى المصادر المستفيضه لدى الفريقين وراجع ما جمعه الأمينى فى كتابهِ ِالغدير وغيره من المصادر قول عمر لاـ أبقانىّ اللهُ لمعضلهٍ ليس لها أبو الحسن (عليه السلام)، أليس أكبر المعضلات على عمر نفس الخلافه وإداره الحكم للدوله وأنشطتها الضخمه التى لم يتسنّى لعمر أن يدخل فى تجربهٍ سابقه لتصبح لديه حنكه فى إتقانها. بل سل بدراً وسل أُحداً وسل الأحزاب وسل خيبر كيف أنهزم وصاحبه وبقيه الصحابه عن معالجه وإداره الحدث ، فهل تبقى معضله أكبر من إداره الحكم والأحداث الكبيره ويقوى عليها دون أبو الحسن (عليه السلام)، فمن أكفأ حاكم عرفه التاريخ؟.

المحاور: ذكر البعض فى الجدل المحتدم حول مظلوميه الزهراء – لعن الله ظالميها – إنّ:

– لطم العين: لا أصل له إلّا فى كتاب الأنوار القدسيه!

– نبوت المسمار :ضعيف ورد فى مؤتمر علماء بغداد و الخلافه والإمامه.!

– ضرب العضد :ورد فى كتاب سليم و الإحتجاج و إرشاد القلوب.

- لطم الخد : فی أمالی الصدوق و إرشاد القلوب.

ما تقییمکم لهذا المدعی؟

الشیخ السند: المصادر عند العامه مستفیضه فضلاً عن الخاصه ، وقد جرت محاولات فی عده کتب اخیره ألفت ولکنها لم تستقصی کل الممکن، فمن باب المثال روی الذهبی فی میزان الإعتدال فی ترجمه راوی فی أوائل القرن الثانی ، إنه روی إن عمر رفس فاطمه فاسقطت محسنا ، ومثلاً روی السمهودی وهذه الروایه مستفیضه عند الفریقین إنّ النبی (صلی الله علیه و آله) أشار إلی أصحاب الکساء فاطمه وعلی والحسن والحسین (علیهما السلام) وقال مخاطباً إیاهم إنکم قتلی و مصارعکم شتی ،وقد وجدت لها طرق ومصادر عدیده عند کل من الفریقین ففاطمه تقتل بقول وأخبار رسول الله (صلی الله علیه و آله) فتموت بالقتل ولها مصرع قتل ومصرعها یختلف عن مصرع قتل علی ومصرع أبنیها ولایخفی أن التعبیر بالمصرع مع التعبیر بالقتل یشیر إلی شراسه طریقه القتل لامجرد القتل، وهذا یشهد إلی شراسه ماجری علیها من ضربات وهجمات شرسه عنیفه أدت إلی سرایه آثارها إلی قتلها (علیها السلام)، فهذا بیان إجمالی فی الحدیث المستفیض النبوی فخد تفاصیلها المعتضده من قصاصات کثیره متناثره من مصادر عدیده أخری، تتعاضد وتتشاهد ومعدل وأعتبار مجموعها یختلف عن قیمتها منفرده، ولایقتصر علی قیمتها فی الصناعه الإستدلالیه.

المحاور: شیخنا الجلیل ما هو تقییمکم الإجمالی لشخصیه عمر أو

عمرو بن على بن أبى طالب، حيث سمعت بعض العلماء يصفه بالخسيس الخذول!، حيث رفض نصره الحسين (عليه السلام) وبعد سماعه نبأ قتل الحسين (عليه السلام) قال أنا الغلام الحازم (أى لعدم خروجى معه وقتلى بين يديه)، ولو خرجت معهم لذهبت فى المعركه وقتلت ، إذن جون عبد الحسين أشرف وأفضل من أبن على بن ابى طالب (عليه السلام)؟

الشيخ السند: الفضائل عديده ، والإمتحانات كثيره، وقد ينجح شخص فى إمتحان كبير، ويفشل فى آخر كبير ايضاً، أو متوسط وليس ذلك حسماً نهائياً وقد أطلق الوحى الرؤيائى على ولد يعقوب الأسباط والكواكب رغم إقدامهم على قتل يوسف وجعل من نسل أحدهم الأنبياء وهو لاوى، مما يدلل على تعدد جهات الإمتحانات والفضائل، وهذا مما يفتح للإنسان الحذر وعدم الإغترار من جهه الحصول على فضيله أو حسب، ومن جهه أخرى عدم الأياس لعدم الحصول على منقبه، أن باب الإصلاح والتكامل مفتوح دائماً فهو دوماً بين الخوف الحذر والرجاء، الأمل سبيل التكامل فالنتيجه أنه شخص غير ممدوح من جهه وممدوح من جهات أُخرى.

المحاور: شيخنا الفَقِيه ... نريد توضيح عقائدى منكم لهذه العباره: (بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء) فى حق الإمام؟

الشيخ السند: من الواضح إن الحكيم لايفعل شيئاً بلا غايه ولا هدف، وإلّا كان فعله عبثاً ولعباً، وتنّزه البارى وتعالى عن ذلك، والهدف

والغـايه ليست لحـاجه له جلّ جلاله فيها، بل هى ظهور لعظمته وتجلى لكبريائه، ماخلقت الجن والإنس إلّا ليعبـدون، ومن جانب آخر بيّن القرآن إنه تعـالى قـد سـخّر كثير ممـا خلق للإنسـان من السـماء والأـرض والكواكب ووو...، ومن جانب ثالث فقـد بيّن القرآن إنّ أعبـد وأعرف وأطهر وأطوع النـاس لله تعـالى هم أهل البيت(عليهم السـلام)، الـذين أذهب الله عن الرجس اهل البيت (عليه السلام)، ومن ثَمَ يتبّين إنّ غايه الخلق من العباده والمعرفه إنما يتم ويتحقق بصورته الكامله التامه إنما هو بأهل البيت(عليهم السـلام)، فصح إنّ غايه المنظومه فى الخلقه والمخلوقات إنما هى بأهل البيت(عليهم السلام) فلولاهم لما خلق الجن والإنس ولما خلق ماسخّر للإنسان .

المحاور: ما هو السر فى دفن العباس فى قبره الآن؟. هل لبيان فضله؟، أوهناك أمر من السماء بذلك ؟

الشـيخ السـند: لاـ ريب إن دفن السـجاد (عليه السـلام) عمه أبى الفضل العباس (عليه السـلام) فى موضع قتله الفعلى ليس صـدفه وإتفـاق أو عفويه ، بـل هو تقـدير وأمر إلهى ليصـبح منـاراً لأجيـال كـل المؤمنين لاحقـاً، حتى أجيال العلماء والأولياء، والمغزى بحسب الظـاهر هو مـاورد فى زيـارته من منـاقبه وأولهـا وأعظمهـا هو مبـالغته فى الإنقياد للإمام المعصوم (عليه السـلام)، والتبعيه والتسـليم له وتفانيه فى الوفاء له والمبالغه فى النصـيحه وإسـداء العون والنصـره النابع ذلك كله من بصـيره بموقع الإمام المعصوم (عليه السلام)، فكان أبو الفضل العباس (عليه السلام) قدوه لكل

موالى للأئمه(عليهم السلام) فى كيفيه الولاء والتبعيه والنصره للأئمه(عليهم السلام)، والمنقبه الثانيه لأبى الفضل (عليه السلام) التى حازها هو ماذكر فى زيارته على لسان المعصوم (عليه السلام)، من كونه صُلب الإستقامه والمقاومه بدون أى وهن ولا تضعضع ولا ضعف ، بل كان فى قمه عنفوان الصمود بل أعلى مراتب حيويه الإندفاع والمثابره والإنطلاق، فلم يسبب ويحدث لدى قيادته وإمامه المعصوم (عليه السلام) أى وهن ولا تضعيف، بل كان بركان نشاطه سبباً للانتعاش المفعم بالأمل والقوه والقدره للحسين (عليه السلام)، والمنقبه الثالثه التى جعله الله قدوه للشيعه الخُلص والأولياء الكُمّل، هو طيرانه من حضيض تعلقات النفس والأنانيّه والأنويّه ولوازمها وتداعياته إلى التحرر والإنطلاق إلى أُوج علو الروح والنور ، فكان طيّار محمد وآل مُحمَّد(عليهم السلام) فى نهج ومنهاج الإيمان ، بينما كان جعفر طيّار محمد وآل مُحمَّد(عليهم السلام) فى الاسلام ، وهذه ميزه لأبى الفضل (عليه السلام) إمتاز بها أى كان جعفر الطيار قدوه الطيران فى سماء ومدرسه الإسلام فى الفداء والتضحيه، طيراناً من حضيض النفس إلى أُوج علو الروح فى منهاج الإسلام، وقد كان ذلك سبب إنتصار المسلمين فى الحروب ، بعد ذلك إمام الروم ودوله كسرى لما سطّر لهم من دروس فى آليه الإندفاع التضحوى الفدائى، بينما كان أبى الفضل العباس (عليه السلام) طيّاراً فى سماء ومدرسه الإيمان والطيران من الحضيض إلى الأُج فى منهاج الإيمان للمؤمنين، فكان سبباً لإنتصار الإيمان فى سُوح المواجهات مع الظلم والنفاق فى الإصلاح الداخلى لبنيان الإسلام الذى هو أهم من التوسع الخارجى لقشر بنيانه، فمن وصل

أبی الفضل کجعفر (علیه السلام) إلی هذا المقام فی عقیده الإیمان وهو مقام الطیّار الذی ورد عن اهل البیت(علیهم السلام) إن الإنسان یسائل عنه فی جمله الإعتقادات الإیمانیه یوم لقاء الله تعالی ومن ثم تکرر عن النبی (صلی الله علیه و آله) والائمه(علیهم السلام) قولهم ومنا طیّار هذه الأمه علی حذو قولهم ومنا مهدی هذه الأمه .

المحاور: شیخنا الجَلیلِ ما رأیکم فی نظریه التضخم لتراث عاشوراء أعنی إنّ الذوق الشیعی له أثره البارز والواضح فی تضخم تراث عاشوراء .

کعدد قتلی جیش أبن سعد بکل هجمه من آل البیت(علیهم السلام) أو إنّ الحسین (علیه السلام) یقدّم فرسهُ علی نفسهِ ویمتنع الفرس عن شرب الماء وبالتالی لم یشرب الماء الحسین (علیه السلام)، أو إنّ أم وهب تَقتِل برمی رأس ولدها عدداً من الجیش أو إنّ الأسد یأتی إلی زیاره مضجع الحسین (علیه السلام) لیله الحادی عشر وغیرها مما وردنا من تاریخ عاشوراء .

فالشیعه علی مرِّ القرون حالوا إثراء قضیه عاشوراء بالفن والذوق! .

فما هو تعلیقک.

الشیخ السند: المهم فی تحری هذه الاقوال والوقائع نفیاً وإثباتاً، هو التحری والتتبع والإستقصاء، فإن مصادر واقعه کربلاء وحادثه عاشوراء:

١ - لیست کما یظن وینساق الکثیر مصادرها تاریخیه بحته ، بل هناک مصادر حدیثیه من الفریقین بل وقرآنیه أیضاً، سواء بحسب التأویل أو النزول

والتنزيل، ومع هذه السعه للمصادر يصعب إستقصاءها بهذه السرعه وحسم النتائج، بل يجد المتتبع الفاحص إن روايات الفروع فى الأبواب المختلفه بمناسبه وأُخرى تتعرض للقطات من حادثه عاشوراء، لاتجدها فى مصادر أُخرى، لاسيما وإن عدسه المعصوم (عليه السلام) التى هى عدسه من علم لدنى مرتبط بآليات ملكوتيه لرصد الوقائع مالاترصده إنتباه الحواس البشريه بقوتها المحدوده فى قدره الإحاطه، كما يرصد القرآن كثير من الوقائع التاريخيه وحوادث سير الأنبياء والأوصياء والأولياء بلقطات وقصاصات لم ترصدها كتب التاريخ، ولا حواس البشر، بل وكذلك رصد القرآن والحديث النبوى وحديث المعصومين من آله كثير من مشاهد سيره النبى (صلى الله عليه و آله)، وحوادث صدر تاريخ الإسلام لم يعلم بها المسلمون الصدر الأول آنذاك، فضلاً عن أجيال المسلمين اللآحقه، ولقد وجدت مثلاً لقطات وقصاصات فى أحاديث كتاب كامل الزيارات لزعيم الطائفه فى زمانه الشيخ الأجل المتقدم أبن قولويه أُستاذ الشيخ المفيد فى الفقه والحديث، لاتوجد فى مصادر أخرى ، وينذر تعرض الخطباء الأجلّاء لها .

٢ – إنَّ واقعه كربلاء من الحوادث الحسّاسه فى المشهد الإسلامى، من القرن الأول، وإستمراراً قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا، ولم يَخلُ قرن عن تأليفات من أرباب المقاتل تتناقلها الأمه جيلاً بعد جيل، فليس هناك إنقطاع وإرسال فى تلقى أحداث عاشوراء على النحو الأجمالى .

٣ – لابدَّ من الألتفات إلى الحدث والمشهد بطبيعته المادى ، فضلاً عن

الأحاسيس الروحيه والأمواج النفسانيه والخواطر القلبيه، لايمكن رصدها والإحاطه بها من قبل مراسل خبرى تاريخى ، ولامراسلين كثر، وذلك لأن كل شخص هو بنفسه حدث وأحداث ومشهد ومشاهد، ولا يحيط بها تماماً الملكان الكاتبان الحافظان، فضلاً عن البشر كما ورد فى بيانات القرآن و أهل البيت(عليهم السلام)، فكيف تتوقع من عدم تعرض راوى تاريخى للحدث والمشهد نفى زاويه وزوايا من الحدث، وهو لايستطيع رصد كل ذلك فى شخص، فضلاً عن أشخاص بالعشرات والمئات والآلاف .

۴ – إنَّه دائما هناك مشهد مادى فى الحدث وفيه مشهد نفسانى أخلاقى أيضاً، ومشهد روحى ثالث، ومشهد رابع عقلى وقلبى وفكرى، ومشهد خامس غير مرئى غيبى عن إدراك البشر، يتدخل فى الحدث والمشهد، لان كل حدث ليس مفوضاً كله للبشر ولا هو قدر الجائى جبرى على البشر، بل هم أمر بين أمرين إختيار بين تقدير وقضاء، آليات الغيب والسماء غير مرئيه، وبين آليات يقوم بها البشر، ومن ثم نلاحظ إن القرآن فى أى حدث ومشهد يوازن بين رصد والإحاطه، بين المشهد المرئى الحسى والذى لا يحيط به كله البشر كما مرَّ، وبين المشهد الغير مرئى الغيبى الذى يتدخل فى رسم الأحداث ومصير المشهد ، فلاحظ كلام القرآن حول واقعه بدر وأُحد والأحزاب وخيبر ووو ... ، يوازن ويركز على كل من الجانبين .

۵ – إنَّ عامل الإخفاء والتعتيم والتكتم على الحقائق قد مارسته

الحكومات المعاديه لاهل البيت(عليهم السلام)، بدءاً من السقيفه ثم الأمويّه والعباسيه وإلى يومنا هذا من الحكومات المعاصره التى يزعجها شعار الحق والعداله والحريه الذى يرفعه اهل البيت(عليهم السلام)، فكل هذه الإمتداد والقدرات وظفت لإماته أوراق ومستندات حقائق الأحداث والمشاهد فى صدر الإسلام وكربلاء، فهاهو اليوم نشاهد كيف يقلبون الحقيقه راساً على عقب ويجعلون من صدام بطل المقابر الجماعيه إلى شهيد الأمه، وإن المقابر هى من فعل خصوم صدام، فكيف بك بما مر فى عصور لم تكن آليات وأجهزه إعلام ورصد كالموجود اليوم، فالمنهج بدل أن يقال عن التضخيم يجب أن ينتبه إلى عوامل التعتيم .

٦ - ومن كل ذلك ههنا مقترح لإنشاء موسوعه الكترونيه حاسوبيه تجمع فيها آلاف المصادر المختصه بعاشوراء من الفريقين، فضلاً عن مصادر الأمم والملل الأخرى التى تتحدث عن واقعه كربلاء، ولقد أنبرت بحمد الله بعض المؤسسات لإقامه هذا المشروع، كى يكون البحث مستندياً معلوماتياً وثائقياً .

٧ - كما إن من اللازم رصد وجدوله المصادر فى مشجره ضخمه وقوائم مطوله ومقسمه بما يسمى ببليوغرافيا، كى يكون التتبع منظوميّاً بنظم وقواعد علميه فى البحث تخضع لدقه فى الإستنتاج، ونكون بذلك قد خدمنا الحقيقه والحق .

المحاور: أحتمل إنّ إستئذان أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) فى القتال

ص:٥٤٠

من الحسين (عليه السلام) مرتبط بما ذكر فی باب الجهاد من إنّ المبارزه مکروهه بدن إذن الامام ، أو محرمه فماذا تقول؟

الشیخ السند: بل عموما خطه الحرب والمواجهه، کانت حرجه حساسه وتتطلب حسابات کثیره لیستثمر العدد القلیل لصمود أطول قبال جیش جرار ، فإنّ تضاعف عدد جیش العدو فی کربلا علی جیش الدین أضغاف ماکانت النسبه فی بدر، فمن ثم کان الوضع شدید التعقید والخطط التی إستحدثها الحسین (علیه السلام) هی التی اطالت ساعات المقاومه منهکه العدو عن الوصول إلی مرامه إلّا بخسائر کبیره فی صفوفه، فلم یبق بیت من معسکر الشامیین فی الکوفه إلّا وفیه ناعیه، وهذا یبیّن مدی عظمه التدبیر والإداره للأزمه والمواجهه التی قام بها الحسین (علیه السلام)، سواء من ناحیه معنویه وأخلاقیه وروحیه وبناء عقلانی بل ربانی، وترسیم سیاسی وعسکری وتنظیمی وأمنی وتخطیطی لمابعد الحدث، من شأن الأسره النبویه ودورها النضالی الإعلامی والمقاوم السیاسی ومواصله التحرک الشیعی إستمراراً علی الدرب، إذ الطریق والمسیر متواصل فی مشروع أهل البیت(علیهم السلام)، ولا یقتصر نظر الحسین (علیه السلام) علی الحدث الراهن بل تدوام الحراک لإقامه المشروع الألهی، فجمله من تدابیر الحسین (علیه السلام) الأساسیه کانت متعلقه وتصب لما بعد الحدث الجلل، وکیف ینبغی رعایه إداره الأمور إستباقاً وهذا الذی جعل الأحداث تتری علی یزید والأمویین،

إرباكاً لهم وزوال حكمهم إلى المروانيين، فلم تهدأ لهم الأوضاع والأمور ولم يستتب لهم الحال لبقاء وإستقرار قدره حكمهم وملكهم، فاللازم قراءه أحداث كربلا وتدابيره (عليه السلام) متموجه تداعياته بما بعدها من الأحداث كى تتضح حقيقه قدره تخطيطه (عليه السلام)، لتقويض الفتنه الأمويه المتولده من التأسيس السقيفى، وهو بمثابه تقويض لدعامه سقيفيه، نعم إجتثاث الشجره الملعونه فى القرآن، يتطلب نظاماً ومنظومه تدابير ثاقبه الرؤيه والمعرفه العلميه بالمستقبل وتداعياته .

المحاور: قيل أن دم الحسين (عليه السلام) لم تسقط منه قطره إلى الأرض، ولو سقطت منه قطره واحده لساخت الأرض بأهلها. فهل من تعليق حول ماذكر وهل هناك روايه أطلعتم عليها بهذا الخصوص؟ لكم منى خالص الشكر والأمتنان.

الشيخ السند: قد ذكر فى جمله المصادر كالإرشاد للمفيد، وفى مثير الأحزان لأبن نما الحلى، قول الباقر (عليه السلام) فلم تسقط من ذلك الدم قطره إلى الأرض. والبحار عن اللهوف او الملهوف لابن طاووس، ذكر الروايه أيضاً، وفى العوالم ايضا عنه، والسيد محسن الأمين فى لواعج الأشجان والظاهر أنه عينه تسكن الخلد ، والذى قَدْ وَرَدَ فى بعض زياراته (عليه السلام) تخليداً وأما أنّ دمه الشريف ودم على الأكبر والأصغر قد صبغت به تربه كربلا بعد إضطجاعهم التراب وورد تفاصيل كثيره، يجدها المتتبع فى كتب الفريقين الحديثيه والتاريخيه حول إسرار دمه الزاكى، ففى بعضها أنّ النبى (صلى الله عليه و آله)

جمعه فی قاروره کما شاهده بعض أزواجه أو ذویه أو أصحابه وغیر ذلک کثیر.

المحاور: مولانا الأجل أدامکم الله عزاً للإسلام والمسلمین، وصلتنی هذهِ الروایه مع سؤال عن رسول الله (صلی الله علیه و آله): «إنَّ للحسین فی بواطن المؤمنین معرفه مکتومه»، فماذا یفهم من هذا الحدیث؟

وفقکم الله لکل خیر ...

الشیخ السند: نظیر هذا الحدیث ماورد عنه (صلی الله علیه و آله) وعنهم(علیهم السلام)، إنّ لقتل الحسین (علیه السلام) حراره فی قلوب المؤمنین لاـتبرد أبداً، وفی نقل آخر لا تطفأ أبداً، وهناک نقل ثالث ما مضمونه، حتی ینتقم الله بإستئصال الجور وببسط العدل، وفی الحقیقه إنّ کلاً من الأنوار الخمسه لأهل الکساء والتسعه من ولدهم ، ظهور أکمل لصفه کمال فی الفطره الإنسانیه التی هی فطره الله، وحینئذ فکل من هذه الأنوار تناغم تحریک وحراک صفه مدفونه مخزونه فی أصل خلقه فطره کل إنسان، وسبب لإستخراج وإستثاره تلک الصفه الفضیلّیه المودعه فی فطره کل إنسان، فلولا مجیئ ذلک المثال والمثل والآیه الألهیه المودعه فی هذه الأنوار لما تم إنماء وتنمیه وترقیه وتربیه وزرع تلک الصفه الفضیلّیه فی أفراد البشر، فالتنظیر الفکری بمجرده لایوجب إستثاره الفطره وتفتقها وخروج المخزون من الطاقات، وکمون الکمالات المبطنه فی غور طبقات أعماق قابلیات ذات کل فرد، فمن ثم الفطره التی لم تتلوث ولم یتم دسها ولا قبرها بغطاء مستفحل لا محاله تتناغم وتتفاعل مع

الكمال المتجسد فی کل معصوم (علیه السلام)، ومن ذلک إباء الظلم ورفض الطغیان ومقاومه العدوان ومواجهه التفرعن لدی المستکبرین لیعودوا إلی عبودیه ربوبیه إله العالمین، هذا النور الذی تجّلی ناصعاً وهاجّاً فی سید الشهداء (علیه السلام)، هو وقاد وزناد قادح فی إشعال حراک کل فطره سلیمه، لاسیما التی لدی المؤمنین ولذلک یظل هذا الشهاب السماوی نیراً خاطفاً للقلوب حتی تدکک حصون کل ظلم فی الأرض، وتهدم حصون کل جور فی البلاد، ویقصم ظهر کل مستکبر فی الأرجاء.

المحاور: سمعت من أحد خطباء المنبر حدیث مروی عن علی (علیه السلام) قال: الغدر مع أهل الغدر وفاء لله والوفاء مع أهل الغدر غدر لله .

والسؤال: ما مدی صحه هذا الحدیث؟

وبفرض صحته عن مولانا الإمام علی (علیه السلام)، ما الذی منع مسلم إبن عقیل أنْ یغدر بعبید الله إبن زیاد فی منزل هانئ إبن عروه؟؟

الشیخ السند: وَرَدَ فی قصار کلمات أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی نهج البلاغه، الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله .

مع أنه ورد التأکید منهم (علیه السلام) بالوفاء بالعهد الأمر الشدید الغلیظ فقد قال (علیه السلام) فی عهده لوالیه مالک الأشتر علی مصر: فحط عهدک بالوفاء وارع ذمتک بالأمانه واجعل نفسک جنه دون ما أعطیت فإنه لیس من فرائض الله عَزَّ وَجَلَّ شیء الناس أشد علیه إجتماعاً مع تفریق أهوائهم وتشتیت

آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقى وقد جعل الله عهده أمناً افضاه بين العباد برحمته وحريماً يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره.

فالأصل فى العهود الوفاء لا النكث إلا أنَّ لذلك شروط:

١- أنْ يكون مورد العهد ومتعلقه مورد مباح وحلال وحق وأما ما كان باطلًا فى نفسه أو غيّاً أو ظلماً وجوراً فلا يجوز إنشاء العهد والإلتزام به فضلًا عن الوفاء به فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً خالف الكتاب والسنه أو كان فى معصيه الله فإنه لاطاعه لمخلوق فى معصيه الخالق كما ورد عنه (صلى الله عليه و آله) وهذا مايغفل عنه كثير من المؤمنين عندما يلتزم وظيفه أو منصب فتراه يلتزم بالقانون الوضعى الجائر فى تعامله مع المؤمنين بذريعه الوفاء بتعهد الوظيفه والعمل .

وعليه ففى مثل هذه الموارد يكون الوفاء – مع أهل الغدر أو العدوان والظلم والجور وأهل الباطل – غدر عند الله بالعهد الإلهى الذى تعهد العبد فى اقراره بالتوحيد والرساله والولايه بإلتزام طاعه الله ورسوله ووصيه فوق طاعه كل مخلوق كما يكون الغدر – مع أهل الغدر والطغيان والإستكبار والزيغ – وفاء بعهد الله بإلتزام طاعته و أوامره وإجتناب نواهيه.

ص:٥٤٥

ومن هـذا البـاب ورد عنه (صـلى الله عليه و آله) وعنهم(عليهم السـلام) أن الحرب خـدعه أى فى حاله المواجهه وعـدوان العـدو ليس له عليك من إلتزام والحال أن العـدو الجائر متعـدّى يريـد تجاوز الحـدود بقـدر ماهو متعـدى ومتجاوز لا فى الجانب الآخر الذى هو منضبط فيه ومتقيد بالموازين إذ لا تعميم فى الأحكام بل هى مقيده محدوده .

وأما موقف مسلم بن عقيل فليس لكون بن زياد ذو حرمه وهو الغاشم السفاك للدماء الباطش بالأبرياء الفتاك منتهك الحرمات بل لأن مسلم بن عقيل ممثل وسفير عن الحسين (عليه السلام) الذى هو من أصحاب الكساء وأهل البيت(عليهم السلام) والخمسه هؤلاء فى طور التأسـيس والتأصـيل فلا يصـح منهم التمسك بالأعـذار المحقه ولو فى مواردها الحقه لأن ذلك عند عموم الناس ينطبع لهم أنه الأصل والقاعـده لا إنه إسـتثناء وتخصـيص بخصوص ضابطه وقيود فيؤدى إلى إنتشار ذلك فى كل موارد التعامل أفراد المجتمع فيما بينهم ولاتقوم للمجتمع القطرى أو الأقليمى أو الـدولى قوام ولا قائمه ولذلك ترك الأخذ بالرخصه والرخص امير المؤمنين ع فى كثير من الموارد لئلا يجترئ الناس على التساهل وتضـيع الحدود الأوليه والأصـليه وهذه التفاصيل فى الحكم والأقسام مطرده على الصعيد الفردى والسياسى الإجتماعى والعلاقات الدوليه.

المحاور: ما هو رأيكم بأشعار المدآحين الذى هو مشتمل على لسان الحال، ويمكن لا يكون له واقع و حقيقه) ؟

الشيخ السند: الشعر أو النثر - الذى بلسان الحال لا بلسان القال ولابلسان الفعال - والنعى والرثاء بهما هو حقيقه وحق، لكن بإراده المفاد المطابقى النصى منه بل المفاد الكنائى والتمثيلى منه والتعريض، والثانى حق وواقع وهذا باب استعمله القرآن وهو وحى وحيانى ألهى، فإنّ ضرب الأمثال فى الكتاب العزيز لا حدّ له وفره وكثره مع إنّ المثل لإيراد الأخبار بمفاده المطابقى بل المراد الجدى منه المعنى المبطن والكنائى الذى يغاير المعنى المطابقى لسطح المثل ، بل قد ضرب القرآن للناس من كل مثل، نعم ليس كل القرآن من باب المثل والأمثال كما يتوّهم البعض، بل هو أحد الأبواب الثمانيه لأسلوب القرآن، والحكمه فى هذا الأسلوب والنمط من الإستعمال أمور كثيره، منها إنّ كثير من المعانى ليست حسّيه مرئيه، بل هى من شؤون الروح وحالات النفس والخواطر القلبيه وغيرها من الأفعال التى ليست من عالم الماده المحسوسه المرئيه المسموعه الملموسه، بل هى من مشهد نفسانى ومشهد روحى ومشاهد عقليه ونفحات قلبيه وهى أوسع شأناً وأكبر واقعيه من العالم المرئى المحسوس، ولابدَّ من الإخبار عنه وإنعكاسه إلى الآخرين، ولايتأتّى إلاّ بأنماط أُخرى ، أحد نماذجها أسلوب المثل والتمثيل ، ولسان الحال يلتقى معه فى ذلك .

نعم شرط صحه المثل والتمثيل هو كون المعنى الثانى حقيقه وله واقعيه بحسب ظرفه وشأنه وأجواء عالمه، ومتناسباً مع الذى يوصف حاله

وقد ورد عنهم(عليهم السلام)، إنّ لسان الحال أبلغ وأصدق من لسان القال، وذلك لسعه لسان الحال وشموليته بخلاف القال، فالعمده والمدار والصدق فی لسان الحال علی واقعيه، المعنی الكنائی والمعنی المعرض له وبه .

المحاور: لقد تعلّق أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بإخراج نورالهدايه من ظلمات الكسری وإنتهاء نسبهم(عليهم السلام) الناسوتيه أليهم إلی يوم القيامه، فما هو تقييمكم فی ولاده علی الأكبر الأطهر ليلی بنت أبی مرّه سلام الله عليها وهی مشكاه خرجت من قاطبه الملعونه الأمويّه .ولكم جزيل شكروالإمتنان .

علما بإنّ معاويه عليه الهاويه صرّح بفضله وسخائه وشرف نسبه وإستحقاقه للخلافه عند لقائه من المدينه لأن من صلب هاشم وأميّه وهذه القصه معروفه .

الشيخ السند: إنّ الثابت من نسبهم(عليهم السلام) الطهاره من العهر، وأما الطهاره من الكفر فالمقدار الثابت هو تنقلهم فی الأرحام المطهره والأصلاب الطاهره، أی نطفتهم ونورهم أينما تنقلت فی صلب أو رحم فهی طاهره من الكفر والشرك، وأما أمهات الأمهات وآبائهن فلايشمله الطهاره الثانيه وإن كان مشمولاً بالطهاره الأولی، فيكون السلسله فی الثانيه أشبه باللولبيه لا التشجير وفروعات الأغصان، ثم إنّ مايذكر من نسب لهم ليس من الضروری واقعيته من جهه الأمومه، كما أُدعیّ فی نسب الأم للإمام الصادق (عليه السلام)، وما أورده بعض الأصحاب من روايه فهی عاميه .

المحاور: مقولةٌ : «كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء» قيل فيها: (إنّها من الأقوال الخاطئه)، ولا يمكن توجيه هذا القول أبداً، لأنَّه يعارض قول المعصومين(عليهم السلام)، من إنّه: «لا يوم كيومك يا أبا عبدالله» ، كما يعارض الروايات الوارده فى أفضيله كربلاء على سائر البقاع بما فيها الكعبه المشرفه .

أفيدونا برأيكم السديد، مع دعائنا لكم بالعمر المديد لخدمه الإسلام والمسلمين؟

الشيخ السند: إنحصاريه عظمه يوم الحسين (عليه السلام)، وأفضليّه أرض كربلاء على البقاع، أمرٌ ثابتٌ ومسلّم فى بياناتِ أهلِ البيت(عليهم السلام)، إلاّ إنّ المراد من هذه المقوله إن كان نفى هذا الإختصاص فالنفى زائف، إلاّ إنّ الظاهر هو تثبيت ذلك والإقرار به وتكريسه لا نفيه، لأنَّ المراد إنّ يوم عاشوراء، يوم رائد، وقدوه لكل الأزمان والأوقات، وإنّ على الإنسان معايشه عاشوراء ودروسها كل يوم، ولا يقتصر فى التأثر بعاشوراء بقصر ذلك على يوم العاشر من محرم، وهكذا كان حال الأئمه(عليهم السلام) حيث ورد مثلاً إنّ الصادق (عليه السلام) إذا ذُكِرَ جدهُ فى يومٍ ما ومصابهُ فلا يُرى ضاحكاً فى ذلك اليوم، وكذلك جده السجاد (عليهما السلام)، حيث عاش كل أيامه الشريفه وكأنّ كل يوم يتجدد لديه حدث يوم عاشوراء، وكذلك المراد إنّ كربلا قدوه لكل البقاع والأماكن، إنّها ملحمه مواجههٌ مع الجور والباطل، لا أن يقتصر مبادئ كربلاء على حين زياره المؤمن لأرض كربلاء، وينسى ذلك عند رجوعه إلى بلادهِ ، فعاشوراء قدوهٌ، وإمامٌ لكل يوم، وكربلاء قدوهٌ

ورائدةٌ لكل بلدٍ فی مواجههِ الجورِ والعدوان .

المحاور: بعض المشایخ کان یقرأ «زیاره عاشوراء» فی الأیام التسعه المنصرمه من أیام الحزن والمصاب ..

فکان یُبدِل عباره «اللهم إنّ هذا یومٌ تبرَّکت به بنی أُمیّه ...» بعباره «اللَّهُمَّ إنّ یوم عاشوراء یوم تبرکت به بنی...»

فما رأی سماحتکم هل هذا التصرف جائز؟ وإذا کان کذلک ، فأیّهما الأفضل هکذا تصرف ؟ أم القراءه علی نحو الحکایه تعبداً ؟ ..

وعظّم الله أُجورکم ...

الشیخ السند: الصحیح هو الإبدال، لأنّه لا یُشار إلی یومٍ آخر بأنَّه الیوم الذی .... ، بل شخص یوم عاشوراء، الذی فرِحتْ به... فالإبدال هو محافظةٌ علی حقیقهِ نص الزیاره .

المحاور: کما تعلمون شیخنا، إنّ لنا فی البحرین کتاب یُسمی «المنتخب» او «الفخری» او «الطریحی»، وهو کتاب الشیخ فخر الدین الطریحی، الذی أسماه «المنتخب فی جمع المراثی والخطب» یحتوی نعیاً لأهل البیت، من تعلیقات للشیخ الطریحی نفسه، وأخبار یذکرها عنهم(علیهم السلام)، وقصائد رثائیه، وهذا الکتاب کما تعلمون، اعتاد أن یقرؤه المعزُّون فی المآتم والحسینیات بأسلوب ولحن خاص قبل إرتقاء الخطیب المنبر ..ولکن فی الآونه الآخیره تراءت للبعض فکره إستبدال قراءه هذا الکتاب بقراءه

زياره عاشوراء، أو زياره أمين الله ..

فما هو فى رأيكم الأولى ..!؟؟

والسؤال الثانى: هناك فرق بين المنهج الفقهى والمنهج التاريخى، ونتيجه الخلط بينهما صار هذا الإلتباس، فصار البعض يسأل عن صحه الروايه فى المسائل التاريخيه، وهذا لا وجه له وبيان ذلك إنّ فى القضايا الفقهيه يبحث عن المنجزيّه والمعذريّه وإسناد النتيجه إلى الله سبحانه وتعالى، فمالم يكن الدليل حجه او منتهى الى ماهو حجه فلا يصلح للمنجزيه والمعذريه ويكون الاسناد، والحال هذه إفتراءٌ على الله تعالى كما قال تعالى قل الله أذن لكم ام على تفترون، هذا فى باب الإحكام فلابدَّ أن يكون المستند حجه يصح الإستناد إليه وأمّا فى القضايا التاريخيه فلا يراد إثبات منجزيّه أو معذريّه ، لكن لا يعنى ذلك عدم ثبوت منهج ومعايير للقضايا التاريخ، هناك فرق بين المنهج الفقهى والمنهج التاريخى، ونتيجه الخلط بينهما صار هذا الإلتباس فصار البعض يسأل عن صحه الروايه فى المسائل التاريخيه .

فما هى المعيار والمنهج فى الاخذ بالقضايا التاريخيه؟

الشيخ السند: ليس المطلوب فى مقتل سيد الشهداء (عليه السلام) وأحداث كربلاء صحه السند، والغالبيه من روايات المقتل إلى ما يزيد ٩٠٪ عن ليس بصحيح السند، وفقا للميزان الرجالى، وروايه النطح مثل روايه قتل الشمر

لسید الشهداء (علیه السلام)، فهی روایه غیر صحیحه السند، ولکن ذلک لا یضر بها ولا بصحه نقلها.

قال الشیخ مرتضی الأنصاری (قدس سرّه) فی التنبیه الرابع من رسالته التسامح فی أدله السنن بعد نقله لعباره الشهید الثانی (قدس سرّه) الداله علی أن الأکثر یری جواز العمل بالخبر الضعیف فی القصص قال مایلی:

«المراد بالعمل بالخبر الضعیف فی القصص والمواعظ، هو نقلها وإستماعها وضبطها فی القلب وترتیب الآثار علیها، عدا ما یتعلق بالواجب والحرام ... ویدخل فی العمل - أی العمل بالخبر الضعیف - الإخبار بوقوعها أی الفضائل والمصائب من دون نسبه إلی الحکایه ، علی حد الاجتهاد بالأمور المذکوره الوارده بالطرق المعتمده، کأن یقال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) فعل کذا وکذا.

الشیخ السند: المیزان فی سرد أحداث کربلاء وإستعراضها علی المنابر والندوات، هل ینحصر کما یتوهمه البعض؟ بأنه منحصر بالطریق الصحیح والمعتبر، وأما المراسیل فی کتب التاریخ بل والمقاتل بل والحدیث أیضاً فلا یعبأ ولا یعتنی بها، ولایکترث کما هو المیزان فی الاحتجاج بالحجه الشرعیه.

وهذا التوهم بمکان من الغفله والسُبات فإنّه:

١ - لو أعتمد مایتوهّم فلابدَّ أنْ نطالب جمیع البشریه بإعدام وإباده کل مصادرها التاریخیه، وکذلک مصادر تاریخ الإسلام والنبی (صلی الله علیه و آله)، وهذا

يُعدُ جنوناً وجهلاً يقطع الأمم عن ماضيها والمعاصر عن تمدن وحضارات الماضى، كما إنّ الدعوه إلى نبذ التراث التاريخى، هو بمثابه قطع صله الحاضر عن كل مكتسبات وجهود الغابر، وسداً لباب العبره والإعتبار .

٢ - إنّ الحُجيّه والدليل الإثباتى، لا ينحصر ولايقتصر على الطريق الصحيح وخبر الواحد المعتبر، لا فى البحث الفقهى، ولا فى بحوث العلوم الأخرى، بل هناك الطرق الأخرى أعظم شأناً وإعتبارا من الخبر الواحد الصحيح، فإنّ الخبر المتواتر والمستفيض والموثوق أعلى حجيةً منه، وذلك لقوه درجه الإطمئنان عن الظن المتوفر فى خبر الواحد الصحيح والخبر المتواتر والمستفيض والموثوق بصدورهِ، لايعتمد على إنفراديه الخبر وآحاديته، بل يعتمد على تجمع ومجموع الطرق وتراكم عددها من الناحيه الكميه ومن الناحيه الكيفيه، من جهه القرائن والشواهد المتقارنه والمتعاضده والمتظافره، وهذه يعطى رصيد فى قوه إحتمال الصدق أكثر بكثير من آحاديه الخبر الواحد المنفرد، بل إنّ جمله علماء الإماميّه فى القرن الثالث والرابع والخامس، جُلّهم لايعتمد على آحاديه الخبر الواحد ولو كان صحيحاً، بل يعتمدون على الإستفاضه والتراكم للقرائن وتكثّرها تراكمياً، فلاحظ ماكتبه الشيخ المفيد فى الإرشاد من تاريخ المعصومين(عليهم السلام)، وكذلك الشيخ الطبرسى فى كتابه أعلام الورى، وغيرهما فى بقيه الكتب فى تاريخ المعصومين(عليهم السلام).

ولا يخفى إنّ مخزون القرائن والشواهد لا يحافظ عليه إلّا بسبر وإستقصاء

كل المصادر والكتب، وعلى ضوء المنهج التراكمى والتصاعد الكيفى للدلائل والشواهد والقرائن فإنّه لايُفرّط فى أيّه قصاصه، ولايُفرّط بأيّه قرينه، ولايُفرّط بأيّه معطيه مهما ضَعُفِت هى فى نفسها، لأنَّ القيمه الإستدلاليه لا تثمنّها ولا توزنها بماهى منفرده فقط، بل بماهى تنضم تراكمياً مع غيرها من عشرات ومئات وآلاف القصاصات والقرائن والمعطيات والدلائل، فإنّ ضعفها بمفردها وإنفرادها لايعنى ضعفها منضّمةً ومجتمعةً مع غيرها، وهذه حقيقةٌ واقعيةٌ منهجيةٌ معرفيةٌ منطقيّةٌ تكوينيةٌ قد إنتهجها جميع عقلاء البشر، فإنّك ترى إنّ المحقق الجنائى على صعيد الحوادث الفرديه او الحوادث والنزاعات الدوليه، لايُفرّط ولايتهاون بأيّه معطيه وقصاصه، مهما تضائلت نسبه إحتمال إيصالها للواقع، بل يكترثون ويحافظون ويختزنون كل شاردةٍ وواردةٍ، وكل صغيرةٍ وكبيرةٍ، وكل جليلٍ ودقيقٍ، فإنّها لربما كانت رأس الخيط الذى منه ينفتح باب الحقيقه المجهوله المغموره، وكم كانت قرينه ضعيفه بمفردها تعاضدت بعد ذلك بعشرات او مئات القرائن الأخرى، فكانت طريقاً مفتاحاً للوصول إلى الحقيقه الواسعه، وعلى ضوء ذلك فإنّ الحفاظ والإحتفاظ بالتراث والكتب تعاهدها بالدراسه والمدارسه والتنقيب والبحث، أمرٌ حضاريٌ تمدنيٌ علميٌ معرفيٌ تحقيقيٌ، وإهمالها ضياعٌ للعلمِ والحقيقه والمعرفه، وتوغّلٌ فى الجهالهِ وإبتعاداً عن الوصول إلى الواقعيه .

المحاور : أُعتبر عقد القاسم (عليه السلام)، وكذلك رؤيا زوجه حبيب بن مظاهر الأسدى للزهراء (عليها السلام)، إنّها من الأكاذيب التى يعلم الخطباء بكونها كذلك،

وينبغى التخلص منها؛ أفيدونا برأيكم دفعاً للاختلافِ بين المؤمنين.

الشيخ السند: أما سرد الخطباء لزواج القاسم ونحوها من الأحداث والأمور التى ذكرها أرباب المقاتل القديمه تاريخياً أو التى ألفّها كبار العلماء الفقهاء كالطريحى، فهو إحياءٌ للتراث، ولو أُقتصر فى الحفاظ على التراث التاريخى والروائى الحديثى، على ما يصح منفرداً آحاديّاً، وأُبيد وأُتلف التراث الآخر، لذهب وأُبيد وطُمِسَ المتواتر والمستفيض والموثوق، لأنَّه يتكوّن من القسم الآخر غالباً بتراكم الدلائل والقرائن كمّاً وكيفاً، إلى أن تنصّل إلى ذلك؛ فحذارِ من الإنزلاق وراء هذه الصيحات الغافله عن حقيقه الأمور، وكم سعت السلطات الأمويّه والعباسيه والنواصب إلى يومنا هذا إلى طمس الحقائق وقلبها بجهدٍ جهيد ، فهل نكون شركاء معهم فى ضياع الحقائق التى تكتشف من خلال شتات القرائن والشواهد والقصاصات كرأس خيوط تقود الباحث إلى لملمتها، لترتسم لوحه الواقع جليّه، والتكذيب والكذب هو من يتخندق فى صف الظالمين لطمس الدلائل، ولو كانت مبعثره متباعده فى النظره الأوليه .

وأما طالب الحقيقه والدفاع عن المظلوم المضطهد، من وراء ركام التعتيم ومن وراء حجب وستور عمليات الإخفاء، وكم من حقيقه مغيّبه أُكتشفت من متناثر القصاصات من هنا وهناك وهنالك، فكيف يستهان بالتراث المتراكم، ولذلك لاترى عالم يجرأ يُقدِم على حذف وإباده روايه

ضعيفه فى كتاب حـديث، ولا كتاب تاريخى مهما كان درجه ضـعفها، وليس ذلك إلّا لأن التراث بتراكمه وتعاضده يقتنصُ منه تمام الحقيقه، شريطه التتبع بلا إنقطاع وبلا إنحسار جيلًا بعد جيل، مع التدبر والتحليل للقرائن والشواهد .

