

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام

الرمضان
عليكم يا صابرين

WWW. **Ghaemiyeh** .com
WWW. **Ghaemiyeh** .org
WWW. **Ghaemiyeh** .net
WWW. **Ghaemiyeh** .ir

أصول الشريعة

عرضٌ ودراسة

تأليف

السيد هاشم محمد رؤف الحسيني

دار المعارف للطباعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصول التشيع

كاتب:

هاشم معروف الحسني

نشرت في الطباعة:

دار التعارف للمطبوعات

رقمي الناشر:

مركز القائمة باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
9	أصول التشيع
9	اشارة
9	اشارة
13	السيد هاشم معروف الحسني
19	أصول التشيع
21	مقدمة
24	مقدمة الطبعة الثانية
25	مقدمة الطبعة الأولى
31	تاريخ التشيع
34	لمحات من الخلافة بعد وفاة الرسول
40	أمثلة في النصوص التي تشير
52	حديث الغدير
59	أصول الإسلام
63	أطوار الجنين
69	مع الماديين
75	المحدثون و الأشاعة
77	الواجب لا يحل بغيره
79	صفات الخالق
79	اشارة
80	القدرة
82	التجسيم و التشبيه
87	كلام الله

91	
94	الصفات والذات .....
97	الحسن والقبح العقلييات .....
99	القضاء والقدر .....
115	النبوة .....
115	اشارة .....
118	عصمة الأنبياء .....
130	الإمامة .....
130	اشارة .....
135	الخلاف في وجوب نصب الإمام .....
139	موقف علي عبد الرزاق .....
141	شروط الإمامة .....
141	اشارة .....
142	العصمة .....
144	الحاكم الجائر .....
146	المعراج عند الشيعة الإمامية .....
148	حساب القبر .....
151	البعث أو المعاد .....
151	اشارة .....
153	البعث عند الفرس .....
154	البعث عند المانويين .....
155	البعث في الديانات الهندية .....
159	المعاد في اليهودية .....
161	المعاد في الديانة المسيحية .....
164	مشاهدة المعاد في القرآن .....

164	.....	اشارة
171	.....	شهية الأكل و المأكل
172	.....	الجنة و النار
176	.....	القرآن
180	.....	الشفاعة عند الشيعة
184	.....	الأئمة الإنا عشر
184	.....	اشارة
188	.....	علي بن أبي طالب
192	.....	الحسن بن علي
197	.....	الحسين بن علي
203	.....	علي بن الحسين
208	.....	محمد الباقر
213	.....	جعفر الصادق
219	.....	موسى الكاظم
224	.....	علي الرضا
228	.....	محمد الجواد
231	.....	علي الهادي
236	.....	الحسن العسكري
239	.....	المهدي محمد بن الحسن
245	.....	عقيدة الشيعة
250	.....	اليقين بأصول الإسلام
254	.....	أدلة الأحكام
254	.....	اشارة
255	.....	الكتاب
259	.....	السنة

265	الإجماع
268	العقل
271	موقف الشيعة من القياس
274	الفرق التي تفرعت عن الشيعة
274	إشارة
276	الغلاة
281	الكيسانية
285	الزيدية
290	الاسماعيلية
295	الشمطية و الفطحية
297	الواقفية
300	رأي الشيعة في زيارة قبور الأنمة
305	مصادر الكتاب
308	الفهرس
315	تعريف مركز

أصول التشيع

إشارة

أصول التشيع

نويسنده: حسنى، هاشم معروف

اللغة:عربى

الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت - لبنان

سنة النشر: 1427 هجرى قمرى

سنة النشر: 2006 ميلادى

رمز الكونغرس: BP 211/5 / ح 9 5 الف 6

ص: 1

إشارة

سيرة نقيّة، وفكر نقي...

نقاء سيرته، ونقاء فكره حقيقتان تواكبان اسمه: حيا و ميتا، حاضرا و غائبا...

ولد السيد هاشم معروف الحسني عام 1919 م في قرية جناتا(قضاء صور-لبنان الجنوبي)وفي بيت من بيوت الصلاح والتقوى في جبل عامل، وفي رعاية والده السيد معروف، ذلك الرجل الوقور وقار المؤمن، الوديع و داعية الناس البسطاء، الطيب كطيبة الأرض التي كانت تعطيه من خيرها الوفير بقدر ما يعطيها من جهده الجاهد، وصبره المحتسب، وبركة يديه الخيّرتين..في ظل هذه المزايا الكريمة لوالده السيد معروف،نشأ السيد هاشم نشأة كريمة أكسبته منذ الفتوة وقار الرجال، ووداعة المؤمنين، وطيبة الناس الطيّبين كأرضهم جبل عامل..في ظل هذه المزايا بالذات تمرّس السيد هاشم بأخلاق التواضع والصدق وعفة اليد واللسان والضمير وببساطة العيش رغم أنه عاش فتوته وشبابه في بيت ميسور الحال موفور النعمة..

ويشهد الذين عايشوه أو عاصروه في النجف الأشرف وهو يطلب علم الدين والشريعة هناك، إن هذه الأخلاق نفسها، وهذه العفة نفسها، وهذه

البساطة الطيبة نفسها، ظلت من مميزاتة المرموقة التي كانت تكسبه احترام اساتذته و زملائه و أصدقائه و تلامذته، بل كانت تمنحه حبههم جميعا.

و نستطيع القول جازمين بأن هذه المميزات التي كانت تزداد ترسخا في شخصية السيد هاشم، طوال أعوام الدراسة في النجف الأشرف، هي أساس ما عرف به أيام طلب العلم هناك من مثابرة مدهشة على الدرس و المدارس، و من انكباب نادر المثل على الكتاب لا تلهيه عنه مغريات المجالس العامة، يعقدها أيام العطل الاسبوعية، زملاؤه و أصدقاؤه ترفيها لنفوسهم من عناء الدرس و التدريس... هذا لا يعني أن السيد هاشم كان زميئا، أو انطوائيا، أو متحرّجا من مجالس الأئمة البريئة، أو كان كثر المزاج لا تطيب له مؤانسة الأصدقاء و الزملاء.. بل كان أمره على عكس ذلك. كان ألّوفا سريعا الإلفة طيب المؤالفة، تطرب نفسه للقاء الأصدقاء، يهتّز جسده كله سرورا و مرحا للفكاهة اللاذعة الناقدة و يضحك لها ملء صدره، بل كثيرا ما كان هو يبادر بها و يرسلها عفوية ضاحكة محببة.. غير أنه لم يدع لنفسه أن تسترسل في الاستمتاع بهذا كله، كيلا يطغى على استمتاعه الروحي بتحصيل المعرفة و العلم.. لذا كان حريصا على أن يقيم التوازن بين هذا و ذاك في حياته اليومية، و كان ناجحا جدّا في إقامة هذا التوازن بالفعل...

السيد هاشم، طالب العلم، كان نموذجا محترما للطالب المنظم التفكير و العمل.. كان تنظيم عمله اليومي يتناسب مع نسق تفكيره الدقيق التنظيم.. فإنه بالرغم من تعدّد عمله اليومي، كميا و نوعيا، كان يبدو صافي الذهن، هادئ الأعصاب، متهلّل الوجه، فكأنه يعمل عملا واحدا سهلا..

مرجع هذه الظاهرة فيه هو قدرته الفائقة على تنظيم فكره و عمله.. هذه القدرة كانت له عوناً على إنجاز أعماله اليومية كاملة و متقنة دون أن ترهقه

ذهنيا ولا جسديا.. بهذا القدر من حسن تصرفه الأمور كانت له الطاقة المدهشة في أن يحضر في اليوم الواحد أكثر من حلقة دراسية، وأكثر من حلقة مذاكرة، وأن يمارس التدريس لأكثر من حلقة وكتاب.. غير أن الأهم من كل ذلك أنه كان يتعامل مع زملائه وتلامذته كأنه هو المستفيد دائما منهم في حين كان هو يفيد أكثر مما يستفيد.. من هنا كان السيد هاشم نموذجاً في التواضع بقدر ما كان نموذجاً في تنظيم عمله وتفكيره..

كل أخلاقه و مزاياه هذه سواء ما اكتسبه في نشأته برعاية والده السيد معروف، أم ما ترسّخ فيه منها خلال طلبه العلم بالتجف الأشرف، هي جميعاً أخذت تبرز وتوهّج، أكثر فأكثر، منذ انتهت مرحلة طلب العلم، وعاد إلى جبل عامل ليمارس مهمته كرجل دين.. في مرحلته الجديدة تغيرت كل الظروف السابقة، وجاءت ظروف مختلفة جداً.. تبدلت شروط الحياة وشروط العمل، بل تبدلت حتى شروط التفكير.. بمعنى أن شخصيته الإنسانية أصبحت عرضة لأن تتكوّن من جديد بصيغة جديدة. و صار من الممكن والمحمّل أن تهتزّ شخصية طالب العلم حين ينتقل فورا إلى مرحلة عليه أن يواجه فيها الحياة والناس والأشياء والقضايا بوجه جديد، وبشخصية جديدة، بمواقف جديدة، بعادات جديدة، بمزاج جديد الخ، الخ...

وهنا الامتحان الكبير، العسير، الشاق... هنا التحول من شخصية طالب العلم إلى شخصية رجل الدين بكل ما تحتمل شخصية رجل الدين من صفات وصيغ عيش وتفكير، ومن أشكال تعامل، مع الناس، مع الواقع الجديد... إنه التحول الصعب. فكيف إذن واجه السيد هاشم ظروفه الجديدة، واقعه الجديد... هل اهتزت شخصيته الطالبية النموذجية أمام شخصية رجل الدين التي كان عليه أن يتقمّصها بسرعة دون اختلال؟

أسئلة كثيرة من هذا النوع تحتشد في الذهن.. مع أن سيرة السيد هاشم النقية، وفكره النقي، يقدمان لنا الجواب عن كل هذه الأسئلة بارتياح دون مشقة.. فقد بقيا على نقائهما دون انكسار.. وبقي السيد هاشم الطالب النموذجي، هو نفسه السيد هاشم العالم رجل الدين المرتجى.. بل أصبح أكثر نموذجية، أي أكثر توهجا، أي أكثر حضورا في ظروفه الجديدة منه في ظروفه السابقة كطالب علم...

كل المزايا التي عرفناها في السيد هاشم طالب العلم في النجف الأشرف، أثبتت حضورها الأبهى في العلامة السيد هاشم رجل الدين في جبل عامل:

أخلاق التواضع والصدق وعفة اليد واللسان والضمير وبساطة العيش رغم وفرة أسباب العيش لديه.. كل هذه الأخلاق والصفات فيه، برزت عنده بصيغتها الجديدة منذ بدأ حياته الجديدة كرجل دين.

لكن هذه الأخلاق والصفات ذاتها اتخذت صيغتها الجديدة مسيجة بسياج حصين منيع من الورع بأعمق معانيه وأكثرها شمولية، إنه الورع الذي يصون صاحبه لا- من مقارنة المحرمات الدينية التبعديّة وحدها، بل يصونه- أولا- و آخرا- من مقارنة المحرمات التعامليّة بخاصة: دينية، واجتماعية، وإنسانية و وطنية.. إن هذا النوع التعاملي من الورع، هو ما يضع الفارق الحاسم بين الورع العادي والاستثنائي، أو بين الورع السطحي والعمقي، أو بين الورع الزائف والحقيقي..

ورع العلامة السيد هاشم معروف كان ورعا ذا طبيعة شمولية، أولا، و كان- إلى ذلك- ورعا استثنائيا وعمقيا وحقيقيا.. نقول هذا لا اعتباطا ولا امتداحا.. وإنما نقوله اعتقادا واستنادا إلى الواقع والشاهد والملموس من سيرته النقية.. فنحن نعرف من سيرته هذه أنه:

أولاً: كان له من صدق إيمانه الديني حصانة قوية وراسخة تمنع عنه الوقوع في شرك المغريات الآثمة مهما تكن عليه من قوة الإغراء و سحره..

و هذا هو الورع الديني..

ثانياً: كان له من إدراكه السليم و حدسه الصائب ما يعصمه من كلا الشرّين: شر العزلة المطلقة عن الناس دون تمييز بعضهم من بعض، و شر الاندماج المطلق بالناس دون الحيطة و الحذر من بعضهم دون بعض. بفضل هذه العصمة أمكنه اجتناب أهل الشر منهم، مع الإفادة من صلته بالخيرين فيهم.. و هذا الورع الاجتماعي.

ثالثاً: كان من سماحة القلب و نبل العاطفة ما يضعه قريباً من الناس الضعفاء و البؤساء و المعدّين.. بفضل هذا القرب الحميم استطاع أن يبلسم بعض الجراح قدر ما لديه من الممكنات.. و هذا هو الورع الإنساني..

رابعاً: كان له من شرف العقل و نزاهة الضمير ما يبعده عن أهل الشبهات الذين لا يتورّعون عن بيع الوطن و المواطنين لقاء مكاسب شخصية.. بفضل هذا الشرف و النزاهة فيه كان قادراً أن يمتنع عن الانزلاق إلى المنحدرات الموبوءة.. و هذا هو الورع الوطني..

دخل العلامة السيد هاشم معروف الحسني عالم الوظيفة كقاض في المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان.. لماذا فعل ذلك؟

نقول واثقين إنه لم يدخل عالم الوظيفة هذه إلا عن ضرورة دفعته إلى ذلك.. هذه الضرورة لا يستطيع أن يدركها و يدرك قدرها إلا من عرف ظروف العيش التي يعانها رجال الدين في جبل عامل، خصوصاً منهم أهل العقّة و التواضع و صدق القول و العمل.. هؤلاء يعزّ عليهم أن تضطّروهم ظروف العيش أحياناً إلى الخروج- و لو مقدار شعرة- عن أخلاقية العفة و التواضع و الصدق.. من هذا الوجه المشروع اضطر السيد هاشم أن

يتجنّب حالة الخروج عن أخلاقته الأصيلة فدخل عالم الوظيفة كارها لا مختارا.. لكنه فعل حسنا.. لقد أثبت أن الوظيفة ليست شرًا بذاتها، وإنما هي تشرف بمن يصاحبها بشرفه، ويلطّخها بالدنس من يلصق بها دنس يده وضميره.. لقد شرفها السيد هاشم بالفعل: شرفها بنزاهة يده وشرف ضميره، وشرفها بورعه الصارم.. وبسيرته النقية.

ولقد أثبت السيد هاشم أيضا خطأ الزعم أن الغرق في حياة الناس أو حياة الوظيفة يلغي فرص النشاط الفكري. أي يلغي إمكانات العمل في مجالات الفكر والعلم..

إن سيرة السيد هاشم وفكره يقولان: لا.. بل إن الاتصال بالناس، مهما يكن واسعا وعميقا يكن باعثا لنشاط العقل، ومصدرا لاغتناء الفكر، وملهما للعمل والإبداع.. فقد برهن السيد هاشم، عمليا، أن فرص الإنتاج العقلي أكثر ما تكون توقرا حين يكون العالم والمفكر بين الناس يتعامل معهم ويتعرف احتياجات عقولهم، ويتفهّم قضاياهم ومشكلات حياتهم..

برهن على ذلك بنشاطه النخب منذ أخذت تتعدّد وتشابك علاقاته بالناس، ثم منذ أخذت مهمات القضاء الشرعي تزدهم وتتكاثر عليه في المحكمة وفي البيت على حد سواء.

وبعد، فليس أقوى دلالة على السيد هاشم معروف الحسني من مؤلفاته العلمية والفكرية. مؤلفاته وحدها تقول لكم أية سيرة نقيّة، وأي فكر نقيّ، ترك لنا فقيدا كبيرا السيد هاشم معروف الحسني.

في هذا الكتاب عرض لأصول التشيع و الإسلام بأدلتها العقلية و النقلية و آراء الفلاسفة الإسلاميين و غيرهم ورد لشبه الملاحظة من الماديين و غيرهم كما يتعرض لأكثر المسائل التي كانت مسرحا للجدل و النقاش و التفسير و التكفير في مطلع العصر العباسي كمسألة القضاء و القدر و الصفات و العصمة و الإمامة و البعث بجميع مراحلها عند الأديان، و النعيم و العقاب إلى جانب لمحات خاطفة عن الأئمة الإثني عشر، و أدلة الأحكام عند الشيعة و السنة إلى غير ذلك من المواضيع معتمدا في جميع مواضيعه على أوثق المصادر الإسلامية و غيرها.

هاشم معروف الحسني

ص: 11

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمد وآله أئمة الهدى الدعاة إلى الحق والهدى وطاعة الله وعلى أصحاب رسول الله الذين اتبعوا سبيله وعملوا بما جاء به من عند الله العزيز الحكيم ورحمته وبركاته

لقد وجدت خلال دراستي للتصوف وأحوال الصوفية ومصادر التصوف بين محتويات بعض الكتب الإسلامية التي تعنى بشؤون التصوف من الدسائس والافتراءات أفكارا وآراء تنسب إلى الشيعة تعبر عن أسوأ أنواع الحقد والعداء وتوحي بتخطيط مدرّوس ومتفق عليه لإخراج الشيعة عن حظيرة الإسلام وإعطائهم صفة لا تلتقي مع الإسلام ولا مع غيره من الأديان، وكان لهذه الظاهرة أثرها السيئ في نفسي، بالرغم من أن التهم المشينة للشيعة لم تكن بالجديد عليّ ولا على غيري منذ القرون الأولى، ولا يزال المحدثون من مؤلفي السنّة يجترونها، ويتحدثون عنها في مؤلفاتهم لقاء مبالغ من الأموال تغدقها عليهم بعض الجهات الحاكمة بدون حساب، ولكن الصورة الأخيرة التي استخلصتها خلال دراستي للتصوف ومصادره التي تجعل الشيعة أسوأ حالا من اليهودية وغيرها من الديانات لم أتصورها، وإلى القراء بعض الأمثلة على ذلك: فقد قال عبد الكريم

الجيلاني في كتابه القنية لطالبي الحق أحد أقطابهم: أن من أحب الروافض أي الشيعة فقد أحب اليهود لأنهم من أقرب الناس إليهم. ومضى يعدد و جهات التقارب و التشابه بين الفريقين، وقال: لقد قال اليهود: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود، وقال الشيعة: لا تصلح إلا لعلي و أولاده، وقال اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الدجال و ينزل من السماء.

وقال الشيعة: لا- جهاد حتى يخرج المهدي من نسل علي و ينادي المنادي من السماء، و اليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، و كذلك الروافض، و اليهود ينحرفون عن جهة القبلة في صلاتهم، و كذلك الشيعة، و اليهود يسدلون أثوابهم في الصلاة و كذلك الروافض، و اليهود يستحلون دم كل مسلم، و كذلك الروافض، و اليهود لا يرون على النساء المطلقات عدة، و كذلك الروافض، و اليهود لا يرون في الطلاق الثلاث ما يمنع من رجوع الزوج، و الروافض يجوزون رجوع المطلق ثلاثا لزوجته بدون أن تنكح زوجا غيره، و يقولون بالإضافة إلى كل ذلك بالحلول و الاتحاد و التناسخ إلى غير ذلك من الافتراءات على الشيعة التي لا وجود لها إلا في مخيلة الحاقدين عليهم من أعداء الشيعة و الإسلام كالجيلاني و ابن تيمية و الجبهان و أمثال هؤلاء المشوهين في نفوسهم و تفكيرهم و إسلامهم، فالحلول و الاتحاد و التناسخ و التشبيه و التجسيم و ما إلى ذلك مما لا يجوز عليه سبحانه و لم يظهر إلا في أوساط بعض الأشاعرة و الظاهرية و عامة الصوفية الذين ينتمون إلى المذاهب السنية، و أصحاب هذه المقالات كلهم من الكافرين بنظر الشيعة و أئمة الشيعة، و قد ألف علماء الشيعة منذ أقدم عصورهم حتى اليوم مئات الكتب حول هذه المواضيع و كلهم متفقون على تكفير الحلوليين و الاتحاديين و القائلين بوحدة الوجود و المجسمة و المجبرة و غير ذلك مما لا يجوز عليه سبحانه.

كما و إن كتبهم الفقهية التي لا تحصى تعيد استقبال الكعبة في الصلاة

واعتداد المطلقة بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر وعدم جواز الرجوع إليها بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره كما نص على ذلك القرآن و احترام دم المسلم و ماله و عرضه بمجرد اعترافه بالوحدانية و نبوة محمد بن عبد الله من الضرورات الفقهية، و المنكر لشيء من ذلك بحكم الكافرين و الحاقدين المرتدين عن الإسلام.

لذلك و لغيره مما وقفت عليه أخيرا مما ينسبه الحاقدون على الشيعة رأيت أن أعيد النظر فيما كنت قد كتبتة سابقا عن معتقدات الشيعة فرجعت إلى الكتاب المذكور فغيرت فيه و بدلت و ألغيت بعض مواضعه و أضفت إليه نحو من سبعين صفحة وقفت فيها طويلا مع الملاحظة و الماديين و عرضت جانبا من معتقدات الأمم و أصحاب الأديان في البعث و المعاد و الجنة و النار و ما يتصل بهذه المواضيع. هذا بالإضافة إلى بعض المواضيع في الإمامة و الصفات و غيرها بنحو أصبح الكتاب بمجموعه و كأنه جديد لم يخرج من المطبعة من قبل و قد سميت أصول التشيع و هذا الاسم لا يختلف عن الأول إلا بالصيغة و الشكل، و أرجو أن يكون كافيا لرد عدوان أولئك الذين يلصقون التهم و الأراجيف جزافا و بلا وازع من ضمير أو إحساس بالمسؤولية و منه سبحانه أستمد العون و السداد إنه قريب مجيب.

لقد كان من أبرز الدوافع لتأليف هذا الكتاب في حينه تلك التهم القاسية التي ألصقتها المؤلفون من مستشرقين وشرقيين في الفرق و المعتقدات بالشيعة الإمامية و حاولت فيه الرد بهذا الاسلوب الذي هو أقرب إلى العرض و التبسيط على كل من حاول و يحاول الدس و التشويش و إصاق البدع و الخرافات بهم زورا و بهتاناً.

بهذا الدافع عرضت معتقدات الشيعة الإمامية في أصول الإسلام و غيرها التي نص على بعضها و ألمح إلى البعض الآخر كتاب الله الكريم و أكدتها سنة نبيه العظيم صلى الله عليه و اله و سلم بالإضافة إلى لمحات خاطفة عن تاريخ الأئمة الإثني عشر و أدلة الأحكام عند السنة و الشيعة و غير ذلك من المواضيع التي لو ألم بها القارئ، لعرف أن الشيعة يقفون مع كتاب الله و سنة نبيه جنبا إلى جنب و يحتضنون ولاء أهل بيته الكرام و آراءهم بالمهيج و الأرواح، في حين أنهم تحملوا في سبيل ذلك من أعدائهم أسوأ أنواع التعذيب و التنكيل، و قذفوهم بالتهمة و الأباطيل ليطفئوا شعلة الحق. التي تجسدت في أقوالهم و آرائهم في مختلف المواضيع و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الحاقدون.

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على محمد و آله الأطهار

ليس للشيعة الإمامية عقيدة تختلف عما جاء به القرآن الكريم، و لا رأي في أصول الإسلام يخالف الضرورة من الدين، و لقد كتب علماؤهم و أكثروا عن عقائدهم في مختلف المناسبات، و أبطلوا جميع الشبه التي تخالف نصوص القرآن و السنة، و أعلنوا آراءهم في جميع المواضيع الإسلامية في الفروع و الأصول بصراحة لا تقبل التأويل و التشكيك، و مع ذلك فالكتاب و بخاصة المستشرقين منهم إذا كتبوا عن الإسلام و المعتقدات يتعمدون الإساءة الى الشيعة و يلصقون بهم عيوب بعض الفرق التي تسترت بالولاء لأهل البيت عليهم السلام و يحملونهم أوزارها زورا و بهتاناً.

و من هؤلاء المستشرق (رونلدسن) الذي وضع كتاباً عن عقائد الشيعة أسماه عقيدة الشيعة الإمامية، و يظهر من الكتاب المذكور أن إقامته في العراق لم تتجاوز بضعة أيام معدودات صادفت مواسم الزيارات المتعارفة للنجف و كربلاء فاستغل تلك الحشود و دون مشاهداته و ألصقها بالعقيدة الشيعية، في حين أن الطبقات العامة كثيراً ما تتعدى في أعمالها حدود العقيدة الأساسية عند جميع الأمم، ففي تلك اللمحة الخاطفة بين هاتين

المدينتين، و وضع قسما من كتابه، و وضع القسم الأكبر منه في المشهد الرضوي في إيران، بعد أن أقام بها ستة عشر عاما قضاها في البحث و التنقيب عن معتقدات الشيعة على حد زعمه، و أكثر ما يعتمد على كتابي المجلسي رحمه الله بحار الأنوار و حياة القلوب، و على بعض الكتب التي لا - يعتبرها الكثير من علماء الشيعة، و لا يعتمدون على رواياتها و مؤلفيها بالإضافة إلى جملة من المصادر، أصحابها منهم مسلمون من مذاهب شتى و منهم غير مسلمين. لذلك جاء كتابه مثالا للحشد و التلقيق و التشويش لعقائد فرقة من فرق المسلمين لا تقل عن أربعماية و عشرين مليوناً تنتشر في جميع أنحاء العالم، ما زالت تستمد عقائدها و تعاليمها من الرسول الأعظم و العترة الطاهرة منذ وجدت بذرة التشيع في فجر الإسلام إلى يومنا هذا، و من استعرض الكتاب و اطلع على محتوياته لا يرتاب في أن المؤلف قد حاول الدس و إيقاع الفتنة بين المسلمين بشتى الأساليب و في الوقت ذاته يحاول إظهارهم كأمة مختلفة في تفكيرها و جميع شؤونها لا تصلح لغير الاستغلال و الاستثمار.

و حسبك شاهدا على ذلك ما ذكره في صفحة (257) من كتابه، نقلا عن كتاب سماه قاموس الإسلام، قال: «و للشيعة عيد في الثامن عشر من ذي الحجة، يضعون فيه ثلاثة تماثيل من العجين يملأون بطونها من العسل، و هي تمثل أبا بكر و عمر و عثمان، ثم يطعنونها بالمدى فيسيل منها العسل! تمثيلا لأولئك الخلفاء الغاصبين و يسمى هذا العيد بعيد الغدير، و هو كما يقولون يوم نصب محمد عليا وصيا له في غدير خم و هو منزل بين مكة و المدينة».

إن نقله لهذه الاسطورة عن كتاب قاموس الإسلام، أكبر شاهد على ما ندعيه من الدس على الشيعة الإمامية، و بعث روح البغضاء و التفرقة بين المسلمين.

إن الشيعة يحتفلون في بعض العواصم الشيعية بذكرى هذا اليوم فيقف الخطيب و الشاعر مرددين فضل علي و جهاده في سبيل الدعوة الإسلامية، و فضل من ساهم في بناء هذا الدين الإنساني الخالد من صحابة الرسول و غيرهم ممن آمنوا بالإسلام و أخلصوا في تطبيق مبادئه المقدسة و تعاليمه السامية.

و لقد أقام المؤلف ستة عشر عاما في العواصم الشيعية و كانت أكثر إقامته في المشهد الرضوي، و الشيعة في إيران أحرص من غيرهم على التمسك بعقائد الشيعة، و لو فرض وجود ذلك عند الشيعة، لكانت إيران في طليعة من يقوم بتلك التقاليد، فكيف خفي ذلك على المؤلف و لم يجعله من جملة مشاهداته في هذه المدة الطويلة و التجأ إلى نقله عن كتاب قاموس الإسلام؟ و على تقدير وجود شيء من هذا النوع قبل مئات السنين عند بعض المذاهب التي تنتمي إلى التشيع فلا صلة له بالعقائد التي تدين بها الإمامية، فما هو المسوغ لذكره و إعادته حيا في زمان قد تحرر من الأوهام و العادات الفاسدة التي كانت وليدة ظروف معينة؟

أجل إن المسوغ لذلك هو بعث هذه الروح السامة في نفوس المسلمين ليستغل أخصامهم ما ينتج عنها من نزاع و تناحر.

و إليك مثلا آخر مما جاء في كتابه، زاعما بأنه من جملة عقائد الشيعة اعتمد فيه على مشاهداته في كربلاء في الأيام المنصوصة لزيارة الحسين عليه السلام على حد زعمه.

قال: «إذا مات الشيعي فهو عظيم الحظ إن وضعت قلادة من الطين حول رقبته و خاتم من الطين في سبابته اليمنى، و معضد من الطين حول كل من ذراعيه، و صرة من التراب الذي يكس من القبر في يده اليمنى».

لقد قرأت هذا و أكثر منه حول التربة التي تصنع في مدينة كربلاء في

كتاب المؤلف، وأقيمت في جامعة النجف خمسة عشر عاما، وزرت كربلاء أكثر من خمسين مرة خلالها، ولم أسمع بما كتبه المؤلف مدة أقامتي في العراق، ولا أثر لذلك عند الشيعة ولا هو موجود في كتبهم، وكل ما في الأمر أن جماعة من سكان كربلاء يأخذون التراب بعد تجفيفه و تماسكه لأجل السجود عليه، ويستحسن عند الشيعة لهذه الغاية، لأنه من تراب أرض تبضع فيها لحم الحسين في سبيل الحق و العدالة و الحرية، و يصح السجود عند الشيعة عليه و على غيره من التراب و الأحجار و النبات، كما تنص على ذلك عشرات الكتب الشيعية.

و إليك مثلا- ثالثا مما كتبه حول وفاة الحسن عليه السلام بعد أن سرد جملة من الأساطير لم تذكر في كتب التاريخ المعتمدة عند المسلمين.

قال: «و كان الحسن كلما سقي السم يذهب إلى قبر جده و يحتك بحجر من أحجار القبر فيذهب عنه السم، و الشيعة تعد ذلك معجزة للحسن، و بعد هذا اضطربت أعصاب الحسن فقال لأصحابه إن صحته منذ سنوات عديدة لم تكن على ما يرام في المدينة، فقرر الذهاب إلى الموصل، و كان من أسباب ذلك رغبته في الابتعاد عن زوجته التي كان يخافها و صادف أن كان في الموصل رجل أعمى يكره الحسن فسمم رأس عكازته و جاءه يوما يطلب صدقة، و كان الحسن جالسا متربعا و إحدى رجليه على الأرض، فوضع الأعمى رأس عصاه على رجل الحسن و داسها بثقله و أعلن الأطباء أن العصا كانت مسمومة فسقوه بعض الأدوية ليشفى من ذلك».

و أحيانا ينقل المؤلف عن أئمة الشيعة أمورا لا وجود لها في تاريخ الشيعة و لا في تاريخ غيرهم من المسلمين، و يعتمد في ذلك على بعض المستشرقين الذين يكتبون بما يوحيه إليهم الاستعمار و سماسرته، و لو كان المؤلف يحاول أن يأخذ صورة صحيحة عن الشيعة و عقائدهم لتم له ذلك

بأقل من الزمن الذي قضاه في المشهد الرضوي على شرط أن يتصل بعلماء الشيعة في إيران والعراق وغيرهما من الأقطار التي تضم الملايين من الشيعة، ولو فعل ذلك بإخلاص و تجرد لعرف أن تلك الكمية الهائلة من الخرافات والآراء الفاسدة لا يتعرف عليها الشيعة ولا صلة لها بعقائدهم.

وفي الوقت ذاته يأتي كتابه مثلاً كريماً للنزاهة والإخلاص والتجرد لخدمة الحقيقة والواقع.

لهذا ولغيره مما يحاك حول الشيعة من الافتراءات والذرائع بقصد التشنيع عليهم وضعت هذا الكتاب الذي يصور عقائد الشيعة الإمامية المستوحاة من كتاب الله الكريم وسنة نبيه واعتمدت على أوثق المصادر الشيعية وأغناها في المواضيع التي تناولها هذا الكتاب.

وأعترف بأنني لست بأول من كتب حول هذا الموضوع، فلقد سبقني إليه عشرات الكتاب، ولكنني لا أعرف كتاباً كان بهذا الموضوع بخصوصه، ولأـمحـصه التـمـحيـص الذي يجب أن يكون، وأبادر إلى الاعتراف بأنني قد أخطئ كما يخطئ أي إنسان غيري وأخضع للنقد والحساب إذا كانا بدافع الإخلاص للعلم وإحقاق الحق، ومنه سبحانه أستمد العون والتوفيق.

المؤلف

ص: 21

الشيعة في اللغة هم الأتباع والأنصار، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وهو من المشايعة والمتابعة و في العرف العام أصبح التشيع علما على من تولى عليا وبنيه وأقر يمامتهم.

ولقد أكثر الكتاب في بدء التشيع لعلي عليه السلام، فبين من يقول أن التشيع تكوّن بعد وفاة الرسول، و مال آخرون إلى أن الفكرة تكونت يوم مقتل الخليفة الثالث عثمان، ويذهب البعض من الكتاب إلى أنها تكونت أيام فتنة طلحة و الزبير في البصرة، ورجح فريق بأن التشيع نشأ بعد علم الجماعة و اتسع نتيجة للهجوم الموجه على العلويين في عهد معاوية و من جاء بعده إلى غير ذلك من الأقوال. و بعد أن بينا المعنى المراد من هذا اللفظ و الذي أصبح علما عليه، لم يبق مجال للريب في أن فكرة التشيع قد تكونت قبل هذه الأزمنة التي حددها أكثر الكتاب و أنها رافقت فجر الإسلام يوم كان النبي صلّى الله عليه و اله و سلّم يغذي بأقواله فكرة التشيع لعلي عليه السلام، و يمكنها في أذهان المسلمين و يأمر بها في مواطن كثيرة على اختلاف المناسبات.

و أول ما بدأ بها في مكة المكرمة، يوم اللّه نزل عليه: و أنذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي عند ذلك بني هاشم و أنذرهم كما أمره ربه ثم قال:

أيكم يؤازرنني ليكون أخي و وارثي و وزيري و خليفتي فيكم بعدي؟ فلم يجبه أحد إلى ما أراد غير علي عليه السّلام. فقال هذا أخي و وارثي و وزيري و خليفتي فيكم بعدي. فكانت هذه الحادثة البذرة الأولى التي بذرها في تكوين فكرة التشيع لعلي عليه السّلام، و استمر طيلة حياته الشريفة يغذيها بأقواله و أفعاله و يمكنها في نفوس المسلمين إلى أن كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من هجرته، أمره الله سبحانه بأن يعلن استخلافه من بعده و نزلت الآية:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

و قد نص جماعة من المفسرين منهم الرازي في تفسيره أنها نزلت في فضل علي ابن أبي طالب، و لما نزلت أخذ رسول الله بيد علي عليه السّلام و قال:

من كنت مولاة فعلي مولاة.

فلقبه عمر بن الخطاب و قال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة، و هو قول ابن عباس، و البراء بن عازب، و محمد بن علي عليهم السّلام.

ففي ذلك اليوم، و في تلك الصحراء و وقف النبي خطيبا في حشد من المسلمين، لم يتفق أن تيسر له قبل ذلك، ضم الأعيان و الرؤساء و وجوه المسلمين من مختلف الجهات و أعلن استخلافه في تلك الصحراء المقفرة قبل أن يتفرق الناس و يأخذ كل منهم طريقه إلى بلده فتكامل نمو تلك الفكرة التي كان يحرض على غرسها بين المسلمين، منذ بدأ يدعو الناس إلى عبادة ربه الكريم و التحرر من عبادة الأصنام و نبذ الشهوات و الأهواء.

و قبل الدخول في الناحية التي نريد بحثها، لا بد من بيان وجهة نظر الطائفة الشيعية في الخلافة الإسلامية، التي هي الأساس في تكوين عقيدة التشيع، و هي النقطة الوحيدة التي يركز عليها النزاع القائم بين المسلمين

قديمًا و حديثًا، ولا نريد أن نستوعب الموضوع من جميع نواحيه، ففي كتب الشيعة التي تعد بالمئات كفاية لمن أراد أن يتيسط في الموضوع ويستوعبه من جميع نواحيه لا- سيما إذا كان متحررا من النزعات و الأحقاد الموروثة و كان باستطاعته أن يحيط بجميع العوامل و الاعتبارات التي صبغت الخلافة الإسلامية بألوانها، و تركتها مسرحا لآراء الباحثين و بالتالي غنيمة لمن يريد أن يجني لنفسه من وراء هذا التناحر اشهى ما لذ له و طاب.

ص: 25

لمحات من الخلافة بعد وفاة الرسول

و موقف الشيعة منها

كانت الخلافة الإسلامية و لا تزال تشغل تفكير الملايين من المسلمين منذ أن انتقل الرسول إلى ربه حتى الزمن الذي نعيش فيه، و ستبقى جزءاً من حياتهم إلى حيث يشاء الله.

و للشيعة رأي فيها يرتكز على طبيعة المبادئ الإسلامية و التشريعات المستوحاة من الكتاب و السنة.

فالباحث في تاريخ الدعوة و مبادئها يرى أن الإسلام قد أعلن حرباً لا هوادة فيها على التفوق السلالي و العنصري و القبلية، و نادى بإلغاء هذه الفوارق في مواطن كثيرة، و جعل ميزان التفاضل منحصر في التقوى و الأعمال الصالحة، ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، الناس لأدم و آدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، و كان كل همهم تطبيق مبادئه على العالم بأسره ليجمع بني الإنسان تحت لواء واحد و في صعيد واحد، الإيمان بالله و الإقرار برسالته المقدسة الداعية إلى الإخاء و المساواة، و التضحية في سبيل الحق، و العمل لخير الإنسان، ليحرر الأرواح من طغيان المادة، و يطهر القلوب من سيطرة الشهوات.

ص: 26

وبذلك استطاع أن ينشر ألويته على الآفاق و يقطع تلك المسافات البعيدة الواسعة في سنوات معدودات و أصبحت الدنيا على اتساعها تضيق عن همته و تعتز بمبادئه، و لم يكن من همه أن ينشر على العالم نفوذا سياسيا، و لا أن يضم إلى البقعة التي وجد فيها بقعة أخرى من بقاع الدنيا، لتكون له دولة ذات حدود واسعة تستمد هيبتها مما تدخره من عتاد، و ما تحشده من كتائب و أجناد، إنما الذي كان يهدف إليه و يهيمه، هو الإيمان برسالته، لأنها وحدها السلاح القاطع الذي يستطيع المسلمون بواسطتها بسط سلطانهم على الدنيا الضالة، لأنها سلاح من عند الله سبحانه، غرس نواتها محمد صلى الله عليه و اله و سلم في إبان دعوته في قلوب حفنة من المؤمنين، و غذاها بجهاده المتواصل حتى مكنها من نفوسهم على مدى الأعوام، فلم تهن روحه لقوي متحكم و لم يشتر منهم أمنه و راحتة بعطية يلقيها إلى شهواتهم، بل أذاب من روحه الطاهرة ليهدي العصاة و عرض نفسه لأقسى ما يتصور من الأذى، ليحرر الإنسان من عبادة الشهوات و الأهواء، ساومه المشركون ليكون له السلطان عليهم و يرجع عن دعوته بعد أن فشلوا في أساليب التعذيب التي لجأوا إليها معه و مع المؤمنين من أتباعه فرجعوا خائبين خاسرين و قال لعمه كلمته الخالدة: و الله لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في شمالي ما تركت هذا الأمر. فلم يكن يفكر أن يمتلك الرقاب و البقاع لتصبح تحت سلطانه، و لا لتتهتك له و تصفق بل كان يفكر و يخطط لتصبح العقول و الأرواح مملوكة لتعاليمه، أسيرة لمبادئ القرآن.

تلك المبادئ التي أراد الله لها البقاء، و كتب على الإنسان أن يتخذها السبيل إلى معاشه و معاده، و احتاط لها مؤسسها الحبيطة الكاملة، التي تساعد على حفظها و اتصالها بالقلوب و النفوس، كي لا تصبح عرضة للأخطار و مسرحا للشهوات و الأهواء، فوضعها بيد أمين لازمه من طفولته فرباه كما يريد له أمته و أمضى معه طوال حياته يستلهم من سيرته و سنته و قرآنه ما لم يتيسر

لأحد سواه و لم يترك الأمر للأمة لتختار لنفسها من ترتضيه لإدارة شؤونها ونشر تعاليم الإسلام لا سيما وأن الإمام يحتل مركز النبي و يجب أن تتوفر فيه أكثر مواهب النبي وصفاته، وأن يكون أفضل الرعية من جميع نواحيه، و لو اخلصت الشعوب في اختيارها و تجردت من النزعات و الأهواء لما استطاعت أن تحيط بتلك المواهب التي يجب أن تتوفر في الحافظ للشريعة و القيم على شؤون الأمة، و المكلف بتنفيذ الأحكام و تطبيق المبادئ.

و إذا وقع الاختيار على غير الكفاء تصبح تلك المبادئ في معرض الخطر و تكون مهددة بالزوال، لا سيما أنها كانت يوم وفاة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بعيدة عن نفوس الكثيرين ممن دخلوا في الإسلام و غريبة عما توارثوه من أسلافهم من العادات و التقاليد التي امتزجت بطبيعتهم و أصبحت جزءاً من حياتهم فما أقربهم من الانقلاب على الأوضاع الجديدة إذا وجدوا الفرصة لذلك، لهذا و لغيره كان لا بد للحافظ لتلك المبادئ أن يؤمن الخلف من بعده، و لا يتركه لاختيار الشعب الذي يندفع مع أهوائه و مصالحه و شهواته، و يكثر منه الخطأ في أكثر الأوقات، و لقد كانت الظروف المحيطة بالإسلام في العام الذي انتقل به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى ربه تشكل خطراً على الإسلام أشبه بالظروف التي أحاطت به يوم بدأ يدعو الناس إلى عبادة الله، فلقد ظهر مسيلمة الكذاب و الأسود العنسي، و النبي لا يزال حياً، و القبائل العربية لم يكن إسلامها بشكل واحد، فالكثير منها أسلم اندفاعاً مع التيار الإسلامي الجديد، و نرى في بعض الأسر القرشية من أعلن الإسلام و أضمر من ورائه شركه و حقه، كما ذكر جماعة من المؤرخين عن أبي سفيان زعيم الأسرة الأموية، فقد دخل الإسلام عام الفتح، و أمّن النبي عليه الصلاة و السلام كل من دخل بيته، و أفاض عليه من عفوه و كرمه فوق ما يتصوره إنسان من إنسان، و مع ذلك فقد دخل المسجد يوم بويح الخليفة الثالث و هو يحسب أنه خال من غير أسرة الخليفة و حاشيته و قال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة،

فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما من جنة ولا نار، ولا حساب ولا عقاب؛ و حاول مرات عديدة إيقاع الفتنة بين المسلمين كان أبرزها يوم عرض نفسه على علي عليه السلام يمينه النصر إن هو أعلن حربا على الصديق بعد أن بايعه الكثير من الناس، ولكن عليا الحريص على مبادئ الإسلام لم يفته غرض أبي سفيان، فقال له: والله إنك ما أردت بها إلا الفتنة، وإنك طالما بغيت للإسلام شرا. وأمثلة كثيرين كانوا على استعداد للاندفاع في وجه الدعوة حين تساعد الظروف على ذلك، وتاريخ حروب الردة أكبر شاهد على ما ندعيه، في حين أن الدولتين الرومانية والفارسية كانتا تناصبان الإسلام أشد العداء، وقد بدأهما النبي صلى الله عليه واله وسلم الحرب في حياته، فجهز جيشا إلى الرومان قتل فيه جمع من أعيان المسلمين؛ منهم القواد الثلاثة جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة. وقبيل وفاته كان يجهز جيشا من المسلمين ضم الوجوه من صحابة النبي بقيادة أسامة بن زيد، وتوفي وهو يشدد القول على من يتخلف عن هذا الجيش، هذا بالإضافة إلى الأخطار التي كانت تهدد دعوته في داخل عاصمته و ما حولها عن طريق المنافقين الذين تستروا بالإسلام بعد أن عجزوا عن مقاومة تلك الدعوة بقوة السلاح فأخذوا يعملون في جو من السرية للإطاحة برسالة محمد و لو عن طريق اغتياله كما حاولوا ذلك أكثر من مرة. و لو لا أن القرآن الكريم كان يفضحهم في محاولاتهم لتم لهم ما يريدون، وحسبك شاهدا على ذلك سورة براءة وحدها التي أنزلها الله على رسوله بهذه المناسبات، و سميت بالفاضحة لأنها فضحتهم وكشفت عن واقع أمرهم، وإذا كانت الظروف المحيطة بالإسلام بهذا الشكل المخيف، فهل يكون من الحكمة أن يترك النبي أمته و مبادئه و الأخطار محدقة بدعوته في البلاد و خارجها بدون خلف له يكون أقدر أتباعه و أقواهم على تحمل المسؤوليات، و أنفذهم بصيرة و أعلمهم بتطبيق تلك المبادئ التي أرادها الله أن تكون دستورا يرجع إليها الإنسان في

دنياه و آخرته، حاشا لله و هو اللطيف بعباده، العليم بما أحاط بهم من بلاء، و الخبير بما فطر عليه الإنسان من أهواء و شهوات، أن يترك الأمر فوضى و الأمة تتقاذفها الميول و الأغراض، و يرحل نبيه عن دنياه بدون أن يعين للناس إماما أميناً على شريعته، حريصاً على تمكين تلك المبادئ المقدسة في النفوس. بعد أن بلغها الرسول، و تحمل في سبيلها أقصى ما يتصور من الألم و العذاب.