فمن ثَمّ فليعرف الخطباء للمنبر الحسينى، مدى عظمه ما يقومون به من دور فى إحياء الحق والحقيقه، ونفض تراب التعتيم، وإزاله ستور الحُجب الذى ضربها الظالمون لإخفاء الحقائق، وهذا يستدعى منهم أيّدهم الله بعونه أن يستقصوا المزيد من المصادر، وأن يحصوا كـل شـارده وارده، كى تتسع الصوره على أُفقهـا الواسع أمام البحث والتنقيب، وإلّا فلو تركوا ذلك فسوف يتخلّون عن أكبر رساله تحملوا مسؤوليتها أمام مشاغبات المعيقين، وتكذيب المنكرين الجاحدين للحقائق .

كما نتوجه للأخوه المنكرين، بدل إبداء مجرد الإنكار والإستنكار القيام بالكشف كل عام بل كل مناسبه، عن المزيد من الحقائق المنطمسه، والمتستَّر عليهـا، والمغيّبه تحت ركام من الحجب والبعثره والتشتيت، فهـذا هو البناء الحميـد للطريق العلمى، لا السـعى لإندثار كل رؤوس خيوط الحقائق.

المحـاور : إننـا نعيش أيـام ذكرى أربعينيه الحسـين (عليه السـلام)، التى يتوجّه الشـيعهُ من كـل مكـانٍ لزيارهِ المولى أبى عبـدالله الحسين (عليه السلام)، وإنّ الكثير من المخالفين يسألون، لماذا نزور الإمام الحسين (عليه السلام)؟

المحاور: المعصومون من أهل البيت هم خلفاءٌ، وهم أئمةٌ، وورد فی الرویاتِ، إطلاقُ عنوان الخلفاء وعنوان الأئمه علیهم، لکن ما هو السر فی إنّ الشیعه هجرت عنوان الخلیفه، ودائماً تطلقُ علیهم عنوان الأئمه؟ فدائماً نقول الإمام علی (علیه السلام)، ولا نقول الخلیفهُ علیٌ (علیه السلام)، فما هو السر؟

الشیخ السند: زیاره الإمام (علیه السلام)، هی باب لزیاره الله تعالی ، فالمقصود الأول فیها، هی الحضور عند الله وذلک لأن الإمام خلیفه الله أی الآیه الکبری التی یتوجه من خلالها العبد إلی الساحه الربوبیه، فهو مجلی الصفات والأسماء الإلهیه والأسم الأعظم، وهذا معنی خلافته لله تعالی، وإلّا فإنّه عَزَّ وَجَلَّ لاینحسر عن شیء کی یخلف مکانه أحد بل خلافه خلیفه الله هو مرآتیته التامه للعظمه والبهاء والجمال والجلال الإلهی، وبقیه الصفات والأسماء للذات الأزلیه وعلی ضوء ذلک فالإمام خلیفه الله هو باب الأبواب للسماء الإلهیه وعالم بالأسماء الإلهیه کلها فهو جامع لها، وکلما أقترب الإنسان وأی مخلوق منه فهو إقتراب منه تعالی، فالإمام الخلیفه قنطره القناطر، ووسیله الوسائل إلیه تعالی، فمن ثم کانت زیارته هی فی الأصل والإساس زیاه لله تعالی کما تواتر التنبیه والتنویه علی ذلک فی جل زیارات المعصومین(علیهم السلام) وزیارات الحسین (علیه السلام)، وفی الحقیقه إنّ کل أرکان الفروع من العبادات کالصلاه والصوم والحج وغیرها هدفها وغایتها القرب إلی الله تعالی ، وهو ولایته تعالی وهذا القرب بابه الأعظم خلیفه

الله، فلم تكن الصلاه ولا الحج ولا الصوم خليفه الله، بل قال تعالى على لسان إبراهيمرَبَّنا إِنِّی أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِی بِوادٍ غَيْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَيْهِمْ ، فذكر فی الآيه إنّ غايه الحج هو هوی، وإنْ تهوی القلوب وليس الأبدان فقط إلى ذريه إبراهيم (عليه السلام)، فی مكه البيت الحرام فقصد الحج إلى البيت الحرام غايته ولايه محمد وآل مُحمَّد (صلى الله عليه و آله)، وفی الصلاه قوله تعالى وأقم الصلاه لذكرى فغايتها ذكره تعالى، بينما وصف القرآن الإمام إنّه خليفه، أی أكبر مظهر لظهوره تعالى، ومن ثم جمع الملائكه كلّهم أجمعون، وجعله القبله الحقيقيه الكبرى للتوجه إليه تعالى، وبعبارهٍ أُخرى إنّ الصلاه وكل العبادات يتم التقرب بها من جهه كونها طاعه وطوع له تعالى، وقد قرّر فی كثير من الآيات إنّ طاعته تعالى مقرونه بطاعه رسوله بل وبطاعه أولى الأمر المطهرين من أهل بيته، أصحاب الأمر فی ليله القدر لنزول القرآن المخصصين بمسه فی الكتاب المكنون، فكل العبادات غايه غاياتها الطاعه لله تعالى، وبابها طاعه النبی (صلى الله عليه و آله)، وباب طاعته، طاعه قرباه أهل بيته المطهرين، فتحرّر إن الإمام خليفه الله هو الباب الأعظم للوفاده على الله تعالى وقربه، وإنّ زياره الإمام أعظم من زياره البيت الحرام، بل إنّ غايه زياره البيت بنص القرآن هو المودّه وهوی القلب لذريه إبراهيم (عليه السلام)، محمد وآله (صلى الله عليه و آله)، وإنّ زياره الإمام وطاعته وولايته هی طاعه الله تعالى وولايته والقرب منه، فزياره الإمام باب أعظم لزيارتهِ تعالى، أی القرب منه عَزَّ وَجَلَّ.

التعبويه واللغه العالميه فى الشعائر:

المحاور: ما معنى الإنتقام فى زيارات الائمه(عليهم السلام) والحسين (عليه السلام)؟ وهل أخذ الثأر من ثقافات الكراهيه والتعبئه المذهبيه والشحن الطائفى والإسعار للفتنه بين المسلمين وفيما بين البشر؟

الشيخ السند:

١ - الإنتقام فى منطق الوحى والحضره الالهيه والقرآن والسنه للنبى (صلى الله عليه و آله) ليس منبعثها حيوانياً غرائزياً كما فى غضب النبى موسى (عليه السلام) فى الآيه وَ لَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ، و ليس لفظ الآيه («سكن » عن موسى الغضب) فغضب موسى (ع) ليس يسكن و يتحرك غضبا حيوانيا بل يسكت و ينطق أى غضب عقلى إلهى يسكت و ينطق ، كذلك النقمه و الإنتقام الإلهى ليس ناشئا من الغضب الحيوانى بل من الغضب العقلى و الإلهى الذى ينطق و يسكت ، فهو لغايه عقليه و إلهيه لتطهير الارض و الكون من الارجاس و الأنجاس ، فالنقمه الإلهيه الشفافه المجرده عن الغريزه الحيوانيه هى عذاب على الطغاه المعاندين الجاحدين الأرجاس ظاهره من قبله قبلهم العذاب و باطنه باطن غايته الرحمه و هى تطهير الارض و الكون منهم .

٢ - من ثم الثأر وأخذه يأخذ معنى عقليا والهيا غير المعنى الحيوانى الغرائزى بل ثورانا عقليا وإلهيا ينطق ويسكت لايسكن ويتحرك.

ص:٥٥٩

٣ – الكراهيه والشحذ والتعبئه والشحن موجوده فى الرؤيه وفى كل مسيره متوازنه لكن تجاه الباطل وتجاه القبيح وتجاه الخطيئه وتجاه العدوان والظلم والتعدى ليتحقق العدل والقسط ويبزغ الحق والحقيقه ألا ترى ان مواقف الإدانه من منظمه الأمم المتحده مثلا وبيانات التنديد وأحكام المواجهه تجاه أحداث العالم وأطراف النزاع أكثر من التأييد والدعم والتضامن وليس ذلك إلا لأن الحكمه العقليه تقتضى تطهير الأرض من الجور والعدوان والطغيان ليرجع كل شيئ الى نصابه، وألا ترى كل نظام دوله فى أى بلد قائم على وجود وزاره دفاع واندفاع وعسكره تحشيد وجيش وتجيش وذلك لأجل ردع التجاوز والعدوان والطغيان فثقافه الكراهيه والشحن والشحذ والإسعار تمارسها كل الأمم والبشريه لكن تجاه من ولأجل ماذا .. فالمهم تعيين وتحديد الإتجاه والغايه، والحكم يأخذ طابع ذلك بتبعه.

٤ – الاعتراف بأن شعائر سيد الشهداء (عليه السلام) ومراسم شعائر مدرسه الطائفه تشتمل على التعبئه والإسعار والتجييش والتهييج يتدافع ويتناقض مع دعوى ان تلك الشعائر مخدره ومجمده عن التحرك والحراك والنشاط وانها تمتص روح الفعاليه والإنهاض والنهضه، فهذا اعتراف بأن شعائر الحسين (عليه السلام) المتداوله إسعار وتعبئه وإلهاب وتجييش واندفاع وأن هذه الحقيقه فى الشعائر الحسينيه هويه عظيمه تجلجل الوضع الفاسد وتبركن كيان الزيف الجائر وهذا التناقض والتدافع فى الإعتراض على الشعائر الحسينيه والاعتراف

بالحقيقه الناصعه لها مآلا نجده هو الآخر فی دعوی أن جمله من هذه الطقوس مستورده من المسيحيه والبوذيه الصينيه والهنود والقفقاز والطقوس الآسيويه مع الاعتراض، والطعن بأن هذه المراسم تشوه المذهب وتسيئ اليه وتوجب الوهن والتوهين لإيجابها الانطباع السيئ وتفسير التدافع هو ان هذه الطقوس مع الاعتراف بكونها مستورده ويمارسها شرق وغرب العالم والشعوب فكيف يجهل العالم معنی ولغه تلك الطقوس وانها ترمز الی ای شيئ وتعطی طابعا سيئا لديه، والحال ان العالم والامم بنفسها تمارسها وتقوم بها لاجل التعبير عن الاستنكار للظلم والجور وابداء المظلوميه والاضطهاد فالاعتراف بانها مستورده وشائعه لدی الشعوب الاخری يظهر انها لغه عالميه يفهما البشر ويعقلها ولايسيئ تفسيرها.

ص:۵۶۱

الفصل الثَّانِی عشر : نفحه للخطباء

اشاره

ص:۵۶۲

الأنبياء من الحسين عليه السلام

إنَّ شهر محرم الحرام هو شهر ذكرى بطوله الطف وشهر نهضه سيّد الشهداء (عليه السلام)، وهى النهضه التى أحيت الدين القويم، بلْ أحيت وحافظت وحفظت كل جهود ونتاج الأنبياء(عليهم السلام)، فإنَّ جميع الأنبياء(عليهم السلام) بعثوا بدين الإسلام، إلّا أنَّ اسم الإسلام فضلاً عن محتوى الإسلام لم يبقَ لا بعد آدم ولا بعد نوح ولا بعد إبراهيم(عليهم السلام).

فإنَّ بعد رحيل النبى آدم (عليه السلام) دبَّت الوثنيه وانتشر الانحراف، وهكذا بعد رحيل النبى نوح (عليه السلام) أيضاً، فالإسلام اسماً ومحتوىً أزيل مع أنَّ الأنبياء كلهم قدْ بعثوا بدين واحد وإنْ اختلفت شرايعهم لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً ١.

وهكذا بعد النبى إبراهيم (عليه السلام) صُبغ دين الإسلام إلى الصابئه، وبعباره

أخرى إلى العلمانيه، فإنَّ شعار الصابئه(۱) يعنى عدم الحاجه إلى الأنبياء فعقول البشر يكتفى بها. وكانت العرب تطعن وتسمى النبى (صلى الله عليه و آله) الصابئ لأنَّه خرج من دين قريش الموروث بزعمهم من النبى ابراهيم وذريته إلى دين الإسلام(۲).

وكذلك بعد رحيل النبى موسى (عليه السلام) هُوِّدَ دين الإسلام لأنَّ الدين الذين كان ينادى به موسى (عليه السلام) هو الإسلام.

وهكذا بعد النبى عيسى (عليه السلام) نصر دين الإسلام.

والمهم إنَّ جميع الأنبياء بعد رحيلهم حرف أتباعهم دينهم وشرائعهم، ولا يخفى أنَّ الدين أعظم من الشريعه فإنَّ الشريعه هى بدايه الوصول إلى الدين، بينما الدين الذى هو أعظم من الشريعه حُرِّف، قُلِب، عُكس، فكيف الحال بالشريعه بعد رحيل اى نبى من الأنبياء بينما لم يندرس الدين بعد خاتم النبيين (صلى الله عليه و آله) بخلاف من قبله مع أن الاحزاب الذين قادوا حرب الخندق، لم تزل قوتهم باقيه بعد وفاه الرسول (صلى الله عليه و آله) فما الذى حفظ الدين ولم يتبدل أسمه وهويته كما حدث بعد كل نبى.

۱- (۱) الصابئون فرقه ضاله صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرايع، وقالوا: كلما جاؤوا به باطل، فجحدوا توحيد الله ونبوه الأنبياء والمرسلين ووصايه الأنبياء، فهم بلا شريعه ولا كتاب ولا رسول وهم معطله العالم.

۲- (۲) بحار الأنوار، ج۳۱۹ : ۶۰.

النبی (صلی الله علیه و آله) والطلقاء:

إنَّ بنی أمیه وبنی مروان لم یدخلوا الإسلام إلّا فی آخر سنه من حیاه النبی (صلی الله علیه و آله)؛ لأنَّه کان لدیهم عداء خاص مع النبی (صلی الله علیه و آله) ودعوته الإسلامیه، وکان دخولهم هذا کرهاً ولیسَ اختیاراً؛ لأنَّ الإسلام انتشر وقوه النبی (صلی الله علیه و آله) أخذت تزداد شیئاً فشیئاً، فهم أذن من مسلمین الفتح «أنتم الطلقاء»(۱). فکل منهم طلیق والطلیق مثل العتیق، وبالتالی هم الذین جمعوا تحالف الأحزاب وهو تحالف قبلی مع الیهود والنصاری ضد النبی، وکان هذا التحالف قبل وفاه النبی (صلی الله علیه و آله) بمده یسیره، فإنَّ غزوه الأحزاب لیست بالحرب البعیده عن وفاه النبی (صلی الله علیه و آله).

فهل هذا التحالف القریب یهدأ ویذوب بین لیله وضحاها!!.

بلْ هذا العداء والتآمر بقی فی نفوسهم ینتظر الفرصه بین الحین والآخر کی یقضی علی الإسلام وبأی طریقه کانت؛ لأنَّ دخولهم فی الإسلام کان صوره وظاهراً.

وبقوا یتحسَّسون من دعوه النبی (صلی الله علیه و آله) ومن ثم لو ترک لهم الأمر لانتقموا لنزعاتهم کما اعتدوا علی بنت الرسول (صلی الله علیه و آله) وهاجموا بیتها وذبحوا سبطه وأحرقوا القرآن الکریم وهدموا الکعبه وأغاروا علی المدینه واستباحوا نسائها واستباحوا مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله) وغیرها من شنایعهم،

۱- (۱) بحار الأنوار، ج۵۹ :۹۷.

وهذهِ الأفعال لم تأتِ صدفةً أو انفعالاً بلْ هی نوایا مبطنه تظهر طابعهم کیف کان ذات نزعه عدوانیه للنبی (صلی الله علیه و آله) وللدین الذی أتی به (صلی الله علیه و آله).

ثوره الحسین (علیه السلام) بقاء لدین النبی (صلی الله علیه و آله):

ولولا ثوره سید الشهداء (علیه السلام) وما قام به من هزَّه عظیمه وزلزال روحی کبیر فی النفوس لم یبقَ من الإسلام اسمه ولا رسمه، والذی هو غایه رسالات جمیع سلسله الأنبیاء صلوات الله علیهم بما فیهم خاتم الأنبیاء (صلی الله علیه و آله) بقاء وجودهم وذکرهم هو من الحسین (علیه السلام).

وقد صدر کتاب من مرکز الاستخبارات الأمریکیه المرکزیه بعد سقوط الطاغیه صدام بشهرین تقریباً وترجم إلی اللغه العربیه، یذکر هذا الکتاب بأنَّ المسلمین لم یبقَ لهم من الإسلام إلّا الإسم، وکل عاداتهم ونهجهم صارت عادات غربیه إلّا أتباع أهل البیت(علیهم السلام)، فإنَّهم یحملون الهویه الأصلیه للدین، ویذکر السبب الأصلی والمهم لبقاء هذهِ الهویه هو لتمسکهم بحقیقه الإسلام وهو الحسین بن علی (علیهما السلام).

ومن ثم یوصی هذا الکتاب بأنَّه لابدَّ من أنْ تتوجّه الجهود والمخططات لضرب شعائر الحسین وزیارته، بلْ محاربه کل شیء یمتّ بصله إلی الحسین (علیه السلام).

الحسین (علیه السلام) میزان العدل:

لأنَّ سید الشهداء هو میزان ورقیب مزعج لکل الحکّام والأنظمه؛ لأنَّه (علیه السلام) میزان عدل لمحاسبه أی ظلم وجور عن العدل والدین یصدر من

الحاكم مهما كان حكمه ونظامه ونسبه، ولأنّ اسمه عباره عن تفجير لنبض العدل وحياه العدل ورفع الظلم والطغيان، ولذلك لم يكن من الصدفه ولا من العبط أنْ يزوره جميع الأنبياء ليله الجمعه أو ليله النصف من شهر شعبان وفى كربلاء.

فعن أبى حمزه الثمالى، عن على بن الحسين (عليه السلام)، قال:

«من زار الحسين (عليه السلام) ليله النصف من شعبان صافحه روح أربعه وعشرين ألف نبى، كلهم سأل الله فى زيارته تلك الليله»(۱).

وليسَ من الصدفه والعبط أن أوَّل من يرجع من الأئمه(عليهم السلام) هو الحسين (عليه السلام)، فالحسين (عليه السلام) عباره عن امتحان النفس الإنسانيه أنْ تكون فى مفترق طريق بين الذهاب إلى مسير النور والعاقبه الحسنه أو تتزلزل وتسقط فى براثن الغرائز؛ لأنَّ الملحمه الحسينيه ملحمه عظيمه فى امتحان النفس الإنسانيه التى ميَّز أبطالها بين الغرائز والقوى الروحيه للإنسان المثالى وإنَّما حدث هذا من خلال ميزان العدل الذى هو الإمام الحسين (عليه السلام) فمنهم من اختار معسكر الشر ومنهم من اختار معسكر الخير للنفس البشريه الذى هو معسكر الحسين (عليه السلام)، وكما حدث ذلك للشهيد الحر الرياحى حيث أوزن نفسه فى اللحظات الأخيره فى ميزان الاعتدال والعدل الذى رفعه الإمام الحسين (عليه السلام) فى طفوف كربلاء. ولم يزل ولا يزال

۱- (۱) نور العين للاصطهباناتى :۶۷ .

هذا الميزان فعّال ما دام فی البشریه الخیر والشر، والحق والباطل، والنور والظلام، والإیمان والکفر، والعلم والجهل.

نعم، ربما یقال أنَّ کل واحد من أصحاب الکساء الخمسه(علیهم السلام) یرمز إلی امتحان معیّن فسید الأنبیاء (صلی الله علیه و آله) یرمز إلی امتحان النور فوق العقل.

وسید الأوصیاء (علیه السلام) یرمز إلی امتحان العقل.

وسیّده النساء (علیها السلام) ترمز إلی امتحان العاطفه الصادقه المنبعثه عن العقل والثبات فی جانب بین العقل والنفس والبرزخ.

وسیّد شباب أهل الجنه الحسن (علیه السلام) یرمز إلی امتحان جانب العقل العملی فی إداره وتدبیر الأمور.

وسید الشهداء الحسین (علیه السلام) یرمز إلی امتحان النفس والغرائز.

فکل واحد منهم یرمز إلی امتحان عظیم فی عموم الطبیعه البشریه بلْ عموم طبیعه الخلقه. وهناک روایات تشیر إلی ذلک من قبیل أنَّ النبی (صلی الله علیه و آله) خلق منه العرش فعن النبی (صلی الله علیه و آله) فی حدیث:

«فلما أراد الله تعالی أنْ ینشئ الصنعه فتق نوری، فخلق منه العرش، فالعرش من نوری، ونوری من نور الله، ونوری افضل من العرش، ثم فتق نور أخی علی، فخلق منه الملائکه، فالملائکه من نور علی، ونور علی من نور الله، وعلی أفضل من الملائکه، ثم فتق نور ابنتی فاطمه، فخلق منه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من نور ابنتی فاطمه، ونور ابنتی فاطمه من

نور الله تعالى وابنتى فاطمه أفضل من السماوات والأرض، ثم فتق نور ولدى الحسن وخلق منه الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدى الحسن ونور ولدى الحسن من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر، ثم فتق نور ولدى الحسين فخلق منه الجنه والحور العين، فالجنه والحور العين من نور ولدى الحسين ونور ولدى الحسين من نور الله فولدى الحسين أفضل من الجنه والحور العين»(۱).

وهذهِ كلها رموز والمقصود من الرمز يعنى شفره وإشاره للطيفه معرفيه وأسس نستطيع من خلاله أنْ نحلل دور أصحاب الكساء الخمسه وكذلك التسعه المعصومين صلوات الله عليهم.

صاحب المصيبه الراتبه:

فامتحان النفس ورياضه النفس أمر دائم ودائب، ولعلَّ أحد فلسفات «السلام عليك يا صاحب المصيبه الراتبه» أنَّ أعظم آليات تربيه النفس هو الحزن، فإنَّ الحزن ليسَ شؤم بلْ هو ترويض وتهدئه لإطفاء نار الغرائز، فإنَّك إذا أردت أنْ تفتت شعله الغريزه الهائجه فعيش النفس الحزن، فإنَّ الحزن إنطلاق للعقل وللقوى الخيره فى النفس، وفى نفس الوقت الحزن هو جمود للقوى الشريره فى النفس، ولذلك نرى القرآن الكريم فى فلسفه الشعائر الحسينيه يؤكِّد على هذهِ القاعده الفقهيه، والقاعده النفسانيه،

۱- (۱) بحار الأنوار، ج۸۳ : ۳۷.

والقاعده المعرفيه التى هى الحزن والكمال، ولهذا نراه يمدح الحزن والبكاء ويذم الفرح والضحك، نعم لابدَّ أنْ يكون التعامل فى البيئه الإنسانيه قائماً على البشاشه والطراوه وأنْ يكون المؤمن هشّاش بشّاش، فعن أبى عبدالله (عليه السلام)، قال: «قام رجل يقال له همام - وكان عابداً ناسكاًن مجتهداً، إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يخطب فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا صفه المؤمن كأنّنا ننظر إليه؟

فقال: يا همام المؤمن هو الكيس الفطن، بشره فى وجهه، وحزنه فى قلبه ... هشّاش بشّاش لا بعبّاس ولا بجسّاس، صليب، كظام، بسام ...»(۱).

ولكن الجو الذى تعيش فيه الإنسانيه النازله إذا كانت تعيش حاله البطر والفرح والسرور الغرائزى فإنَّ ذلك متولِّد من اللذه الغرائزيه ومن نشوء غرائزى، وهذا ليسَ كمال للنفس، نعم هناك فرح عقلى وهذا نورانى وليسَ غرائزى، وبالتالى فهو بهجه عقليه وكمال.

ففى الحديث الشريف:

«اقرأ القرآن بحزن فإنَّه نزل بحزن»(۲).

فإنَّ الحزن بالنسبه للنفس النازله عامل تربوى عظيم، ويبدد كثير من الرذائل.

إنَّ أحد الفلسفات وأحد البراهين فى ذكر الحسين (عليه السلام) من

«إنَّ

۱- (۱) الكافى للكلينى ج۲۲۶ :۲.

۲- (۲) ميزان الاعتدال للذهبى ج۲۳۳ :۱.

الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاه»(۱). هو أنَّ هذا المصاب والحزن الذى يروض الحسين (عليه السلام) محبيه ومريديه هو الذى يفتت الرذائل وينسفها ببرنامج نفسانى مختصر ويسير، لأنَّ الرذائل ينبوعها الغرائزى من الكبر والحقد ومن الإنانيه الفرعونيه، فإذا حزنت الغرائز تبدد هذا السراب الفرعونى كله.

الدمعه الواحده تطفئ النيران:

روى السيد ابن طاووس عن أبى عبدالله الصادق (عليه السلام):

«من ذَكَرَنا أو ذُكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضه غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»(۲).

فالنيران هى أعمال الرذائل فى النفس لأنَّ كل بحور النيران ناشئه من الغرائز والبكاء يبدد هذهِ الغرائز ويجعلها هباءً منثوراً؛ لأنَّه – البكاء – يجعل هذهِ النفس الإنسانيه مُنشدَّه إلى الفضائل وحريصه عليها . والسؤال بكيف أن الدمعه الواحده تطفىء النيران . وجوابه أن الدمعه تزيل الرذائل، وهذا برهان وليسَ لقلقه لسان، وكل هذا الحزن يتولد وينشأ من معرفه حقيقه مقام سيد الشهداء (عليه السلام) منذ أوَّل خلقته.

كتاب كامل الزيارات:

إنَّ قراءه كامل الزيارات من الأمور الضروريه للخطيب بلْ حتّى

۱- (۱) مدينه المعاجز ج۵۱ :۴.

۲- (۲) اللهوف لابن طاووس: ۱۰؛ بحار الأنوار ح۲۷۸ :۴۴.

لغير الخطيب؛ لأنَّ كاتبه أو مؤلفه الشيخ جعفر بن مُحمَّد بن قولويه لم يكن إنساناً عادياً، بلْ كان مرجع للطائفه الحقّه آنذاك، وهو الأستاذ الأكبر فى الفقه للشيخ المفيد، ويقول النجاشى: وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقه وفقه فهو فوقه(۱).

فهو (رحمه الله) قمى الأصل وهاجر منها إلى بغداد وقد دفن عند قدم الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

والمهم أنَّ كتابه (كامل الزيارات) فيه أسرار ومعارف عجيبه وغريبه، ولأهميته قام الشيخ الأمينى صاحب كتاب الغدير بتصحيح الكتاب واستخراج الأسانيد وغيرها لكى يدرك الإنسان البحث العقائدى والفقهى لباب الشعائر الحسينيه.ولذلك تلاحظ العلماء القدماء كالشيخ المفيد فى المقنعه، والطوسى فى المبسوط والاستبصار والتهذيب، والشيخ الصدوق فى المقنع والهدايه، وابن إدريس فى السرائر وغيرهم كانوا يعنونون فى كتب الفقه بعد كتاب الحج أبواب المزار، وهذهِ الأبواب - المزار - عباره عن قواعد ومسائل فقهيه وبعض الشىء من المسائل العقائديه فيها، وهذهِ المسائل أكثرها مرتبطه بالشعائر الحسينيه، وللأسف الشديد أصبح هذا الكتاب أو الأبواب - المزار - مهجوراً، فمن كتاب الشرائع وما بعده هجر هذا الكتاب، والحال أنَّه مبحث مهم فى المسائل الفقهيه والعقائديه. فإذا أراد الباحث، الخطيب، الواعظ، المحاضر، أنْ يلم به فلا غنى له عن قراءه

۱- (۱) رجال النجاشى: ۱۲۳.

كتاب كامل الزيارات ثم بقيه كتب المزار، ولا يمكن من خلال قراءه واحده أنْ يلتفت إلى النكات والفوائد والأسرار الموجوده فيه بلْ لابدَّ من قراءته أكثر من مره فهناك بحوث محتدمه فى العصر الحاضر حول الشعائر وما شابه ذلك إذا كررت قراءته أكثر من مره فسوف تشاهد الجواب والبيان والدليل الوافى على ذلك.

الخطيب و الخوض فى الزيارات و الأدعيه:

إنَّ متن الزيارات هى عباره عن دوره عقائديه كامله وعميقه، فإنَّ الكثير من جواهر الأسرار فى العقائد والمعرفه بثها آل البيت(عليهم السلام) فى الزيارات ولم ينشروها فى الروايات؛ وكل بند من بنودها هو عباره عن فصل عقائدى، والسر فى ذلك أنه الزياره مصدر تربوى علمى معرفى مؤثر لعامه المؤمنين إذ هى حضور المؤمن لدى المعصوم (عليه السلام) فهى جو وفضاء خاص ينتفى فيه الغرباء عن الأيمان كما أشار إلى ذلك المجلسى الاول فى شرحه على الفقيه.

وقد يكون هذا الفصل الحامل للجواهر فى مستهل الزيارات أو فى وسطها أو فى نهايتها؛ لأنَّها ليست مجرد زياره فحسب بلْ منظومه عقائديه، وتعتبر مصدر ثراء معرفى للمتكلمين، ومن الحيف أنَّ المتكلمين أو المفسرين تركوا باب الزياره كذلك باب الأدعيه، وإنَّ الأئمه(عليهم السلام) قد ابتكروا أسلوباً جديداً من أساليب نشر المعارف وهو منظومه الأدعيه والزيارات، وهذا ما

نشاهده فی الصحیفه السجادیه.

التبرک بروایات أهل البیت علیهم السلام:

اشاره

ففی الزمن السابق کانت سیره أتباع أهل البیت(علیهم السلام) سواءاً فی الحوزات العلمیه أو غیرها من مجالس المؤمنین العامّه والخاصّه، کانوا یتلون روایات وأحادیث أهل البیت(علیهم السلام) بعد تلاوتهم القرآن الکریم، وهذهِ فی الحقیقه سِنّه حسنه عظیمه إلّا أنَّها - للأسف الشدید - شیئاً فشیئاً انقرضت هذهِ الحاله، فلو تعاد من جدید فی جمیع مجالسنا الحوزویه أو الاجتماعیه أو الأُسریه بلْ حتّی السیاسیه، ولو کانت هذهِ المجالس علی مستوی مجلس الضیافه العادی، فسوف یوجب لنا مخزون حفظی وسِنّه عظیمه وتکون بمثابه نبراس عملی یستضیء به کافه طبقات البشر، ولا بأس أنْ یرکِّز الخطباء علی هذهِ الحاله العلمیه فی مجالسهم ویشجِّعوا المؤمنین علیها من خلال مجالسهم.

فعن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال:

«تزاوروا، فإنَّ فی زیارتکم إحیاء لقلوبکم، وذکراً لأحادیثنا، وأحادیثنا تعطف بعضکم علی بعض فإنْ أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإنْ ترکتموها ضللتم وهلکتم، فخذوا بها، وأنا بنجاکم زعیم!» (۱).

وأیضاً عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال:

«بادروا أحداثکم بالحدیث، قبل أنْ تسبقکم إلیهم المرجئه»(۲).

۱- (۱) الوسائل، ج۸۷ :۲۷.

۲- (۲) الوسائل، ج۸۸ :۲۷.

والخطاب فی هذهِ الروایه - الثانیه - تؤکّد ببث الحدیث للصغار - بادروا أحداثکم - فضلاً عن الکبار من عموم الناس، ولم تخصصه للفضلاء فضلاً عن خصوص الفقهاء والعلماء.

وهناک روایات أُخری بهذا اللسان الدالّ علی الحثِّ علی مدارسه وتلاوه الحدیث بین عموم المؤمنین کما هو الحال فی الحثّ علی تلاوه القرآن لکل مؤمن ومسلم، وکل اجتماع وندوه ونادی.

شبهه ورد:

وقدْ یستشکل أو یتحفظ البعض من أنَّه کیف تقرأ روایات أهل البیت(علیهم السلام) علی عوام الناس؟! وهذا التحفظ لیسَ له أی صحّه، وإلّا فلابدَّ أنْ نتحفظ عن قراءه العوام للقرآن الکریم؛ لأنَّ القرآن الکریم أیضاً فیه متشابه کید الله، وعین الله، ووجه الله، بلْ الممنوع علی کل شخص هو أنْ یستنبط ما لیسَ لدیه الکفاءه علی الاستنباط، ولیسَ له القدره علی الاستنتاج أو الاستظهار أو التفسیر، بلْ حتّی المجتهد إذا کانت درجته العلمیه درجه معینه لم تؤهله ولم یصل لدرجات أکبر وأکثر علی الاستنباط فلیس له أنْ یفسر أو یستنبط أو یستنتج، فهل یصلح مثل ذلک أنْ یمنع هذا عن قراءه روایات أهل البیت(علیهم السلام)، مع أنْ عموم تدبر ألفاظ ومعانی القرآن ندب إلیه القرآن: أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها ۱

وقوله تعالى: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ١.

والتدبُّر فى معانيه ليسَ بمعنى الاستنباط والإفتاء بلْ مجرَّد السباحه فى تصورات المعانى إعداداً لسرح النظر ولو بالاستعانه بالمتخصصين من علماء وفقهاء، وهكذا الحال فى الروايات والأحاديث وذلك تخزيناً لأكبر قدر من مواد الوحى الخام فى منظومه معرفه كل إنسان تهيأ لاستثمار تلك المواد الخام من مائده الوحى من الثقلين.

وللأسف هناك بعض لا يشجع على طبع كتاب الكافى بلغات أُخرى مترجمه؛ لأنَّه لا يجوز للعوام أنْ يقرأه، وهذهِ الشبهه نفسها تأتى إلى ترجمه القرآن الكريم، فهل يمكن لنا أنْ نمنع ترجمته إلى باقى اللغات، وهذا ليسَ قراراً صائباً؛ لأنَّه سوف يؤدى إلى حجب وتكتم على الدين كله.

بلْ الواقع هو عكس ذلك، لابدَّ من نشر مصادر وموائد الوحى، بلْ يجب أنْ تنتشر، نعم وإنْ كان يجب أنْ نقنن ونمنهج استخراج هذهِ اللئالئ الوحيانيه الروائيه، لا أنْ نحجب عن ثقافه عموم المؤمنين أو المسلمين أو البشريه تخوفاً وتحجباً؛ لأنَّ هذا يساعد على عدم نشر نور الهدايه، نعم ليسَ الباب مفتوحاً لأى شخص أنْ يستنتج أو يستنبط كيف ما يشاء من دون أى موازين أو قواعد علميه.

الحداثيون والنص الدينى:

ولو نلاحظ الآن أصحاب قراءه النص الدينى أو الفلسفات الألسنيه نراهم يقرأون من دون أى مؤهلات علميه، ولا نريد أنْ نحجر هـذهِ القراءه علينا فقط كطلبه حوزه أو علماء فنحن بشر مثلهم، ولكن الحداثيون لا يتبعون المنهج العلمى فى قراءه النص الدينى، فهم شعاراً يدعون المنهج العلمى ولكنهم لا يؤمنون عملاً وتطبيقاً ولا ينضبطون به.

وبعباره أُخرى: هم يقتحمون النص الوحيانى - والذى هو من أعظم النصوص - من دون مؤهلات علميه.

فعن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إنَّ حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلّا صدور منيره أو قلوب سليمه أو أخلاق حسنه ... (١).

بلْ يريدون أنْ يفتحوا الباب على مصراعيه أمام كل البشر لكل درجه من أعماق معانيه.

إذنْ نحن بين إفراط وتفريط، بين أنْ نحجب المواد الوحيانيه ونجعل ديننا باطنياً - والعياذ بالله - أو هذا ليسَ من مذهبنا وديننا، بلْ ديننا ومذهبنا ظاهر وباطن، فمن يظن أنَّ الدين كلّه ظاهر فقط، أو كلّه باطن فقط، فهذا مخطئ ومنحرف، كما يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «لا ظاهر من دون باطن، ولا باطن من دون ظاهر».

١- (١) الكافى، ج١ ٤٠١: ١.

وهـذا مـا ينـادى به القرآن الكريم، حيث يقول تعـالى: هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتـابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَهِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ .١

فالقرآن الكريم لا يذم قراءه المتشابه من الآيات أو من الروايات بلْ إقرأوها وآمنوا بها ولكن الاسـتنباط والاستنتاج فهذا ليسَ من اختصاصـكم بـلْ وَ مـا يَعْلَمُ تَـأْوِيلَهُ إِلاَّـ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ . فـالعلم درجـات، وإنْ كـان الراسـخون فى العلـم هم المعصومون(عليهم السلام) ولكن لا ينافى ذلك استفاده قاعده عامّه من المدلول الالتزامى. فلا يمكن لنا أنْ نحجب عموم الناس عن روايات أهل البيت(عليهم السلام)، فهذا ليسَ من توصيات الدين.

قاعده الكتمان و إذاعه الأسرار:

وبعض الباحثين عنـدما يرون روايات عن المعصومين(عليهم السـلام) بلسان لعن الله من أذاع سـرنا، فإنَّه يظن أنَّ قراءه الروايه هى بمثـابه إذاعه السـر، إنَّ إذاعه الروايه وقرائتهـا ليست إذاعه سـر، فلو كـان كـذلك لمـا صـدرت تلك الروايات قولها عنهم(عليهم السـلام)، بلْ قـدْ يكون فتـح معانى الروايه لمن هو غير أهل لذلك، هذا هو إذاعه السـر، والتركيز فى البيان والأعلام والنشـر على معانى خفيه هى من إذاعه الأسرار، أو تركز العدسه الإعلاميه أو الثقافيه على

معانی عصبه فی الروایه فهذا قدْ یکون خطأ وغیر صحیح.

وأمَّا نشر علوم أهل البیت(علیهم السلام) فلابدَّ منهان یقول تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنّاهُ لِلنّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ ۱.

فکیف نوازن بین حرمه قاعده الکتمان للهدی وللنور الإلهی وبین قاعده حرمه إذاعه الأسرار.

فلابـدَّ هنا من التوازن، بمعنی أنَّ شـریعتنا فیها باطن وظاهر، والظاهر هو للکل، وأدنی درجات الظاهر هو صوت الألفاظ والمعانی الابتـدائیه، أمَّا المعـانی الغـامضه والمخزونه فی الألفـاظ فهی لیست للکل؛ لأنَّ اسـتخراج الجواهر تحتاج إلی مؤهلین وأکفاء، فلا یمکن أنْ نعدم الظاهر وننسفه ونقصیه تحت ذریعه صیانه الباطن، انظر إلی ما یقوله النبی (صلی الله علیه و آله):

«إنِّی تارک فیکم الثقلین أحـدهما أکبر من الآخر: کتاب الله حبل ممـدود من السـماء إلی الأرض طرف منه عند الله، وطرف منه فی أیدیکم، فاستمسکوا به وعترتی»(۱).

فالطرف الذی فی الأرض هو الظاهر، والطرف الآخر الذی عند الله تعالی فهذا هو ملکوتی وغیبی وهو الباطن.

۱- (۲) شرح الأخبار للقاضی النعمان المغربی، ج۴۷۹ :۲، ح: ۸۴۱؛ الغیبه للنعمانی: ۳۷؛ سنن الترمذی ج۳۲۹ :۵.

الرقابه العلميه دور متفاوت لعموم طبقات الأمه:

وهناك غايه كبرى فى حفظ ونشر ألفاظ المعادلات الروائيه عند العوام وعند المستبصرين مهمه وعظيمه فى حق أهل البيت(عليهم السلام) وهى الرقابه العلميه فى باب الدين، وليسَ فقط هناك رقابه سياسيه، بلْ الرقابه العلميه أعظم من الرقابه السياسيه فى الدين، فإذا انتشرت موائد الوحى ونور الوحى ولو بدرجته الابتدائيه التى يتعاطاها عوام الناس فسوف تكون هناك رقابه علميه، وسوف يكون المسار العلمى مساراً مستقيماً؛ لأنَّ الرقابه العلميه أهم وأعظم من الرقابه السياسيه والاقتصاديه والأمنيه؛ لأنَّ الجميع مسؤول عنها بقدر علمهم، وبقدر قدرتهم العلميه على الأقل؛ ولذلك عندما سُئل الإمام الحسن العسكرى (عليه السلام) من أنَّه ما الفرق بين عوامنا وعوام بقيه الملل والنحل أجاب (عليه السلام):

«بين عوامنا وعلمائنا وعوم اليهود وعلمائهم، فرق من جهه وتسويه من جهه».

أمَّا من حيث استووا: فإنَّ الله قدْ ذمَّ عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمَّ عوامهم، وأمَّا من حيث افترقوا فلا.

قال: بيّن لى يا ابن رسول الله!

قال (عليه السلام):

«إنَّ عوام اليهود كانوا قدْ عرفوا علماءهم بالكذب الصراح، وبأكل الحرام والرشاء، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذى يفارقون به أديانهم، وأنهم

إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم، وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم يقارفون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أنَّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أنْ يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمّهم لما قلدوا من قدْ عرفوه ومن قدْ علموا أنَّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه فى حكايته، ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ووجب عليهم النظر بنفسهأنأنفسهم فى أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله)، إذْ كانت دلائله أوضح من أنْ تخفى، وأشهر من أنْ لا تظهر لهم.

وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقائهم الفسق الظاهر، والعصبيه الشديده والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهلاك من يتعصبون عليه وإنْ كان لإصلاح أمره مستحقاً، وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإنْ كان للإذلال والإهانه مستحقاً، فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقه فقهائهم».

فخلاصه جوابه (عليه السلام): إنَّ عوامنا مسؤولون بالثوابت العلميه البيّنه الجليّه الواضحه لا النظريه المبهمه جعلها أدوات مراقبه على علماء الأمّه.

ولذلك نراهم يحاكمون علماء هذهِ الأمّه علمياً لأنَّ الثوابت خطوط حمراء للدين ولمنهاج أهل البيت(عليهم السلام)؛ لأنَّ العامى من الناس أيضاً مسؤول فى الرقابه العلميه ولكن بمقدار ما أوتى من علم - كما بيَّن ذلك الإمام العسكرى (عليه السلام) - لا أنْ يقحم نفسه فضولاً فى المبهمات النظريه المتشابه لديه،

وهـذا سوف يسـبب توازن فى المسيره، وتكامل وتفاعل فى المسيره، فلا إفراط ولا تفريط، وهـذا ما أكّده رسول الله (صـلى الله عليه و آله) حيث قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

وهـذهِ مسؤوليه أعظم من المسؤوليه السياسـيه، والمسؤوليه الاقتصـاديه، والمسؤوليه الأسـريه؛ لأـنَّ المسؤوليه العلميه والثقافيه هى التى تسيطر وتهيمن وتؤثِّر على باقى المسؤوليات.

يقول الإمام الحسن العسكرى (عليه السلام):

«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أنْ يقلدوه»(۱).

فنفس هـذهِ الروايه فيهـا إعجـاز علمى، حيث أنَّ الرقـابه العلميه والعمليه التى عنـد عوام الناس هى عـدسه مراقبه، هل هـذا الفقيه خرج عن الثوابت، هل أنكب على الـدنيا ولم يكن مخالفاً لهواه، فوجود هـذهِ الرقابه الداخليه العلميه بنظم لا بتهور ولا إفراط ولا تفريـط ولاـ كأسـلوب الخوارج الإـفراطى المتقحم فى الشـبهات النظريه، ولاـ كأسـلوب القـدريه الأمويين، أو كوعّاظ السـلاطين التفريطى، بلْ فى دائره البديهيات الدينيه الجليّه الواضـحه التى تتكون بتواتر النشر واستفاضه التعليم العام لمواد الوحى من الآيات والروايات.

۱- (۱) الاحتجاج، ج۲۰۸ :۲.

مع الخطيب:

إنَّ بعض الخطباء الأجلاء إذا كانت لديهم مجموعه أيام من المجالس والمحاضرات فإن الحرى أن يعقدوا فيها مباحث أو سلسله كدوره مصغره عقائديه كما فى المناسبات كمحرم الحرام، أو شهر رمضان، أو حتّى لمجلس واحد، ويغفلون عن وجود هذه المنظومه العقائديه الموجزه فى الزيارات والأدعيه والحال أنَّها مصدر مهم، فإنَّ نفس تناول زياره واحده كامله بالبحث والتحليل بلْ بند واحد من الزيارات فى كل مجلس فهذا بحدِّ ذاته يعتبر مصدر عطاء كبير؛ لأنه يتناول فيه البعد اللغوى والعلمى، والبعد الدرائى لفقه معانى الروايه لنفس البند ومن ثم تكون دوره عقائديه تتحف بها المؤمنين وتحيى جمله من الثوابت والمحاور الاعتقاديه.

إنَّ كتب المزار كالمزار للمشهدى، والمزار للشهيد الأوَّل، وكامل الزيارات وغير ذلك لا يمكن لنا أنْ نتعامل معها كما نتعامل مع كتابى مفاتيح الجنان أو ضياء الصالحين، وإنْ كانا هذين الكتابين عظيمين بلْ القصد عدم الاقتصار فى التعامل معها كطقوس عباديه بدنيه، كلا لأنَّه ليست غايتها القصوى عباده بدنيه بلْ هى منبع معرفى وعقائدى.

الهجوم على مفاتيح الجنان:

ولذلك لو نُدقِّق فى الدواعى المبيته وراء الهجوم على كتابى مفاتيح الجنان وضياء الصالحين نرى أنَّ سبب القضيه ليس هو قصه كتاب طقوس عباديه

بدنیه ولکن لأنّهما مصدر معرفی ومعارف ولأنّه تربیه ثقافیه عقائدیه، وهذا التحسس الشدید من هذهِ الزیارات والأدعیه، وکذلک الشبهات والطعون الموجهه علینا والمرکزه علی هذیین الکتابین لیسَ لأنّهما کتب أدعیه وزیارات حتّی تدغدغ العواطف بلْ لأنَّ الدعاء والزیارات یحصل فی طیاتهما العقائد الحقّه لمذهب أهل البیت(علیهم السلام).

فمثلاً لو قرأنا دعاء الندبه وأجلنا النظر فیه بدقه لوجدناه بحدِّ ذاته دوره عقائدیه من التوحید إلی المعاد، والذی یتشدق ببعض الوسوسات فی دعاء الندبه لا یعی هذا الدعاء؛ المنطوی علی إعجاز بلاغی وإعجاز علمی بالغین.

الزیارات و الأدعیه و دورها فی الفقه:

إنَّ بحث الزیارات لاـ یمکن لنا أن ننظر إلیه کبحث أجنبی عن أبواب علم الفقه أو علم الکلام، بلْ هو أساس مصدری ومنبعی لهما، مثلا الأسئله والإثارات المعاصره فی کل الجوانب یمکن أنْ نستقی أجوبتها من دعاء من الأدعیه أو فی زیاره من الزیارات، لکن یحتاج تنمر فی إلی قدره الاستنباط أو قدره تدبُّر وتمعن إذ تجد دعاء واحد فیه دوره ومنظومه مترامیه الأطراف والأبواب کدعاء أبی حمزه الثمالی أو دعاء الجوشن الکبیر وغیر ذلک، فهذهِ المصادر کبیره وکثیره وفیها بصراحه واضحه بحوث فقهیه کثیره ولکنَّها الآن متروکه وغیر منفحه، فی فتاوی الفقهاء بینما هذه الأدعیه والزیاره مواد وحافظه لها عن الاندراس، فإنَّ حفظ الدین والشریعه له مراتب، ودور الفقهاء مرتبه من هذهِ المراتب وهو دورهم فی الاستنباط ولکن هناک مرتبه متقدمه علی دورهم وهم الأئمه(علیهم السلام)، فإنَّ الأئمه(علیهم السلام)

دورهم هو أنْ يوصلوا للبشريه مواد الوحى وموائد الوحى، ودور الفقهاء هو أنْ يوصلوا للبشريه دور الأئمه(عليهم السلام) والذى هو بطبيعه الحال نشر مواد الوحى الإلهى.

سر استحباب قراءه القرآن:

ولذلك نرى كثره تأكيد الحث على تلاوه القرآن الكريم وخصوصاً فى شهر رمضان ولكل طبقات المجتمع حتّى لمن لا يملك أدنى درجات الفهم، مع أنَّ أعماق القرآن يحتاج إلى فقهاء وإلى مفسرين، بلْ طبقاته العليا لا يصل إليها إلّا الراسخون فى العلم وهم المعصومون(عليهم السلام)، ومع كل هذا يستحب تلاوه القرآن يومياً، وذلك لأنَّ مواد الوحى يجب على الجميع الحفاظ عليها حيه عن الاندراس والإنطماس وإنْ لم يصل السامع أو القارئ إلى درجه الفقاهه.

وهذا الأمر كما هو شأن للقرآن كذلك هو الشأن لروايات أهل البيت(عليهم السلام) أيضاً لأنَّه بالتالى نشر لمواد الوحى عبر قالب الروايات، وهذا أمر مهم يجب أنْ نلتفت إليه لأنه يخصّ فقه الشعائر، فقه الزيارات، فقه المزارات.

أهميه الحفاظ على أدنى درجات كلام الوحى:

يقول أمير المؤمنين (عليه السلام):

«فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبيائه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسى نعمته، ويحتجوا عليهم

بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول ...»(۱).

إنَّ العقول فيها دفائن وليست دفينه واحده، وهناك أمور مدفونه ومكنوزه وأنَّ العقل وعاء منجم معدن يستخرج منه طبقه بعد طبقه دفائن فيحتاج إلى من يثير هذهِ الدفائن، وهذهِ الدفائن ميته وجامده ولما يثيروها تنشط وتتحرك وتتلألأ وتبرز وتتجلى، ولكن تعتمد هذهِ الإثاره على درجه تقبل الفرد البشرى لتلك الإثاره كى تتم الإثاره والإستخراج، فإنَّ الأنبياء والرسل هم شركات استخراج هذهِ المخازن والكنوز والمعادن الثمينه.

وإلى ذلك الدور الهام يشير (عليه السلام) إلى أنَّ غايه النبوه وغايه الرساله والرسول وبالتالى الأئمه والأوصياء أنّهم يثيروا فى الناس دفائن العقول.

ولذلك لو تابعنا أحاديث أهل البيت(عليهم السلام) فى اصول الكافى للكلينى، وعيون أخبار الرضا وكتاب الاعتقادات وكتاب الهدايه للصدوق، وكتاب المزار للمشهدى، وكتاب كامل الزيارات لابن قولويه، لوجدناها مناهج منظوميه كامله ليست فى حدّ أفق البشر، بلْ فى حدِّ منهاج منظومه نظام الوحى، والمفروض أنْ تكون هذهِ الكتب نظام تدريسى فى الحوزات العلميه ولا أقل أنْ تكون مداراً للبحث.

وليسَ المقترح أنْ يقرأ الإنسان هذهِ الكتب قراءه سطحيه وبمنهج حشوى أو إخبارى، بلْ بمنهج تحقيقى ومعرفى وفكرى.

۱- (۱) نهج البلاغه ج۷۴: ۱ .

الفرق بين عدسه الوحى و عدسه البشر:

فهناك فرق بين أنْ أحبس نفسى على ماده وكتاب درسى من نتاج بشرى كتدريس ومدارسه فى أى مرحله دراسيه لا سيما فى العقائد، أى بين أنْ أعكف على منظومه منهاج من وضع البشر وبين أنْ أنطلق فى رحاب الوحى الذى هو أفق وسيع، شمولى، كامل، غير متقاصر بقصر البشر وأجعل وأوظف الجهود البشريه آليه لمتن محورى وحيانى وقالب مركزى، فمهما تكن عين البشر المسلحه العقليه التى لديه فإنَّها سوف تصل إلى مديات معينه وتقف بلا ريب إلّا أنْ يستعين بعدسات من الوحى فسوف تكون لديه انطلاقه واسعه إلى الوحى أكثر فأكثر فإذا أتيت بالماده الوحيانيه سواء كانت روائيه أو قرآنيه وتكون هذهِ الماده الخام على مدار طاوله التحقيق والبحث فسوف يكون المنهاج المستكشف متكاملاً، ولا يمكن لأحد أنْ يدعو إلى سطحيه هذا البحث، بلْ لا أحد يمكن أنْ يدعو إلى اللامنهجيه.

ولكن فى المقابل من قال أنَّ غايه كمال المنهجيه موجوده فى كتاب نهايه الحكمه، أو فى كتاب الأسفار، أو فى كتاب التجريد والباب الحادى عشر، وغير موجوده فى كتب الحديث الاعتقاديه كأصول الكافى وعيون أخبار الرضا والتوحيد وغير ذلك فضلاً عن مثل الصحيفه السجاديه ونهج البلاغه.

ص:۵۸۸

العلامه الطباطبائی یدرس البحار:

وقد ألتفت إلی ذلک کبار العلماء، فمثلاً العلّامه الطباطبائی التفت فی آخر حیاته إلی أنَّه کان من الخطأ أنْ یجعل مدار البحث کمنهاج تدریسی هی الکتب الفلسفیه أو الکتب العرفانیه، ولا یعنی ذلک أنَّه أصبحت لدیه حساسیه من الفلسفه أو حساسیه من العرفان، بلْ الحساسیه مع الحبس والانحباس فی أفق البشر نعم أئتی بکلام البشر ولکن کقراءات ومحاولات لقراءات الوحی هذا لیسَ فی إحتباساً ولا حبساً، ولکن اجعل أفقک أوسع وأکثر انفتاحاً من نتاج بشری محدود.

ولذلک قام العلّامه الطباطبائی (رحمه الله) فی آخر حیاته المبارکه بتدریس کتاب بحار الأنوار، فقد ذکر (رحمه الله) للسید الگلبیگانی (قدس سرّه) حادثه عملیه معینه تنبه لها وبسببه عدل إلی تدریس البحار.

وکذلک العلامه الفاضل التونی (رحمه الله) وهو من مصاف العلامه الطباطبائی، وهو أستاذ الاعلام المعاصرین فی الفلسفه والعرفان، أیضاً کان محور تدریسه فی النصف الثانی من عمره الأبواب العقائدیه من کتاب الوافی.

إنَّ منهج الماده الوحیانیه مأدبه إلهیه فلماذا نقتصر علی الماده البشریه ونترک هذهِ المأدبه الإلهیه الوحیانیه، بلْ ندعوا البشر علی هذهِ المأدبه الإلهیه ولیسَ أدعو الوحی علی مأدبه بشریه وهذا فرق منهجی واضح بین

الدعوتين.

فإذا كان الإنسان يحرك فى نفسه قدره الاستنباط فى المعارف والمعرفه وقدره التحقيق والتدقيق وقدره استكشاف الهندسه والمنظومه البنيويه فسوف يكون حينئذٍ الوحى هو الماده الأساسيه لديه، سواء كان هذا الأمر فى الحوزه أو فى الإرشاد والتبليغ، بلْ فى أى بيئه من البيئات لنجعل ماده الوحى هى المدار، للقانع والمعتر لأنَّها ماده إطعام وطعم وشرب هنىء روى.

ساحه الوحى:

فإنَّ الوحى ساحه حقيقيه واسعه عكس ما يتخيل الحداثيون أو العلمانيون، الوحى ساحه حقيقيه منطلقه رحبه الأفق وغير حبوسيه، ولا توجد هناك أى صعوبه إذا أردنا اكتشاف المنهج فى بيانات الوحى من الآيات والروايات، فكما أنَّ المجتهد فى الفروع يذهب إلى ماده الوحى ويستخرج المنهج كذلك الباحث الذى يريد أنْ يبنى لنفسه اجتهاد فى المعارف، فلابدَّ أنْ يحرج نفسه ويكلفها العناء فى كيفيه استخراج المنهج من ماده الوحى، ولا يمكن أنْ يبقى الإنسان دائماً مقلداً.

وليسَ معنى ذلك أنْ نقصى جهد أحداً من الكبار – والعياذ بالله – وهذهِ ليسَت دعوه لإقصاء هذهِ الكتب، بلْ أقرأها وطالعها ولكن لا تحبس ولا تعكف نفسك مقتصراً عليها، الاعتكاف ثلاثه أيام ولكن لا يمكن أنْ يكون قروناً عديده، فلا يمكن أنْ نعتكف قرون على أفق بشر

ومأدبه بشريه بلْ لنذهب إلى مأدبه الله لأنَّها مأدبه كبيره وكثيره وليسَ لها انقطاع أبداً.

بلْ لجهود ونتاج الأعلام كل الإجلال والاحترام ولكن لا نحبس أنفسنا فى زاويه معينه، لأنَّ بيانات الوحى وسيعه وفوق طاقه البشر، وفوق طاقه جيل أو جيلين أو ثلاثه، بلْ يجب أنْ تتظافر وتتواصل وتستمر الجهود فى التنظيم الإستنباطى المنهجى لهذه المأدبه الإلهيه العظيمه.

يقول الإمام الباقر (عليه السلام)::

«يتركون النهر العظيم ويمصون الثمد، فقيل له يا بن رسول الله وما الثمد؟ قال (عليه السلام): علم رسول الله (صلى الله عليه و آله)»، والثمد هى حجاره فى الباديه تحتها ندى يسير، والبدو لا يوجد عندهم نهر فيمصون الثمد.

الخطيب و دوره فى الهدايه:

ومن الضرورى على الخطيب والواعظ والمرشد إذا قام بعمليه الوعظ والهدايه أنْ يلتفت فى الدرجه الأولى إلى الأسئله المثاره ومن ثم يركِّز ويستقى الجواب من هذهِ الزيارات أو من الأدعيه، وبعد ذلك يقوم بدبلجتها بلغه عصريه، ويذكرها بلغه ألفاظ الوحى ويردفها بترجمان؛ لأنَّ الوحى يراد له ترجمان، ولايخفى أنَّ أحد أوصاف أهل البيت(عليهم السلام) أنَّهم ترجمان وحى الله، وليسَ المقصود بالترجمه هنا الترجمه اللغويه واللفظيه بلْ ترجمه معنى لمعنى مترامياً، وترجمه حقيقيه لمعنى، ومعنى لحقيقه، وحقيقه لحقيقه أخرى مترامياً.

سوره الجمعه و منظومه الإرشاد الدینی:

اشاره

إنَّ منظومه الإرشاد الـدینی تنظمهها سور عدیده من القرآن الکریم، ولکن فی سوره الجمعه فالأمر یکون أدق وأوضح وهو قوله تعـالی: هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیـاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتـابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کـانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ ۱.

المرتبه الأولی:

ففی الدرجه الأولی جعل البارئ تعالی یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ ،

فتلاوه الآیات والروایات وقرائتها ونشرها فی أذهان الناس عاصم قوی وبنیان کبیر من جحود وإنکار الضـروریات الدینیه، بلْ هو عـاصم حتّی للحـوزات العلمیه، لأنَّه إذا طرأ هنـاک نسیان وتناسـی لمـواد الـوحی من آیـات وروایـات فسـوف تنتهی الشـریعه وتضمحل.

المرتبه الثانیه:

ثم بعد مرتبه التلاوه اللفظیه تأتی المرتبه الثانیه و هی وَ یُزَکِّیهِمْ،

فـإنَّ جـانب الوعـظ الأخلاقی ضـروری جـداً، ولا یمکن الاقتصار علی البحث الفکری أو العقائـدی فلابـدَّ للخطیب والواعظ أنْ یشمل خطابه الجمیع، وهذا ما أکَّد علیه ولخّصه سید الأنبیاء (صلی الله علیه و آله) حیث قال (صلی الله علیه و آله):

«إنَّما العلم ثلاثه:

آیه محکمه، أو فریضه عادله، أو سنه قائمه، وما خلاهن فهو فضل»(۱).

والفریضه العادله هی إشاره إلی فقه الفروع، والسنه القائمه إشاره إلی تهذیب النفس والأخلاق، والآیه المحکمه تعنی العقیده والعقائد.

فأتحاف المستمعین بمسأله فقهیه ولو واحده ضروری فی الوعظ والإرشاد، فلابدَّ أنْ تکون دوره الإرشاد تشتمل علی ذی الأعمده الثلاثه التی بیَّنها سید الأنبیاء (صلی الله علیه و آله).

أهمیه البصیره الأخلاقیه:

ولکن یبقی البحث الأخلاقی له دوره المهم فی تربیه المجتمع وخصوصاً الشرائح الشبابیه فقد تنقذهم ببصیره أخلاقیه بسیطه من مستنقعات الرذیله،فإنَّ البصیره الأخلاقیه – وبغض النظر عن التطبیق والعمل – أو العلم بالتنظیر الأخلاقی مفتاح عظیم لحل المشاکل، ولذلک سمی ذلک بالوعظ والتذکیر بلحاظ أنَّ الإنسان والنفس الإنسانیه قدْ تغفل وتجد محن وابتلاءات وامتحانات ومشاکل متداخله یکون مفتاح ذلک هو البصیره الأخلاقیه، بلْ حتّی الإنسان العالم قدْ ینسی ولذلک التذکیر بالوعظ الأخلاقی بالغ الأهمیه وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْری تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ ۲. فإنَّ الوعظ الأخلاقی یحتاج إلیه الجمیع العالم والجاهل علی حدٍّ سواء؛ لأنَّه نوع من متنفس للنفس،

۱- (۱) الکافی ج۳۲ : ۱ ، سنن أبی داود ج۳: ۲

فالنفس قدْ تحتبس وقد تصل إلى درجه الانفجار ولكن لما تأتى لها ببصيره وحكمه أخلاقيه يحدث لها فرج وراحه وإنقاذ، وهذا لا يختص بالنفس الفرديه فقط، بلْ قدْ تكون أسره عندها احتباس أخلاقى وتأتى لها بحكمه من الوحى وليسَ من حكم البشر بلْ حكم الوحى فسوف يصبح لها متنفس وعلاج لذلك الاحتباس أو المرض، وليسَ علاجاً للأسره فقط بلْ حتّى الأسره المجتمعيه، فقد تكون هناك فتنه بين فئات مؤمنه، وحينما تأتى لها بحكمه أخلاقيه فحينئذٍ سوف تنزع فتيل الفتنه من جذورها. ولذلك قسموا فى البحث العقلى الحكمه إلى ثلاث أقسام حكمه المدن وحكمه الأسره وحكمه الفرد.

الخطيب و الأخلاق السياسيه:

فلا يظن أحدٌ أنَّ الأخلاق لها بعد فردى فقط، فإنَّ نفس الأخلاق التى هى قواعد فرديه لو دققنا فيها لوجدنا أنَّ لها بعداً فى ترويض الأخلاق السياسيه بين الكتل والفئات السياسيه بل بين الملل والنحل المختلفه، وبين أتباع الديانات، وبين المذاهب المتعدده.

فمثلاً الحلم ليسَ له بعداً فردياً بلْ حتّى بين النزاعات التى تحصل بين الكتل السياسيه نراه يطفىء الكثير من الفتن وينضجّ الكثير من المسيره السياسيه والمذهبيه والأديانيه.

نعم، قدْ تنظر ببساطه إلى مبحث أخلاقى فى بعده الفردى ولكن هذا

المبحث البسيط له بعد وعمق تنظيرى فى النظام السياسى والمذهبى والأديانى، وقد يستطيع الباحث أو المحاضر أو الخطيب أنْ يقرأ مباحث الأخلاق الفرديه بلغه نظام سياسى وفقه سياسى بحيث يستطيع أنْ يطفىء نائره هذا الاحتباس السياسى، وليس المقصود من هذه القراءه أستنباط واجتهاد بل تدبر وتمعن وإبداء إحتمالات فى ضمن الضوابط والثوابت، وهذا شىء مهم للخطيب لأنَّه فى بعض الأحيان ربما تنشأ فتن تسيل منها الدماء نتيجه الجهل بماده قانونيه شرعيه، فى حين لو كان الطرفان يقفون بوعى على هذه الماده القانونيه أو الأخلاقيه لما وصل الأمر إلى تلك الحاله، فالمسائل الأخلاقيه والمسائل الفقهيه مهمه جداً للخطيب والباحث فيجب أنْ تشمل كل محاضره أو مجموع المحاضرات على هذه الأعمده أو المحاور الثلاثه.

ص:٥٩٥

الفصل الثَّالِث عشر : تقبيل العتبات المقدسه تعفير الخدين و الوجه لله سبحانه فيها

اشاره

ص:۵۹۶

تقبيل العتبات المقدسه

الحَمْدُ لله، والصَّلاه عَلَى مُحمَّد وآله الميامين ..

يعترض البعض على تصرّف المؤمنين بتقبيل العتبات المقدسه، وبوضع الخدّين على القبر.. بأن هذا عملٌ لا يناسب العبوديه لله وحده عزّ وجلّ.. وأنه بدعةٌ وأنه شكلٌ من أشكال الشرك والعياذ بالله..

إلا أننا خلال هذا البحث الذى بين يديك.. عزيزى القارئ نُثبت بالآيات الكريمه والروايات الشريفه، مشروعيه هذا العمل، ورجحانه.. وأن كلّ هذه الصور من الخضوع والتذلل والاستكانه من التقبيل والتمريغ والانكباب وغيرها إنما هى لله سبحانه وتعالى..

وقد رتَّبنا البحث فى خمس جهات هى:

الجهه الأُولى: موضوع البحث: تعفير الخدين والوجه، وتقبيل العتبات، وافتراقه عن السجود لغير الله، وبيان حقيقه السجود لغير الله سبحانه.

الجهه الثانيه: أقوال العلماء.

ص:٥٩٨

الجهه الثالثه: حرمه السجود لغير الله سبحانه.

الجهه الرابعه: قاعده فی حقیقه الزیاره والمزور، فی باب زیارات المعصومین(علیهم السلام).

الجهه الخامسه: الادله الشرعیه علی الرجحان والاستحباب.

ص:۵۹۹

الجهه الأولی: موضوع البحث تعفیر الخدین و تقبیل العتبات و افتراقه عن السجود لغیر الله

اشاره

ص:۶۰۰

تعفير الخدين وتقبيل العتبات وافتراقه عن السجود لغير الله

إنَّ تنقيح موضوع البحث، ذو أهميه كبيره فی المقام، فهل البحث فی صوره العمل من تقبيل العتبات الشريفه، او وضع الخدين علی القبر؟ أو البحث فی تحقق عنوان السجود للمعصوم (عليه السلام) بمجرد تقبيل العتبه وتمريغ الخدين بتراب القبر وما حواليه، وان هذا تحيه وتعظيم للمعصوم، وليس بالسجود له.

أو أن هذا سجود لله سبحانه. وخضوع له تعالی، وتحيه واحترام للمعصوم؟

وبعباره أُخری: هل السجود كعنوان يتحقق بمجرد الانحناء ووضع الجبهه، أم لابد فی ذلك من كونه بداعی وقصد معين. ولك أن تسأل: هل هذه الهيئه من الانحناء ووضع الوجه دون الجبهه، بقصد التعظيم يصدق عليه انه سجود، وقد يُقال: انه اذا كان بأمر من الشارع، فهو سجود لله، وتحيه للغير.

- قال الشيخ كاشف الغطاء، فی كتابه منهج الرشاد، فی تحقيق معنی العباده الخاصه به سبحانه وتعالی ما مضمونه: انها ليست مطلق الخشوع

والخضوع والانقياد كما قد يُتوهم من كلام اللغويين.. إنما هى الانقياد مع اعتقاد استحقاق المنقاد له ذلك الخضوع والخشوع بالاستقلال، من دون توجه أمر من الكريم المتعال، وأن للمنقاد له تدبير واختيار، وأن لفظ العبد والعباده يطلق على مطلق المطيع والطاعه، أما العباده المصطلحه الخاصه، فهى الامتثال والانقياد للعظيم فى ذاته بذاته، المستوجب للطاعه، لا بواسطه أمر غيره.

فالعباده ليست بمعنى مطلق الطاعه، بل هى الخضوع والتواضع لمن شأنه رفيع على أن يكون ذلك لرفعته الذاتيه وشرافته الأصليه، من دون أمر آمر، ولا تكليف مكلِّف، بل من مجرد الابتداع والاختراع.

وأما ما كان عن أمر آمر، فالمعبود هو الآمر(۱).

أقول: مقتضى كلامه قدس ان السجود للأنبياء والأصياء بما هم انبياء ورسل واوصياء، ليس عباده لهم لأن الساجد لهم والخاضع والمنقاد ليس لهم بما هم مستقلون عن بارئهم وخالقهم. بل بما هم مُكرمون ومُقرّبون عنده، فلا يكون صوره هذا السجود الا تعظيماً واحتراماً لهم، وعباده لله سبحانه، لا لهم. سواء كان هذا الفعل مأموراً من قبل الله أم لا، غايه الأمر انه مع عدم الأمر يكون تعظيم واحترام منهى عنه، لا أنه عباده محرمه. وهذا هو الذى اشار اليه الحديث النبوى الآتى، من أنَّ تعظيم الأولياء المقرّبين الى الله، وإنْ لم يكن عباده لهم، لا يصح أن يساوى تعظيم الله سبحانه بما هو

۱- (۱) منهج الرشاد: المقصد الثانى، ۵۴۰ - ۵۴۴.

معبود، إلا إذا ورد أمرٌ منه تعالى. فيكون تعظيم الاولياء المقربين ينطوى فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى..

نماذج من العباده المحرمه ...

فظهر من ذلك أنّ السجود للأنبياء والأوصياء المقرّبين بما هم مقربون عنده تعالى، ومكرمون لديه تعالى، ليس فى حقيقته عباده لهم، بل هو فى حقيقته عباده له تعالى وتعظيم للمقربين، لان الذى يقوم بتعظيمهم انما يلاحظ قربهم عند الله سبحانه، وإنْ كان كيفيه التعظيم غير مأمور بها أو منهى عنها فإن غايه ذلك ان يكون هذا الفعل الذى حقيقته العباده لله وتعظيمٌ للمقربين، هذا الفعل منهيٌ عنه، وهذه الكيفيه من العباده لله سبحانه، والتعظيم لاوليائه محرمه.. فلا صله لهذا الفعل على هذا النحو بعباده غير الله، بل يظلّ هو عباده لله وتعظيم لاوليائه لكنه عباده محرمه.. نظير صلاه الحائض وصومها، وصوم المسافر.. فان العباده فى هذه الامثله لله، لا لغيره، لكنها محرمه. فبذلك استنار واتضح الحال أن السجود للانبياء والاوصياء والمقربين، لو فرض انه غير مأمور به وأنه منهى عنه فهو عباده لله وتعظيم للانبياء والاوصياء، ولكنه كيفيه عباده منهى عنها.

وبالأحرى هو: سجود لله باتجاه معين منهى عنه، نظير سجود العريان مع وجود الناظر المميز، فالسجود رغم كونه لله الا انه منهى عنه ومحرم، لا ان السجود حقيقةً هو للمعصوم من الأنبياء والأوصياء، كما مرّ فى سجود الملائكه

لآدم، فانه حقيقه سجود لله، لا لآدم، وانما اتجهوا فی سجودهم لله، وخصصوه باتجاه آدم احتراماً وتعظیماً واکراماً وتحیهً لآدم، لا لعباده آدم.

فرغم ورود اللفظ القرانی فی عده سور، بأن السجود هو لآدم، إلا أن المراد حقیقهً من اللام، لیس هو إسناد العباده والسجود لآدم، بل العباده والسجود هنا مسندتان لله، وانما اضیف السجود لآدم تخصیصاً للاتجاه والاحترام والتعظیم، لا اضافه العباده له.

السجود للکعبه ...

کما نضیف السجود الی الکعبه او للکعبه، من تخصیص الاتجاه والتعظیم والتکریم، ویزید الحال فی آدم والمعصوم باراده التحیه من دون اضافه العباده الموجوده فی السجود الی المعصوم أو إلی آدم، وذلک لأن سجود الملائکه لآدم بما هو خلیفه الله، ولأجل امر الله، أی أن الداعی للسجود لآدم لیس هو آدم مستقلاً منقطعاً عن اضافته الی الله سبحانه، ولا منقطعاً عن قربه لله، ولا عن کونه مقرباً عند الله سبحانه، بل ملحوظ فی السجود له، کونه مقرباً وجیهاً عند الله، ومن ثمَّ یکون السجود کعباده مضافاً الی الله، وکتعظیم واحترام وتحیه مُضافاً لآدم.

فکذلک السجود للانبیاء والاوصیاء والمقربین بما هم مقربون عند الله وبما لهم من وجاهه، هو عباده وسجود لله سبحانه، وانما یضاف السجود لانه علی وجه التحیه والتعظیم لا علی وجه العباده، سواء کان ذلک السجود منهیٌ عنه أم مامور به.

كيفيات السجود لله سبحانه ...

ومن ثمّ سيأتى فى الجهات اللاحقه أن هناك كيفيات من السجود لله، والتحيه للمعصوم، والتوسل به قد أُمر بها، مستفيضاً فى آداب الزيارات، وافتى بها كافه القدماء من المشهورين، كوضع الخدين على القبر الشريف وتمريغ الوجه، وتعفيره، وقراءه الدعاء وذكر الله اثناءه، كما سياتى فى تفصيل الروايات، مما يشير الى ان السجود بالخد وتعفير الوجه المغاير للسجود بالجبهه المامور به، عند القبور الشريفه، المقصود به عبادةً هو الله سبحانه، وانما يقوم الزائر بايقاع هذه العباده لله والسجود لله، عند قبر المعصوم تبركاً وتوسلاً وتوجهاً بالمعصوم (عليه السلام).

فالارتكاز فى تقبيل العتبات الشريفه، وتمريغ الوجه فى تربتها عند القبر سواء بوضع الخدين أو الجبهه، وان كان هو لتعظيم واحترام لقدسيه المكان بقدسيه المكين الثاوى فى القبر الشريف، إلا أن الداعى لذلك ايضاً هو قرب المعصوم عند الله سبحانه ووجاهته، وكونه خليفه الله فى ارضه، وباب طاعته، فهو عباده لله، وسجود وانقياد له تعالى أولاً واحترام وتحيه وتوسل وبالمعصوم ثانياً.

السجود لآدم ويوسف:

ويدعم ذلك ما سيأتى فى أدلّه التحريم، من تفسير سجود الملائكه لآدم، وسجود إخوه يوسف وابويه ليوسف، أن ذلك السجود فى الحقيقه هو

سجود لله، وتعظيم واكرام وتحيه لادم ويوسف، مع ان السجود أُسنِد لآدم ويوسف.

ففی روایه الاحتجاج للطبرسی عن موسی بن جعفر عن آبائه(علیهم السلام): أن یهودیاً سأل امیر المؤمنین (علیه السلام)... قوله (علیه السلام): «ولکن أسجد الله لآدم ملائکتَه، فان سجودهم، لم یکن سجود طاعه، انهم ما عبدوا آدم مِن دون الله عز وجل، ولکن اعترافاً لآدم بالفضیله ورحمه من الله»(۱).

فیشیر (علیه السلام) فی هذه الروایه الی أن سجودهم لآدم، حیث کان بما أعطاه الله من فضیله ونصبه خلیفه، فلم یکن سجوداً لآدم من دون الله، مما یدلّ علی أن السجود للنبی أو لوصی نبی بما هو نبیٌّ أو وصیٌّ من قبل نبی الله لا یکون هذا سجوداً لغیر الله، بل هو أصاله سجودٌ لله، وتعظیمٌ واحترام لذلک النبی أو الوصی، ولو فُرض أن ذلک السجود منهیٌ عنه، فانه نظیر صوم المسافر المنهی عنه، ولا یعنی ذلک أن ماهیه ذلک السجود قد انقلبت عن کونها سجود لله إلی سجود لغیر الله، بل یبقی لله سبحانه، ما دامت الاضافه فی ذات هذا القصد وماهیته مرکوزاً، بضمیمه التعظیم والاحترام للنبی والوصی.

وکذا ما رواه الصدوق فی العیون بسنده، عن ابی الصلت الهروی، عن الرضا (علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام) عن امیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «إن

۱- (۱) الاحتجاج: ج۳۱۴ :۱.

الله تعالى فضّل انبياءه المرسلين على ملائكته المقربين... ان الله تبارك وتعالى خلق آدم فاوَدعنا صُلبه، وأمر الملائكه بالسجود له، تعظيماً واكراماً.. وكان سجودهم لله عز وجل عبوديه، ولآدم (عليه السلام) اكراماً وطاعه لكوننا فى صلبه»(۱).

تحليل سجود الملائكه ...

وفى هذه الروايه، أضاف (صلى الله عليه و آله) سجود الملائكه لله تعالى، وأضافه لآدم، إلا إن الإضافه الأُولى عبوديه، تبعاً لتلك الاضافه، الاضافه لآدم وهى إضافه إكرام وتعظيم، فالسجود لآدم بما هو خليفه الله، لا يُعد سجوداً لغير الله وان كان هو سجودٌ لآدم، إلا أن حقيقه هذا السجود مضافٌ فى ذات هذا السجود الى الله عز وجل، وإن أُضيف الى آدم ايضاً تبعاً.. وذلك لأن هذا السجود المُضاف لآدم أُضيف اليه بما أن آدم له اضافه الى الله، أى بما انه خليفه الله، فكذلك الحال فى السجود الى نبى الله ووصى النبى، فان اضافتهم الى الله ملحوظه فى ارتكاز العوام فضلاً عن الخواص، فماهيه السجود مضافه ذاتاً الى الله أولاً رغم كونها مضافهً صورهً الى النبى أو الوصى.

المعنى الأعظم من سجود الملائكه ...

بل تشير الروايه إلى امر عظيم آخر: وهو كون الأمر بالسجود للملائكه فى سبع سور من القران الكريم ليس هو سجود لآدم أصاله، بل هو أمر

۱- (۱) كمال الدين: باب۲۵۵ :۲۳، ح۴- عيون اخبار الرضا: ج۱، باب۲۶، ح۲۶۳ :۲۲.

بالسجود لمحمد وآل محمد، أى الذى عُظِّم وأَكرِم وأَطيع هو النبى (صلى الله عليه و آله) واهل بيته(عليهم السلام)، وبالتالى فمفاد هذه الروايه يدلّ على الأمر بالسجود للنبى وأهل بيته وارد فى القران، ومما يشهد لصحه مفاد هذه الروايه ما اشير اليه فى سوره البقره، أن الأمر للملائكه بالسجود لآدم انما شُرِّف به آدم لأجل علمه بالاسماء كلِّها، لعدم علم الملائكه بتلك الاسماء، فمن ثَمَّ أُمرت الملائكه بالسجود لآدم، فعِلْمُ آدم بالاسماء هو منشأ وسبب التشريف، وهذه الاسماء التى لها هذا الشرف، وعُظِّم آدم بسببها، وقد ورد النص المستفيض عنهم(عليهم السلام)، أن تلك الاسماء هم النبى، واهل بيته.. بل هذا مفاد نفس ظاهر آيات فى سوره البقره وعده من الآيات الاخرى.. حيث بينات فى سوره البقره، أن تلك الاسماء هى موجودات حيه شاعره عاقله، نشأه كينونتها فى الملكوت، الذى هو غيب عن السموات والارض. فمن ثم لم تعرفها ملائكه السماوات والارض، كما اشار اليه قوله تعالى فى ذيل تلك: (أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ) (وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَهِ فَقالَ أَنْبِئُونِى بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ١ (قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) ٢.

فيلاحظ ان الضمائر فى الآيات العائده على الاسماء هى بضمير الحى الشاعر العاقل، كما أن اسم الاشاره كذلك، وقد بُين فى سوره النور، أن تلك

الموجودات، الكائنه فى ملكوت غيبٍ عن السموات والارض، هى موجودات نوريه خمسه، يتلوها انوار اخرى متعاقبه، فى قوله تعالى: (اللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (٣٥) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ (٣٦) رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ) ١.

فتشير هذه الايات، ان هذا النور الالهى المخلوق، هو نورٌ للسماوات والارض، أى غيب ملكوتى عنها، وهذا النور له ارتباط فى بيوت، أمرَ الله ان تُعظَّم ويُذكر فيها اسمه، وهذه البيوت هى رجالٌ مؤيدون ومعصومون، مسددون، لا تلهيهم تجاره، وعلى مستوى الخاطر والنفس والقلب، فضلاً عن مقام العمل، وقد ورد فى روايات الفريقين ان من افاضل تلك البيوت، بيت على وفاطمه..(١).

وفى روايه تحف العقول عن ابى الحسن الثالث، قال:

«ان السجود من الملائكه لم يكن لآدم، وانما كان ذلك طاعةً لله ومحبه منهم لآدم (عليه السلام)»(٢).

والنفى فى صدر الروايه، نفى سجود العبوديه لآدم، والاثبات اثبات فى

١- (٢) الدر المنثور للسيوطى ج٥١ :٥ - تفسير الآلوسى ج١٧۴ :١٨.

٢- (٣) تحف العقول: ۴٧٨.

السجود لآدم صوره.

كما ذكر الشيخ كاشف الغطاء وغيره من الاساطين يتبع حقيقه المقاصد والنيات، وهى افعال فى جنان النفس وجوانحها تنطوى على طبقات من الدواعى والاضافات، ومن ثم وَرد فى مستفيض الروايات كما يأتى فى الجهات اللاحقه الأمر بتقبيل أرض هذه الاماكن المقدسه، وتمريغ الوجه فى ترابها، من الاداب المؤكد عليها فى الزيارات لمراقدهم(عليهم السلام).

الا ترى الى مفاد ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى عبد الله، فى حديث طويل، ان زنديقاً قال له، افيصلح السجود لغير الله، قَالَ (عليه السلام): لا، قال: فكيف أمر الله الملائكه بالسجود لآدم؟ فقال: إن من سَجد بأمر الله، فقد سجد لله، فكان سجوده لله، اذا كان عن امر الله»(۱).

ونظير مضمون هذه الروايه، الروايات التى سبق نقلها، فانظر الى سجود الملائكه لآدم حيث اشتمل على إضافه له تعالى مطويه، ضمنيه باطنه فى القصد، فأوجَبت هذه الاضافه، رغم خفائها تقرر حقيقه السجود انه له تعالى.

فاتضح بذلك أن الأفعال تَتبع طَويّات ومُضمرات بَواطن المَقاصد والنَوايا والمنويات.

وذكر الشيخ جعفر فى كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء:

۱- (۱) الوسائل: أبواب السجود، باب۲۷، ح۴ - الاحتجاج: ج۲، ۸۱.

(وأما السجود على وجه العباده والامتثال لأمر المعبود فلا يكون لغير الله، واما بقصد التبرك بتمريغ الجبهه او التشرف باصابه المكان الشريف، او المحبه او بقصد الشكر لله، على انه وفّقه للوصول الى اشرف البقاع أو لاستحضار عظمه الله، عند النظر الى القبر العظيم من اوليائه فلا باس، وعلى بعض الوجوه ينزل سجود الملائكه لادم، وسجود أبوى يوسف ليوسف. وكذا الركوع إن كان على وجه العباده، فلا يجوز لغير الله، وأما بقصد التعظيم أو استجلاب المحبه أو طلب الحاجه مع استحضار عظمه الله سبحانه فلا باس به.. ثم قال: فالاعمال تتبع المقاصد والنيات)(۱).

فبيّن (قدس سرّه)، أن السجود لهذه الدواعى الاخرى ليس سجود عباده للمعصومين، بل لا زال السجود العبادى مضافاً اليه تعالى، ويسند الى المعصوم باضافه أُخرى بعنوان التبرك أو التشرف أو المحبه أو الشكر لله على الوصول، أو تعظيم الله عند القبر، لانها من المواطن المقدسه العظيمه التى يتعبد لله فيها، كما فى التعبد بين الركن والمقام، وبذلك اتضح أن ما يقوم به عامه المؤمنين من السجود عند القبر الشريف كما هو الحاصل بقصد التبرك أو التشرف أو المحبه أو التكريم، هو سجود عبوديه لله، وتعظيم ومحبه للمعصوم.. لا على وجه التأليه؛ فمجرّد اسناد السجود لقبر المعصوم لا يوجب نفى اضافه هذا السجود لله تعالى، بل هاتان الإضافتان

۱- (۱) كشف الغطاء: ج۱، ۳۲۲.

إحداهما مطويه فی الاخری، وبنحو کلی. وان لم تذکر إحدی الاضافتین، فلا یَنبغی التسرع فی استظهار الامور والاحوال والافعال من دون تنقیب وفحص وتحلیل وتثبت..

ص:۶۱۳

الجهه الثّانيه : أقوال العلماء

اشاره

ص:۶۱۴

لا يخفى أن جمله من أعلام الطائفه، إنما يُعتمد فى تحرى أقوالهم، وفتاواهم على كتبهم الروائيه، فإن إيراد الروايه وعدم الإعراض عنها، وعن روايته للمعارض لها، يُعدّ عند الفقهاء تبنّى من الفقيه لتلك الروايه ومضمونها ومن ثمَّ كان دأب الفقهاء فى نقل فتاوى الكلينى وآرائه على ذلك بالنسبه الى كتاب الكافى.. وهذا ما اعتمدناه بالنسبه للكافى والصدوق وغيرهما من الأعلام..

أما بقيه الاعلام فسوف ننقل أقوالهم كما وردت فى كتبهم وما وَرد عنهم.

١) الشيخ الكلينى:

روى وذكر فى زياره الحسين (عليه السلام) بدايه الزياره عن ابى الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) (الامام الهادى (عليه السلام)) ثم قَالَ (عليه السلام): ثم تضع خدك الايمن على القبر . وقل: أشهد أنك على بينه من ربك، جئت مقراً بالذنوب لتشفع لى عند ربك يابن رسول الله، ثم اذكر الائمه(عليهم السلام) باسمائهم واحداً واحداً(١).

وسيأتى فى موارد عديده من أقواله فى جهه الأدله..

١- (١) الكافى: ج۴، ۵۷۸.

۲) الشیخ الصدوق:

وقد روی الصدوق فی عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ضمن زیاره مولانا الرضا (علیه السلام)، عن شیخه محمد بن الحسن فی جامعه، فقال: اذا اردت زیاره الرضا (علیه السلام) بطوس، فاغتسل عند خروجک، ثم ساق آداب الزیاره ومتنها... والبس اطهر ثیابک وامش حافیاً، وعلیک السکینه والوقار والتکبیر والتهلیل والتمجید، ثم ساق الزیاره. ثم قال: ثم تنکب علی القبر وتقول:

اللَّهُمَّ الیک صمدت من ارضی، وقطعت البلاد رجاء رحمتک، فلا تخیبنی ولا تردنی بغیر قضاء حوائجی... وارحم تقلبی علی قبر ابن اخی رسولک صلواتک وسلامک علیه.. بابی وامی اتیتک زائراً..

ثم ترفع یدک الیمنی وتبسط الیسری علی القبر ، وتقول: اللَّهُمَّ انی اتقرب الیک بمحبتهم وبولایتهم.. أتولّی آخرهم بما أتولّی به اولهم(۱).

- وذکر الصدوق فی الفقیه، فی باب زیارات المعصومین بعد ابواب الحج، زیاره قبر أمیر المؤمنین (علیه السلام).. صحیحه صفوان بن مهران عن الصادق (علیه السلام) لقبر جده امیر المؤمنین (علیه السلام). وفیها: فوقف علی القبر فساق السلام من ادم علی نبی نبی، وانا اسوق السلام معه، حتی وصل السلام الی النَّبی (صلی الله علیه و آله) ثم خرّ علی القبر فسلم علیه، وعلا نحیبه..(۲).

۱- (۱) عیون اخبار الرضا (علیه السلام): ج۲، باب۶۸، ۳۰۰-۳۰۳۰.

۲- (۲) الفقیه: ج۲، ح۳۱۹۵، ص۸۶.

وسيأتى من الأدله ان قول الصدوق فى الاعتقادات، ان الانكباب على القبر سنه نبويه.

۳) ابن قولويه القمى:

فى زياره حمزه عم النَّبى (صلى الله عليه و آله)(۱).

فاذا فرغت من صلاتك، فانكب على القبر وقل: «اللَّهُمَّ صلِّ على محمد وعلى أهل بيته، اللَّهُمَّ انى تعرضت الى رحمتك بلزوقى لقبر عم نبيك عليه وعلى اهل بيته، لتُجيرنى من نقمتك، وسَخطك وَمَقتك.

- وروى فى الباب التاسع، بسند معتبر عن صفوان بن مهران، عن جعفر بن مُحمَّد (عليهما السلام) قال: سار وانا معه من القادسيه حتى اشرف على النجف... فلم يزل سائراً حتى اتى الغرى فوقف على القبر فساق السلام من آدم على نبى نبى (عليه السلام)، وأنا أسوق مَعه، حَتى وَصل السَّلام الى النَّبى (صلى الله عليه و آله) ثم خَرّ على القبر فسلّم عليه، وعَلا نحيبه ، ثم قام وصلى اربع ركعات(۲).

- وروى ابن قولويه ايضاً بسنده عن على بن موسى الرضا (عليه السلام)، عن ابيه عن جده، قال: زار على بن الحسين (عليه السلام) قبر امير المؤمنين (عليه السلام)، ووقف على القبر فبكى، ثم انشأ زياره امين الله المعروفه الى قوله: مشغوله عن الدنيا بحمدك وثنائك، ثم وضع خده على القبر وقال: «اللَّهُمَّ إن قلوب المخبتين

۱- (۱) كامل الزيارت: باب۵، ص۶۳.

۲- (۲) كامل الزيارات: باب۹، ۸۴، ح۸۳.

الیک والهه...» الی اخر الزیاره، وهو واضعٌ خده علی القبر الشریف(۱).

- مصحح الحسن بن عطیه عن ابی عبدالله (علیه السلام)، وذکر زیارةً للحسین (علیه السلام)، وجمله من اداب الزیاره فی مقدمتها، ثم قال: «ثم کبّر ثلاث تکبیرات، وترفع یدیک حتی تضعهما علی القبر جمیعاً، ثم تقول: أشهد أنک طُهر طاهر من طهر طاهر.. الی أن قال: ثم ضع خدیک جمیعاً علی القبر ثم تجلس وتذکر الله بما شئت»(۲).

وَقَالَ (علیه السلام) فی اخر الزیاره بعد تمام اللعن علی قتله الحسین (علیه السلام)، قال: وکلما دخلت الحائر فسلّم وضع خَدّک علی القبر .

- وذکر ابن قولویه، زیاره اخری للحسین (علیه السلام)، بسنده عن سلیمان بن حفص المروزی، عن الرَّجُل (علیه السلام)، ثم ذکر (علیه السلام) زیاره الحسین (علیه السلام). وقال: ثم ضع خدّک الأیمن علی القبر ، وقل: أشهد أنک علی بینه من ربک، جئتک مقراً بالذنوب، اشفع لی عند ربک یا بن رسول الله. ثم اذکر الائمه واحداً واحداً.. وقل: أشهد أنهم حجج الله، ثم قال: اکتب لی عندک عهداً ومیثاقاً بانني أتیتُک مجدداً للمیثاق..»(۳).

- وروی ایضا روایه أخری بسنده عن ابی عبدالله (علیه السلام)، وذکر الزیاره عند

۱- (۱) کامل الزیارات: باب۱۱، ح۱۲، ص۲.