و هذه الاعتبارات ليست وحدها هي الدليل على وجوب نصب الإمام الذي يخلف النبي بعد وفاته، وإنما يعتمدون في ذلك على أدلة كثيرة، و من جملتها الأدلة التي تقضي بوجوب إرسال الأنبياء، و منها قاعدة اللطف، لأن نصب الإمام لطف من الله في حق عباده لأنه يقربهم من الطاعة بإرشادهم إليها، و يبعدهم عن المعصية بالنهي عنها و التخويف من عواقبها، و اللطف واجب منه سبحانه بمقتضى رأفته و عطفه على عباده فيكون تعيين الإمام واجبا، و لهم على ذلك أدلة أخرى ذكرها علماء الأمامية في جميع كتبهم التي تعرضت لبحث الإمامة.

و الإمام المنصوب خلفا لصاحب الرسالة عند الشيعة الإمامية هو علي عليه السلام، و يستدلون على ذلك ببعض الآيات الكريمة الواردة في الكتاب، و بطائفة من الأحاديث الصحيحة بلغت حد التواتر و رواها الفريقان من السنة و الشيعة، بعضها يدل بظاهره و بعضها نص فيما يذهب إليه الإمامية من كونه صاحب الحق الشرعي.

إن فكرة التشيع ليست وليدة التطورات السياسية كما يذهب إلى ذلك صاحب كتاب عقيدة الشيعة، حيث يرجح أن هناك دسائس خفية كان لها اليد الطولى في دعوة الحق الإلهي، و أن عبد الله بن سبأ تنقل في البلاد الإسلامية إلى أن استقر أخيراً في مصر، و فيها قام بدور رئيسي في المؤامرة

لمصلحة علي، وأعلن أن من تقدمه من الخلفاء كان غاصبا لحقه الشرعي.

ونحن بدورنا نعتقد بأن الباحث المجرد ينتهي به البحث لا محالة إلى أن دعوى الحق الشرعي لا صلة لها بجميع التطورات السياسية التي حدثت بعد موت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى الأزمنة الأخيرة، وإنما كانت وليدة النصوص الكثيرة، بالإضافة إلى اجتهاد النبي إياه على جميع طبقات المسلمين واختصاصه به في خلواته، وإسناد المهمات الكبار إليه كالقيادة والإستخلاف في موضعه وحنوه وعطفه البالغين عليه، حتى أصبح حبه بنظر المسلمين إيمانا، وبغضه نفاقا، ولقد قال أبو سعيد الخدري: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله إلا ببيغض علي بن أبي طالب.

لذلك فقد توقف جمع من أعيان المسلمين عن بيعه أبي بكر وتمسكوا بالنصوص الكثيرة على خلافة علي عليه السلام، ومن هؤلاء جميع بني هاشم وعلى رأسهم العباس بن عبد المطلب، ومن غيرهم الزبير والمقداد وأبو ذر وسلمان وخزيمة ذو الشهادتين وهاشم بن عتبة وحجر بن عدي وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم، ومنهم شاعر النبي حسان بن ثابت الذي يقول:

يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا

وقال فمن مولاكم وليكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت ولينا ومالك منا في الولاية عاصيا

فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا

وهؤلاء قالوا بهذه المقالة، قبل أن يكون لعبد الله بن سبأ ذكر في تاريخ الإسلام، وقبل وجوده المزعوم بأكثر من عشرين عاما، وهناك من ينكر أصل وجوده ويدعي أنه من الشخصيات الوهمية، كما يذهب إلى ذلك جماعة من الكتاب وتؤكد الدراسات العلمية (1). ي.

ص: 31

1- أنظر عبد الله بن سبأ للسيد مرتضى العسكري.

أمثلة في النصوص التي تشير

إلى استخلاف علي عليه السلام

إن الشيعة كما ذكرنا يدعون النصوص الكثيرة على استخلاف علي عليه السلام من الكتاب والسنة ونحن نذكر طائفة من الأحاديث التي تكاد أن تكون صريحة بما ندعيه، ونذكر أولاً بعض الآيات الكريمة التي يعتمدون عليها في مباحث الإمامة.

منها قوله تعالى: **إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ .**

لقد اتفق المحدثون والمفسرون من العامة والخاصة أنها نزلت في علي عليه السلام حين تصدق بخاتمه على المسكين وهو راكع في صلاته، وجاء في كتاب كشف الحق للعلامة، أجمعوا على نزولها بعلي، وهو مذكور في الصحاح الستة، وفي كتاب الحق اليقين للسيد عبد الله شبر اتفاق المفسرين والمحدثين أنها نزلت في علي عليه السلام ومن نص على أن الآية نزلت في علي عليه السلام من المفسرين الرازي والسيوطي والزمخشري والبيضاوي والسدي ومجاهد والحسن البصري وغيرهم. وفي المراجعات للسيد عبد الحسين

ص: 32

شرف الدين عن القوشجي، في شرح التجريد إجماع المفسرين على نزولها بعلي عليه السلام، وفي الباب الثامن عشر من غاية المرام، أحاديث كثيرة من طريق السنة أنها نزلت في علي عليه السلام، وجاء في المراجعات عن تفسير الإمام أبي إسحاق النيسابوري الثعلبي في تفسيره الكبير، بالإسناد إلى أبي ذر الغفاري قال: سمعت رسول الله بهاتين وإلا صممتا ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول علي قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. إني صليت مع رسول الله ذات يوم، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، وكان علي راعياً فأوماً بخصره إليه. وكان يتختم بها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خصره، ثم ذكر أبو ذر ما كان من رسول الله من التضرع والدعاء وقال فوالله: ما استتم رسول الله كلامه حتى هبط عليه الأمين جبرائيل بهذه الآية: **إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** .

ويكاد المتتبع لكتب الحديث و التفسير يقطع في أنها نزلت بعلي في تلك المناسبة.

فالآية الكريمة تثبت الولاية لعلي عليه السلام لعدم وجود هذه الصفات في غيره، ولأنها جعلت الولاية لمن تصدق وهو راع بعد أن سأل النبي ربه أن يجعل له وزيراً من أهله، كما جعل ذلك لموسى بن عمران عليه السلام، والولاية المجعلولة في المقام هي من نوع ولاية الله ورسوله، وإن كانت تصدق على الناصر والمحب وغيرهما لغة، إلا أنهما غير منحصرين بمن ذكرت له الآية هذه الأوصاف، بل هما عامان لجميع المؤمنين كما قال تعالى: **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ** .

فحصر الولاية في الثلاثة كما هو المستفاد من إدارة الحصر، يقتضي كون الولاية للجميع بمعنى واحد، وهي أحقية التصرف والسلطنة العامة فيما يتعلق بشأن الدين والدنيا.

و مجمع القول في فقه الآية هو أن الله سبحانه قد جعل الولاية لله وللرسول، ولمن تصدق في حال ركوعه و لازم الحصر المستفاد من أداته هو كون الولاية للجميع بمعنى واحد، و حملها على غير هذا المعنى لا يتفق و الحصر المذكور لثبوتها و الحال ذلك لجميع المؤمنين فلا تبقى فائدة في الحصر المذكور.

و الإيمان في الآية الكريمة، ليس علة في ثبوت الولاية لعلي عليه السلام، حتى تكون الولاية لكل من اتصف بالإيمان كما هو الحال في جميع علل التشريع، كما قد يتوهم من ذكر هذه الأوصاف في الآية الكريمة، إذ لو كان علة لثبتت الولاية لكل من اتصف بالإيمان، و ينتج من ذلك التفكيك بين ولاية الله و الرسول و ولاية المؤمنين المتصدقين في ركوعهم.

ذلك لأن الظاهر من الآية الكريمة أن الإيمان فيها كان للإشارة إلى الموضوع الخارجي، فهي كسائر القضايا الخارجية التي يكون الوصف فيها معرفا عن الموضوع و مشيرا إليه، لأن الولاية التي ثبتت للذين آمنوا هي من سنخ ولاية الله و الرسول، و لا شبهة في عدم مدخلية الإيمان في ثبوت الولاية لهما، فالقضية في المقام أشبه ما تكون بقولنا هذا الجالس يجب إكرامه، و هذا العالم يجب تعظيمه فليس الوصف في هاتين القضيتين علة للحكم، و إلا- لوجب إكرام كل جالس و تعظيم كل عالم، و إنما أتى بهما للإشارة إلى الموضوع الخارجي، و تمييزه عن غيره من بقية الأفراد، و هكذا الكلام بالنسبة إلى بقية الأوصاف التي اشتملت عليها الآية الكريمة، فولاية الوصي عين ولاية النبي و لا بد أن يكون سببها شيء آخر وراء هذه الصفات التي يتصف بها الكثير من الناس، و هو ما أحاطت به العظمة الإلهية من أسرار نفسية، و فضائل قد احتشدت في صاحب هذا الإمتياز الإلهي لا يشاركه فيها أحد من أفراد الأمة. فالآية بهذا الأسلوب أشبه ما تكون بالنص

الصريح على توليته أمر الأمة بالشكل الذي ثبت للنبي من قبله.

ولا ينافي ذلك الإتيان بصيغة الجمع في الصفات التي تعرف عن صاحب هذا الامتياز، كما ورد في الآية الكريمة حيث قال سبحانه وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ لَأَن ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ كَثِيرًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَيْضًا لِلتَّفْخِيمِ وَ التَّعْظِيمِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، وَ فِي كِتَابِ الْحَقِّ الْيَقِينِ أَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ إِمَّا لِتَعْظِيمٍ أَوْ لِشُمُولِ ذَلِكَ لِسَائِرِ الْأَنْمَةِ الطَّاهِرِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، وَ قَدْ وَرَدَ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمَفْرَدِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَبَدَأَ الْجُمْهُورَ يُصْرَعُونَ وَ الْمَفْسُورُونَ أَنَّ الْقَائِلَ نَعِيمَ بْنِ مَسْعُودِ الْأَشْجَعِيِّ وَحْدَهُ وَ أَطْلَقَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ عَلَيْهِ لَفْظَ النَّاسِ وَ هُوَ مَفْرَدٌ.

و حاصل النكتة في التعبير عن الواحد بلفظ الناس، هو أن أبا سفيان أعطى نعيم بن مسعود عشرة من الإبل على أن يخوف المسلمين من المشركين، فكره أكثر المسلمين الخروج مع النبي صلى الله عليه و اله و سلم بسبب إرجافه، و خرج النبي صلى الله عليه و اله و سلم في سبعين فارسا من المسلمين و رجعوا سالمين، فنزلت الآية في مقام الثناء و المدح لمن خرج مع النبي، و جاء التعبير بلفظ الجمع لأنه أبلغ في مقام الثناء عليهم من لفظ المفرد الذي لا يكون له أثر في النفوس غالبا، و في المراجعات أن التعبير عن المفرد بصيغة الجمع و ورد في هذه الآية أيضا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ .

و نقل عن المحدثين و أهل الأخبار و المفسرين أن الذي بسط يده رجل واحد من بني محارب و قيل من بني النضير.

و ذكر الزمخشري في كشافه كما نقل عنه في المراجعات، أن النكتة في التعبير بلفظ الجمع هو ترغيب الناس بذلك العمل، و الاهتمام بشأن الفقراء

و الإحسان إليهم، ليرغب الناس في مثله بعد أن استحق صاحبه ذلك الجزاء الرفيع والمنزلة العالية.

و مهما يكن الأمر فالآية الكريمة بعد الاتفاق على نزولها في علي عليه السلام كما أجمعت عليه الأحاديث الصحيحة من طريق أهل السنة و الشيعة، و اشتغالها على كلمة الحصر التي يستفاد منها نفي الولاية عن غير الثلاثة المذكورين فيها، تدل دلالة لا تقبل الريب على أن الولاية المجمعولة لعلي هي من سنخ ولاية الله و الرسول لأن الولاية ببقية معانيها لا تنحصر في الثلاثة كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة.

و لقد أضف إليها علماؤنا جملة من الآيات الدالة على ولايته أمر الأمة بعد النبي، بملاحظة ما ورد من الأحاديث في تفسيرها و أسباب نزولها.

منها قوله تعالى في سورة المائدة يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

فلقد ذكر جماعة من المفسرين منهم الطبرسي في مجمع البيان عن تفسير العياشي، بإسناده عن ابن عباس و جابر بن عبد الله أنهما قالوا: أمر الله محمدا صلى الله عليه و اله و سلم أن ينصب عليا إماما للناس من بعده فتخوف رسول الله أن يقولوا حابي ابن عمه، و يطعنوا في ذلك عليه، فأوحى الله إليه هذه الآية، فقام بتوليته أمر الأمة يوم غدير خم. قال في مجمع البيان و هذا الخبر بعينه قد حدثناه السيد أبو الحمد، عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني، بإسناده عن ابن عمير، في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفصيل و التأويل. و في مجمع البيان ما لفظه: و قد أورد هذا الخبر بعينه أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره، مرفوعا إلى ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي عليه السلام، و أمر النبي أن يبلغ فيه، فأخذ رسول الله بيد علي عليه السلام، و قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم و آل من والاه و عاد من عاداه، و قد اشتهرت

الرواية عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام أن الله أوحى إلى نبيه أن يستخلف عليا، فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه، فأنزل الله إليه هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره الله بأدائه، والمقصود منها أنك إذا تركت تبليغ ما أنزل إليك من ربك وكتمته، كأنك لم تبلغ شيئا من رسالات ربك.

و مما لا ريب فيه أن الآية الكريمة، بعد ملاحظة ما ورد في تفسيرها وأسباب نزولها، كما ورد من طرق الشيعة وغيرهم، تدل دلالة واضحة أن الله سبحانه أمر نبيه أن يعين خلفا له يقوم بالأمر من بعده، ولم يترك دينه الذي يسائر الحياة ويعيش مع الزمن، بدون حافظ لمبادئه عليم بأسراره وغوامضه، لا ينحرف مع أهوائه ولا مع ميوله ونزعاته، لا تغريه عظمة السلطان ولا ترهبه سطوة الحاكم.

والآية الكريمة وإن لم تشتمل على ذكر علي و خلفته باللفظ الصريح إلا أن الحافظين لأسباب نزول آيات الكتاب من صحابة النبي وأئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس، وجعلهم ملجأ للأمة وسبيلا إلى النجاة من الهلكة، ذكروا السبب في نزولها وأوضحوا المراد منها.

ولما هدده الله سبحانه بقوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لم يجد بدا من إصدار ذلك البلاغ العام بعد رجوعه من الحجّة الأخيرة في حشد من المسلمين وعلى مفترق الطرق قبل أن يتفرق الناس ويذهب كل إلى وطنه.

وهناك آيات كثيرة يستدل بها الشيعة على أن النبي قد استخلف عليا بأمر من ربه بملاحظة ما ورد في تفسيرها وأسباب نزولها من طريق إخوانهم أهل السنة ومن طريق أئمتهم الذين لا ينطقون إلا بلسان جدهم الأعظم صاحب الرسالة.

ونحن في كتابنا هذا نكتفي بهاتين الآيتين، ونمر ببعض الأحاديث المتفق على صحتها عند الفريقين، لنرى مقدار دلالتها على ما يدعيه الشيعة.

ففي الحق اليقين عن أحمد بن حنبل في مسنده، أنه لما نزل قوله تعالى: **وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** جمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أهل بيته ثلاثين فأكلوا و شربوا ثلاثا، ثم قال: من يقضي عني ديني و مواعيدي و يكون خليفتي و هو معي في الجنة؟ فقال علي عليه السلام أنا يا رسول الله! فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أنت. قال و رواه الثعلبي في تفسيره بعد ثلاث مرات، في كل مرة يسكت القوم غير علي عليه السلام، و ذكر في حاشية الكتاب المذكور هذه الرواية عن كتاب كنز العمال جلد 6 صفحة 397، و تاريخ الطبري جلد 2 صفحة 217 و كامل ابن الأثير جلد 2 صفحة 34 و في شرح النهج عن أبي جعفر الاسكافي أنه قال:

و روي في الخبر الصحيح أنه كلفه، يريد بذلك أن النبي كلف عليا في بدء الدعوة قبل ظهور كلمة الإسلام و انتشارها بمكة، أن يصنع له طعاما، و أن يدعو له بني عبد المطلب، فصنع له الطعام و دعاهم له فخرجوا ذلك اليوم و لم ينذرهم لكلمة قالها عمه أبو لهب فكلفه اليوم الثاني أن يصنع مثل ذلك الطعام و يدعو قومه ثانية، فصنعه و دعاهم فأكلوا، ثم كلمهم و دعاهم إلى الدين، و دعاه معهم لأنه من بني عبد المطلب، ثم ضمن لمن يؤازره منهم و ينصره على دعوته أن يجعله أخاه في الدين و وصيه بعد موته و خليفته من بعده، فأمسكوا كلهم و أجابه هو وحده، و قال أنا أنصرك على ما جئت به، و أوازرك و أبايعك، فقال لهم لما رأى منهم الخذلان و منه النصر، و شاهد منهم المعصية و منه الطاعة، هذا أخي و وصيي و خليفتي من بعدي فقاموا يسخرون و يضحكون، و يقولون لأبي طالب أطع إبنك فلقد أمره عليك. و في مجمع البيان قال و اشتهرت القصة عند الخاص و العام، ثم ذكر القصة التي نقلناها، و في المجمع روي عن أبي رافع هذه القصة و أنه جمعهم في الشعب و صنع لهم رجل شاة فأكلوا بأجمعهم، و سقاهم عسا فشربوا كلهم، ثم قال:

إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وأنتم عشيرتي ورهطي، وأن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له من أهله أخا ووزيرا ووارثا وصيا و خليفة، فأياكم يقوم فيبايعني على أنه أخي و وارثي و وزير و وصيي، و يكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فسكت القوم فقال ليقوم من قائمكم ثم لتند من، ثم أعاد الكلام ثلاث مرات، فقام علي فبايعه و أجابه، و نقل جماعة الحديث المذكور بما يقرب مما ذكرناه عن عدد كبير من أعيان المفسرين و المحدثين من إخواننا أهل السنة.

و في الحديث الشريف دلالة على أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قد هيا عليا لهذا المنصب منذ بدأ يدعو الناس إلى عبادة الله، و إذا أضفنا اشتهاار الحديث إلى اتفاق المفسرين للآية الكريمة يحصل لنا الاطمئنان بصدور ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و اختلاف بعض الرواة في بعض نواحي القصة المذكورة، لا يضر في المقام بعد اتفاقهم على الناحية التي نتحدث عنها.

و من النصوص المتفق عليها بين الفريقين قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، رواه مسلم و البخاري و الترمذي و غيره و اعترف ابن حجر و غيره بصحته. و قد ورد هذا الحديث بمناسبات كثيرة، منها أن رسول الله خرج في غزوة تبوك، و خرج الناس معه فقال له علي أخرج معك يا رسول الله؟ قال لا فبكي علي عليه السلام، فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ إنه لا ينبغي أن أذهب إلا و أنت خليفتي.

و قد روى الحديث جماعة غيرهم من أعيان المحدثين بتفاوت لا يضر بالمقصود، منهم الإمام أحمد بن حنبل في كتاب مناقب علي عليه السلام، و الطبراني و ابن عساکر في تاريخه و البارودي و ابن عدي، و اشتمل على كيفية المؤاخاة و في آخره قال علي يا رسول الله ذهب روحي و انقطع ظهري

حين رأيته ففعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبي و الكرامة، فقال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و الذي بعثني بالحق ما أخرجتك إلا لنفسى، و أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، و أنت أخي و وارثي.

و في غاية المرام قال الباب العشرون قول النبي لعلي عليه السلام: أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي من طريق العامة و فيه مائة حديث، ثم استطرد في ذكرها بأسانيد الموجدة في كتبهم و صحاحهم، إلى أن قال الثالث و الأربعون بعد أن ذكر سند الحديث المتصل بأنس لما كان يوم المباهلة آخى النبي بين المهاجرين و علي واقف يراه و يعرف مكانه، فلم يؤاخ بينه و بين أحد، و انصرف علي باكي العين، فافتقده النبي و قال ما فعل أبو الحسن؟ قالوا انصرف باكي العين يا رسول الله فقال النبي لبلال إذهب و أتني به، فمضى بلال إلى علي عليه السلام و قد دخل منزله و فاطمة تقول ما يبكيك يا أبا الحسن؟ لا أبكى الله عينك، قال يا فاطمة آخى النبي بين أصحابه و أنا واقف لم يؤاخ بيني و بين أحد، قالت لعله ادخرك لنفسه، ثم استدعاه بلال فأتى النبي صلى الله عليه و اله و سلم فقال له إنما ادخرتك لنفسى، ألا يسرك أن تكون أخا نبيك، قال بلى يا رسول الله، أنى لي بذلك، فأخذ بيده و أرقاه المنبر ثم قال اللهم هذا منى و أنا منه، ألا إنه منى بمنزلة هارون من موسى، ألا- من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قال فانصرف علي قرير العين فاتبعه عمر بن الخطاب فقال بخ بخ يا أبا الحسن أصبحت مولاي و مولى كل مسلم، و هذه الزيادة موجودة في الحديث الحادي و الأربعين، و في بعضها كما في غاية المرام لا ينبغي أن أذهب إلا و أنت خليفتي، و في حديث السبعين كما في الكتاب المذكور، أنت بابي الذي منه أوتى و خليفتي من بعدي.

و معجم القول أن الحديث المذكور على اختلاف طرقه و كثرة أسانيد،

قد اعترف بصحته الأعلام من الفريقين وروته الصحاح وغيرها، وإذا لا حظنا متن الحديث، وصدوره من النبي في مختلف المناسبات و اشتماله على الفقرات المختلفة من قوله صَلَّى الله عليه و اله و سلّم أنت خليفتي، و من كنت مولاه فعلي مولاه، و علي وليكم بعدي، و أمثال ذلك من الفقرات التي تدل على أنه في مقام جعل الولاية العامة له من بعده، و أن الحديث الشريف لم يكن حينما خرج في غزوة تبوك خاصة لينصرف إلى استخلافه على المدينة ما دام النبي غائبا عنها في غزوته تلك، كما استخلف موسى أخاه هارون حينما ذهب لمناجاة ربه كما رجح جماعة من محدثي السنة. و السر في ذلك هو أن الحديث قاله النبي لمناسبات كثيرة و عقبه بقوله أنت خليفتي، و أمثالها مما يدل على الخلافة العامة و استثناء النبوة، كما جاء في الحديث، ظاهر في أن جميع المنازل التي كانت لهارون من موسى هي لعلي عليه السّلام بكاملها و من منازل هارون كونه. خليفة لموسى كما حكاه الله سبحانه في كتابه حيث قال:

اخلفني في قومي، و بعد أن كانت الخلافة ثابتة لهارون لا بد و أن نقول بثبوتها لعلي بعد النبي، و إلا كان من اللازم استثناءها كما استثنى النبوة لأي إنسان من بعده، و قضية الاستثناء تقتضي العموم في المستثنى منه، كما و أن استثناء النبوة بعد وفاته من تلك المنزلة التي أعطها النبي صَلَّى الله عليه و اله و سلّم لعلي عليه السّلام يدل على أن الثابت لهارون ثابت لعلي في جميع الأزمنة، حتى بعد وفاة الرسول، و إلا لم يكن للاستثناء معنى محصلا لأن العام الإفرادي لا بد و أن يستتبع عموما زمانيا، إما بالتنصيص كما إذا قال القائل أكرم العلماء في كل زمان، أو بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة؛ فإذا ورد الخاص، و أخرج فردا من العام، في زمان خاص أو جميع الأزمنة، يبقى العام على حجيته و ظهوره في أفراد العام، و ما نحن فيه قوله صَلَّى الله عليه و اله و سلّم «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» قضية لها عمومها الزماني و الافراضي، و لو لا الاستثناء لثبت لعلي عليه السّلام بمقتضاها جميع المنازل التي كانت لهارون من أخيه موسى في

جميع الأزمنة حتى بعد وفاته و لكن استثناء النبوة من بعده يعين المراد من العام، ويكشف عن ظهوره في جميع الأفراد، ويسقط عن الظهور في الفرد الخارج عنه و هو النبوة، ويبقى حجة في كل ما كان لهارون من موسى من الوزارة و الخلافة و وجوب طاعته في حياة النبي و بعدها حيث كان العام ظاهرا في جميع ما كان لهارون حتى النبوة.

فحديث المنزلة بعد التأمل فيه، و فهمه فهما صحيحا يكفي لإثبات الوصية و الخلافة، لا سيما و أنه لم يصدر منه صلّى الله عليه و اله و سلّم لمناسبة واحدة بل صدر منه بمناسبات كثيرة، و في بعضها كان يعقبه بما يرفع الالتباس و التشويش، و يكشف لهم بكل صراحة عن مقصوده، كقوله أنت ولي الأمر من بعدي و أمثال ذلك كما قدمنا.

و من جملة النصوص الصريحة فيما تدعيه الإمامة ما ذكره شارح النهج بسند ينتهي إلى زيد بن أرقم، إن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم قال ألا- أدلكم على ما أن تسالتم عليه لم تهلكوا: إن وليكم الله، و إن إمامكم علي بن أبي طالب، فناصره و صدقوه فإن جبرائيل أخبرني بذلك، و الرواية محكوم بصحتها بين علماء الحديث، و هي صريحة في إمامة علي و كونه وليا من بعده، و لذا أمر النبي أن ينصحه و يصدقوه، و لا معنى للمناصحة و التصديق إذا لم يكن له عليهم ولاية الإطاعة و المناصحة، فالنبي بعد أن أعلن أنه إمامهم أمرهم بمناصحته و تصديقه فيما يقول، و يحكم في رعيته، و لو كان إماما في العلم و الفتوى كما يذهب إلى ذلك في شرح النهج في مقام تأويل الحديث المذكور لم يكن لأمر النبي أمته بمناصحته معنى معقولا يتناسب مع بلاغته و سمو تفكيره، و كأن صاحب النهج رأى أن هذا التأويل لا يتفق و ظاهر الحديث المذكور، لذلك ذكر وجه آخر للتخلص مما يذهب إليه شيوخ المعتزلة، من شرعية الخلافة على النهج الذي وقعت عليه فقال ما حاصله

أن الإمامة كانت لعلي بمقتضى هذا الحديث وغيره، ولكنه أقرها في غيره و تنازل عنها لمن تقدمه في الحكم و لذلك توليناهم و قلنا بصحة خلافتهم، إلى غير ذلك من التمحلات التي اضطرتهم إليها أمثال هذه الأحاديث الصريحة فيما تدعيه الشيعة.

و إذا كانت الإمامة لعلي عليه السلام بالجعل الإلهي كما هو المفروض في هذه الأحاديث، و أن الله سبحانه أمر جبريل بأن يخبر النبي بذلك كما جاء في هذا الحديث فكيف يسوغ لعلي أن يتنازل لغيره و يقرهم على ولاية أمر الأمة، و هل خفيت المصلحة عنه سبحانه و أدركها علي عليه السلام حتى تنازل عما جعله الله له و أعطاه إياه، و متى ثبت أنه تنازل عن حقه و أقر غيره مختاراً غير مكره؟ و لقد فرضت عليه ظروف الإسلام في تلك الفترة من الزمن أن يعمل و إياهم صفاً واحداً دفعا للأخطار التي أهدت بالإسلام في ذلك الظرف العصيب. و للنبي صلى الله عليه و اله و سلم مواقف كثيرة نص فيها على ولاية علي عليه السلام من بعده كان يتعمدها لأدنى مناسبة تقتضي ذلك.

ص: 43

وأكثر مواقفه اشتهارا وانتشارا بين المسلمين، ذلك البلاغ العام الذي أذاعه على الجماهير التي رافقته بعد رجوعه من حجة الوداع، في بقعة تسمى الغدير قبل أن تتفرق الجماهير التي حجت في تلك السنة.

وقبل أن يتفرق ذلك الملاء، نزل في تلك الصحراء و حط فيها أثقاله، فصنع له المسلمون منبرا من اقتاب الإبل، واجتمعوا حوله، فقام فيهم خطيبا، يعدد نعم الله على عباده، ثم استجوبهم فاعترفوا له بالولاية وأنه أولى بهم من أنفسهم ثم أخذ بيد علي عليه السلام ورفعها إليه حتى بان بياض ابطنه، وجعل له الولاية العامة التي جعلها الله له.

وذكر في غاية المرام الحادث المذكور بتسعة وثمانين حديثا من طريق العامة. وفي جميعها يقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فوق المنبر وهو أخذ بيد علي عليه السلام، من كنت مولاه فعلي مولاه، وفي بعضها زيادة على ذلك، علي خليفتي من بعدي. وجاء في أكثر المرويات أنه نزلت الآية على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وهي:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وهو في غدير خم وقت القيلولة في شدة الحر، بحيث لو وضع اللحم على الأرض لشوي، فأمر باجتماع الناس وعملوا له منبرا

من أحجار فقام عليه خطيباً ثم قال: أيها الناس ألسن أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله! فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب قال له: بخ بك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، ويدعي جماعة من المحدثين أن الحديث من نوع المتواتر وقد رواه في الصواعق وفي المستدرک للحاكم، وفي كنز العمال، ومسنند أحمد، وخصائص النسائي، والمواقف وشرحها وشرح التجريد للقوشجي، والسيرة الحلبية، وغير ذلك من كتب الحديث والتاريخ.

وفي المراجعات أن الطبراني أخرج الحديث بسند مجمع على صحته عن زيد بن أرقم ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي آخرها قوله، أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

وإن المتتبع فيما كتبه نقلة الحديث في هذا الموضوع، يقطع بصحته لكثرة روايته وكثرة من كتب فيه، وفي كتاب الحق اليقين، عن ابن المعالي الجويني، أنه كان يتعجب ويقول: شاهدت مجلداً ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر مكتوباً عليه: المجلد الثاني والعشرون من طرق من كنت مولاه فعلي مولاه، ويتلوه المجلد التاسع والعشرون.

فالحديث المذكور من أصح الأحاديث سنداً وأشهرها رواية والاختلاف في متنه لا يضر بالمقصود.. لأن كل من رواه ذكر فيه الفقرات التي استدلت بها الإمامية على خلافة علي عليه السلام.

وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرارة الشمس والوحي يهدد رسالته وينذره إن هو تأخر عن أداء ما بقي منها، ويعث في نفسه الأمن والاطمئنان مما كان يحاذر ويخشى من قومه.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

وصعد النبي المنبر وبيده علي يرفعه حيث يراه الجمع بكامله وقال:

ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فكلهم استعجل الجواب وقال نعم يا رسول الله! فاسترسل في حديثه يقول من كنت مولاه فعلي مولاه.

وقد دلنا القرآن الكريم على أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن له الصلاحية الواسعة في إدارة شؤونهم ويملك من أمورهم فوق ما يملكون.

حيث يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

وبعد أن أقرروا له بذلك جعله لعلي من بعده، بقوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فلم يفهم من هذه الفقرة بعد أن استنطقهم وأقروا بالولاية العامة، إلا أن تلك الولاية التي ثبتت له بنص القرآن هي بعينها لعلي من بعده بنفس الأسلوب واللغة التي ثبتت ولايته العامة بها.

ولولا الآية الكريمة لما فهمنا من النبوة إلا القيام بوظائف الدين الراجعة إلى عالم الآخرة، ولم يكن لها هذا المعنى الواسع. فالولاية العامة من هذه الصيغة هي أقرب ما يفهمه المسلمون منها لأنهم فهموا ذلك منها من قبل، ولأنها لغة القرآن التي ألفتها نفوسهم وامتزجت بأرواحهم، ولذا لم يكن أحد يشتبه عليه المراد من هذه الفقرات يوم ذاك.

وفي كثير من روايات الغدير: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أفرد خيمة لعلي عليه السلام ودخل عليه المسلمون أفواجا يبائعونه بالإمارة والولاية.

أما غير هذا المعنى من المعاني التي يتحملها هذا اللفظ، كالصديق والوارث والمحِب والناصر والسيد والمالك وغير ذلك من المحتملات لا يمكن أن يكون هو المراد في هذا المقام بعد ملاحظة ما أحاط به من المناسبات والملابسات.

هذا بالإضافة إلى أنه ليس لبيان هذه المعاني أهمية تستدعي موقف النبي في حرارة الشمس، ليخطب في أصحابه فوق الرمال الملتهبة و الوحي ينذر بالعقاب إن لم يبلغ المسلمين في ذلك الوقت بالذات.

و متى كان المسلمون يشكون في صداقة علي و صحبته للرسول و كونه ناصرا لدين الله لكي يقف النبي و يعلن للناس هذا الإعلان العام. و أي مناسبة بين أحد هذه المعاني و بين قوله ألسنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أقرارهم له بذلك.

و لقد ذكر الرواة أن عليا عليه السلام جمع الناس في رحلة الكوفة أيام خلافته و فيهم بقية من أصحاب الرسول، ثم قال: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع من رسول الله يوم غدیر خم ما سمع إلا قام، فقام ثلاثون صحابيا منهم اثنا عشر بدريا فشهدوا بحديث الغدير سماعا من رسول الله.

أترأه فعل ذلك ليثبت أحد هذه الاحتمالات من قول الرسول و كلهم حتى من نازعه الخلافة يعترف له بأوثق الصلوات بالرسول و أمتن الولاء، و أعظم الأثر في تكوين الإسلام و خدمة النبي و الدين.

و أخيرا فإن الصيغة التي استعملها النبي صلى الله عليه و اله و سلم في النص على ولاية علي من بعده، هي من أوضح الصيغ التي يمكن أن يتأذى بها هذا المعنى إذا نظرنا إليها بعين الإخلاص و التجرد عن الأهواء.

و ليس غيرها بأوضح منها دلالة على ما تدعيه الشيعة الإمامية.

و لو فرض أن النبي أتى بغيرها لم تنسد في وجه المفرقين أبواب الاحتمالات و التأويلات لتصرفهم عما يراد منها و لو إلى أبعد الاحتمالات.

على أن الحديث قد اشتمل كما في بعض الروايات على قوله علي خليفتي من بعدي، و كثير من الروايات التي صدرت منه بحسب المناسبات الخاصة، و ردت بهذه العبارة أيضا.

ولكن إخواننا بين منكر لها و بين من تأول مفادها بما ليس بمراد لصاحب الرسالة. وإذا أردنا أن نفتح باب التأويل و التلاعب في الأحاديث لا يبقى شيء إلا و يجوز فيه ذلك فتبطل حجية الظواهر الكاشفة عن مراد المتكلم و يؤدي ذلك إلى محق اللغة و عدم إمكان التفاهم.

هذه صورة مجملة عن الخلافة الإسلامية عند الإمامية، والأدلة كما تدل على أن الفكرة تكونت يوم افتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالته تدل على ما تدعيه الشيعة من أنها حق إلهي، كما كانت النبوة من قبل، غايته أن النبي يتولى إصدار هذا البيان و يبلغه لأمتة. ولم يكن حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على انتقال الحق من بعده لعلي احتكارا لهذا المنصب في ذريته لأنه لأنه زوج ابنته و أب لأولادها كما يميل إلى ذلك في عقيدة الشيعة. ذلك لأنه لا يعتمد في فكرته هذه على غير الحدس و قياس النبوة على غيرها من المناصب التي تجوز فيها الوراثة و الاستثثار، و قد خفي عليه أن الإسلام قد أعلن حربا لا هوادة فيها على هذه النواحي. بل كان ذلك منه بأمر من الله تطبيقا لمبدأ تقديم الأصلح على غيره و الأرحح على المرجوح و معرفة الأصلح و الأرحح لا تيسر في الغالب إلا عن طريق العالم بالسرائر و الخبير بما تخفيه الأنفس و ما يضمه الغد.

و الأمة مهما بلغت من الرقي و الحضارة لا يمكن أن تصل إلى هذه الغاية كما نشاهد في أرقى الأمم اليوم و قبل اليوم، تلك الأمم التي أصيبت بأسوأ أنواع النكسات و الصدمات نتيجة لسوء تصرف الحاكمين و استئثارهم بخيرات الشعوب و مقدرات الأمم.

فالكفاءة و المقدرة على إدارة شؤون الأمة، و تطبيق مبادئ الإسلام تطبيقا يضمن العدل العام و الحرية و المساواة، كما يريد الله سبحانه هذه الصفات و غيرها بعد أن تجمعت في علي عليه السلام اختاره الله للخلافة بعد نبيه، و لم يطالب بها على أساس القرابة كما يذهب إلى ذلك العقاد في كتابه عبقرية الإمام.

قال وكيف ينازع القوم بهذه الحجة، مع أن في المسلمين عمه العباس، و هو أقرب منه للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وقد بلغ من السن مرتبة تخوله أن يقف في صف من تقدم للخلافة، إن عليا لم يعتمد في إثبات حقه في الخلافة على قرابته من الرسول: وهو الخبير بأن الخلافة الإسلامية مسألة عالمية لا توزن بميزان القرابة.

و لا- يؤتم فيها برأي الأفراد و الجماعات، و يعلم أيضا بأن النبي لم يكن في يوم من الأيام يصور الإسلام للعرب، و للناس عامة، بصورة السيادة الهاشمية. هذا بالإضافة إلى أن نفس مبادئ الإسلام تأتي ذلك لأنها تقوم على أساس المساواة بين الناس ورد المفاضلة بينهم إلى الأعمال و الأخلاق، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم للخلق، و لو كان عبدا أسود، و أكرمهم على الله أشدهم تمسكا بتعاليمه مهما كان عنصره، كل ذلك لم يغيب عن بال علي عليه السلام، و لا انتهج غير هذه الخطة في جميع أدوار حياته و حديث القرابة كان إلزاما لأخصامه الذين اتخذوه سلاحا في إقصاء خصومهم الأنصار عن الخلافة، لأنهم و النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من شجرة واحدة، و لما بلغت حاجتهم هذه عليا عليه السلام كان من المفروض عليه أن يحتج على المهاجرين بالمنطق الذي احتجوا به على الأنصار، و تغلبوا به على الموقف فقال لما بلغه ذلك:

لقد احتجوا بالشجرة و تركوا الثمرة و هي حجة لا بد منها في هذا الموقف و لا يجوز غيرها لأنها سلاحهم الوحيد و منطقتهم الذي شق لهم الطريق إلى الخلافة و لقد استرسل العقاد في حديثه إلى أن قال:

إن أحق الناس أن يفتن إلى هذه الحكمة لهم أولئك الغلاة الذين زعموا أن وراثته الخلافة في بني هاشم حكم من أحكام الله: لكان أعجب شيء أن يموت النبي و ليس له عقب من الذكور و أن يختم القرآن و ليس فيه

نص صريح على أحد من أهل البيت وغير ذلك من الحجج التي لا تتناسب مع عبقرية العقاد و تحرره في دراسته.

إن الشيعة الإمامية هم الذين يدعون أن الخلافة الإسلامية حكم من أحكام الله، وضرورة من ضرورات المذهب، ولا رأي للأمة فيها..

ولكنهم لا يقولون ذلك على أساس القرابة والنسب حتى تكون في أعقاب النبي وإنما يقولون بذلك على أساس اختيار الأصلح والأفضل من أي أسرة كان وبأي لون اتصف، لأنه يقوم مقام النبي في حفظ الشريعة وتطبيق مبادئ الإسلام، فيجب أن تتوفر فيه أفضل الصفات وأكمل المواهب، وليس باستطاعة الإنسان أن يدرك ما يستره الغيب، وما ينتج من النفوس عند صراع الشهوات والأهواء والكفيل بذلك هو الله سبحانه، وقد اختار لعباده علياً لأنه الأصلح والأفضل كما يعترف بذلك أكثر المسلمين.

هذا هو الذي تبنى عليه نظرية الحق الإلهي وأصحاب هذه النظرية ليسوا من الغلاة كما يذهب إلى ذلك العقاد وإنما هم الشيعة الإمامية.

الظاهر أن اسم الغلاة يتسع عند العقاد وغيره، لكل من أحب أهل البيت، وأحسن ما يمكن أن نعتذر به للعقاد وغيره ممن يلصقون بالشيعة عيوب غيرهم هو الجهل بعقائد الشيعة، ولو أنهم وقفوا عند جهلهم لوجدنا السبيل إلى معذرتهم واضحاً لا لبس فيه، ولكنهم حملوا الإمامية أوزار غيرهم من الفرق الضالة. وما زال علماء الشيعة يكتبون دفاعاً عن حقهم، و يناشدون إخوانهم المسلمين الرجوع إلى كتب الشيعة أنفسهم حرصاً منهم على وحدة الإسلام، ورغبة منهم في الوقوف صفاً واحداً في وجه العدو المشترك. وأرجو أن يكون كتابي هذا رداً لكل عدوان من هذا النوع.

ص: 50

أصول الإسلام عند الشيعة الإمامية أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والمعاد. وعلى هذه الأربعة تقوم دعامة الإسلام، وبها يكون الإنسان مسلماً إذا أقر بها لسانه، ولا يجب التفتيش عن خفايا نفسه، فالإقرار باللسان يكشف عن موافقة الجنان في الغالب، ويكفي للحكم بإسلام المقر ما لم يعلم من حاله عدم التصديق بواحد منها.

وعلى ذلك علماء الطائفة الشيعية، وأحاديث أئمتهم بذلك بلغت حد الاستفاضة وعند أكثرهم لا بد من معرفة هذه الأركان بالأدلة العقلية.