۲- (۲) کامل الزیارات: باب۷۹، ح، ص ۱۶۰.

۳- (۳) کامل الزیارات: باب۷۹، ح۹(۶۲۵)، ص۳۷۹ - الکافی: ج۴، ۵۷۷، باب ۱۹۰، کیفیه زیاره الحسین (علیه السلام). - البلد الامین، وقد رواه الکلینی فی الکافی وفی البلد الامین.

قبره الشريف، ثم قَالَ (عليه السلام):

ثم ارفع يـديك حتى تضـعهما ممـدودتين على القبر، ثم تقول: أشـهد أنـك طهر طـاهر من طهر طـاهر، قـد طهُرت بـك البلاد، وطهُرت أرضٌ أنت فيها، وأنك ثار الله فى الارض، حتى يسـتثير لك من جميع خلقه، ثم ضع يـديك وخديك جميعاً على القبر ثم اجلس عند رأسه واذكر الله بما احببت وتوجه اليه(۱).

وأسـال الله حوائجـك، ثم ضع يـديك وخـديك عنـد رجليه وقل: صـلى الله على روحك وبـدنك، وقـد صبرت وانت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالايدى والالسن».

وَقَالَ (عليه السلام) فى نهايه الزياره: «كلما دخلت الحائر فسلم ثم امشِ، حتى تضع يديك وخديك على القبر» .

- وذكر فى نفس الباب، زياره أخرى بإسناد الحسن عن أبى حمزه الثمالى عن الصادق (عليه السلام)، زياره طويله لسيد الشُّهَداء (عليه السـلام)، ولعلها من أجمع الزيارات، وقد ذكر فى وسط الزياره: ثم اسـتلم القبر وقل: السلام عليك يا ابا عبد الله.. يا حسين بن على يـا بن رسول الله الى أن قـال: ثم ضع خـدك الايـمن على القبر ، وقل: اللَّهُمَّ انى أسألك بحق هـذا القبر ومن فيه، وبحق هذه القبور، ومن اسكنها أن تكتب اسمى عندك فى اسمائهم.. ثم ذكر دعاءً طويلاً فى هذه الحال.

۱- (۱) كامل الزيارات: باب۷۹، ح۱۷(۶۳۳)، ص۸۹.

ثم قَالَ (عليه السلام): «ثم كبر خمساً وثلاثين تكبيره، ثم ترفع يديك وتقول:... اليك يا رب صمدت من أرضى، والى ابن نبيك قطعت البلاد رجاءً للمغفره، فكن لى يا سيدى سكناً وشفيعاً، وكن لى رحيماً، وكن لى منجيً، يوم لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ارتضى، يوم لا تنفع شفاعه الشافعين، يوم يقول أهل الضلاله، ما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، فكن يومئذٍ فى مقامى بين يدى ربى منقذاً، فقد عظم جرمى اذا ارتعدت فرائصى وأُخذ بسمعى وانا مُنكس رأسى. بما قدّمتُ من سوء عملى.. وانا عارٍ كما ولدتنى امى.. وربى يسألنى، فكن لى يومئذٍ شافعاً ومنقذاً، فقد اعددتك ليومِ حاجتى ويوم فَقرى وفاقتى..)

ولا يخفى ان رفع اليدين فى هذا الدعاء، هو هيئه قنوت، كان الخطاب فى بدايته الى الله.. ثم توجه بالدعاء والخطاب بعد الجمله الاولى، الى سيد الشهداء، وهو على هيئه القنوت.

وهذا عنوان آخر غير تقبيل العَتبه وَوَضع الخدين، وغير الانكباب بالوجه والصدر على القبر.

ولهذه الزياره طرق أُخرى سنذكرها.. والتى هى من اجمع زيارات سيد الشهداء..

ثم قَالَ (عليه السلام): (ثم ضع خدك الايسر على القبر ، وتقول: اللَّهُمَّ ارحم تضرعى فى تراب قبر ابن نبيك ، فانى فى موضع رحمه يا رب).

وهـذا تصـريحٌ منه (عليه السـلام)، ان السـجود لله والتضـرع له، عنـد قـبر الحسـين (عليه السـلام) من المواطن التى تقصـد للرحمه والتوجه الى الله، كما يقصد بيته الحرام لذلك.

ثم ساق بقيه الزياره، وَقَالَ (عليه السـلام): (ثم تَحّول عنـد رجليه وضع يدك على القبر ، وقل: صـلى الله عليك يا ابا عبد الله، الى ان قـال: ثم تضع خـديك عليه وتقول: ... اللَّهُمَّ رب الحسـين اطلب بـدم الحسـين... الى اخر الـدعاء، ثم قَالَ - بعـد ما ذكر (عليه السـلام) التسبيح الخاص بفاطمه عند رجلى الحسين (عليه السلام) .. ثم صر الى قبر على بن الحسين (عليه السلام) وذكر زياره له (عليه السـلام)، ثم قال: ثم انكب على القبر وضع يـدك عليه.. وقل: سـلام الله وسـلام ملائكته المقربين وانبيائه المرسـلين وعباده الصالحين عليك يا مولاى وابن مولاى، ورحمه الله وبركاته..

۴) الشيخ المفيد:

فتواه بتقبيل التربه ووضع الخدّ عليها.. لا خصوص القبر(۱).

الشـيخ المفيـد فى المقنعه: عنـد تعرضه لزيـاره المعصومين، عقب ابواب الحـج، تعرض لابواب الزياره، فـذكر فى الباب الخامس عشر، بعد ذكره لزياره الحسين (عليه السلام) قال:

(ثم انكب على القبر، وقبله، وضع خدك (خديك) عليه)(۲).

۱- (۱) المزار: الشيخ المفيد: باب۱۹۳ :۱۵، باب ۸۲ :۴۳ - باب۱۹۸ :۱۷، باب ۲۰۳ :۱۹.

۲- (۲) المقنعه: ص ۴۷۰.

وقال ایضاً: «وتحول الی عند الرأس، ثم ذکر شطراً اخر من الزیاره وقال: (.. ثم انکب علی القبر ، وقبّله، وضع خدیک علیه ، وصلِّ عند الرأس رکعتین للزیاره).

أقول: لا یخفی انه (قدس سرّه) ذکر ثلاثه اداب فی زیاره الحسین (علیه السلام) یکررها الزائر مرتین، فی وسط الزیاره وفی اخرها.

الأوَّل: الانکباب علی القبر، أی علی ترابه، وهو نوع من الخضوع وإلصاق الجَسَد بالارض بما فیه الرأس، وسیأتی أن اکثر الاصحاب ذکروا هذه الآداب فی الزیاره، ووردت فیه نصوص عدیده فی زیاراتهم(علیهم السلام).

والثانی: تقبیل تراب القبر، وسیأتی فی کلمات کثیر من الاصحاب وأعلام الطائفه قول باستحبابه.

والثالث: وضع الخدین علی تراب القبر.

- وقال ایضاً فی باب۲۵، فی زیاره الامام موسی بن جعفر (علیه السلام)، بعد ذکره للزیاره؛ «ثم انکب علی القبر وقبّله ، وضع خدّیک علیه» (۱).

ثم قال: (وتحوّل الی عند الرأس وقف علیه، وقل... ثم ذکر بقیه الزیاره، ثم قال: (ثم قبّل القبر وصلِّ رکعتین).

- وقال فی باب ۲۹ بعد ذکر زیاره الامام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، ثم

۱- (۱) المقنعه: ص۴۷۸.

انکب علی القبر، فقبّله وضع خدیک علیه)(۱).

- وقال فی المقنعه، فی باب مختصر لزیاره امیر المؤمنین (علیه السلام):

ثم انکب علی القبر وقبّله، وضع خدک الایمن علیه ، ثم الایسر ، وتحول الی عند الرأس فقف عنده وقل(۲)...

وذکر ذلک ایضاً فی زیاره مختصره(۳).

- وقال فی ذکر آداب وداع الائمه(علیهم السلام) بالبقیع: ثم انکب علی القبور فقبّلها وضع خدیک علیها .

- وقال فی وداع ابی الحسن الرضا (علیه السلام)، بعد الوداع: «ثم انکب علی القبر، وقبله، وضع خدیک علیه»(۴).

- وقال فی الباب۳۲، فی وداع ابی جعفر الجواد (علیه السلام)، وذکر الوداع، وقال: «وقبّل القبر، وضع خدیک علیه»(۵).

وقال فی الباب۴۱: باب زیاره اخری لسائر الائمه(علیهم السلام)، وذکر عده زیارات مختصره، لزیاره کل معصوم، ثم ذکر، زیاره للحسین (علیه السلام)، وقال:... ثم تنکب علی القبر فتقبله، وتضع خدیک علیه»(۶).

۱- (۱) المقنعه: ص۴۸۱.

۲- (۲) المقنعه: باب۷، مختصر زیارات: ۴۶۲.

۳- (۳) المقنعه: باب۱۵، مختصر زیارات، ۴۶۹.

۴- (۴) المقنعه: باب ۳۰، ۴۸۲.

۵- (۵) المقنعه: ۴۸۴.

۶- (۶) المقنعه: ۴۹۰.

۵) الشیخ الطوسی:

وقال الشیخ الطوسی فی مصباح المتهجد، فی باب صلاه الحاجه.

قال: ویستحب ان یدعو أیضاً بدعاء المظلوم عند قبر ابی عبد الله الحسین (علیه السلام). ثم ذکر الدعاء، ثم قال: ثم ینکب علی القبر ، ویقول: مولای إمامی، مظلومٌ استعدَی علی ظالمه، النَصر النصر، حتی ینقطع النفس(۱).

وذکر فی زیاره الحسین (علیه السلام) فی ذی الحجه من زیاره عرفه، بسندٍ متصل الی صفوان، زیاره طویله باداب کثیره، روی ضمنها، قوله (علیه السلام): «ثم انکب علی القبر ، وقبّله ، وقل: بابی انت وامی یا بن رسول الله بابی انت وامی یا ابا عبد الله... الی اخر الزیاره(۲).

وَقَالَ (علیه السلام) فی نهایه الزیاره: (فاذا اردت الخروج، فانکب علی القبر ، وقل: السلام علیک یا مولای..) وذکر زیاره وادعیه فی هذا الحال..

وقال فی تتمه هذه الزیاره، زیاره العباس (علیه السلام)، وذکر الزیاره، ثم قال: ثم ادخل وانکب علی القبر، وقل:... وذکر تتمه الزیاره(۳).

- فی زیاره لأمیر المؤمنین (علیه السلام):... ثم انکب علی القبر وقبّله، وضع

۱- (۱) مصباح المتهجد: ۲۷۹.

۲- (۲) مصباح المتهجد: ۷۲۱.

۳- (۳) مصباح المتهجد: ۷۲۶.

خدک الایمن علیه، ثم الایسر(۱).

- وقال فی زیاره الحسین (علیه السلام):... ثم ضع خدک الایمن علی القبر مره ، والایسر مره، والحّ فی الدعاء والمسأله(۲).

ثم ذکر استحباب رجوع الزائر مره اخری لمشهد الحسین (علیه السلام) للوداع.

ثم قال:... ثم ضع خدک الایمن علی القبر مره ، والایسر مره ، والحّ فی الدعاء والمسأله(۳).

- وقال فی زیاره الغدیر لأمیر المؤمنین (علیه السلام)، وفی آداب اثناء الزیاره: ... ثم انکب علی القبر ، وقبله ، وضع خدک الایمن علیه، ثم الایسر(۴).

۶) القاضی بن البراج:

قال فی اخر زیاره سید الشُّهَداء (علیه السلام)... ثم ینکب علی القبر ویضع خده علیه ، ویتحول عند الرأس، ویقول:...

ثم ینکب علی القبر ویقبِّله، ویضع خدیه علیه ویتحول الی عند الرأس فیصلی رکعتین للزیاره..

۱- (۱) مصباح المتهجد: ۷۳۹.

۲- (۲) مصباح المتهجد: ۷۲۸.

۳- (۳) مصباح المتهجد: ۷۲۹.

۴- (۴) مصباح المتهجد: ۷۴۴.

۷) الشیخ أبو صلاح الحلبی:

ذکر فی آداب زیاره رسول الله (صلی الله علیه و آله) عند قبره، وکل واحد من الائمه من بعده.. قال:

فاذا فرغ من الزیاره، فلیضَعْ خده الایمن علی القبر ویدعو الله تعالی، ویتضرع الیه بحقه، ویرغب الیه أن یجعله من أهل شفاعته، ثم یضع خده الأیسر ، ویدعو ویجتهد، ثم یتحول الی عند الرأس، فیسلّم علیه ویعفّر خدّیه علی القبر ویدعو ، ویتضرع، ثم یتحول الی عند الرجلین فیسلّم ویدعو ویعفّر خَدیه علی القبر ویودّع وینصرف(۱).

۸) ابن إدریس الحلی:

قال فی السرائر: (ولا أری التعفیر علی قبر احد، ولا التقبیل له سوی قبور الائمه(علیهم السلام) لأن ذلک حکم شرعی یحتاج فی استحبابه، واثباته الی دلیل شرعی ولن یجده طالبه، لولا اجماع طائفتنا علی التقبیل والتعفیر علی قبور الائمه(علیهم السلام) عند زیارتهم، لما جاز ذلک لما بیناه وتفصیل ما أجملناه من الزیارات وشرح اذکارها، موجود فی غیر موضع من کتب السلف الجله المشیخه رضی الله عنهم..(۲).

أقول: ما أفاده من الإجماع لدی الطائفه، وأنه المعتمد لدیه متین، ثم ذکره

۱- (۱) الکافی فی الفقه: ۲۲۳.

۲- (۲) السرائر: ج ۱، ۶۵۷.

لتفصيل الزيارات أنه وارد فى كتب السلف من المشيخه شهاده باستفاضه الروايات، وأنه لولا هذان الدليلان لما بنى على الاستحباب..

۹) الشيخ الطبرسى:

قال فى الاحتجاج فى ذيل صحيحه الحميرى، عن الرجل يزور قبور الائمه، هَل يجوز أن يَسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز للمصلى ان يقوم وراء القبر ويجعله قبله.. فأجاب الفقيه (عليه السلام) (العسكرى (عليه السلام)):

(أما السجود على القبر فلا يجوز فى نافله ولا فريضه ولا زياره، ولكنه يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاه، فإنها خلفه، ولا يجوز أن يصلّى بين يديه، لأن الامام لا يُتقدم.. ويصلى عن يمينه وشماله)(۱).

قال الطبرسى: «والذى عليه العمل ان يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاه فانها خلفه، ويجعل القبر امامه، ولا يجوز ان يصلى بين يديه، لا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الامام لا يُتقدم عليه ولا يُساوى»..

۱۰) السيد ابن طاووس:

قال فى كتاب إقبال الأعمال، وفى زياره مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام):

... ثم انكبّ على القبر فقبّله . وقُل: أشهد أنك تسمع كلامى وتشهد

۱- (۱) رواه الشيخ مسنداً فى التهذيب: ح۱۰۶/ ۸۹۸ - ج۲، ۲۲۸/ ح۸۹۸ - الاحتجاج: ج۲ :۳۱۲.

مقامی.. وأشهد لک یا ولی الله بالبلاغ والأداء..»(۱).

ثم قال: ... ثم انکبّ علی القَبر وقبّله ، وقل: یا ولی الله، یا حجه الله، یا باب الله.. أنا زائرُک، واللائذ بقبرِک، والنازل بفنائک، المنیخ رحله فی جوارک، أسألک أن تشفع لی إلی الله فی قضاء حاجتی، ونجح طلبتی..).

وأیضاً فی زیاره الحسین (علیه السلام)، فی الباب التاسع/ الفصل۵۳، ذکر: وَضْعُ الخدّ علی القبر والتقبیل ..

۱۱) العلامه الحلی:

قال فی أجوبه المسائل المهنائیه:

السؤال : ما یقول سیدنا الامام العلامه فی وضع الإنسان وجهه علی الارض عند ابواب المشاهد الشریفه، وتمریغ خده علیها، هل یکون ذلک الفعل حراماً لأن هذا یشبه بالسجود، وهذا أمر مختص بالله، وقد بالَغ المتصوفون، وارباب الطریقه فی النهی عن هذا وغیره مما یقاربه، فهل یکون مکروهاً او هو مستحب فی هذه الاماکن المشرفه، بیّن لنا ذلک بیّن الله لک الهدی، وجنبک الردی.

الجواب: عن ذلک، إن قَصَد الفاعل أن یکون السجود لغیر الله تعالی کان عاصیاً، وإن قصد السجود لله تعالی والشُکر له علی وصوله الی تلک

۱- (۱) إقبال الأعمال: ج۳: باب۴/ فصل۱۳۴ :۱۲.

البقعه المبارکه الشریفه، والتذلّل للإمام والتقبیل لتربتِه کان مُثاباً علی ذلک. ولا عِبره بنهی الصوفیه عن ذلک، فانه اولی من اعتمادِهم فی الرقص والتصفیق بالایدی الذی نهی الله عنه فی کتابه العزیز(۱).

وقال العلامه الحلی فی المنتهی: أما فی السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله ولا فریضه، ولا زیاره، بل یضع خده الایمن علی القبر(۲).

وذکر العلامه فی زیاره سائر الأئمه(علیهم السلام)، قال فی آخر الزیاره: «السلام علیک یا مولای، یا ابن رسول الله ورحمه الله وبرکاته.. أستودعک الله.. ثم تسأله أن لا یجعله آخر العهد منک.

وأدعو بما شئت.. وقبّل القبر، وضع خدّک علیه ، ان شاء الله تعالی»(۳).

۱۲) الشهید الأول:

قال فی المزار: ثم تنکب علی القبر وتقبله، وتضع خدک ..(۴).

وقال فی الدروس، فی ذکر اداب زیاره المشاهد:

وللزیاره اداب:

أولها : الغسل... قال المفید(ره): واتیانه بخضوع وخشوع.

۱- (۱) اجوبه المسائل المهناویه: ۲۵.

۲- (۲) منتهی المطلب: ج۴، ۳۱۸.

۳- (۳) منتهی المطلب: باب الزیارات، ج۸۱۵ :۲.

۴- (۴) المزار: ۱۶۹.

وثانيها : الوقوف على الباب بالخشوع.. فان وجد خشوعاً ورقه دخل، والا فالافضل له تحرى زمان الرقه، لان الغرض الأهم حضور القلب، لتلقى الرحمه النازله من الرب..

وثالثها: الوقوف على الضريح متلاصقاً او غير متلاصق، وتوهم أن البعد أدب وهم. فقد نصّ على الاتكاء على الضريح وتقبيله.

ورابعها : استقبال وجه المزور، واستدبار القبله حال الزياره..

ثم يضع عليه خده الايمن عند الفراغ من الزياره، ويدعو متضرعاً ثم يضع خده الايسر ، ويدعو سائلاً من الله تعالى بحقه، وبحق صاحب القبر أن يجعله من اهل شفاعته، ويبالغ فى الدعاء والالحاح.

وذكر: ثالث عشرها: وروى ان الخارج يمشى القهقرى حتى يتوارى.

ولا كراهه فى تقبيل الضرائح بل هو سنه عندنا ، ولو كان هناك تقيه فتركه اولى.

وأما تقبيل الأعتاب، فلم نقف فيه على نص نعتدّ به، ولكن عليه الاماميه.

ولو سجد الزائر، ونوى بالسجده لله تعالى على بلوغه تلك البقعه كان اولى(١).

أقول: مما يميز كلام الشهيد فى فتواه بالمشى الى المراقد فى حاله خضوع

١- (١) الدروس: ج٢، ٢٣- ٢٥.

وخشوع والوقوف على أبوابها بخشوع والدخول كذلك وفتواه باستحباب السجود لله تعالى على الأعتاب.

۱۳) المحقق الأردبيلى:

فى مبحث مكان المصلى:

أما السجود على القبر، فلا يجوز فى نافله ولا فريضه ولا زياره، بلْ يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاه فإنها خلفه، يجعله الامام، ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يُتقدم. ويصلى عن يمينه وشماله(۱).

۱۴) الشيخ البهائى:

قال فى مشرق الشمسين: هذا الخبر (ويشير الى خبر التهذيب(۲) المتقدم فى كلام الطبرسى).. يدلّ على عدم جواز وضع الجبهه على قبر الامام (عليه السلام).. لا ـ فى الصلاه ولا ـ فى الزياره.. بل يضع خده الايمن.. وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصَّلاه .. الى ان قال:.. وربما يستفاد من ذلك الحديث المنع من استدبار ضرائحهم فى غير الصلاه، نظراً الى ان قوله (عليه السلام): (لان الامام لا يتقدم عليه). عامٌّ فى الصلاه وغيرها(۳).

أقول: يحتمل الشيخ المنع عن استدبار الضريح المقدس مطلقاً فى الحال العاديه كالخروج من الزياره.

۱- (۱) مجمع الفائده: ج۲، ۱۴۰.

۲- (۲) التهذيب: ج۲، ۲۲۸/ ۸۹۸.

۳- (۳) الحبل المتين: ۱۵۶، مكان المصلى، ط القديمه.

۱۵) الشیخ یوسف البحرانی:

وفی الحدائق: ذکر ما تقدم من کلام الشهید فی الدروس بطوله، ثم قَرر کلام الشهید بتمامه، إلا أنه لم یذکر ذیل کلام الشهید المتقدم المتعلق بتقبیل اعتاب المراقد.

بینما ذکر الادب المتقدم من وضع الخدین(۱).

۱۶) الشیخ کاشف الغطاء:

قال فی کتاب کشف الغطاء: المقصد الثانی والعشرون:.. فی أن کل ما اعتُبر فیه القربی، لابد ان یُقصد فیه وجهُ الله تعالی، وکل ما کان مخصوصاً باسم الله لا یجوز لغیر الله، فمن نذر لنبی أو إمام أو ولی قائلاً: لله علیّ کذا لرسول الله (صلی الله علیه و آله)، أو للامام (علیه السلام)، علی معنی الصرف فی ثوابه انعقد نذره. وإن لم یذکر الاسم، فلا انعقاد، والاحوط العمل موافقه لصوره النذر.

واما السجود علی وجه العباده والامتثال لامر المعبود فلا یکون لغیر الله، واما بقصد التبرک لتمریغ الجبهه او التشرف باصابه المکان الشریف، او المحبه، او بقصد الشکر لله علی انه وفقه للحصول الی أشرف البقاع، او لاستحضار عظمه الله عند النظر، الی القبر العظیم من اولیائه فلا بأس.

وعلی بعض هذه الوجوه یُنزل سجود الملائکه لآدم، وسجود أبوی

۱- (۱) الحدائق: ج۱۷، ۴۲۲.

يوسف ليوسف.

وكذا الركوع، إن كان على وجه العباده فلا يجوز لغير الله، وأما بقصد التعظيم، أو استجذاب المحبه او طَلب المحبه، أو مع استحضار عظمه الله، فلا بأس به. فالركوع للأعاظم من السلاطين والخوانين ليس بمحضور.

الا ان التواضع للجبابره والمتكبرين فيه إعلاء لشأنهم، وزياده فى تعظيمهم، وهو فى أشد الكراهه، إلا ان يقصد به جلب نفع، او دفع ضر، لا مجرد ميل النفس الاماره.

والحاصل أن التواضع بالقيام، وسماع أمر كل آمر، وقضاء حاجه كل طالب وغيرها، متى كانت بقصد العبوديه قَضت بكفر الفاعل، فالأعمال تَتْبع المقاصد والنيّات، ويختلف حكمها باختلاف العبادات(۱).

وقد مرّ كلامه فى منهج الرشاد، فى تحقيق معنى العباده فى الجهه الأولى، من تحرير (موضوع البحث).

يستفاد من كلامه فى كشف الغطاء:

۱) ان الانحناء، ووضع الجبهه وتمريغها فى تراب العتبه الشريفه، بمجرد ذلك لا يعدُّ سجوداً لغير الله سبحانه، مع كونه بقصد التبرك أو التشرف باصابه المكان الشريف، أو المحبه للمعصومين، وهم الذين أمر الله

۱- (۱) كشف الغطاء: ج۱، ۳۲۲، ۳۲۳.

بمحبتهم ومودتهم كأساس للـدين فی آیه الموده، فضـلاً عما کان بقصد الشـکر لله تعالی علی التوفیق للزیاره، او الخضوع لعظمه الله بسبب النظر الی القبر المقدس.

۲) وانها بیوت أذِنَ الله ان تُرفع ویُذکر فیها اسمه.

۳) فـذکِر فی السـجود فی العتبات علی خمسه أوجه لا علی سبیل الحصـر، والرابع والخامس هو واضـح بانه سـجود لله، أما الاول والثانی والثالث، فلم یعتبره سجوداً للامام (صاحب القبر)، بل تبرکاً أو تشرفاً او محبهً..

۴) ولکنه فی کتاب منهج الرشاد، اعتبر الوجوه الثلاثه الاولی، أن حقیقتها سجود لله تعالی أیضاً، مع کونه تبرکاً بالمکان او تشرفاً به او إبرازاً للمحبه، وأضـاف وجهـاً آخر، أن یکون بقَصـد التعظیم والتحیه، واعتبره سـجود لله ایضـاً، وتعظیماً وتحیه للامام (علیه السلام) کما هو الحال فی سجود الملائکه لآدم.

۱۷) الشیخ الجواهری:

فی جواهر الکلام: فی بیان المستحبات الوارده فی کیفیه الزیاره، (علی أی حال: فینبغی استقبال وجه المزور، واستدبار القبله حال الزیاره، ثم یضع علیه خده الأیمن عند الفراغ من الزیاره، ویدعو متضرعاً، ثم یضع خدّه الأیسر ، ویدعو سائلاً من الله، بمنّه، وبحق صاحب القبر، أن یَجعله من أهل شَفاعته، ویبالغ فی الدعاء والالحاح.

وذکر من الاداب: یخرج القهقری حتی یتواری(۱).

۱- (۱) جواهر الکلام: ج۲، ۱۰۲.

۱۸) النائینی:

وقد ورد فی تقریرات الکاظمی لبحث استاذه النائینی:

... وعلی کل حال، لا إشکال فی انه یُعتبر فی تحقق السجود الذی یکون مورداً للأحکام الشرعیه، وضع خصوص الجبهه، ولا یکفی وضع سائر أجزاء الوَجه من الخَد والذَقن، من غیر فرق فی ذلک بین سجود الصلاه وغیره من سجود الشکر والتلاوه وغیرهما.. وتوهم ان تحدید السجود بذلک، انما هو فی خصوص الصلاه، وأما فی غیرها فهو باقٍ علی معناه العرفی، من کفایه وضع أی جزء من أجزاء الوَجه فاسد.

اذ الظاهر انه یکون وضع خصوص الجبهه معتبراً فی مطلق السجود، حیث ان الشارع حدّد السجود العرفی بذلک.

نعم فی خصوص حرمه السجود لغیر الله تعالی، یمکن أن یقال بالعموم، وحرمه وضع أی جزء من أجزاء الوجه، اذا کان علی وجه التعظیم والخضوع. کما مال الی ذلک الشیخ الاستاذ مُدّ ظله..

وان کان ذلک لا یخفی عن اشکال، ثم لا یخفی علیک أن مثل تقبیل الاعتاب المقدسه، لم یکن من السجود بداهه عدم صدق السجود علی ذلک، فهل تری لو انکب احد لتقبیل ابنه یقال انه سجد لإبنه، نعم ما یفعله بعض العوام من وضع الجبهه والخدین علی وجه الخنوع والتذلل فی الاعتاب المقدسه، لایبعد صدق السجود علیه، فاللازم ترک مثل ذلک..

ص:۶۳۶

ثم انه ربما يفرّق بين وضع الجبهه، وبين وضع سائر اجزاء الوجه، بدعوى ان فى وضع الجبهه لا يحتاج الى قصد السجود، بل هو بنفسه سجود، الا اذا قصد عنواناً يغاير السجود، وهذا بخلاف وضع سائر أجزاء الوجه فانه يُعتبر فيها القصد الى السجود، والا فهى بنفسها ليست من السجود، وربما مال الى ذلك شيخنا الاستاذ(مدّ ظله)(۱).

ويستفاد من كلامه، جمله من النقاط:

۱) ان تقبيل العتبات المقدسه، ليس من السجود بتاتاً بداهةً.

۲) فرّق بين وضع الخدين أو الذقن، وسائر اجزاء الوَجه، وبين وضع الجبهه، بأن الاولى لا يصدق عليها السجود الا بالقصد، بل هى مجرد تعظيم وتحيه، بخلاف وضع الجبهه، فانه بذاته وقصده، لا يحتاج الى قصد عنوان السجود. بل يصدق عليه السجود تلقائياً؛

نعم لو قصد عنواناً مغايراً، لما صدق على وضع الجبهه للسجود، وكلامه يفيد أن وضع الجبهه ليس عِله تامه لصدق السجود، بل هو مقتضى، وانما وضع سائر الوجه، فهو ناقص الاقتضاء.

وهذه الدرجات داعمه لما تقدم فى كلام كاشف الغطاء، ويأتى فى الجهه الثالثه، من أن المدار فى كون وضع الجبهه او سائر الوجه، سجوداً لغير الله، دائر مدار القصد، وليس ظاهر القصد فحسب، بل يُعتبر على

۱- (۱) كتاب الصلاه: تقرير بحث النائينى للكاظمى، ج۲، ۱۵۴ - ۱۵۵.

درجات القصد كما سيأتى..

٣) قوله: من أن ما يفعله بعض العوام من وَضع الجبهه والخدين على وجه الخضوع والتذلل فى الاعتاب المقدسه، يلزم تركه لصدق السجود عليه، فالظاهر أنه غَفله، عن تحرير الموضوع، كما سيأتى فى الجهه الثالثه، مضافاً الى الغفله عن ورود الأمر بوَضع الخَدّين عليها (أى على القبور الشريفه)، فى جمله الروايات الوارده فى زيارتهم، وقد افتى بها المشهور، المتقدمون والمتأخرون، بأنها من اداب الزياره.

١٩) المحقق الداماد:

(١)

قال فى الامر الاول: فى ان السجود ماهو؟.. من كتب اللغه، أن السجود هو التطامن، والتذلل، والخضوع والميل ونحوها، بعد ان كان معناه العرفى، هو الانكباب على الأرض بالوجه مُطلقاً، أو الجَبهه، او الجَبين مثلاً، لا صِرف الخضوع ومجرد التذلل، وان كان بغير الكبِّ على الارض(٢).

- بعدما ذكر أدله حرمه السجود لغير الله، وتأويل سجود الملائكه لآدم بكونه سجود لله سبحانه، ووضع آدم قبله لهم.

وسجود يعقوب وولده طاعه لله، وتحيه ليوسف، قال:

١- (١) وهو من تلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائرى.

٢- (٢) كتاب الصلاه: تقرير بحث المحقق الداماد، ج٤، ٢٩٨.

ولعلّه من هذا القبيل، سجود الشيعه، وانكبابهم على الاعتاب المقدسه، وحيث قد اتضح فى الامر الاول صدق السجود عُرفاً على الإنكباب على الارض، فلا ضَير فى مثله بعد احتفافه بالقَرينه المُشار اليها، بل أُمر به فى بَعض الآداب.

ثم ذَكر روايه البحار فى كيفيه الزياره الجامعه عن السيد ابن طاووس، وكذا عن المزار الكبير، أن من آدابها الوارد فيها (ثم تنكب على القبر وتقول..). قال: اذ لا يعتبر فى معنى السجود الاستقبال، ووضع سائر المواضع عدا الوجه او الجبهه عرفاً.

واما تقبيل الضريح، فهو خارج عن الكلام، لعدم انطباق السجود عليه، بل أُمر به، وبتمريغ الخدين عليه فى هذه الزياره.

واما تقبيل العتبه فالاقوى ايضاً جوازه، بعد جواز الانكباب البته.

ولكن لا ينبغى لسواد الناس تقبيلها، فضلاً عن السجود عليها، صوناً عن العناوين الثانويه، التى لعلّها توجب انحراف بعض او طعن بعض. وقال ايضاً:

واما تقبيل العتبه، وكذا تقبيل المرقد المطهر - بناءً على تساويه لسطح الارض او تقاربه منه بحيث يصدق عليه الانكباب - فالظاهر الجواز ايضاً، لانه مظهر للمحبه، لا للتذلل..

واما السجود، فان كان للتذلل والتعظيم فالظاهر حرمته.

لإطلاق دليلها الآبى عن التقييد او التخصيص، واما اذا كان تعظيماً لله، او شكراً له تعالى، فهو جائز لخروجه تخصصاً)(۱).

أقول: ويفيد كلامه جمله من النقاط:

۱) ما ذكرنا من التحقيق من كون الانكباب سجوداً لغةً وعرفاً ففى غايه المتانه، وسيأتى الأمر بالإنكباب على قبورهم(عليهم السلام)، مُستفيضاً فى روايات الزيارات، وقد أفتى به المشهور، نعم مَضمون الروايات والزيارات، ان هذا الانكباب خضوعاً وتضرعاً لله سبحانه، وتوسلاً بصاحب البقعه الشريفه الى الله سبحانه، وتشفعاً به، ولواذاً بحريمه بعنوان انه، باب رحمه الله سبحانه.

۲) ما حرّره من كون تقبيل العتبات بداعى المحبه، لا يصدق عليه السجود متين، ومطابقٌ لما تقدم نقله عن المحقق النائينى.

۳) الالتفات الى ورود الانكباب فى روايات الزيارات، لكنه لم يشر الى كونه مستفيضاً فيها، كما انه لم يشر الى مشهور فتوى الأصحاب، أن ذلك من آداب الزياره.

ومن ثم يُتأمل فيما ذكره، من التوصيه بتجنبه، بسبب طرو العنوان الثانوى، وهو طعنه الاخرين، او حصول الالتباس لدى بعض العوام، فان مثل هذه العناوين لا توجب رفع اليد عن الاداب المؤكده فى الزياره،

۱- (۱) المصدر السابق: ج۴، ۳۰۰.

والرسوم المتبعه فی صله اهل البیت(علیهم السلام). اذ ان الخصوم یطعنون فی کل وصال بهم.. ولا یرتفع إلا باتباع ملّتهم: (قل هُدی الله هو الهدی..).

۲۰) الشیخ فاضل اللنکرانی:

لا یقال إن ما یعتقده الشیعه الامامیه بالاضافه الی ائمتهم(علیهم السلام)، من کونهم شفعاء عند الله تعالی، وما یراعونه من احترام قبورهم المقدسه، وزیارتهم، وتقبیل الضرائح الموضوعه علیها، وطلب الحاجه منهم لعله یشبه الشرک کما هو معتقد فرقه ضاله من العامه العمیاء، وبعض من یَنتحل التشیع ممن لا تحصیل له، ولأجل أن یتحرک بحرکه تلک الفرقه، تقلبه الایادی السیاسیه التی هدفها المحض تفریق الشیعه.. وایجاد اختلاف بینهم، لئلا ینتشر مرامهم، الذی هو المَرام الوحید، الذی یَقبله العَقل السلیم ویؤیده العلم العَصری مع بلوغه الی المرتبه التی لا یُتوقع مثلها.

لانا نقول: وان کان البحث الفقهی لا یُناسب هذه المباحث إلا أن الإشاره الإجمالیه الموجَزه لعلّها لم تکن خالیه عن المناسبه، خصوصاً بعد ملاحظه إمکان التأثیر فی بعض القلوب الصافیه غیر المظلمه علی حقیقه الامر، فنقول:

اما احترام قبورهم، وتقبیل الضرائح المقدسه فهو مضافاً الی انه لیس بشرک، دلیلٌ علی کَمال التوحید لانه مضافاً الی عدم کونه عباده، فان احترام القبر وزیارته والتقبیل أمرٌ، والعباده أمرٌ اخر، فهل تری أن احترام العالم

الحی عباده له، أو أن زیاره المؤمن کذلک، التی هی من المستحبات الشرعیه تعدُّ عباده له، أو أن تقبیل الطفل محبهً، او الرجل المحترم، احتراماً، تعظیماً عباده له، فکیف یُتفوه بـذلک فیما یتعلق بالقبور المقدسه، وهل فرق بین تقبیل الحجر الاسود، الذی هو من المستحبات، وتقبیل الضرائح المقدسه؟! وهل یمکن ان یتوهم احد أن الأول مع کونه شرکاً صار مستثنی؟! وهل یمکن أن یقع الاستثناء من حکم الشرک، مع انه لا یُغفر ان یشرک به؟! یکون کاشفاً عن التعظیم وتکریم جماعه أکرمهم الله بتاج الکرامه، واصطفاهم للخلافه والولایه بما أنهم کذلک، ففی الحقیقه یکون تکریمهم لإضافتهم الخاصه الی الله تعالی، وقُربهم فی نظره، وهذا دلیل علی کمال التوحید..

نعم لا مجال لإنکار أن السجود لغیر الله محرم شرعاً لقوله تعالی: «لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ »، فمن سجد لغیر الله ارتکب محرماً.

لکن نقول:

أولاً: انه لم نَرَ أحداً من الشیعه مع اختلاف طَبقاتهم فی العِلم والمَعرفه وثبوت الخواص والعوام بینهم، ان یسجد للائمه(علیهم السلام) او لقبورهم المطهره، والشاهد الوجدان.

وثانیاً: ان الکلام فی الشرک، هو أمر لا یُلائم الاستثناء بوجه،

والسجود لغير الله سبحانه، غايته انه محرم، وليس كل حرام موجباً للشرك، والدليل على عدم كونه شركاً، ان السجود لآدم كان مأموراً به للملائكه، باجمعهم، والشيطان الذى كان من الجن، ولو كان السجود لغير الله شركاً كيف يُمكن أن يكون مأموراً به. وهل يجتمع الأمر بالشرك وَلو فى مورد، مع عدم صلاحيه الشرك للمغفره أصلاً، فلو فُرض أن الشيعه تسجد للائمه(عليهم السلام) فغايته تحقق الفعل الحرام، لا الشرك غير القابل للغفران(۱).

والعمده فى كلامه، قوله: إن احترام قبورِهم، وتقبيلِها وتعظيمِها يكشف عن تعظيم وتكريم جَماعه اكرمهم الله بتاج الكرامه، واصطفاهم للخلافه والولايه بما انهم كذلك، ففى الحقيقه يكون تكريمهم لاضافتهم الخاصه الى الله، وقربهم فى نظره، وهذا دليل على كمال التوحيد..

أى ان تعظيم أهل البيت(عليهم السلام) لاضافتهم الخاصه الى الله تعالى هو تعظيم لله تعالى، فالخضوع والسجود على اعتابهم، هو فى الأصل سجود لله تعالى، وتعظيم له تعالى، وبالتبع هو احترام وتعظيم لاهل البيت(عليهم السلام)، لان الاضافه الى الله، هى المقصوده بالاصاله كغايه، فالخضوع لهم توجه بهم الى الله، وهذا ما نص عليه فى جمله من الزيارات كما سيأتى.

وهو الذى اشار اليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فى كشف الغطاء وفى منهج الرشاد، وقد تقدّم بعض كلامه وسيأتى بقيه كلامه فى الجهه اللاحقه.

۱- (۱) تفصيل الشريعه فى شرح تحرير الوسيله، النجاسات واحكامها، ۲۳۶، للفاضل اللنكرانى.

الجهه الثالثه : حرمه السجود لغير الله سبحانه

اشاره

ص:۶۴۴

حرمه السجود لغير الله سبحانه

موضوع البحث هنا، ليس التأليه، ولا جعل شيء الهاً، فهذا خارجٌ عن موضوع البحث، انما المراد، هو الخضوع بالبدن والجبهه تجاه وليّ الله، تعظيماً واحتراماً، لا بقصد التأليه والربوبيه..

وبعباره اخرى، فان موضع البحث هو التعظيم بالبدن والاحترام بهيئه السجود لا بعنوان كونه إلهاً.

ويُستدل على الحرمه بقوله تعالى: (وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً) (۱). حيث فُسِّرت المساجد بالجوارح السبعه، وان مما فرض الله عليها السجود له تعالى فلا يؤتى بهذ االفعل فيها معه تعالى أحداً.

وأما الروايات الداله على حرمه السجود لغير الله سبحانه:

(۱) روى فى الجعفريات باسناده الى جعفر بن محمد عن آبائه(عليهم السلام) عن على بن أبى طالب (عليه السلام) فى قوله:

«وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا»؛

۱- (۱) سوره الجن: الآيه ۲۹.

يقول: (ما سَجدْتَ به من جوارحِک لله فلا تَدعو به مع الله احداً)، ورواه الراوندی باسناده الی موسی بن جعفر مثله(۱).

(۲) ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج، فی محاججته (صلی الله علیه و آله) فی سجود آدم (علیه السلام)، قوله (صلی الله علیه و آله):

«أما عَلِمْتُمْ أنّ مِن حق من یلزمه، من یلزم تعظیمه وعبادته، أن لا یساوی عبیده؟! أرأیتم ملکاً عظیماً اذا سویتموه بعبیده فی حق التعظیم والخشوع والخضوع، أیکون فی ذلک وَضع من حق الکبیر، کما یکون زیاده فی تعظیم الصغیر؟ فقالوا: نعم... والله عَزَّ وَجَلَّ حیث أمر بالسجود لآدم، لم یأمر بالسجود بصورته التی هی غیره»(۲).

وفی هذین الحدیثین بیانٌ قرانی وعقلی لحُرمه السجود لغیره تعالی، وان لم یکن بقصد تألیه المسجود له من غیره تعالی.

وقد وَرد مُستفیضاً فی روایات الزیارات، الدُعاء بَعد صلاه الزیاره، (لأن الصلاه والرکوع والسجود لا یکون الا لک، لأنک أنت الله لا اله الا انت).

(۳) ماروا‌ه الکلینی فی الصحیح عن سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله (علیه السلام): ان قوماً أتوا رسول الله (صلی الله علیه و آله)، فقالوا: یا رسول الله إنا رأینا أناساً یسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لو أمرت احداً أن یسجد

۱- (۱) مستدرک الوسائل: ابواب السجود، باب عدم جواز السجود لغیر الله، ح۱.

۲- (۲) الوسائل: ابواب السجود، باب ۲۷۰، ح۳.

لأحد، لأمرت المرأه ان تسجد لزوجها(۱).

ورواه الصدوق فی من لا یحضره الفقیه(۲).

(۴) ما رواه الصدوق بسنده فی العیون، عن ابی الصلت الهروی، عن الرضا (علیه السلام)، عن ابائه عن امیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):

«إن الله تعالی فضّل انبیائه المرسلین علی ملائکته المقربین، الی ان قال: ان الله تبارک وتعالی خلق ادم فاودعنا صلبَه، وأمر الملائکهَ بالسجود له تعظیماً لَنا، وإکراماً، وکانَ سُجودهم لله عز وجل عبودیه، ولآدمَ إکراماً، وطاعهً لکوننا فی صلبه، فکیف لا نکون أفضل من الملائکه، وقد سجدوا لآدم کلهم أجمعون»(۳).

وعلی ذلک، فسجود الملائکه لآدم، لم یُستثنَ من أصل المنع عن السجود لغیر الله، بل هو سجود لله کغایه نهائیه وأصلیه وتعظیم لآدم، فهذه الروایه تعزز المنع عن السجود لغیر الله، وإنما ظاهره یوهم کونه

۱- (۱) الکافی: ج۵، ۵۷۰، باب حق الزوج علی الزوجه.

۲- (۲) من لا یحضره الفقیه: ج۳، ۴۳۸، ح۴۵۱۵.

۳- (۳) عیون أخبار الرضا (علیه السلام): ۱۴۵- مستدرک الوسائل: ابواب السجود، باب عدم جواز السجود لغیر الله، ح۴. وقد قال فی هذا المعنی، السید رضا الموسوی الهندی لو لم یکن فی صُلب آدم نوره لما قیل قُدماً للملائکه اسجدوا ولولاه لما قلنا ولا قال قائل لمالک یوم الدین إیّاک نعبدُ

سجوداً لغير الله، فهو فی الحقیقه سجود لله لباً، نظیر السجود باتجاه الکعبه، فان غیر المسلمین یتوهمون أن هذا السجود للکعبه، بینما هو صورهً کذلک ولباً وواقعاً هو سجود لله سبحانه، وتشریفاً للکعبه.

ومن جهه أُخری: فإن هذه الروایه تنص علی أن عله سجود الملائکه لآدم، هو لتعظیم محمد وآل محمد، لإضافه السجود أولاً عبودیه لله، فی رتبه متقدمه عن إضافه هذا السجود لمحمد وآل محمد.. وفی الرتبه الثالثه یضاف هذا السجود لآدم.. وبذلک یُقرر أن الأمر بالسجود لآدم هو أمرٌ بالسجود لمحمد وآل محمد، وبالأصاله أمرٌ بالسجود لله تعالی.

(۵) وروی الصفار فی بصائر الدرجات بسندٍ متصل، عن عبد الرحمن بن کثیر، عن ابی عبدالله (علیه السلام)، قال: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یوماً قاعداً فی اصحابه، إذ مرّ به بعیر فجاء حتی ضرب بجرانه الارض، ورغا، فقال رجل: یا رسول الله، أسجد لک هذا البعیر؟ فنحن أحق أن نفعل، فقال: لا، بل اسجدوا لله. ثم قال: لو امرت أحداً أن یسجد لأحدٍ لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها(۱).

ورواه سعد بن عبد الله، فی بصائر الدرجات ایضاً، مثله(۲).