التوحيد-لقد أجمع العلماء على وجوب معرفة الله سبحانه وصفاته الثبوتية والسلبية، وما يصح عليه ويمتنع منه بواسطة الدليل، وهكذا الحال في بقية أصول الإسلام، كما وأنه لا يصح الاعتماد في إثباتها على النقل المستفاد من الكتاب والسنة لأن إثبات الأصول بالكتاب والسنة يتوقف على ثبوت هذين الأمرين، وثبوتهما إنما يكون بعد فرض ثبوت النبوة، وهي تتوقف على ثبوت الواجب، فلو افترضنا أن إثبات الواجب والنبوات بطريق النقل، بالكتاب والسنة يلزم الدور الباطل وكون الشيء علة لنفسه، إلا أن

يشتمل الكتاب و السنة على أحد الأدلة العقلية فيصح الاستدلال بهما للدليل العقل لا من حيث كونه كتابا منزلا من عند الله.

ولم يترك القرآن الكريم ناحية من النواحي التي تلفت نظر الإنسان إلى وجود الخالق المدبر إلا ونبه عليها وعرضها عرضا ينسجم مع أسلوبه وبلاغته بالمنطق السليم المقنع الذي يعتمد على الأسباب والمسببات وعلى البديهيات التي تنسجم مع الفطرة والعقل كما يبدو ذلك من آياته الكثيرة التي جاءت لتلفت نظر الإنسان إلى تنظيم الكون بسماواته وكواكبه وبحاره وجماله وسهولة وما بين ذلك من كائنات لها خصائصها وميزاتها وما إلى ذلك من الموجودات بما لا يدع مجالاً للريب والتردد في أن هذا الكون العظيم العجيب بكل ما فيه من الذرة إلى أعظم الكائنات والموجودات لا يمكن أن يوجد تلقائياً أو صدفة بدون موجد مدبر. ولكي لا يذهب الإنسان بعيداً إلى بقية الكائنات فقد أرشده إلى التأمل في خلقه ونشأته وتركيبه، ذلك لأن السماء بكواكبها وأجرامها وعجائبها والبحار ومحتوياتها وكائناتها الحية والأرض بما فيها من أصناف المخلوقات والنباتات كل هذه الكائنات ليست بأعظم ولا بأدل على وجود الخالق المدبر.

وعلام نتلمس البراهين الفلسفية على وجود الله سبحانه و وحدانيته وهذا الكون زاخر بصنوف الآيات والبراهين على وجوده وهي تدعو إلى الإيمان والقناعة ببسره وسهولة لا تشوبهما أوهام الفلاسفة ولا غموض الفلسفة وعناؤها.

ولعل من الخير للإنسان أن لا يسرف في البحث عن كنه الله تعالى و حقيقته لأن ذلك مما يستحيل على العقول إدراكه والتوصل إليه مهما اتسعت آفاقها وتعاضمت وعيها، ومتى كلفها الإنسان فوق وسعها وأرهقها يزعجها في متاهات لا تحمد نتائجها.

و حيث كان الله سبحانه منزها عن حدود الزمان و المكان و عن قيود الزمان و المكان استحلال على العقل تصوره و إدراكه، و كيف يتاح له ذلك و هو عاجز عن إدراك كنه مخلوقاته و اكتشاف ما فيها من ألغاز و أسرار الحياة و الروح و العقل و حتى كثير من دقائق المرئيات و جلائها.

بل إن كل ما استطاع أن يتوصل إليه البشر من معرفة الله عز و جل إنما جاء عن التفكير في كائناته و آيات صنعه و عجائب مخلوقاته فاستدلوا بها على وجوده و بقاياتها و تنظيمها على حكمته و انسجامها و تنسيقها على و حدانيتها، و من أجل ذلك جاء التحذير و الترهيب عن التفكير في ذات الله تعالى كما تؤكد ذلك النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة الأطهار من ذريته، و من ذلك ما جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إياكم و التفكير في الله و لكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة الله فانظروا إلى عظيم خلقه.

و قال الإمام الصادق عليه السلام: من نظر في الله كيف هو و أين هو فقد هلك.

إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي تحذر من الاسترسال و الاعتماد المطلق على العقل في معزل عن الكون و ما فيه من الكائنات و عجائب المخلوقات.

و ما ذاك إلا لأن الآيات و الكائنات أدل على موجدتها و أصدق في الدلالة عليه من غيرها، ذلك لأن كل موجود اتصف بغاية خاصة و فائدة ملحوظة كالكتاب المؤلف و القصر المشيد و الجهاز الخاص المعد لبعض الأغراض و الأهداف فإنه يدل دلالة واضحة و سليمة على أن موجدته و صانعه ذو عقل سليم و قصد نبيل عرف الغاية من صنعه فأوجده لأجلها، و كلما تمتنت الصلة و تكشفت غاية الموجد و حكمته في صنعه يتضاعف اليقين بحكمته و قصده مما أوجد و إن لم نر الموجد أو يخبرها عنه مخبر، و تلك حالة طبيعية ليس بإمكان أحد أن يتنكر لها أو يتجرد عنها، فكيف يتابع هذا

الكون العظيم بعناصره المختلفة وآياته الباهرة و سماواته المتعالية و ما ازدانت به من شمس و قمر و كواكب و ما حوته الأرض من صنوف الأحياء البشرية و الحيوانية و النباتية و أنواع الجمادات و ما تجلت به من آيات القدرة و الإبداع و الانسجام و دقة النظام و حكمة التدبير و سمو الغاية، و بلا شك فإن كل واحدة من هذه الآيات توجب اليقين الجازم بأن لهذا الكون خالقا عظيما و مدبرا حكيما خلقه بقدرته و أنشأه بإرادته و قصده، و أنا لا أريد من ذلك أن أستعرض جميع الآيات الكونية و إنما الذي أريده الإشارة إلى الإنسان نفسه باعتباره أسمى و أروع مظاهر القدرة الإلهية و إبداعها الفذ لتمييزه على سائر المخلوقات بخصائصه و مواهبه الجسمية و الفكرية تلك الخصائص و المواهب التي ما برح العلماء يستجلون غوامضها و يحاولون استكشاف أسرارها منذ عشرات القرون و مع ذلك فلم ينتهوا إلى شيء بالقياس إلى البقية الباقية من أسرارها.

أتحسب أنك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر

لذا فإن الله سبحانه قد أرشد الإنسان إلى التأمل و التفكير في خلقه و نشأته و تكوينه لأن في ذلك ما يغنيه عن التأمل في غيرها و يوفر عليه عناء البحث و التأمل العميق في بقية الكائنات التي تعجز عن إدراكها و استيعابها إمكانيات الإنسان.

ص: 54

أطوار الجنين

يستهل الجنين حياته الأولى باقتران نطفة الرجل بما يسمونه بويضة الأنثى، وبعد اقترانهما يدخل الجنين في طوره الأول و حسبما يقرر العلم أن البويضة الملقحة سرعان ما تنقسم إلى خليتين ثم تتكاثر حتى تصل إلى ملايين الخلايا لتكون المواد الأولية لصياغة الجنين و تكوينه، و منها يقطع الجنين مراحل التطور شهرا بعد شهر حتى يتكامل خلقه و نموه، ففي الشهر الأول ينمو و يكبر خمسين ضعفا عن بدء تكوينه يوم كان بويضة مخصبة كذرة الرمل.

و قد واكبت العناية الإلهية الجنين و أحاطته بصنوف الرعاية فحضنته بكيس الأميون و هو كيس يضم سائلا يغمر الجنين ليعطيه دفنا ملائما لا يتغير باختلاف الجو و درجات حرارته، و يقيه في الوقت نفسه شر الصدمات التي قد تصيب الأم. و في نهاية الشهر الثاني يصبح حجم الجنين كبيضة الدجاجة تقريبا و في نهاية الشهر الثالث يتخلق الجنين و تبدو عليه الصفات البشرية، و في خلال الشهر الرابع تتجلى به الفروق الجنسية، و في نهاية السادس يظهر له الحاجبان و الأهداب، و في نهاية الشهر السابع يصفو جلده أكثر من ذي قبل و يظهر عليه الشعر الدقيق، و في خلال الشهر التاسع يكتمل نموه و يصبح مؤهلا لخروجه إلى عالم النور.

و حينما يولد الطفل يبدأ بالتنفس و استنشاق الهواء، و إذا تأملت خلق الجنين وجدت آيات القدرة و الإبداع تطالعك في جميع خصائصه و جوانبه.

من ذلك أن الله عز و جل ابتدعه من نطفة دقيقة لا يكاد الطرف يدركها بحيث لو اجتمعت نطف البشر الأحياء في العالم كله لو سعتهم جوزة صغيرة، ثم أودع كل نطفة سماتها البدنية و خصائصها الموروثة مما تسبب في اختلاف البشر في الصور و الأجناس و الخصائص نتيجة لاختلاف صفاتهم الموروثة.

فكيف اختلف البشر و تمايزوا كلهم من نطفة واحدة لا يتميز بعضها عن بعض و كيف احتشدت عوامل الوراثة في نطف الملايين من البشر فحفظت لكل إنسان سماته الخاصة به و خلاله الموروثة، و كيف اتحدت خلايا الجنين في أطوارها و نتائجها؟ فاستحال بعضها لحما و بعضها أعصابا و بعضها أوردة و شرايين، و غدا بعضها عينا باصرة أو لسانا ناطقا أو أذنا و اعية و كلها من مادة واحدة.

و كيف اتفقت عناصر أبدان البشر في تركيبها من لحم و دم و أعصاب و ما إلى ذلك من المواد الموجودة في كل إنسان، و مع ذلك فقد اختلفوا في ألوانهم و سماتهم و مواهبهم و طبائعهم، فكان منهم الأبيض و الأسود و الجميل و القبيح و الذكي و البليد و الكريم و البخيل و ما إلى ذلك من الصفات و المواهب التي لا يتفق اشتراك شخصين اثنين في أكثرها فضلا عن جميعها.

و في هذا الاختلاف من الحكم و المصالح ما تعجز العقول و الأفهام عن إدراك الكثير منها، و هكذا تجلت حكمة الله عز و جل في حياتية الإنسان و جمال تصويره إذ أودع فيه من أسراره ما جعله آية فريدة لا يمكن للفكر مهما بلغ من السمو و الكمال أن يتخيل صورة أبدع و لا أكمل منه في جميع ما فيه من صور و مواهب.

و كثيرا ما يدهش الإنسان و تبهره المكتشفات العلمية و الأجهزة المخترعة على اختلافها لروعة ابتكارها و دقة تصميمها و سمو أهدافها، و لو فكر الإنسان في نفسه و ما تنطوي عليه من صنوف الأجهزة و الجوارح و ما تتصف به من سمو الإبداع و دقة التصميم و ما تؤديه من الوظائف و الأعمال لأصابه ما يشبه الدهول و الدهشة، و لم يعد يرى لتلك الأجهزة و المخترعات قيمة تستحق الوقوف عندها و التأمل العميق فيها بجانب القوى و المواهب الموجودة في الإنسان بالإضافة إلى تكوينه و المراحل التي مر بها إلى أن يصبح إنساناً، أفلا يكفي الجاحدين ذلك كله دليل على وجود الصانع المدبر و الخالق المبدع و صدق الله حيث يقول:

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14).

و قال سبحانه: وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ .

و قال: وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78).

إلى كثير من الآيات الكريمة التي تعرضت لأ-كثير النواحي في خلق الإنسان و تكوينه و مواهبه التي لا-تحصى منذ وجوده في أرحام الأمهات نطفة و علقة و مضغة و عظاما و إنسانا كاملا مؤلفا من مئات الأجزاء و آلاف الشرايين و العروق لكل واحد منها مهمة يؤديها بأمانة و إتقان إلا إذا اصطدم بما يحول بينه و بين أدائها فيختل توازنه حينذاك.

هذا بالإضافة إلى سمعه و بصره و نطقه و إحساسه و ما يفعل به من الحالات المختلفة بسبب ما فيه من الأجهزة التي تؤدي غايتها و يقوم كل منها بدوره، كتحليل الطعام إلى عناصر مختلفة تتوزع على الجسم ليأخذ كل عضو منه حسب حاجته، و توزيع الدم من مكانه الرئيسي، و هو القلب إلى

جميع أنحاء الجسم بواسطة الشرايين التي لا يحصى عددها، ثم يرجع إلى القلب بواسطة الأوردة و مرور الهواء الجديد الذي يجلبه التنفس لإصلاح الدم بعد فساده.

و مرة أخرى يوجه القرآن نظر الإنسان إلى خلق الذكر و الأنثى من جميع الكائنات الحية، فيقول و من كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، و في آية ثانية: فاطر السموات و الأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا و من الأنعام أزواجا إلى غير ذلك من الآيات الكبيرة التي تؤكد أن جميع ما في الكون من حيوان و نبات و إنسان أوجد الله منه الذكر و الأنثى لأن الحياة لا تنتظم بدون ذلك في جميع المخلوقات على السواء فهل من الممكن أن تكون الصدفة هي التي أوجدت هذا الازدواج.

و لو تجاوزنا حدود العقل و افترضنا أن الكون وجد اتفاقا و بلا فاعل مريد، و أن الاتفاقات المتكررة توصلت إلى تكوين الإنسان، فهل الممكن أن تتكرر الصدفة بوجود كائن آخر و آخر و آخر إلى ملايين الملايين يماثله في الشكل و يختلف عنه أشد الاختلاف في الغرائز و المواهب و الإدراك و أكثر الحالات. هذا بالإضافة إلى أن حدوث الكون بما فيه صدفة كما يدعي الجاحدون لا يحتم بقاؤه و دوامه محتفظا بتناسقه و نظامه فلماذا انتظم الكون بعد فرض وجوده صدفة و لم يعره التبعض و الانحلال و تعمه الفوضى كأن تشرق الشمس من المغرب أو تغيب في المشرق و يبزغ القمر تارة بدرا و أخرى مباشرة هلالا و يصير الليل نهارا و النهار ليلا و يلد الإنسان حيوانا و الحيوان إنسانا إلى غير ذلك من المصادفات التي تلزم القائلين بأنه لم يوجد بإرادة حكيم قادر مدبر.

و جاء في كتاب أضواء على الأرض و الفضاء أنه يوجد في القارة الجنوبية المتجمدة نوع من الطيور تضع الاثى منه بيضها في أشهر الشتاء

حيث تتلبد الثلوج تضعه في جيب من جلدها في الطرف الأعلى من رجلها، و يبقى فيه البيض إلى أن يفرخ و يكبر الفرخ و يشتد و يصبح بإمكانه مقاومة الصقيع فعندها تتركه و شأنه، فهل هذا الجيب و هذا التدبير و جدا صدفة كما زعم الجاحدون؟ بدون إرادة حكيم مدبر و لماذا وجد في رجلها و لم يوجد في ظهرها أو محل آخر؟ و السلام على علي بن أبي طالب عليه السلام القائل: ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله معه و صدق من قال:

و في كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

هذه الحقيقة يدركها الإنسان بفطرته السليمة البعيدة عن الأوهام و الشبه التي لا تركز على أساس من العلم و المنطق. و قد عبر عن هذا الواقع البدوي و هو ينكر على الجاحدين بقوله: البعرة تدل على البعير و أثر الأقدام يدل على المسير سماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج، أفلا يدلان على اللطيف الخبير؟ و مهما يكن الحال فالأدلة على وجود الخالق المدبر أكثر من أن تحصى و قد عرض قسما منها القرآن بمختلف الأساليب لأنه يخاطب أقواما ينكرون و آخرين يشركون، و أقواما يعبدون الشمس و القمر و ما صنعتهم أيديهم من الأحجار و الأخشاب، و قلما تخلو سورة من البراهين على وجوده و وحدانيته.

هذا بالإضافة إلى الأدلة العقلية التي استدلت بها المتكلمون و الفلاسفة، و لا بد و أن نشير إلى بعضها بالبيان التالي:

و هو أن نسبة الوجود إلى الماهية إما أن يكون ضروريا كنسبة الجاذبية و الحركة إلى الأرض، و إما أن يكون ممتعا كنسبة السكون لها، و إما أن لا يكون شيء منهما، و الأول هو الواجب و الثاني هو الممتنع، و الثالث هو المسكن لذاته، و من أحكامه ان ذاته لا تقتضي وجودا و لا عدما، إذ لو اقتضت الوجود لكان واجبا و لو اقتضت العدم لكان ممتعا و من أمثلة ذلك هذا العالم، فإنه بلحاظ ذاته لا مرجح لوجوده على عدمه، و لا بد له من سبب

لوجوده و لعدمه خارج عن حقيقته و ماهيته، و هذا السبب لا يخلو في مقام التصور عن أن يكون واجبا بذاته، أو ممكنا، فإن كان واجبا فهو الله سبحانه و إن كان ممكنا فلا بد له من سبب أيضا فلا بد و أن ينتهي إلى كون السبب الأخير واجبا بذاته و هو ما لا يحتاج في وجوده إلى سبب آخر، و الا يلزم تسلسل العلل إلى ما لا نهاية له، أو الدور الباطل و هو تقدم الشيء على نفسه.

بيان ذلك أن علة الممكن إن كانت ممكنة و كان سببها ممكن يلزم تقدم الشيء على نفسه لأن كونها علة يقتضي تقدمها عليه و من حيث كونها ممكنة و هو علتها يقتضي تأخرها عنه، و إن كانت علتها غيره و هي ممكنة فتلك العلة تحتاج إلى علة و هكذا و هو التسلسل الباطل، و يبقى علينا أن نفترض سؤالا آخر قد يعترض تفكير الإنسان الساذج المفطور على التساؤل و التطلع إلى حقائق الأشياء، هو أنه إذا كان وجود العالم باعتباره ممكنا مقتضيا لوجود الله سبحانه، فمن أوجد الله. و بقليل من التفكير يدرك الإنسان أن هذا النوع من التساؤل من مخلفات عهد الطفولة الذي لا يقتنع إلا بالمحسوسات، أما الذين يتجاوزون هذه المرحلة و يعملون تفكيرهم يدركون أن النتيجة الحتمية لكونه تعالى الموجد لكل شيء أنه خالق غير مخلوق، و لا يمكن أن يكون محتاجا في وجوده إلى سبب، لأنه لو قلنا أن كل كائن لا بد و أن يستمد وجوده من غيره حتى الله سبحانه يلزم أن لا يوجد شيء أبدا، لأن وجود الشيء يحتاج إلى سبب موجد، و قبل وجوده لا يوجد ذلك الشيء و السبب أيضا يحتاج إلى موجد، فلا بد و أن تنتهي إلى السبب الأخير الموجود بذاته و لو افترضنا أن السبب الأخير لا بد له من سبب، يلزم عدم وجوده لعدم سببه، و يلزم عدم وجود كل ما هو سابق عليه، مثلا لو افترضنا أن النقد لا يمكن أن نأخذه من شخص إلا إذا أخذه هو من شخص آخر، بحيث لا يوجد منه فرد غير مأخوذ من فرد آخر يلزم أن لا يوجد شيء يسمى نقدا، و هكذا الحال بالنسبة إلى جميع الكائنات و الموجودات.

لعل شبهة الماديين من أبرز الشبه وأكثرها شيوعاً بين الملاحدة الذين يزعمون أن العالم بشكله الرائع ونظامه الدقيق الرتيب إنما هو من صنع المادة وحدها وليس وراءها خالق و مدبر قد أوجد كل شيء بحكمته وإرادته وإن الحياة في نظرهم ليست إلا مجموعة من القوانين الطبيعية و الكيماوية و ليس وراء نشأة الإنسان و غيره من الكائنات غاية أو تدبير بل إن كل ما في الوجود ليس إلا نتيجة لاجتماع ذرات أجزائه عن طريق المصادفة. و أضاف إلى ذلك (بيرتراند راسل) وهو يلخص النظرية المادية أضاف يقول: و جميع ما قام به الإنسان عبر الأجيال من أعمال فذة و ما اتصف به من ذكاء و إخلاص مصيره الفناء المرتبط بنهاية المجموعة الشمسية، و سيدفن جميع ما حققه الإنسان من نصر و ما بناه من صروح المدنية تحت أنقاض هذا الكون، و أضاف أن هذه الأمور جميعها حقائق لا تقوى فلسفة من الفلسفات على إنكارها.

و ملخص رأي الماديين هو أن الحياة تنشأ و تتولد تلقائياً من المواد الجامدة و هذا من أسوأ أخطائهم لأن المادة إن كانت مشتملة على الحياة لكي تتولد منها الأحياء و تعطي الحياة لغيرها فمن الذي أوجد فيها الحياة، و إذا كانت فاقدة لها فكيف يتولد الحي ممن لا حياة فيه؟

وقد جاء في كتاب الله يتجلى في عصر العلم إن (رسل تشارلز) قال:

جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحي قد باءت بخذلان وفشل ذريعين، كما جاء في الكتاب المذكور صفحة 52 أن النظرية التي تدعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية و التجمعات و الهجائن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم لأنها لا تقوم على أساس المنطق و الإقناع.

هذا بالإضافة إلى أن المادة المزعومة إما أن تكون لا شيء أو شيئاً، وعلى تقديره إما أن تكون ناشئة بذاتها و إما أن تكون قديمة أزلية، و إما أن يكون لها خالق و موجد، و الفرض الأول على تقديره يلزمه أن يكون العدم أصلاً للوجود و هو من المحالات التي لا يمكن تصورهما، و كونها شيئاً حاصلًا بذاته من المحالات أيضاً لاستحالة حدوث الشيء من غير محدث، و كذا احتمال كونها قديمة أزلية لأن المادة متغيرة و المتغير لا بد و أن يكون حادثاً. و قد أثبت العلم استحالة قدم المادة و أزليتها حيث إن قوانين الديناميكا الحرارية تنص على أن عناصر الكون تستنفد طاقاتها الحرارية تدريجاً و أنها ستؤول بعد طول الوقت إلى درجة الصفر فتندم حينذاك الطاقة و تستحيل معها الحياة فوجود الكون زاخراً مزدهراً بألوان الحياة دليل على حدوثه و انتفاء أزليته فيتعين أن يكون للمادة و جميع ما في الكون منشئاً و خالقاً و هو الله سبحانه.

و من مناقضات الماديين أنهم قد اعترفوا بحرمان المادة من العقل و الحياة ثم أعطوها صفات الخالق و نسبوا إليها ما لا يجوز على غيره، و كيف استطاعت المادة أن تمنح البشر عقلاً راجحاً و ألباباً نيرة و هي عديمة العقل و من المعلوم أن الفاقد للشيء لا يمكنه أن يعطيه، و المعطي للشيء لا

يتصور فيه أن يكون فاقدا له، ومع اعترافهم أيضا بأن المادة جامدة لا- حياة فيها فكيف تكون أصلا للوجود و تعطي الحياة لغيرها من الأعشاب و الأشجار و الطيور و الأسماك و الحيوان و الإنسان و ما إلى ذلك من أنواع الموجودات الحية.

و جاء في مجلة عالم الفكر الكويتية أن بعض العلماء أحصى ما يقارب المليون من نوع الحيوانات المختلفة و حوالي ربع مليون نوع من النبات و لكل نوع من العوالم أصنافه و لكل صنف أفراده و لكل فرد ملامحه و خصائصه التي لا يشارك بها غيره في الغالب، و هل من الممكن أن يكون السبب الأول و الأخير لكل هذه الكائنات المختلفة المتنوعة ما يسمونه بالمادة الجامدة أو الصدفة كما يزعم الجاحدون. و قال الدكتور (رسل تشارلز آرتست): أن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع بعض الذرات و الجزئيات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة و صيانتها و توجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلية الحية (1).

و جاء في صفحة 52 من كتاب الله يتجلى في عصر العلم في معرض رده على الماديين أن الإيمان بالدين تدعمه الاكتشافات العلمية و قد أيدت العلوم فعلا كثيرا من النبوءات التي جاءت بها الكتب المقدسة، و لا شك أن العلوم سوف تكشف في المستقبل عن صحة كثير من الأمور الأخرى التي وردت في تلك الكتب و التي لم يصل إليها علمنا بعد. فعلم الفلك مثلا يشير إلى أن لهذا الكون بداية قديمة و أن الكون يسير إلى نهاية محتومة، و ليس مما يتفق مع العلم أن نعتقد أن هذا الكون أزلي ليس له بداية أو أبدي ليس له نهاية فهو قائم على أساس التغيير و في هذا الرأي يلتقي العلم بالدين، و العلوم 9.

ص: 63

1- الله يتجلى في عصر العلم، ص 79.

بحكم طبيعتها المادية أعجز من أن تبحث عن الله بطرقها المادية أو أن تدرك كنه ذاته تعالى، ولكن ملاحظة عجائب هذا الكون قد دعت كثيرا من علماء الفلك الأمان إلى الاعتقاد بأنه لا بد وأن يكون لهذا الكون باتساعه الفسيح ونظامه المعجز مدبر لا نراه ولا نستطيع أن ندرك كنهه.

وقد ذهب بعض الماديين كما جاء في أصول العقيدة للسيد الصدر أن جرثومة الحياة هبطت إلى الأرض على نيزك من نيازك الفضاء ومنها تولدت الكائنات الحية وانتشرت فيها الحياة.

ويبدو من أقوال الماديين وشطحاتهم أنهم يرسلون آراءهم ولا يفكرون بما يترتب عليها من النتائج التي تدينهم وتبعث على السخرية و تلزمهم بما يفرون منه، وإذا كانت جرثومة الحياة قد هبطت إلى الأرض على كوكب من كواكب الفضاء، فمن أوجد الحياة في مستقرها الأول؟ ومن لوازم الاعتراف بوجودها في الفضاء أن يكون لها موجد كما هو الحال بالنسبة لغيرها من الممكنات التي لا توجد إلا بموجد. ومن الذي سخر النيزك لأن يتحمل تلك الرحلة إلى الأرض حاملا لها تلك الهدية وهو لا يملك الإدراك والاختيار وإذا كانت رحلته عن طريق الصدفة والاتفاق، فكيف استمرت تلك الصدفة ودامت الحياة فيها بذلك الإتقان والتدبير المحكمين. إلى غير ذلك من اللوازم التي لا يمكن لعقل أن يلتزم بها.

و كما يجب الاعتقاد بوجوده يجب الاعتقاد بوحدانيته، وأنه لا شريك له في خلقه وتدبيره ولا تصح العبادة لغيره. ومن أشرك بعبادة ربه فقد أصبح في عداد المشركين.

قال سبحانه: ولا تشرك بعبادة ربك أحدا، ولقد قال علي عليه السلام في وصية لولده الحسن عليه السلام، واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأنتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه.

هذا بالإضافة إلى أنه لو فرضنا تعدد الواجب لزم كونه مركبا لأن كل متمثلين لا بد وأن يكون كل منهما مركبا من جزأين على أقل التقادير و لا بد وأن يشتركا في جزء يحصل به التماثل، ويختص كل منهما بجزء يميزه عن الآخر وبدون ذلك لا يصدق التعدد، فلو كان الواجب اثنين مثلا لزم أن يشتركا في الوجوب ويختص كل منهما بما يميزه عن الآخر فيكون كل منهما مركبا كما هو المفروض.

و الواجب لا يمكن أن يكون مركبا و لا محدودا، ولو كانا اثنين لا بد وأن يحد أحدهما الآخر و فرض تعدد الواجب مناقضة صريحة، لأن التعدد يقتضي كون الواجب متناهيا محدودا، و غير متناهي، ذلك لأنه لو افترضنا أن الواجب اثنان لا بد وأن يكون بينهما حد كما ذكر و ذلك الحد غيرهما و كونه غيرهما يقتضي أن يكون بينه وبينهما حد، و هو غير الثلاثة الأول و هكذا يقال بالنسبة إلى الحد الثالث و الرابع و إلى ما لا نهاية له.

وقد فرضنا كونه متناهيا كما هو اللازم من التعدد و هذا الوجه مأخوذ من كلام الإمام الرضا عليه السلام في حديث رواه عنه الكليني في المجلد الأول من الكافي.

و يعتقد الشيعة أن الواجب لا يحويه حيز و لا جهة من الجهات، و المراد بالحيز هو المحل الذي يحل فيه المتحيز، و الجهة هي ما يمكن مقابلتها و الإشارة إليها ممن كان في الجهة الأخرى، و قد بينا أن الواجب هو الموجود بنفسه من غير أن يفتقر في وجوده إلى شيء آخر و لو كان له محل أو جهة لكان مفتقرا في وجوده إليهما و لكان محدودا، و هو خلاف المفروض، و لذا نقول بأنه ليس بجسم، إذ لو كان جسما لكان له أبعاد ثلاثة، طول و عرض و عمق، و كلما كان كذلك كان محتاجا إلى المكان و لو احتاج إلى المكان لخلى منه المكان الآخر، و لازم ذلك كونه محدودا، و هو

سبحانه مع كل شيء و خارج عن كل شيء لا يحويه مكان و لا يخلو منه مكان.

و يعتقد الشيعة أن الواجب لا يرى و لا يتغير حيث إن وجوده لم يكن لسبب من الأسباب و هو عين ذاته و من هو كذلك يستحيل عليه التغير، لأن التغير هو زوال الحالة الأولى، و تبدلها بحالة غيرها، و هذا لا يكون إلا بزوال سببها و حدوث سبب للحالة الثانية، و هذا غير معقول في الواجب إذ ليس وجوده شيئا آخر وراء ذاته و قد اثبتنا أنها ليست وليدة سبب من الأسباب، و القديم لا سبب لوجوده و إلا خرج عن كونه قديما، و فرض التغير يتنافى مع كونه قديما، و هذا أمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من فهم معنى الواجب تقديس اسمه.

و كما لا يتغير لا تدركه الأبصار و لا يشار إليه بالحواس، لا في الدنيا و لا في الآخرة، لأن المرئي بالبصر لا بد و أن يكون في جهة تخالف جهة الرائي، و قد عرفت أن الواجب هو الموجود بذاته ليس جسما و لا حالا في جسم، و لا في جهة خاصة لا يحويه مكان، و لا يكون مقابلا لجهة و مع هذه التقادير يستحيل أن يرى للزوم كون المرئي في جهة و مكان، و لا بد من مسافة بين الرائي و المرئي فإن رآه كله كان مركبا محدودا، و إن رأى بعضه كان مبعضا متحيزا و تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

ص: 66

والمجوزون لرؤيته جماعة من محدثي السنة حيث وصفوه بصفات مخلوقاته فقالوا بأن له يدا وعينا ورجلا وغير ذلك وأسرف بعضهم فقال بأنه ينزل في كل ليلة من ليالي الجمع إلى سماء أهل الدنيا، ويقول هل من تائب هل من مستغفر؟ إلى غير ذلك مما هو موجود في كتب الفرق والمعتقدات، وقال الأشاعرة بأنه يرى يوم القيامة كما يرى القمر ليلة غامة، وقد خالفوا في ذلك نصوص القرآن الدالة على امتناع رؤيته. قال تعالى: لا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ وَجَاهٌ عَنَّا مُبْدِي وَهُوَ بِأَبْصَارِنَا خَفِيٌّ عَنَّا وَنُورُهُ كَالنُّورِ. قال سبحانه مخاطبا لنييه موسى عليه السلام «لن تراني» وكلمة لن تدل على النفي المؤبد، وإذا امتنع على موسى أن يراه امتنع في حق غيره وقال حكاية عن قوم موسى: فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ .

ولو كان هذا ممكنا لما وصفهم بالظلم الموجب للعقاب إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الصريحة في عدم إمكان ذلك.

هذا بالإضافة إلى المرويات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم و الأئمة عليهم السلام التي تؤكد استحالة رؤيته و تندد بأنصار هذه المقالة، فمن ذلك ما رواه في أصول

الكافي عن صفوان بن يحيى قال: سألتني أبو قرّة المحدث أن أدخله على الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي فأدخلته عليه، فسأله عن الحلال والحرام، حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد، فقال أبو قرّة إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين النبيين فجعل الكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه واله وسلم فقال الإمام عليه السلام: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الإنس والجن في أنه لا تدركه الأبصار، ولا يحيطون به علماً، وليس كمثله شيء، أليس هو محمد صلى الله عليه واله وسلم قال بلى. قال كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله، بأمر الله ويقول لهم عن الله: لا تدركه الأبصار ليس كمثله شيء ثم يقول لهم إني رأيت الله بعيني وأحطت به علماً، وهو على صورة البشر؟ أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بشيء حتى قالوا يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه! قال له أبو قرّة فإنه تعالى يقول وَ لَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى فَقَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال ما كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى يريد بذلك ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه واله وسلم وما رأت عيناه. ثم أخبر بما رأى فقال:

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وَ آيَاتِ اللَّهِ غَيْرِ اللَّهِ. وَلَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: وَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا فَإِذَا رَأَتْهُ الْأَبْصَارُ فَقَدْ أُحِيطَ بِهِ عِلْمًا، قَالَ أَبُو قَرَّة:

أفكذب الروايات؟ قال الإمام عليه السلام إذا كانت الرواية مخالفة للكتاب كذبتها.

والأحاديث الواردة عن أئمة الشيعة على نفي الرؤية كثيرة جداً. وما ورد في القرآن الكريم ما يدل بظاهره على الرؤية أو التجسيم لا بد من التصرف فيها بنحو من أنحاء التجوز الشائع في كلام العرب، ومن نفى عنه التجسيم كـ بعض الأشاعرة والمحدثين وادعى رؤيته في الدنيا والآخرة كما يزعمون فقد ناقض نفسه بنفسه و كان كمن أنكر النتيجة بعد أن سلم بمقدماتها.

الواجب لا يحل بغيره

و لا يتحد مع غيره

و يعتقد الشيعة أن الواجب لا- يحل بغيره و لا- يتحد مع غيره:و المراد من الحلول أن يكون موجودا في محل على نحو يكون قائما فيه، و المراد من الاتحاد صيرورة الشئين أو الأكثر واحدا، و هذا لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى الواجب، لما ذكرناه من أن الواجب هو الموجود بنفسه و لا يفتقر في وجوده إلى الغير، و ما كان كذلك لا بد و أن يكون غير متناه، و إلا لزم كونه محتاجا إلى المكان، و إذا لم يكن متناهيا فلا يتصور فيه الحلول، لأن الحلول يلزمه أن يكون محدودا، و إذا فرض كونه محدودا كان متناهيا.

و أيضا الحال يفتقر إلى محل يحل فيه، و إذا افتقر إلى المحل كان ممكنا، و المفروض كونه واجبا، هذا بالإضافة إلى أن الحلول في مكان يستلزم الخلو من المكان الآخر و هو سبحانه موجود في كل مكان.

و اتحاده مع غيره على أن يكون هو و ذلك الغير شيئا واحدا محال أيضا، و يترتب عليه ما ذكرناه من اللوازم الباطلة التي لا يمكن تصورها فضلا عن التصديق بها و فكرة الاتحاد قد عزت المسلمين عن طريق المسيحيين القائلين باتحاد الناسوت باللاهوت كما ذهب إلى ذلك بعض

ص: 69

الكتاب و الواقع أن ما يسميه المسيحيون باتحاد الناسوت باللاهوت دخل على المسيحية عن طريق التصوف الصيني الذي سبق المسيحية بمئات السنين.

و الحلول و الاتحاد هما المرحلة الأخيرة من مراحل التصوف و قد اشتهر أبو زيد البسطامي و الجنيد و الشبل بالقول بالاتحاد، كما اشتهر الحسين بن منصور المعروف بالحلاج بالحلول و على أساسه قتل سنة 309 و ينسب القول به محمد بن نصير النميري و جماعة من الغلاة الذين ظهروا في عصر الإمام الحسن العسكري(ع)، و قد تبرأ منهم و كفرهم و أمر أصحابه بالبراءة منهم و مطاردتهم كما كفرهم علماء الشيعة في مختلف العصور.

و يكاد الفرق بين الحلول و الاتحاد أن يكون اعتياديا ذلك لأن الاتحاد يرجع في واقعه إلى اتحاد المخلوق مع الخالق، كما يرجع الحلول إلى أن الخالق قد حل في المخلوق و اتحد معه في نهاية الأمر، و يختلفان عن وحدة الوجود التي ذهب إليها محي الدين المعروف بابن عربي المتوفى سنة 638 هجرية لأنه يعني بوحدة الوجود أن الوجود بكل ما فيه من الموجودات المتعددة حقيقة واحدة و هي الله سبحانه و ما تراه العين من الأشياء في عالم الحس هو عبارة عن صور و صفات و أسماء جوهرها واحد، فالجماد و النبات و الحيوان و الإنسان و كل وجود هو الله لا-غير، و إلى غير ذلك من أقوال الصوفية و شطحاتهم التي لا تقرها الأديان و لا تتفق مع العلم و المنطق في شيء، و كانت أهدافهم من وراء تلك الشطحات تشويه الإسلام و أصوله بعد أن عجزوا عن مقاومة الزحف الإسلامي الذي اكتسح بلادهم بما فيها من دول و معتقدات بتعاليمه السهلة السمحة في بضع سنوات معدودات.

تنقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، فالثبوتية هي التي تثبت له ما يليق بذاته كالقدرة والعلم والكلام والسميع البصير وما إلى ذلك من صفاته وخصائصه، وأما السلبية فهي التي تنفي ما لا يليق بذاته كالقدم والبقاء والوحدانية، فإن معنى كونه قديماً أنه لا أول له ومعنى بقائه أنه لا آخر له، ومعنى وحدانيته أنه لا ند ولا شريك له.

و المراد من صفة القدرة الثابتة لذاته هو كونه قادرا على الفعل و على عدمه، أي أنه إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل، أي لا شيء من الفعل و الترك ضروري للفاعل كما ذهب لذلك المتكلمون و أهل الأديان، و أضافوا إلى ذلك أن الله سبحانه قد أوجد الكون على نظامه الحالي و ترتيبه بمشيئته، و لو لم يشأ لم يكن و لم يوجد.

و قال الفلاسفة: إن إيجاد الكون من لوازم ذات الله سبحانه بنحو يستحيل انفكاكه عنه و عدم إيجاده بحال من الأحوال، أي أن مشيئته للفعل من لوازم ذاته التي لا- تنفك عنها، لأن الفعل فيض منه و الفيض كالعلم من صفات الكمال، و عدمه نقص كالجهل و الله سبحانه منزه عن الجهل و النقصان.

و قد رد المتكلمون على الفلاسفة الذين اعتبروا المشيئة من لوازم ذاته بما حاصله أن مشيئة الله إذا كانت من لوازم ذاته لم تكن مقدورة له و لم يكن مختارا فيما يصدر و صدر عنه من الخلق و التدبير و أن جميع ما صدر عنه يلزم أن يكون قد صدر عنه قهرا و من اللوازم الطبيعية لذاته كحرارة النار و برودة الماء و نحو ذلك كما يلزمهم أن يلتزموا بقدم العالم لأن فعله من لوازم ذاته على حد زعمهم و ذاته سبحانه قديمة فأفعاله لا بد و أن تكون قديمة تبعا لذاته لاستحالة تخلف الأثر عن المؤثر و المعلول عن علته.

و أجاب الفلاسفة بما حصله بأن كلمة القادر لا تعني أكثر من أن الفعل المقدر يصدر عن الفاعل بإرادته و اختياره سواء أكان مقارنا لوجود الفاعل في الزمان أو متأخرا عنه، و ما دام الكون صادرا عن مشيئة الله سبحانه فيتصف الله بالقدرة كما و أنه لا يلزم من كون مشيئة الله ملازمة لذاته أن يكون الله غير مختار في فعله و يصدر عنه الفعل قهرا، كما تصدر الحرارة عن النار على حد تعبيرهم لأن تبعية المشيئة للذات و كونها من لوازمها لا يمنع من كون الخلق و التدبير و كل أفعاله تصدر بإرادته و اختياره أي أنه لا بد و أن يختار الخلق و التدبير لأن اختياره فيض منه و الفيض كمال و عدمه نقصان و الله منزه عنه.

و هل تعم قدرته جميع الأشياء و المقدورات حسنة كانت أو قبيحة أو أنها لا تشمل غير الحسن، أما القبيح فلا يقدر عليه، فقد جاء عن الأشاعرة و الإمامية و أكثر المعتزلة أن جميع الأشياء الحسن منها و القبيح داخل تحت قدرته لأن المقتضى للقدرة هي ذاته تعالى و نسبتها لكل منهما واحدة، غير أن الأشاعرة يدعون بأن الله لا يقبح منه شيء و كل ما يفعله يصبح حسنا و لو كان قبيحا بنظر الناس.

و في مقابل رأي الأشاعرة ذهب الإمامية و أكثر المعتزلة إلى أن لله داعيا إلى فعل الحسن و لا صارف له عنه، و لا داعي له لفعل القبيح و في الوقت ذاته له صارف عنه، في حين قدرته عليه، و مع وجود القدرة و الداعي يجب الفعل، و مع عدم الداعي لا يجب عليه، و على أساس ذلك يكون فعل القبيح بالنسبة إليه ممكنا بالذات لقدرة عليه و ممتنعا بالعرض لعدم الداعي إليه.

و قال النظام أحد أقطاب المعتزلة: إن الله لا يقدر على القبيح، لأنه مع العلم بقبح الفعل يكون فعله سفها، و مع الجهل بقبحه يكون نقصا و كلاهما محال عليه سبحانه. و كلامه هذا لا يدل على أكثر من أن القبيح لا يصدر منه سبحانه و لا ملازمة بين ذلك و بين عدم قدرته عليه.

من المتفق عليه بين الشيعة الإمامية منذ تأسيس التشيع في فجر الإسلام و حتى عصرنا الحالي، و سيبقى من صلب المعتقدات الشيعية، أن الله سبحانه ليس بجسم و لا بجوهر و لا عرض و لا في جهة أو زمان و مكان و لا يتحد بغيره أو يحل في شيء من مخلوقاته، ذلك لأنه لو كان جسماً لكان حادثاً مفتقراً إلى حيز و مكان يحويه و يحل فيه، و لو كان في مكان أو جهة لخلت منه بقية الأمكنة و الجهات و لزوم كون المكان الذي حواه و الجهة التي هو فيها قديمان مع العلم بأنه لا قديم غيره و كل ما في الكون حادث من فيضه، هذا بالإضافة إلى أنه من لوازم التجسيم افتقاره إلى الغير كما بينا في الفصول السابقة.

و لو كان عرضاً لكان قائماً بغيره و محتاجاً لسواه كما هو الشأن في غيره من الأعراض و الماهيات التي يتوقف وجودها على غيرها.

قال الظاهرية أتباع داوود الظاهري المتوفى سنة 270، و غيرهم من الحنابلة و الكرامية و من يجمعهم اسم المشبهة كالصوفية من حيث إنهم شبهوا الخالق بالمخلوق بما في ذلك أكثر الفرق الإسلامية، قالوا: أن الله جسم و لكنهم اختلفوا في تركيبه و شكله و مكانه فمنهم القائل بأنه مركب من

لحم ودم وأنه على صورة شاب أمرد، وأضاف إلى ذلك جماعة من صوفية القرن الثالث أنه يمشي في الشوارع والأسواق و يلتقيه الناس ولا يعرفونه، وقال بعض المشبهة من الحنابلة أنه على صورة شيخ أشمط، وأضاف إلى ذلك بعضهم بأن طوله سبعة أشبار بشبر نفسه وأنه يجلس على العرش ويئط من تحته أطيطا، أي يحن إليه حنينا وأنه يزيد عن عرشه من كل ناحية أربعة أصابع وينقل من مكان إلى مكان، وقال بعضهم: إنه يسكن على العرش من الجهة العليا ليشرف على خلقه، وأضاف إلى ذلك بعضهم بأنه يركب حمارا وينزل عن عرشه في كل ليلة جمعة وينادي هل من تائب؟ فأتوب عليه؟ هل من مستغفر لأغفر له.