ورواه الراوندی ایضاً فی قصص الانبیاء، باسناده الی الصدوق،

۱- (۱) بصائر الدرجات: - الوسائل: ابواب السجود/ باب۲۷، ح۱.

۲- (۲) المصدر: ح۲.

باسنادٍ متصل، عن عبد الرحمن بن كثير(۱). وروى المفيد فى الاختصاص مثله.

(۶) ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج ايضاً، عن امير المؤمنين (عليه السلام) فى احتجاجه على اليهود، قوله (عليه السلام): (ولكن أسجد الله لآدم ملائكته، فان سجودهم، لم يكن سجود طاعه انهم عبدوا آدم، من دون الله عز وجل، ولكن اعترافاً لآدم بالفضيله ورحمةً من الله له، وَمُحمَّد (صلى الله عليه و آله) أُعطى ما هو أفضل من هذا. ان الله جل وعلا صلى عليه فى جبروته والملائكه باجمعها وتعبّد المؤمنين بالصلاه عليه. فهذه زياده له يا يهودى(۲).

وهذا الحديث يفيد أيضاً، الفرق بين السجود لآدم، والسجود الى الكعبه، بحرف الجر (إلى)، انه فى كلا الموردين ان السجود عبوديه لله تعالى، ولكن فى الأوَّل: إعظام واحترام لآدم وتحيه، بينما فى الثانى سجود باتجاه الكعبه تشريفاً وتكرماً لها من دون تحيه.

كما ان الروايه داله على أن علّه سجود الملائكه لآدم هو اعترافهم واقرارهم لآدم بالفضيله.

أى ان مقتضى الاعتراف والاقرار بالفضيله التى فضّل الله بها آدم عليهم ان يسجدوا لآدم صوره، أى يكون سجودهم لله باتجاه آدم قبلةً

۱- (۱) قصص الانبياء: باب۱۹، فصل۴، ح۳۵۴.

۲- (۲) قصص الأنبياء: ح۳.

ووَجهاً يتوجّهون به اليه تعالى.

وكذلك عُلِّل أنه رحمةً من الله لآدم، فإذا كان الحال فى آدم وفضيلتِه ورحمه الله له بهذه المثابه، فكيف الحال بسيد الاولياء، وسيد أُولى العزم، وفضيلته التى لا تعد فضيله آدم الا قطره فى بحورها.. بل انما فُضِّل آدم كما دلَّت الآيات والروايات تبعاً وبسبب وجود أنوار محمد وال محمد فى صلبه، وعلمه بفضلهم واسمائهم، واذا كان الحال هذا فى رحمه الله لآدم فكيف الحال برحمه الله لسيد الانبياء، بل جعله الله عين رحمته للعالمين، ومن ثم قَالَ (عليه السلام)، فى ذيل الروايه: وَمُحمَّد (صلى الله عليه و آله) أُعطى أفضل من هذا.. وان الله تعبد ملائكتَه بتعظيمه وتحيته فى ملكوت جبروته. كما تعبّد المؤمنين بالصلاه عليه..

(٧) ما رواه على بن ابراهيم فى تفسيره، عن العبيدى، عن يحيى ابن اكثم عن موسى بن محمد الرضا، عن ابى الحسن على بن مُحمَّد (عليه السلام)، عن سجود يعقوب وولده ليوسف، لم يكن ليوسف، وانما كان ذلك منهم طاعةً لله، وتحيه ليوسف، كما كان السجود من الملائكه لآدم، كان ذلك منهم طاعةً لله، وتحيه لآدم، فسجد يعقوب وولدُه ويوسف، معهم شكراً لله لاجتماع شملهم، ألا ترى أنه يقول فى شكره ذلك الوقت: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ) (١).

١- (١) الوسائل: ابواب السجود، باب٢٧، ح۶.

وقد رواه ایضاً فی الاختصاص عن العبیدی عن موسی بن محمد، ان یحیی بن اکثم سأله، فسأل اخاه، ورواه العیاشی ایضاً عن محمد بن سعید الازدی، عن العبیدی عن موسی بن محمد الرضا أیْضَاً - ورواه فی تحف العقول مُرسلًا - .

وتقریب الاستدلال بهذه الروایات المتعرضه لتفسیر سجود الملائکه لآدم، وسجود یعقوب وابنائه لیوسف، علی حرمه السجود لغیر الله سبحانه، أن هذه الروایات فی صدد دفع توهم وقوع السجود فی هذین المثالین لغیر الله، بل ان السجود فیهما حقیقةً لله سبحانه وإنما کان آدم ویوسف بمثابه القبله التی یُتوجّه إلیها فی السجود، مع قصد التحیه لهما.

(۸) ما رواه فی تحف العقول فی اجوبه مسائل الامام الهادی (علیه السلام)، عن مسائل یحیی بن اکثم، سأل عن قوله (ورَفع ابویه علی العرش، وخرّوا له سجدا)(۱). سَجد یعقوب ووِلده لیوسُف وهُم أنبیاء.

واما سجود یعقوب (علیه السلام) وولدُه، فکان طاعه لله ومحبه لیوسف (علیه السلام) کما ان سجود الملائکه لآدم (علیه السلام) لم یکن لآدم (علیه السلام)، وانما کان ذلک طاعه لله، ومحبه منهم لآدم (علیه السلام)، فسجود یعقوب (علیه السلام) وولده ویوسف معهم کان شکراً لله لاجتماع شملهم، ألم تره یقول فی شکره ذلک الوقت:

(رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ

۱- (۱) سوره یوسف: الآیه ۱۰۰.

الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحادِیثِ) (۱).

فبیّن ان السجود، صورته فی الهیئه الجسمانیه ووضع الجباه وحقیقته طاعه لله أولاً، ومحبه لآدم ثانیاً.. کما ان سجود یعقوب وولدِه صورةً فی هیئه الجسم، وحقیقته طاعةً لله ومحبه لیوسف.

وبذلک اتضح ان السجود للانبیاء أو الأوصیاء صورةً منطوی علی الداعی وهو محبتهم، بما هم انبیاء، ونبوتهم من الله سبحانه، واوصیاء بوصیه الله سبحانه أی یلحظ فی ذلک الإضافه إلیه تعالی..

وهذا السجود لا یدور مدار الصوره فقط، بل یُلحظ فیه الداعی أیضاً، وهذه المحبه هی فی حقیقتها طاعه لله اولاً، ومحبه لهم ثانیاً، وهی لبُّ حقیقه هذا السجود لهم صوره، غایه الأمر ان هذا السجود هیئةً وصورةً لهم، ولباً وحقیقةً لله سبحانه، فتاره یؤذن به ویُرخّص، واخری ینهی عنه ویُحرّم.. کما فی السجود الی بیت المقدس قبل وبعد تحویل القبله..

(۹) وفی تفسیر الإمام العسکری (علیه السلام)، قوله (علیه السلام): ثم قال تعالی: مخاطباً الملائکه،

(فلذلک فاُسجِدوا لآدم لما کان مشتملاً علی انوار هذه الخلائق الافضلین، ولم یکن سجودهم لآدم، انما کان آدم قبله لهم، یسجدون نحوه لله عَزَّ وَجَلَّ، وکان بذلک معظماً مبجلاً لهم، ولا ینبغی لأحد ان یسجد لأحد من دون الله، یخضع له خضوعه لله ویعظمه بالسجود له، کتعظیمه لله)(۲).

۱- (۱) تحف العقول: ۴۷۸.

۲- (۲) التفسیر المنسوب للامام العسکری (علیه السلام): فی ذیل ایه سجود الملائکه.

وهذه الروايه ايضاً تبين ان السجود لآدم فى صوره هيئه الجسم من الملائكه لباً وحقيقةً كان سجوداً لله عَزَّ وَجَلَّ، وانما كان آدم وجهٌ يُتجه به الى الله، وذلك تعظيم وتبجيل له، بتبع السجود لله، وان هذا التعظيم والتبجيل لادم والسجود الصورى له، لباً هو تعظيم وتبجيل لنور محمد وانوار آل محمد، وبذلك يتبين أن هذا السجود صورةً لآدم ولباً وحقيقةً سجود لله تعالى، وثانياً هو تعظيم وتبجيل انوار محمد وآل محمد فى صلبه، فهم القبله الأصليه، وآدم قبله بالتبع، وهم الوجه الاصلى الذى يُتوجه به الى الله، وآدم كذلك والانبياء، انما هم وجهٌ يُتجه به الى الله بالتبع، نظير ما يُقرَّر فى الشرع من أن الحرم المكى قبله للبعيد، ومكه قبله لمن هو فى الحرم المكى، والمسجد الحرام قبله لمن هو فى مكه، والكعبه قبله لمن هو فى المسجد الحرام.. وفى الحقيقه ان كون الحرم المكى قبله بتبع مكه، وكون مكه قبله بتبع المسجد الحرام، وكون المسجد الحرام قبله بتبع الكعبه، فالكعبه هى القبله الاصليه هذا بالنسبه الى القبله الجسمانيه غير الناطقه. وقد قال تعالى: (وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ) ١.

حيث دلّت الآيه أن استقبال القبله غايتها الخضوع والاتباع والانقياد والطاعه لرسول الله (صلى الله عليه و آله)، فهو غايه القبله. والقبله انما صارت قبله بتبع رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فطاعته والانقياد له هى القبله الاصليه التى يُتوجه ويُتقرب بها الى الله سبحانه.. وبهذه الدلالات المتعدده القرانيه والروائيه، يتبين ان

القبله الاصليه التى يتوجه بها الى الله، هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم اجمعين..

وان قبله الملائكه الاصليه ايضاً، لم تكن هى آدم، الا بالتبع بل سجودهم كان تعظيماً وتبجيلاً، بالاصاله تبجيلاً لمحمد وآل مُحمَّد (صلى الله عليه و آله)، بعد كونه اولاً وبالذات سجوداً عباده وخضوعاً لله. ويتبين ايضاً أن أمر الله الملائكه بالسجود لباً هو لمحمد وال مُحمَّد (صلى الله عليه و آله) وصورةً لآدم.

(١٠) وروى فى الاحتجاج، فى جواب مسائل الزنديق عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سأله: أيصلح ان يكون السجود لغير الله؟ قال: لا. قال: فكيف امر الله الملائكه بالسجود؟ فقال: ان من سَجد بامر الله، فقد سجَد لله، فكان سجوده لله، اذ كان عن امر الله. ثم قَالَ (عليه السلام): فأما ابليس فعَبدٌ خَلَقه ليعبده ويوحّده، وقد عَلِم حين خلقه، ما هو وإلى ما يصير، فلم يزل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه لسجود آدم، فامتنع من ذلك حسداً، وشقاوه غلبت عليه، فلعنه عند ذلك، واخرجه عن صفوف الملائكه، وانزله الى الارض مدحوراً فصار عدوَ آدم وولده بذلك السبب، وماله من السلطنه على ولده الا بالوسوسه والدعاء الى غير السبيل، وقد اقرّ مع معصيته لربه بربوبيته(١).

وهذه الروايه تبين ان السجود لغير الله صورةً، لا يكون سجوداً لغير الله لباً اذا لوحظ فى المسجود له اضافته الى الله سبحانه، وان الله هو منتهى

١- (١) الاحتجاج: ١٨۴، ١٨٥باب احتجاج الامام الصادق (عليه السلام) - وفى بحار الأنوار ج١٣٩ :١١.

الغايات، وكيف يكون غيره تعالى يغايره وقد لوحظ حرفاً موصولاً ـ اليه تعالى، فلا يكون للغير كينونه مستقله عنه تعالى، بل كينونته قائمه به تعالى فلا ـ تقوم له قائمه تغاير الاضافه الى الله تعالى، فاين الغير المستقل المباين فى حوله وقوته وكينونته عن حول الله وقوته وفعله، وهذا ما مرّ وسيأتى من ان السجود للانبياء او الاوصياء، مع ملاحظه الاضافه اليه تعالى، ليس سجوداً لغير الله موضوعاً.

(١١) ما رواه الراوندى فى قصص الأنبياء:

صحيحه ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال: قلت لابى عبد الله، سَجَدتْ الملائكهُ لآدم صلوات الله عليه، ووضعوا جباههم على الارض؟ قال: نعم تكرمه من الله تعالى(١).

وهذه الصحيحه صريحه فى ان سجود الملائكه لآدم كان بهيئه السجود المعهوده، ولا يتنافى مع ما تقدم من الروايات الداله على أن السجود لله سبحانه، وأن آدم كان قبلةً لهم، أو أنه كان تحيه، واكراماً لآدم.

(١٢) وما رواه ايضاً فى صحيح هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام)، قال:

«أُمر ابليس بالسجود لآدم، فقال: يا رب، وعزتك ان أعفيتنى من السجود لآدم، لأعبدنّك عبادةً، ما عبدَك أحدٌ قط مثلها. قال الله جل جلاله: انى

١- (١) تفسير القمى: ٣۴.

احب ان اطاع من حيث أريد(۱).

وفی تفسير القمی:... فقال إبليس يا رب اعفنی من السجود لآدم، وانا اعبدك عباده لم يعبدكها ملك مقرب، ولا نبی مرسل. فقال: لا حاجه لی الی عبادتك، وانما أُريد أُعبد من حيث أُريد لا من حيث تريد»(۲).

ومفاد هذه الصحيحه ما يلی:

۱) ان السجود المأمور به كان مخصصاً لآدم فی حين انه اولاً وبالذات طاعه لله تعالی..

۲) وأن السجود لآدم عباده لله سبحانه لا لآدم، بل هو تحيه واكرام وتعظيم بتبع عباده الله سبحانه.

۳) كما ان السجود لآدم طاعه لله أولاً. وتَبعاً هو طاعه لآدم بتبع طاعه الله سبحانه.

۴) إن عباده الله وطاعته انما تتحقق من حيث يريد الله سبحانه، فكما اراد ان يُعبد ويُسجد له تجاه الكعبه، فكذلك اراد ان يعبد ويسجد له باتجاه آدم، فالانقياد والطوعانيه والخضوع هی لإرادته تعالی، بما هو ولی الطاعه علی آدم.. فالانقياد لآدم ولخليفه الله بهذا اللحاظ وبهذه الحيثيه، تؤكد وتثبت أن العباده والسجود هو لله.. لا انها لآدم، فكذلك الحال فی

۱- (۱) قصص الأنبياء: الراوندی.

۲- (۲) تفسير القمی: ج۱، سوره البقره: ۳۴ - ۳۵.

السجود لأی نبی أو وصی بهذه الحیثیه، وهذا اللحاظ وإن لم یکن مأموراً به، ولا ماذوناً، أو مَنهیاً عنه، فانه وإن کان معصیهً مع فرض النهی إلاـ أن عُنوان السجود یظل مضافاً الیه تعالی، لاـ إلی النبی أو الوصی، وإن کان منهیاً عنه، نظیر اتمام الصلاه فی السفر، فانه منهی عنه، لکن النهی لا یجعل عنوان الصلاه یتبدل باضافته الی غیر الله سبحانه.. وسیأتی مزید من التوضیح لذلک فی البحوث الآتیه..

ویشهد لهذا المفاد والتفسیر لحقیقه سجود الملائکه لآدم ما یلاحظ فی مفاد بقیه السور المتعرضه الی هذا السجود ایضاً، کقوله تعالی: (قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً، قالَ أَ رَأَیْتَکَ هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلاّ قَلِیلاً)۱.

ومفادها: اعتراف ابلیس أن السجود لآدم هو تکریم ولیس عباده، بل هو عباده لله.

وکقوله تعالی: (قالَ ما مَنَعَکَ أَلاّـ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ، قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ، وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ، قالَ: فَاهْبِطْ مِنْها فَما یَکُونُ لَکَ أَنْ تَتَکَبَّرَ فِیها، فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ الصّاغِرِینَ (۱).

وفی هذه الآیات ایضاً، اعتراف من ابلیس أن السجود لآدم، والتواضع

۱- (۲) سوره الأعراف: الآیه ۱۱ - ۱۳.

له تکریمٌ واقرارٌ بالفضیله لآدم، فی حین ان السجود عباده لله سبحانه، کما یستفاد من قوله تعالی فی هذه الایات: ان الإباء عن السجود لآدم، هو إباء عن عباده الله فی الاصل، وعن طاعته، وکذا قوله تعالی: (قالَ: یا إِبْلِیسُ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ) (۱).

ومفاد هذه الایه، أن هناک سُنه إلهیه، ونظام فیها، بخضوع کل دانٍ لذی فضیله عالیه عند الله سبحانه.

وقد روی الصدوق فی فضائل الشیعه بسند عن ابی سعید الخدری، قال: (کنا جلوساًمع رسول الله (صلی الله علیه و آله)، إذ اقبل الیه رجل، فقال: یا رسول الله، اخبرنی عن قوله عز وجل لابلیس (أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ) ، فمن هو یا رسول الله الذی هو أعلی من الملائکه.. فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): (أنا وعلی وفاطمه والحسن والحسین، کنا فی سرادق العرش نُسبح الله وتُسبح الملائکه بتسبیحنا، قبل ان یُخلَق آدم بالفی عام، فلما خلق الله عز وجل آدم، أمر الملائکه ان یسجدوا له، ولم یأمرنا بالسجود، فسجد الملائکه کلُّهم إلا إبلیس، فانه أبی ولم یسجد، وقال الله تبارک وتعالی: (أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ) .. عَنی من هؤلاء الخمسه المکتوبه اسماؤهم فی سرادق العرش، فنحن باب الله الذی یؤتی منه، بنا یهتدی المهتدی، فمن أحبنا أحبّه الله، وأسکنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسکنه النار، ولا یحبّنا إلا من طاب

۱- (۱) سوره ص: الآیه ۷۵.

مولده)(۱).

وهذا الحديث صريح فی أن السجود لآدم هو عباده أولاً وبالذات لله، ولتحقق تلك العباده لله، جُعل آدم قبله وجهه، وهو الحيثيه التی يريد الله أن يعبد من جهتها، وان المخلوق ليس له أن يتخير الجهه والقبله والحيثيه التی يعبد الله منها.. وان السجود لآدم حقيقته عباده لله، ولا يتنافی إضافه السجود لآدم مع كونه عباده لله حقيقه، كما لا يتنافی أخذ حيثيه مضافه الی مخلوق فی العباده.. مع كون العباده، هی عباده لله.. فصرْف اضافهِ العباده ومطلق العباده لحيثيه لمخلوق لا يتناقض ولا يتدافع مع جوهر العباده انها خالصه لله سبحانه، وذلك لان تلك الحيثيه للمخلوق فی المقربين والعباد المكرمين، حيثيه مؤديه اليه تعالی.. كيف لا، وهی حيثيه القرب والزلفی والدنو، دنو المخلصين كما تدل الروايه علی أن الحيثيه المضافه الی مخلوقٍ مكرم معظم، لا سيما اذا ازداد قربه ودنوه وكرامته الی الله اكثر، هو الباب الذی يُعبد الله منه، وليس للمخلوقين ترك ذلك الباب الذی جعله الله وسيله اليه، وينكبّوا عنه الی وجهه اخری.. وإنّ اراده الله قد تعلقت بأن يُعبد من حيث هناك تعظيم وتكريم لعباده المكرمين والمقربين.. وذلك لأن فی تكريمهم، تعظيم لفعل الله، وفی تكريمهم تكريم لكرامه الله ولمن كرّم الله.. واستنان بسُنه الله، فنكرّم من كرَّم ونُعظم من عَظّم، ونقترب الی من قرّب، وندنو لمن ادناهم اليه، فإن فی الدنو اليهم دنو اليه..

۱- (۱) فضائل الشيعه: الشيخ الصدوق، ح۷.

وهـذه قاعـده معرفيه عقائـديه فقهيه فى غـايه الخطوره. وهى المعقود لأجلها الرساله..فأمَر الله للمقدسـين من عباده وهم الملائكه بتعظيم واكرام آدم، بـل تعظيم واكرام محمـد وال محمـد كمـا مر فى البيانـات السـابقه.. ليست حـادثه فى واقعه، فى فـاتحه بـدء الخلقه بل سُنه إلهيه دائمه دائبه فلن تجد لسنه الله تبديلاً ولن تجد لسنه الله تحويلاً.

قاعده فى حقيقه السجود:

١) هى سُـنّه الهيه جاريه كما قد اسـتفاضت بها روايات الفريقين بان الملائكه لا زالت تعظم الانبياء من البشر وتقدمهم وتفضلهم وتابعه لهم رهن طاعتهم، فهى سنّه الهيه ثابته قد أجراها الله فى مطلع الخلقه.

٢) ان هـذه السـنه لبيان القاعـده والأساس فى باب عبادته وطاعته، وأن العباده من جهه وحيثيه مضافه الى الوسـيله التى جعلها بينه وبين خلقه، المُشار اليها فى قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَهَ وَ جاهِدُوا فِى سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ١. وأن الوَسـيله هى السَبيل الى عبادته والى طاعته، والسبيل الى القرب منه. وان الصدّ عن تلك الوسـيله فى مرسوم العباده، لا تكون عباده لله.

٣) إنَّ تعظيم الله عَزَّ وَجَلَّ وإكرامه وإزلاـفه للمصـطفين من عبـاده، لغـايه جعلهم وسـيله بينه وبين خلقه وابـواب يعبـد من جهته.. ويطاع من

جهتهم، وهـذا مـا تم التركيز والتأكيـد عليه صـناعياً فى كـل فصول هـذه الرساله الموجزه.. وفى كل دلالات الأدله المتكاثره، تم التدقيق على هذه النقطه المركزيه فى كلمات جلّ الاعلام، التى تم نقلها سابقاً حول هذا البحث.

۴) ان السـجود والخضوع فى مراقد أهل البيت(عليهم السلام)، وتمريغ الخدين والوجه يُضاف أولاً لله تعالى فى هويه وماهيه هذا الفعل وهـذا العنوان، لأن هـذا التعظيم والاحترام والتكريم لهم سـلام الله عليهم، بما هم مقربون ومكرمون عنـد الله.. وقد عظّم الله شـأنهم على العبـاد، وان تعظيمهم حقيقته تعظيمٌ لفعـل الله ولتكريم الله، فالاضـافه فى هـذا الفعـل الاولى اليه تعالى، لاضافتهم لله، فهـذا الفعـل المضـاف اليهم، لمـا ينطوى فيهم من اضـافه الى الله تعـالى، فكيف يكون هـذا الفعـل منقطعاً عن الله، ومن دون الله، وسجودٌ لغير الله.

۵) وفى التفسـير المنسوب الى الامام العسـكرى (عليه السـلام)، فى ذيل آيه سـجود الملائكه، من سوره البقره، فى حديث قال:... قـال الحسـين (عليه السـلام): ان الله تعالى لما خلق آدم وسوّاه، وعلّمه أسـماء كل شـىء، وَعَرضـهم على الملائكه، جَعل محمـداً وعلياً وفاطمه والحسن والحسين أشباحاً خمسه، فى ظهر آدم، وكانت انوارهم تضىء فى الآفاق من السماوات والحجب والجنان، والكرسـى والعرش فأمر الله الملائكه بالسـجده لآدم تعظيماً له، أنه قد فضّله بأن جعله وعاءً لتلك الاشباح التى قد عَمّ أنوارها فى الآفاق فسَجدوا إلا ابليس أبى

أن يتواضع لجَلال عَظمه الله، وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت، وقد تواضعت لها الملائكه كلها فاستكبر وترفع، وكان بإبائه ذلك وتكبّره، من الكافرين.

ومفاد هذه الروايه:

١) نظير ما تقدم على أن سجده الملائكه لآدم فى الأصل هو سجود لأشباح الأنوار الخمسه، لاسيما وان اشباح النور أبدان نورانيه، وأرواح تراها الملائكه، حيث قد شَعّ نورها فى الآفاق، كما فى الروايه.. ففى هذه الروايه تصريحٌ لتوجه والتفات الملائكه الى تعظيم اشباح الانوار الخمسه..

٢) ان ضياء أشباح الأنوار الخمسه، هو تجلىّ لجلال عظمه الله لأن عظمه الفعل من عظمه الفاعل فالسجود لأنوارهم، هو سجود لجلال عظمه الله أولاً وتعظيم لهم ثانياً. وهو الذى أشار اليه، بقوله (عليه السلام): فسَجدوا إلا ابليس أبى أن يَتواضع لجَلال عَظمه الله، وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت.. وهذا يؤكد ما مرّ فى جمله الروايات السابقه من أن التواضع لأهل البيت(عليهم السلام)، بما هم عباد الله المكرمين المقربين المصطفين، هو تواضع مضاف الى الله اولاً بما فيهم(عليهم السلام) من إضافه القرب والاصطفاء، وتجلىّ كرامه الله فيهم.

٣) وهذا المقطع من كلامه (عليه السلام)، هو تصريح بأن الأمر بالسجود لآدم هو فى حقيقته سجود وتواضع لانوار اهل البيت(عليهم السلام)، فالامر بالسجود

لآدم صورى، ولبابه أمر بالسجود لأنوار أشباح اهل البيت(عليهم السلام).. كما ان السجود لأشباح أنوار أهل البيت(عليهم السلام)، لُبابه سجود وتواضع لجلال عظمه الله المُتجَلى فى أنوار اهل البيت(عليهم السلام).

۴) وهذا يعزز القاعده المتقدمه من أن السنه الالهيه جاريه على تعظيم محمد وآل محمد، وجعلهم وسيلته، والباب لعبادته، وأن الأمر الإلهى بسجود الملائكه إقامةً لهذه السنه، وان العباده له تعالى لابد ان تكون بالوسيله والباب اليه تعالى، فبتعظيمهم والتواضع لهم، يتحقق التواضع لجلال عظمه الله، والتعظيم لجلاله، وان الترفع والاستكبار، عن التواضع لهم كفرٌ بالله العظيم، وهذا مما يؤصل هذه السنه الالهيه التى لن تجد لها تبديلاً ولن تجد لها تحويلاً، ويعظم شأنها..

۵) وفى ذيل الحديث السابق عن التفسير المنسوب للامام الحسن العسكرى (عليه السلام)، قال: قال على بن الحسين (عليهما السلام)، حدثنى ابى عن أبيه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)، قال: (يا عباد الله: إن آدم لما رأى النور ساطعاً من صُلبه اذ كان الله قد نقل اشباحَنا من ذروه العرش، الى ظهره، رأى النور ولم يتبين الاشباح، فقال: يا رب ما هذه الانوار؟ قال الله عز وجل: انوار اشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشى، الى ظهرك، ولذلك أمرتُ الملائكه بالسجود لك اذ كنت وعاءً لتلك الاشباح. فقال ادم: يا رب لو بينتها لى، فقال الله تعالى: انظر يا آدم الى ذروه العرش، فنظر آدم - ووقع نور اشباحنا من ظهر ادم على ذروه العرش - فانطَبع فيه صور أنوار أشباحنا كما ينطبع

وجه الانسان فی المرآه الصافیه، فرأی اشباحنا.. فقال: ما هذه الاشباح یا رب؟ فقال الله: یا آدم هذه الاشباح أفضل خلائقی وبریاتی. هذا محمدٌ، وانا الحمید المحمود فی افعالی، شَقَقْت له اسماً من اسمی، وهذا علیٌ، وانا العلی العظیم، شققت له اسماً من اسمی، وهذه فاطمه، وانا فاطر السموات والارض، فاطمُ اعدائی عن رحمتی یوم فصل قضائی، وفاطم اولیائی عما یعتریهم ویشینهم.. فشققت لها اسماً من اسمی، وهذا الحسن وهذا الحسین، وانا المحسن المجمل، شققت لهما اسماً من اسمی، هؤلاء خیار خلیقتی، وکِرام بریتی، بهم آخذ وبهم أُعطی وبهم أُعاقب، وبهم أُثیب.. فتوسل الیّ بهم یا ادم، واذا دهتک داهیه فاجعلهم الیّ شفعاؤک، فانی آلیت علی نفسی قَسَماً حقاً، لا اخیبُ بهم آملاً، ولا ارد بهم سائلاً، فلذلک حین نزلت منه الخطیئه، دعا الله عَزَّ وَجَلَّ بهم،فتاب علیه وغفر له)(۱).

ومفاد هذا الحدیث:

۱) أنه یعزز ویؤکد النقاط السابقه، التی قَررنا استظهارها، من مفاد الحدیث السابق، من أن الملائکه حین سجدت لآدم، کانت تری نور أشباح الخمسه، فی ظهر آدم، بل تری الاشباح النورانیه، فکانت فی سجودها لآدم، کانت ساجدهً لأشباح الأنوار الخمسه، وهذه الاشباح أبدان نوریه، فکان السجود باتجاه تلک الابدان النورانیه الخمسه.

۲) ان الله عَزَّ وَجَلَّ قد جعل الخمسه أصحاب الکساء، وسیله وباباً،

۱- (۱) التفسیر المنسوب للامام العسکری: ذیل تفسیر الایه من سوره البقره.

لثوابه وعطائه، وللشفاعه، ولأن يُدعى بهم، ويسأل عطاؤه بهم، وان يتوجه اليه تعالى بهم، ويؤمله الآملون بهم..

فهم باب ووسيله وقبله لدعائه وعبادته والتوجه إليه.. كما مرّ استفاده ذلك من الحديثين السابقين انها السُّنّه الالهيه..

۳) أن الأمر بسجود الملائكه لآدم هو لإقامه وتشييد هذه السنه.

۴) أن الخمسه، تجلّى للاسماء الالهيه ومن ثَمّ كان التواضع لهم، تواضع لجَلال عَظمه الله.

قاعده: التوسل بالخضوع و التذلل و الطاعه للنبى و آله..

ركنٌ فى ماهيه العباده التوحيديه لله

وتوحيد العباده، وشعيره جماعيه:

كَمَا ان فى قوله تعالى: (وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَهِ إِنِّى خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (۲۸) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (۲۹) فَسَجَدَ الْمَلائِكَهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (۳۰) إِلاّ إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ (۳۱)) ۱.

وفى هذه الآيات عده مواضع ذات صله وطيده بالبحث فى المقام:

الموضع الأوَّل:

١) ان المأمور به، أو الطبيعه التى تعلّق بها الامر، هى الوقوع من الملائكه لآدم بغايه السجود، فاضيف الوقوع خضوعاً بغائيه السجود، اضيف الى آدم، ولا يخفى ان الوقوع يراد منه التواضع والتذلل والتخضع والتصاغر من الملائكه لآدم.

٢) ومن ذلك يظهر أن التواضع والتذلل من المخلوقين للمخلوق المكرَّم عند الله سنه الهيه، بل المطلوب، منتهى خضوع مخلوق لمخلوق آخر بما هو مكرَّمٌ عند الله.

٣) ولا يخفى لطافه المعنى اللغوى، بين الأمر بالسجود، وبين الامر بالوقوع بهيئه الساجد، فان الامر الثانى تأكيد على معنى الخضوع والتواضع والتذلل المنطوى، فى عنوان السجود ومعنى السُنّه الإلهيه فى التوسل، والمُتحقق مقدمه بدرجات تزداد شده عند بدء الهُوى الى أن تَصل الى درجه وَضع الجبهه.

وقد اضيف هذا العنوان - وهو الوقوع تواضعاً - الى آدم كما أُضيف السجود له ايضاً، فى جمله من السور.

۴) وهناك موضع اخر فى سوره: ص. حيث قوله تعالى: (إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَهِ إِنِّى خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلائِكَهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلاّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ

الْكافِرِينَ (۷۴) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (۷۵)) ۱.

وقد اضيف الوقوع هنا لآدم بغايه السجود..

۵) ثم ان اللطيفه الاخرى فى هاتين السورتين، حيث تمتاز عن بقيه السور القرانيه المتعرضه لهـذه الحادثه، ان فى هاتين السورتين قد بُيِّن فيهما التغليظ للأمر، انه: اولاً: فورى لمكان الفاء فى الجزاء، ولجعل الشـرط، مجرد نفخ الروح المشـرّفه باضافتها اليه تعالى (روحى).

ففى هذا الترتيب فى السورتين غايه التأكيد على الفوريه، وعدم التراخى فى هذا الأمر، بياناً لشده الخطب فيه ولخطورته..

هذا مضافاً الى ما فى ماده الوقوع والأمر بها، من افاده التفانى فى السجود والتعظيم وصرامه الامر.

۶) ثم ان فى اضافه الروح اليه تعالى فى مقام أمر الملائكه بالسجود دلاله على أن الوقوع مع اضافته لآدم وأن السجود، مع اضافته لآـدم ايضـاً، إلاـ أن الملحوظ اصـالةً فى هـذا الخضوع والتـذلل والتواضع والتصـاغر هو اضافه آدم وروحه اليه تعالى.. أى بما هو مخلـوق مقرّب قـد اصـطفاه الله واجتبـاه وكرمه عنـده.. ففى الخضـوع والتواضـع والتـذلل لآـدم، بـابٌ ووجهٌ للخضـوع والتـذلل والتواضع لله سبحانه وتعالى أصالةً..

۷) وهذا المعنى كما مرَّ وسيأتى، قد تكرَّر افادتُه فى الآيات والروايات كمعنى مركزى، لبيان انه قاعده وسُنه إلهيه فى باب عباده الله، «ان عبادته تعالى متقوّمه بالتوسل فيها بالخضوع، والتواضع للمقربين عند الله سُبْحَانَهُ» فان التوسل بذلك باب مِنْ أبواب عبادته سبحانه.

- وقد ذكرنا فى مباحث التوسل(۱) أنه ركن فى الايمان، وركن فى عباده الرحمن، أن الصلاه المفروضه مثلاً كما يأتى بها المصلى طاعةً لأمر الله تعالى، وقربةً، كذلك يأتى بها المصلى - باجماع المُسْلمين - طاعةً لأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله).. وذلك لقيام الضروره عند المسلمين أن الركعه الثالثه والرابعه فى صلوات الظهر والعصر والعشاء والركعه الثالثه من المغرب، هى سنه من الرسول (صلى الله عليه و آله)، لا فريضه من الله، ولو قصد المصلى أن الركعتين الاخيرتين هما فريضه من الله سبحانه اصالةً، لكان قصده بدعه وتشريعاً بغير ما أنزل الله سبحانه، فما زاد من الركعات على الركعتين فى الصلوات الفريضه، يأتى بها المصلى المسلم والمؤمن امتثالاً لأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) وطاعةً له.

نعم، الطاعه والامتثال لأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله)، لبّه وحقيقته، طاعه وامتثال لأمر الله سبحانه، حيث أمر بطاعه الرسول..

- وكذلك أنَّ القصد الإجمالى الذى يقصده عموم المُكلّفين مِنْ كونه طاعه لأمر الله سُبْحَانَهُ إجمالاً يكون كافياً وصحيحاً .. وَإنَّما التفصيل يُدركه أهل

۱- (۱) الإمامه الإلهيه: ج۴، ج۵.

العلم ..

لكن ذلك لا يُلغى كون طاعه أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله)، وامتثاله والتقرب الى الله بطاعه رسوله باباً لعباده الله وطاعته وامتثال امره تعالى.. والتقرب اليه..

ففى الصلاه، التى هى عباده لله، متقومه ركنياً بالتوسل بطاعه رسول الله والخضوع والانقياد اليه (صلى الله عليه و آله)، حيث يحصل من ذلك عباده الله، وهذا فى صلاه الفريضه التى هى اعظم مواطن التوحيد فى العباده.

٨) كذلك فى الحج والصيام وبقيه العبادات، فانها مشتمله على سُنن لرسول الله (صلى الله عليه و آله)، ركنيه فى ماهيه تلك العبادات، يأتى بها الحاج والصائم والمعتكف والمجاهد والمزكى، والداعى وغيرهم من العابدين، يأتون بتلك السنن فى انواع تلك العبادات طاعةً وامتثالاً وانقياداً وخضوعاً لرسول الله (صلى الله عليه و آله)، ليحققوا لباً الطاعه لله، والخضوع والانقياد له تعالى..

٩) وهذا برهان نابع من ضروره الدين، على أن العبادات الدينيه، التى هى أحد مقامات توحيده تعالى فى العباده.. متقومه فى أساس أركانه كعبادهٍ لله تعالى بالتوسل بطاعه النبى والخضوع والانقياد له (صلى الله عليه و آله) ليتحقق بذلك وفود العابد الى ساحه العباده لله تعالى، وهذا يتطابق مع السنّه الإلهيه المذكوره فى السور القرانيه، المتعرّضه لأمر الله تعالى بسجود الملائكه لآدم، والوقوع خضوعاً له، حيث انها تؤصّل هذه القاعده والسنّه الإلهيه من «أنَّ عبادةَ الله سبحانه، وتوحيده، والإخلاص له فى العبوديه، لا يَتم ولا يَتحقق إلا

بالتوسل بالخضوع والتواضع والتذلل والانقياد للمقربين». فالتوسل بذلك هو الباب الأعظم للعباده التوحيديه، والاخلاص له..

١٠) ثم ان هذا فى الصلاه والحج والصوم وبقيه العبادات، كما يجرى فى سنن الرسول فيها، فكذلك الحال يجرى فى سنن المعصومين من آل الرسول(عليهم السلام).. المأمور بها فى الصلاه والحج والصوم وبقيه العبادات، فان جمله وافره من تشريعات شرائط الصلاه واجزائها وكذلك الحج والصوم والزكاه والجهاد فى سبيل الله وغيرها من العبادات.. ليست من فرائض الله تعالى.. ولا من سنن النَّبى (صلى الله عليه و آله)، بل هى من سنن المعصومين(عليهم السلام).. كما استفاضت وتواترت بذلك الروايات عنهم(عليهم السلام)، فى تلك الابواب العباديه، كما اشرنا الى ذلك فى مباحث التوسل.. وعلى ضوء ذلك.. فالمصلى والحاج والصائم والمزكى والمجاهد وغيرهم من العابدين، لا يصح له ولا يسوغ منه ان يقصد فى تلك الاجزاء والشرائط امتثال امر الفريضه، ولا امتثال امر سنه النَّبى (صلى الله عليه و آله)، بل هو امتثال لأمر الاوصياء والحجج من آل الرسول (صلى الله عليه و آله).. ومن قصد الفريضه او السنه النبويه فقد ابدع فى الدين.. وشرّع ما لم ينزل الله به من سلطان..

نعم، قَدْ تقدَّم أنَّ قصد الأمر الإجمالى الإلهى مِنْ عامّه النَّاس كافٍ ومُجزٍ، وَإنَّما التفصيل يُدركه الخواص مِنْ أهل العلم ..

١١) وان كان لب ولباب طاعه الاوصياء من آل الرسول (صلى الله عليه و آله)، هو طاعه الله وطاعه رسوله، فظهر من هذا البرهان القائم بضروره المذهب،

بل ومن ضروره القرآن، (ان التوسل بطاعه قربى الرسول الطاهرين، والخضوع لهم وامتثال اوامرهم والانقياد لهم، ركنٌ فى عباده الله التوحيديه.. وتوحيده تعالى فى العباده).. وذلك بعد طاعه الرسول، والانقياد والخضوع له (صلى الله عليه و آله). وهذا يتطابق مع القاعده القرآنيه والسنه الالهيه المذكوره فى السور العديده من أمر الله الملائكه بالسجود والوقوع لآدم خاضعين..

الموضع الثانى: من دلاله الآيات الوارده فى القاعده(۱):

فى قوله تعالى: (قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلّا تَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ) فالمسائله هنا، تختلف، عما ذُكر فى سور أُخرى كقوله تعالى: (قالَ ما مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) ۲ وايضاً: (ما مَنَعَكَ أَنْ) ۳. ويستظهر منها:

۱) ان المساءله ههنا ليس عن عدم السجود فقط، بل عن عدم كينونته مع الساجدين، فهذا مطلوب زائد على اصل السجود، أى ان اللازم والمطلوب والمأمور به، زياده على أصل الخضوع والتذلل، إقامه ذلك التواضع منضماً ومرتبطاً بانقياد وولاء الملائكه لآدم، كهيئه وشعيره جماعيه..

۲) ومن ثم قال تعالى فى العديد من السور: (إِلّا إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ). فالمؤاخذه لم تقتصر على امتناعه من أصل السجود..

۱- (۱) الموضع الأول: ص۹۱.

بل وكذلك سُجِّلت المؤاخذه عليه على عدم انضمامه وولوجه مع الموالين لآدم، المتواضعين والخاضعين لخليفه الله..

٣) وهـذا مما يؤصِّل بُعـداً آخراً فى هـذه القاعـده التى نحن بصـددها.. وهو أن السُـنه الإلهيه والقاعده فى باب العباده التوحيديه، وتوحيد العباده، هو إقامه التوسل للتواضع والتذلل للمقربين الى الله بنحو شعيره وشعار جماعى، كركن فى عباده الله التوحيديه..

٤) وعلى ضوء ذلك فالمطلوب والمأمور به إبراز هذه الشعيره، واظهارها فى العَلن بنحو طُقوس جَماعيه شعيريه وشعاريه..

٥) ومما يُؤكِّد هـذا المفـاد، أن الأمر فى قوله تعالى: (فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) فى كل من سوره الحجر ،وسوره ص - قـد قُيـد بهيئه الجمع مما يـبين ان المأمور به مطلوب فيه ذلـك، لا مجرد، ان يَتواضع ويتـذلل ويخضع على انفراد، او فى الخفـاء، دون الملأ والاجتماع.. بل المطلوب هو فى حال الاجتماع.. وحال ترائى الجميع لبعضهم البعض..

(فهى شعيره جماعيه، وطقوس مجموعيه، اعلانيه شعاريه..).

٦) وهـذا المفـاد القرآنى يتطـابق مع مـا سـيأتى مستفيضاً فى روايـات الزيـارات من اسـتحباب تقبيـل الزائرين تُراب القبر، وتعفير الوجوه فيه والتمريغ للخدود به.. كشـعيره فى العلن والاعلان وشـعار عند الاجتماع فى زياره القبر الشـريف للامام المعصوم (عليه السلام).

۷) ومما يُؤكِّد مطلوبيه هذا التواضع والخضوع للمقربين الى الله تعالى، فى حال الاجتماع، والاعلان تأكيد السور القرآنيه وتكرارها لكون صدور السجود من الملائكه (كلهم اجمعون)، دلالات من التعميم عديده جداً، والظاهر عدم الاقتصار على العموم الاستغراقى، بل اراده العموم المجموعى(۱)..

۸) ان هذا الخضوع أُمر به الملائكه، وامتثلوه بصوره جماعيه معلَنه، وكطقس شعيرى، ومن ثم ورد فى الروايات المستفيضه تأصل هذه السنه لدى الملائكه بنحو ونمط سنه شعاريه بأن معاشر الملائكه لا يتقدمون على صفوه الله من ولد آدم المصطفين، تواضعاً وخضوعاً وتذللاً لهم..

فباتت هذه (السنه الالهيه طقوس منتشره ومتفشيه كشعيره). وهذا بُعد آخر مهم فى هذه القاعده التى هى محل البحث، خلافاً لما يتوهم أن الإنقياد والخضوع والتذلل للنبى وآله لابُدَّ أن يكون مقتصراً على الفعل القلبى والنفسانى من دون بروزه على صعيد البدن، كآداب وطقوس وسُنن.. أو مِن دون ممارسه ذلك فى العلن كهيئه وشعيره جماعيه، بدعوى أنه لا ينسجم مع التوحيد فى العباده.. بينما هذه الآيات فى جمله السور،

۱- (۱) الفرق بين العموم المجموعى والاستغراقى: العموم الاستغراقى: ما كان الحكم فيه شاملاً لكل فردٍ فرد بحيث يوزع الحكم إلى أحكام متعدده بعدد أفراد العام.. مثل احترم كل عالم..والعموم المجموعى: هو ما كان الحكم فيه موجهاً إلى المجموع بصفته مجموعاً، ولا يتحقق الامتثال من المكلف إلا بالجميع، مثل: إقامه صلاه الجمعه، والجهاد ...

تؤكـد على أن هـذا (البعد الثانى) فى هذه القاعده مِن (تقوّم العباده التوحيديه، والتوحيد فى العباده، بالتوسّل، وبالتواضع والتذلل والخضوع للمقربين، ولابد ان يمارس هذا التوسل بصيغه شعيريه اعلاميه جماعيه واجتماعيه)..

الموضع الثالث: من دلاله الآيات المتقدمه:

قـوله تعـالى فى سوره ص: (إِلاّ ـ إِبْلِيسَ اسْـتَكْبَرَ وَ كـانَ مِنَ الْكـافِرِينَ (٧۴) قـالَ يـا إِبْلِيسُ مـا مَنَعَكَ أَنْ تَسْـجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَـدَىَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (٧۵)).

وقد تكرر فى العديد من السور، تكرار نعت رفض وإباء ابليس للسـجود لآدم، بانه استكبار، وفى سوره الاعراف، قال تعالى: (قالَ ما مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) ... (قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصّاغِرِينَ) ١.

فتدل الآيه ان الامتناع عن السـجود لآدم استكبار وتكبّر ويوجب الصِّغار، وأن السجود لآدم تواضع ونفىٌ للكبر ويوجب العلو، ولا يخفى أن التواضع فى المخلوق علامه العبوديه لله والتوحيد، والتكبر علامه فرعونيه المخلوق وكفره.