وقال داوود الظاهري و أتباعه من المجسمة: إن الله بعد طوفان نوح بكى على الناس حتى رمدت عيناه فعادته الملائكة من مرضه هذا الذي استمر به زمنا طويلا.

ولعل المشبهة و المجسمة من أهل السنة قد أخذوا فكرة التجسيم و التشبيه من ظواهر بعض الآيات و من الأحاديث التي رواها أبو هريرة و أمثاله من الكذبة على رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و دونها محدثو السنة كالبخاري و أمثاله في مجاميعهم من غير تدبر لمضامينها و لا تحقيق في أسانيدها.

و من المعلوم أن السنة أنفسهم يلتزمون بتأويل القرآن في كثير من الموارد و بدون سبب لذلك كما يبدو للمتتبع في تفاسيرهم و مجاميعهم، و يقفون مع النص الحرفي لبعض الآيات مع وجود عشرات القرائن و الأدلة على أن المدلول الظاهري لتلك الآيات غير مرادفها، و لا يمكن إرادته لما يترتب عليه من المحاذير التي لا يمكن الالتزام بها و مجاراتها في حين أن تفسير اليد بالقدرة في الآية: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ و الوجه بآثاره أوعايته في الآية وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، و تفسير مجيء الرب في الآية و جاء ربك بالأوامر و النواهي و الآيات البيّنات على وجود و تفسير الاستواء على العرش

بالاستيلاء على الكون إلى غير ذلك من التأويلات. هذا النوع من التأويل الذي يلتزمه الشيعة لتنزيه الله عما ألصقه به أكثر أهل السنة ليس بعيدا عن ظواهر تلك الآيات ولا غريبا عن مؤدياتها ومضامينها وتقرضه الأدلة العقلية والنقلية التي تنزه الله عن كل ما يشبه مخلوقاته.

وقد نقل الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه القرآن والفلسفة عن فخر الدين الرازي أن أول من قال بالتشبيه والتجسيم في الإسلام هم الروافض كما نسب إليهم ذلك غيره من مؤلفي السنة، وليس ذلك بغريب على مؤلفي السنة وعلماهم فقد نسبوا إليهم القول بالحلول والاتحاد والغلو وغير ذلك من مقالات محدثي السنة ورفقهم، فالحلول والاتحاد والتناسخ والجبر والتجسيم وغير ذلك من المقالات التي تجر من ورائها الكفر والإلحاد كلها ظهرت في أوساطهم بين الظاهرية والأشاعرة وبعض المعتزلة والصوفية الذين ينتمون بأغليبتهم الساحقة إلى المذاهب السنية كما أثبتنا ذلك في كتابنا بين التشيع والصوف. ومنذ وجد التشيع في مطلع الدعوة الإسلامية لم يذهب أحد ممن ينتسبون إليه إلى القول بالتجسيم، وقد ألف علماء الشيعة مئات الكتب في تنزيه الخالق عن التشبيه والظلم وإرادة المعاصي وفعل القبيح والتكليف بما لا يطاق وما إلى ذلك من المواضيع التي أجازها عليه الأشاعرة وجماعة من المحدثين وقادة الفرق السنية وقد حكم جماعة من فقهاء الشيعة وعلماهم بكفر المجسمة، وجاء عن الإمام الرضا وغيره من أئمة أهل البيت عليه السلام إن من قال بالتجسيم والجبر فهو كافر. أما بقية الصفات كالسميع والبصير والحي والمريد والدائم والباقي وغيرها فهو سميع وبصير ولكن لا بألة ولا جارحة ومعنى سميعه وبصره أنه محيط بما يصلح أن يسمع ويبصر، وعلى ذلك فمرجع حقي السمع والبصر بالنسبة إليه إحاطته بكل شيء وعدم خفاء شيء عليه، لأن السمع والبصر الثابتان له لو كانا بألة تشبه الآلات الموجودة لدى سائر مخلوقاته لزم كونه جسما مركبا من أجزاء

متباينة و مختلفة لكل جزء منها وظيفة تخصه و تختص به و ذلك من المحالات بالنسبة إليه تعالى .

وقال الشيخ المفيد في أوائل المقالات: إن استحقاق القديم سبحانه لهذه الصفات كلها من جهة السمع دون القياس و دلالة العقل و أن جميعها لا تعني أكثر من علمه و إحاطته بالمسموعات و المبصرات، و مضى يقول: أنه لا خلاف بين شكلي الإمامية في شيء من ذلك و لم يخالف في ذلك سوى معتزلة البصرة و المشبهة من محدثي السنة و فقهاءهم .

و نسب الإيجي في صفحة 89 من المواقف إلى أنهما صفتان زائدتان على العلم كما تقتضيه ظواهر النصوص القرآنية، كما و أنه يدعي بأن الأكثرية الغالبة من المعتزلة تتفق مع الأشاعرة في ذلك .

و أما الحياة بالنسبة إليه تعالى فليس معناها أن فيه قوة تستطيع النمو و الاعتدال كما هو الحال بالنسبة إلى الحيوان و النبات، بل معناها بنظر الإمامية القائلين بأن صفاته عين ذاته يرجع إلى معنى سلبي أي ليس بمحال عليه أن يعلم و يقدر على كل شيء و بعد أن ثبتت قدرته و علمه فلا بد و أن يكون حيا . و ذهب الأشاعرة و بعض المعتزلة القائلين بأن صفاته غير ذاته أنها صفة توجب صحة العلم الكامل و القدرة الشاملة، إذ لو لا اختصاصه بصفة توجب صحة العلم و القدرة لكان اختصاصه بهما عن غيره ترجيح بدون مرجح كما جاء ذلك في شرح التجريد صفحة 177 و المواقف للإيجي صفحة 81 . و أما كونه مريدا فقد اتفق الجميع على ثبوت هذه الصفة له، بدليل أنه قد أوجد بعض الممكنات دون بعض في حين أن قدرته تضم جميع الممكنات و علمه محيط بجميع الكائنات، و لا سبب لذلك إلا تعلق إرادته ببعضها دون البعض الآخر .

و قد اختلفوا في المراد من إرادته سبحانه، فأبو الحسين الصالحي

و النظام و الجاحظ و العلاق و أبو القاسم البلخي و غيرهم من قادة المعتزلة ذهبوا إلى أنها عبارة عن علمه بما في الفعل من المصالح و المنافع و يسمونها بالداعي إلى إيجاد الفعل، كما فسرهما غير هؤلاء من الأشاعرة و الحنابلة بأنها صفة زائدة على العلم و مغايرة لذاته تعالى.

و جاء في أوائل المقالات للشيخ المفيد أحد أقطاب الشيعة في القرن الرابع الهجري، إن إرادته لأفعاله هي نفس أفعاله، وإرادته لأفعال خلقه هي أمرهم بتلك الأفعال، وأضاف إلى ذلك أن هذا المعنى للإرادة يتفق مع ما جاء من الآثار عن الأئمة بهذا الخصوص و هو مذهب الإمامية إلا من شذ منهم.

ص: 78

لقد اتخذت هذه المسألة مظهرًا من أعنف مظاهر الصراع العقائدي بين المسلمين في الشطر الأخير من القرن الثاني وامتد إلى أواسط القرن الثاني، وقد تعرض بسببها بعض المناصرين لأحد الرأيين للقتل، وتعرض آخرون للسجون ولأسوأ أنواع التعذيب من الحاكمين، والذي سبب حدة الصراع بين المعتزلة من جهة والمحدثين والفقهاء من جهة أخرى تدخل الحاكمين و مساندة فريق منهم إلى المعتزلة أولاً، و مساندة فريق آخر إلى المحدثين والفقهاء بعد انقراض عصر المأمون و المعتصم و الواثق و كانت فكرة خلق القرآن هي التي فجرت الصراع بين الفريقين. ولا بد وأن يكون لمصلحة الحاكمين لأنهم حينما يتدخلون في المواضيع الدينية لا بد وأن يكون ذلك لمصلحتهم، وقد حدثت بين الفريقين خلافات في أكثر المسائل و من بينها من كانت صلته بالدين أوثق كمسألة خلق الأفعال ونحوها و مع ذلك فلم ينته الخلاف فيما بين الفريقين إلى الحدود التي انتهى إليها في مسألتني كلام الله و خلق القرآن حث اتسع العداء بينهم و بين غيرهم من العلماء و المحدثين، و أصبح اسم المعتزلة عندهم يرمز إلى الإلحاد و الزندقة و التمرد على نصوص الوحي، كما أصبح المحدثون ينظر المعتزلة يمثلون الجمود و التقليد الأعمى للسلفيين. و مهما كان الحال فلقد اتفق الحاكمون مع المعتزلة على أن القول

بعدم خلق القرآن كما يدعي المحدثون يضاهي قول النصارى في المسيح و يؤدي إلى القول بتعدد القدماء، ومهد لهذه الأفكار أحد فقهاءهم أحمد بن أبي داود و كان من المقربين إلى المأمون العباسي و أوثقهم في نفسه فكتب إلى الولاة في العواصم الإسلامية أن يخيروا الفقهاء و المحدثين في مسألتي كلام الله و خلق القرآن و فرض عليهم أن ينزلوا أشد العقوبات بكل من لا يرى رأي المعتزلة في هذه المسائل.

و مجمل القول في تحديد الصراع في هذه المسألة أنه هل هناك أمر آخر وراء هذه الألفاظ يسمى كلاما حقيقة، أو أن الكلام الحقيقي هو هذه الألفاظ، فقال الأشاعرة: إن الكلام الموجود في الكتب السماوية ليس بكلام الله حقيقة، و إن كلامه قديم قائم بذاته تعالى تماما كالعلم و القدرة و الإرادة و غيرها من صفاته و هي الكلمات المسطورة في الكتب السماوية التي نستعملها و نتلفظ بها تعبر عن الكلام الحقيقي القائم بذاته، و أسرف بعض الحنابلة إسرافا لا مبرر له فقال بأن جلد المصحف و الغلاف الذي يوضع فيه و الحبر الذي كتب به كل ذلك أصبح قديما بعد أن كان حادثا قبل استعماله لتغليف القرآن و كتابته، و أضاف إلى ذلك الأشاعرة في معرض تأييدهم لما ذهبوا إليه، بأن اللفظ إذا لم يعبر عن صفة في النفس يكون لفظا مجردا أشبه بلفظ البيغاء، و بأن كلام الله صفة له و كل ما هو صفة لذاته لا بد و أن يكون قديما كذاته و يعبرون عن تلك الصفات بالكلام النفسي، أما الأصوات و الحروف و الكلمات الموجودة في الكتب السماوية فليست كلاما على وجه الحقيقة بل هي معبرة عن كلامه و حاكية له، و لذا فإنها قد تختلف بالأزمنة و الأمكنة و اللغات، و الكلام الحقيقي لا يختلف و لا يتغير، و كما تدل عليه الألفاظ تدل عليه الإشارة و الكتابة و هو مغير لتلك الدلالات بجميع أنواعها. إلى غير ذلك مما جاء في أدلتهم البعيدة عن منطق الدين و الإسلام.

وقال الإمامية والمعتزلة: أن كل من يوجد كلاما يدل على معنى فهو متكلم، والمعاني القائمة في النفس لا صلة لها بالألفاظ ودلالاتها فكلام الله هو نفس الكلمات الموجودة في التوراة والإنجيل والقرآن وهي حادثة كسائر الكائنات، ولا يلزم من القول بحدوثها أن يكون الله سبحانه محلا للحوادث، لأنه يخلق الكلام في الشجرة واللوح المحفوظ وعلى لسان جبرائيل، بل وعلى لسان النملة التي تحدثت مع سليمان كما حكى الله عنها في كتابه، وعلى أساس ذلك يمكن القول بأن التكلم بالنسبة إليه تعالى كالخلق والرزق من الصفات التي تنسب إلى الذات بعد حدوث منشئها ولا كالعلم والقدرة والحياة.

وقال العلامة الحلي في كتابه كشف الحق ونهج الصدق: لا شك في أن الله سبحانه متكلم بمعنى أنه أوجد صروفا وأصواتا مسموعة قائمة بالأجسام كما كلم موسى من الشجرة فأوجد فيها الأصوات والحروف، ومضى يقول: إن الأشاعرة فيما ذهبوا إليه خالفوا عقولهم وعقول سائر البشر وأثبتوا له كلاما لا يفهمونه هم ولا غيرهم والعقل والسمع يتطابقان على أنه كلامه محدث ليس بأزلي لأنه مركب من الحروف والأصوات ويمتنع اجتماع حرفين دفعة واحدة فلا بد وأن يكون أحدهما سابق على الآخر والمسبوق حادث بالضرورة والسابق على الحادث بزمان متناه حادث بالضرورة.

وجاء على الإمام الهادي الذي عاصر ذلك الصراع المرير بين الفريقين الأشاعرة والمحدثين من جهة والمعتزلة من جهة أخرى وسمع إسراف الفريقين وغلوهم في تأييد آرائهم ومذاهبهم الذي اتسم بالتعصب والانتقام، جاء عنه أنه قال: نحن نرى أن الجدل في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه وليس

الخالق إلا الله و ما سواه مخلوق و القرآن كلام الله لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين.

و جاء عن الإمام الصادق أنه قال: القرآن محدث غير مخلوق و غير أزلي مع الله سبحانه.

إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام التي أنكروا فيها على المعتزلة استعمال بعض الأوصاف لكلامه تعالى كما أنكروا على الأشاعرة قولهم بأنه قديم قائم بذاته كالعلم و القدرة و غيرهما من صفاته تعالى بل هو محدث و غير أزلي كما نصت عليه ذلك رواية الإمام الصادق عليه السلام و أشارت إليه الآية من سورة الأنبياء.

ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ .

ص: 82

إن الله يعلم ذاته و الكون بما فيه من أحداث كلية و جزئية، و لا يتقيد علمه بزمان و مكان، كما و أن علمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، و قد استدل المتكلمون على علمه تعالى بأنه قد أوجد الموجودات على أصلح الوجوه و أنفعها و نظمها تنظيماً دقيقاً محكماً و تاماً و أعطى لكل شيء خلقه، و لا شيء أدل على علمه من الأحكام و الإتيان و هو من البراهين الملموسة التي لا تقبل التشكيك و التأويل.

كما استدل الفلاسفة على علمه بما حاصله أن كل شيء سوى الله من الممكنات، و كل ممكن مستند إليه سبحانه إما ابتداءً أو بالوسائط فذاته إذن هي العلة لكل شيء، و هو يعلم ذاته بالضرورة، و العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول.

وقيل أن الله لا يعلم الجزئيات و الحوادث الفردية، و لا يمكن أن يجهلها لأن الجهل بها نقصان و الله منزه عنه، و العلم بها يستدعي محذورين الأول أنه لو علم بالجزئيات لأصبح الممكن واجباً لأن علمه لا ينفك بحال من الأحوال عن المعلوم فإذا علم بوجود شيء فلا بد و أن يوجد و إلا انقلب علمه خطأً و جهلاً و الله منزه عنهما.

والمحذور الثاني أن الجزئيات تتغير و تتبدل حيث توجد بعد أن تكون معدومة و تنعدم بعد وجودها و هي في تغير دائم، و لو علم الله لزم أن يتغير علمه و يتبدل تبعاً لتغير الجزئيات و تبدلها لأن العلم صورة مطابقة للمعلوم مع أن علم الله ثابت على و تيرة واحدة و لا يتجدد في حالة من الحالات.

و فراراً من هذين المحذورين قال الفلاسفة: إن الله لا يعلم الجزئيات المتغيرة ابتداءً بلا واسطة و إنما يعلمها عن طريق أسبابها و عللها لأنه يعلم ذاته و العلم بذاته علم بكل شيء لأنها هي العلة الأولى و المرجع لجميع الأشياء إما ابتداءً أو بتوسط العلة الثانوية و العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. و لعل أفضل ما قيل في دفع هذا الشبه و الاحتمالات التي لا تمت للواقع بصلة من الصلات، هو أن الله يعلم الجزئيات بذاتها و أسبابها كما يعلم الكلّيات و لا يلزم من ذلك تغيير و تبديل في علم الله لأن علمه بالجزئيات لا يعني أكثر من نسبة الجزئي و إضافته إلى علمه فإذا انتفى الجزئي تنتفي إضافة وجوده إلى علمه أما علمه به فيبقى كما هو بدون تغيير و تبديل، فإذا وجد زيد مثلاً ينسب وجوده إلى علم الله و يضاف إليه، فإذا انعدم زيد تنتفي نسبته لا غير إلى علم الله أما العلم به فلا ينتفي و هو باق لا يتغير. و مهما كان الحال فقد نص القرآن الكريم على أنه يعلم الكلّيات و الجزئيات بذواتها و أسبابها كما يعلم الجواهر القائمة بغيرها و الموجودات الخارجية و الذهنية و لا- يغرب عن علمه شيء مهما كان نوعه و لونه كما تنص على ذلك الآية التالية: عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

و جاء في آية ثانية من سورة الأنعام: وَعِدَدَهُ، مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

وفي آية من سورة ق وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ .إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي أثبتت له العلم بجميع الكائنات و الأشياء صغيرها و كبيرها و حتى ما توسوس به نفس الإنسان من الخطرات و بعد ذلك يكون الحديث عن الجزئيات و الكليات و التفصيل بينها من الفضول الذي لا محل له.

ص: 85

بعد الاتفاق على ثبوت صفات الكمال لله وقع الخلاف بينهم في أنها عين ذاته أو أنها غيرها وزائدة على الذات، ولا بد لتوضيح محل الخلاف و تحقيق ما ينبغي المصير إليه من البيان التالي:

لا- مجال للخلاف في أن صفات الخالق على نوعين: نوع لا ينفك عن ذاته تعالى بحال من الأحوال بنحو يكون ثبوت الوصف عين ثبوت الذات كالحياة و القدرة و العلم و ما إلى ذلك صفاته الثبوتية، و نوع من صفاته ينفك عنه و هي صفات الأفعال التي تتجدد و توجد بعد أن لم تكن، و بلا- شك في هذا النوع من الصفات كالخالق و الرازق و نحوهما، و هذا النوع من الصفات لا بد و أن يكون حادثا و متأخرا عن الذات، لأن اتصافه بالخلق و الرزق و المالك إنما يصح بعد وجود المخلوق و المرزوق و المملوك و كما يبدو أن النوع من الصفات خارج عن محل الخلاف بين المتكلمين و الفلاسفة، لأن من يذهب إلى أن هذا النوع من الصفات الإضافية الحادثة هي عين ذاته عليه أن يلتزم بأن الله حادث كما و أن القول بأنها غير ذاته و لكن ذاته محل لها يلزمه أن يقول بأن الله محل للحوادث، و لم يذهب لذلك أحد، و اتفقوا على أن هذا النوع من الصفات الإضافية هي غير ذاته و زائدة عليها.

وكما يخرج عن محل النزاع هذا النوع من الصفات الإضافية تخرج عن نزاعهم الصفات المجازية، مثل مرید و كاره و غضبان و مبغض و محب و كاره و نحو ذلك لأن المعنى المراد من كونه تعالى مریدا هو علمه بالمصلحة و من كونه كارها علمه بالمفسدة و من كونه مبغضا و غضبانا أنه يعاقب و يحاسب إلى غير ذلك من الصفات المجازية التي ترمز إلى غيرها من المعاني.

و من ذلك يتبين أن محل الخلاف إنما هو في الصفات الذاتية كالعلم و القدرة و الحياة و نحوها لا في الصفات المجازية و لا في الإضافية.

وقد ذهب الإمامية و جماعة من المعتزلة إلى أن صفاته الذاتية هي عين ذاته و أنه قادر بذاته لا بقدرة غير الذات زائدة عليها و عالم وحي بذاته لا بعلم و حياة زائدين عليها و هكذا غيرها من الصفات الذاتية، و قد استدلوا لذلك بأن القديم واحد لا غير و ليس في الأزل غيره و كل ما عده ممكن و كل ممكن حادث، و لو افترضنا أن صفات الله غير ذاته فإما أن تكون قديمة أو حادثة، و على الأول يلزم تعدد القديم، و على الثاني يلزم أن يكون الله قد وجد في الأزل بدون علم و لا حياة و لا قدرة لأن المفروض أن هذه الصفات قد حدثت بعده و كلاهما فيتعين أن تكون صفاته عين ذاته و نفس حقيقته.

وقال الأشاعرة أن صفاته قديمة و زائدة على ذاته و أنه عالم بعلم و قادر بقدرة و استدلوا على ذلك بقياس الغائب على الحاضر و قالوا: لقد رأينا أن العالم هو الذي يقوم به العلم فكذلك الحال بالنسبة إليه تعالى، و قد غاب عن هؤلاء أن قياس شيء على شيء إنما يصح مع وجود علة مشتركة بين الطرفين، و الله ليس كتله ليصح قياس الإنسان أو غيره عليه، هذا بالإضافة إلى أنه يلزم أن يكون الله مفتقرا إلى غيره و هو العالم إذ لو لاه لم يكن عالما و أن يكون مقتصرًا إلى القدرة التي لولاها لم يكن قادرا مع أن الله سبحانه غني لا يحتاج لشيء و يحتاج إليه كل شيء، و يلزم بالإضافة إلى ذلك أن

يكون مركبا من أجزاء كثيرة، و كل مركب ممكن كما تقرر ذلك في محله، و يلزم أيضا تعدد القديم، وقد قال فخر الدين الرازي في معرض رده عليهم:

أن النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء و الأشاعرة أثبتوا تسعة.

و خير ما قيل في المقام أن البحث عن صفات الله و أنها عين ذاته أو غيرها من البدع و الفضول الذي لا يترتب عليه أي فائدة من الفوائد فالله سبحانه لم يكلف عباده بأكثر من إقرارهم له بالقدرة و الحياة و العلم و الخلق و الرزق و ما إلى ذلك من صفات الكمال و الجلال و الجمال أما كيف هي و كيف حالها و هل هي عين الذات أو غيرها و نحو ذلك من الكيفيات فالعقول مهما سمت و اتسعت آفاقها تظل قاصرة و عاجزة عن إدراك حقيقتها و واقعها و كيفية اتصافه بها، و كل ما يمكنها إدراكه و يجب عليها الإقرار به و الاطمئنان إليه أنه ليس كمثله شيء و هو الخالق لكل شيء و بيده الرزق و الموت و الحياة و كل صفات من صفات الجلال و الجمال و الكمال فهي ثابتة له لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير.

ص: 88

الحسن و القبح العقليات

يعتقد الشيعة الإمامية بالحسن و القبح العقليين، والمراد منهما هو حكم العقل ابتداء بحسن بعض الأفعال و قبح بعضها بنحو يكون الشرع مقررًا و موافقًا لما حكم به العقل.

فالصدق و الوفاء و شكر المنعم و الإحسان هذه الصفات يتسحسنها العقل و يستحق المتصف بها مدحا و مثوبة، و الظلم و التعدي و الخيانة كل هذه الصفات توجب ذما و عقوبة بنظر العقل أيضا، و لا يتوقف حكم العقل بقبح هذه و حسن تلك على الشرع.

و خالف في ذلك الأشاعرة فقالوا أن الحسن و القبح شرعيان و العقل لا رأي له في حسن شيء أو قبحه، و المعول في ذلك على الشرع، فما حكم بحسنه فهو الحسن، و ما حكم بقبحه فهو القبيح، و في ذلك مخالفة لما فطر عليه الإنسان، فإن من نشأ في بلاد لا يعلم بأحكام الشرع و لا يسمع بالشرائع، لو خير بين الصدق و الكذب لا يختار على الصدق شيئا و لو لا أنه يراه حسنا بحسب فطرته لما فرق بينهما و رجح أحدهما على الآخر.

و لا نشك في أن من ينكر الشرائع و الأديان السماوية يحكم بحسن بعض الأفعال و قبح بعضها و لا يتوقف في ذلك و هذا مما يشهد به الوجدان.

و الحسن و القبح كما يراد منهما صفتا الكمال و النقص، كالعلم و الجهل

كذلك قد يتصف الشيء بالحسن باعتبار المصلحة الداعية إلى فعله، كما يتصف بالقبح من حيث المفسدة الداعية إلى تركه.

والحسن والقبح بهذين الاعتبارين يرجعان إلى الشيء إما بملاحظة ذاته كما في المعنى الأول، وإما باعتبار ما يترتب عليه من المصلحة و المفسدة كما هو الحال في المعنى الثاني للحسن والقبح.

ويطلق الحسن والقبح على الشيء باعتبار استحقاق فاعله للمدح والذم، فما تعلق به المدح وترتب عليه الثواب يسمى حسنا وما تعلق به الذم وترتب عليه العقاب يتصف بالقبح.

أما الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني فلا أظن أن أحدا يقول بتوقفهما على أمر الشارع فأوصاف الكمال يحكم العقل بحسنها، ولا يتوقف على بيان الشارع والرسول، وكذلك الحال في أوصاف النقص، وهكذا بالنسبة إلى الحسن والقبح بالمعنى الثاني. فالحكم بحسن ما فيه المصلحة وقبح ما فيه المفسدة لا يخالف فيه أحد ولا يتوقف على حكم الشرع في ذلك، فينحصر النزاع إذن بين الأشاعرة وغيرهم من الإمامية والمعتزلة بالمعنى الثالث للحسن والقبح.

فالإمامية يدعون أن العقل يحكم بحسن بعض الأفعال ومدح فاعلها، وجد الشرع أو لم يوجد، كما يحكم بقبح بعض الأفعال و ذم فاعلها أيضا.

وفيما لا يدرك العقل حسنه أو قبحه لا بد من حكم الشرع فيه لنحكم عليه بالحسن أو القبح، والأشاعرة يدعون أن الحسن والقبح بهذا المعنى إنما يكون من حيث أمر الشارع ونهيه، فما لم يكن منه أمر ونهي لا يدرك العقل قبحه وحسنه لكي يستحق الفاعل مدحا أو ذما، ومهما يكن الأمر فالمسألة محررة في كثير من كتب علمائنا الكلامية كالعلامة والمرتضى والمفيد وغيرهم ممن تأخر عنهم، كما هي محررة في كتب السنة كالمواقف للإيجي وشرحها للجرجاني والملل والنحل للشهرستاني والمستصفي للغزالي وغيرها.

لقد ورد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: كل شيء بقضاء وقدر، وورد أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره، وقد وردا في الكتاب و السنة بمعان مختلفة.

منها الخلق و الإتمام، كقوله تعالى: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ أَي خَلَقَهُنَّ سَبْعَا وَ أتمهن سبع سموات، و منها الحكم و الإيجاب كقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. و منها الإعلام و الإخبار كقوله: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ أَي أعلمناهم و أخبرناهم، و كما ورد القضاء بمعان مختلفة، فقد ورد القدر بمعنى الخلق، كقوله: وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَ بِمَعْنَى الْكِتَابَةِ كقوله سبحانه: إِلَّا أَمْرًا تَقَدَّرْنَا مِنْ الْغَابِرِينَ وَ وَرَدَ لِغَيْرِهِمَا أَيضًا. و مهما يكن الحال فإن أريد من كون أفعال العباد بقضاء الله وقدره هو الحكم عليهم بها و إيجابها عليهم فلا نمنع من ذلك لأن الحكم عليهم و إلزامهم لا يلزم منه أن يكونوا مجبورين عليها كما سنبين ذلك في مسألة الجبر و التفويض، و كذا إذا أريد منهما البيان و الكتابة أو العلم بأنهم سيفعلونها، و لا يلزم من جميع ذلك ما يتنافى مع مذهب الإمامية.

و أما القضاء و القدر بمعنى الحق و الإيجاد فليس في آيات الكتاب و سنة النبي ما يدل عليه فمعنى القضاء و القدر في أفعال العباد هو علم الله سبحانه أو كتابته في اللوح المحفوظ لأفعال عباده، و علمه بما يفعله العبد أو كتابته لذلك لا يلزم منه كون الإنسان مجبوراً على شيء من الأفعال.

و جاء في بعض المرويات عن الأئمة عليهم السلام ما يشير إلى المراد منهما فمن ذلك ما رواه في الكافي عن الأصمغ بن نباتة أن شيخاً قام إلى علي عليه السلام فقال أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله و قدره؟ فقال: و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، ما وطننا موطناً و لا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله و قدره، فقال الشيخ فعند الله أحتسب عنائي، و ما أرى لي من الأجر شيئاً. فقال علي عليه السلام أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم في مسيركم و أنتم سائرون، و في منصرفكم و أنتم منصرفون، و لم تكونوا في شيء من حالاً-تكم مكرهين، و لا-إليها مضطرين، فقال الشيخ فكيف و القضاء و القدر ساقانا، فقال و يحك لعلك ظننت قدراً لازماً و قضاء حتماً لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب و العقاب، و الوعد و الوعيد و الأمر و النهي و لم تأت لائمة من الله لمذنب، و لا محمداً لمحسن، و لم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء و لا المسيء أولى بالذم من المحسن، تلك مقالة عباد الأوثان، و جنود الشيطان و شهود الزور و أهل العمى عن الصواب، و هم قدريّة هذه الأمة و مجوسها.

إن الله سبحانه أمر بتخييراً، و نهى تحذيراً، و كلف يسيراً، و لم يعص مغلوباً، و لم يطع مكرهاً، و لم يرسل الرسل إلى خلقه عبثاً، و لم يخلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلاً، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

فقال الشيخ: فما القضاء و القدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال عليه السلام:

هما الأمر من الله و الحكم. ثم تلا قوله سبحانه: وَ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَانْهَضِ الشَّيْخَ مَسْرُورًا وَ هُوَ يَقُولُ:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا

أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه إحسانا

فالقضاء والقدر بما لهما من المعنى الذي يقول به الإمامية، كما يظهر من هذا الحديث وغيره، لا يتنافيان مع اختيار العبد بنحو يصح معه الثواب والعقاب.

وبما أن الحديث عن القضاء والقدر كان ولا يزال من أهم المباحث النظرية وأكثرها تعقيدا منذ اتجه المسلمون في العصر الأول إلى المسائل النظرية ومحاكمتها مع أصول الإسلام وتعاليم القرآن، وظلت مسألة القضاء والقدر، أو الجبر والتفويض تفرض نفسها على الباحثين في أصول العقائد وعلم الكلام وتحتل جانبا كبيرا من تفكيرهم ومؤلفاتهم حتى يومنا هذا.

ولقد وقف الشيعة الإمامية في جانب ووقف غيرهم في جانب آخر، فقال الشيعة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين بين كما جاء في حديث الإمام الصادق، أي أن الإنسان ليس مجبورا على أفعاله، ولا هو مستقل في التصرف استقلالاً كاملاً لا رأي لله في شيء منها كما يزعم القدرية من المعتزلة وغيرهم، واستدل الشيعة على ذلك بالإضافة إلى الأدلة العقلية ببعض النصوص القرآنية والمرويات عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ولا بد لنا ونحن نمر بهذه المشكلة من عرض موجز لمختلف الآراء والأدلة عليها وما يمكن أن يقال فيها من تصويب وتخطئة.

فمن الأدلة التي ذكرها الإمامية في كتبهم ومناظراتهم أن العاقل لا يغفل عن الفرق بين الحركات الاختيارية وغيرها ويرى نفسه مختاراً في جميع أفعاله وتصرفاته، ويستحسن بنظر العقل أن نمدح فاعل الخير والمحسن إلى الناس، وأن نذم الظالم الجائر والمسيء لغيره، فلو لا أن الأفعال من صنع الإنسان وتصح نسبتها إليه بدون تجوز لما استحق مدحا أو ذما ولذا فإن

الأفعال التي يكون الإنسان مسلوب الإرادة فيها لا يستحق المتصف بهما ذما أو مدحا، لأنه كالألة بالنسبة إليها.

ومنها أن الله سبحانه أمر عباده بأشياء كثيرة وجعل لها حدودا ليقف الإنسان عندها ونهاهم عن أشياء، وأراد منهم فعل ما أمرهم وترك ما نهاهم عنه.

قال سبحانه: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** والتكليف لا يجوز بحكم العقل إذا كان الفاعل هو الله، لأنه إذا خلق فينا الفعل كان واجب الحصول، وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول، وما كان وجوده واجبا وعدمه ممتنعا لا يكون مقدورا وغير المقذور لا يصلح التكليف به عقلا، لاستناد الشيء إلى أسبق علله وأقواها وإن كان الإنسان شريكا مع الله سبحانه فالتأثير إنما يكون لأقوى الأسباب وهو الله سبحانه، وإذا لم يكن للعبد شأن في ذلك كانت التكليف لغوا من الأمر، والمؤاخذه على فعل ما نهى عنه من أفحش أنواع الظلم.

وقد سئل الإمام موسى الكاظم عن المعصية هل هي من الله أو من العبد؟ فقال: لا تخلو من ثلاث، إما أن تكون من الله وليس من العبد شيء، فليس للحاكم أن يؤاخذ عبده بما لم يفعل، وإما أن يكون من العبد ومن الله، فليس للشريك الأقوى أن يؤاخذ الأصغر بذنب هما فيه سواء، وإما أن تكون من العبد وليست من الله، فإن شاء عفا وإن شاء عاقب، ولقد قال بعض الشعراء في ذلك:

لم تخل أفعالنا اللاتي نذم بها احدي ثلاث معان حين نأتيها

إما نقرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشئها

أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما سوف يلحقنا من لائم فيها

أو لم يكن لإلهي في جنائتها ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها

و تقريب الدليل بوجه آخر هو أنه مما لا شبهة فيه أن الأفعال تصدر بعد القصد و وجود الداعي و انتفاء الموانع شرعية كانت أم عقلية، كما و أن الترك إنما يكون لوجود الداعي إليه، و الصارف عن الفعل فالإنسان إذا جاع و تيسر لديه الطعام و انتفت الموانع عن تناوله لا بد و أن يأكل لا- محالة، و مع فرض أن الأفعال من صنع الله سبحانه لا يكون للقصد، و وجود الداعي، و انتفاء الموانع، أثر في وجود الأفعال و تركها، و الضرورة تقضي ببطلان ذلك لأن الإنسان إذا لم يكن مقهوراً على الفعل لا يتصور صدوره منه مجرداً عن الداعي إليه و القصد إلى فعله.

و لو قطعنا النظر عن هذه الأدلة، فالوجدان خير شاهد على أن أفعال العباد إنما تصدر عنهم مختارين في صدورها، و يرى الإنسان نفسه حين العمل قادراً على الفعل و الترك، و هو الذي نعنيه من الاختيار في المقام.

و يستدل الإمامية على بطلان شبهة الجبر بآيات كثيرة من كتاب الله، و الآيات الواردة في المقام منها ما هو صريح في أن الفعل من صنع الإنسان كقوله سبحانه: **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ** و قوله سبحانه حكاية عن قابيل و هابيل **فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ** و قوله: **كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ** إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على نسبة الفعل إلى العبد، و كونه صادراً منه من غير أن يكون مجبوراً على ذلك. و لو كان الفاعل غيره أو كان له شريك في ذلك لما صح إسناد الفعل إليه بهذا النحو.

و من الآيات الكريمة ما هو صريح في مدح المؤمن على إيمانه و وعده بالثواب و الدرجات الرفيعة في دار الجزاء، و ذم الكافر على كفره، و تهديد المنافقين بالعقاب على كفرهم و نفاقهم، كقوله سبحانه: **الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ** و في آية أخرى: **الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** و قوله سبحانه:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى و قوله: **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ** و قوله:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا إِلَى كَثِيرٍ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْآيَاتِ الصَّرِيحَةِ فِي وَعْدِ الْمَطِيحِ بِالثَّوَابِ وَ تَوْعِدِ الْعَصَاةِ بِالْعِقَابِ، وَ جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ مَا يَشِيرُ إِلَى تَوْبِيخِ الْعَبْدِ عَلَى كُفْرِهِ وَعَصْيَانِهِ، كَقَوْلِهِ: وَمَا مَنَّ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَ هِيَ إِنْكَارٌ فِي مَعْرِضِ الْإِسْتِفْهَامِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَوْ كَانَ سَبْحَانَهُ غَيْرَ مَرِيدٍ لِلْإِيمَانِ كَيْفَ يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَ يُوْبِخُهُمْ عَلَى تَرْكِهِ. وَ كَيْفَ يَنْهَى عَنِ الْكُفْرِ وَ قَدْ أَرَادَهُ وَ خَلَقَهُ فِيهِمْ، وَ كَيْفَ يَنْكُرُ عَلَيْهِمْ لِبَسِّ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَ يَقُولُ لَهُمْ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ كَيْفَ يَقُولُ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ مِنْ النُّصُوصِ الْقِرَائِنِيَّةِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي تَخْيِيرِ الْعَبْدِ فِي أَعْمَالِهِ، وَ كَوْنِهَا مَعْلُوقَةٌ عَلَى مَشِيئَتِهِ قَالَ سَبْحَانَهُ: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَ قَوْلُهُ: وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا.

وَ يَتَضَمَّنُ قِسْمٌ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ الْحَثَّ عَلَى الطَّاعَةِ وَ الْمَسَارَعَةِ إِلَى عَمَلِ الْخَيْرِ وَ الْإِحْسَانَ كَقَوْلِهِ: وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَ لَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ مُجْبُورًا عَلَى الْفِعْلِ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ بِالْمَسَارَعَةِ وَ الْاسْتِبَاقِ، وَ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ بِأَوْامِرِ الْمَلُولَى لَا يَصِحُّ تَكْلِيفُهُ بِالْمَسَارَعَةِ إِلَى امْتِثَالِهَا، إِنْ هُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَثْبُتَ لِلَّهِ الْقُدْرَةَ وَ الْعِظَمَةَ، فَاتَّبَعُوا لَهُ الظُّلْمَ وَ الْجَوْرَ وَ الْعَبْثَ وَ اللَّغْوَ، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.

وَ قَدْ حَكَى اللَّهُ سَبْحَانَهُ عَنِ الْعَصَاةِ وَ الْمُنَافِقِينَ اعْتِرَافَهُمْ بِالتَّقْصِيرِ وَ عَدَمِ قِيَامِهِمْ بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ (44) وَ قَوْلُهُ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ .

ولو كان العبد مجبوراً في أفعاله لكان له على الله الحجة البالغة إذا أراد أن يعاقبه على معصيته، وكان له أن ينسب الجور والظلم إلى الله في تعذيب عباده، ولا محل لاعترافهم بالتقصير والتعذيب للرسول، كما هو مفاد الآيات الكريمة، وأي فائدة للرجعة التي يتمناها الكافر والمنافق، كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم، إذا لم يكن الفعل تحت سلطان العبد.

قال سبحانه: لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وقوله: رَبِّ اذْجَعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ وغيرهما من الآيات الكريمة الحاكية لطلب الرجعة بلسان العصاة، وإذا لم تكن الأفعال من صنع العبد يكون هذا الطلب لغواً إذ لا اختيار له ليختار الأعمال الصالحة ويتجنب المعاصي.

وأخيراً فالعقل والكتاب والوجدان، هذه الثلاث تشهد ببطلان هذه الشبهة، وتثبت اختيار العبد في جميع تصرفاته وأفعاله، بنحو من أنحاء الاختيار، يخرج عن الجبر ولا يلحقه بالتفويض ولازم ذلك ثبوت الوسطة التي عناها الإمام عليه السلام بقوله «أمر بين بين»، ذلك لأنهما ليسا كالتقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا كالضدين اللذين لا ثالث لهما، وإنما هما ضدان يمكن ارتفاعهما وثبوت أمر ثالث محلهما، كما كشفت عن ذلك الأدلة العقلية والنقلية.

وإرادته سبحانه المتعلقة بالإيمان والطاعة مع فرض أن العبد ربما يتحقق منه الكفر والعصيان في هذا الحال، لا تستوجب تخلف إرادته عن مراده بالمعنى المستلزم لعجزه وعدم قدرته، وذلك لأن إرادته التكوينية التي هي عبارة عن العلم بالنظام الكامل لا تنفك عن مراده، وإلا لزم انقلاب علمه جهلاً و لكن لا علاقة لها بما نحن فيه، وإرادته التشريعية ليست إلا العلم بالمصلحة في فعل المكلف ولا يلزم من عدم وجود المراد في حال وجودها التفكيك بينهما وبين المراد.

بيان ذلك أن وجود الشيء خارجا إذا كان له أكثر من مقدمة لا بد وأن يكون لكل واحدة من تلك المقدمات أثر في جهة من جهات وجوده، ولو اشتركت كلها في جهة واحدة امتنع تعددها و كانت بأجمعها مقدمة واحدة.

ثم أن المصلحة الداعية إلى إرادة الوجود، تارة تقتضي حفظ الوجود من جميع الجهات، و بلحاظ جميع المقدمات، و لازم ذلك تعلق الإرادة به من جميع الجهات بحيث ينشأ من تلك الإرادة النفسية إرادة غيرية بعدد تلك المقدمات تتعلق كل واحدة منها بواحدة من المقدمات.

و أخرى لا- تكون المصلحة مقتضية لحفظ وجوده من جميع الجهات، بل يلحظ جهة دون غيرها، و لازم ذلك تعلق الإرادة به من تلك الجهة دون غيرها، و ينشأ من تلك الإرادة النفسية إرادة غيرية تتعلق بالمقدمة الحافظة للوجود من جهة تشريع الحكم. و صدور الفعل من المكلف إذا لم يكن مما تقتضيه نفس الطبيعة، يتوقف على أمور ثلاثة: تشريع الحكم، و علم المكلف به الموجب لحدوث الداعي العقلي إلى فعله، و عدم مزاحمة الداعي العقلي بداعي أقوى منه، فكل من هذه الثلاثة مقدمات لوجود الفعل خارجا، فيكون تشريع الحكم من مقدمات وجود الفعل و يكون حافظا لبعض جهات وجوده فالإرادة التشريعية هي إرادة الشيء بلحاظ وجوده بعد فرض وجود المصلحة فيه.

و أما الإرادة التكوينية فهي التي تتعلق، بالفعل من جميع جهات وجوده و يستحيل تخلفها عن المراد و الحال هذه، و هذا بخلاف التشريعية فلا يستحيل فيها ذلك لأنها تدعو إلى وجود الفعل خارجا من حيث التشريع لا من جميع الجهات التي يتوقف عليها الوجود، و قد بينا أن الوجود الخارجي يتوقف على أمور ثلاثة منها تشريع الحكم و جعله على المكلف فتكون الإرادة التشريعية من قبيل الداعي إلى وجود الفعل الخارج، و من هنا يتوجه

سؤال آخر: وهو أن الكفر والإيمان لا إشكال بتعلق إرادته التكوينية بهما من جميع الجهات التي تقتضي وجودهما، وقد فرضنا أنها لا تتخلف عن المراد، فلا يكون ترك الكفر، والإيمان داخلا تحت اختيار العبد وقدرته، ليصح التكلف بهما، والاختيار معتبر فيه عقلا.

وبعد ملاحظة ما ذكرنا يتضح الجواب عن هذه الشبهة، لأن تعلق الإرادة بهذين يمكن أن يكون على نحوين: أحدهما أن تتعلق بهما بلا توسط إرادة العبد، كتعلقها بسائر الممكنات الموجودة و ثانيهما أن تتعلق بهما بتوسط إرادة العبد بأن يكون الإيمان مثلا الصادر عن إرادة العبد هو المتعلق للإرادة التكوينية.

فإن كان تعلق الإرادة على النحو الأول لزم كون وجود الإيمان مثلا خارجا عن قدرة العبد واختياره، وإن كان على النحو الثاني لزم أن يكون باختيار العبد وإرادته. وإلا لزم تخلف الإرادة عن المراد، لأن الإرادة لم تتعلق به مجردا عن اختيار العبد، بل تعلقت به بلحاظ صدوره عنه باختياره، فلو وجد الإيمان مجردا عن اختيار العبد تخلفت الإرادة عن المراد لأن متعلقها الوجود الصادر عن الاختيار لا الوجود المطلق.

و من أراد أن يتبسط في الموضوع فعليه بمراجعة الكتب الكلامية لعلماء الشيعة كالعلامة والمرتضى وغيرهما.

بقي أن أصحاب الشبهة ربما يتمسكون لإثبات شبهتهم زيادة عما ذكره بظواهر بعض الآيات الواردة في الكتاب الكريم، ولست في كتابي هذا بصدد ذكر الأدلة ونقضها أو تصحيحها إلا أنني أحببت أن أتعرض لبعض نواحي هذه المسألة، لكثرة الأسئلة حولها و حول ظواهر بعض الآيات التي يمكن أن تكون مدركا لأصحاب شبهة الجبر. لذلك فإني أذكر بعض الآيات، والجواب عنها حسبما هو موجود في كتب علماء الطائفة الذين

تناولوا هذه المسألة في كتبهم المعدة لمثل هذه المواضيع.

فمن الآيات قوله تعالى في سورة البقرة: **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** و ظاهر الآية يقتضي كونه سبحانه هو الموجد للإيمان في نفوسهم، لأن النور هو الإيمان و الظلمة هي الكفر، وقد أضاف ذلك إليه سبحانه فيكون هو الفاعل.

و بعد التأمل في الآية الكريمة يتضح أنها بعيدة عما يدعيه أصحاب الشبهة المذكورة لأن النور و الظلمة، كما يمكن أن يراد بهما الكفر و الإيمان، يجوز أن يراد بهما الجنة و النار، و ظاهرها يساعد على المعنى الأخير لهما، لأن إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور بعد فرض اتصافهم بالإيمان كان في رتبته سابقة على الإخراج، و لا يصح و الحال ذلك أن يراد بهما غير الثواب و العقاب لأنه فرض ثبوت الإيمان لهم، و من يثبت إيمانه يخرج من غضب الله و عقابه إلى رضوانه و ثوابه، و لو أريد من النور الإيمان و من الظلمة الكفر، يلزم التناقض في مدلول الآية الكريمة، و عليه يكون مفادها، أن المؤمن بوصف كونه مؤمنا يخرج من الكفر إلى الإيمان، و خروجه من الكفر إلى الإيمان يقتضي كونه كافرا قبل الإخراج و قد فرضنا إيمانه كما هو نص الآية و هو تناقض ظاهر.

و يؤكد ما ذكرناه من معنى الآية قوله سبحانه **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ** أسند إخراجهم إلى الطاغوت، و لازم ذلك كون الطاغوت هو الفاعل للكفر، لو فسرنا الظلمة و النور بالكفر و الإيمان و لا يلتزم بذلك صاحب الشبهة، فلا بد و أن يكون المراد بالنور و الظلمة الثواب و العقاب في المقامين، لأن الإخراجين من نوع واحد، و إنما نسب الإخراج إلى الطاغوت، مع أن الله سبحانه هو الذي يدخل العبد جنته و ناره، من حيث إنه زين لهم الكفر و التمرد على المولى و صدهم عن

إطاعته، وأغراهم بمعصيته، فصحت هذه النسبة توسعا وتجاوزا في الكلام، كما وأن نسبة الإخراج من الظلمة إلى النور لله سبحانه، لأنه رغب عبده في الطاعة وقوى في نفسه الدواعي التي تسهلها له بعد وجود بقية المقدمات.

و من جملة الآيات أ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ والمراد من الآية كما يفهم صاحب الشبهة والله خلقكم وخلق الذي تعملونه أي وخلق أعمالكم، وإذا كانت الأعمال مخلوقة لله سبحانه، لا يصح منه أن يعاقب عليها، وإلا كان ظالما لعباده.

ولكن بعد التأمل في الآية يتضح أن المراد بقوله: وما تعملون هو وما تعملون فيه من الأحجار والأخشاب التي تتخذونها أربابا تعبدونها من دون الله. والمراد من الآية هو الإنكار عليهم وتوبيخهم على عملهم لأنهم نحتوا الأصنام في الأحجار والأخشاب واتخذوها آلهة لهم مع أن ما ينحتون فيه من مخلوقاته سبحانه فقد عبدوا مخلوقا مثلهم. فليست الآية في مقام الأخبار عن خلق الأعمال وإنما هي في مقام الإنكار عليهم لأنهم عبدوا صنما صنعوه في مخلوق من مخلوقاته سبحانه.

و من جملة الآيات التي استند إليها أصحاب الشبهة، قوله سبحانه:

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ .

والذي يمكن أن يقال تمشيا مع المجبرة، إن المراد بالغواية هو الضلال، وإذا أراد الله سبحانه أن يضل قوما لا تتخلف إرادته عن مراده، فلا يبقى أثر لنصح الرسول وإرشاده، وإذا كانت الغواية منه لا يحسن منه سبحانه العقاب عليها وإلا كان ظالما لعباده، ولو أن المجبرة يلتزمون بجواز الظلم وعدم قبحه لم يبق لنا نزاع معهم في هذه المسألة.

وبعد التأمل في الآية يظهر أن الله سبحانه لم تقع منه الغواية ولم يردها لعباده. وإنما أخبرهم على لسان رسوله، أن نصح النبي لا ينفع إن كان الله

يريد غوايتهم، و جواز وقوع الإرادة منه سبحانه لا يدل على أن المراد بالغواية هو التمادي في المعصية، بل من القريب أن يكون المراد بها هو العقاب، فيكون معنى الآية هو أن نصحي وإرشادي لا يدفع عنكم العقاب ما دتمت مصرين على ما أنتم عليه من الضلال والعصيان، إلا أن تطيعوا و تتوبوا إلى ربكم من سوء أعمالكم.

وقد عبر سبحانه عن العقاب بالغواية في آية أخرى، قال: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . وهو مصدر مشتق من «غوى».

و مهما يكن فالمراد من الآية أن نصحي وإرشادي لا يدفع عنكم عذاب الله و عقابه، ما دتمت مصرين على سوء أعمالكم.

وفي الأمالي للسيد المرتضى عن جعفر بن حرب أن الآية كانت في طائفة من قوم نوح تدعي بأن الله أراد غوايتهم و عدم إيمانهم به، فنبههم الله سبحانه على فساد مذهبهم على سبيل الإنكار لقولهم أي أن الله كما تقولون و تزعمون يفعل فيكم الكفر و العصيان، فما ينفعكم نصحي و لا تطلبوه مني، و أنتم على هذه العقيدة الفاسدة لأنكم لا تتفجعون به، إذ كان هو الذي يغويكم.

و يمكن أن يكون المراد بها أن النصح لا ينفع الظالم عند عقابه و نزول العذاب به، إذ لو تاب و الحال هذه، لا تنفعه التوبة و لا تقبل منه، فلا فائدة في نصحه و إرشاده.

و من الآيات قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ، و قوله في السورة نفسها: وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، و في سورة الأنعام مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلِّلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ و غير ذلك من الآيات التي جعل فيها هداية العبد و ضلاله مترتبة مشيئة الله سبحانه.

و الجواب عنها أنه ليس في هذا ما يدلنا على أنه قد أضل فريقا من عباده و هدى فريقا آخر، بل غاية ما تدل على أنه لو اقتضت مشيئته ذلك لوقع العبد في شريك العصيان و الخذلان من حيث قدرته على التصرف بعباده بكل أنحاء التصرفات و لا يتنافى ما عليه الإمامية القائلين بالعدل و عدم جواز القبح عليه سبحانه لأن قدرته على كل شيء لا يستوجب فعل القبيح تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

و ثانيا- أن المراد بالضلال هو أن يسلب العبد أطفاه و فؤاده فيما إذا تواترت عليه الحجج و البراهين، و بقي مصرا على طغيانه و إعراضه عنها، ففي هذه الحالة يبقيه الله على ما يختار و يمنع عنه اللطف الإلهي، و النور الذي يمكن أن يهتدي بواسطته إلى الله سبحانه، و لا تضر في هذه الأحوال نسبة الإضلال إلى الله، لأن العبد بطغيانه و تمرده كان سببا لإعراضه عنه، و عدم إزاحة الشر من نفسه فتركه على ما هو عليه خذلان منه سبحانه لذلك العبد المتمرد، فليس المراد منها أنه خلق الضلال و الهداية بعباده، لا أمرهم بها، و مهما يكن الحال فجميع الآيات التي يمكن أن تكون محلا للشبهة ليست نصا فيما يدعون، و ظاهر بعضها- و إن دل على ذلك- و لكن هذا الظاهر لا بد من التصرف فيه بعد قيام الدليل العقلي على عدم جواز نسبة الظلم إليه سبحانه، لا سيما و أن الكثير من آيات الكتاب نص في ما تدعيه الإمامية.

و من جملة الآيات قوله سبحانه و إذا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فهي تدل بظاهرها على أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك قوما و يعذبهم أمر المترفين منهم ففسقوا و كان فسقهم مترتبا على الأمر، فكأنه أمرهم بالفسق أو أمرهم ليفسقوا و معنى ذلك أنه أراد منهم الفسق ليعذبهم عليه، فلا- يكون السبب في العقاب عصيان العبد المنبعث عن اختياره و تمرده على الله سبحانه، بل هو من حيث إرادته لذلك

ابتداء، غايته أنه أمرهم بعد أن أراد عقابهم، ليتحقق منهم الفسق، فكأنه يريد أن ينتقم منهم على كل حال، ولكنه يريد أن يخلق له سببا للانتقام.

وسواء كان مفادها أنه أمرهم بالفسق، أو أراد أن ينتقم منهم فأوجد السبب لذلك، ليصح منه العقاب و أيا كان مفادها فلا يجوز عليه سبحانه. ويمكن الجواب عنها بأن قوله أمرنا مترفيها، ليست جوابا لقوله و إذا أردنا أن نهلك قرية، بل هو صفة لأهل القرية، فيكون مفادها و إذا أردنا أن نهلك قرية صفتها أنا أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها، و خالفوا ما أمرناهم به باختيارهم و إرادتهم.

وعلى هذا تكون إذا بدون جواب ظاهر، و قد استغنى عنه بدلالة الكلام عليه، و نظير ذلك في الاستغناء عن جواب إذا لدلالة ظاهر الكلام عليه قوله تعالى: حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ .

وقد ورد حذف الجواب للاستغناء عنه اختصارا، و على هذا لا تكون المعصية مفروضة الوجود قبل أن تتعلق إرادته بعقابهم.

ويمكن أن يكون في الآية تقديم و تأخير، و يكون المعنى على هذا الوجه إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة و فسقوا أردنا هلاكهم و عقابهم.

نظير قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايْدِيَكُمْ مَعَ أَنْ الْغَسْلِ إِنَّمَا يَجِبُ قَبْلَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، و المراد منها هو الأمر بغسل وجوههم و أيديهم عند القيام للصلاة.

و هذا النحو من التصرف بعد وجود الشاهد عليه، لا يتنافى مع ظاهر الآيات الكريمة.

و كما لا يقول الشيعة بالجبر لا يقولون بالتفويض، سواء فسرناه بإرجاع

الأمر إلى العبد، واستغلاله بجميع الأفعال استقلالا تاما على وفق مشيئته واختياره، وليس لله في أعماله صنع ولا سلطان له عليه فيما يفعل، أو فسرناه بتفويضه أمر الخلق والرزق إلى بعض عباد، كما يظهر مما رواه الصدوق بسنده عن يزيد بن عمر قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله! روي لنا عن الصادق أنه قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين فيما معناه؟ فقال عليه السلام من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها، فقد قال بالجبر، ومن قال أن الله سبحانه فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه، فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك، فقلت يا ابن رسول الله! فما أمر بين بين؟ فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه فقلت فهل لله مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال أما الطاعات بإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضا والمعاونة عليها، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها، والسخط لها، والخذلان عليها فقلت فلله عز وجل فيها القضاء والقدر قال نعم، ما من فعل يفعل العبد من خير وشر إلا - ولله فيه قضاء، قلت فما معنى القضاء؟ قال الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم، من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، فالرواية تنص على أن التفويض بالمعنى الثاني يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه، لأن الخلق والرزق من وظيفة الخالق، ومن أثبتهما لغيره فقد جعل له شريكا في سلطانه، والتفويض بهذا المعنى قول لبعض الفرق من الغلاة.

وأما التفويض بالمعنى الأول، فيلزمه أن يرضى الله سبحانه عن كل ما يفعله العبد من خير أو شر، ولا يصح منه العقاب والحالة هذه، لأنه ترك لعبده أن يفعل ما يشاء ولا يتدخل في شيء من أموره وأفعاله.

فنتيجة التفويض بهذا المعنى كنتيجة الجبر من حيث عدم صحة العقاب

على المعصية، وفي شرح عقائد الصدوق للمفيد في تفسير الوسطة بين القولين:

إن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم و مكنهم من أعمالهم و حدد لهم الحدود في ذلك و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف، و الوعد و الوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها، و لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، و وضع لهم الحدود فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم هن قبيحها، فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض.

ص: 106

الأصل الثالث عند الشيعة النبوة-يعتقد الشيعة الإمامية بنبوة محمد بن عبد الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كما يعتقدون بنبوة من تقدمه من الأنبياء، والمشكك بنبوته كالمنكر لها كافر بإجماعهم.

وأدلتهم على ذلك كثيرة، منها أن الله سبحانه لم يكن لاغيا في خلقه ولا عابثا في إرادته، وإنما خلقهم لمصالح ترجع إليهم، وهو الغني عن عبادته، والغني لا يفتقر لغيره في ما هو غني فيه، ولا بد من إرشادهم لتحصيل تلك المصالح المترتبة على وجودهم ولا يتم ذلك إلا بواسطة من يختاره لأداء تلك المهمة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وبعد أن خلقهم لمصالح ترجع إليهم، ولم يكن العقل كافيا في إدراك الحسن والقبح في جميع الأفعال، وإنما يدرك حسن بعض الأفعال وقبح بعضها، ولا طريق إلى معرفة ذلك إلا بواسطة الرسول المبلغ عن الله سبحانه.

ومنها أن الله سبحانه كلف العباد بعبادته، وأراد منهم ما يقربهم إليه، فقال سبحانه وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ووصف نفسه باللطف بهم في قوله اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ وَلَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ لِيَعْمَلُوا بِمَا يُرِيدُ، ويتجنبوا عما يكره وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ

يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيَّ حَكِيمٌ فَلَا بَدَّ مِنْ إِرْسَالِ الرَّسُولِ لِيَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ لِيُرْشِدَهُمْ إِلَى مَا فِيهِ الْخَيْرُ لَهُمْ، وَ يَنْهَاهُمْ عَمَّا فِيهِ الْعِقَابُ، وَيَجْمَعُهُمْ تَحْتَ لُؤَاءِ وَاحِدٍ، وَعَلَى شَرَعٍ وَاحِدٍ، لِيَعْمَلُوا جَمِيعًا لِمَا فِيهِ خَيْرُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ.

وروي في الكافي عن هشام ابن الحكم، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: من أين تثبت الأنبياء و الرسل؟ قال عليه السلام إنا لما أثبتنا أن لنا خلقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا، لم يجوز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم و يباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه و عبادته، يعبرون عنه إلى خلقه، ويدلونهم على مصالحهم و منافعهم، و ما به بقاؤهم، و في تركه فناؤهم، فثبت الأمر و الناهون عن الحكيم العليم في خلقه، المعبرون عنه عز و جل، و هم الأنبياء صفوته من خلقه، حكماء مؤيدين بالحكمة، مبعوثين بها، غير مشاركين للناس، على مشاركتهم لهم في الخلق و التركيب في شيء من أحوالهم.

و منها دليل اللطف، و هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة، و أبعد من المعصية. و الرسول تتحقق به تلك الفائدة فيجب على الله سبحانه و إلا كان العقاب منه قبيحا. و قد حكى الله سبحانه ما يمكن أن يجري على لسان عباده، لو أنه عذبهم قبل إرسال الرسل إليهم بقوله: **وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَأَخْبِرْنَا أَنَّهُ لَوْ مَنَعَهُمُ اللَّطْفَ فِي بَعْثِ الْأَنْبِيَاءِ، لَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا بِهَذَا السُّؤَالِ وَلَا يَكُونَ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ عِقَابُهُمْ قَبِيحًا.**

و من أراد أن يحيط علما بهذه المباحث، فعليه أن يرجع إلى كتب الشيعة، فلقد أولت هذه النواحي المزيد من العناية.

و لقد أقام الإمامية الأدلة الكافية لإثبات نبوة سيد الرسل، وخاتم الأنبياء، محمد بن عبد الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، الذي أسس مبادئه المقدسة على العدل و خدمة الإنسانية، و أوجد للإنسان نظاما يأخذ بيده في شتى الميادين.

و ذكروا له من المعجزات الدالة على نبوته، ما ثبت صدورها عنه باجماع المسلمين، في جميع عصورهم، و لو لم يكن له إلا شريعته و كتابه الكريم، لكفى بهما دليلا على أنه رسول من إله لطيف خبير.

ص: 109

لقد كانت العصمة ولا تزال، معركة لآراء الباحثين في الصور الإسلامية الأولى، يوم كان رجال الحكم يريدون أن يشغلوا العلماء والمفكرين بمثل هذه المباحث، لينصرفوا عن سوء تصرفاتهم، وتبقى الخلافة الإسلامية مورداً عذباً ينهلون بواسطتها ما توحى إليهم الشهوات والأهواء.

كانت العصمة ولا تزال محلاً للجدال نفيًا وإثباتًا إلى الأنبياء، وقبل أن نشير إلى الناحية التي كانت معركة لآراء الباحثين، لا بد لنا من التعرض لمعناها. ففي (شرح النهج للمعتزلي) ذهب جماعة إلى أنها عبارة عن وجود خاصية في نفس الإنسان تمنعه من الإقدام على المعصية، وآخرون إلى أنها عدم القدرة على المعصية. ونقل قولاً ثالثاً ادعى أن عليه الأكثر من أهل النظر، وحاصله أن العصمة تكون مع التمكن من الطاعة والمعصية، وتحصل بعد قدرة العبد على كلا الأمرين من أمور أربعة: أن يكون الإنسان قوي الإرادة، لا يتقاد مع شهواته وميوله النفسية، وهو المراد بالملكة المانعة من الفجور، الباعثة على الطاعة. الثاني أن يكون الإنسان عالماً بفوائد الطاعة ومضار المعصية. الثالث وجود البيان من الله سبحانه و وصوله إلى المكلف. الرابع أن يحاسب على الخطأ ولو كان نسياناً أو سهواً. فإذا

اجتمعت هذه الأربعة، ملكة تدعو الإنسان إلى الطاعة، وعلم بمضار المعصية و منافع الطاعة، و بيان و اصل إليه، و محاسبة على الخطأ و لو كان عن سهو أو نسيان، تحصل العصمة التي هي عبارة عن عدم المعصية خارجا، فتكون هذه الأربعة مقدمات للعصمة، و هي بهذا المعنى تتفق مع ما عليه الإمامية في معناها.

قال العلامة الحلي: العصمة لطف يفعله الله سبحانه بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة و ارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه لو لا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله فتنتفي فائدة البعثة.

و قريب من ذلك ما جاء في كتاب الحق اليقين حيث قال: العصمة عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب، مع كونه قادرا على المعاصي كلها، و ليس معنى العصمة أن الله يجبره على ترك المعصية بل يفعل به ألطافا يترك معها المعصية باختياره مع قدرته عليها.

و اعتبار عدم القدرة على المعصية، كما ذهب إليه بعضهم يستلزم كونه مجبورا على الطاعة، فلا يبقى محل للثواب، و يتنافى مع التكليف، و يلزم الإكراه في الدين، و قد قال تعالى لا إكراه في الدين و يلزم كون المعصوم أدنى مرتبة من صلحاء المؤمنين القادرين على المعصية التاركين لها.

و الذي عليه الإمامية خلافا لغيرهم من بقية الفرق الإسلامية هو القول بعصمة الأنبياء قبل البعثة و بعدها، عن جميع المعاصي صغيرها و كبيرها، و دليلهم على وجوبها قبل البعثة، هو أنه لو وقع منه العصيان، و فعل القبيح قبل بعثته، و عرف الناس منه أنه يخطئ و يصيب، و يفعل الأمور القبيحة، لا- يمكن أن يركنوا إليه بعد ذلك، إذا جاءهم مدعيا للرسالة، و لا- سيما أن من يفعل القبيح تسقط منزلته في نفوس عارفيه، المطلعين على واقع حاله، و حقيقة أمره، و كيف يعهد الله سبحانه أمر النبوة التي هي من أعظم المراتب

وأسماها، لمن فعل القبيح فيما مضى من حياته، ثم يأمره بأن ينهي الناس عما كان يفعله بالأمس، إن الله سبحانه قد أراد من عباده التصديق بأنبيائه، والأخذ بتعاليمهم ونصائحهم، ورغبتهم بذلك بشتى الوسائل، و وعد المؤمنين منهم خيرا و أجرا عظيما، وإذا جاز على النبي أن يكذب في ماضيه فكيف تطمئن نفوسهم بصدقه في حاضره، وأي ضرورة تدعوننا إلى هذا القول الذي لا يتفق مع مرتكزات العقلاء، وأي مانع من أن يختار الله سبحانه لتلك الرسالة الكريمة من طهر نفسه من الدنس، وكان المثل الأعلى لجميع الصفات الإنسانية المثلى، لتكون الفائدة به أتم والغرض أقرب إلى الحصول، ولقد قال سبحانه في محكم كتابه لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ولا شك في أن مرتكب القبيح ظالم لنفسه غير محتفظ بكرامتها، والنبوة عهد من الله وأمانة يجعلها في عنق من يختاره، ويراه أهلا لأدائها والقيام بأعبائها.

هذا مجمل ما عليه الشيعة الإمامية في العصمة قبل البعثة، وأما العصمة بعدها، فالذي عليه الشيعة هو العصمة عن الذنوب كلها صغيرة كانت أم كبيرة. عمدا كانت أو سهوا، من غير فرق بين ما يرجع إلى عالم تبليغ الأحكام وغيرها مما يرجع إلى أحوالهم الخاصة، وأفعالهم وتروكهم.

ويتفق الشيعة مع بقية المسلمين فيما يرجع إلى تبليغ الأحكام، ومع المعتزلة خاصة فيما يتعلق بالكبائر مطلقا، والصغائر الموجبة للاستخفاف، كما يظهر ذلك من شارح النهج.

و مهما يكن الحال فهذه المسألة تكاد تكون على إطلاقها مما تفرّد بها الإمامية وقد أقاموا الأدلة الكافية لإثباتها.

منها أن النبي إذا لم يكن معصوما، لم يحصل الوثوق بالشرائع لأن النبي مبلغ عن الله. ولو جاز عليه أن يكذب ويعصي، جاز أن يزيد فيما أوحى إليه، أو ينقص، أو يأمر بما لم يؤمر فيه من ربه، حسب ما توحى إليه

شهواته و ميوله، إذا كان كغيره من بقية أفراد الإنسان، و حينئذ تنتفي فائدة بعثته و لم يحصل الغرض من نبوته.

و منها أنه إذا لم يكن معصوماً كان أسوأ حالاً من بقية أفراد الأمة، لأن درجة النبوة من أرفع الدرجات و أقربها لله سبحانه، و كلما ازداد الإنسان علماً بالله، ازداد قرباً منه، و خضوعاً له، فلو وقع منه العصيان و الحال هذه لزم أن يكون أسوأ حالاً ممن لم يكن بتلك المرتبة، و كان مسؤولاً - أكثر من غيره لأن العقاب على قدر المعرفة، و يتفاوت بتفاوت ظروف الإنسان و ملابسات حياته، و في جملة من آيات الكتاب الكريم ما يدل على أن الجزاء قد يتضاعف بحسب حال المكلف مع وحدة المعصية، قال سبحانه مخاطباً نساء النبي صلى الله عليه و اله و سلم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و غير ذلك مما دل على تفاوت حكم الزاني بين الإحصان و عدمه، و العقل يساعد على أن العالم بالله مسؤول أكثر من غيره على حسب مراتب العلم المقرب منه سبحانه.

و لقد عاتب الله سبحانه من يرشد غيره و ينسى نفسه، و يعمل على خلاف ما يعلم، أ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ و قال سبحانه: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ لَازِمَ الْقَوْلِ بوقوع المعاصي من الرسل أن يكون النبي مصداقاً لهذه الآيات الكريمة.

إن رسالة الأنبياء لا تكلف الإنسان فوق ما يطيق، أنها تسير مع الزمن و تسائر الحياة، و ليس في طبيعة الإنسان ما يتنافى مع تلك الرسالة، فليس من الصعب أن يلتزم بها الكثير من الناس، و يعمل على نهجها، و لورجعنا إلى الوراء قليلاً - و درسنا حياة العظماء، و المصلحين، لوجدنا عدداً ليس بالقليل تجرد لخدمة الإنسانية، و أعرضوا عن الملاذ و الشهوات، و التجأوا

إلى الكهوف والغابات ليؤدوا إلى الإنسانية رسالة فرضتها عليهم إنسانيتهم المثلى، ولم يكن ما حف بهم من أسباب النعيم ودواعي المتعة ومؤهلات المعيشة الناعمة، ليصرفهم عن تفكيرهم في مشاكل الحياة الغاصة بالكوارث والآلام والأحزان، فانصرفوا عن كل ما أحاط بهم من نعمة ونعيم، إلى الكهوف والغابات يبحثون عن السعادة، ويقنعون باليسير من القوت يستجدونه من أكف المحسنين، ولا شك أن لهذا القسم من البشر ملكات قوية قادتهم إلى أشرف الغايات وأنبهها وحالت دون ما تهوى نفوسهم من الرغبات والشهوات والملذات.

ولست العصمة التي ندعيها للأنبياء والأوصياء، إلا قوة في النفس تقودهم إلى ما يعملون لأجله من سعادة الإنسان وخيره، يتحملون في سبيل ذلك أشد أنواع الأذى والألم، فلم يشغلهم ما أحاط بهم عن عبادة الله وآلام الناس والعمل لخير الإنسان وسعادته، فكانهم يجنون أطيب الأثمار وأشهاها وخير شاهد على ذلك موقف الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من قومه حيث لاقى أقسى ما يتصور من الأذى والعذاب ولما ينسوا من تراجعهم، اجتمعوا إلى أبي طالب ليكون ابن أخيه ملكا عليهم، يحكم فيهم كما تحكم الملوك برعيتها على أن يترك دعوته. فرده بكلمته الخالدة:

«والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي، ما تركت هذا الأمر» فعادوا سيرتهم الأولى تعذيبا وإيذاء وتشريدا، وتنكيلا بأتباعه، وازداد صبرا ونشاطا، وإيمانا بمبادئه، وتم له ما أراد.

ومن كانت له الملكات الرفيعة لا يجوز أن ينقاد لشهواته، وينخرط مع من يقترفون السيئات والآثام.

هذه طائفة من الأدلة التي يستدل بها الإمامية على عصمة الأنبياء، وهي كافية لإثباتها، ولكن النصوص القرآنية قد تعرضت لحوال جملة من

الأنبياء، وتدل بظواهرها على وقوع المعصية منهم فلا يبقى لأدلة العصمة فائدة يعتمد عليها، في مقابل اخبار الله سبحانه العالم بسرهم و
علايتهم، فلا بد من رفع اليد عن هذه الأدلة، أو تأويل الآيات الكريمة، بما يتفق مع بلاغة الكتاب وإعجازه.

قال سبحانه في سورة يوسف، حاكيا ما جرى له مع امرأة العزيز:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ .

وهي بظواهرها تدل على تبادل العزم على الفحشاء من كليهما و لولا- برهان ربه لقاده هواه إلى هذه المعصية و لكن المتأمل في الآية
الكريمة، يرى فيها ما هو أدل على نزاهة يوسف و طهارة نفسه، لأن صدر الآية ناطق بأنها همت به بدون قيد أو شرط و أما يوسف فأرادته
لذلك وردت معلقة على حصول شرط لم يتحقق و المشروط عدم إذا لم يوجد شرط حيث إن همه بها كان معلقا على عدم رؤيته لبرهان
ربه و قد رآه، فلا هم منه و لا إرادة، و يكون همه بها جوابا للشرط، و قد تقدم عليه، كما في قوله قائل: كنت قصدتك، لو لا أن زيدا صدني عن
ذلك.

و نتيجة هذا الجواب، هو أن الذي تحقق منها لم يقع منه، لأن البرهان الذي تلقاه من ربه حال بينها و بين ما تريد، و لو لا ذلك لجرى له مثل
ما جرى معها، و هذا لا يتنافى مع عصمة الأنبياء.

و يمكن الجواب بوجه آخر، و هو أن المراد من همه بها ميل نفسه و رغبته في ذلك، لأن فيه ما في سائر البشر، إلا أن الناحية الروحية فيه
تسيطر دائما على شهواته و غرائزه الجنسية، و الهم بمعنى الرغبة و الشهوة واقع في اللغة، و جواب لو لا محذوف من الكلام أي لو لا أن رأى
برهان ربه لعزم على تحقيق رغبته و ميل نفسه.

و الذي يدل على عدم عزمه على الزنا قوله كَذَلِكَ لِنَصِّرَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ و معنى ذلك أن قد صرفنا عنه كل سوء و فحشاء، لدلالة المفرد المعرف على ذلك و من صرف الله عنه السوء و الفحشاء، و كان من عباده المخلصين كيف يعزم على مثل ذلك؟ و هل يتصف بالإخلاص من عزم على مثل هذا الجرم؟ و إن لم يتحقق منه الفعل، و العزم على الجريمة من جملة أنواع التجري الكاشف عن لؤم في النفس.

و في الآية وجوه غير هذين ذكرها السيد المرتضى في كتابيه الأمالي و تنزيه الأنبياء.

و من الآيات التي تنافي بظاهرها العصمة قوله تعالى، في سورة ألم نشرح، خطابا للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ: وَ وَضَّعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ بحجة أن المراد بالوزر هو الذنب كما ورد إطلاق الأوزار على الذنوب و الخطايا في بعض الآيات الكريمة. قال السيد المرتضى: إنما سميت الذنوب أوزارا لأنها تثقل كاسبها و حاملها، و كل شيء أثقل الإنسان جاز أن يسمى وزرا، و على هذا لا يمتنع أن يراد بالوزر في هذه الآية، هو الغم الذي أصاب النبي من شرك قومه و تعذيبهم له و لأصحابه المؤمنين، فلما أعلی الله كلمة الإسلام و شرح صدره و بسط يده، و جعل كلمة المشركين هي السفلى، ذكره الله بالطافه و نعمه عليه، ليقابل ذلك هو و أتباعه بالشكر لله سبحانه، و في آخر السورة ما يدل على ذلك.

و من الآيات قوله سبحانه في سورة الضحى: وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَ الضلال هو الخروج عن طريق الحق إلى الباطل، و هو خلاف ما عليه الإمامية من العصمة المطلقة قبل النبوة و بعدها و بعد التأمل نرى أن الآية في مقام تعداد النعم التي توالى على النبي، بعد الفقر و اليتيم و الحيرة التي أصابته، يوم كان بمكة يدعو الناس إلى الله، في حين أن المشركين جادين

في إيذائه والتنكيل بأتباعه، فخرج من بينهم لا يدري أين يذهب، في ظلام الليل و سكونه فلم يجد ملجأ إلا الغار الذي ستره عن قومه فاطمأن إليه و من ذلك انطلق إلى هجرته الميمونة فأواه بعد اليتيم، فكان مأوى الأيتام و كفيلاً للمساكين بعد أن كان مكفولاً لجدته تارة، و لعمه أخرى، و هداه الحيرة التي ألتمت به من عداة قومه، حتى ضاقت عليه مكة و شعابها فاتسعت له الدنيا، و تفتحت إليه أبوابها، و أغناه بعد الفقر بما أفاض عليه من غنائم الحرب، و ضريبة الزكاة، و خراج الأرض.

قال سبحانه: **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8)** فليس الخروج عن الحق هو المعنى الذي يختص به لفظ الضلال و إنما يتسع له و لغيره، و لقد حاول البعض أن يمس عصمة الأنبياء بما وقع للنبي صلى الله عليه و اله و سلم من تزويجه بزینب ابنة عمته بعد أن طلقها زيد زوجها الأول تمسكا بما روى أن النبي صلى الله عليه و اله و سلم دخل دارها يسأل عن زوجها زيد، فأراها على حين غفلة منها، و أعجبه جمالها، فبنى أن يتزوج منها إن تم طلاقها، و مذرّج زوجها أخبرته بما كان من النبي، فظن أنها دخلت في نفسه، فعزم على طلاقها. فقال له النبي أمسك عليك زوجك، كما حكى الله سبحانه في كتابه **وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ** أي تخفي في نفسك، رغبتك بها و تقول لزوجها أمسكها، و اتق الله في معاشرتها، و هذا مخالف لما انطوت عليه نفسك.

و هذا لا يليق بالأنبياء، و يدل على خسة في الطبع، و لؤم في النفس، و النبي أعظم نفسا و أعلى شأنًا من ذلك. و ليس في الآية ما يدل على أن زواجه بها كان على هذه الحالة.

و الذي وقع عليه هو أن زينب قريبة النبي، طلبها الأشراف من المسلمين، فلم يوافق النبي على زواجها، فلما أعتق زيدا مولاه وقد كان تبناه، أراد أن يكرمه بهذا الزواج نظرا لإيمانه وإخلاصه للدعوة الإسلامية، وفي نفس الوقت أراد أن يحارب ما في نفوس المسلمين من كبرياء وترفع على الموالى، بعد أن ساوى الإسلام بين الناس، وحطم العنصرية بأقدامه، ولم يفرق بين جنس و جنس إلا- بالتقوى، والعمل الصالح، أراد أن يقر هذا المبدأ، فزوج زيدا من قريبته زينب، ولما سمعت بهذا الزواج أنفت نفسها ونفس أخيها عبد الله و غضبت من ذلك فكانت الآية الكريمة: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فتم الزواج، وتم الطلاق بعد ذلك، نتيجة لنزاع بينهما وكما يدل على ذلك قوله سبحانه: «أمسك عليك زوجك واتق الله».

و الطلاق مهما كان سببه لا بد وأن يدخل على المرأة في الغالب ألما و غما، ولما كان هو السبب في هذا الزواج أراد أن يتدارك ذلك و يضمها إلى بيته و نساته، ويرفع عنها ما لحقها من تزويج الموالى بالأحرار، وآلام الطلاق، فحدث نفسه بذلك، ولكنه خشي قولهم أن محمدا تزوج زوجة ابنه وقد كانوا ينزلون الأدياء منزلة الأولاد، كما هي سنة الجاهلية، فعاتبه الله على ذلك بقول: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ فَمَا تَخْفِيهِ نَفْسُكَ يَحْقِقُهُ اللَّهُ لَكَ، ولا حرج عليك فيما أحله الله وإن لم يكن مألوفاً عند الناس.

وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ وَ نَسَخَ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ بِقَوْلِهِ سَبْحَانَهُ: لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ بِقَوْلِهِ: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ثم نفى سبحانه بنوة زيد للنبي صلى الله عليه و اله و سلم رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ.

فليس في الآية الكريمة التي حكى قصة هذا الزواج إشعار بما تضمنته

الرواية السابقة، ولا منافاة فيها لمقام النبوة بل هو عمل إنساني إن دل على شيء فإنما يدل على أرفع مراتب النبيل و الخلق الكريم.

و من الآيات التي تنافي بظاهرها العصمة قوله تعالى: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (1) لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.**

و سواء أريد بالفتح المبين المذكور في الآية الكريمة فتح مكة المكرمة، أو صلح الحديبية الذي وقع بين النبي و المشركين بدون قتال، و كان له أثره في انتشار الدعوة الإسلامية، و في مجمع البيان عن الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، و ذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، و تمكن الإسلام من قلوبهم، و أسلم في ثلاث سنين خلق كثير فكثر بهم سواد الإسلام، و هذه المناسبة يمكن أن تسمى فتحا.

و مهما يكن المراد منه، فقولته: **لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ** يدل على وقوع الذنب منه قبل البعثة و بعدها، أو قبل الفتح و بعده، على اختلاف الآراء في ذلك جمعا بينها و بين الأدلة القاضية بعصمة الأنبياء أحدها أن الذنوب التي غفرها الله هي ذنوب أمته، و إنما أضيفت إليه لما بينه و بينها من الإتصال، و هذا الجواب مستفاد من رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: سأله رجل عن هذه الآية، قال: و الله ما كان له صلى الله عليه و اله و سلم من ذنب، و لكن الله ضمن أن يغفر ذنوب شيعته ما تقدم من ذنبهم و ما تأخر، و في رواية أخرى عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال ما كان له من ذنب، و لا هم بذنب و لكن الله حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له، و هذا الجواب بعيد عن ظاهر الآية، فإن صح ما رواه المفضل، و عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام في تفسيرها، لزمتا التعبد به و هو أعلم بمراد الله سبحانه.

الثاني ما حكاه في المجمع عن السيد المرتضى، أن الذنب مصدر

أضيف إلى المفعول، والمراد ما تقدم من ذنبهم إليك من منعهم إياك عن مكة، وصدّهم لك عن المسجد الحرام، وتكون المغفرة في المقام بمعنى الإزالة والنسخ لأحكام أعدائه المشركين، أي يزيل الله تعالى ذلك عنك ويستر عليك تلك الوصمة، بما يفتح لك من مكة، ولذلك جعله جزاء وغرضاً في الفتح ووجهاً له ولو أنه أراد مغفرة ذنوبه، لم يكن لقوله: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ** معنى معقولاً لأن المغفرة للذنوب لا تعلق لها بالفتح فلا تكون غرضاً فيه، وهذا الوجه أيضاً كسابقه لا يساعد عليه ظاهر الآية الكريمة، والذي أراه في هذه الآية الكريمة هو أن الذنوب التي غفرها له الله هي الذنوب التي نسبها المشركون إليه لأنهم يرونه عاقباً ظالماً مسيئاً إليهم، سفه أحلامهم، ونبذ تقاليدهم، ودعاهم إلى إله لم يعرفوه. ثم حاربهم وقتل رجالهم، وحطم الأوثان، وحرر العقول من عبادتها، وانطلق بأقصى طاقته يدفع عنهم أثقال الجمود، وانطلقوا يبالغون في إيذائه وتعذيبه والتنكيل بأتباعه فهو المسيء بحسابهم مع أنهم بالغوا وأسرفوا في إيذائه، فلم يكتف بدعوتهم إلى الله حتى قتل رجالهم، وأدخل عليهم الخزي والعار على حد زعمهم.

و حين دخل مكة بجيشه المتحمس حسبوا لذلك ألف حساب و حساب، و ظنوا أنهم سيلاقون جزاء أعمالهم، و كانوا منه على وجل و خوف شديد، و أول ما بدأ به أن أشاع الأمن و الطمأنينة في شوارع مكة و شعابها، و أعلن العفو العام، من دخل داره فهو آمن، و من ألقى سلاحه هو آمن، و زاد على ذلك أن جعل لابي سفيان ما لم يجعل لغيره، و ما يوم حمزة عمه يبعيد عنه، فكان في ذلك أقصى ما يمكن أن يتصوره الإنسان، من النبل و كرم الأخلاق، و محاربة الغريزة الإنسانية المفطورة على الثأر و لذة الانتقام.

فلا صدر أرحب من صدره و لا أروع من إنسانيته، الحنان يغمر قلبه

و الرحمة التي حملتها نفسه الكريمة تتسع لأهل مكة و حتى لأبي سفيان و زوجته التي أكلت من كبد عمه الحمزة العزيز على قلبه و نفسه و فصلت أعضائه عضوا عضوا.

لمسوا منه عكس ما كانوا يتصورون، و فوق ما كانوا يأملون، لو أنهم أحسنوا إليه و عاملوه بغير ما كان.

فكان من الطبيعي و الحال هذه أن يغفروا ماضيه و يرجعوا إليه نادمين و يستقبلوا ما يكون من أمره بعد هذا اليوم بإعجاب و ارتياح، فلا ذنب له بعد اليوم، لقد دلهم هذا الفتح المبين على ما كان يضمه لهم من خير و سعادة.

و أضاف المغفرة إليه سبحانه لأنه هو الذي أعانه على هذا الفتح و هبأ له أسبابه، فكان من آثاره دخولهم في الإسلام مؤمنين بصدق الدعوة و أنها الطريق لسعادة الإنسان. و هذا النوع من التجوّز شائع في لغة العرب، و آي الكتاب الحكيم، و الذي يساعد على هذا المعنى سياق الآيات الكريمة الواقعة بعد هذه الآية قال سبحانه لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ فَوَقَعَتِ الْمَغْفِرَةَ غَايَةً لَهُ وَ غَرَضًا مِنْهُ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ أَي نِعْمَةٍ أَكْبَرُ مِنْ رَجُوعِ أَوْلَئِكَ إِلَيْهِ نَادِمِينَ، يقابلون دعوته بكل ارتياح و انشراح. وَ يُنصِرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا بِهَذَا الْفَتْحِ الَّذِي دَفَعَ عَجَلَةَ الدَّعْوَةِ بِخَطِيئَتِهِ، و قوة جبارة.

ص: 121

وقبل الحديث عن الإمامة والآراء فيها ينبغي التمهيد للحديث عنها بالإشارة الموجزة إلى المعتقدات الإسلامية في الأصول والفروع وما اتفق عليه المسلمون منها وما اختلفوا فيه ولو بشكل عابر.

لقد قسموا الأمور الدينية إلى أصول وفروع ويعنون بالأصول الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، والعلم الذي يبحث عن هذه الأمور هو علم التوحيد أو علم الكلام، كما يعنون بالفروع بالعبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة، والمعاملات كالبيع والإجارة والزواج والطلاق والوصايا والموارث وغير ذلك من المواضيع الفقهية، والعلم الذي يتعرض لهذه المواضيع يعرف بعلم الفقه والتشريع.

وقد اختلف المسلمون في الأصول والفروع وتباينت آراؤهم في الكثير من مسائل هذين العلمين، ولكن اختلافهم لم يكن في التوحيد والنبوة ولا في بقية الأصول وتشريع الصلاة وغيرها من بقية الفروع بل كان في عوارض هذه المواضيع وتوابعها وملحقاتها.