وَهَذَا يُؤكِّد أنَّ الخضوع للمكرّمين المقرّبين هو بابٌ للعبوديه لله سـبحانه، وللتواضع، ولكبح فرعونيه النفس، وتحقيق للعبوديه لله، وان الصد عن هذا

الباب تمرد وتكبر واستكبار، كما انه قد تم التعرض مكرراً فى كثير من السور المتعرضه لهذه القصه نعتُ ابليس بالكفر - بينما وصفت الملائكه بالطاعه والتوحيد والايمان، وهذا يؤكد ان الخضوع للمكرمين المقربين.. بما هم كذلك عند الله سبحانه، توحيد عبادى والامتناع والتمرد عن هذا التواضع كفر وصغار، وهذا المفاد يؤكد ما تقدم من القاعده المستخلصه من أن أصل التوسل بمحمد وآله (صلى الله عليه و آله) فى العباده مقوم لتوحيد العباده، وعباده التوحيد..

وان الصدّ عن التوسل بهم مسخ للعباده الى الكفر، وانه استكبارٌ وليس عباده..

ص:۶۷۶

الجهه الرابعه : حقيقه الزياره والمزور

اشاره

ص:۶۷۸

حقيقه الزياره والمزور

هناك تأكيد فى عموم زيارات المعصومين على أن الغايه القصوى من الزياره، هى الوفود على الله، بتوسط الوفود على المعصوم، والمقصود الاول بالزياره هو الله تعالى، بتوسط قصد المعصوم، والمأتى الحقيقى هو الله بتوسط إتيانه مرقد المَعصوم، وان الزائر فى الزياره هو من وفد الرحمن، بتوسط كونه وافداً على المعصوم، فالزائر للمعصوم من ضيوف الرحمن، ووفدِه، فهذه الحقيقه ليست مخصوصه للحج الى بيت الله الحرام وقصده، بل، الوفود على الله سبحانه، فى زياره المعصوم أقرب دنواً واكرم ضيافةً وأعز وفداً على الرحمن من القاصد الى بيت الله الحرام..

فيتبين من ذلك أن حقيقه الزياره هى فى الأساس زياره الله، لكن بتوسط ووسيله الوفود على بابه الأعظم، وهم خلفاؤه اللذين نصبهم وجعلهم خلفاء له فى خلقه..

ويدلُّ عَلَى هذهِ القاعده وهى حقيقه الزياره والمزور، جمله مِنْ الأدلّه:

الدليل الأوَّل: كل الآيات المتقدمه المستعرضه لأمر الله الملائكه بالسجود

لآدم، وما تقدم من شرح مفصل لها فی الجهه الاولی، وأن حقیقتها ترجع الی کون آدم، بل محمد وآل مُحمَّد (صلی الله علیه و آله)، هو باب الله الأعظم لعباده الله التوحیدیه، وتوحیده فی العباده. ومقتضی هذا المفاد الذی قُرر فی الجهه الاولی، وتقدم قالبه واطاره، أن الوفود علی هذا الباب الأعظم، هو وفود علی الله سبحانه، وقصدهم للزیاره هو المؤدی الی القصد الی الله سبحانه، فتدلّ جمله تلک الآیات علی أن التوجه الیهم مؤدی للوفود علی الله وقصده وزیارته أی القرب والدنو منه.

قبور الأئِمَّه(علیهم السلام) مواطن و بقاع انتظار الفرج:

ومما یَدعم کَون قبورهم ابواباً للوفاده علیه تعالی، ما جاء فی مصحح ابی حمزه الثمالی، الذی رواه فی کامل الزیارات، الوارد فی زیاره طویله للحسین (علیه السلام)، من قول الزائر: (یا سیدی، أتیتک زائراً موقراً من الذنوب، أتقرّبُ إلی ربی بوفودی إلیک.. وقد أشخصتُ بدنی... وأُؤمِلُ فی قربکم النجاه، وأرجو فی أیامکم الکرّه.. وأطمع فی النظر إلیکم وإلی مکانکم غداً فی جنان ربی مع آبائکم الماضین..)(۱).

وفی زیاره طویله لأمیر المؤمنین (علیه السلام) رواها المشهدی فی المزار الکبیر:

«... بأبی أنت و أُمی یا أمیر المؤمنین.. أنی عبدُک وابن عبدک، ومولاک وابن مولاک.. محتجبٌ بذمتک، موقنٌ بآیاتک، مؤمنٌ برجعتک منتظرٌ لأمرِکَ،

۱- (۱) کامل الزیارات: باب۷۹: ح۲۳.

مُرتَقبٌ لدولتك..».

وقد ورد ذلك فی زیاره الجامعه الکبیره، التی یُزار بها جمیع المعصومین(علیهم السلام)..

وقد ورد فی زیاره العسکریین (علیهما السلام) أیضاً:

«بأبی أنتما وأُمی وأهلی ومالی ووُلدی... مصدّقاً بدولتکما، مرتقباً لأمرکما...»(۱).

ومفاد هذا المقطع من الزیاره الاقرار بان هذه البقعه الشریفه مثوی وموضعٌ لبدن حجه الله وصفوته، وان هذه البقعه الجغرافیه، قد اصبحت شعیره جغرافیه مقدسه، وانها باب للوفود علی الله، وباب لانتظار الفرج، برجوع وأوبه حجته من هذا الموطن المغیَّب فیه، یرتقب ظهور کل معصوم من البقعه التی فیها ثوی.. اذ الرجعه خروجٌ من القبور، لا من الارحام(۲)، ولا نزولٌ من السماء، فمن ثم کانت قبورهم مواطن انتظار، وبقاع الفرج، واراضی الأمل الإلهی، فلم تعد مجرد أرضیه جغرافیه بحته، بل هی بیوت الله أُذن ان تُرفع تَعظیماً، وان تُقصد ویتوجه الیه فیها وبها. فهی من الاماکن التی امر الله بتقدیسها.

الدلیل الثانی: والکلام فیه علی جهتین:

۱- (۱) مصباح الزائر: ۲۵۷.

۲- (۲) وهذا بیان لمغایره الرجعه عن التناسخ حیث ان التناسخ عود الأموات من الأصلاب والأرحام.

الجهه الأولى: وصف الله تعالى لهم، بقوله: (إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً). وقد وقع الكلام عند المفسرين ان هذا الوصف، الذى هو نعتٌ لآدم والاولياء والمرسلين، والاوصياء لهم، هل هو مضاف الى الله، أى خليفه الله، أم أن هذا الوَصف لجميع البشر، ومضاف الى المخلوق السابق على وجه الارض، لنشأه الانسان، فعلى التقدير الاول يكون نعت الخلافه اصطفائى خاص بالانبياء والاوصياء، بل بثُله منهم، لا- جميعهم، بخلاف التقدير الثانى، يكون نعمه تكوينيه عامه منه تعالى للبشر، فلا يكون الوصف اصطفائياً، بل خلافه عماره، كما يشير له قوله تعالى: (وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ) ١..

وقوله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ) ٢.

وهو مفاد قوله تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها) ٣.

فمن ثم تكون خلافه استعمار، وعماره الارض، لا- خلافه اصطفاء، كما يفيده قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّهً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ). ويَدعم هذا المعنى، وهو التقدير الأول انه قد فُسر هذا الوصف فى سوره البقره، اولاً: بتعليم آدم الاسماء وهو عِلمٌ لدنى لم تعلمه الملائكه، فضلاً عن أن يعلمه عموم البشر، وثانياً انه أسجد له جميع الملائكه، سجود طاعه وهذا المقام لا يُعقل لعموم البشر، الى غير ذلك

من القرائن والشواهد المذكوره فی محلّها من ان المراد من (إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ) هو جعل اصطفاء لا خلافه استعمار واعمار، المقرره لعموم البشر.

فاذا تقرر ذلک، وان هذا النعت لثله من الحجج، الانبياء والاوصياء، وانه مضاف اليه تعالى: أی خليفه الله، يقع الكلام حينئذ فی معنی اخر وهو:

الجهه الثانيه: ماهو معنی هذا الوصف؟ والذی بتقريره يكون شاهداً علی المطلوب فی المقام، من كون زياره خليفه الله، زياره لله سُبْحَانَهُ.

فقد وقع التساؤل علی حقيقه المراد من اضافه الخليفه الی الله، حيث انه تعالى لا يَنحسر وجودُه وعلمه وقدرتُه، وإحاطته وسُلطانه عن شیء، فأیّ معنی لأن يُخلف الله فی مقام من المقامات شیء من مخلوقاته..

وإن كان هو من أعظم مخلوقاته، بل يستحيل أن يشارک الله تعالى شیء مخلوق، فی أمره.. فكيف يخلفه شیء..

فَمِنْ ثمَّ لابُدَّ ان يكون تقرير معنی خليفه الله بنحو لا ينطوی علی نسبه نقص اليه تعالى، فی حين أن هذا الوصف هو وصفٌ لثله من الانبياء والرسل والأوصياء، إلَّا أنَّهُ لَهُ نحو اضافه اليه تعالى..

معنی خليفه الله ...

والمحصَّل من معنی (خليفه الله) بشواهد عديده قرآنيه وروائيه انه بمعنی الآيه الكبری له تعالى، أو الاسم الأعظم من الجهه الملحوظ فيها أعظم المخلوقات كآيه للخالق.. فالخِلافه والاستخلاف هنا فی الرؤيه والمشاهده، لا فی التَحقق وفی العين، كی يُتوهم استلزامه لانحسار فی قدره وسلطنه

وهيمنه البارى سبحانه واحاطته وعلمه.

وعلى هـذا التقـدير لمعنى الخليفه يكون رؤيه هـذا الخليفه هى رؤيه للآيه الكبرى له تعالى، أى مشاهده للتجلى الاعظم والظهور الاـكبر، والبزوغ للنور الاـلهى الأـبهى.. والظهور الأتم، والقُرب من هـذا الخليفه قرب أعظم من الله سـبحانه، وزيارته زياره لله بعد كون تمـام حقيقه هـذا الخليفه، انه خليفه الله سـبحانه، ظهوراً وحكـايه وتجلياً، ومن ثم ورد تأويـل ما اسـند اليه تعالى فى الايات الكريمه والروايات الشـريفه من النزول والمجىء ونحو ذلك، أُسند الى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، وذلك باعتبار انه اعظم واكبر خلفاء الله تعالى.. وبذلك يتقرر ان هذا النعت القرآنى ولجمله من الانبياء والاوصياء برهانٌ بكون حقيقه زياره النَّبى (صلى الله عليه و آله) واهل بيته(عليهم السـلام)، زياره لله تعالى، فى مقام المشاهده، وعلاميه الآيات، لاسيما بعد معرفه أن خلفاء الله من الأنبياء والأوصياء هُم على دَرجات متفاوته، يتسنّم قمتها النَّبى (صلى الله عليه و آله) وآله الطاهرون(عليهم السلام).

الدليل الثالث(١): مـا صـرح به فى جُـلّ زيـارات المعصـومين(عليهم السـلام) من كون المقصود الأـول والنهـائى بالزيـاره هو الله والوفود عليه:

١) مـا ورد فى اذن الـدخول لزيـاره الرسول الاـعظم (صـلى الله عليه و آله) وكـذلك اذن الـدخول فى بقيه زيارات الائمه(عليهم السـلام) .. من بـدء استئـذان الله سـبحانه وتعالى، ثم استئـذان الرسول (صـلى الله عليه و آله) وثالثاً استئذان الإمام (عليه السـلام)، ورابعاً استئذان الملائكه الموكّلين حول تلك البقع الطاهره..

١- (١) الثانى: ص١٠٨.

زیاره الله سبحانه والوفود علیه ...

مما یدلل علی ان المزور اولاً هو الله سبحانه وتعالی..

ثم الرسول (صلی الله علیه و آله) ثم الامام (علیه السلام).

۲) ما ورد فی جمیع زیارات النَّبی (صلی الله علیه و آله) وامیر المؤمنین وفاطمه وبقیه الائمه(علیهم السلام) اجمعین من التنصیص مراراً فی الزیاره الواحده، أن زیاره المعصوم هی لأجل التقرّب بها الی الله سبحانه، وبحضور الزائر فی محضر ومشهد المعصوم، یکون حضوراً له ودنواً فی محضر الرب سبحانه، نظیر ما ورد فی زیاره الرسول (صلی الله علیه و آله)

(أأدخل هذا البیت متقرباً الی الله بالله ورسوله محمد واله (صلی الله علیه و آله) فکونوا ملائکه الله أعوانی وأنصاری حتی أدخل هذا البیت)(۱).

۳) ما صرَّح بان المقصود الأوَّل، والمزور الأوَّل فی الزیاره هُوَ الله سبحانه: منها:

أ) ما ورد فی زیاره وارث التی رواها الشیخ الطوسی فی مصباح المتهجد، بسنده الی صفوان حیث ورد فی اولها: (فاذا أتیت الفرات فقل: اللَّهُمَّ أنت خیرُ من وَفَدت الیه الرجال، وأنت سیدی اکرم مقصود، وأفضل مزور، وقد جعلتَ لکل زائر کرامه، ولکل وافد تحفه، فاسألک أن تَجعل تُحفتک إیای فِکاک رقبتی من النار، وقد قصدتُ ولیّک وابنَ نبیک،

۱- (۱) المزار الکبیر: الباب۲، زیاره الرسول (ص)، ۵۵.

وصفیک وابن صفیک، ونجیک وابن نجیک، وحبیبک وابن حبیبک، اللَّهُمَّ فاشکر سعیی، وارحم مسیری الیک بغیر منٍّ منی علیک، بل لک المنّ علیّ إذ جعلت لی السبیل إلی زیارته، وعرفتنی فَضله، وحفِظتنی فی اللیل والنهار، حتی بلّغتنی هذا المقام. اللَّهُمَّ فلک الحمد علی نعمائک کلِّها، ولک الشکر علی مِننک کلها..(۱).

وفی هذا المقطع شواهد عدیده، حیث أُطلق علی الزائر للحسین (علیه السلام) بانه وافدٌ الی الله.

ب) وفی هذا المقطع تصریحٌ بان الله سبحانه هو المقصود بالزیاره، وهو المزور. وزیاره الله والحضور عند ساحته والقصد الیه یتم، بتوسط زیاره المعصوم.

ما رواه السید ابن طاووس فی مصباح الزائر، فی احدی زیارات الحسین (علیه السلام):

(...یاسیدی ومولای ادخلنی فی حزبک وزمرتک واستوهبنی من ربک، فان لک عند الله جاهاً وقدراً ومنزلهً رفیعهً، ان سألتَ أُعطیت وان شَفعت شُفعِّت،...

فانک أملی ورجائی وثقتی ومعتمدی، ووسیلتی الی الله ربی وربک، لم یتوسل المتوسلون الی الله بوسیله هی اعظم حقاً، ولا اوجب حرمهً ولا

۱- (۱) مصباح المتهجد: ۷۱۷.

أجلّ قدراً عنده منكم اهل البيت)(۱).

وهذا المضمون مستفيض فی زياراتهم(عليهم السلام).

ج-) وفی زياره للحسين (عليه السلام) رواها الشيخ المفيد فی مزاره، قوله (عليه السلام) فی بدء الزياره:

(...بسم الله وبالله وفی سبيل الله وعلی مله رسول الله (صلی الله عليه و آله) اللَّهُمَّ انزلنی منزلاً مباركاً وانت خير المنزلين. اللَّهُمَّ اليك توجهت، واليك خَرجت واليك وفدت، ولخيرك تعرضت، وبزياره حبيب حبيبك اليك تقربت)(۲).

وفی مقطع آخر:

(... اللَّهُمَّ انت خير من وفد اليه الرجال، وشُدَّت إليه الرحال، وأنت يا سيدی اكرمُ مأتی وأكرم مزور، وقد جَعلت لكل آتٍ تُحفه، فاجعل تُحفتی لزياره قبر وليك، وابن نبيك، وحُجتك علی خَلقك، فكاك رقبتی من النار. اللَّهُمَّ صلّ علی محمد وآل محمد، وتقبّل عَملی، واشكر سَعيی وارحَم مسيری من اهلی بغير منٍّ اللَّهُمَّ منّی عليك، بل لك المنّ علیّ اذ جعلتَ لی السبيل الی زياره وليك، وعرفتنی فضلَه، وحفِظتنی حتی بلغتنی، اللَّهُمَّ وقد اتيتك وامّلتك، فلا تُخيب أملی، ولا تَقطع رَجائی، واجْعَل مسيری هذا كفاره لما قبله من ذنوبی.. واجعل سعيی مشكورا وذنبی مغفورا وعملی مقبولاً ودعائی مستجاباً انك علی كل شیء قدير.

۱- (۱) مصباح الزائر: ۲۵۴.

۲- (۲) مزار الشيخ المفيد: ۹۰.

اللَّهُمَّ انی أردتـک فـاردنی وأقبلت بوجهی الیـک، فلاـ تُعرض عنی، وقَصـدتک فتقبل منی.... اللَّهُمَّ أنت السـلام ومِنک السـلام وإلیک یعود السلام یا ذا الجلال والاکرام، السلام علی رسول الله...)(۱).

وورد فی نفس الزیاره:

(...السـلام علیـک یـا بن رسول الله، أتیتُـک بـابی وامی زائراً وافـداً الیـک، متوجهـاً بک الی ربک وربی، لینجـح بک حوائجی، ویُعطینی بکَ سؤلی، فاشـفَعْ لی عنده، وکن لی شـفیعاً، فقد جئتک هارباً من ذنوبی، متنصـلاً الی ربی من سیء عملی، راجیاً فی موقفی هـذا الخلاـص من عقوبه ربی، طامعـاً ان یسـتنقذنی ربی بـک من الردی... وقـد توجهت الی ربی بـک سـیدی فی قضاء حوائجی).

د) وقد ورد فی مصباح المتهجد نظیر ذلک فی زیاره لأمیر المؤمنین (علیه السلام) یوم الغدیر:

(... اللَّهُمَّ، انـک افضـلُ مقصود، واکرم مـأتی، وقـد اتیتک متقرباً الیک بنبیک نبی الرحمه، وبأخیه أمیر المؤمنین علیهما السـلام، فصـلِّ علی محمـد وآل محمـد، ولا تُخیّب سَـعیی، وانظُر الیّ نظرهً تُنعشـنی بها، واجعَلنی عنـدَک وجیهاً فی الـدنیا والاخره، ومن المقربین)(۲).

۴) وفی کامل الزیارات فی مصـحح أبی حمزه الثمالی، عن الصادق (علیه السـلام)، ذکر زیاره طویله للحسـین (علیه السـلام)، ثم قَالَ (علیه السلام):

۱- (۱) مزار الشیخ المفید: ۹۰.

۲- (۲) مصباح المتهجد: ح۸۳۲، ۱۰۱، ۷۴۰.

«... ثم در فی الحائر وانت تقول: یا من الیه وَفدتُ، والیه خرجتُ، وبه استجرتُ، والیه قَصدتُ، والیه بابن نبیه تقربتُ، صل علی محمد وال محمد، ومُنّ علیّ بالجَنه، وفُکّ رَقبتی من النار.

اللَّهُمَّ ارحم غُربتی، وبُعدَ داری، وارحم مسیری الیک والی ابن حبیبک، واقلِبنی مُفلحاً مُنجحاً قد قَبِلتَ معذرتی، وخضوعی وخشوعی عند امامی وسیدی ومولای... اللَّهُمَّ فَرَقی منک ومقامی بین یدیک، وتملّقی، واقبل منی توسلی الیک بابن حبیبک وصفوتک وخیرتک من خلقک، وتوجهی الیک..)

وقبل هذه العبارات، قَالَ (علیه السلام):

(... اللَّهُمَّ انی أسألک.. فلاـ اکونن یا سیدی انا أهون خلقک علیک، ولا أکون اهون مَن وَفد الیک بابن حبیبک، فانی أمّلتُ ورجوتُ وطَمِعتُ وزُرت واغتربتُ رجاءً لک أن تکافینی أن أخرجتنی من رحلی فاذنت لی بالمسیر الی هذا المکان، رحمةً منک وتفضلاً منک یا رحمن یارحیم).

وفی بدایه هذه الزیاره:

(..اللَّهُمَّ انی الیک توجهت... اللَّهُمَّ أنت خیر من وَفد الیه الرجال، وقد أتیتُک زائراً قبر ابن نبیک (صلی الله علیه و آله)، فاجعل تحفتَک إیای فکاک رقبتی من النار.. وقد جَعلتَ لکل زائر کرامه ولکل وافد تُحفه.. وأنت یا سیدی اکرم مأتی وأکرم مزور..

وارحم مسیری الیک لغیر منٍّ منی، بل لک المَنّ علیّ اذ جَعلتَ لی السبیل الی زیارتک، وعرّفتنی فَضله، وحفِظتنی حتی بلّغتنی قبرَ ابن ولیک،

وقد رجوتُك، فصل على محمد وآل محمد ولا تَقطع رجائى.. وقد أتيتُك فلا تخيب املى...

الحمد لله الذى اليه قصدتُ فبلّغنى، وإياه أردتُ فقبِلَنى ولم يقطَع بى. رحمَته ابتغيتُ فسلّمنى... اللَّهُمَّ انى أردتُك فاردنى وانى أقبلتُ بوجهى اليك فلا تُعرض بوجهك عَنى، فان كنتَ على ساخطاً فتُب علىّ، وارحَم مسيرى الى ابنِ حبيبك، أبتغى بذلك رضاك عنى).

المعصوم سبيلٌ إلى الله ....

وتوجه القصد اليه، لان المعصوم سبيلٌ الى الله والباب اليه.. كما ورد فى زياره امير المؤمنين (عليه السلام)، التنصيص على كل ذلك، ففى وسط الزياره: (...واشهد انك حبيبُ الله، وانك بابُ الله الذى يؤتى منه، وانك سبيلُ الله، وأنك عبدُ الله واخو رسوله (صلى الله عليه و آله)، اتيتك متقرباً الى الله بزيارتك(١).

ففى هذا المقطع تعليل وبيان وبرهان على كون زياره المعصومين دنو واقتراب وحضور عند الله سبحانه، وذلك لكون المعصوم (عليه السلام)، باب الله الذى يؤتى منه، فمن أراد الاتيان الى الله والوفود على الحَضره الإلهيه، لابُدَّ أن يأتى الى الباب، كما قال تعالى: (وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها) ٢ .. والعقيده بكون الأئمه أبواباً الى السماء الالهيه، حقيقه قرانيه، كما فى قوله تعالى: (إِنَّ

١- (١) مزار المشهدى: ق٣، ب١٢، ١٨٩ - مزار المُفيد - مصباح الزائر لابن طاووس:٦٠- مزار الشهيد: ٢٩- فرحه الغرى لعبد الكريم بن طاووس: ٩٣ - باسناد متصل الى صفوان الجمال عن الصادق (عليه السلام) - البحار: ج١٠٠، ٢٣٥- ٢٨١.

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (۴۰) ۱.

الآيات الناطقه ...

وآيات الله هذه التى كذبوا بها هى حجج الله سبحانه التى تنطق عن الله ويصدقها المؤمنون، ويكذبها الكافرون.. وليس المراد الآيات المخلوقه الصامته، إذ الآيات المخلوقه فى الآفاق، ليس لها دعوى كى تصدّق على الله، أو تُكذب، بل اما يُعتبر بها أو يُعرض عَنها، فتعين أن المُراد بالايات فى سوره الاعراف هى الآيات الناطقه، وهم حجج الله الناطقه عن الله سبحانه، جعلهم الله ابواباً لسماء غيبه ومَلكوته ومفاتيحَ رحمتِه، فمن ثمّ كان النَّبى (صلى الله عليه و آله) وقربى النبى من آيه التطهير، هم باب الله وسبيل الله سبحانه، وقد نص القرآن على ذلك أيضاً فى مواضع أُخرى، حيث قال تعالى: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) ۲.

وقال تعالى: (قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى اللّهِ) ۳.

وقال تعالى: (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) ۴.

وقد بينات الآيات الثلاث أن موده قُربى الرسول (صلى الله عليه و آله) آل محمد، هى السبيل الى الله سُبْحَانَهُ؟

وأن نفع موده قربى آل مُحمَّد (صلى الله عليه و آله)، وأجرها لَيس عائداً الى الرسول بل الى المسلمين والبشريه أنفسهم، لأن الله سبحانه قد جعل مودتَهم سبيلاً اليه، فهذه المضامين فى الزيارات، وأساس مَعرفتها، أُصول قرآنيه مُحكمه، وليسَت مدائح شعريه..

فتم بذلك برهان قرآنى، على أن محمد وآل مُحمَّد (صلى الله عليه و آله)، بابُ الله الأعظم، والسبيلُ اليه، وان بزيارتهم زياره الله، وبالوفود عليهم وفود على الله، وأن التوجه والقَصد والسَعى والحَج اليهم، تَوجه وقَصد وسَعى وحَج الى الله سبحانه...

قول الزائر: (اللَّهُمَّ فاشكر سعيى، وارحم مسيرى اليك بغير منّ منى عليك، بل لك المنّ علىّ اذ جعلت لى السبيل الى زيارتك. وعرفتنى فضلك، وحفظتنى فى الليل والنهار حتى بلّغتنى هذا المكان) فهذا نصٌ بأن المسير الى قبر المعصوم بابٌ للمسير الى الله، وسبيل الى الوفود على الله.

۵) ما وَرد فى الزياره التى رواها الشيخ فى التهذيب، وقد عَدّها جمله من المحققين من اصحّ الزيارات، عن يونس بن ظبيان عن الصادق (عليه السلام) عن كيفيه زياره الحسين (عليه السلام)، وفيها:

(... أنا عَبدُك ومولاك وفى طاعتك والوافدُ إليك، ألتمس كمال المنزلهِ عندَ الله، وثبات القَدم فى الهجره اليك،

والسبيلَ الذى لا يختلج دونك من الدخول فى كَفالتك التى أَمرت بها، من اراد الله بدأ بكم)(۱).

وفى هـذا النص تصـريحٌ بـأنَّ الوفـود الى المعصـوم غـايته الوصـول الى كَمـال المنزله عنـد الله، فهـذا الوفود الجسـمانى، والوفود الروحى لـدى المعصوم بـالنجوى معه بـابٌ للوصول الى منزله قريبه عنـد الله، ومن ثَم ذكر فى ذيل هـذا المقطع السـبب فى هـذا الترابط بين زياره المعصوم، والخطوه للوصول الى منزله قريبه عنـد الله، عُلل ذلك بالقول: (من أراد الله بدأَ بكم) ، أى أن المريد لله والقاصـد اليه تعـالى، والمتجه تجـاهه تعـالى لابُـدّ له ان يَتوسّل بالبـدء بهم(عليهم السـلام). لأنهم خلفاؤه وبابه الاعظم، وسبيله الاـقوم.. كمـا ورد هـذا النص فى زيـاره الجامعه الكبيره، وطريقها مصـحح.. (مَن اراد الله بـدأَ بكم، ومن وحّـدَه قبِل عنكم، ومن قَصـده توجه بكم..) المفهوم له وهو عكسه ونقيضه صـادقٌ أيضـاً أى من لم يبـدأ بكم لم يرد الله، ومن لم يقبـل عنكم لم يوحّد ومن لم يتوجه بكم لم يقصده..

۶) ما تكرر كثيراً فى الزيارات من توجيه الخطاب، تاره الى الله سبحانه وتاره الى المعصوم (عليه السلام)، فى فقره واحده، بل فى جمله من الموارد فى سطر واحد.. وهذا الجمع فى الخطاب والتوجه تاره الى الله وتاره الى المعصوم فى كلام واحد وسياق واحد وخطاب واحد، أكبرُ دَليل على أن

۱- (۱) تهذيب الاحكام: ج۶، ۵۴.

التوجه الى المعصوم، بابٌ للتوجه الى الله سبحانه، وخِطابُ المعصوم سبيلٌ الى خطاب الله تعالى، فلا تدافع ولا تباين ولا تهافت، وهذا متكررٌ فى كل الزيارات لمن تدبَّر وتنبّه واستيقَظ الى هذه اللطيفه البلاغيه فى الكلام.

والمتتبع لمتون الزيارات يسترعيه الانتباه الى تشابك كبير، وتلاحم كثير، للدعاء المتضمن للخطاب مع الله سبحانه ومناجاته، بالتشهد والاقرار له بما افترَض علينا من فرائض القلب، وتسليم الجنان.

مضافاً الى ما فى الزيارات من التسبيح لله والحمد والثناء والتقديس والتكبير.

ومن ثم سُمّى الامام المعصوم، خليفه الله..

وقد صرح بذلك فى احدى زيارات امير المؤمنين (عليه السلام)، والتعليل بأن زيارته زياره الله، بكونه السبيل الى الله وباب الله ووجه الله.. وهذه الوحده والتعدد فى الخطاب، بحيث يوجّه الزائر الخطاب الى الله سبحانه عند توجيهه الخطاب الى المعصوم، ، ونجد ذلك فى جلّ أو كلّ الزيارات، فلاحظ، كما مرّ فى زياره أمين الله، فإن الصدر اليسير من الزياره خطاب للمعصوم، والباقى خطابٌ لله سبحانه، ومن ثم تجد زيارات أُخرى أيضاً، يكون فيها الانتقال فى الخطاب من المعصوم إلى الله، ثم من الله إلى المعصوم، مراراً وتكراراً، فى فقره فضلاً عن عده فقرات.

٧) ما ورد فى زياره رواها الحسن بن عطيه عن الصادق (عليه السلام):

(اللَّهُمَّ اكتُبنی فی وفدک الی خیر بقاعِک وخیر خلقک..)(۱).

وتقریب الدلاله کما مر.

۸) (وقد ذُکر فی اغلب الزیارات أن أحد أهم غایات الزیاره التوسل بالمعصوم الی الله سبحانه، وقلّما تخلو زیاره من التصریح بذلک، ففی أحد زیارات الامام الحسین (علیه السلام)، وهی ما رواه الحسن بن عطیه عن الصادق (علیه السلام) فی وسط الزیاره، یخاطب الزائر الامام (علیه السلام):

(... جئت وافداً الیکَ واتوسّل الی الله بِک فی جَمیع حوائجی من امر دنیای وآخرتی، بک یتوسل المتوسلون الی الله فی حوائجِهم، وبکَ یُدرک عند الله أهل التراتِ طلبتَهم)(۲).

۹) ما ورد فی زیاره الحسین (علیه السلام) التی رواها السید ابن طاووس فی مصباح الزائر،..

(.. یا مولای یا ابا عبد الله انا ضیف الله وضیفک، وجار الله وجارک، ولکل ضیف وجار قِری، وقرای فی هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالی، ان یرزقنی فکاک رقبتی من النار.. إنه سمیعُ الدعاء، قریب مجیب)(۳).

غایات الزیاره (المنصوصه) ...

۱) الغایه العظمی: التوجه إلی الله بزیاره المعصوم.. والوفود علی الله بوسیلته، وقد تقدم بیان ذلک مفصلاً.

۱- (۱) بحار الانوار: ج۱۰۱، ۱۴۸.

۲- (۲) بحار الانوار: ج۱۰۱، ۱۴۸.

۳- (۳) مصباح الزائر: ۲۴۵- بحار الانوار: ج۱۰۱، ۲۲۲.

٢) الاقرار بالذنوب بين يَدى المعصوم، لانّها بمنزله الاقرار بها بين يدى الله سبحانه، لأنَّه خليفه الله، والموكّل من قبله لإقامه الحساب «وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم..» ، وقد بيّن القران الكريم أن الجَزاء، وجُمله من أعمال الحساب يقوم بها الملائكه، وهم تحت طاعه خليفه الله، ويأتمرون لتنفيذ أوامره ..

كما روى الفريقان أن أعمال العباد تُعرض كل اسبوع مرتين على رسول الله (صلى الله عليه و آله). بل والاقرار بالذنوب عند كل المعصومين ولو بزياره أحدهم، والوجه فى ذلك، انهم أولياء الحساب، وكل منهم (صلى الله عليه و آله) متكفل بباب من ابواب الطاعات والشفاعات.. كما وَرد ذلك فى زياره الحسين (عليه السلام) المرويه فى الكافى(١).

٣) تجديد العهد والميثاق مع المعصوم (عليه السلام)، باعتبار أن قبره الشريف باب غيبته، ورحيله الى البرزخ، وانه سيخرج منه فى الرجعه، ويظهر منه، فتعاهد قبره، انتظارٌ وترقب لظهور ذلك المعصوم، واقامته دوله العدل..

ومن ثم يُستحب الدعاء عند قبر كلِّ مَعصوم، كما ورد فى الزيارات:

(اللَّهُمَّ أتمم به كلماتِك وأنجز به وعدَك، وأهلك به عدوك)(٢)، والمراد من ذلك الوعد باظهار الدين، واقامه دوله العدل الالهى.

١- (١) الكافى: ج٤، ٥٧٨، باب زياره قبر أبى عبدالله، ح٣.

٢- (٢) كامل الزيارات: باب٧٩، ح٢٣.

۴) تکرار وتعدد اکثار الزیاره فی مجلس واحد..

فقد ورد فی مصححه ابی حمزه الثمالی، عن ابی عبدالله (علیه السلام)، قال: (اذا أردتَ الوَداع بَعد فراغِک من الزیارات، فاکثر منها ما استطعت)(۱).

۵) اللواذ والاستجاره بالمعصوم (علیه السلام): ویدل علیه الآیتان: «وادخلوا الباب سجّداً نغفر لکم...» «وادخلوا الباب سجّداً، وقولوا حطه نغفر لکم خطایاکم، وسنزید المحسنین...».

۶) تجدید العهد والبیعه بإمامتهم واعداد النصره لهم انتظاراً لرجعتهم، والاقرار بها.

ورد فی زیاره وارث: (اشهد الله وملائکته وانبیائه ورسله إنی بکم مؤمن وبإیابکم موقن..)

وورد فی زیاره الجامعه الکبیره: (مصدقٌ برجعتکم، منتظرٌ لأمرکم، مرتقبٌ لدولتکم..)

(ونصرتی لکم معده حتی یحکم الله وهو خیر الحاکمین)

یحکم الله علی أیدیهم(علیهم السلام)، یعنی فی الرجعه..

(فمعکم معکم، لا مع عدوکم انی بکم من المؤمنین، لا أُنکر لله

۱- (۱) کامل الزیارات: باب۸۴، ح۲.

قدره، ولا أَكذب منه بمشيئه)(۱).

۷) ان تتضمن زياره المعصوم (عليه السلام)، ذكر وزياره النَّبى (صلى الله عليه و آله) وبقيه المعصومين(عليهم السلام)، فالحرى والاـدب من الزائر أن ينوى ذلك عند زيارته فتكون زياره احدهم بمثابه إنشاء زياره لجميعهم(عليهم السلام) بتوسط ذلك المعصوم المزور (عليه السلام). وإن زياره أى واحد منهم(عليهم السلام) باب لزياره جميعهم عنده.

تضمن كل الزيارات على مقاطع دعاء

ومناجاه لله سبحانه:

اطلاق حرم الله وحرم رسوله، على جميع مشاهد الأئمه(عليهم السلام).

تكرر مناجاه الله عند قبورهم كسُنه اصيله فى متون الزيارات الوارده، وقد ظهر فى مضمونها الاعتراف لله تعالى بشؤون ومقامات الأئمه(عليهم السلام) كثيراً..

والملاحظ فى كل الزيارات للمعصومين(عليهم السلام) الوارده بشكل متواتر، تكثّر مواطن المناجاه لله تعالى فى الزياره الواحده وليست كثره فحسب بل هى تلون الزياره أنها خطاب مع الله تعالى نهايه فى حين هى خطاب مع المعصوم (عليه السلام) عنواناً، فبينما الزائر يخاطب ويسلّم على المعصوم (عليه السلام) واذا به يقرأ فقره من الزياره متضمنه للمناجاه مع الله سبحانه، وتوجيه الخطاب إليه تعالى،

۱- (۱) كامل الزيارات.

وقد تنوع وتكثر مضامين تلك المناجاه، ضمن زيارتهم(عليهم السلام)، وابرز تلك المضامين الاقرار لله تعالى بما جعل لأهل البيت(عليهم السلام) من حجيه ومقامات وشؤون بالوظائف الالهيه، من الشفاعه والوسيله وغيرها.. ثم طلب المغفره والحوائج الاخرويه والدنيويه من الله سبحانه، بالتوسل بهم وبذكرهم فى المناجاه مع الله سبحانه..

ص:٧٠٠

الجهه الخامسه : الأدله الشرعيه عَلَى سنه تقبيل العتبات والروضات المقدسه

اشاره

ص:۷۰۲

الآيات الكريمه:

اشاره

وفى المقام طوائف من الايات:

الطائفه الاولى: وهى الآيات الآمره بالسجود لخليفه الله فى الأرض، وقد مرّ حاصل مفادها فى الجهه الثالثه.

الطائفه الثانيه: قوله تعالى:

وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَهَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّهٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (۵۸) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (۵۹) ۱.

(وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ) ۲.

(يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَهَ الَّتِى كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ

فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) ۱.

وقد ورد فی روایات مستفیضه بین الفریقین، أن مفاد الآیه، مثلٌ ضربه الله لأهل البیت(علیهم السلام) فی هذه الأُمه، کما هو مقتضی حدیث النَّبی (صلی الله علیه و آله) المروی عند الفریقین:

(مَثل أهل بیتی فی هذه الامه مثل باب حطه فی بنی اسرائیل)(۱).

(وَ إِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا هذِهِ الْقَرْیَهَ وَ کُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّهٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَکُمْ خَطِیئاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ) ۳.

ذکر الصدوق فی الاعتقادات ان من مقامهم(علیهم السلام)، الواجب الاعتقاد به، ان مثلهم فی هذه الامه کسفینه نوح أو کَباب حِطّه.

وفی حدیث الاربعمائه المروی فی الخصال ایضاً: (ونحن باب حِطه وهو باب السلام، من دخله نجی ومن تخلف عنه هوی)(۲).

ما یستفاد من الآیات:

ولا یخفی أنّ فی هاتین الآیتین الأولیتین عده جهات منها:

۱- (۲) مجمع الزوائد للهیثمی ج۱۶۸ :۹ - المعجم الوسیط للطبرانی:ج۶، ۸۵ - السیره الحلبیه:ج۲، ۶۹۳ - ینابیع الموده للقندوزی: ج۱، ۹۳ - امالی الشیخ الصدوق: ۱۳۳، ح۱۱، ۱۲۶ - الخصال: ابواب السبعین، ۵۷۴، ۶۲۶. - کفایه الاثر: للخزاز القمی: ۳۳.

۲- (۴) الخصال: ۶۲۵.

۱) وجوب الزیاره اجمالاً لمراقدهم.

۲) وجوب الجوار والسکن کغایه عند المراقد الشریفه.

۳) الدخول لهذه المراقد فی حاله الخضوع والتعظیم. (سجّدا).

۴) من غایات هذه المراقد الاستجاره واللواذ بها لانها استجاره الی الله، ولواذ به تعالی من الباب الاعظم له تعالی.

أما الجهتان الأولیتان، فالبحث فیهما عن قاعده عماره المساجد والمشاهد المقدسه لأهل البیت(علیهم السلام).. وأما الجهتان الاخیرتان، فهی محل البحث فی المقام فتقریب دلالتهما فی الآیه، ما روی فی تفسیر العسکری (علیه السلام)، قَالَ (علیه السلام): (قال الله تعالی: و اذکروا یا بنی اسرائیل اذ قلنا لاسلافکم (اُدْخُلُوا هـذِهِ الْقَرْیَهَ) . وهی أریحا من بلاد الشام، وذلک حین خَرجوا من التیه، فَکُلُوا مِنْها (من القریه) حَیْثُ شِئْتُمْ (رَغَداً) واسعاً بلا تعب ولا نصب، وَ ادْخُلُوا الْبابَ (باب القریه) (سُجّداً).

مثّل الله تعالی علی الباب مثال مُحمَّد (صلی الله علیه و آله) وعلی (علیه السلام)، وأمرهم أن یسجدوا تعظیماً لذلک المثال، ویجددوا علی انفسهم بیعتهما، وذکر موالاتهما، ولیذکروا العهد والمیثاق المأخوذین علیهما لهما.. وقولوا: حطه.

وقولوا حِطه: أی قولوا أن سجودَنا لله تعظیماً لمِثال محمد وعلی واعتقادنا بولایتهما حطه لذنوبنا ومحو سیئاتنا.

قال الله عَزَّ وَجَلَّ: (نَغْفِرْ لَکُمْ - أی بهذا الفعل - خطایاکم السالفه، ونزیل عنکم آثامکم الماضیه - وَ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ - (من کان منکم لم یقارف الذنوب التی قارفها، من خالف الولایه.. وثَبت علی ما أعطی الله من نفسه، من عهد

الولايه، فانّا نزيدهم بهذا الفعل زياده درجات ومثوبات، وذلك قوله عز وجل: وسنزيد المحسنين.

وقوله عَزَّ وَجَلَّ: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِی قِيلَ لَهُمْ) ،انهم لم يسجدوا كما أُمروا ولا قالوا ما أُمروا، ولكن دخلوها مستقبليها بأُستاهم، وقالوا (هطا سمقانا) - أى حنطه حمراء نتقوّتها احب الينا من هذا الفعل ومن هذا القول)(۱).

وفى موضع آخر من التفسير، فى ذيل الآيه ۱۱۳، من سوره البقره، قَالَ (عليه السلام):

(فقالوا ما بالنا نحتاج الى أن نركع عند الدخول الى ههنا، ظننا انه بابٌ متطامن لابد من الركوع فيه، وهذا بابٌ مرتفع، والى متى يسخر بنا هؤلاء - يعنون موسى ثم يوشع بن نون - ويُسجدوننا فى الأباطيل، وجَعلوا أُساتهم نحو الباب، وقالوا بَدل قولهم حطه الذى أُمروا به، (هطا شماقانا) - يعنون حنطه حمراء، فذلك تبديلهم.

الأئمه عليهم السلام بابُ حطه هذه الأُمه ...

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): فهؤلاء بنو اسرائيل نُصِبَ لهم بابُ حِطه، وأنتم يا معشر امه مُحمَّد (صلى الله عليه و آله)، نُصب لكم باب حِطه، أهل بيت محمد، وأُمرتم باتباع هداهم، ولزوم طريقتِهم، لُيغفر بذلك خطاياكم وذنوبَكم، وليزداد المحسنون منكم، وباب حِطتكم أفضل من باب حطتهم، لأن ذلك كان من باب خَشب، ونحن الناطقون الصادقون المرتضون الهادون الفاضلون، كما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)... وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): فكما ان بعض بنى اسرائيل

۱- (۱) تفسير العسكرى: ذيل تفسير الايه فى سوره البقره، ۲۵۹، ح۱۲۷.

أطاعوا فأكرموا، وبعضهم عصوا فعُذبوا، فكذلك تكونون انتم، قالوا: فمن العصاه يا امير المؤمنين. قَالَ (عليه السلام): الذين أُمروا بتعظيمنا أهل البيت وتعظيم حقوقنا وخالفوا ذلك وعصوا، وجحدوا حقوقنا، واستخفوا بها، وقتلوا أولاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) الذين أُمروا باكرامهم ومحبتهم»(۱).

وفى تفسير العياشى عن سليمان الجعفرى، قال: سمعتُ ابا الحسن الرضا (عليه السلام) فى قوله تعالى: (وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ) قال: فقال ابو جعفر (عليه السلام): (نحن باب حطتكم)(۲).

وروى عن زيد الشحام عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: نزل جبرئيل بهذه الايه (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (۵۹)) ۳.

والمراد بالتنزيل هنا، مورد النزول، أو تأويل النزول لآيه جبريل كما كان ينزل بالفاظ تنزيل القران، كان ينزل بتأويله ايضاً فى جمله من الآيات، أو بالتنصيص على مورد نزوله.

وروى عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده (عليه السلام)، قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام):

(ألا أن العلم الذى هَبط به آدم، وجميع ما فضلت به النبيون الى خاتم النبيين والمرسلين، فى عتره خاتم النبيين والمرسَلين، فأين يُتاه بكم وأين تذهَبون.. ومثلهم باب حطه وهم باب

۱- (۱) تفسير العسكرى: ۵۴۵، ح۳۲۵- ۳۲۶- ۳۲۷.

۲- (۲) تفسير العياشى: ج۱، ح۴۷،۴۸.

السلم، فادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان(۱).

وروی القمی فی تفسیره، (وَ قُولُوا حِطَّهٌ) .. أی حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ذلک وقالوا حنطه..

وروی فرات الکوفی فی تفسیره، بسنده عن امیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث انه قال:

(إن مَثلنا فی هذه الأُمّه کمثل سفینه نوح، ومَثل باب حِطه فی بنی اسرائیل ونحن باب حطه وسفینه نوح)(۲).

وعن الباقر (علیه السلام):

(... وهم الباب المبتلی به، من أتاه نجی ومن أباه هَوی، حِطه لمن دَخله، وحُجه علی من ترکه)(۳).

أیضاً عن الباقر (علیه السلام):

(ونحن باب حطتکم، کحطه بنی اسرائیل):

(وهو باب السلم (السلام)، (الاسلام)، من دخله نجی ومن تخلف عنه غوی)(۴).

عن النَّبی (صلی الله علیه و آله):

(إنما مثل أهل بیتی فیکم باب حطه، من دخله غُفر له، ومن لم یدخل لم یُغفر له)(۵).

فهذه نبذه یسیره عن مصادر الخاصه.

۱- (۱) تفسیر العیاشی: ح ۳۰۰، ص۱۰۳.

۲- (۲) تفسیر فرات: ح۲۴۲، ۲۴۳، ۳۵۳.