إن المسلمين على اختلاف نزعاتهم ومذاهبهم لم يختلفوا في الله و وحدانيته بل في صفاته وأنها عين ذاته أو غيرها، ولا في رسالة محمد صلى الله عليه واله وسلم وعصمته حين نبوته، بل كان خلافهم في ثبوتها له قبل النبوة وبعدها أو بعد

نبوته فقط، ولا في نزول القرآن عليه من الله سبحانه، بل في كونه قديماً أو حادثاً، كما وأنهم متفقون على الحشر والنشر، وإذا كان من خلاف بينهم في شيء من ذلك فهو في كلفه وأنه بالأرواح وحدها أو بها وبالأجسام إلى غير ذلك من الصراع في هذه المواضيع الذي لا يمس جوهر الأصول ولا يبلغ بأحد حدود الكفر بالله وكتابه وبما أنزله على رسله وأنبيائه.

وما ذكرناه عن خلافهم في الأصول لا يختلف في شيء عن خلافهم في الفروع فلم يختلفوا في تشريع الصلاة وأوقاتها وعدد ركعاتها والجهة التي يجب أن يتجه المصلي إليها ولا في صيام رمضان بكامله وتشريع الزكاة والنكاح والطلاق وبقية المعاملات بل في بعض الشروط والكيفيات والحالات التي يجب أن تتم العبادة عليها.

كما وأن اختلاف الفرق والمذاهب في الأصول والعقائد وانقسامها إلى أشاعرة وإمامية ومعتزلة لا يستدعي اختلافها في التشريع والفقهاء وفروعه، وحتى أن الفرقة الواحدة المتفقة في أصول العقائد قد تختلف في المسائل الفقهية وتنتمي إلى أكثر من مذهب واحد من المذاهب الأربعة كما هو الحال بالنسبة إلى الأشاعرة. وقد اختلف علماء الإمامية في أكثر المسائل الفقهية بنحو لا يكاد الباحث يجد اثنين من علمائهم متفقين في جميع المسائل وأحياناً يلتقي علماء الإمامية مع علماء المذاهب الأربعة في مسائل الفقه والتشريع مع ما بينهم من خلاف وتباعد في الأصول، وكانت مسألة الإمامة من أبرز المسائل الخلافية بين المسلمين وساعدت على تعدد الفرق وأحدثت فجوات واسعة بينهم أكثر من أي مسألة أخرى، ووضع فيها كل من السنة والشيعة عشرات المجلدات، وكانت ولا تزال من أبرز ما حدث بينهم وأسوأها أثراً على مسيرة الإسلام وتطبيق مبادئه خلال تلك القرون المتتالية من تاريخه.

ومهما كان الحال فالإمامة والخلافة كلمتان تعبران عن معنى واحد

وهو الرياسة العامة في أمور الدين و الدنيا نيابة عن الرسول الذي كان يتمتع بتلك الامتيازات و المهمات، و صاحب هذا الامتياز يسمونه الإمام تارة و الخليفة أخرى، فهو باعتبار قيادته للأمة و كونها تابعة له كما يتبع المصلي من يؤمه في الصلاة فمن هذه الناحية يسمونه إماما، و من حيث إنه يخلف الرسول في قيادة الأمة و إدارة شؤونها الدينية و الدنيوية يسمونه خليفة و الظاهر اتفاق المسلمين على أن الإمام أو الخليفة له على الناس من الولاية و السلطان ما للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ لأنه نائب الرسول، و ليس للمسلمين مقام الشرف من مقام الرسول، و من بلغ هذا المقام فقد بلغ الغاية التي لا مجال فوقها لمخلوق من البشر، و على الأمة أن تحترم مقامه لأنه يرمز على مقام الرسول و لأنه القائم على دين الله و الأمين على حفظه و رعايته و تنفيذ تعاليمه بأمانة و إخلاص لا تشوبهما شائبة.

و جملة القول: إن السلطان خليفة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ و حمى الله في بلاده و ظلّه الممدود على عباده، و من كان ظل الله في أرضه و خليفة الرسول فولايته كولاية الرسول في أمور الدين و الدنيا و كل من يلي شيئا من أمور المسلمين في عهد الخليفة من وزير أو قاض أو وال و محتسب و غير ذلك من و وظائف الدولة، فهو وكيل عن الإمام و نائب عنه، و هو وحده صاحب الرأي في اختيارهم و محاسبتهم و عزلهم عن مناصبهم إذا اقتضت مصلحة الأمة شيئا من ذلك.

و بعد أن لخص الأستاذ علي عبد الرزاق صلاحيات الإمام أو الخليفة عند المسلمين بما يقرب من هذا النحو في كتابه الخلافة و أصول الحكم و وقف موقف الناقد لموقفهم هذا و اعتبره إسرافا حتى في إعطاء جميع هذه الصلاحيات للأنبياء فضلا عن خلفائهم، فقال ما حاصله: إن إعطاء هذه السلطات كلها لخليفة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ متفرع على ثبوتها للرسول نفسه، و يجب أن نبحت أولا عن صلاحيات الرسول و مهماته و بمقدار ما يثبت له من

الصلاحيات يمكن الالتزام بثبوتها لخليفته من بعده، لأنه فرع عنه و الفرع لا يزيد على أصله، و مضى يقول؛ إن رسالة محمد بن عبد الله صَلَّى الله عليه و اله و سلم لا تشمل السلطة الدينية و الدنيوية و إنما هي كرسالة عيسى و موسى و غيرها من إخوانه الأنبياء لا تتعدى النواحي الروحية و تعتمد على الإقناع و الوعظ و الإيمان و خضوع القلب لا- على القوة و البطش و إخضاع الجسم، و من أين لنا أن نثبت أن الله سبحانه قد أعطى لنبيه محمد و لاية الأنبياء الروحية و ولاية الحكام الزميين، و لا دليل لنا على ذلك سوى ممارسة النبي لهذه النواحي و قيامه بأعمالهم، و مجرد قيامه بما يشبه أعمال السلاطين و الحكام لا علاقة له برسالته و لا يدخل في اختصاصها من قريب أو بعيد، لأن تعاطيه لتلك المهمات لم يكن من شؤون الدين، بل هو في سبيل الملك و تكوين حكومته الإسلامية، و الحكومات لا تقوم إلا بالسيف و القهر و الغلبة.

و بتعبير آخر إن جميع ما أتى به محمد بن عبد الله و مارسه مما يعود إلى الشؤون السياسية و الدينية إنما كان بصفته حاكما و رئيسا لتلك الدولة التي أسسها بعد أن استقر في المدينة لا بصفته نبيا و رسولا يبلغ عن الله سبحانه و يمثل إرادته في كل ممارساته و أعماله، و أضاف إلى ذلك أن الآية الكريمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تشير إلى أنه ليس للنبي أن يستعمل القوة كغيره من الحكام في تنفيذ الأحكام، و أن مهمته لا- تتعدى ناحية الإرشاد و التوجيه و الوعظ و غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى الإيمان برسالته إلى غير ذلك مما جاء في كتابه حول تقريب نظريته هذه من الإسفاف الذي لا مبرر له.

لقد تحدث علي عبد الرزاق عن رسالة محمد بن عبد الله صَلَّى الله عليه و اله و سلم و كأنه يريد أن يؤكد نظرية القائلين بوجوب فصل الدين عن الدولة و السياسة، و أصحاب هذه النظرية يعالجونها بهذا النوع و أمثاله من التلقيق و التضليل، في حين أنه قد وضع كتابه للبحث عن الخلافة كما يقتضيه الإسلام

و تقرضها مصلحة المسلمين، و كان عليه و الحال هذه أن يعتمد على الكتاب و السنة و يستنطقهما في مقام تحديده لرسالة محمد و الصلاحيات التي منحها الله له. و عندما نعود إلى الكتاب و السنة نجد المعنى المراد من الرسالة يتسع لجميع السلطات دينية و دنيوية و لجميع الصلاحيات التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه و اله و سلم في مختلف الشؤون، فقد نصت الآية السادسة من سورة الأحزاب على أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و جاء في آية ثانية من السورة نفسها ما يؤكد مضمون الآية الأولى حيث قال سبحانه:

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.

و جاء في حديث عنه أنه كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، و قال في حديث الغدير: ألت أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فعقب على ذلك بقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، و الولاية في الآية و الحديث شاملة لجميع الأمور دينية كانت أو دنيوية، و لو كانت تعني نوعا خاصا من أنواعها لوجب ذكره بالخصوص و حيث لم يذكر نوعا منها بخصوصه تعين إرادة العموم منها و قد تقرر في علمي البيان و الأصول أن عدم ذكر المتعلق دليل على إرادة جميع الأفراد من العام، و على أساس ذلك قالوا: إن المتكلم إذا قال ما أكلت و لم يذكر نوعا من أنواع المأكولات كان قوله هذا دليلا على أنه لم يأكل شيئا.

و بخصوص الآية لا إكراه في الدين التي أيد فيها دعواه فهي أجنبية عن المقام و لا صلة لها بما نحن فيه من قريب أو بعيد و هي لا تعني أكثر من أن ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه و اله و سلم بعد أن كان متفقا مع الفترة و مقترنا بعشرات الأدلة و البراهين على صحته لا مجال للإكراه عليه و لأن ما يحصل بواسطة الإكراه لا ينفع شيئا و لا يكون إيمانا ما لم يقترن بالقناعة و الاطمئنان إلى صحة مبادئه و أصوله، و لا وجه للإكراه ما دامت الأدلة كافية لتركيز العقيدة و الاقتناع بها.

بعد أن اتفق عامة المسلمين على أن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين و الدنيا نيابة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و أن الإمام يتولى جميع المهمات التي للنبي -سياسية كانت أو غيرها- اختلفوا في أن نصب الإمام هل هو واجب أو لا؟ و على تقدير وجوبه فهل يجب على الله أن يعين الإمام و ينص عليه كما عين النبي و ينص عليه أم يجب على المسلمين أن يختاروا الإمام منهم، و هل يجب عليهم بحكم العقل أو أن الشرع يفرض عليهم ذلك.

لقد ذهب الخوارج و حاتم الأصم من المعتزلة ((1)) إلى عدم وجوب نصب لا- على الله و لا على المسلمين عقلا و شرعا، و احتج الخوارج لذلك أولا بعدم وجود إمام في كل عصر تتوافر فيه الشروط المطلوبة، و ثانيا بأن آراء الناس مختلفة و أهواءهم متباينة و أحزانهم متعددة فإذا أرادوا نصب إمام انحرف كل حزب و كل فريق مع أهوائه بما يؤدي إلى إثارة الفتن و الحروب كما تدل على ذلك التجارب التي مر بها المسلمون منذ وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، و لو افترضنا أن كلمتهم اتفقت على تعيين من تتوفر فيه الشروط المطلوبة فلهم تعيينه إماما من غير أن يكونوا ملزمين بذلك شرعا أو عقلا.

ص: 127

1- لقد عاش الأصم في أواخر القرن الثاني و أوائل القرن الثالث و كانت وفاته سنة 237.

وقال الزيدية والمعتزلة: يجب على المسلمين أن يختاروا الإمام الذي تتوفر فيه الشروط لحفظ النظام وإدارة شؤونهم ولكن بحكم العقل لا بدليل من الشرع، واحتجوا لذلك بأن وجود الناس بدون حاكم يسبب الفوضى وانتشار الفساد والإضرار بالعباد ودفع الضرر والفساد واجب بحكم العقل ولا يتم ذلك إلا بوجود حاكم وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقال أكثر الإمامية: إن نصب الإمام واجب على الله بحكم العقل لأن الإمام لطف من الله يقرب الناس من الطاعات ويبعدهم عن المعاصي فهو أشبه بالأسباب الداعية لعمل الخير وترك الشر وإذا كان نصب الإمام لطفًا من الله واللفظ بمعنى إيجاد الدواعي للطاعة والتسهيلات لها واجب على الله بمقتضى كرمه وأفته بعباده فيكون نصبه واجبًا.

وقد تعرضت هذه النظرية لنقد الأشاعرة بما حاصله بأن اللطف الذي تدعونه إنما يتحقق إذا كان الإمام موجودًا وظاهرًا يبين للناس ما يخفى عليهم من طرق الخير ويحاسبهم على التقصير والإهمال، والإمام صاحب هذه الصلاحيات لا وجود له، ووجوده مستورا ومتخفيا عن الناس كما تدعون لا يحقق الغاية من نصبه.

وقد أجاب الإمامية بما حاصله أن الله سبحانه قد أوجد الإمام الجامع لكل الصفات التي تؤهله للقيادة والقيام بمهمات الإمامة دنيوية كانت أو دينية وقد نص على إمامته بواسطة النبي كما نص كل إمام على خليفته وما عليه إلا أن يعرض نفسه لكل ما يطلب منه وعلى الناس أن تسمع له وتقاد لأوامره وتوجيهاته وتنضم تحت لوائه وقد فعل الله ما عليه ولكن الناس قد اخافوا الإمام وراحوا يطاردونه ويعرضونه لأشد الأخطار مما اضطره للتخفي وعدم الظهور الذي يحقق الغاية من نصبه. ومجمل القول إن الله سبحانه قد عين الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر رسوله بتبليغ ذلك كجزء من رسالته التي أرسله الله

بها وقد بلغ النبي ونص عليهم بأسمائهم وصفاتهم في عشرات المناسبات ولكن الأمة قد غيرت وبدلت وجرفتها الأهواء والشهوات إلى حيث انتهى إليه مصيرها الذي لا يعكس وجه الإسلام ولا يعبر عن واقعه الكريم وكان على المسلمين بعد النبي وبعد غيبة الإمام اختيار الحاكم الذي يسير في الأمة على خطاها صاحب الرسالة والأئمة من بنيه في جميع المجالات التي تفرضها مصلحة الإسلام والمسلمين في مختلف العصور.

أما تسمية نصب الإمام باللطف أو بغيره من المصطلحات فلا يعدو أن يكون مجرد اصطلاح وتعليل لأمر صدر من الله سبحانه ولا يحيط بعلمه غيره وبلا شك فإنه لا يختار لهم إلا الأصلح والأنسب الذي يحقق لهم العزة والكرامة والسعادة في الدارين.

ومهما كان الحال فلقد ادعى الأشاعرة بأنه لا يجب على الله نصب الإمام لا عقلا ولا شرعا لأنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء وفي الوقت ذاته فلقد أوجبوه على المسلمين شرعا لا- عقلا- واعتبروهم مسؤولين تجاه الله إذا هم أهملوا هذا الأمر، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة لأنهم بادروا على حد تعبيرهم إلى بيعة أبي بكر وتسليم الأمر إليه ومضى المسلمون من بعده مع بقية الحكام والخلفاء على ذلك وعلى هذا الأساس كانت خلافتهم صحيحة ونافذة ومن خرج عليها فقد خرج على إجماع المسلمين واستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما يدعون ويزعمون بهذا النوع من التلفيق والتضليل.

وعلى أساس هذا المبدأ فإن الاجماع الذي تم على خلافة علي عليه السلام قد استقطب عامة المهاجرين والأنصار والأقطار ما عدا بلاد الشام التي كان يتحكم بمصيرها معاوية بن هند أشد الناس عداوة لله ورسوله، وقد خرج طلحة والزبير وعائشة ومن كان على شاكلتهم من المروانيين بعد أن بايعوا

عليه السلام طائعين غير مكرهين فبناء على مبدأ الأشاعرة من أنه لا دليل على صحتها سوى إجماع الصحابة و التابعين وإن الخارج على من أجمع عليه عدد الذين أجمعوا على أبي بكر خارج على جماعة المسلمين و يستحق لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين بناء على ذلك ينبغي تطبيق هذه الأحكام على طلحة و الزبير و عائشة و أمثالهم ممن أسموهم بالصحابة و أحسب أنهم لا يلتزمون بذلك بل يحاولون إضفاء صفة القداسة عليهم و حتى على ابن هند و أمثاله من الخوارج على الإسلام بحجة أنهم من الصحابة و قد قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم في صحابته يزعمهم: أنهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم متجاهلين ما رواه عنه شيخ محدثيهم محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه من أنهم سيرتدون من بعده و لا- ينجو منهم إلا مثل همل النعم و غيرها من الأحاديث التي تشير إلى ارتدادهم عن دينهم من بعده كما جاء في المجلد الرابع و غيره من صحيحه.

من دعوى الإجماع

لقد قال الأستاذ علي عبد الرزاق في كتابه الإسلام و أصول الحكم بمقالة الخوارج من أنه لا يجب نصب الإمام على الله و لا على الناس لا بنظر الشرع و لا بنظر العقل و وقف من الأشاعرة موقفا سليما يتسم بالواقعية من الإجماع الذي يدعيه الأشاعرة و عامة أهل السنة على خلافة أبي بكر جاء فيه أن الإجماع المزعوم لا عين له و لا أثر وإنما هو مجرد دعوى فلا الصحابة أجمعوا على الخلافة و لا التابعون لهم و لا غيرهم من علماء المسلمين لأن الأصل في الخلافة عند المسلمين أن تقوم على أساس المبايعة الاختيارية و رضا الناس و رغبتهم و بخاصة أهل الحل و العقد من أقطاب المسلمين، و مضى يقول: إن التاريخ يثبت بالأرقام أن كل خلافة وجدت بعد الرسول قامت على القوة و الرهبة و على أساس المادة المسلحة و لم يكن للخليفة ما يحيط بمقامه سوى الرماح و السيوف، و لم يوجد لدى المسلمين خلافة واحدة قامت على الرضا و الحرية و الاختيار، و مع وجود عشرات الشواهد من التاريخ على ذلك فكيف ساغ لهؤلاء أن يستدلوا بعمل الصحابة و التابعين و علماء المسلمين في جميع العصور على أن الخلافة كانت منذ وفاة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تقوم على الإجماع وحده، و مضى يقول: إن

ص: 131

زعامة النبي كانت دينية جاءت عن طريق الرسالة لا غير، وقد انتهت الرسالة بموته، وما كان لأحد أن يخلفه في زعامته كما لم يكن لأحد أن يخلفه في رسالته وإذا وجدت زعامة بعد الرسول بين أتباعه فهي زعامة مدنية سياسية، زعامة سلطان و حكومة لا زعامة دين و وحي.

و نحن مع الاستاذ علي عبد الرزاق فيما يعود إلى الإجماع المزعوم على خلافة أبي بكر و من جاء بعده من الحاكمين و أن زعامة النبي كانت دينية عن طريق الرسالة، ولكننا لا نقره على قوله ما كان لأحد أن يخلفه في زعامته لأن الرسول منذ الأيام الأولى لبعثته كان يهين من يخلفه في تنفيذ رسالته و السير بها في أرجاء الدنيا الواسعة كما يريد لها صاحب الرسالة و من غير المعقول أن يذهب عن هذه الدنيا و يتركها بين يدي أصحابه و أنصاره لتعبث بها الأهواء و الأطماع و النزعات، و قد عين لها القائد الحكيم و نص عليه بصراحة لا تقبل التأويل في عشرات المناسبات كما أثبتنا ذلك بالأرقام و الأدلة القاطعة خلال حديثنا عن التشيع و مصدره في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب و في غيره من كتبنا حيث كانت تقرض علينا المناسبة ذلك.

ص: 132

لقد اتفقوا على أن الإمام يجب أن يكون مسلماً ذكراً (1) بالغاً عادلاً عالماً بأحكام الله ذا بصيرة بالأمر واسعاً تتسم تصرفاته بالحكمة في السلم والحرب شجاعاً يصمد للشدائد ويحمي الدين من التلاعب والانحراف واختلّفوا في الشروط التالية:

1- فقد ذهب الخوارج وجماعة من المعتزلة أنها تصلح لكل إنسان قرشياً كان أو غيره، وقال الأشاعرة وأكثر المعتزلة أنها لا تجوز لغير القرشيين لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الأئمة من قریش.

وقال الإمامية الإثنا عشرية أنها لعلي ومن بعده لولده الحسن ومنه إلى الحسين ومنه لأولاده التسعة كما هو مقرر في أصولهم، وذهب الزيدية إلى أنها في أولاد علي من فاطمة الزهراء عليها السلام من غير فرق بين أولاد الحسن والحسين عليهما السلام عى شرط أن يعلن الحرب على الظالمين.

ص: 133

1- وجاء في الملل والنحل للشهرستاني أن ابن حزم قال بنبوّة أم موسى و مريم بنت عمران و أم اسحاق زوجة إبراهيم، وعلى أساس ذلك تجوز الإمام للمرأة بطريق أولى إذا جازت لها النبوة لأنها أعظم من الإمامة.

2- لقد تحدثنا عن العصمة خلال حديثنا عن النبوة و عما قيل حول عصمة النبي و آراء الفرق فيها و فيما يعود إلى عصمة الإمام فقد اتفق الأشاعرة و المعتزلة على عدم وجوب عصمته لأن أبا بكر كان إماما و لم يكن معصوما على حد تعبيرهم، و ذهب الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع الفواحش و الذنوب عمدا و سهوا و بعد أن أنكروا إمامة أبي بكر و غيره من أديائها استدلووا على أن العصمة من الشروط الأساسية في الإمام بأن الأئمة حفظة الشرائع و القوامون عليها و هم من هذه الناحية كالأنبياء و بأن الحاجة إلى الإمام إنما هي للانتصاف للمظلوم من الظالم و دفع الفاسد و حسم مادة الفتن و أن الإمام لطف من الله يمنع القوي من التعدي و العدوان و يحمل الناس على فعل الطاعات و اجتناب المحرمات و يقيم الحدود و الفرائض إلى غير ذلك من المهمات التي عليه أن يتولاها و يرهاها، فلو جازت عليه المعصية و صدرت منه لانتفت فائدته و افتقر إلى إمام آخر يتولى تقويم اعوجاجه و إرجاعه إلى الطريق السليم، و لأنه لو عصى لوجب الإنكار عليه و إرجاعه إلى الطريق السليم من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الإنكار عليه يتنافى مع وجوب طاعته التي فرضها الله على عباده بقوله: أطيعوا الله و الرسول و أولي الأمر منكم.

هذا بالإضافة إلى أنه لو صدرت منه المعصية لكان أسوأ حالا من أقل أفراد الرعية لأن الهفوة من الكبير و لو كانت صغيرة أعظم من الكبيرة من غيره من أفراد الأمة.

و مما يؤيد عصمة الإمام قوله تعالى لإبراهيم: إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، فقد نصت الآية على أن الإمام لا يكون ظالما و العاصي ظالم لنفسه إذا كانت معصية في حدود أعماله و تكاليفه و ظالم لغيره إذا كانت تشكل اعتداء على الغير.

و لا بد و أن يكون الإمام أفضل الرعية في جميع صفاته عند الإمامية و استدلوا لذلك بالعقل و النقل، أما العقل فلأنه يحكم بقبح تقديم المفضول على الفاضل و غير الأعلم على الأعلم ما دام الرجوع إلى الأعلم ممكن و أما النقل فللقوله تعالى في الآية من سورة يونس أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ حيث إن الآية قد أنكرت على من لا يتبع الأفضل و لا يقول بأنه أحق بالاتباع من غيره.

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

و مع اختلاف المسلمين في بعض شروط الحاكم فهم متفقون على أنه يجب أن يكون عادلا و لكن الأشاعرة مع أنهم يشترطون عدالة الحاكم، فقد ذهبوا إلى وجوب الصبر على جورهم و ظلمهم:

و جاء في المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبي زهرة أن أهل السنة قالوا الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عادلا محسنا، فإذا لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه لما في الخروج عليه من استبدال الخوف بالأمن و إهراق الدماء و شن الغارات و الفساد و ذلك أعظم من الصبر على جورهم و فسقهم.

و قد جاء عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يأمر بوجوب الصبر على الجور و ينهى عن الخروج على الحاكم الجائر نهيا صريحا كما جاء ذلك عن الأمامين مالك و الشافعي و أكثر فقهاء السنة.

و الذي عليه الإمامية و أكثر المعتزلة هو وجوب مناهضة الجائر بكل الوسائل و عدم جواز السكوت عنه حتى ولو أدى إلى إراقة الدماء لأن جهاد الظالمين من أعظم أصول الإسلام و ركن من أركانه و قد حث عليه القرآن و الحديث بشتى الأساليب و قال سبحانه في الآية من سورة التوبة: إِنَّ اللَّهَ

اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

و من المعلوم أن المراد بالحاكم الجائر هو الذي يعتدي على حقوق العباد وكرامتهم ويشهر بالقيم والمقدسات فمقاومته والحال هذه لإرجاعه عن غيه وضلاله أو لانتزاع السلطة من يده ووضعها في أيدي أمينة تطبق العدالة وتعطي لكل إنسان حقه من أفضل أنواع الجهاد الذي فرضه الله على عباده، والسكوت عن الجائر المستهتر بحقوق الله وحقوق عباده المستغل لخيرات الأرض ومواردها الطبيعية لشهوته، السكوت عنه مع التمكن من انتزاع السلطة من يده مع وجود البديل الصالح هو إقرار للظلم والبغي والعدوان. وقد لعن القرآن الكريم في عشرات الآيات الظالمين وأعدائهم ومناصرتهم في قول أو فعل وقال في الآية الكريمة من سورة النساء:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا .

وقال في الآية 75 من السورة نفسها: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي أقرت مبدأ الجهاد في سبيل الله وفرضته على المؤمنين للدفاع عن المقدرات وحقوق الإنسان وكرامته.

يعتقد الشيعة الإمامية بمعراج النبي من مكة إلى السماء، ومنها إلى المسجد الأقصى، وقد وقع الخلاف عند غيرهم في أنه كان بالروح و حدها أو بها مع الجسد. ويستند الشيعة إلى الكتاب و السنة الصحيحة. قال تعالى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا و ظاهر الآية الكريمة هو ما عليه الإمامية لأنه قال اسرى بعبده، و لفظ العبد ينصرف إلى الإنسان بهيكله، و إذا جاز أن يكون بالروح خاصة جاز أن يكون بهما معا، لأن قدرته لا تحد، و لا يستعصي عليها شيء، ما دامت هذه المسألة من باب الإعجاز، و إظهار القدرة الإلهية، كما و أن الظاهر من قوله سبحانه لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا أنه رأى ذلك ببصره، و أن ما حدث به قومه كما في حديث المعراج المروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام و غيره من أئمة المسلمين و علماء التفسير، كان بطريق المشاهدة الحسية، و كون المعراج في حال النوم كما يذهب إلى ذلك بعضهم يقتضي أن يكون طيفا، و عليه لا خصوصية للنبي في عالم الأطياف لجواز ذلك على سائر الناس، مضافا إلى أن الآية الكريمة واردة في مقام الدلالة على عظمة الله سبحانه، و قدرته البالغة، و أن النبي هو الذي اختص بهذه الكرامة. و لو فرض أن الإسراء كان في النوم لا يكون بتلك الأهمية و لا يستحق تلك العناية.

و مهما يكن الحال فالمعراج عند الإمامية من الضروريات و منكر الإسراء خارج عن الإسلام لدلالة صريح القرآن عليه و لقول الإمام الصادق عليه السلام، ليس منا من أنكر أربعة: المعراج، و سؤال القبر، و خلق الجنة و النار، و الشفاعة. و أما الكيفيات الموجودة عند الشيعة و غيرهم المتضمنة للمشاهدات و الحالات الخاصة، فما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي و عترته، و جب الاعتقاد فيه و الإيمان بوقوعه، و بدون ذلك لا يجب التصديق بشيء من الكيفيات المنقولة، و منكرها لا يخرج عن التشيع فضلا عن الإسلام.

يعتقد الشيعة الإمامية كغيرهم من الفرق الإسلامية بحساب القبر، وأما كيفية السؤال و مقداره و كيفية العقاب و الثواب الناتجين عنه، فقد وردت بها أخبار كثيرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و عترته عليهم السّلام، و الظاهر أن السؤال في القبر مما أجمع عليه المسلمون و إن وقع الاختلاف في كيفية السؤال، و ما ينتج عنه من الجزاء.

قال الصدوق في كتابه المسمى (الاعتقادات): اعتقادنا في المسألة في القبر أنها حق لا بد منها، فمن أجاب بالصواب فاز بروح وريحان في قبره، و بجنة النعيم في الآخرة، و من لم يجب بالصواب فله نزل من حميم في قبره، و تصلية جحيم في الآخرة، و أكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة و سوء الخلق. و استدل على ذلك بقوله تعالى رَبَّنَا أُمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ الآية. و قال المفيد رحمه الله جاءت الآثار الصحيحة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم، و ألفاظ الأخبار بذلك متقاربة، منها أن ملكين لله تعالى يقال لهما ناكر و نكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه و نبيه و دينه و إمامه، فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم و إن ارتج عليه سلموه إلى ملائكة العذاب. و قال أيضا و ليس ينزل الملكان إلا على حي و لا يسألان إلا من يفهم المسألة، و هذا يدل على أن الله يحيي العبد بعد موته.

فالسؤال عند الشيعة من الضروريات، ولزمه أن الله يحيي العبد ثم يميت، ويدل على ذلك الكتاب الكريم، قال سبحانه: قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11). قال في مجمع البيان: «اختلف في معناها على وجوه: أحدهما أن الإمامة الأولى في الدنيا بعد الحساب، والثانية في القبر قبل البعث، والإحياء الأول في القبر للمسألة والثانية في الحشر للحساب.

الثاني أن الإمامة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله في الدنيا، ثم أماتهم الموتة الثانية، ثم أحياهم للبعث، فهاتان حياتان و موتتان.

الثالث أن الحياة الأولى في الدنيا والثانية في القبر والموتة الأولى في الدنيا والثانية في القبر». ذكر هذه الوجوه الثلاثة في المجمع عن المفسرين، والأول والثالث منهما يشتركان في إثبات المقصود. وأما الوجه الثالث فمع أنه خلاف ظاهرها، لا تصدق الإمامة على النطفة قبل اللقاح و صيرورتها بدء إنسان، وإنما هي قبل أن تصل إلى هذه المراحل ميتة بدون أن يميتها الله سبحانه. ولا يمنع ذلك كونها قابلة للتفاعل إذا اتصلت بغيرها، وبعبارة ثانية أن الإمامتين في الثانية من نوع واحد، ولا يتم ذلك إلا على التفسير الأول والثالث.

ونظيرها في الدلالة على الحياة في القبر للمسألة قوله سبحانه في سورة البقرة كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) قال في مجمع البيان: كنتم نطفاً في أصلاب آبائكم و بطون أمهاتكم فأخرجكم إلى دار الدنيا أحياء ثم يميتكم ثم يحييكم في القبر للمسألة ثم إليه ترجعون أي يعثكم الله سبحانه يوم الحشر للحساب و المجازاة على الأعمال و قد أشار علي عليه السلام إلى حساب القبر في خطبة ذكرها السيد الرضي في نهج البلاغة. قال عليه السلام: «حتى إذا انصرف المشيع،

ورجع المتفجع، أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال، وعثرة الامتحان، وأعظم ما هناك بلية، نزول الحميم، و تصلية الجحيم، وفورات العسير».

والظاهر من كلامه عليه السلام أن حساب القبر يقع بعد الدفن وانصراف المشيعين، وأن الميت يقعد في حفرته، ولازم ذلك عودة الحياة إليه، وأنه يعرف مصيره بعد السؤال، إما إلى جنة، وإما إلى نار، وقوله عليه السلام وأعظم ما هناك بلية نزول الحميم، لا يراد منه عذاب جهنم، لأن عذابها إنما يكون بعد حشر الناس وحسابهم الأخير، وإنما يراد منه نوع من أنواع العذاب أعدّه الله للمنافقين بعد استجوابهم في القبر بعد الدفن، فيكون هذا الموقف أشبه باستنطاق العبد بواسطة ملائكة أعدهم الله سبحانه لهذه الغاية، فيعرف العبد مصيره إما إلى جنة يبشر بها أو إلى نار عرف أن نهايته ستكون إليها ويمكن أن يعرض المنافق على النار في المدة التي تقع بين حساب القبر والمحشر، ويكون هذا العرض عذابا وعقابا، قال سبحانه بالنسبة إلى آل فرعون: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ .

وقد ورد في الدعاء الذي نسبه أبو حمزة الثمالي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ما هو صريح في حساب القبر، وأن الميت تعود إليه الحياة، وقد ذكر هذا الدعاء الطوسي في مصباحه، ونسبه إلى الإمام عليه السلام وهو من الأدعية الموثوق بصورها عن الإمام. قال عليه السلام مناجيا ربه: «فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكرو نكير إياي» ومما لا شك فيه أن السؤال المذكور هو سؤال القبر كما تؤكد ذلك النصوص الكثيرة.

وقبل الحديث عن المعاد الإسلامي أو البعث الإسلامي لا-أرى ما يمنع من تقديم بعض الصور عن البعث عند الإمام التي سبقت الإسلام على اختلاف أجناسها و انتماءاتها.

فقد جاء في معتقدات الفراعنة أن البعث لا يكتب إلا للأخيار الذين لم يرتكبوا الآثام ولم يفعلوا الشرور هذا القسم من الناس الذين يجدهم (اوزير)الآلهة مبرئين من جميع الذنوب يسمح لهم بأن يعيشوا مخلدين في حقل الفيضان السعيد،أي الحقائق السماوية حيث توجد الوفرة والأمن والدوام.

وتلك الحقول الفردوسية لا يمكنهم الوصول إليها إلا باستخدام صاحب المعبر وهو أوزير الذي لا يقبل في مأربه إلا من لم يرتكب إثما من الرجال والنساء،أما الأشرار فيتركون حيث هم في قبورهم يجوعون و يظمأون و يطعمون التماسيح البشعة و لا يخرجون من قبورهم أبدا.

و الذي يحاسب الموتى هو(اوزير)فيزن قلب كل من يريد الركوب في قاربه في كفة ميزان في مقابل ريشة في الكفة الأخرى ليتأكد من صدقه،أما الذين لا ينجحون فيحكم عليهم بالبقاء في قبورهم إلى الأبد في جوع و ظمأ

تنهشهم التماسيح البشعة ويساعد أوزير في هذا الحساب عدد من القضاة و المحلفين يحكمون في براءة الإنسان أو إدانته، وقد يتدخل الكهنة لنقل بعض الناس من قبورهم فيعلموهم بعض الأشياء لاجتياز الامتحان الذي يتولاه أوزير إلى غير ذلك عن معتقداتهم في البعث كما جاء ذلك في كتاب اللّٰه و الإنسان لعبد الكريم الخطيب و غيره.

ص: 144

من المعلوم أن البلاد الفارسية كانت مسرحاً لكثير من الديانات والمعتقدات الصينية والهندية، ولعل الزرادشتية من أهم الديانات الفارسية وأكثرها انتشاراً فيما بينهم، وتنسب لنبئهم زرادشت، وتقوم عقيدة البعث عندهم على أساس أن للإنسان رسالة على هذه الأرض فإذا أداها على أصولها كان له الحق بالانضمام إلى الملائكة في الملاء الأعلى، وإذا قصر في أداء رسالته يبقى في عالم الظلام، ومن أسباب البعث والخلود عندهم هو أنهم يعتقدون بأن المعركة بين الخير والشر والنور والظلام تستمر اثني عشر ألف عام هي عمر الإنسان على هذه الأرض، وتبقى الحرب بينهما سجالاتاً ينتصر فيها الخير والنور تارة والشر والظلام تارة أخرى في أربع دورات كل دورة ثلاثة آلاف من الأعوام، ويطلب من الإنسان ليكون من الخالدين السعداء أن ينضم إلى جند الخير خلال تلك المعارك، وستغلب قوى الشر في آخر الأمر أي بعد اثني عشر ألف سنة ويكون مصيرها الفناء وينتصر الحق في كل مكان ولم يعد للشر وجود أبداً، وليس للجسد أي قيمة بعد موته عند الزرادشتيين لأنه قد أدى دوره مع الروح التي لبسته إن خيراً وإن شراً ولم يكن سوى شبحاً تجسدت فيه الروح ولذا فإنه كان يأمر بأن تلقى الأجسام إلى الكلاب أو الطيور لتأكلها ولا تسمح ديانتهم بدفنها أو إحراقها كما كان يفعل اليونان.

لقد ظهرت طائفة المانويين بعد الزرادشتيين في عهد سابور بن اردشير ملك الفرس و ادعى النبوة و أشاع في الناس مذهبا شبيها بمذهب الوجوديين المنتشر في عصرنا الحالي في أوروبا و الولايات المتحدة و هو يرى أن القيامة ليست حياة بعد الموت، وإنما هي انتصار للنور على الظلام بتقريب أن أبدان الظلمة تشاغلت عن روحها في بعض الحالات فنظرت الروح فرأت النور، فبعثت الأبدان على ممازجة النور فأجابتها لإسراعها إلى الشر، فلما رأى ذلك ملك النور وجه إليها ملكا من ملائكته في خمسة أجناس من أجناسها الخمسة فاختلطت الخمسة النورية بالخمسة الظلامية فخالط الدخان النسيم و خالط الحريق النار و خالط النور الظلمة و خالط السموم الريح و خالط الضباب الماء، فما كان في العالم من منفعة و بركة فمن أجناس النور، و ما فيه من مضرة و فساد فمن أجناس الظلمة، فلما رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملكا من ملائكته فخلق العالم الأرضي على هذه الهيئة ليخلص أجناس النور من أجناس الظلمة. و تمضي العقيدة المانوية في أسطورتها إلى القول: بأن جميع أجزاء النور تستمر في الصعود و الارتفاع حتى تصل إلى عالمها، و أجزاء الظلمة تستمر في النزول و التدني حتى تتخلص الأجزاء و تنحل التراكيب و يصل كل إلى عالمه، و ذلك ما تعنيه كلمتا القيامة و المعاد عنده كما نص على ذلك الشهرستاني في المجلد الثاني من الملل و النحل و عبد الكريم الخطيب في كتابه الله و الإنسان.

من الصعب حصر الديانات والمذاهب المتفرعة نظرا لكثرتها لأن أكثرها يقوم على الاستيطان والتأمل العميقين وتجويع الجسد وإرهاقه بالرياضات العنيفة الصارمة وكانت نتائج هذه الحالات مختلفة أشد الاختلاف حسب استعداد النفوس لها وتفاعلها معها.

والذي يغلب على الديانات الهندية جميعها هو إنكار البعث على الصور المعروفة في الأديان السماوية، ونظرا لأن الديانات الهندية لا تعرف البعث الجسدي نشأت بينهم عقيدة حرق الأجساد بعد موتها، وعندما يموت الإنسان تنتقل روحه إلى حيوانات أخرى وتلبس صوراً وأجساداً لا حدود لها فكلما بلي جسد تنتقل إلى جسد آخر وتلبسه وهو الذي تعنيه كلمة التناسخ.

كما وأن العقاب والثواب عندهم ليس جنة ولا ناراً وإنما هما في الجسد الذي تنتقل إليه الروح بعد فراقها للجسد الذي كانت تلبسه، فإن كانت أعمالها رديئة في الجسد الذي فارقت تلبس جسداً لحيوان خسيس، وتبقى فيه بمقدار جريماتها، فإذا تم عقابها تنتقل منه إلى حيوان أرقى، وهكذا تبقى تتقلب في دورات لا تنتهي وتنتقل من بدن إلى آخرى إلى ما لا

نهاية له، وهم بين ما ذهبوا إلى أن النفس تنقلب في جميع الأجساد نباتية أو حيوانية، وبين من يقصرون انتقالها إلى أبدان الحيوانات لا غير، وبين من لا- يجوزون دخول نفس الإنسان في غير جسم الإنسان إلى غير ذلك من أساطيرهم وخرافاتهم التي لا يعيننا إحصاؤها وإحصاء فروعها.

وللهنود آراء أخرى حول البعث لا تركز على أساس من العلم والمنطق والتفكير السليم (كالنرفانا) بعد أن مر الهنود بمرحلة طويلة كانت عقيدة التناسخ من أوسع المعتقدات انتشارا بينهم، وبالتالي أصبحت مبعثا لهموم الهندي وضجره من الحياة وفزعه من الموت، وانتابه الخوف من المصير الذي يهوي إليه بعد موته من حيث عدم علمه بالكائن الذي تحل فيه روحه، أهو كلب أو حمار أو حشرة من الحشرات أو نبتة من النبات، فراح يفكر في الفرار من هذا المصير المشؤوم وبعد رياضات عنيفة وتأملات عميقة انتهى به الحال إلى مرحلة (النرفانا) وهي عودة الروح إلى المطلق حيث السكون والخمود، إذا تخلى عن جميع شهوات نفسه وعن جميع حاجات جسمه ورغباته ولم يعد يحس بفرديته بحيث يبلغ مرتبة الفناء في المطلق والاتحاد بالكلّي الذي انفصل عنه حيناً من الدهر ويتلاشى كما تتلاشى الأنهار المتدفقة في البحار وتفقد أسماءها وأشكالها، وبذلك الاتحاد يتخلص من العودة إلى الولادة من جديد كما يذهب القائلون بالتناسخ من تقلبهم بين الحيوانات على اختلافها إلى غير ذلك مما جاء عن معتقدات القدامى عن البعث وأشكاله ممن كانوا ينتسبون لأديان ابتدعوها لأنفسهم.

وكما تحدث أصحاب الأديان عن البعث بطرقهم ومعتقداتهم تحدث عنه جماعة من الفلاسفة القدامى بأساليبهم الخاصة (كفيثاغورس) وأمثاله، وجاء عنه أنه كان يقول: أن النفس إذا كانت طاهرة زكية من كل دنس

صارت بعد الموت إلى العالم الأعلى و سكنت في مسكنها الذي يلائمها و يجانسها، و تصحب معها إلى عالمها العلوي جانباً من الجسد الذي كانت تلبسه في حياتها الدنيا، و هذا الجانب الذي يصاحب الروح من الجسد إلى عالمها العلوي هو عبارة عن مادة لطيفة خالية من كل ثقل و كدر، و هو على حد تعبيرهم جوهرى النار و الهواء اللذين يشتركان في بناء الجسد، و الجرم المؤلف من الماء و الأرض فإنه يندثر و يفنى لأنه غير مشاكل للجسم السماوي.

و ملخص رأيه أن الروح يصحبها إلى عالمها العلوي الجوانب الشقيقة من الجسد، أي أنها تحمل معها انطباعات الجسد الذي تلبست به و الذي يحفظ لها ذاتية و شخصية، و هو كما يفهم من كلامه أشبه بصورة الجسد التي تميزه عن غيره و ما عدا ذلك من الجسد فإنه يندثر و يفنى إلى حيث لا رجعة.

بينما يرى الفيلسوف هرقل الحكيم، الذي عاش قبل الميلاد، يرى أن يوم القيامة هو يوم الحشر للأموات جميعاً الطيبين و الأشرار و كل يلقي مصيره في ذلك اليوم حسبما قدمت يده، غير أنه يدعي أن السماء في النشأة الآخرة لا تبقى بها كواكب، و كواكبها تهبط إلى الأسفل و تحيط بالأرض و ما يهبط منها ما كان من أجزائها ناراً خالصاً، و ما كان منها نوراً يبقى في محله، و النفوس الشريرة الخبيثة تبقى في الأرض فيما تحيط بها الكواكب النارية التي هبطت إلى الأرض تعاقب بها إلى الأبد، و أما النفوس الشريفة الطيبة فتصعد إلى العالم الذي تمنحس نوراً و بهاء و حسناً تنتعم فيها إلى الأبد أو الله سبحانه يسمح تلك الأنفس كل دهر مسحة فيتجلى لها حتى تنظر إلى نوره المحض الخارج من جوهره الحق.

و يصور (اينادوقليس) الفيلسوف اليوناني القيامة تصويراً خيالياً ينتهي به إلى تخليص البشر بكامله من غير فرق بين الطيب و الخبيث و يشترك في

البعث و الخلاص اللّٰه سبحانه و العقل الكلي و النفس الكلية فتضرع النفس الكلية إلى العقل، و العقل الكلي يتضرع إلى اللّٰه فإذا استجاب اللّٰه للعقل يستجيب العقل عندها للنفس الكلية، وعندما يستجيب العقل إليها تعمل النفس عملها في دعوة النفوس الجزئية تشرق النفس على العالم بنورها فتستضيء به الأنفس الجزئية و تشرق الأرض و العالم بنور ربها حتى تعانين الجزئيات كلها و تتصل بكلياتها و تستقر في عالمها مسرورة محبوبرة.

ص: 150

يدعي المستشرق (ول ديورانت) أن عقيدة اليهود في الحياة الآخرة لم تكن وليدة الشريعة السماوية التي جاء بها موسى أن موسى لم يستطع أن يدخل إلى قلوبهم بشيء مما جاء و حينما آمنوا بإله موسى آمنوا به على أن يكون لهم قوة عاملة في الحياة اليومية يدور معهم حيثما داروا، و مضى يقول: لم يكن اليهود في عهد الرخاء يؤمنون بالحياة الآخرة، و لم يكن تعاملهم مع (يهوه) إلا على أساس دنيوي، فهو إله حرب و قوة يدفع عنهم الأعداء و يحمي وجودهم في حياتهم تلك المليئة بالخير و الرفاهية، فلما ضعف أمرهم و تبددت دولتهم، و يسوا من (يهوه الإله) أن يكون الإله العامل في خدمتهم تغيرت نظرتهم إلى الحياة و امتلأت قلوبهم ضيقا بها و سخطا عليها فألقوا بأطماعهم إلى ما وراء هذه الحياة و دفعوا بآمالهم إلى حياة أخرى يلقون فيها ما لم يلقوه في هذه الدنيا، و أضاف إلى ذلك (ول ديورانت) في كتابه قصة الحضارة الجزء الثاني صفحة 345 أنه لم يكن في هذا الدين -أي شريعة موسى- جحيم يخصص لعقاب المذنبين، و لكن أرض الظلام التي تحت الأرض لم تكن أقل هولا عن هذا الجحيم، و كان يلقي فيها الموتى جميعهم الطيب منهم و الخبيث، و مضى يقول: أن فكرة البعث لم تدر في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم

سلطان في هذه الأرض، وكل ما عندهم عن الحياة الآخرة لم يكن إلا وليد بأسهم من مكان كريم في هذه الدنيا، ولعلمهم أخذوا فكرة البعث عن الفرس أو شيء منها عن المصريين القدامى.

وبلا شك فإن ما جاء في قصة الحضارة (لؤل ديورانت) عن البعث في شريعة موسى عليه السلام لا يخلو من الإسفاف والتجني من غير أن يقدم دليلاً مقبولاً على ذلك، لأن موسى من الأنبياء الذين حملوا الشرائع إلى الناس من عند الله الذي يجازي المحسن والعامل بأوامره والتارك لما نهى من الشرور ولا يسوي بين الظالم والمظلوم وبين الأخير والأشرار ولا يكون ذلك إلا بالحساب الأخير وهو البعث ليكافئ المحسن على إحسانه ويلاقي المسيء جزاء ما اقترفت يده، ولا بد وأن تكون شريعة موسى بن عمران قد حملت إلى بني إسرائيل صورة واضحة عن البعث والحساب والجنة والنار، وإذا لم تكتب التوراة في عهد موسى وقد كتبت بعده بمئات السنين أو بعشرات السنين كما يدعي أكثر الباحثين وقد عبث الكهنة والحاكمون في عهودهم بصورتها الأصلية كما تؤكد الدراسات هذه الناحية فذلك لا يصلح أن يكون دليلاً على أن شريعة موسى لم تتحدث عن البعث والحياة الآخرة، وإن ما عندهم وفي أسفارهم عن الحياة الآخرة كان وليد بأسهم من مكان كريم في هذه الدنيا بعد الانتكاسات والهزائم التي تعرضوا لها، ولماذا نجوز عليهم أن يأخذوا فكرة البعث عن الفرس والمصريين القدامى ولا نجوز عليهم أن يأخذوها من شريعة موسى المكتوبة في الصحف الأولى أو المحفوظة في الصدور وفيهما شروح مطولة وفصول كافية عن البعث والجزاء والجنة والنار، وهو الأقرب إلى الواقع والاعتبار إن لم يكن متعيناً.

ص: 152

المعاد لعله من الأركان الرئيسية في رسالة السيد المسيح عليه السلام و يتصل بالإيمان بالله اتصالا وثيقا كما هو الشأن في جميع الرسائل السماوية وإن اختلفت أشكاله و حالاته بعض الاختلاف بين أتباع الأديان حسب أفهامهم و تفسيراتهم ليوم القيامة و كيفية الحساب و ما يتبعهما من المثوبات و العقوبات كما قد يختلف شكل الإله في بعض الديانات عن البعض الآخر كما يبدو ذلك من نظرة المسيحيين في السيد المسيح و تفسيراتهم له، و يدعي بعض الباحثين أن الإنجيل لم يواجه قضية البعث و الحساب مواجهة صريحة لأنه لم يكن من همه أن يقرر عقيدة أو يشرح مذهباً، لأنه أرسل إلى بني إسرائيل الذين سبقه إليهم أنبياء كثيرون و تركوا فيهم كتابين سماويين التوراة و الزبور، و في التوراة مع ما دخل عليها من تحريف شروح و فصول واسعة عن البعث و الجزاء و الجنة و النار، لذا فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى إعادة الحديث عن ذلك، وإنما الذي كانوا في حاجة إليه رسالة تحاول الحد من تلك القسوة التي تمكنت من قلوبهم و نفوسهم فنزعت منها الرحمة و الحب و ملأتها ضغينة و حقداً و أنانية لما نزل بهم من ويلات، و لما أصابهم من تشتيت و تشريد على يد أعدائهم من الأشوريين و البابليين و غيرهم من الأمم التي كانوا يتعرضون للقضاء عليها و إبادتها فكانت تحركاتهم تعود عليهم

بالويلات و الدمار، فكانت مهمة السيد المسيح أن يبعث في تلك القلوب الصلدة المتحجرة و لوقطرات من الإخاء و الحب و التراحم.

لقد كان اليهود في عهد المسيح يعرفون الله سبحانه و لكنهم لا يتعاملون معه، و يعرفون البعث و الجزاء و لا يحسون بهما، و لذا فإن كل ما جاء في الإنجيل عن البعث و الجزاء فهو من باب التذكير بهما و الترغيب في الإعداد لهما، و التخويف من المصير السيئ لمن لا يعملون الصالحات.

و الكلمات التي كان يلقيها السيد المسيح لم يرد فيها ذكر للبعث و عن المرحلة الفاصلة بينه و بين الموت بل كانت تذكيرا لهم بملكوت السماوات و الأرض و أنه هو الجزاء الموعود فإما أن ينتقل الإنسان بالموت إليه و إما إلى خارجه، فقد جاء في بعض عظامه طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزاني فإنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع و العطاش لأنهم يشبعون، إلى غير ذلك من عظامه و وصاياه التي تشير إلى أن الإنسان بالموت ينتقل إما إلى رحمته و إما إلى خارجها.

و ذهب ابن سينا في رسالته التي تحدث فيها عن المعاد أن العقيدة المسيحية ترى الحياة الآخرة للروح و حدها و ليس للجسد فيها نصيب مع أن البعث يشمل الإنسان بروحه و جسده، و مع ذلك فإن الجسد لا ينال شيئا هناك من مطالبه و الثواب و العقاب للروح و حدها.

و جاء في رده على ما ذهبوا إليه كما نسب إليهم، جاء في رده عليهم أنه إذا كان الإنسان هو البدن أو كان مؤلفا من البدن و النفس و كان البدن شريكا للنفس في الأعمال الحسنة و القبيحة فيجب أن يثاب البدن و يعاقب بالثواب و العقاب البدني المفهوم لدى العالم، و إن كان الثواب و العقاب روحانيين فما الغرض من بعث الأجساد ما دام لا ينالهما شيء.

و الإنصاف أن البعث حقيقة واقعة في الديانة المسيحية كما تتحدث الأناجيل ولكنها لم تفصح عن واقعه بما يرفع الالتباس، فمرة تجعل مقر المحسنين ملكوت السموات ومقر غيرهم في خارجه، ومرة يصور عمل الإنسان أو حياته بحقل من الحنطة ينبت فيه الزوان فيأمر الرب وقت الحصاد بجمع الزوان وإحراقه ويأمرهم بأن يجمعوا الحنطة إلى مخزنه كما جاء في إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر، وفي الإصحاح المذكور يقول:

يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاشر وفا علي الإثم و يطرحونهم في أتون من النار، هناك يكون البكاء و صرير الأسنان..

و حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت أبيهم، إلى غير ذلك من نصوص الأناجيل التي تلبسها الكثير من الضباب و حجب النظر عن كشف ما وراءها، ولعل ما طرأ على الإنجيل الصحيح من تغير و تبديل و تحريف هو الذي أوجد هذا الضباب الذي حجب الأنظار عما جاء به السيد المسيح و عن رسالته المثلى. لقد جاء في إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر أن ابن الإنسان يرسل ملائكته كما ذكرنا نص العبارة: فمن هو ابن الإنسان الذي يجعل إليه المسيح التصرف في هذا الوجود و يجعل له أمر البعث و الجزاء، أهو الله؟ وكيف يوصف الإله بأنه ابن الإنسان، و هل لابن الإنسان ملكوت و ملائكة يعملون في ملكوته، إلى غير ذلك من الأسئلة التي لا تزال في حاجة إلى أجوبة مقنعة و حلول ربما تكون مستعصية. و نكتفي بهذا المقدار من الإشارة إلى البعث عند الأمم و في الشرائع التي سبقت الإسلام لتتحدث عنه كما جاء في القرآن الذي اعتبره جزءا متمما للإيمان بالله، و قدم لمنكريه و جاحديه من الأدلة و الحجج البالغة ما يكفي لإقناعه متفاديا كل ما من شأنه أن يضع السائل و القارئ في جو من المتاهات التي تزيد حيرة و ضلالا.

إشارة

لقد أولت الشريعة الإسلامية الإيمان بالله وباليوم الآخر المزيد من العناية و اختصاصتهما بالمزيد من الشرح و التوضيح، ولا أكون مغاليا حين أقول أن هذين الأمرين هما الأساس الذي كانت الدعوة منذ مراحلها الأولى و حتى آخر مرحلة منها تحرص عليهما و تؤكد على الإيمان بهما في الكتاب و السنة، و كأن ما عداهما من التوابع لهما.

لهذا نجد القرآن الكريم في أكثر من موضع بل و في عشرات المواضع يجمع بين الدعوة إلى الإيمان بالله و اليوم الآخر.

ففي الآية من سورة البقرة يقول سبحانه: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) و في الآية من سورة النساء وَ مَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، و في سورة التوبة، إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، و فيها يقول: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، و في سورة المجادلة لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي تَرْبِطُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَعُودُ فِيهِ الْإِنْسَانُ كَمَا كَانَ فِي دُنْيَاهُ لِيَلْقَىٰ جَزَاءَ أَعْمَالِهِ وَ مَا كَسَبْتَهُ يَدَاهُ، حتى كان الإيمان بالله لا يتم و لا يكتمل إلا مع الإيمان بذلك اليوم.

ولعل السرفي ذلك أن الدعوة إلى الإيمان بالله لا تعطي ثمارها المرجوة إلا إذا اقترنت بالحياة الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب لأنها عقيدة وثمرتها العمل بأوامر الله واجتناب نواهيه ابتغاء رضوان الله في الدار الآخرة، وقد جاء في الآية الكريمة: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

لقد تناول القرآن الكريم قضية البعث بأروع وأوفى ما جاء به من فنون المنطق و مسالك الرأي، ولم يتحدث عنها من ناحية واحدة و بأسلوب واحد، إلى فئة معينة من الفئات، بل تحدث عنها إلى الفلاسفة و إلى العلماء و إلى عامة الناس و خاطب الجميع بالحجة الدامغة و الدليل المفحم و الشاهد المبين.

و على هذا الأساس فقد تعددت مواقف القرآن و تعددت المشاهد و الصور التي تشهد لقضية البعث و تتحدث عن إمكانها في حين أن الأكثرية الغالبة في مطلع الدعوة قد واجهوا هذه القضية بشيء من الإستغراب أكثر من أي شيء آخر جاء به الإسلام، و الذين مرت على أذهانهم فكرة البعث قبل الدعوة على قلتهم كانوا يرونه نوعاً من التناسخ و نحو ذلك من الصور المشوهة التي تسربت إلى الجزيرة من خارجها فيما تسرب إليها من آراء و أفكار و مذاهب كانت تدين بها الأمم السابقة من الصينيين و الهنود و البابليين و حتى من اليهودية و النصرانية التي تأثرت تعاليمهما بأفكار تلك الأمم و معتقداتها.

و قد حكى القرآن الكريم كثيراً من صور الإنكار و حجج المنكرين فمن مقولاتهم ما جاء في سورة الإسراء و قالوا: إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْآ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، و في الآية من سورة مريم يقول: وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، و في الآية من سورة يس، وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ

مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ (78)، وفي الآية من سورة النحل، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ، وفي سورة التغابن، وقالوا: إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وفي سورة النازعات يقولون: ...إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وفي سورة الإسراء، وقالوا: إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَعْرَضَتْ لِتَصَوِّرَاتِ أَوْلَئِكَ الْمَادِيِّينَ الَّذِينَ يَنْكُرُونَ الْحَيَاةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُرُونَ وَقُوعَهَا مُسْتَحِيلًا، وفي ذلك يقول بعض المنكرين لها من شعراء العرب:

يخبرنا ابن كبشة أن ستحيا وكيف حياة أصداء و هام

و لقد وقف القرآن من منكري البعث أكثر من موقف مرة بإلقاء الرعب في قلوبهم من غير أن يواجههم بالاتهام وبالادلة عليه فقال في الآية من سورة الأنعام: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ، وفي الآية من سورة الفرقان، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، وفي الآية من سورة الروم: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِإِلْقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، وفي الآية من سورة العنكبوت:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَسُوءُ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وفي الآية من سورة الكهف أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

إلى غير ذلك من عشرات الآيات التي تلقى على أسماع المنكرين للقاء الله يوم المحشر صوراً مفزعة لذلك المصير السيئ الذي سينتهي إليه كل من كفر بذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسنون ويعاقب فيه المسيئون.

و مرة أخرى يعرض لهم الدار الآخرة في صور مختلفة فيها عذاب و مغفرة و جنات تجري من تحتها الأنهار و نار و قودها النار و الحجارة.

لقد تحدث القرآن عن الآخرة في القرآن مائة وخمسة عشر مرة حسب المناسبات لأهميتها وصلتها الأكيدة بالإيمان بالله ورسالاته، ففي الآية من سورة قال سبحانه: **وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ**، وقال في آية ثانية: **وَ الآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى**، وقال في الآية من سورة التوبة:

أَرْضَيْتُمْ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وقال في الآية من سورة النساء: **قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى**، وفي سورة آل عمران: **وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الإسلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ**، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن الآخرة بما فيها من نعيم وعذاب لكي يبدو المعاد للإنسان بصوره المتنوعة قبل وقته الموعود فيعد له العدة بما يقدمه من أعماله الصالحات.

وبعد هذين الموقنين يقف القرآن من منكري البعث موقفا صريحا، وبعد أن يكرر مواقفهم وتحفظاتهم منه يفند أقوالهم وحججهم قولا قولا و يصور لهم مشاهد الآخرة مشهدا بعد مشهد بأسلوب يزعجهم ويملاً قلوبهم فرعا و كربا، كما يبدو ذلك من آياته الكثيرة التي ذكرنا بعضها.

وقد جاء هذا النوع من التدرج و التمهيد للدفاع مرة بإلقاء الرعب في قلوبهم و تحذيرهم، وأخرى بترغيبهم بثواب الآخرة و نعيمها و تخويفهم من عقابها من غير أن يواجههم بالاتهام و الجحود، وثالثة بالبراهين القاطعة و الحجج الدامغة قد جاء في منتهى الدقة و الروعة إلا أن هذه الصور التي رسمها لهم عن اليوم الآخر تبعث في نفوسهم شتى أنواع الخوف و الحذر و تهيئها إلى الإمعان في التفكير و الرجوع عن ضلالها عند ما تستمع إلى الأدلة و الحجج البالغة، هذا بالإضافة إلى أن التصديق بما وراء الغيب و بغير المحسوسات لا يتم في الغالب إلا بعد التمهيد بهذه الأساليب و نحوها و نظرا لخطورة هذا الموضوع و دقته فقد عالجه القرآن بشتى أنواع الحجج و الأساليب و البراهين التي لا تقبل الجدل و النقاش حسب اختلاف الشبهة

وجهاً التشكيك. قال سبحانه: يَوْمَ نُطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَوداً عَلَيْنَا إِذَا كُنَّا فَاعِلِينَ أَي نَفْعَلُ مَا وَعَدْنَاكُمْ بِهِ، وفيها دلالة على قدرته على طي السماء وذهابها عن عالم الحس، وإعادة العالم بعد فناءه كما أوجده ابتداءً لأنه يملك القدرة على ذلك فهو أقدر على أن يعيد الإنسان كما بدأه. وفي سورة مريم: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاءً وفي سورة المجادلة يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً يَوْمَ تَقَلَّبَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ وفي سورة الطور: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا يَوْمَ يُسَبِّحُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وفي سورة عبس: يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرءُ مِنْ أَحْيِهِ (34) وَأُمُّهُ وَآبِيهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ آيَاتِ الْكَثِيرَةِ.

ولقد تعرض الكتاب الكريم إلى أن الإنسان يرجع يوم المحشر كما كان في الدنيا بهيكله لا بروحه، قال تعالى في سورة النور: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وهي صريحة في رجوع الإنسان بجسمه كما كان في الدنيا، وأن أعضائه التي سخرها في سبيل شهواته، تشهد عليه في ذلك اليوم وقال سبحانه في سورة ياسين أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.

وقد أقام سبحانه في هذه الآية الحجة البالغة على كل من أنكر البعث، وقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى، التي هي أدل على قدرته من الثانية، لأنه خلقه من نطفة ميتة، ثم جعله علقة، ثم مضغة، ثم عظاماً، وكسى العظم لحماً، وجعل فيه الروح، وأخرجه من بطن أمه، ونقله من حال إلى آخر، إلى أن أصبح ذا عقل و تفكير، يخاصم ويجادل في آيات ربه. ومن قدر على إيجاد الإنسان، والمرور به في هذه المراحل، حتى أصبح إنساناً سوياً كاملاً، فهو أقدر على إعادته كما كان في دنياه.

ثم ندد سبحانه على المنكر للبعث بعد أن أوجده بتلك المراحل الدقيقة فقال: وَصَدَّرْنَا لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ثم عاد سبحانه إلى تأييد النشأة الثانية، منكرًا عليهم جحودها و استعظامها، فقال: الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ قال في مجمع البيان: أي جعل لكم من الشجر الرطب المطفئ للنار نارًا محرقة يعني بذلك «المرخ والغفار» وهما شجرتان يتخذ الأعراب زندهما لإيقاد النار و مع مضادة النار للرطوبة فإذا احتاج أحدهما إلى النار حك بعضهما ببعض فتخرج منهما نارًا، و من قدر على ذلك قدر على أن يعيد الإنسان يوم حشره للجزاء. ثم أدلى سبحانه بحجة ثالثة بصورة الاستفهام التقديري فقال: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.

فهذه على عظمتها أدل من تينك الحجتين، لأن الإنسان قد تدرج إلى مراحل متعددة حتى أصبح إنسانًا، والشجر الأخضر تخرج منه النار بعد اتصال الجسمين وهما المرخ والغفار ولكن السماوات والأرض، على عظمتها وكثرة أجزائها أوجدهما دفعة بعد العدم. و من كانت له تلك القدرة كان على إعادة الإنسان الصغير أقدر، لأن مادته لم تذهب والذي ذهب هو صورته النوعية، أي ما به يكون الإنسان إنسانًا. وقد نبه سبحانه على البعث بهذا النحو من القياس على النشأة الأولى في سرورة القيامة. قال تعالى: أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ وَقوله سبحانه أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ وقوله سبحانه أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ الكون لأول مرة أهم وأعظم من إعادة صنعه بعشرات المرات، إن المخترع يظل أمدًا طويلًا أمام الأمر الذي يريده ويبقى أمدًا يقلب وجوه الرأي و يجري عشرات التجارب حتى إذا استطاع أن يحقق ما يريد يصبح إعادة صنعه عملاً آلياً يصنع منه الألوف وعشرات الألوف

بدون أي مشقة أو تعب يذكر، والله سبحانه يقول لهؤلاء الذين يرون استحالة إعادة الخلق بعد فناءه ما دام الخلق الأول قد تم و حصل بدون جهد وإعياء فإعادته أسير علينا و أهون بملايين المرات، أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. و لقد سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى كما حكى ذلك سبحانه بقوله: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَ لَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260). فأخذ إبراهيم أربعة من الطير، وقطعها و فرق أجزاءها، و مزج بعض أجزاءها ببعض، و فرقتها على الجبال العشرة أو السبعة على اختلاف التفاسير، ثم دعاها إليه فميز الله بعضها عن بعض، و أعادها إليه حية كما كانت، و هكذا يعود الإنسان حيا بعد انعدام صورته و تفرق أجزائه كما كان في حياته الدنيا.

و أما كيفية الحساب بعد المعاد، و من الذي يحاسب، فقد وردت الأخبار الصحيحة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و عترته و صحابته الكرام بيانه، فالاعتقاد بكيفية خاصة للحساب ليس ضروريا في عقيدة الشيعة و الاختلاف في الكيفية و الشكل لا يضر بالتشيع و لقد تعرض علماء الإمامية في كتبهم الكلامية، لرد جميع الشبه على المعاد الجسماني فمن أراد أن يتبسط في ذلك فعليه أن يرجع إلى تلك الكتب.

و حاصل الشبهة بأننا نفرض أن زيدا مات و استحال جسمه إلى تراب، ثم استحال التراب إلى نبات و تغذى عمرو بذلك النبات فيستحيل جسم زيد إلى جسم عمرو، و بناء على إعادة الأجسام بعينها فإن أعيد عمرو و الأكل لم يكن زيد المأكل معادا فتنتفي إعادة بالنسبة لأحدهما لا محالة. و قررها بعض الفلاسفة بأسلوب آخر محصله أنه إذا أكل إنسان إنسانا آخر فإن كان الأكل كافرا و المأكل مؤمنا لزم تعذيب المؤمن لأنه استحال إلى بدن الكافر و الكافر معذب، و إن كان الأكل مؤمنا لزم أن يكون الكافر منعما لأنه استحال إلى جسم المؤمن و المؤمن منعما.

و أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة بأن للإنسان أجزاء أصلية و أجزاء عرضية و التي تستحيل إلى بدن آخر هي الأجزاء العرضية، أما الأصلية فلا تصير جزءا من غيرها بل تبقى على حقيقتها من أول العمر إلى آخره.

كما أجاب عنه الفلاسفة بأن حقيقة الإنسان هي نفسه لا بدنه و الأكل إنما يقع على البدن لا النفسي التي بها يكون الإنسان إنسانا.

و مهما كان الحال فالمعول على ما جاء في القرآن الكريم من حيث الحساب و العقاب و قد نص على أن الإنسان يعود بجسمه كما كان في الدنيا و تشهد عليه يده و رجلاه و من أنكر شيئا من ذلك فقد خالف الإسلام و التشيع و كان مع الكافرين.

باعتقد الشيعة الإمامية بأن الجنة و النار دار الجزاء. قال الشيخ أبو جعفر الكليني في رسالته الاعتقادات: «اعتقادنا أن الجنة دار البقاء، لا موت فيها و لا هرم، و لا سقم و لا مرض، و لا آفة و لا زوال، و لا هم و لا فقر» و قال المفيد رحمه الله في شرحه لاعتقادات الصدوق: «الجنة دار النعيم، جعلها الله سبحانه دارا لمن عرفه و عبده، و نعيمها دائم لا انقطاع له» إلى أن قال:

«و ثواب أهل الجنة الالتذاذ بالمأكل و المشارب و المناظر و المناكح و ما تدركه حواسهم مما يطبعون على الميل إليه» و ليس في الجنة من البشر من يلتذ بغير مأكل و مشرب، و قول من يزعم أن في الجنة بشرا يلتذ بالتسييح و التقديس من دون الأكل و الشرب قول شاذ عن دين الإسلام، و هو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا أن المطيعين في الدنيا يصيرون ملائكة، لا يطعمون و لا يشربون و لا ينكحون، و لقد كذبهم الله سبحانه في كتابه: بما رغب به العاملین بالله سبحانه، قال في سورة الرعد: **أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَ ظَلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ** و الذي يتتبع في القرآن الكريم آيات العذاب و آيات النعيم يرى أن رحمة الله قد سبقت غضبه و أن جنته أرحب من ناره، و أن الخير الذي يفيض منها جدير بأن يملأ الوجود فلا يبقى للنار مكان و أن الله سبحانه لم يترك بابا من الأبواب يوفر للإنسان

دخول الجنة و ينجيه من جهنم و أهوالها، إلا و دعا إليه و فتحه في وجه الإنسان و سهل له سلوكه، و من أمثلة ذلك قوله سبحانه: وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، و في الآية من سورة الحج إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، و في الآية من سورة ص... وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ إِلَى غير ذلك من الآيات التي تضع الجنة في متناول كل إنسان و ترشده إلى عشرات الطرق الموصلة إليها، ثم وصفها له بما يبعث في نفسه الرغبة و الشوق إليها بما لا عين رأت و لا أذن سمعت به و لا خطر على قلب بشر، فيقول له: فيها ما تشتهيهِ الأنفس و تلذ الأعين، و فيها سرر مرفوعة و أكواب موضوعة و نمارق مصفوفة و زرابي مبلوثة، و فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغير طعمه و أنهار من خمر لذة للشاربين و فيها حور مقصورات في الخيام، و أصحابها في شغل فاكهون، تعرف في جوههم نضرة النعيم، و يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون، و يحلون فيها من أساور من ذهب و يلبسون ثيابا خضرا من سندس و استبرق إلى غير ذلك من أوصافها و أوصاف أهلها التي تفوق حدود التصور.

و أما النار فالآيات التي تعرضت لوصفها و وصف ما فيها من ألوان العذاب كثيرة إلى حد أنه قلما تخلو سورة من سور القرآن من الحديث عن جهنم أو أهلها تصریحا تارة و تلویحا أخرى. إنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، و إنها لظى نزاعة للشوى، و هي سقر و ما أدراك ما سقر لا تبقي و لا تذر لواحدا للبشر، و هي التي لا تضيق بأهلها مهما كثروا و فيها شره و نهم لا تشبع أبدا، يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد و تكاد تميز من الغيظ، و طعامها من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، و فيها شجرة الزقوم

طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وأهلها لا يذوقون بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وصفت عذابها و طعامها وأدوات التعذيب و التنكيل و الموكلون بأهلها من الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون، و وصف المعذبين فيها و ما ينتابهم من الندم و الحسرات على تفریطهم و استهتارهم برسل الله و ما جاؤوا به من أنظمة و تشريعات.

و من البلاء الذي يلقاه أهل النار فوق بلائهم أنها تتحرك يوم ذاك بما فيها من طاقات حرارية و بما تحمل في أحشائها من كرية الطعام و وبيل الشراب و بما في ساحاتها المتسعة من زبانية و سلاسل و أغلال تتحول بكل هذه الطاقات إلى عدو مبين تطلب و ترها من هؤلاء المساقين إليها لتجد فيهم طعامها فهي إذ تطبق عليهم و تضمهم إليها تعمل فيهم مخالبا في حنق و غيظ تكاد تميز من الغيظ كلما سألها خزنتها هل امتلأت تقول هل من مزيد؟

و يبقى أن العذاب الذي وعد به الكافرين و العاصين لأوامره و نواهيه هل هو خالد بمعنى أن الكافرين و غيرهم من الفساق و العصاة مخلدون في نار جهنم أو هو دائم بالنسبة لفريق و موقوت بالنسبة لفريق آخر؟ ففي كثير من الآيات أن المعذبين خالدون في نار جهنم و هذه الآيات أكثرها بالنسبة لمن كفر بالله و رسله، فمن ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم و لا أولادهم من الله شيئا و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

كما جاء في بعضها ما يوهم الخلود حتى بالنسبة لغير الكفار من مرتكبي الكبائر، كقوله تعالى: وعد الله المنافقين و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدين فيها، فعطف الكفار على المنافقين و المنافقات يشير إلى أنهما من غير الكفار.

و قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرحه لاعتقادات الصدوق؛ أن كل

آية تتضمن ذكر الخلود في النار وإنما هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله.

و جاء في شرح التجريد للعلامة الحلبي: أن المسلمين قد أجمعوا على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع، و اختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين، فالوعيدية (1) من المعتزلة قالوا بأنهم كالكفار مخلدون، و ذهب أكثر المعتزلة و الأشاعرة و عامة الإمامية إلى أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار و فرقوا بين صغار الذنوب و كبارها بفروق لا تخرج عن كونها اعتبارية أو إضافية.

و بعد هذا الإيجاز قال: و الحق أن عقاب أهل الكبائر ليس بدائم و استدل كذلك فيما استدل بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، و الإيمان بالله و رسله من أعظم أعمال الخير، و بأنه لو قلنا بأن صاحب الكبيرة من المخلدين في جهنم لزمنا أن نقول: بأن المطيع لله إذا عصاه بكبيرة واحدة في آخر عمره كان مع المخلدين و ذلك لا يقره العقل، بل هو ظلم لا يجوز نسبته إلى الله لأنه يستلزم تجاهل جميع حسناته و صالح أعماله، و ليس من مذهبنا الإحباط كما تذهب إليه بعض الفرق السننية، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا بالإضافة إلى منافاته لحكم العقل و لأنه يؤدي إلى نسبة الظلم إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.ه.

ص: 167

1- الوعيدية هم القائلون بأن على الله سبحانه أن يفي بوعدته و وعيده و هم أكثر المعتزلة لأنه وعد المطيعين بالنعيم و توعده العاصين بالعقاب و كلاهما وعد يجب الوفاء به، بينما يدعي الإمامية أن على الله أن يفي بوعدته كراما منه و تفضلا، و ليس عليه أن يفي بما توعده به بمقتضى رحمته بعباده و عفوه كما وصف نفسه.

تدين الشيعة الإمامية بتعظيم القرآن و تقديسه، وأنه الكتاب المنزل على محمد صَلَّى الله عليه و اله و سلّم، و هو المرجع الأول عندهم في الفروع و الأصول، و كل واقعة لا يوجد حكمها في الكتاب، يرجعون فيها إلى سنة رسول الله و أحاديث عترته من بعده، بعد أن صح عندهم أنه لا ينطق عن الهوى. و قال صَلَّى الله عليه و اله و سلّم في حديث أجمع المسلمون على صحته أنني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي. و في القرآن المحكم و المتشابه، و الناسخ و المنسوخ و المجمل و المبين، و العام و الخاص، و الفرائض و السنن، و القصص و الحكم و المواعظ، و كثير مما يحتاج إليه الإنسان في معاشه و معاده.

و الذي بين أيدي المسلمين، هو الذي يؤمنون به و يعتقدون نزوله على النبي صَلَّى الله عليه و اله و سلّم، لا زيادة و لا نقصان، و لا تغيير و لا تبديل، و من نسب لهم غير ذلك فقد افترى عليهم الكذب، و الاخبار المنسوبة إلى أئمة الشيعة، بأن عليا عليه السلام جمع القرآن بعد وفاة النبي، و عرضه على المسلمين فرفضوه لما فيه من الزيادة و النقصان، مكدوبة على أئمة الشيعة، و هي من صنع الدساسين المستأجرين للسلطة الحاكمة ليشوهوا سمعة الأئمة الهداة و لو

صح وجود قرآن لعلي عليه السلام يزيد عما بين أيدي المسلمين، فالزيادات إنما هي من التفاسير التي تلقاها من الرسول صَلَّى اللهُ عليه و اله و سلم و قد دونها علي عليه السلام باعتبار أنها منزلة من الله لا لأنها من القرآن.

و لقد أمر الأئمة بالرجوع إلى الموجود بين أيدي الناس و منه أخذوا الكثير من أحكام الله، و رغبوا في تلاوته، و إذا تعارض الخبران و لم يمكن الجمع بينهما بنحو التخصيص أو التقييد فقد أمروا بالرجوع إلى الكتاب و عرضهما عليه و الأخذ بما وافقه منهما.

قال الشيخ الصدوق في اعتقاداته: «اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صَلَّى اللهُ عليه و اله و سلم هو ما بين الدفتين» و ما في أيدي الناس ليس بأكثر من و لا أقل. و من نسب إلينا غير ذلك فهو كاذب. و في التعليقة على أوائل المقالات للمفيد، قال العلامة الشهرستاني: أن القرآن المنزل من الله على رسوله إنما هو الموجود بين الدفتين، و نقل عن السيد المرتضى أن القرآن محفوظ من الزيادة و النقصان. و قال المفيد في أوائل المقالات عن جماعة من الإمامية أنه لم ينقص منه كلمة و لا حرف و لا سورة، و لكن حذف ما كان مثبتا في مصنف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله و تفسير معانيه عن حقيقة تنزيله، و ذلك كان منزلا من الله سبحانه، و إن لم يكن قرآنا. و قد يسمى تأويل القرآن قرآنا.

قال تعالى: **وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ** و على ذلك تحمل أحاديث النقصان إن ثبت صدورها على أئمة أهل البيت عليه السلام على أن أحاديث النقص موجودة في صحاح السنة كصحيح البخاري و مسلم و غيرهما من كتب الحديث الموثوقة عندهم و لقد تعرضنا لهذا الموضوع في كتابنا دراسات في الكافي و البخاري بصورة واسعة و أثبتنا بالأرقام أن أحاديث التحريف من صنع الغلاة و الماجورين للكذب على أهل البيت.

و الأخبار عن أئمة الشيعة في فضل قراءته و حملته، و وضعه في البيت، و النظر إليه فوق حد الإحصاء. ففي الوافي عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال من قرأ القرآن قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة، و من قرأه في صلاته جالسا كتب الله له بكل حرف خمسين حسنة، و في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنة، و في الوافي عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي، فأقرأه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف، قال فقال لي: بل اقرأه و انظر في المصحف، إن النظر في المصحف عبادة، و روى غيرهما مجموعة من المرويات، في مقام الترغيب و التقديس للقرآن الموجود بين أيدي المسلمين.

و مع كل ذلك فقد نسب إليهم دعاة التفرقة القول بالتحريف و أغرب من ذلك ما جاء في كتاب الاستاذ خالد محمد خالد (الديمقراطية) و هو أحد المتخرجين من جامعة الأزهر.

قال: و هناك دولة مثل إيران، و مثل العراق، أما الأولى فيدين جميع أهلها بمذهب الشيعة إلا قليلا منهم، و أما الثانية فتضم من الشيعة عددا غير قليل، و الشيعة كما نعلم، لبعض طوائفهم قرآنا غير قرآنا، و هم لا يعترفون بالسنة و أحاديث الرسول التي يرويها و ينقلها أئمة أهل السنة، مع أن هذا التراث الهائل يمثل المذكرة التفسيرية لمبهم القرآن و مجمله، و استطرد في حديثه يلصق بالشيعة ما يبرأون منه، و الذي يهمننا الآن و نحن نتحدث عن عقيدة الشيعة في القرآن، أن نحاسبه على قوله أن لبعض فرقهم قرآنا غير قرآن المسلمين.

إن الشعبين، الإيراني و العراقي شيعيان بتمامهما، خلا حفنة قليلة في العراق لا تزيد عن العشرين بالمائة، لها مذاهبها المختلفة، و أكثريتها من

إخواننا أهل السنة. وإيران بأجمعها، وأكثرية العراق الساحقة من الشيعة الإمامية وفي النجف جامعة دينية من أشهر الجامعات، وأقدمها في الشرق، وإليها يهاجر الشيعة من أقطار الدنيا الواسعة لدراسة العلوم الدينية ولم يسمع أحد من الشيعة أن لبعض فرق الشيعة في هذين البلدين قرآنا غير قرآن المسلمين، وعندهم أن الشاك في آية من آيات القرآن، الموجودة بين أيديهم خارج عن الإسلام، فما ندري من أي مصدر يستقي الأستاذ هذه النظرية.

وقد كتب سماحة رئيس محكمة الاستئناف الشيخ محمد جواد فقيه مقالا وافيا بالموضوع في مجلة العرفان حول ما يلصقه الأستاذ خالد بالشيعة، وبالتالي حاول أن يبرر أخطائه بعدم إطلاعه على معتقدات الشيعة وكتبهم، ولو كان الأمر كذلك كان من اللازم أن يعتذر الأستاذ خالد لسماحة الشيخ و الشيعة إذا كان في كتابه كما يصفه الشيخ مجردا عن الدوافع النفسية ورواسب القرون الأولى.

وبعد أن نسب الأستاذ خالد إلى الشيعة ذلك لا نستغرب قوله بعد هذا، إن الشيعة لا يعترفون بالسنة وأحاديث الرسول التي يرويها وينقلها أئمة أهل السنة، لأن هذه النسبة أقل ضررا على المسلمين من سابقتها، وسنتعرض في الفصول الآتية إلى مراجع الأحكام عند الشيعة وكيف يقسمون الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم، وعترته عليه السلام، ومنه يعرف الأستاذ خالد وغيره، ممن لا يتجردون في أبحاثهم لخدمة الحق والواقع، أن الشيعة يعتمدون على حديث أهل السنة كما يعتمدون على حديث غيرهم من الشيعة إذا كان رواه من المعروفين بالوثاقة والاستقامة في دينهم. ولورجع الاستاذ خالد إلى مجمع البيان وغيره من تفاسير علماء الشيعة، لعرف أنا نعتمد على آراء جميع المفسرين، ولا نفرق بين طائفة وأخرى، إذا ساير التفسير أصول الإسلام وفروعه ولم يخالف الضرورات من الدين.

يعتقد الشيعة الإمامية أن النبي والأئمة وبعض الأولياء، يشفعون لفريق ممن آمن بالله، وارتكب بعض الذنوب، وقد جعل الله ذلك للمؤمن تكريماً له و مكافأة على تقانيه وإخلاصه لدعوة ربه، فلم يكتف له بما أعده من الدرجات الرفيعة للعالمين بل جعل له الصلاحية الواسعة ليشفع بمن شاء من المؤمنين.

قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: اعتقادنا في الشفاعة أنها لمن ارتضى دينه من أهل الكبائر والصغائر، فأما التائبون من الذنوب فغير محتاجون إلى الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه و اله و سلم: من لم يؤمن بشفاعتي فلا أنا له الله شفاعتي.

وقال صلى الله عليه و اله و سلم: لا شفيع أنجح من التوبة، و الشفاعة للأنبياء والأوصياء، و لا تكون لأهل الشرك و الشرك، و لا لأهل الكفر و الجحود، بل تكون للمذنبين من أهل التوحيد. وقال المجلسي: و يجب أن نؤمن بشفاعة النبي والأئمة، فإن الله لا يخلف وعده بالثواب لمن أطاعه، و يمكن أن يخلف الوعيد بأن يغفر لمن عصاه من المؤمنين من غير توبة تفضلاً منه و كرماً.

وقال المفيد في كتابه أوائل المقالات، بعد أن ذكر أن النبي و علي و الأئمة من ولده، يشفعون فيشفعهم الله، قال و على هذا القول إجماع

الإمامية إلا من شذ منهم، وقد نطق به القرآن و تصافرت به الأخبار، وفي حاشية الكتاب المذكور، اتفق كافة فرق المسلمين على ثبوت الشفاعة لنبينا صلى الله عليه و اله و سلم لكنهم اختلفوا في معناها، فالمعتزلة قالوا بأنه يشفع للمؤمن الطائع، وينتج من شفاعته زيادة المنافع، وقال غيرهم أنها للعصاة و الفساق من أهل الإيمان، وينتج عنها سقوط العقاب عنهم. و مهما يكن فلا شبهة في ثبوتها للنبي و الأئمة عند الشيعة. بل حتى لبعض الأولياء الصالحين.

و يمكن أن يستدل على أصول ثبوتها، بما جاء في الكتاب الكريم قال سبحانه: **يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا** و المراد من الآية كما في مجمع البيان، لا تنفع في ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره، إلا شفاعة من أذن له الله أن يشفع، و رضي قوله فيها من الأنبياء و الأولياء و الصديقين و الشهداء، و فيها دلالة على أنها لا تقبل من أصحاب الذنوب، لأن المذنب في أمس الحاجة إلى من يتوسط في أمره فلا يصلح أن يكون وسيطاً لغيره كما تدل على ذلك الآية **وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا**، و في سورة مريم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً، بعد أن حكى عن المجرمين في قوله يوم نسوق المجرمين إلى جهنم ورداً، قال لا يملكون الشفاعة، و المراد بذلك أن الشفاعة لا يملكها إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً، أي من عاهد الله و التزم بما عاهد عليه، و أهل الذنوب و الكبائر لم يلتزموا بما عاهدوا الله عليه من فعل الطاعات و اجتناب السيئات، و في سورة المؤمن **مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ** فهي تدل على أن الشفاعة في يوم الحساب، و لكن الظالم ليس له قريب ينفعه و لا شفيع يطاع قوله فيه.

و في سورة سبأ **وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ**، و إنما يأذن سبحانه لمن رضيهِ و ارتضاه من عباده، و هم الأنبياء و الأولياء. و في آية

أخرى وَلَا يَسْتَفْعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ حَشَىٰ يَتِيهِ مُشْعِقُونَ فهذه الآيات الكريمة تكاد أن تكون نصا في الشفاعة والأخبار الكثيرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وعترته صريحة في ذلك، ولقد قال الصادق عليه السَّلام ليس منا من أنكر أربعة:

المعراج، وخلق الجنة والنار، وسؤال القبر، والشفاعة.

ويظهر من بعض الأخبار أن الشفاعة تكون لبعض المذنبين دون بعض، ويظهر ذلك مما رواه في الوافي عن أمير المؤمنين عليه السَّلام أنه قال الذنوب ثلاثة: ذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه، قال الراوي: فبينها لنا يا أمير المؤمنين! قال: أما الذنب المغفور، فذنب عاقب الله فاعله في الدنيا، والله أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين وأما الذنب الذي لا يغفره، فظلم العباد بعضهم لبعض، إن الله سبحانه إذا برز للخليقة، أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي، لا يجوزني ظلم ظالم، ولو كفا بكف. وأما الذنب الثالث، فذنب ستره الله على عبده، ورزقه التوبة منه، فأصبح خائفا من ذنبه، راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه، نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. والمراد بقوله فنحن له أي نشفع به إلى الله، ويخاف أن يرد شفاعتنا، ويعاقبه على ذنبه. وروى صالح بن عقبة عن أبي عبد الله الصادق عليه السَّلام قال: قلت لأبي عبد الله رجل فجر بجارية أخيه، فما توبته؟ قال عليه السَّلام: يأتيه فيخبره، ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود. قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقي الله سبحانه زانيا، خائنا. قلت: فالنار مصيره! قال: شفاعته محمد وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة، فلا تعودوا، ولا تتكلموا على شفاعتنا، فوالله ما نال شفاعتنا أحد إذا فعل هذا، حتى يصيبه ألم العذاب، ويرى هول جهنم.