۳- (۳) تفسیر فرات: ۴۶۰، ۴۷۴- کفایه الاثر: ۳۴، ۳۸.

۴- (۴) تفسیر فرات: ح۴۹۹.

۵- (۵) بصائر الدرجات: ج۵، باب۱۳، ح۴. - الکافی: ج۸، ۳۰، ح۴.

المصادر العامه:

واما مصادر العامه، فهی کذلک مستفیضه لهذا الحدیث النبوی الشریف فقد رواه الهیثمی فی مجمع الزوائد، والطبرانی فی معجمه الأوسط والصغیر، والمتقی الهندی فی کنز العمال(۱)، وقد عقد له ارباب الموسوعات باباً خاصاً..

تتمه تقریب الآیتین:

لا یخفی أن مفاد هذا الحدیث المستفیض أو المتواتر عن رسول الله (صلی الله علیه و آله)، فی وصف علیّ (علیه السلام) تاره، وفی وصف اهل بیته(علیهم السلام) اخری، هو مطابق للحدیث النبوی المتواتر بین الفریقین:

(أنا مدینه العلم وعلی بابها، فمن أراد المدینه فلیأتها من بابها).

فکان علی وأهل البیت(علیهم السلام) الباب الذی منه یؤتی الی الرسول والی الله، والی طاعه الله، وطاعه الرسول.. وقد أشار الی هذا التطابق بین الحدیثین أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فی الحدیث الذی رواه الصدوق فی الخصال، فی ابواب السبعین. (سبعون منقبه لم یشرکه فیها أحد من الائمه الاحد عشر(علیهم السلام)). حیث ذکر (علیه السلام) بعد ما حکی المنقبه العشرین من قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) فیه، (..مَثَلک فی أُمتی مَثل باب حطه فی بنی اسرائیل، فمن دَخل فی ولایتک فقد دخل الباب کما امره الله عَزَّ وَجَلَّ) .

۱- (۱) مجمع الزوائد للهیثمی: ج۹، ۱۶۸، المعجم الأوسط للطبرانی: ج۶، ۸۵، المعجم الصغیر للطبرانی: ج۲، ۲۲، کنز العمال للمتقی الهندی: ج۱۲، ۹۸.

ثم حكى فى المنقبه الحاديه والعشرين له، قول رسول الله (صلى الله عليه و آله): (انا مدينه العلم وعلى بابها، ولن تُدخل المدينه الا من بابها)(۱).

وهذا المفاد فى الايتين فى باب حطه، متطابق لفظاً ومعنى ونصاً، مع قوله تعالى فى سَبع سور من القران الكريم بأمر الملائكه بالسجود لخليفه الله سبحانه..

والذى مفاده، الامر بالطاعه الكامله التامه لخليفه الله فى أرضه، وتعظيمه بالولايه والتبعيه له..

وقال المولى محمد صالح المازندرانى فى شرحه على اصول الكافى: أُمر بنو اسرائيل بعد التيه بدخول قريه بيت المقدس، او أريحا (على اختلاف القولين). من باب، ساجدين لله تعالى، عند الدخول، قائلين حطه، وهى فِعْلَه من الحط..كالجِلْسه.. بمعنى: حِطّ عنّا ذنوبَنا حَطّاً، فاشار (عليه السلام)، الى أن مَثل هذا الباب فى ان من تمسك به دخل فى الدين، وكان مطيعاً لله تعالى ورسوله، ومغفوراً، والله سبحانه يزيد لمن يشاء كما اشار اليه بقوله (وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَهَ وَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّهٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (۱۶۱)) ۲.

وذيل الايه، بزياده المحسنين، يطابق لما فى آيه الموده، (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَهً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ(۲۳)) ۳.

۱- (۱) الخصال: ابواب السبعين، ۵۷۴، ح ۱.

فزياده الإحسان داله على أن الطاعه والولايه والتعظيم لقُربى النَّبى (صلى الله عليه و آله) أهلِ البيت، درجات تزداد حُسنى، مع أنه قد فرض فى الآيتين السجود لله عندهم، وهو منتهى الخضوع والطاعه، ومع ذلك.. فان هذا على درجات، تشتد زيادته، ويستخلص من مفاد هذه الايات، أن أعظم مَواطن الخضوع لله تعالى والسجود له، هو بالدخول فى ولايه أهل البيت(عليهم السلام) وطاعتهم وتعظيمهم، وأن هذا الموطن، أعظم فى الخضوع لله تعالى، من مواطن الصلاه تجاه الكعبه، ومنه نستخلص (ان الخضوع لله تعالى، عند الدخول فى ابواب رحمته سنه الهيه عظيمه..) وهو مطابق لمفاد قوله تعالى: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى). مع أن مقام ابراهيم، كائنٌ عند الكعبه، وفى بيت الله الحرام، ومع ذلك فإن التعبّد لله والخضوع له عند مقام ابراهيم له خصوصيه وتخصيص أعظم من بقيه مواضع بيت الله الحرام عند الكعبه، وذلك بسبب اضافته الى ابراهيم (عليه السلام).

وهذا المفاد من الامر بسجود الملائكه لخليفه الله، والدخول باب حطه سجداً يطابق لما مرّ فى الجهه الثالثه أن تعظيم خليفه الله بالسجود لله عنده وتجاهه..

وأن تعظيمه، مآله.. الخضوع والسجود لله عنده، لما ينطوى عليه خليفه الله من الاضافه لله تعالى.. وهذا المفاد من الآيات يتفق مع ما يأتى من مضمون الروايات الوارده فى الزيارات، من الانكباب على القبر بل على ترابه، وتعفير الخدين والوجه.. وان هذا المفاد الذى افتى به مشهور القدماء من علماء الإماميه، ومن بعده الى زمن الشهيد الأول، مفاد أصيل قرآنى.. كما فى مفاد آيتى(حطه).. وكما فى آيات السجود لخليفه الله آدم.

ولاـ يخفى أن هـذه الطـائفه السابقه من الآيات داله ايضاً على أن أهل البيت(عليهم السـلام)، وهم بابُ حطه هم ملجأ وملاذ الهى للتوبه، ولغفران الذنوب وحطّها، والاعتراف بها عنده ليكونوا شـفعاء الى الله فى حطها، وهذا المفاد من هذه الطائفه مطابق للطائفه الثالثه من الآيات الآتيه.

الطائفه الثالثه: قوله تعالى: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَـهُمْ جاؤُكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً(۶۴)) ۱.

ومطابق لقوله تعالى: (وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (۵)) ۲.

وهـذه الطائفه هى الأُخرى داله على أن النَّبى (صـلى الله عليه و آله)، وبالتالى من بعـده أهل بيته باب حطه للذنوب، يجب التوجه إليه كملجأ وملاـذ وبـاب لرحمه الله، وحَط الـذنوب.. وأن التوجه اليه، لابـد أن يكون فى حاله تواضع وخضوع وإقبال على هـذا البـاب فى مقابـل الصـدّ عنه والاسـتكبار عن التـوجه واللـواذ والاسـتجاره به، ومن ثَمّ ورد الـذم فى الآـيه إسـتكبار المنـافقين عن المجيء إلى رسول الله (صـلى الله عليه و آله) باب رحمه رب العالمين.. وصـدودهم عن اللواذ بـذلك الباب.. فمع هـذا الحال لا ينفع الشـفاعه لهم، كما هو مفاد قوله تعالى: (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (۶)).

والتوصيف بالفسق هنا، بسبب الاستكبار عن اللواذ والتوجه

برسول الله، الى الله سبحانه.. والصدود عن هذا الباب.. هو الوصف الذى نعت القرآن به ابليس عِندما أبى أن يَسجد لخليفه الله بالفسق فى قوله تعالى: (وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِى وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّالِمِينَ بَدَلاً(۵۰)) ۱.

فإبليس من أئمه النواصب، الناصبين العداء لخليفه الله.. الفاسق عن أمر ربّه بالخضوع والتعظيم لخليفه الله..

(أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِى). فجعل تعالى سبحانه سبيل الله وسبيل ولايته، بالولايه والخضوع لخليفته..

الطائفه الرابعه: قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ (۴۰)) ۲ ومفادها مطابق للمفاد المتقدم من لزوم اللواذ واللجوء والتواضع والخضوع لخليفه الله، كبابٍ للرحمه الإلهيه وباب لولايه الله، ولزوم التوجه اليه ودخوله وحُرمه الصدود والصدّ عنه.

وهذه الآيه هى الاخرى تبيّن أن الايات الناطقه عن الله وأعظمها النَّبى (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته(عليهم السلام)، يجب التصديق بها، والخضوع، والتواضع، وعدم الإستكبار، وعدم الصَد عنها.. وقد ضُمِّن لَفظ الاستكبار فى الآيه معنى الصَد ايضاً بقرينه لفظ(عنها)..

والتكـذيب والتصديق انما يكون بالإضافه الى الآيات الناطقه بمحبه الله سبحانه.. وهم حجج الله وخلفاؤه، كما فى قوله تعالى: (وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً).. لا الآيات الصامته كآيات الآفاق.. التى قَد يُعرض عنها، أو يُتدبر فيها.. وهـذه الآيه والآيات السابقه لها، تبين أنه لا يكفى التَصـديق بحُجج وآيات الله الناطقه. وإنّ مجرّد التَصديق لا يَكفى فى النجاه، والولوج والصعود الى أبواب رحمه الله سبحانه، بَل لابد من التواضع والخضوع لحُجج الله تعالى، والإقبال والتوجه اليهم، واللّواذ والدخول فى ولايتهم وطاعَتهم، ومشاهدهم المقدسه..

فكلٌ من الصدّ عنهم والاستكبار عليهم، على حد سواء مع تَكذيبهم، فلاحِظْ ما فى لفظ هذه الآيه الكريمه من سوره الاعراف..

وقارن بينهما وبين الفاظ ايه سوره المنافقين المتقدمه (تَعَالَوا)، (يصدّون)، (مستكبرون).

(اسْتَكْبَرُوا عَنْها) ،..

(لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ) ..

وكذلك ورد فى عده سور تقدمت الاشاره اليها، وتتعرض لإباء إبليس عن السجود لآدم خليفه الله، ووصفه ب-(استكبر).

فجُعل فى السور الإباء عن السجود لآدم خليفه الله استكباراً، كما تقدم مفصلاً فى الجهه الثالثه، وذلك السجود فى الحقيقه - كما مرَّ - هو سجود لله سبحانه، وتعظيمٌ لخليفه الله آدم، بما هو خليفه الله، ولَيست خاصه بآدم بما هو هو.. بل بما هو خليفه الله، فهى سنه إلهيه مستمره، وهى

من بنود الدين لا من تفاصيل الشريعه والشرائع القابله للنسخ، كما مرّ فى الجهه الثالثه.. ومنه يظهر أن ما ورد فى الروايات المستفيضه أو المتواتره الآتيه فى آداب الزياره والتى قَد أفتى بها جُلُّ علمائِنا الأقدمين والقدماء، وطبقه المتأخرين الثالثه، هى مطابقه لهذه السنه القرآنيه الأصيله..

ثانياً: الروايات الشريفه:

اشاره

ما نذكره من مصادر إنّما هى نبذه ممّا وقفنا عليه من روايات فى كتبنا الحديثيه، ولو أردنا نقل كل ما وقفنا عليه، لخرج حجم هذه الرساله فى القاعده عن وضعها المعتاد... فضلاً عمّا لم نقفْ عليه ولم نستقصِه:..

(١) كامل الزيارات، والسند صحيح إلى الحسن بن عطيه عن ابى عبدالله (عليه السلام)، فى زياره لسيد الشُّهَداء (عليه السلام)، وفيها بعد قول الزائر مخاطباً الحسين (عليه السلام): أشهد انك طهر طاهر من طهر طاهر»... ثم ضع خديك جميعاً على القبر ، ثم تجلس وتذكر الله بما شِئت، وتوجّه الى الله فيما شئت أن تتوجه، ثم تعود وتضع يديك عند رجليه . ثم تقول: (صلوات الله على روحك وعلى بدنك..)

وفى اخر هذه الزياره ايضاً، قوله (عليه السلام): (وكلما دخلت الحائر فسلّم وضع خدك على القبر)(١).

(٢) ما رواه فى كامل الزيارات ايضاً، بسنده عن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمه بن الخطاب، عن على بن محمد عن بعض اصحابه، عن سليمان بن حفص المَروزى، عن الرَّجُل (عليه السلام)، قال: تقول عند قبر

١- (١) كامل الزيارات: ب٧٩، ح٩، ١٠.

الحسين (عليه السلام)، ثم ذكر زياره مختصره، ثم قال: ثم ضع خدك الأيمن على القبر وقل: أشهد أنك على بينه من ربك، جئتُك مقراً بالذنوب، اشفع لى عند ربك يا بن رسول الله. ثم اذكر الائمه واحداً واحداً وقل: اشهد انهم حجج الله، ثم قل: اكتب لى عندك عهداً وميثاقاً بانى أتيتُك مجدِّداً الميثاق، فاشهد لى عند ربك انك انت الشاهد(١).

وفى الطريق الاخر عن حكيم بن داود عن سلمه بن الخطاب، عن الحسين بن زكريا عن سليمان بن حفص المروزى، عن المبارك (عليه السلام)، وذكر الزياره..

ولا يخفى دلاله الروايه والزياره على ان الزائر يخاطب الامام حين وضع خده الأيمن على القبر، ويُقر للإمام بالذنوب، ويطلب الشفاعه منه عند الله سبحانه، أى أن وضع الخد على قبر الامام، بما انه وليّ الحساب من قبل الله تعالى، وبما هو شفيعٌ عند الله سبحانه، فالمقصد النهائى فى التوجه هو الله عز وجل، سواء فى وَضع الخد على القبر، أو فى الاقرار بالذنوب بين يدى الامام (عليه السلام)، أو فى طَلب الشفاعه..

وهذا يعزز ما قَررناه، من القاعده المُتقدمه فى الجهه الرَّابعه (من حقيقه الزياره والمزور)..

وأنَّ مِنْ غايات زياره المعصومين، الإقرار بالذنوب بين يديهم، لأنه اقرار بالذنوب بين يدى الله سبحانه، بعد كونهم خلفاء الله فى ارضه.

١- (١) كامل الزيارات: ب٧٩، ح٩، ٩.

(۳) کامل الزیارات(۱)، مصححه ابی حمزه الثمالی، وفی وسط الزیاره.. (ثم ضع خدک الایمن علی القبر وقل: اللَّهُمَّ انی أسألک بحق هذا القبر ومن فیه، وبحق هذه القبور ومن اسکنتها، أن تکتب اسمی عندک فی اسمائهم، حتی توردنی مواردهم وتصدرنی مصادرهم).

ثم ذکر دعاءً طویلاً فی التضرع الی الله والتذلل الیه فی غفران الذنوب. وفیه: (... یا سیدی، فارحم کبوتی لحر وجهی ، وزله قدمی وتعفیری فی التراب خدی ..... وارحم خشوعی وخضوعی وانقطاعی الیک سیدی ، وأسفی علی ما کان منی.. وتمرغی وتعفیری فی تراب قبر ابن نبیک بین یدیک .. فانت رجائی ومعتمدی..) ثم واصَلَ الدعاء الی ان قَالَ (علیه السلام): (... ثم ضع خدک الایسر علی القبر وتقول: اللَّهُمَّ، ارحم تضرعی فی تراب قبر ابن نبیک ، فانی فی موضع رحمه یا رب.)

ثم قال: وتقول: (بابی انت وامی یا بن رسول الله....)

الی اخر ما ذَکر المعصوم من المناجاه فی الزیاره وهو بهذا الحال.

ثم ذکر (علیه السلام) تسبیح الف مره.. وهو تسبیح امیر المؤمنین (علیه السلام).. ثم خطاب الزائر للحسین (علیه السلام) بالزیاره، ثم دعاء وخطاب مع الله سبحانه وخطاب مع المعصوم لمناجاته وزیارته. ثم قَالَ (علیه السلام): (... ثم تضع خدیک علیه وتقول: اللَّهُمَّ رب الحسین إشف صدر الحسین.. اللَّهُمَّ رب الحسین اطلب بدم الحسین..

اللَّهُمَّ رب الحسین انتقم ممن رضی بقتل الحسین.

۱- (۱) کامل الزیارات:ب۷۹، ح۲۳.

اللَّهُمَّ رب الحسين انتقم ممن خالف الحسين

اللَّهُمَّ رب الحسين انتقم ممن فرح بقتل الحسين).

ثم قَالَ (عليه السلام): (وتبتهل الى الله سبحانه فى اللعنه على من قتل الحسين وامير المؤمنين (عليهما السلام).

ثم امر بتسبيح الف مره - تسبيح خاص للزهراء (عليها السلام) -.

ثم زياره على بن الحسين (عليه السلام)، ثم صِرْ الى قبر على بن الحسين، وهو عند رجلى الحسين بن عَلىّ (عليه السلام)، ثم ذَكر زياره على بن الحسين (عليه السلام) ثم قال: (.. ثم انكبّ على القبر وضَع يدك عليه ، وقل: وذكر زياره اخرى لعلى بن الحسين، ثم قَالَ (عليه السلام): ثم ضع خدك على القبر وقل: صلى الله عليك يا ابا الحسن، ثلاثاً.. بابى انت وامى اتيتك زائراً وافداً...) الى اخر ما ذكره (عليه السلام) فى زياره على بن الحسين (عليه السلام). ثم قَالَ (عليه السلام): (ثم تدعو بما احببت.).. ثم أمر (عليه السلام) بصلاه ركعتى الزياره والدعاء بعد الزياره) ثم قال: (.. ثم تنكب على القبر وتقول..) وذكر مقطعاً من زياره للحسين (عليه السلام) فى هذا الحال..

وقد وَرد فى آخر الزياره: «..اللَّهُمَّ ارحم غُربتى، وبُعد دارى وارحم مسيرى إليك وإلى ابن حبيبك، وأقلبنى مُفلحاً منجحاً، قد قبِلتَ معذرتى وخضوعى وخشوعى، عند إمامى وسيدى ومولاى.. وارحم صرختى وبكائى، وهمّى، وجزعى وحزنى، وما قد باشر قلبى من الجَزع عليه»(۱)..

۱- (۱) الوسائل: أبواب احكام الدواب، ج۱۱، ب۱۴، ح۱، ص ۴۹۰.

فقه الروایه:

أولاً: – الانکباب علی القبر:

اشاره

۱) الانکباب لغةً:

معنی الانکباب: لیس مجّرد هو الجلوس عند القبر، والإیماء بالجسد میلاً بل هو عباره عن أن یخّر بجسده وصدره ومنکبیه، ویدیه، لاصقاً له، بالقبر الشریف، فهو سجود لاطئاً بکل جسده علی الأرض..

وروی الواقدی ان سواد بن قادم انکبّ علی النَّبی (صلی الله علیه و آله).

وفی کتاب فضائل امیر المؤمنین (علیه السلام)، لشاذان بن جبریل القمی. حدیث العبد الاسود السارق،.. ثم انکب علی قدمیه (قدمی امیر المؤمنین) وقال: بابی انت وامی یا وارث علم النبوه(۱).

الانکباب علی القبر سنه نبویه شریفه:

۱) سنه الانکباب علی القبر، سنه دینیه شرعیه عظیمه سنها الرسول (صلی الله علیه و آله) وذلک عندما انکب علی قبر فاطمه بنت أسد ، حیث انکب علیها طویلاً یناجیها فقال له المسلمون: إنا رأیناک فعلت اشیاء لم تفعلها قبل الیوم)(۲).

وفی کتاب الاعتقادات للصدوق فی ذیل باب المساءله فی القبر، قال:

۱- (۱) الروضه فی فضائل امیر المؤمنین (علیه السلام) لشاذان بن جبیرل القمی: ۲۷۷، ح۱۸۶- البحار: ج ۴۰، ۱۸۱، ح۴۴.

۲- (۲) الکافی: ۴۵۳، باب مولد امیر الؤمنین (علیه السلام)، ح۲.

ثم انكب (صلى الله عليه و آله) عليها يناجيها طويلاً ، ويقول:..... ثم خرج وسوّى عليها التراب، ثم انكب على قبرها .. فسمعوه وهو يقول: (اللَّهُمَّ انى استودعتها إياك) ثم انصرف. فقال له المسلمون: يا رسول الله؛ انا راياك صنعت شيئاً لم تصنعه قبل اليوم) لا- يخفى أنَّه (صلى الله عليه و آله) تكلم بالدعاء لله تعالى حال الانكباب على القبر ولا- يخفى ان الانكباب على القبر والدعاء لله تعالى حاله يعد سجوداً لله تعالى من النَّبى (صلى الله عليه و آله) عند القبر(۱).

وَقَالَ (صلى الله عليه و آله): للمسلمين حينما أراد ان يضع فاطمه بنت اسد فى القبر: (اذا رأيتمونى فعلتُ شيئاً، لم أفعله من قبل، فأسألونى لِم فعلته)..

حتى اوردها قبرها ثم وضعها ثم انكب عليها يناجيها ... ثم خرج وسوّى عليها التراب ثم انكب على قبرها ، فسمعوه يقول: (لا اله الا الله، اللَّهُمَّ انى استودعها اليك)(۲). ولا يخفى أن انكبابه الثانى بعد الدفن.

ثم انصرف، فقال المسلمون: يا رسول الله انا رأيناك فعلت اشياء لم تفعلها قبل اليوم، فقال: اليوم فقدت أبا طالب....) الحديث.

زار النَّبى (صلى الله عليه و آله) قبر أُمه آمنه بنت وهب فى حجه الوداع، فبكى عند قبرها، وَقَالَ (صلى الله عليه و آله): سألت الله فى زيارتها فأذن لى(۳). وفى روايه أُخرى: أتى قبرها وأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكائه(۴).

۱- (۱) اعتقادات الصدوق: اعتقاد۱۷، ۵۸.

۲- (۲) رواه الشريف الرضى فى خصائص الائمه: بسنده المتصل عن ابى عبدالله (عليه السلام)، ۶۵.

۳- (۳) البحار: ج ۱۰، ۴۴۱.

۴- (۴) البحار: ج ۱۶۲ :۱۵.

وتقريب الدلاله بما يلى:

١) لا ـ يخفى ان دعاءه (صلى الله عليه و آله) ربه فى حال انكبابه على القبر هو خضوع وتضرع ونحو من السجود منه لله تعالى يناجى فيه ربه عند قبرها.

الانكباب على القبر سنه إلهيه ...

وهذه هى السُنه التى سنها النَّبى (صلى الله عليه و آله) عند دفن فاطمه بنت أسد (عليه السلام)، وقد هيأ وأعد المسلمين، وشدهم للالتفات الى بدء تشريع هذه السنه منه (صلى الله عليه و آله)، أنه يتعبّد لله ويَسجد له عند قبور الصدّيقين المصطفين.. ويتقرب الى الله عندهم.. وهذه السنه النبويه، هى تأصيلٌ للامر القرآنى فى قوله تعالى: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) أى ان (مَقامِ إِبْراهِيمَ) . مشهد من مشاهد الانبياء والصديقين، يتقرب الى الله عنده، ويتعبد ويصلى ويسجد فيه ولا يخفى أن حوالى الكعبه من أضلاعها المتعدده مدفون فيها عشرات الأنبياء فضلاً عن حجر اسماعيل كما فى روايه الفريقين(١).. وكذلك تأصيلاً لأمر الله تعالى بقوله: (فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ) .. و(أذن) بمعنى أمر..

٢) وبعباره أُخرى إن أول من سنّ السجود لله عند القبور المقدسه هو رسول الله (صلى الله عليه و آله) بفعله وسجوده، بالانكباب عند آمنه بنت وهب وفاطمه بنت أسد.. ولا يخفى أن الانكباب الثانى لقبر فاطمه بنت أسد لم يكن لتلقين فاطمه بنت أسد، فإن ذلك فى الانكباب الأول، وأما الانكباب الثانى، فقد كان تضرعاً وذكراً لله سبحانه، وإلحاحاً فى الدعاء، ومع ذلك

١- (١) أولاً: ص ٥١.

تحرّی (صلی الله علیه و آله)، موضع الانکباب ولصوق جسده بالأرض لاطئاً لجسده الشریف عند شفیر قبرها، قائلاً فی سجوده:

«لا إله إلا الله، اللَّهُمَّ إنی أستودعها إلیک».

۳) وممّا یؤکّد علی أنها سُنّه إلهیه سنّها رسول الله (صلی الله علیه و آله)، تساؤل المسلمین عند فعله ذلک، بقولهم: یا رسول الله، إنا رأیناک فعلْت أشیاء لم تفعلها قبل الیوم؛ فأجابهم بقوله: تفسیراً للانکباب الأوَّل .. وأما الانکباب الثانی فقد سمعوه منه، أنه سجود وتضرّع ودعاء لله، ومن ثمّ لم یوضحه لهم، ولا غرابَه فی أهمیه هذا المشهد وانشداد المسلمین إلیه..

فانهم یرون سید الکائنات، وخاتم الأنبیاء، قد قام بهذا الفعل، وخرّ بجسده الشریف علی القبر مرتین.. أمام مرآی ومَسمع من المسلمین.. وهو الذی لا ینطق فعلُه إلا بوحی، یسنّ تشریعاً للبشریه إلی یوم القیامه.. مخصصِّاً هذا الفعل منه بقبر فاطمه بنت أسد، دون بقیه الموتی والقبور.. ولذلک علّل تبجیل وتعظیم قبرها منه وتجلیله بقوله: «الیوم فقدت أبا طالب». وذکر بقیه مآثرها ومناقبها؛ تعلیلاً لتبجیله وتکریمه إیاها.. وحفاوته بقبرها، وتعبّده وسجوده لله عند قبرها..

ثانیاً: التضرع فی تراب القبر ...

اشاره

عموم موضع التضرع لابحدّ القبر فقط بل یشمل کل حوالی القبر مما یصدق عنوان (عند القبر) لقدسیه الارض بسبب الاضافه الیه (علیه السلام):

قد ورد فی موضعین من الزیاره التضرع فی تراب قبره: (اللَّهُمَّ ارحم تضرعی فی تراب قبر ابن نبیک..) و(وتمرغی وتعفیری فی تراب قبر ابن نبیک بین یدیک)..

ومن الظاهر أن تراب القبر عنوان يَصدق على حوالى القبر من الحائر، بل أوسع من ذلك بكثير.. نظير ما ورد هذا العنوان فى استحباب السجود على تراب قبر الحسين (عليه السلام) من الروايات المستفيضه، وقد استظهر مشهور العلماء من هذا العنوان ما يعمّ مدينه كربلاء، فضلاً عن ما دار حول الضريح المبارك..

وهذا بيان لكون هذه السُنّه من آداب الزياره غير مختصه بخصوص البقعه المباركه التى تعلو اللحد الشريف.. ولابد من التنبيه الى عموم العنوان، وعموم الموضع، ما ذكره الشيخ المفيد من أن الاختلاف الوارد فى تحديد حرم الحسين (عليه السلام)، من القبر والحائر، والفرسخ والاربعه فراسخ.. وغيرها من الألسن الوارده، محموله على تعدد وتفاوت مراتب القدسيه والفضيله.. ومن ثَمّ ذهب الشيخ المفيد وجُلّ المتقدمين الى فضيله الاتمام فى صلاه الفريضه فى جميع مدينه كربلاء.

نظير ما ورد ايضاً: (أشهد لقد طَيّب الله بك التراب واوضح بك الكتاب..). وغيرها من الاشارات والدلالات فى الزيارات، الداله على عموم قدسيه الارض المحيطه بالقبر الشريف، بسبب سِعه الإفاضه والنسبه اليه (عليه السلام) بلحاظ كل تلك الارض.

وإليك قائمه بالعناوين العامه الأُخرى فى الروايات الداله على عموم وسعه موضع التبرك والافاضه حول قبر المعصوم (عليه السلام):

تقبيل القبر والتربه

وضع الخد على التربه – عند القبر

۱) ما ذكره الشيخ المفيد فى المزار: عند زياره الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) «..ثمّ قبّل التربه، وضع خدك الأيمن..»(۱).

۲) محمد بن المشهدى فى المزار: بعد زياره مشهد يونس النَّبى (عليه السلام): «ثم قبّل التربه، وصلّ ركعتين للزياره»(۲).

۳) كامل الزيارات: فى زياره للحسين (عليه السلام): «وتعفيرى فى التراب خدّى.. وتمرغى فى تراب قبر ابن بنت نبيك.. ارحم تضرّعى فى تراب قبر ابن نبيك..»(۳).

۴) العلامه الحلى: فى زياره الإمام الكاظم (عليه السلام).. «وقبّل القبر، وضع خدّك عليه...»(۴).

۵) التهذيب: فى وداع الإمام الجواد (عليه السلام):

«..وقبّل القبر، وضع خدّيك عليه..»(۵).

۶) مزار الشيخ المفيد: فى زياره أمير المؤمنين (عليه السلام)...«ثم انكبّ على

۱- (۱) المزار: باب۱۵، ۱۹۳.

۲- (۲) المزار: ص۱۵۵.

۳- (۳) كامل الزيارات: ۷۹، ح۲۳.

۴- (۴) منتهى المطلب: ج۲، ۸۹۵، ط.ق.

۵- (۵) التهذيب: ج۶، ۹۱، باب ۴۰.

القبر فقبّله، وضع خدّک الأیمن»(۱).

۷) مزار الشیخ المفید: «ثم تنکبّ علی القبر فتقبّله وتضع خدّک الأیمن علیه..»(۲).

۸) مزار الشیخ المفید: «ثم تنکبّ علی کل واحد من القبرین فتقبّله، وتضع خدّک الأیمن علیه..»(۳).

۹) مزار المشهدی: «..ثم تنکبّ علی القبر وتقبّله، وتلوذ به، وتسأل الله تعالی ما أحببت یُجبک..»(۴).

وقد وَرد مستفیضاً فی الزیارات عنوان اللواذ بقبورهم(علیهم السلام)، وعنوان التقرّب والتوّجه بهم إلی الله سبحانه.. وهذه العناوین شامله إلی کثیر من الهیئات والطقوس التی یمارسها الشیعه عند قبورهم (علیه السلام).

تمرّر سائر بدنک ووجهک علی القبر.. فإنه أمان وحِرز من کل ما تخاف وتحذر بإذن الله..(۵).

۱۰) زیاره مختصره للإمامین العسکریین: «ثم قبّل التربه، وضع خدّک الأیمن علیها..»(۶).

۱- (۱) المزار: باب۴۳، ۸۲.

۲- (۲) المزار: باب۱۷، ۱۹۸.

۳- (۳) المزار: باب۱۹، ۲۰۳.

۴- (۴) مزار المشهدی: القسم الثالث، الزیاره التاسعه، ۲۵۵.

۵- (۵) مزار المشهدی: ص۴۳۴.

۶- (۶) مزار المشهدی: ص ۵۴۰.

۱۱) أفتی به الشیخ المفید والشهید الأول فی المزار وجمله من الأصحاب، من استحباب إتیان المشاهد بحاله الخضوع والخشوع، ورجحان الخشوع عند الوقوف بأبوابها، والأفضل أن یقف حتی یجد خشوعاً.. وتحرّی زمان الدقّه(۱).

۱۲) الشهید الأول یفتی باستحباب السجود علی الأعتاب لله تعالی شکراً علی بلوغ تلک البقعه(۲).

۱۳) الشیخ البهائی: ... وربما یُستفاد من ذلک الحدیث المنع من استدبار ضرائحهم فی غیر الصلاه، نظراً إلی أن قوله (علیه السلام): (لأن الإمام لا یتقدّم علیه) عامٌ فی الصلاه وغیرها(۳).

۱۴) فی کامل الزیارات: ورد فی زیاره الحسین (علیه السلام): «..ثم ضع یدیک وخدّیک علی رجله، وقل صلی الله علی روحک وبدنک..»(۴).

ثالثاً: حقیقه سُنّه تمریغ الوجه بتراب القبر

اشاره

تَضرعاً لله، و تَوجهاً الی المعصوم وسیلهً:

فقد ورد فی هذه الزیاره المعتبره روایهً، مناجاه الزائر ربه حال تمریغ وجهه بالتراب.. وطلبه منه تعالی، کما مرّ.

وقد ورد فیها أیضاً خطاب الزائر عند وضع الخد الایمن علی القبر،

۱- (۱) الدروس: ج۲، ۲۳، المزارات.

۲- (۲) الدروس: ج۲، ۲۳، ۲۵.

۳- (۳) الحبل المتین: ۱۵۶، مکان المصلی، ط.ق.

۴- (۴) کامل الزیارات: باب۷۹، ح۱۷.

قول الزائر: (..يا سيدى فارحم كبوتى (الكبوه: الانكباب على الوجه) لحرّ وجهى (ما اقبل عليك وما بَدا لك من الوجه) وزله قدمى وتعفيرى فى التراب خدى، وندامتى على ما فرط منى، واقلنى عثرتى وارحم صرختى وعبرتى). وهو بهذا الحال، واضعاً خديه خطابه للمعصوم بالزياره والتسليم والتحيه، وهذا التنويع من التوجه، أثناء وضع الخدين أو اثناء الانكباب، يلاحظ وروده مستفيضاً فى الزيارات المرويه، ولا تنافى بينهما كما يلاحظ أيضاً فى وضع الخد على قبر على بن الحسين (عليه السلام) فى هذه المصححه وخطابه (صلى الله عليك يا أبا الحسن)..

بل هناك تمام وكمال الملائمه، بل ضروره التلازم بينهما..

التلازم فى التوجه إلى الله تعالى

بالتوجه إلى المعصوم عليه السلام:

وبيان ذلك عبر نقاط:

١) سجده السهو: فقد ورد النص والفتوى فيها، بكون الذكر فيها: (بسم الله وبالله، السلام عليك ايها النبى ورحمه الله وبركاته). كما فى صحيح الحلبى(١):

فمع كون السجود لله تعالى، إلاـ انه قد تضمن ايضاً التسليم بتوجيه الخطاب للنبى (صلى الله عليه و آله)، وقد أفتى به جميع الفقهاء، ولم يتوقف عن الفتوى به أحد، مما يشير الى عَدم التنافى بين حقيقه السجود لله تعالى، وبين التوجه فى

١- (١) الوسائل: ابواب الخلل الواقع فى الصلاه، ب ٢٠، ح ١.

حال السجود الى المعصوم كوسيله يتوجه اليه بغايه التوجه الى الله تعالى، فكون المتوجه اليه المعصوم أثناء السجود، لا يستلزم ولا يعنى كون المسجود له حقيقةً هو المعصوم، ما دام أن قَصْد الساجد من التوجه الى المعصوم، هو كونه وسيله الى الله سبحانه، وشفيعاً، ووجه الله الذى اليه يتوجه الاولياء.

فصرف التوجه الى المعصوم اثناء السجود إليه، ليس حجاباً عن اضافه السجود الى الله سبحانه، ولا قاطعاً للسبيل اليه تعالى. بل هم السبيل اليه.

٢) وهذا ما أشار اليه قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ (۴۰)). فألزمت الآيه بالخضوع للآيات الناطقه المنصوبه من قبله تعالى.

حيث ان الآيه تنص على أن آيات الله مفاتيح ابواب السماء الالهيه، ومفاتيح الجنه.. وكذلك كل الآيات الداله على ان النبى وآله هم الوسيله الى الله والسبيل اليه تعالى.. فمقتضى ذلك انهم يؤدون الى الله سبحانه وليسوا سبباً للصد عن سبيله، كما هو الحال فى طواغيت وفراعنه وجوابيت هذه الامه..

٣) كما هو مقتضى قوله تعالى: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى) وقوله تعالى: «ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ» ، وقوله تعالى: «ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا» .

فكانوا هم السبيل اليه والمَسلك الى رضوانه.

فتوهُم، أن التوجه اثناء السجود الى المعصوم لا يستقيم، مع السجود لله تعالى سراب بقيعه.. كما اوضحناه مفصلاً فى الجهه الثالثه من هذا الكتاب..

۴) بل مُقتضى الآيات التى اشرنا اليها، وغيرها ما وَرد فى الجهه المزبوره، ليس مجرد الملائكه والانسجام بين هذين الامرين، بل مفادها ضَروره التوسل والتوجه بهم الى الله سبحانه، فى كل عباده، وقد بسطنا الكلام عن هذه الضروره فى كل العبادات، فى مبحث التوسل من كتاب الامامه الالهيه(۱)..

وعلى ضوء ذلك، فالأمران ليس بينهما نسبه الإمكان فى الوقوع فقط، بل الضروره، والتلازم، بنحو يستحيل الانفكاك..

۵) وعموم قولهم فى الزياره الجامعه الكبيره للإمام الهادى (عليه السلام): (مَن اراد الله بَدأ بكم).. بيان لضروره هذا التلازم، سواء فى سجود أو ركوع أو صيام أو حج أو زكاه أو غيرها..

فأى موطن، واى منزل ومحل، اراد العبد فيها الله سبحانه، وأراد قَصد التوجه اليه تعالى، لا مَفرّ من البدء بهم.. كوسيله ليفدون به الى الله تعالى..

۶) وهو قوله تعالى: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً» (۲)، وقوله تعالى: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ

۱- (۱) الامامه الالهيه: ج۴، ج۵.

۲- (۲) سوره النساء: ۶۴.

وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ »۱، فبدأ تعالى شرائط التوبه من الذنوب التى هى من أعظم العبادات ولبابها أولاً بالبدء بالمجىء الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى الآيتين.

۷) وكذلك فى قوله تعالى: (وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ)۲ و (وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً)۳. (اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ)۴ والمراد بالباب فى الروايات المستفيضه لدى الفريقين أن باب حطه هو أهل البيت محمد وآل مُحمَّد (صلوات الله عليهم أجمعين) فبيَّنت الآيات أن الاستغفار والتوبه إلى الله تعالى هو بالبدء بالمجىء والخضوع إلى النبى (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته(عليهم السلام).

۸) وهذا سرّ ما استفاض فى روايات الزيارات، أن الزائر، حال الانكباب على تراب القبر، أو تمريغ خَديه عليه، يتوجه تاره الى الله تعالى فى الخطاب، وتاره اخرى يتوجه اليهم(عليهم السلام)..

واتضح بذلك أن هذا الشاهد ليس مخصوصاً بسجدتى السهو..

۹) ألا ترى المصلى عند كافه المسلمين، وبالضروره، يتوجه بالتسليم فى تشهده الأخير الى النبى وهو فى حال الصلاه، وحال الخطاب والتوجه الى الله تعالى.. ومع ذلك يتوجه بالخطاب الى النبى (صلى الله عليه و آله)، مع انه بالضروره لا زال فى حال الصلاه، ولم يفرغ منها، ولا يفرق الحال بين عباده واخرى..

فالتشهد كما هو عباده ومن اجزاء الصلاه، كذلك الحال فى السجود والركوع وغيرها من ابواب وفصول العبادات..

إذْ الحقيقه العباديه وتيره واحده فى كل هذه الموارد وان اختلفت شده وضعفاً وهيئه واطاراً..

وهذا كله يُعزز، ويقوى، القاعدتين اللتيْن نحن بصددهما:

القاعده الاولى: أن من آداب الزياره وضع الخدين وتمريغ الوجه والإنكباب على تُراب وأرض مشهد القبر.

القاعده الثانيه: أن المقصود بالزياره، والمزور لبّاً ومآلاً هو الله سبحانه بوسيله زياره المعصوم (عليه السلام)..

القاعده الثالثه: ان الخضوع والتعظيم للمعصوم بالانكباب ووَضع الخَدّ وتَقبيل تُراب القبر، غايته ولبّه هو التضرع والخضوع والتعظيم لله، كما هو الحال فى التوجه إلى الكعبه.. والسجود أمامها، ووضع الخد عليها.. وقد صُرِّح بهذا التفسير فى زيارات عديده.

حكمه التضرع فى تراب القبر ...

رابعاً: من فقه الروايه تعليل التضرع لله فى تراب قبر المعصوم بأنه موضع رحمه: (.... اللَّهُمَّ ارحَم تضرعى فى تُراب قبر ابن نبيك، فانى فى موضع رحمه يا رب).

وهذا المفاد مطابق لثلاث أُصول قرآنيه لقوله تعالى: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى).

فإذا كان الحجر الملامس لبدن إبراهيم (عليه السلام)، أصبَح له هذا الشأن، حيث يَكون محل عباده وخضوع.. مع عدم تضمن هذا الحجر وهذا المقام على بدن ابراهيم.. فكيف بالموضع الذى حوى جَسد النبى (صلى الله عليه و آله)، ممن هو أعظم فضيله من ابراهيم (عليه السلام)..

ومطابق لقوله تعالى: (اذْهَبُوا بِقَمِيصِى هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيراً) ١.

فاذا كان شأن قميص يوسف، لامَس بدن يوسف.. من البركه والشفاء من العمى والعاهات.. فكيف بتراب لامس بدن ودم الحسين (عليه السلام)، ولا يَكون هو فيه الشفاء الأعظم، والبركه والرحمه..

وكذلك هو مطابق لقوله تعالى: (يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَهَ الَّتِى كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (٢١)) ٢.

فاذا كانت ارض بيت المقدس قُدّست لصلاه الانبياء فيها لتعبدهم فيها كما بُيّن ذلك فى روايات المعراج.. فكيف ببقاع مراقد المعصومين(عليهم السلام) التى حَوَت أبدانهم المقدسه، وقد تضرّع وتعبّد فيها الأئمه من أهل البيت.. وكيف ببقعه كربلاء التى يزورها جميع الأنبياء والمرسلين، فى كل ليله جمعه، بل فى كل مناسبه، بل يستأذنون العزيز الجبار فى زيارته..

ضراعه الزائر حين مواجهه القبر سنه أكيده ....

خامساً: من فقه الروايه ضراعه الزائر حين تحيته وخطابه للمعصوم، سُنّه أكيده:

ان من سنن وآداب زياره المعصومين(عليهم السلام)، توجيه الخطاب والتحيه له، حال كون الزائر ضارعاً، خاضعاً، واضعاً خدّه على قبره، مفدّياً نفسه بالمعصوم، مستعيذاً به من ذنوبه، طالباً عتق رقبته من النار بهذه الزياره، وبعباره اخرى: إن التضرع والخضوع والانكسار للمعصوم فى هيأه البدن فضلًا عن جوانِح القلب، من الآداب الأكيده التى أوصت بها روايات الزيارات.. ومن ثَمّ ورد الامر المستفيض بوضع الخدين وتمريغ الوجه وتمريغ حرّ الوجه فى تراب القبر.. بل قد وَرد ذلك كما فى هذه المصححه فى زياره على بن الحسين (عليه السلام)، وكذا وَرد فى زياره ابى الفضل العباس (عليه السلام)، وورد أيضاً فى زياره الحمزه.. فاذا كان هذا الشأن والحال من الزائر مع الدائره الثانيه من اهل البيت كعلى بن الحسين والعباس والحمزه.. فكيف حَال وشأن الزائر مع الدائره الاولى من اهل البيت(عليهم السلام) وهم الأربعه عشر معصوماً..

(۴) كامل الزيارات (۱): مصحح ابى حمزه الثمالى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: (... إذا أردت الوَداع بعد فراغك من الزياره، فأكثر منها ما استطعت).. ثم ساق (عليه السلام) الزياره وقال: (... ثم ضع خدك الايمن على القبر مره، والايسر مره، والحّ بالدعاء والمسأله.. فاذا خرجت فلا تولّى وجهك عن القبر حتى تخرج..).

۱- (۱) كامل الزيارات: ب۸۴، ح۲.

(۵) التهذیب (۱): معتبره الحسین بن ثویر عن ابی عبدالله (علیه السلام)، وهی زیاره طویله، وفیها: (.. ثم انکب علی القبر وقل: السلام علیک یا حجه الله وابن حجته أشهد انک حجه الله... انا یا مولای ولیّک اللائذ بک فی طاعتک، التمس ثبات القدم فی الهجره عندک، وکمال المنزله فی الاخره بک، اتیتک بابی انت وامی ومالی وولدی زائراً...

بک اتوجه الی الله فی نجحها وقضائها فاشفع لی عند ربک وربی فی قضاء حوائجی کلها وقضاء حاجتی العظمی، وهی فکاک رقبتی من النار والدرجات العلی..).

فقه الروایه:

أولاً: فی هذه الروایه بیان لماهیه الانکباب بالوجه والبدن علی القبر، انه لواذ واستجارهٌ بالمعصوم الی الله.

ثانیاً: بیان سنه أدب الزیاره أن یزور الزائر حاله خضوعه وانکساره وتعظیمه، وفی المتن خمسه عشر سطراً من الزیاره، یقرأها الزائر حال الانکباب، ثم فی متن الزیاره: (ثم ارفع وقل..) وهو تأکید علی ان هذا المقدار من الزیاره یقرأ حال انکباب البدن والرأس علی القبر.

(۶) وروی فی الکافی عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد عن محمد بن اورمه، عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن صاحب العسکر (علیه السلام)، وذکر زیاره لسید الشهداء.. وفیها: (ثم تضع خدک الایمن علی القبر ، وقل: (أشهد انک علی بینه من ربک جئت مقراً بالذنوب لتشفع لی عند ربک

۱- (۱) التهذیب: ج۶، ۵۴، ح۱۳۱. ورواه ایضاً عن شیخه المفید فی المزار.

يا بن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم اذكر الأئمه(عليهم السلام) بأسمائهم واحداً واحد، وقل: (أشهد أنكم حجه الله..)،.. ثم قل: (اكتب لى عندك ميثاقاً وعهداً أجدّد الميثاق، فاشهد لى عند ربك انك انت الشاهد)(۱).

ومفاد هذه الزياره، متضمن للنقاط التى مرت فى الزيارات السابقه، ويُضاف اليها: إن من غايات زياره المعصوم (عليه السلام) الاعتراف بالذنوب عنده.. بل الاعتراف بها عند جميع المعصومين، ولو بالتوجه اليهم وذكرهم عند احدهم.. لانهم اولياء الحساب، ومن ثَم هذا الاقرار بالذنوب، يذكره الزائر بعد الاعتراف للمعصومين(عليهم السلام) بمقامهم اللدنى عند الله، والاقرار بالميثاق والعهد بالتسليم لامامتهم.

(۷) مصحح صفوان بن مهران ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: سار وانا معه من القادسيه حتى اشرف على النجف، فَقَالَ (عليه السلام): هو الجبل الذى أعتصم به ابن جدّى نوح... فلم يزل سائراً حتى أتى الغرى فوقف على القبر، فساق السلام من آدم، على نبى نبى عليهم السلام، وأنا أسوق معه، حتى وصل السلام الى النبى (صلى الله عليه و آله).. ثم خرّ على الارض فسلّم عليه، وعلا نحيبه)(۲).

ودلاله المصححه:

۱) تَدلُّ على ظاهره وهى: أنَّ الصادق (عليه السلام) خَرّ على القبر، وهو الرمى

۱- (۱) الكافى: ج۴، ۵۷۸، باب زياره قبر ابى عبدالله الحسين (عليه السلام)، ح۳ - والتهذيب: ج۶، ص۱۱۴، ح۱۸، ۲۰۲ - ورواه بطريق اخر عن محمد بن جعفر الرزاز الكوفى، عن محمد بن عيسى بن عبيد عمن ذكره، عن ابى الحسن مثله.
۲- (۲) كامل الزيارات: ب۹، ح۷، ۸۴-۸۵.

بنفسه سريعاً.

۲) ثم زيارته لجده امير المؤمنين (عليه السلام) فی هذه الحال..

۳) ثم علوّ نحيبه على هذه الحال.. وهذا يطابق مامرّ فی الروايات من الامر بزياره المعصوم، فی حاله خضوع وانكسار فی الهيئه البدنيه..

۴) إن هذا الخضوع بالقاء البدن بالوجه على الأرض، من معصوم لمعصوم، فكيف بحال غير المعصوم، مع المعصوم (عليه السلام).

وفی روايه اخرى: ثم مالَ عليها وبكى، ثم مال الى أكمهٍ دونها وفَعل مثل ذلك(۱).

(۸) كامل الزيارات: معتبره الرقی، قال: حدثنی على بن موسى قال: حدثنی ابی موسى بن جعفر، عن ابی جعفر (عليه السلام)، قال: زار زين العابدين على بن الحسين قبرَ امير المؤمنين على بن ابی طالب (عليه السلام)، ووَقفَ على القبر وبكى ثم قال: (السلام عليك يا امير المؤمنين...، ثم قال: وهی زياره امين الله، ثم وَضعَ خدّه على القبر وقال: اللَّهُمَّ ان قلوب المخبتين اليك والهه...)(۲).

(۹) كامل الزيارات ، بطريق مستفيض عن سلمه بن الخطاب عن عبد الله بن احمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هشام، عن رجل من اصحابنا، عنهم(عليهم السلام): قال: وذكر زياره حمزه (عليه السلام)، ثم قال: فاذا فرغت من صلاتك، فانكب على القبر وقل: اللَّهُمَّ صل على محمد وأهل بيته، اللَّهُمَّ انی

۱- (۱) كامل الزيارات: ب۹، ح۱۰.

۲- (۲) كامل الزيارات: ب۱۱، ح۱.

تعرضت لرحمتك بلزوقی بقبر عم نبیک صلواتک علیه وأهل بیته، لتجیرنی من نقمتک وسخطک ومقتک...

اللَّهُمَّ فلا تخیبنی الیوم، ولا تصرفنی بغیر حاجتی، وقد لزقتُ بقبر عم نبیک، وتقربت به الیک ابتغاء مرضاتک ، ورجاء رحمتک فتقبل منی.. فانظر الیوم الی تقلّبی علی قبر عم نبیک صلواتُک علی محمد واهل بیته، فبهم فُکّنی، ولا تخیب سعی..(۱).

وروی فی المهذب للقاضی بن براج، من هذه الالفاظ (وقد لُذت بقبر عم نبیک (صلی الله علیه و آله)، وتقربت به الیک)(۲).

(۱۰) وروی فی مصباح المتهجد، فی زیاره للحسین (علیه السلام) فی وداعه:

(ثم ضع خدک الایمن علی القبر مره، والایسر مره ، وألحّ فی الدعاء والمسأله)(۳).

(۱۱) وروی الشیخ الطوسی فی مصباح المتهجد، فی زیاره العباس (علیه السلام): (.. ثم ادخل وانکب علی القبر وقل: (السلام علیک أیها العبد الصالح المطیع لله ورسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین..)(۴).

الی آخر الزیاره، أی تقولها فی هذه الحال، وهو الانکباب، وهی ما یقرب من أحد عشر سَطراً أو یَزید..

۱- (۱) کامل الزیارات: ب۵، ح۱، ۲، ۳، ۴.

۲- (۲) المهذب: ج۱، ۲۸۱.

۳- (۳) مصباح المتهجد: ح۸۸، ۸۱۹.

۴- (۴) مصباح المتهجد: ح۴، ۸۱۵.

(۱۲) وروی فی مصباح المتهجد ، ویستحب أن یدعو أیضاً بدعاء المظلوم، عند قَبر ابی عبد الله الحسین (علیه السلام)، وهو: (اللَّهُمَّ، انی اعتز بدینک وأکرمُ بهدایتک، وفلان یُذلنی بِشَرِّه، ویهیننی بأذیته، ویعیبنی بولاء اولیائک، ویبهتنی بدعواه، وقد جئت الی موضع الدعاء، وضمانک الاجابه.. اللَّهُمَّ صل علی محمد وال محمد، وأعدْنی علیه الساعه الساعه.. ثم ینکب علی القبر ویقول: (مولای، امامی، مظلوم استعدی علی ظالم.. النصر، النصر... حتی ینقطع النفس)(۱).

ولا یخفی، ان فی هذا الدعاء الشریف، ینکب الداعی علی القبر، بوجهه وبدنه، ویلوذ ویستغیث بالإمام حال ذلک، وظاهر سیاق الشیخ انه ذکره فی ضمن ما یستحب فعله کل یوم او اسبوع.

(۱۳) وروی فی مصباح المتهجد، زیاره للحسین (علیه السلام) بعد ما أورد روایات مستفیضه مسنده فی الحث علی زیاره الحسین (علیه السلام)، المطلقه او المخصوصه، ما یقرب من عشره روایات.. ثم قال: فأما ما یقال من الألفاظ، فأکثر من ان تحصی، وقد ذکرنا طرفاً من ذلک فی کتاب الزیارات، وتهذیب الاحکام.. ونذکر ها هنا بعض ذلک، مما لابد منه، ثم ذکر مصحح صفوان عن الصادق (علیه السلام) الوارد فی الزیاره، وذکر آداب الزیاره بکاملها، ثم قال: ثم انکب علی القبر، وقبّله وقل: بابی انت وامی یا بن رسول الله، بابی انت وامی یا ابا عبد الله، لقد عظمت الرزیه وجلت المصیبه بک علینا وعلی جمیع اهل السموات والارض، فلعن الله امه اسرجت

۱- (۱) مصباح المتهجد: ح۲۲، ۳۸۵.

والجمت وتهيأت لقتالك، يا مولاى يا ابا عبد الله، قَصَدتُ حَرمك واتيت الى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذى لك عنده.. وبالمحل الذى لك لديه ان يصلى على محمد وال محمد وان يجعلنى معكم فى الدنيا والاخره)(1).

ولا يخفى ان هذا المقطع يُبين، أن الإنكباب بالوجه والجسد على القبر وأنه يخاطب المعصوم فى ذلك الحال بنحو طولى للخطاب مع الله سبحانه..

ففى حين يقول: يا ابا عبد الله، يا مولاى، يسأل الله بالشأن الذى له فى جمله واحده، مما يدل على أن الخطاب للمعصوم وسيله للخطاب مع الله.. فانظر: (أسألُ الله بالشأن الذى لك عنده، وبالمحل الذى لك لديه....)، فان الزائر هنا، فى حين انكبابه على القبر مخاطباً المعصوم، مُعظماً له بالخضوع، هُو يتوجه به كوسيله الى الله سبحانه، وهذا مما يؤكد ويعزز ما مرّ بنا فى الجهات السابقه من البحث من أن المقصود الاول، والغايه النهائيه من الخضوع والتعظيم للمعصوم فى المراقد المقدسه، كأدب من اداب الزياره الوارد مستفيضاً فى الروايات.. هو التوجه والتعظيم والخضوع لله سبحانه، وتوجيه الخطاب اليه تعالى..

وان التوجه والخطاب، والتعظيم للامام المعصوم (عليه السلام) فى المراقد الشريفه، مرآه ووسيله للخطاب والتوجه والخضوع والتعظيم لله سبحانه، فالاضافه الى المعصوم، مؤديه بالاضافه الى الله تعالى.

ولا يخفى ان هذه الروايه، هى متن زياره وارث الشهيره للامام

۱- (۱) مصباح المتهجد: ح۷۶، ۸۰۷ - ومزار المشهدى: ب۱۸، ۴۶۳ - الاقبال لابن طاووس: ج۲، ب۳، اعمال ذى الحجه- مزار الشهيد الاول: ب۱، ف۴، ۱۱۴.

الحسین (علیه السلام).. وفی متن هذه الزیاره (بعد زیاره علی بن الحسین (علیه السلام)): (.. انکب علی قبره وقبّله وقل: السلام علیک یا ولی الله وابن ولیّه، لقد عظمت المصیبه وجلت الرزیه...)

ولا یخفی دلاله هذا المقطع من زیاره وارث الشهیره علی رجحان تقبیل بقاع قبورهم.. وقراءه مقطع من الزیاره والتسلیم علیهم فی ذلک الحال.. وهو عین ما تسالم علیه جمیع الفقهاء بالفتوی من ذکر سجدتی السهو، حیث یسلّم الساجد فی حین سجوده لله، علی رسول الله (صلی الله علیه و آله).

ثم ذکر الشیخ فی ذیل زیاره وارث.. (فاذا اردت الخروج فانکب علی القبر، والوداع، وقل: (السَلام علیک یا مولای، السلام علیک یا حجه الله....، وایاه أسأل ان یسعدنی بک وبالأئمه من ولدک ویجعلنی معکم فی الدنیا والاخره.. ثم قم واخرج ولا تولّ ظهرک واکثر من قول انا لله وانا الیه راجعون، حتی تغیب عن القبر..)(۱).

(۱۴) وروی فی مصباح المتهجد، فی زیاره أُخری لأمیر المؤمنین (علیه السلام) فی یوم الغدیر؛ وفی ضمنها ورد: (... اللَّهُمَّ لا تخیب توجهی الیک برسولک وآل رسولک، واستشفاعی بهم الیک، إنک مَنَنت علیّ بزیاره مولای امیر المؤمنین (علیه السلام) وولایته ومعرفته.... ثم انکبّ علی القبر وقبّله ، وضع خدّک الایمن علیه، ثم الایسر ..)(۲).

وفی هذا المتن من الزیاره تصریحٌ بأن الإنکباب علی القبر وتقبیله ووضع

۱- (۱) مصباح المتهجد: ح۸۱، ۸۱۲.

۲- (۲) مصباح المتهجد: ح۱۰۵، ۸۳۶.

الخدين، فی حین انه توجّه وخضوع وتعظیم للمعصوم، فهو یتوجه بذلک الی الله، خضوعاً وتعظیماً له، وأن التوجه الی المعصوم، وسیله للتوجه الی الله سبحانه..).

(۱۵) وروی فی کامل الزیارات: الصحیح الی سعدان بن مسلم قائد ابی بصیر، قال حدثنا بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله (علیه السلام): ثم ذکر زیاره للحسین (علیه السلام)، وفیها: (.... ثم ارفع یدیک حتی تضعهما ممدودتین علی القبر ، ثم تقول: اشهد انک طهر طاهر من طهر طاهر... ثم ضع یدیک وخدیک جمیعاً علی القبر ،...، ثم ضع یدیک وخدیک علی رجله وقل:صلّی الله علی روحک وبدنک، فلقد صبرت وانت الصادق المصدق، قَتل الله من قَتلک بالایدی والالسن، ثم اجعل القبر بین یدیک وصلّ ما بَدا لک، وکلّما دخلت الحائر فسلّم علیه ثم امش حتی تضع یدیک وخدیک جمیعاً علی القبر ، فاذا اردت ان تخرج فاصنع مثل ذلک)(۱).

وفی هذا المتن من الزیاره نقاط:

۱) (تضعهما ممدودتین) وهی تَدلُّ علی حاله الخضوع والانکسار والاستسلام، وقد ورد هذا الادب فی عده زیارات.

وان وضع الیدین بتمامهما ممدودتین یستلزم الانکباب، وهی هیئه من الخضوع.

کما ان هذه الهیئات هی من اشکال الخضوع هی لله تعالی عند قبر المعصوم توسلاً وتوجهاً به الی الله.. کذلک ورد نظیرها فی اداب الخضوع

۱- (۱) کامل الزیارات: ب۷۹، ح۱۷.

لله تعالى على جدار الكعبه واركانها والفناء المحيط بها..

وهو مطّرد فى زيارات المعصومين(عليهم السلام) كما لا يخفى.

٢) (ثم ضع يديك وخديك جميعاً على القبر): وهذا نمط أشد خضوعاً لله تعالى، اتخاذاً للقبر، موطناً لذكر الله وتسبيحاً كما امر الله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ).

٣) (عند رجليه):... وفى هذا زياده من الخضوع لله تعالى، وذلك بتعظيم وليه وخليفته، نظير خضوع الملائكه لله وسجودها له بتعظيم آدم فى قوله تعالى: (وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا) ١.

(١٦) ما رواه فى الكافى عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن اورمه، عن بعض اصحابنا، عن ابى الحسن (عليه السلام) (صاحب العسكر)، قال: تقول عند رأس الحسين (عليه السلام)... وذكر زيارته، ثم قَالَ (عليه السلام): (ثم تضع خدك الايمن على القبر ، وقل: أشهد انك على بيّنه من ربك.. جئتُك مقراً بالذنوب لتشفع لى عند ربك يا بن رسول الله، ثم اذكر الائمه بأسمائهم واحداً واحداً، وقل..)(١).

وروى هذه الزياره بطريق آخر عن محمد بن جعفر الرزاز الكوفى عن محمد بن عيسى بن عبيد، عمن ذكره، عن ابى الحسن (عليه السلام) مثله..

(١٧) مصحح صفوان الجمّال المروى فى الفقيه عن الصادق (عليه السلام)، انه

١- (٢) الكافى ج۵٧٨ :۴، باب زياره قبر ابى عبد الله الحسين (عليه السلام)، ح٣.

سار معه لزیاره قبر امیر المؤمنین. وقد تقدمت فی اقوال العلماء(۱).

وانه (علیه السلام) خرّ علی القبر فسلّم علیه، وعلا نحیبه .

(۱۸) ما تقدم من روایه عیون اخبار الرضا (علیه السلام) والفقیه. فی زیاره علی بن موسی الرضا (علیه السلام) التی رواها فی العیون عن جامع شیخه محمد بن الحسن بن الولید..(۲).

(۱۹) وما تقدم من صحیحه الحمیری المرویه فی التهذیب، فی جواب السؤال عن السجود علی قبور الأئمه(علیهم السلام).. فقال: اما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله ولا فریضه ولا زیاره.. علی القبر فی نافله ولا فریضه ولا زیاره، بل یضع خده الایمن علی القبر ..)(۳). ولا یخفی أن النهی هو عن الصلاه علی القبر فالسجود المنهی کنایه عن نهی عن الصلاه علی القبر کما استظهره الفقهاء وأفتوا بکراهه الصلاه علی القبر.

(۲۰) معتبره الحسین بن ثویُر فی زیاره طویله للامام الحسین (علیه السلام)، وفی ذیلها:... ثم انکب علی القبر ، وقل: السلام علیک یا حجه الله وابن حجته.... انا یا مولای ولیک اللائذ بک فی طاعتک، ألتمس ثبات القدم فی الهجره عندک.. وکمال المنزله فی الآخره، بک.. أتیتک بابی انت وامی ونفسی ومالی وولدی زائراً، بحقک عارفاً... أتیتک یا بن رسول الله مکروباً، وأتیتک مغموماً، وأتیتک مفتقراً الی شفاعتک... وانا زائرک ومولاک

۱- (۱) الفقیه: ح۳۱۹۵، ج۲، ۵۸۶.

۲- (۲) الفقیه: ح ۳۲۱۰، ج۲، ۶۰۲- عیون اخبار الرضا: ج۲، ب۶۲، ۳۰۲.

۳- (۳) التهذیب: ح۱۰۶، ج۲، ۲۲۸.

وضیفک النازل بک والحالّ بفنائک، ولی حوائج من حوائج الدنیا والآخره، بک اتوجه الی الله فی نجحها وقضائها، فاشفع لی عند ربک.... والسلام علیک ورحمه الله وبرکاته، ثم ارفع رأسک وقل...

ومفادها صریح فی خطاب الزیاره للمعصوم.. والزائر فی حال الانکباب علی القبر.. واللواذ والتوسل بالمعصوم..

ثم ضع خدک الایمن علی القبر مره، والأیسر مره، وألحّ فی الدعاء والمسأله)(۱).

(۲۱) وقال فی التهذیب، باب وداعه (علیه السلام)..

تقف علیه کوقوفک علیه حین بدأت بزیارته، وتقول: (السلام علیک یا مولای یا بن رسول الله ورحمه الله وبرکاته، أستودعک الله....) ثم تسأله أن لا یجعله آخر العهد منک، وادعو بما شئت، وقبّل القبر، وضع خدیک علیه...)(۲).

(۲۲) وروی الطبری فی دلائل الامامه، قال حدثنی ابو الحسین محمد بن هارون بن موسی التلعکبری، قال حدثنی ابو الحسین بن ابی البر الکاتب، قال: تقلدت عملاً من ابی منصور بن الصالحان، ثم ذکر انه خاف منه واستتر وانه قصد بعد ذلک مقابر قریش لیله الجمعه، واعتمد المبیت هناک للدعاء والمسأله، وکانت لیله ریح ومطر، وأنه سأل القیّم أن یغلق الابواب لیجتهد فی الخلوه بالدعاء والمسأله، ولیأمن من دخول انسان

۱- (۱) تهذیب الاحکام: ج۶، ح۱، ۱۳۱، ص۶۱- ۶۸.

۲- (۲) التهذیب: ج۶، ص۹۱، ب۴۰.

علیه، فمکث یدعو ویزور ویصلی، فبینما هو کذلک، اذ سمع وطأه عند مولانا موسی (علیه السلام)، واذا رجل یزور، فسلّم علی آدم واولی العزم(علیهم السلام)، ثم الأئمه واحداً واحداً، الی ان انتهی الی صاحب الزمان (عجج الله) فلم یذکره، فعجبت من ذلک وقلت: لعله نسی او لم یعرف، او هذا مذهب لهذا الرجل، فلما فرغ من زیارته صلی رکعتین، وأقبل الی عند مولانا ابی جعفر (علیه السلام)، فَزار مثل الزیاره، وذلک السلام، وصلی رکعتین، وانا خائف منه، اذ لم اعرفه، ورأیته شاباً تاماً من الرجال، علیه ثیاب بیض وعمامه محنکاً بها بذؤابه، وروی علی کتفه مسبّل.. فقال لی: یا ابا الحسین بن ابی البغل.. أین انت من دعاء الفرج، فقلت: وما هو یا سیدی، فقال: تصلی رکعتین وتقول: (یا من اظهر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریره، ولم یهتک الستر.. ثم تضع خدک الایمن وتقول: یا محمد یا علی اکفیانی..)(۱).

(۲۳) فی البحار، عن (قبس المصباح) للصهرشتی (تلمیذ شیخ الطائفه) عن المفضل بن عمر عن الصادق (علیه السلام) قال: (اذا کانت لک حاجه الی الله، وضقت بها ذرعاً فصلّ رکعتین، فاذا سلمت کبّر الله ثلاثاً، وسبّح تسبیح فاطمه (علیها السلام)، ثم اسجد وقل مائه مره: یا مولاتی فاطمه اغیثینی..

ثم ضع خدک الایمن علی الارض، وقل مثل ذلک، ثم عد الی السجود، وقل ذلک مائه مره وعشر مرات، واذکر حاجتک، فان الله یقضیها..

۱- (۱) دلائل الامامه لمحمد بن جریر الطبری: ص۵۵۱، ح۱۲۹/۵۲۵.

ورواه الشيخ الى ابراهيم الكفعمى فى البلد الامين، الا انه قال بعد خدك الايمن: وضع خدك الايسر وقل كذلك.

ثم عد الى السجود.. وقل كذلك مائه مره وعشر مرات..(۱).

(۲۴) ما ذكره الشيخ المفيد فى المزار:

فى القسم الأول:

۱) باب۴۳: باب شرح الزياره (لأمير المؤمنين (عليه السلام))، ثم ذكر زياره لأمير المؤمنين (عليه السلام)، وفى ذيلها روى:

«ثم انكبّ على القبر فقبّله، وضع خدّك الأيمن عليه ثم الأيسر...»(۲).

۲) باب۵۲: باب القول عند الوقوف على الجدث..

وروى زياره للحسين (عليه السلام)، وفيها:

«.. ثم انكبّ على القبر ، وقل: السلام عليك يا حجه الله وابن حجته، أشهد أنك حجه الله وأمينه... أنا يا مولاى وليك اللائذ بك فى طاعتك، ألتَمس ثبات القدم فى الهجره عندك، وكمال المنزله فى الآخره بك.. أتيتك بأبى وأمى.. أتيتك مفتقراً إلى شفاعتك.. ثم ارفع رأسك وقل...(۳).

۱- (۱) البحار: ج۹۴، ۳۰ - البلد الامين: ۱۵۹.

۲- (۲) مزار الشيخ المفيد: ۸۲.

۳- (۳) مزار الشيخ المفيد: ۱۱۲.

وهی زیاره طویله لسید الشهداء (علیه السلام).

۳) باب۵۷: باب وداع زیاره سید الشهداء (علیه السلام)..روی:

«السلام علیکم یا ملائکه الله وزوّار قبر أبی عبدالله (علیه السلام)، ثم ضع خدّک الأیمن علی القبر مره، والأیسر مره .. وألح فی الدعاء والمسأله..»(۱).

وفی القسم الثانی، من الکتاب:

توسعه التقبیل والتضرع إلی ما حوالی القبر من تربته

۴) باب۱۵: ص۱۹۳: فی ذیل زیاره موسی بن جعفر:

« ثم قبّل التربه، وضع خدّک الأیمن علیها ..»(۲).

ولا یخفی أن هذه الروایه داله وتنصّ علی:

أولاً: استحباب نفس تقبیل أرض وتراب حوالی القبر.

ثانیاً: أنها تعمّم التقبیل لمطلق العتبه لا لخصوص القبر الشریف، وهذا یطابق معتبره أبی حمزه الثمالی التی مرّت فی کامل الزیارات.. من تعمیم موضع الاستحباب لکل التربه حوالی القبر إلی مسافات بعیده..

ثالثاً: أنها ناصّه أیضاً علی استحباب وَضع الوجه علی العتبه، زیاده وعلاوه علی ما استفاض من استحباب وضع الخد علی قبورهم الشریفه..

ولا یخفی أن هذه الروایه مطابق لما روی فی کتب السیر من رثاء

۱- (۱) مزار الشیخ المفید: ۱۲۹.

۲- (۲) راجع رقم(۳) من أدله الروایات...۲۵.

فاطمه (علیها السلام) لأبیها رسول الله (صلی الله علیه و آله)..

ماذا علی من شمّ تربه أحمدٍ أن لا یَشم مدی الزمان غوالیا(۱)

۵) باب۱۹۸ :۱۷.. فی زیاره الإمام الرضا (علیه السلام)..

ثمّ تنکب علی القبر، وتقبّله ، وتضع خدّک الأیمن علیه وتقول:

«.. اللَّهُمَّ إلیک صمدت من أرضی..»

۶) باب۲۰۳ :۱۹.. زیاره العسکریین (علیهما السلام):

قال: ... ثمّ تنکب علی کل واحد من القبرین، فتقبّله، وتضع خدّک الأیمن علیه ، وترفع رأسک وتقول: ..اللَّهُمَّ ارزقنی حبّهما وتوفنی علی ملتهما.

(۲۵) نبذه مما وقفنا علیه فی المزار للمشهدی:

۱) الباب العاشر منه القسم الثالث(۲) فی فضل الکوفه وزیاره أمیر المؤمنین (علیه السلام)/ باب القول والعمل عند ورود الکوفه..قال:

فإذا وردت الکوفه فاخلع ثیاب سفرک، وانزل واغتسل قبل دخولها فإنها حرَم الله وحرَم رسوله (صلی الله علیه و آله) وحرَم أمیر المؤمنین (علیه السلام).

فإذا أردت المضی إلی المشهد، فاغتسل غسل الزیاره،... قال: وادخل إلی مشهد یونس النبی فزره بهذه الزیاره، تقول: ...السلام علی اولیاء الله وأصفیائه، السلام علی أُمناء الله وأحبائه، إلی آخر الزیاره، ...ثم قبّل التربه، وصلّ رکعتین

۱- (۱) مسند أحمد: ج۲، ۴۸۱.

۲- (۲) مزار المشهدی:۱۵۵، وکتابه الآخر، فضل الکوفه ومساجدها:۶۷، ۶۹.

للزیاره، وادع لنفسک ولمن أحببت..

۲) وروی فی الباب الثانی عشر من القسم الثالث حول التوجه إلی مشهد أمیر المؤمنین (علیه السلام)، وذکر الزیاره، ثم قال فی ذیلها:

.. ثم انکبّ علی القبر وضع خدّیک علیه، ثم انفتل إلی القبله(۱).

۳) فی الباب الثالث عشر من القسم الثالث، ثم ذکر بعده الزیارات فی عمل رجب، ثم ذکر بعده الزیاره الثالثه لأمیر المؤمنین (علیه السلام)، وفیها:

«... ثم انکبّ علی القبر فقبّله وقل:

أشهد أنک تسمع کلامی، وتشهد مقامی، وأشهد لک یا ولی الله...

..کن لی إلی الله شفیعاً ومن النار مجیراً وعلی الدهر ظهیراً، ثم انکبّ علی القبر وقل: یا حجه الله یا ولی الله... فاجعلنی یا مولای من همّک..(۲).

۴) فی زیاره أُخری لأمیر المؤمنین والحسین (علیهما السلام):

(... ثم انکبّ علی القبر فقبّله ، وقل: سلام الله وسلام ملائکته المقربین، والمسلّمین لک بقلوبهم..)(۳).

۵) وفی زیاره سادسه لأمیر المؤمنین (علیه السلام).. ذکر:

(... ثم انکبّ علی القبر ، وأنت تقول: یا سیدی تعرضتُ لرحمتک

۱- (۱) مزار المشهدی: ۱۹۰.

۲- (۲) مزار المشهدی: ۲۱۱.

۳- (۳) مزار المشهدی: ۲۱۹.

بلزومی لقبر أخی رسول الله (صلی الله علیه و آله)..)(۱).

۶) الزیاره الحادیه عشر لأمیر المؤمنین (علیه السلام): «..ثم تنکب علی القبر وتقبّله، وتضع خدّک الأیمن علیه، ثم الایسر..»(۲).

۷) فی الزیاره الرابعه عشر، وهی زیاره جامعه لسائر الأئمه(علیهم السلام) وقال فیها..

«... وضع خدّک علی وسط القبر ، وقُل: اللَّهُمَّ بمحلّ هذا السید من طاعتک، ومنزلته عندک..»(۳).

۸) وقد ورد فی زیاره حمزه بن عبد المطلب فی أُحد، قال: بعد الزیاره وصلاتها: فإذا فرغتَ من صلاتک فانکبّ علی القبر ، وقل: «اللَّهُمَّ صلّ علی محمد وآل محمد، اللَّهُمَّ إنی تعرّضتُ لرحمتک بلزومی لقبر عمّ نبیّک (صلی الله علیه و آله).. لتُجیرنی من نقمتک وسخطک ومقْتک، فی یومٍ تکثُر فیه الأصوات..، فقد لصقتُ بقبر عم نبیّک وتقرّبتُ به إلیک..»(۴).

۹) وقد ورد فی زیاره مسلم بن عقیل (علیه السلام)، بعد قراءه مقدّمه الدخول.. ثم ادخل وانکبّ علی القبر ، وقُل: السلام علیک أیها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین صلی الله

۱- (۱) مزار المشهدی: ۲۳۴.

۲- (۲) مزار المشهدی: ۲۶۲.

۳- (۳) مزار المشهدی: ۳۰۰.

۴- (۴) مزار المشهدی: القسم الثانی، الباب الرابع، ۹۵..

عليهم وسلم(۱).

۱۰) وقد روى زياره أُخرى لأمير المؤمنين (عليه السلام) وفيها:

« ثم تنكبّ على القبر، وتقبّله، وتلوذ به ، وتسأل الله تعالى ما أحببت يُجبْك بفضله وكرمه..»(۲).

حقيقه اللواذ ...

والتعبير فى الزياره قد جَمع بين عنوان الانكباب على القبر والتقبيل له.. ثم اللواذ به.. وعنوان اللواذ به عنوانٌ عامٌ يشمل العديد من هيئات كيفيه التوسّل واللّواذ والاستجاره، والتوجّه بالقبر الشريف إلى الله سبحانه..

فهوم عنوان عام يشمل كثير من انواع وهيئات الطقوس التى يمارسها عامه المؤمنين عند القبر الشريف، وقبور المعصومين..

وقد ورد هذا العنوان فى زيارات كثيره مستفيضه تعلّم الزائر بأن يدعو الله أن يلوذ بقبورهم(عليهم السلام).. بل ورد فى شأن قبر على بن الحسين، والعباس، والحمزه بن عبد المطلب أيضاً.

۱۱) الزياره الثامنه:.. «..لائذٌ بحرمكم، منتظرٌ لرجعتكم...»(۳).

۱۲) الزياره العاشره:..«.. ثم تنكبّ على القبر وتقبّله وتقول: يا أمين

۱- (۱) مزار المشهدى: ۹۵.

۲- (۲) مزار المشهدى: القسم الثالث/ باب۱۳؛ الزياره التاسعه:۲۵۵..

۳- (۳) مزار المشهدى: ۲۵۰.

الله، يا حجه الله، يا صراط الله المستقيم.. زارَک عبدُک ووليّک ومولاک اللائذ بقبرک..»(۱).

۱۳) الزيـاره الحاديه عشـره:.. «.. ثم تنكبّ على القبر وتقبّله، وتضع خـدک الأيمن عليه ثم الأيسـر .. ثم تتحول إلى عنـد الرأس، تقف عليه وتقول: ..يا وصى الاوصياء... ثم يقبّل القبر ويضع خدّه الأيمن ويرفع رأسه»(۲).

۱۴) الزياره الرابعه عشر: الزياره الجامعه لسائر الأئمه..

..« ثم تنكبّ على القـبر وتقول: بـأبى أنت وأمى.. وضع خـدّک على سـطح القـبر ، وقـل: «اللَّهُمَّ بمحـلّ هـذا السـيد من طـاعتک وبمنزلته عندک»(۳).

۱۵) الزياره الخامسه عشر:.. لائذٌ ببابک الذى فيه غبتَ، ومنه تظهر..(۴).

۱۶) ثم تنكب على القبر ، وتقول: وليّک يا مولاى يا أمير المؤمنين بک عائـذ، وبحرمک لائـذ.. وبحبلک آخـذ.. وبأمرک نافذ، فكن لى إلى الله سفيرا(۵).

۱- (۱) مزار المشهدى: ۲۵۹.

۲- (۲) مزار المشهدى: ۲۶۲.

۳- (۳) مزار المشهدى: ۳۰۰.

۴- (۴) مزار المشهدى: ۳۰۸.

۵- (۵) مزار المشهدى: ۳۱۹.

۱۷) المزار: القسم السابع: زيارات أبی عبدالله (علیه السلام):... ثم انکبّ علی القبر(۱).

وذکر فی ذیلها زیاره أبی الفضل العباس (علیه السلام)، وفیها:

«ثم ادخل وانکبّ علی القبر وقل: السلام علیک أیها العبد الصالح..»(۲). وفی نهایه هذه الزیاره: ضع خدّک الأیمن علی القبر مرّه، والأیسر مره ، وألحّ بالدعاء والمسأله.

۱۸) القسم الرابع: الباب۱۶- الزیاره الأُولی: للحسین (علیه السلام) فی شعبان.

... ثم تنکب علی القبر وتضع خدّک علیه ، وتتحول إلی عند الرأس وتقول: السلام علیک یا ولی الله..

ثم تنکبّ علی القبر وتقبّله وتضع خدّک علیه .. وتنحرف إلی عند الرأس»(۳).

۱۹) الزیاره الثانیه: (باب۱۶): أثناء الزیاره، ثم تنکبّ علی القبر وتقول: إنا لله وإنا إلیه راجعون..(۴)، ثم تصلی رکعتین، ثم تنکبّ علی القبر وتقبّله وتقول: السلام علی الحسین بن علی المظلوم الشهید.. وفی ذیلها زیاره العباس بن عَلیّ (علیه السلام):... السلام علیک أیها الولی الصالح، والصدّیق المواسی.. ثم تنکب علی القبر وتقول: بأبی انت وأمی یا ناصر

۱- (۱) مزار المشهدی: ۳۸۱.

۲- (۲) مزار المشهدی: ۳۸۹.

۳- (۳) مزار المشهدی: ۴۱۵.

۴- (۴) مزار المشهدی: ۴۲۳.

دين الله..

السلام عليك يا ناصر الحسين الصدّيق(١).

٢٠) الزياره الثالثه: للحسين (عليه السلام).. ثم انكب على القبر وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا مولاى(٢).

... ثم انكبّ على القبر ثانيةً وقُل:

أشهد أن الله عَزَّ وَجَلَّ مُنجزٌ لك ما وعَدك..(٣).

وفى ذيلها: ثم تأتى إلى قبر العباس (عليه السلام)، وتقول:.. السلام عليك أيها الولى الناصح الصدّيق.. ثم تنكبّ على القبر وتقبّله وتقول: بأبى أنت وأمى يا ناصر دين الله..

٢١) الزياره الرابعه: فى ذيلها.. يا مولاى لا جعله الله آخر العهد منى، وتقبّل منى... ثم تُقبّله وتمرّ سائر بدنك ووجهك على القبر.. فإنه أمان وحِرز من كل ما تخاف وتحذر بإذن...(٤).

التبرک بقبورهم عليهم السلام

التبرک واللواذ بقبورهم شعار وشعيره

ويُستفاد من هذا المقطع:

١- (١) مزار المشهدى: ٤٢٥.

٢- (٢) مزار المشهدى: ٤٣١.

٣- (٣) مزار المشهدى: ٤٣٢.

٤- (٤) مزار المشهدى: ٤٣٤.

١) أن التقبيل، وبعده يُمرّر الزائر ويمسح سائر بدنه بالقبر الشريف وهو على تلك الهيئه.. وهى هيئه للتبرك، كما هى هيئه للواذ.. كما أنها هيئه للخضوع أيضاً..

ومن ثمَّ ما يُشاهَد من هيئات تبرك ولواذ بالبدن للقبر الشريف، بأنماط مختلفه، هى مشموله لهذه الأدله بالعموم والخصوص.. وكذلك ما يُبديه المؤمنون من هيئات تواضع وخضوع أمام الأضرحه الشريفه..

٢) إمرار ومسح الوجه على القبر الشريف.. سواء كانت الجبهه أو الخدين أو الجبينين أو الذقن.. وليس ذلك بالوضع لهذه المواضع من الوجه فحسب، بل بتحريك الوجه على القبر.. فهى زياده فى الخضوع واللواذ والتبرك..

٣) يظهر من التعبير والعطف، وتُمرّر سائر..

أن التقبيل بالشفتين هو كابتداء، عنوانه اللواذ والتبرك والاحتراز والاعتصام والخضوع والتعظيم..

٤) قد عُلِّل فى الزياره هذا التقبيل والإمرار لسائر البدن والوجه على القبر.. بأنه أمان وحِرز لكلّ ما يُخاف ويُحذر بإذن الله.. ممّا يُعطى عنواناً لهذه الأفعال، ومفادٌ شعارى.

٢٢) الباب الثامن عشر من القسم الرابع.. زيارات الحسين (عليه السلام).

..ثم انكب على القبر وقبّله وقل: «بأبى أنت وأمى يا أبا عبد..»(١).

١- (١) مزار المشهدى: ۴۶۳.

وفی ذیلها فی زیاره علی بن الحسین (علیه السلام) أیضاً..

« ثم انکبّ علی القبر وقبّله وقُل.. السلام علیک یا ولی الله وابن ولیه..»

وکذلک فی ذیلها: ثم عُد إلی رأس الحسین (علیه السلام) وأکثر من الدعاء لنفسک وأهلک وإخوانک المؤمنین.. فإذا أردت الخروج فانکب علی القبر وقل: «السلام علیک یا مولای..»(۱).

۲۳) القسم الخامس: من زیاره سائر الأئمه/ الباب الرابع زیاره مختصره للإمامین العسکریین، وفی وسطها، ثم قبّل التربه، وضع خدّک الأیمن علیهما ، وتحوّل إلی عند الرأس، وقل: «السلام علیکما..»(۲).

۲۴) وفی القسم الثامن: الباب الثانی، فی زیاره العسکریین (علیهما السلام)،

:.. ثم ضع خدّک الأیمن علی القبر ، وقُل: .. اللَّهُمَّ بذُلّی فیهما، أعزنی بهما ..

ثم انتصب، وقُل: اللَّهُمَّ هذین إمامایْ، وقائدای، وبهما، وبآبائهما، أرجو الزلفه لدیک، یوم قدومی علیک..

اللَّهُمَّ إنی أُشهدک ومن حَضر من ملائکتک أنهما عبدان لک، إصطفیتهما، وفضّلتهما، وتعبَّدت خلقَک بموالاتهما..

۱- (۱) مزار المشهدی: ۴۶۵.

۲- (۲) مزار المشهدی: ۵۴۰.

وأذقتهما المنيه التى كتبت عليهما..»(۱).

الطواف حول قبورهم ...

(۲۶) إقبال الأعمال لابن طاووس: قد مرّ ما ذكره فى زياره أمير المؤمنين (عليه السلام) (الباب۴، فصل۱۳۵ :۱۲).. وذكر فى زياره الحسين (عليه السلام): (الباب۹، فصل۳۴۳ :۵۳).

روى فيها:.. ثم قبّل الضريح وضع خدّك الأيمن عليه، ثم الأيسر ودُر حول الضريح فقبّله من أربع جوانبه..

(۲۷) وروى ابن طاووس فى فَرَج المهموم، دعاء الفَرج لقضاء الحاجه يروى من كتاب لأبى جعفر الطبرى، وإليه إسناد عن أبى جعفر محمد بن هارون بن موسى التلعكبرى، عن ابن أبى بغل الكاتب، وتشرفه عند زياره موسى بن جعفر، حيث كان مهموماً خائفاً، فقال له (عليه السلام): يا أبا الحسن بن أبى البغل.. أين أنت عن دعاء الفرج؟ فقلت فما هو يا سيدى؟ قال: تصلى ركعتين، وتقول: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريره...، ثم تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول مائه مره فى سجودك: يا محمد يا على اكفيانى فانكما كافيان، وانصرانى فانكما ناصران.. ثم تضع خدّك الأيسر على القبر وتقول: أدركنى يا صاحب الزمان، وتكرّر ذلك كثيراً، وتقول: الغوث، الغوث ،... حتى ينقطع النفس، وترفع رأسك، فإن الله يقضى حاجتك إن شاء..(۲).

۱- (۱) مزار المشهدى: ۶۵۵، ۶۵۶..

۲- (۲) فرج المهموم للسيد ابن طاووس: باب۲۴۷ :۱۰.

مؤیدات:

من آداب الزیاره: طأطاه الرأس عند الدخول إلی المشهد الشریف والخروج منه..

وقد ورد ذلک فی الزیاره الجامعه:.. طَأطَأ کلُّ شریف لشرفکم، وبَخع کل متکبرٍ لطاعتکم، وخَضَع کلّ جبّارٍ لفضلکم، وذلّ کلّ شیءٍ لکم..

وقد ذکر المجلسی الأول فی روضه المتقین، فی شرح هذه الفقره:

طَأطأ: أی خَضع أو خفَض ولم یصل.. (کل شریف لشرفکم) أی إلیه أو لأجله.. (وبَخَعَ) أی خَضع (کل متکبر لطاعتکم) أی فیها، أو لأجل إطاعتکم لله.. (وذلّ کل شیء لکم) بقدره الله تعالی(۱).

وفی اللغه (القاموس المحیط): التطأطأ: التطامن والانخفاض .. یقال: طأطأ رأسه، وتطأطأ..

وأما المجلسی الثانی، فقد قال فی ملاذ الأخیار، (طأطأ کل شریف) أی ذلّ، و(بخع کل متکبر) أی أقرّ وخضع.. وفی القاموس بخع بالحق بخوعاً، أقرّ به، وخَضع به، کنجعَ.. وفی بعض النسخ(نَخع) بالنون، یقال: نَخَع لی بحقی، کمنع.. أقرّ..(الفیروز آبادی)(۲).

وفی البحار عن بیان التنزیل لابن شهر آشوب، قیل: کان النبی (صلی الله علیه و آله) إذا صلّی رفَع بَصره إلی السماء، فلمّا نَزَل: قوله تعالی: «اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ

۱- (۱) روضه المتقین للمجلسی: ج۵، ۴۹۳.

۲- (۲) ملاذ الاخیار شرح التهذیب: ج۹، ۴۷۳.

خاشِعُونَ» ، طأطأ رأسه، ورمى ببصره إلى الأرض.

وروى الطبرى فى دلائل الإمامه بسنده عن محمد بن فُضيل، قال:

«لما كان فى السنه التى بطَش فيها هارون، بجعفر بن يحيى وحبس يحيى بن خالد، ونَزل بالبرامكه ما نَزل، كان الرضا (عليه السلام) واقفاً بعرفه يدعو، ثم طأطأ رأسه حتى كادت جبهتُه تصيب قادمه الرَحل، ثم رَفع رأسه، فسُئِل عن ذلك، فقال: إنى كنت أدعو على هؤلاء القوم (يعنى البرامكه) منذ فعلوا بأبى ما فَعلوا.. فاستجاب لى اليوم فيهم»(۱).

وروى فى الاختصاص: بسند موثق، عن الأصبغ بن نباته، قال: كنت مع أمير المؤمنين (عليه السلام) فأتاه رجُل، فسلّم عليه، ثم قال:

«يا أمير المؤمنين إنى والله لأحبك فى الله، وأُحبك فى السرّ كما أُحبك فى العلانيه، وأدين الله بولايتك فى السرّ، كما ادين بها فى العلانيه».

وجه الشاهد: أن الانقياد والخضوع مطلوب فى العَلَنْ، من حركات الجسم والبدنْ.. كما هى مطلوبه اعتقادياً فى الخفاء والسرّ.

إلى هنا تمت هذه الدراسه لموضوع تقبيل العتبات المقدسه حيث بحثنا فيها الجهات الخمس.. وآخرها هى الأدله الشرعيه على رجحان واستحباب تعفير الخدين والوجه، وتقبيل العتبات المقدسه.. والحمد لله ربِّ العالمين.. ونسأله تعالى ببركه سيد الشهداء أبى عبد الله الحسين (عليه السلام) أن يوفقنا لإكمال هذه الموسوعه الدينيه العظيمه.. موسوعه الشعائر الحسينيه.. انه سميعٌ مجيب.

۱- (۱) دلائل الإمامه:ج۳۲/ ۳۳۴-۳۷۳.

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ۹

المقدمة:

تأسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ۱۴۲۶ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها 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 وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة 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 النبيّ عليهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدقّ في المسائل الدينية

تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية

إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة

الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة

العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ فى نشر المعلومات

من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية 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 كيوسک 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؛

١.JAVA

٢.ANDROID

٣.EPUB

٤.CHM

٥.PDF

٦.HTML

٧.CHM

٨.GHB

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

١.ANDROID

٢.IOS

٣.WINDOWS PHONE

٤.WINDOWS

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقـدم بكلمـة الشـكر والتقـدير إلى مكاتب مراجع التقليـد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسـسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة فی تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزی

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلی، الرقم ۱۲۹، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونی : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزی ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

هاتف المكتب فی طهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ ـ ۰۲۱

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شؤون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹.

مركز القائمية للبحوث والتحريات الكمبيوترية
اصبهان
www
للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى
ارجعوا الى عنوان المـركز من فضلـكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للايصاءِ من فضلكم
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