ويتأكد هذا المعنى في كثير من كلماتهم عليهم السَّلام فقد جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أنه قال لفاطمة عليها السَّلام: اعملي يا فاطمة فلن أغني عنك من الله شيئا. وقولهم: الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا.

وقولهم: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، فما عرف عنهم إلا التخويف من عذاب الله، والترغيب في طاعة الله، وفي مناجاة أمير المؤمنين، و حفيده الإمام زين العابدين عليه السلام، خير شاهد على أنهم لم يكونوا في وقت من الأوقات، يمتنون أحدا بالشفاعة والسلامة من العذاب بل أرادوا أن ينتهج الإنسان سبيلهم القويم وطريقهم الواضح، فقد روي في الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من شيعتنا من كان في بلد فيها أربعون ألف نسمة وفيهم من هو أروع منه.

وفي رواية صالح بن عقبة وغيرها دلالة على أن الشفاعة في حقوق الله خاصة، وأما ما يكون حقا للعباد فلا تشمله أدلة الشفاعة ولا بد من العقاب عليه إلا إذا أبرأه صاحب الحق. فالشفاعة على هذا النحو لا ينكرها العقل، وأقرأها كتاب الله الكريم، والإيمان بكل ما هو موجود في اختبارها من الكيفيات و مقدار عمومها و ثبوتها للمؤمنين ليس ضروريا في دين الإسلام ولا في مذهب الشيعة.

عند الشيعة

لقد ذكرنا رأي الشيعة الإمامية في الخلافة الإسلامية، وأنها بالنص الإلهي، ولا رأي للأئمة فيها. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة الإثني عشر، والروايات التي نصت على إمامتهم، رواها الفريقان بأسانيد متعددة، ومضامين مختلفة وذكرها الكثير ممن عنى بنقل الحديث والسنن، منهم العلامة في كتابه كشف الحق ونهج الصدق، فقد جاء في كتاب المذكور عن الزمخشري بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فاطمة مهجة قلبي وإبناها ثمرة فؤادي، وبعلمها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، ونقل أيضا في كتابه المذكور عن السدي في تفسيره، وهو من علماء أهل السنة وثقاتهم أن سارة لما كرهت مكان هاجر، أوحى الله إلى إبراهيم، أن ينطلق بإسماعيل وأمه، حتى ينزل بيت النبي التهامي يعني بذلك مكة المكرمة، فإني ناشر ذريته وجاعل منهم نبيا عظيما ومظهره على الأديان، وجاعل من ذريته إثني عشر عظيما. وفي الكتاب المذكور أيضا عن أحمد بن حنبل في مسنده وغيره، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين عليه السلام: أنت السيد ابن السيد أخو السيد أبو السادة، أنت الإمام ابن الإمام أخو الإمام أبو الأئمة، أنت الحجة

ص: 176

ابن الحجة أخو الحجة أبو الحجج التسع. من صلبك تاسعهم قائمهم، وهذا الحديث مروى في الطبري وغيره بتفاوت لا يضر بالمقصود.

و حديث الثقلين المروى في صحاح أهل السنة، كابن حنبل و الثعلبي، و أبي داود في صحيحه، و مسلم و غيرهم، و قيل بأن طرقه تزيد على مائتي طريق، و في الحديث الشريف أمرهم بالتمسك بكتاب الله و أهل بيته و كرر قوله: أذكركم الله و أهل بيتي، ثم قال فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. و ما تدين به الشيعة من إمامتهم لا يزيد عما اشتمل عليه الحديث الشريف، لأن الإمامة عندهم ليست إلا الأخذ بقول الإمام، و الرجوع إليه في مشاكل الحياة، و الاقتداء بسيرته المثلى و أخذ معالم الدين عنه. و لازم ذلك أن يكون أفضل أهل زمانه و أعلمهم بالله، و أقربهم إليه و أبعدهم عن معصيته.

و ذكر ابن أبي الحديد في المجلد الثاني من شرح النهج، عن صاحب حلية الأولياء عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم أنه قال: من سره أن يحيا حياتي و يموت مماتي و يسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليوال عليا و يعتقد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي و رزقوا فهمي و علمي، فويل للمكذبين لهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتني، لا أنالهم الله شفاعتي. و روى المحدثون طائفة من المرويات تنص على أن خلفاء النبي صلى الله عليه و اله و سلم إثنا عشر خليفة، ذكرها أصحاب الصحاح في صحاحهم و غيرهم، ففي بعضها لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، و يكون عليهم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش، و في آخر يكون من بعدي إثنا عشر خليفة كلهم من قريش، و غير هاتين كثير بهذا المضمون.

و لو قطعنا النظر عن الطائفة الأولى التي نصت على أنهم من عترته، و أن الحسين أبو الأئمة التسعة، و أن التاسع من ولد الحسين قائمهم، و

عن

الأحاديث التي صرحت بأسمائهم واحدا بعد آخر، ورجعنا إلى الطائفة الثانية التي نصت بأن خلفاءه إثنا عشر قرشيا، فلا يساعدنا المنطق على القول بأن هذه الأحاديث جاءت لتخبرنا عن مستقبل الخلافة الإسلامية، وأنها لا تكون إلا في قريش، بحيث لا يكون هذا الامتياز إلا للقرشيين، ولا حظ لغيرهم في ذلك، لأن هذا يتناقض مع المبدأ الإسلامي، القاضي بإلغاء كل تفوق يكون من غير طريق الدين والأعمال الصالحة، ليس لعربي فضل على عجمي إلا - بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا بد وأن تكون هذه الأحاديث مشيرة لأشخاص معروفين عندهم مميزين عن غيرهم جمعوا أفضل الصفات وبلغوا أسمى مراتب الكمال التي يمكن أن يبلغها الإنسان، وأخذوا بأهداب الرسول وتوسموا خطواته ونهجوا على سنته.

فنظر إليهم من وراء السنين البعيدة بواسطة الوحي من ربه، والأرض تشرق بأنوارهم، وتتعطر من طيبهم، فنص عليهم كما أمره ربه بهذه النصوص العامة والخاصة. ولو أغمضنا النظر عن ذلك، فمن البعيد أن يراد بهذه الأخبار من تداول الخلافة الإسلامية، لأن عددهم يزيد عما اشتملت عليه هذه الروايات، أضعافا مضاعفة وأبعد منه أن يكون المراد بهم خلفاء بني أمية، كيزيد بن معاوية وأمثاله، ممن تعاقبوا على الحكم وتداولوه بينهم.

وأبعد منهما أن يكون المراد من تلك الأحاديث الصلحاء من الخلفاء البالغين إثني عشر خليفة، كما ذكر ذلك بعض الشراح لهذه الأحاديث. ولو افترضنا أن الصلحاء منهم يبلغون هذا العدد، فظاهر الأخبار لا يساعد على ذلك، وليس النبي في مقام بيان الصلحاء وتمييزهم عن غيرهم، وإنما الذي يظهر منها أنه في مقام بيان من يخلفه في حفظ دينه، وأداء رسالته، والسير على نهجه وسنته، ولم تتوفر هذه الصفات بغير الأئمة الإثني عشر من ذريته وعترته.

واعتصاب حقهم وصددهم عن القيام بشؤون الأمة لا يخرجهم عن

كونهم الخلفاء الشرعيين، كما لا يخرج النبي عن النبوة لو فرض أن الناس لم يؤمنوا برسالته. وقد حكى الله سبحانه ما كان من قصة نوح مع قومه، وأنه ألح في دعوتهم للإيمان به وألحوا في عنادهم، قال سبحانه: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْصَمُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَبُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، فكان آخر أمرهم أن دعا عليهم، فأغرقهم الله، ولم يبق معه إلا حفنة من المخلوقات، فلم يخرج بذلك عن النبوة، ولقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في حديث أجمع علماء الحديث على صحته في الحسن والحسين عليه السلام إن ولدي هذين إمامان قاما أو قعدا، ولا شك أن المراد بالقيام والقعود، هو القيام بأمر الأمة، والقعود عنه. والشيعية كما يعتمدون على هذه النصوص في إثبات إمامة الإثني عشر، يعتمدون أيضا على النصوص الخاصة الواردة عن طريق العترة الطاهرة على إمامتهم ولم ينتقل أحد من الأئمة إلى ربه إلا بعد أن نص على إمامة خلفه من بعده.

ولقد كانت الظروف السياسية، تفرض عليهم أحيانا عدم الإعلان العام، والتكتم في أمر الخلف الجديد وذلك بإعلام فئة من الموثوقين العارفين بتكتم وحرص شديدين كما كان الحال بعد وفاة الإمام جعفر، وولده موسى عليهما السلام. وكان لذلك أثره البالغ في انتشار المذاهب وتعددتها في تلك الفترة من الزمن.

هو الإمام الأول عند الشيعة. ولد في مكة المعظمة بعد عام الفيل بثلاثين سنة. وعند جمهور من الشيعة الإمامية وغيرهم من مؤرخي السنة ومحدثيهم أنه ولد في الكعبة المشرفة، وكان للنبي من العمر سنة ولادته ثمان وعشرون سنة. وفي المجلد الأول من شرح النهج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتيمًا بتلك السنة، لولادة علي عليه السلام فيها، ويسمى سنة الخير والبركة، وشاهد فيها من الكرامة والقدرة الإلهية ما لم يكن شاهده من قبل. وقال لأهله لقد ولد لنا الليلة مولود يفتح الله علينا بولادته أبوابا كثيرة من النعمة والرحمة. وكان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ناصره والمحامى عنه، وكاشف الغم عن وجهه، وسيفه ثبت دين الإسلام، وأرست دعائمها وتمهدت قواعده. وهو أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم وعلى رواية أكثر المؤرخين وأصحاب السير، بعد خديجة زوجة النبي. وفي شرح النهج روايات كثيرة تنص على أنه أول من آمن بالرسول، وفيه عن أنس بن مالك: استناب النبي يوم الإثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء. وفي الشرح عن إسماعيل بن أياس بن عفيف الكندي، عن أبيه عن جده قال: كنت امرأة تاجرا، فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرأة تاجرا، فوالله إني لعنده بمنى، إذ خرج رجل من خباء له قريب منه فنظر إلى الشمس، فلما رآها قد

مالت قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل، فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي فقلت للعباس: ما هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله ابن أخي. قلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلد! قلت من هذا الفتى؟ قال علي بن أبي طالب ابن عمه! قلت: ما هذا الذي يصنع؟ قال يصلي وهو يزعم أنه نبي! ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الغلام، ويزعم أنه سيفتح على أمته كنوز كسرى وقيصر. ولقد اختلفت الروايات في سنه يوم إسلامه.

ففي بعضها أنه كان له من العمر ثلاث عشرة سنة، وفي بعضها الآخر إثنتا عشرة سنة، وقيل أكثر من ذلك وأقل. ومهما يكن الحال فسواء كان أول المسلمين أو ثالثهم، فقد استقبل الإسلام في صباه، لم تدنسه آثام الجاهلية ولم يسجد لغير الله سبحانه وافتتح حياته بالجهاد بإيمان راسخ، وإخلاص يقوده إلى التفاني والتضحية في سبيل الرسول، ودعوته الميمونة.

ورافق جميع التطورات التي مرت بها الدعوة، فكانت الغزوات والحروب وهو في طليعة المجاهدين بلا منازع في ذلك. وتم للنبي الانتصار وحقق الله على يده ويد الرسول عزا للإسلام والمسلمين، ونص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ على استخلافه من بعده في كثير من المناسبات، وفي سنة وفاته بعد رجوعه من حجة الوداع كان النص العام على حشد من المسلمين لم يتفق أن تيسر له قبل ذلك.

ولم يكن أحد من المسلمين يحتمل أن الخلافة ستكون إلى غيره، إلى أن كانت وفاة الرسول الأعظم. وجرى بين المهاجرين والأنصار ما نقله إلينا التاريخ، من تنافس على الخلافة أدى إلى تغلب المهاجرين واتفاق الكثير منهم على أبي بكر.

هذا و النبي في البيت الذي توفي فيه، و علي منصرف ب كله إلى تجهيزه و استقبال المعزين له بمصابه بالراحل العظيم، قد شغله أمر النبي صلى الله عليه و اله و سلم عن دنياهم بما فيها من منافع و أعراض فلم تشأ له نفسه الكبيرة أن يترك النبي جنازة، و يذهب حيث اجتمع الفريقان لإثبات حقه الشرعي في الخلافة الإسلامية، و لما دعي إلى بيعتهم تنكر لتلك المفاجأة و أدلى حجته البالغة فالتف حوله جمع ليس بالقليل من أهل البصائر و الإيمان الثابت و مضي زمن و هو يجادل القوم و يذكرهم مواقف النبي صلى الله عليه و اله و سلم و يعيد إلى ذاكرتهم ما غاب عنها من النصوص التي تؤيد دعواه فأحس الكثير منهم بالمسؤولية و تجسمت لهم الأخطار، إن هم مضوا مع التيار الإسلامي الذي غير و بدل.

و في تلك الفترة القصيرة كانت ردة جماعة من مسلمي العرب في الجزيرة، و كانت نبوءة مسيلمة الكذاب و استغلاله الموقف الراهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه و اله و سلم، و تقشي أمر النزاع على الخلافة إلى خارج العاصمة الإسلامية، فبدأ العصيان و التمرد على مبادئ الإسلام، و اتسعت حلقاتهما بين العرب، فخشي علي عليه السلام إن هو استمر على نزاعه مع القوم أن تبدد جهود محمد صلى الله عليه و اله و سلم في أكثر من عشرين عاما، و رجع إلى ماضيه اللامع الحافل بالخدمات الجليلة في سبيل توطيد دعائم الدين، و نشر تعاليم الإسلام لأن مصلحة الإسلام بنظره قبل كل شيء، و إذا كان يطالب بحقه في الخلافة فذاك لكي تعمل على بعث الدين قويا في نفوسهم و نشر تعاليم الإسلام، و الخلافة لا تساوي بحسابه شيئا إذا لم تكن طريقا لهذه الغاية. و هو القائل لابن عمه عبد الله بن العباس و هو يخصف له نعله، و الله إن امرتكم لأهون عندي من هذه النعل، إلا أن أحق حقا و أبطل باطلا...

أما و قد توالى الأحداث و وقع ما لم يكن بالحسبان و انتشرت دعوة المرتدين و نبوءة مسيلمة و أساليبه المغرية، و الدين جديد لم يأخذ سبيله في

النفوس، أثر عند ذلك أن ينخرط في صف المسلمين، ويعمل وإياهم على صعيد واحد، بالرغم مما سلف منهم مع زوجته الطاهرة فاطمة بنت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كما أجمع على ذلك التاريخ. ولما وصل إلى حقه بعد نهاية الخليفة الثالث عثمان رافقت الحوادث سني خلافته فكانت واقعة البصرة على يد طلحة و الزبير، والسيدة عائشة زوجة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و تلتها حادثة صفين بقيادة معاوية بن أبي سفيان و كان من نتائجها حادثة النهروان بعد الفشل الذي لحق بجيشه من آثار دعوة معاوية و ابن العاص إلى السلم و رفع المصاحف، بعد أن ظهرت الغلبة لأصحاب علي عليه السّلام، و كاد الفتح أن يتم لهم.

فكانت كل أيامه محنا و عذابا مرا، في سبيل الله إلى أن انتقل إلى ربه على يد عبد الرحمن الخارجي لعنه الله، ليلة الحادي و العشرين من شهر رمضان بعد أن مضى على وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثلاثون عاما و له من العمر خمس و ستون سنة، و قيل أقل من ذلك.

ولد الحسن بن علي في السنة الثانية من هجرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من مكة إلى المدينة، وروى الصدوق في الأمالي عن علي بن الحسين عليه السلام، أنه لما ولد الحسن قالت فاطمة لعلي سمه، فقال ما كنت لأسبق باسمه الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فجاء رسول الله، فأخرج إليه في خرقة صفراء، فقال ألم أنهكم أن تلفوه في خرقة صفراء، ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها ثم قال لعلي هل سميته؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمه. فسماه رسول الله حسنا، ولقد بقي مع جده نحو من سبع سنين أو ثمانية، وكان يقول فيه وفي أخيه الحسين:

أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما إبناي، وإبنا بنتي، اللهم إنك تعلم أنني أحبهما، فأحبهما، يكرر ذلك مرارا، وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه دخل على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وعلى ظهره الحسن والحسين، وهو يقول نعم الجمل جملكما، ونعم العبدلان أنتما، وعن البراء بن عازب قال: رأيت النبي حاملا الحسن ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه، وقال أبو هريرة رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يمص لعاب الحسن كما يمص الرجل التمر، إلى كثير من أمثال هذه الروايات.

وقد نص على إمامته، وإمامة أخيه الحسين عليه السّلام، فقال: هما إمامان قاما أو قعدا. وهو وأخوه الحسين وأمهما فاطمة عليهم السّلام، المعنيون في آية المباهلة بقوله أبناءنا وأبناءكم، كما ذكر ذلك جمع من المفسرين، ورواه الفريقان، وادعى العلامة في كتابه كشف الحق إجماع المفسرين على ذلك.

وفي الكتاب المذكور أن آية التطهير نزلت في علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السّلام. وروي ذلك عن أحمد بن حنبل، وغيره من مشاهير إخواننا أهل السنة، وأكثر المفسرين لكتاب الله، ونقل عن أبي عبد الله محمد بن عمران، عن أبي الحمراء قال: خدمت النبي نحوا من تسعة أشهر أو عشرة، عند كل فجر لا يخرج من بيته حتى يأخذ بعضادتي باب علي عليه السّلام فيقول:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول فاطمة وعلي والحسن وعليك السلام يا رسول الله. ثم يقول: الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. وكانت الأعوام السبع أو الثمانية، التي قضاهما مع جده الأعظم، حافلة بالتدليل على فضله وحبّه، والإعلام عن مستقبله اللامع الحافل بالمآثر والفضائل، وورثه الرسول أشياء كثيرة لا يعادلها شيء في الدنيا، وغرس في نفسه الزكية تعاليمه المقدسة، وآي الكتاب الكريم، لتجني منها أمته أطيب الأثمار وأشهاها، وكان هو المرابي والموجه له ولأخيه الحسين، وبعد وفاته رجعا إلى أحضان علي عليه السّلام، فكان يرفههما من علمه الواسع الذي أخذه عن الرسول، ويرعاهما كما ينبغي لأب مثله أن يرعى وديعة رسول الله في أمته. فكان مثالا للقداسة في نفوس المسلمين، ولم يغب عنهم ما كان يصنع معه الرسول ويحيطه به من العطف والحنان، ولم ينس أحد منهم قوله فيه وفي أخيه الحسين: من أحبني فليحب حسنا، حسن مني وأنا من حسن، هذان إمامان قاما أو قعدا. وقد شاهده المسلمون بالأمس القريب يمص من لعابهما، ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العبدان أنتما. لذلك كان من

الطبيعي أن يحتل المقام الأسمى من نفوس المسلمين، بعد أن شاهدوا صنع النبي معه، وسمعوا قوله فيه، بالإضافة إلى تلك المجموعة الهائلة من الفضائل التي كانت تحتشد في نفسه الكريمة. ولم تكن خلافته القصيرة، بعد أن انتقل والده إمام الهدى إلى جوار ربه ضريبة على المسلمين استجابوا لها تحت تأثير القوة، والإغراء بالأموال، وإنما كانت بنظرهم رحمة تتصل حلقاتها من علي عليه السلام إلى نبيهم الذي اختار لهم وأحسن الاختيار، يوم قال:

الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. ولكن النفوس الشرهة والأرواح الشريرة، التي اشتراها معاوية بالأموال، والنفوس الضعيفة التي سلبها الأمن والقرار، استجابت لأمانه ففقد الحسن عليه السلام قوته التي كان قد أعدها لحرب معاوية بعد وفاة أبيه بأشهر قليلة، وللرغبة والرغبة، أثرهما الفعال في ذلك، ولم يبق مع الحسن عليه السلام إلا حفنة قليلة من ذوي البصائر والنيات الصادقة، لا تستطيع القيام بهذا العبء الثقيل.

ولم يغب عنه تخاذل أهل الكوفة عن أبيه من قبل، حتى تمنى فراقهم بالموت أو القتل، فاختار أصلح الطريقتين لنفسه ولأمة جده، فسلم أمر الخلافة إلى معاوية على كره منه، بعد شروط وعهود أهمها الإحسان إلى شيعتهم ومساواتهم لسائر أفراد الأمة، ورجوع الأمر من بعده إلى الحسن عليه السلام، ولكن معاوية الماكر، لم يف للحسن بشيء مما عاهد الله عليه، وأعلن سوء نواياه بعد أيام قليلة من توقيعه وثيقة الاتفاق يوم دخل الكوفة وخطب الناس، فقال: إني ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا، ولكن لأتأمر عليكم، ثم تناول شروط الهدنة بينه وبين الحسن عليه السلام، فقال ألا وإن كل شرط أعطيته للحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به بشيء منه.

ليس بغريب أن يصدر من معاوية ذلك، وإنما الغريب أن يقول غيره ويفي بما عاهد الله عليه، فالنزاع بين أمية وهاشم، من قبل لم يقع إلا لأن

أمية أراد أن يحتكر السيادة لنفسه، وقد رأى الناس من هاشم الرجل الذي استطاع بحسن نواياه أن يمتلك القلوب والألباب. ولم تكن ثورة أبي سفيان على النبي من قبل، إلا لأن الإسلام قد حطم الجبابة وأعز المؤمنين، وفضل جبيرا الحبشي الصالح على أبي سفيان القرشي الجبار، ولم يكن معاوية بأظهر نفسا من أبيه وهو القائل يوم انتهت الخلافة الإسلامية إلى سليل أمية عثمان، وقد دخل أبو سفيان مسجد النبي وهو يحسب أن ليس في المسجد إلا الخليفة وحاشيته، تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار، ولا حساب ولا عقاب إذن ليس بالغريب أن يقول معاوية في حشد من أهل الكوفة ضم أعيانهم ورؤساءهم إني قاتلتكم لأتأمر عليكم، وكل شرط أعطيته للحسن لا أفي له فيه، وبالفعل قال ذلك وشرع في تنفيذ مقالته، فتتبع الشيعة بأشد أنواع الأذى والعذاب، على يد الجبابة من ولاته، بالقتل تارة والتشريد والحبس أخرى، ونظرا لتلك الأزمة العظيمة التي اجتاحت الشيعة، قال الناس: أول ذل دخل الكوفة يوم سلم الحسن الأمر إلى معاوية، وقال له جمع من شيعته الخائفين المشردين: السلام عليك يا مذل المؤمنين، وغير ذلك مما كان يضطرهم سوء صنيع معاوية وولاته إلى مفاجأة الحسن به، وهو مع كل ذلك صابر على ما نزل به منتظر وعد ربه الذي وعد به عباده الصابرين.

يذهب إلى بيت الله ماشيا في كل عام والنجائب تقاد بين يديه ويتفقد الأيتام والمساكين، فيحمل إليهم الطعام وينفق عليهم من أمواله في السر والعلانية، وينشر أحكام الله بين عباده.

وأخيرا فما أحب معاوية أن يذهب من دنياه بدون أن يكون له خلف يتولى أمر المسلمين ليشاركه أوزاره، فجعل ولاية العهد لولده المعروف عند الناس بالاستهتار بمقدسات الإسلام، والسكر والفحشاء، ولما علم أن

وجود الحسن عليه السلام سيقف في طريق إنجاز هذه الفكرة بدأ يعمل جهده للتخلص من الحسن عليه السلام وأخيرا تم له ما أراد، بواسطة جعدة بنت الأشعث زوجة الحسن بعد أن أغواها بالأموال، ووعدها بالزواج من ولده الذي سيولي أمر الأمة في القريب العاجل، وبعد أن نفذت له إرادته، وفي لها بالأموال الطائلة و تنكر لأمر الزواج فلم يف لها به و حين طالبته بذلك تنكر لهذا الطلب، و جال في خاطره أن من يقدم على قتل ابن رسول الله لخليق به أن يقدم على قتل ابن معاوية، إذا رأى من مصلحته ذلك.

وفي المجلد الأول من شرح النهج عن عمران بن إسحاق قال: كنت مع الحسن و الحسين عليه السلام في الدار، فدخل الحسن المخرج و عبد أن خرج قال: لقد سقيت السم مرارا ما سقيت مثل هذه المرة، لقد لفظت كبدي فجعلت أقلبها بعود معي، فقال الحسين و من سقاك السم؟ قال و ما تريد منه؟ أتريد أن تقتله ان يكن هو هو! فالله أشد نقمة منك، و إن لم يكن هو فما أحب أن يؤخذ بي بريء.

انتقل إلى جوار ربه الكريم في شهر صفر سنة إحدى و خمسين للهجرة، و له من العمر سبع و أربعون عاما، و دفن إلى جانب أمه الصديقة الزهراء عليها السلام في البقيع، بعد أن عارضت السيدة عائشة في دفنه مع جده رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم، و خرجت على بغل يقودها مروان و معها جماعة من الأمويين و أنصارهم و هي تقول: لا يدفن الحسن مع جده أو تجز هذه تعني بذلك ناصيتها و كادت الفتنة أن تقع لو لا أن الحسين عليه السلام تراجع عن دفنه إلى جوار جده و دفنه في البقيع حيث قبره الآن.

الحسين بن علي، شهيد الإباء والتضحية، وبطل التاريخ، الثائر على الظالم والباطل، كأنه بركان انفجر يقذفهم بالحمم، ويندفع عليهم كالسيل، وإن كان في ذلك هلاكه، ما دام أراح ضميره، وأرضى ربه، ومات دون مبدئه وغايته. ولد الحسين في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة، وسماه رسول الله حسينا كما سمي أخاه حسنا من قبل، تولى النبي حسينا من حين ولادته إلى يوم وفاته، فكانت روحه الطاهرة كالعدسة اللاقطة، ترسم ما تقع عليه من وحي النبوة، الذي أهدى الإنسانية بنوره، وزودها من ضيائه. ما عرف أحدا قبل جده الأعظم و ما أحس بعطف إنسان قبل عطفه، ولا غذاه أحد قبل لسانه الكريم، فارتسمت روح النبوة في طبيعته و ملأت نفسه الكبيرة، فكان إنسانا حين دبت به الحياة، لم تسيطر عليه الطبيعة بل سيطر عليها فانقادت إليه كما يريد. ولا غرابة في ذلك بعد أن تعهدته النبوة، وغمرته بروحانيتها و حبها، وقال فيه جده: حسين مني و أنا من حسين. ولقد روى الرواة عن طريق البراء بن عازب أنه قال: رأيت النبي يحمل الحسين على عاتقه و هو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. و روي عن أسامة بن زيد أنه

قال: طرقت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة في حاجة لي، فخرج النبي وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي، قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف فإذا الحسن والحسين على ركيه، فقال: هذان ابناي وإبنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، وكان يرشف ثناياه تارة، ويمتص من لعابه أخرى وانتقل بعد وفاة جده إلى أحضان أبيه علي عليه السلام، فنشأ الحسين كما تشاء له تلك التربية العالية، مخلصا لرسالة جده متتكرا للباطل شديدا على الظالم: لا تغريه الدنيا بنعيمها ومغرياتها، ينشطه الجور ويوقظه الظلم ويشيره أنين الضعفاء وعويل المنكوبين، يرسل صوته قويا ينفذ إلى الأعماق فتلتهب له ضمائر المظلومين، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.

فشق الطريق لكل من يشد الإصلاح، ويحب المعروف ويحارب المنكر ويعمل لتقويض دولة الظالم وسلطان أهل البغي وكان له النصر في النهاية.

ولرب نصر عاد شر هزيمة تركت بيوت الظالمين طولولا

نص علي إمامته وإمامة أخيه الحسن من قبله جده الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بحديث مشهور بين الرواة. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. ونص علي إمامته وإمامة أخيه الحسن بن علي عليهما السلام في آخر أيام حياته، كما روي ذلك في الوافي، عن حماد بن عيسى عن اليماني وابن أذينة، عن أبان عن سليم بن قيس، قال: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام وأشهد علي وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده، ورؤساء شيعته وأهل بيته. ثم دفع إليه الكتاب والسلاح، وقال لابنه الحسن عليه السلام: يا بني أمرني رسول الله أن أوصي إليك، وأدفع كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه. وأمرني أن أمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى الحسين. ثم أقبل علي ولده الحسين وقال له: وأمرك رسول الله

أن تدفعها إلى إبنك هذا. ثم أخذ بيده علي بن الحسين عليه السّلام وقال له: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى إبنك محمد بن علي وأقرته من رسول الله ومني السّلام. وفي رواية الوافي عن المفضل بن عمر في حديث طويل، أن الحسن عليه السّلام استدعى محمد بن الحنفية وقال له: يا محمد بن علي إن الحسين بعد وفاتي إمام من بعدي، إلى أن قال إن الله قد اصطفى محمدا، فاختر محمد عليا، واختارني علي للإمامة، واخترت أنا الحسين. وغير هاتين كثير، وكلها صريحة في إمامته وإمامة أخيه الحسن عليه السّلام. وقد ذكرنا فيما سبق قسما من الروايات الصريحة في إمامة الإثني عشر، وأنه أبو الأئمة التسعة. ولقد بقي بعد أخيه الحسن عشر سنين قضاها في خلافة معاوية ابن أبي سفيان، وحين جعل معاوية أمر الخلافة الإسلامية لولده يزيد من بعده، كان عليه السّلام لا يدع فرصة إلا ويعلن فيها للملا الإسلام عن رأيه في تلك البيعة وعن مصير المسلمين إن استقام الأمر ليزيد بعد أبيه. ولما مات معاوية اضطربت أعصاب يزيد من الحسين عليه السّلام، لعلمه بما له في نفوس المسلمين من العظمة والقداسة، وأنهم لا يعدلون به أحدا إن هو تعرض لأمر الخلافة.

فكان كل همه أن يستلب منه البيعة، ليستغلها في إخماد كل ما يمكن أن يحدث ضد سلطتهم الجائرة، التي استجاب لها الكثير من المسلمين بتأثير السيف والدينار، وفي نفس الوقت يخدع بها الملايين من المسلمين. لذلك فقد أرسل إلى أمير المدينة يأمره بأخذ البيعة من الحسين خاصة ومن الناس عامة، وكان من الطبيعي أن لا يتم له ذلك، وأن لا ينزل الحسين عند طلبه.

وبعد جدال دار بينه وبين أمير المدينة وحاشيته، أعلن لهم الحسين عليه السّلام عن رأيه في خلافة يزيد بقوله: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ويزيد رجل فاسق معلن بالفجور ومثلي لا يبايع مثله. وخرج من المدينة قاصدا

مكة حيث يجتمع المسلمون فيها لأداء فريضة الحج. وفي تلك السنة كان الحج أكثر منه في غيرها، وكثرت الوفود لتعرف ما يؤول إليه أمر الأمة، في عهدا الجديد المظلم: وانعكفوا على الحسين يجددون العهد برسول الله.

وفيهم الكثير ممن وعى حديث الرسول فيه وفي أخيه الحسن ولم يغب عنهم قوله: حسين مني وأنا من حسين. وكانت الكوفة أشد الأقطار الإسلامية نقمة على الأوضاع، وتحفزا للثورة. وقد اذاقهم معاوية من قبل الوانا من العذاب، وهو المعروف عند الكثير من أتباعه بالحلم، فماذا يكون حالهم إذا كان أميرهم هذا الأرعن الجبار الأحمق؟ فاستغاثوا بالحسين، وكتب إليه أكثرهم، حتى اجتمعت عنده آلاف الكتب، وفي جميعها يقولون ليس لنا إمام غيرك، ولا سلطان علينا لسواك، فرأى نفسه بإزاء أمر لا مفر منه، ولا محيد عنه و ملايين المسلمين يستغيثون به، ويرونه المنقذ الوحيد من هذا السلطان الجائر. فظن أنهم رجعوا عن ماضيهم الأسود مع أبيه وأخيه، إلى الطريق الواضح وتابوا لله سبحانه من سوء صنيعهم، ومع ذلك فلم يقذف بنفسه في ذلك التيار الهائج، ولم يكن لتلك الكتب ولا لأصواتهم المتعالية بالاستغاثة، ما يكفي بحسابه للركون إليهم والاطمئنان بصدقهم، فأرسل إليهم ابن عمه مسلما، وهو من خيرة قومه، العارفين بتدبير الأمور و قيادة الجماهير، ليستعلم له الحال ويستطلع له القلوب، وزوده برسالة إلى أهلها يعلمهم فيها بقدمه عليهم، إن كتب له سفيره بصدق نياتهم، ومضاء عزيمتهم، ورجوعهم عما سبق منهم مع أبيه وأخيه من قبل. فاحتفوا بمسلم ورحبوا بقدمه، وبايعه الرؤساء والأتباع على الموت، وبدأوا يجمعون الأموال والسلاح استعداد للوثبة على سلطان يزيد الجائر، فلم ير مسلم بدا، وقد رأى منهم الإيمان بهذه الدعوة، والعزم على التضحية في سبيلها مهما كلفهم ذلك، إلا أن يكتب إلى الحسين يعلمه عن نتائج رحلته، وتماسك أهل الكوفة في أمرهم، وعظيم ولائهم لأهل هذا البيت.

فاستجاب عند ذلك حسين عليه السلام دعوتهم، وخطب في مكة المكرمة في حشد من المسلمين فقال: إني لم أخرج بطراء، ولا أشراء، ولا مفسدا، ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين، وتوجه على اسم الله وفي سبيل الله، وهو يتلو قول ربه: **وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ**. ومنذ وصل إلى مقره الأخير من أرض العراق، فوجئ بغدر أهل الكوفة وخيانتهم مسلما، وقتله مع نفر من وجوه شيعة، فحاول أن يرجع إلى مدينة الرسول، أو إلى جهة أخرى من بلاد الله الواسعة، فلم يتم له ذلك، وأصبح بين أمرين إما أن يقاتل بتلك الحفنة القليلة من صحبه وولده وبنو عمه وإما أن يستسلم لهم ويباع ابن زياد ليزيد. أما البيعة فقد أعلن عن رأيه فيها يوم استدعاه الوليد حاكم المدينة ليلا بقوله: إن يزيد معلى بالفجور ومثلي لا يباع مثله، وكأنه يشير بذلك إلى شروط الخلافة الإسلامية وأن الخليفة حامي القرآن، ونائب الرسول والمعني بقوله تعالى: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** فلا بد وأن يكون رمز الدين لتجب إطاعته على الأمة، أما إذا كان فحاشا لماذا، كانت مبايعته ضلالا وكفرا، فكان من المحتم أن يرفضها اليوم، كما رفضها بالأمس، فاختر القتال وهو يردد لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.

وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جيانا

وهو يعلم أن يزيدا لا يتركه حيا، ما دام يفكر أن في بقائه خطرا على عرشه، وقد أشار في خطبته التي ألقاها في البيت قبل خروجه من مكة إلى ما سيكون من حاله فقال: **كأنني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء فيملاأن مني أكراشا جوفاء وأجربة سغبا.**

مضى هو وصحبه و هو يقول و الله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، و لا أقر لكم إقرار العبيد، فماتوا ميتة الكرامة، و استقبلوا الله بوجوههم المشرقة، و كان النصر في النهاية لهم. فكانت شهادة الحسين عليه السلام من أشهر الحوادث في تاريخ الإسلام و أفجعها و أشرفها، و أعظمها أثرا في التاريخ، سنة إحدى و ستين من الهجرة، في العاشر من المحرم، و لا يعيننا في هذا الموضوع أن نتوسع في تاريخ أئمة الشيعة أكثر من ذلك.

ص: 194

علي بن الحسين الملقب بزین العابدین و السجاد، و المشهور بین الرواة أن أمه من أشرف السبى الذى استولى علیه المسلمون فى حربهم مع الفرس زمن الفتح الإسلامى. تزوجها الحسين علیه السلام فأولدت له علياً سنة ثمان و ثلاثين من الهجرة فى أواخر أيام جده علي عليه السلام فى الكوفة. فنشأ علي فى بيت أبيه، بيت النبوة و مهبط الوحي بيت تحمل أسمى ما يتصور من الألم و المحن فى سبيل الله و فى سبيل القرآن فقاسى ما قاساه آباؤه من قبله، و استقبل فى صباه محنة جده الأعظم، و هو صريع فى محرابه، و محنة عمه الحسن و هو يلفظ كبده بين يديه من السم الذى دسه إليه خليفة المسلمين معاوية بن هند، و جاءت بعد ذلك أيام أبيه، و الإسلام يستغيث بمن ينقذه من الأخطار المخيفة التى أحذقت به من جميع نواحيه، فكانت ثورة الحسين عليه السلام مفروضة عليه بحكم الظرف الذى وجد فيه، و كان لها أحسن الأثر و أبلغه فى تاريخ الإسلام و اتساع التشيع، كما نتج منها انهيار العرش الذى بناه معاوية لولده من بعده.

أسفرت تلك الثورة المباركة عن قتله و قتل أسرته و بنيه و صحبه الكرام.

و لو لا مشيئة الله سبحانه لكان السجاد في عداد القتلى. كل ذلك شاهده الإمام زين العابدين، وشاهد ما هو أمر على النفس من جميع ذلك، شاهد رأس أبيه على الرماح، من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى الشام وجسده يداس بحوافر الخيل، وعماته وأخواته ونساء المسلمين تساق بالقوة والعنف إلى عبيد الله بن مرجانة، وإلى يزيد في الشام.

و كان القيد في ساقيه، والحبل من عنقه إلى عنق عماته وأخواته، ومع كل تلك المصائب فقد رأى أن ذلك في طاعة الله قليل. فلم يكن الموت شيئاً عند علي وآله، ولا القتل مهانة في حسابهم وإنما الحياة مع الظالمين هي العار. أرادوا الله فاجتباهم إليه وأنكروا الباطل فهان كل شيء في سبيل الحق والحرية والعدالة التي كانوا ينشدونها، خفق الحسين عليه السلام وهو في طريقه إلى العراق فسمع من يقول، القوم يسرون والمنايا تسير في أثرهم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال ولده علي مما استرجعت؟ فقص عليه رؤياه. فقال: أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال الحسين عليه السلام نعم! الذي إليه مرجع العباد قال إذن لا نبالي بالموت ما دمنا على الحق.

و لقد نص علي إمامته جده علي عليه السلام كما نص عليه أبوه الحسين. وفي بعض الروايات أن الحسين عليه السلام أودع وصيته أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها عهده إلى الإمام زين العابدين.

وعاش بعد أبيه ما يزيد على الثلاثين عاماً، والكآبة تبدو عليه، والحزن باد في وجهه، وكلما اجتمع إليه وفد من وفود الأقطار الإسلامية كان يردد عليهم تلك المأساة ويقص عليهم من أخبارها ما يلهب النفس، ويحز فيها أفسى ما يتصور من الألم، فكان لذلك أثره البالغ في العواصم الإسلامية، الكوفة تعلن الثورة وتظهر الندم، وأهل المدينة يحسون بتلك الصدمة التي أصابت الإسلام في الصميم، فأنكروا أمر يزيد وطغيانه، ونتج عن هذا

الإنكار أن أتم يزيد رسالة أبيه الإصلاحية، فسرح جيشه لحرب صحابة النبي وبنائهم وأمر قائده أن يأخذ البيعة من أهلها على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية، وكان له ما أراد، بعد قتال ذهب ضحيته آلاف الصلحاء والأبرياء وأباح قائد مسلم مدينة الرسول لجيشه الظافر، واستعرض الصلحاء والعلماء فبايعوا على أنهم عبيد أذلاء، إلا الإمام زين العابدين، فلقد انجاه الله من شره ودفع عنه بأسه وكيده.

قال المسعودي في مروج الذهب: بايع الناس على أنهم عبيد ليزيد، ومن أتى أمره مسرف (1) على السيف، غير علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فقد لاذ بالقبر وهو يدعو الله، فأتي به إلى مسرف وهو معتاض عليه يتبرأ منه ومن آبائه فلما رآه وقد أشرف عليه، ارتعد وقام له وأقعدته إلى جانبه، وقال له سلني حوائجك! فلم يسأله من أحد ممن قدم إلى السيف إلا شفعه فيه، ثم انصرف عنه فقبل لعلي عليه السلام رأيناك تحرك شفتيك فما الذي قلت؟ قال قلت اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، والأرضين السبع وما أقللن، رب العرش العظيم، رب محمد وآله، أعوذ بك من شره، وأدراك في نحره، أسألك أن تؤتيني خيره، وتكفيني شره. وقيل لمسلم رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه فلما أتى به إليك رفعت منزلته فقال: ما كان ذلك لرأي مني لقد ملئ قلبي منه رعبا.

وفي مروج الذهب أن المختار الثقفي كتب إلى علي بن الحسين السجاد، يريد به على أن يبايع له ويقول بإمامته ويظهر دعوته. وأنفذ إليه مالا كثيرا فأبى أن يقبل ذلك منه وسبه على رؤوس الملأ في مسجد النبي (2) وهكذا بقي الإمام زين العابدين في الأعوام الثلاثين التي قضاها بعدم.

ص: 197

1- هو مسلم بن عقبة.

2- وكان ذلك منه خوفا من بني أمية، وبني الزبير الطامعين في الحكم.

أبيه عليه السلام معرضاً عن الدنيا وبهجتها لا تغريه أبهة السلطة ولا بلهنية الحياة، وانقطع إلى عبادة ربه ونشر تعاليم الإسلام. فإذا جاء الليل ونامت العيون، قام هو وغلماؤه يحمل الطعام والأموال وصرر الدراهم والدنانير إلى بيوت الأيتام والمساكين ثم يرجع إلى مناجاة ربه، يدعو لنفسه تارة ولللمسلمين أخرى وللمرابطين في الثغور ثلاثة بأبلغ منطق وأروع بيان وأعذب الكلمات.

يشترى الرقاب ويعتقها بالغاً ثمنها ما بلغ ابتغاء مرضاة ربه. وفي تذكرة الخواص عن طبقات ابن سعد أن علي بن الحسين كان كثير الحديث عالياً رفيعاً خائفاً ورعاً عابداً. وفي الكتاب المذكور كان إذا توضعاً للصلاة اصفر لونه، وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، فيقال له مالك؟ فيقول ما تدرون لمن أريد أن أناجي! ولقد وقع حريق في داره وهو ساجد فقال الناس:

النار! النار! يا ابن رسول الله فما رفع رأسه حتى أطفئت. فقيل له ما الذي أهلك عنها؟ قال النار الكبرى.

وكان إذا أتاه سائل يقول: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة وفي التذكرة عن أحمد بن حنبل أن علي بن الحسين كان يعول مائة بيت في المدينة، وكان يبعث إليهم ما يكفيهم ليلاً، فقال أهل المدينة بعد موته، ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. وكان يقول: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة، وهو غداً جيفة، وعجبت لمن شك في الله وهو يرى عجائب مخلوقاته وعجبت لمن شك في النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت ممن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء.

وفي طبقات ابن سعد كان علي بن الحسين يقول أيها الناس أحبونا حب الإسلام، فوالله ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. وفي رواية حتى بغضتمونا إلى الناس. وروى الرواة أن علي بن الحسين خرج من المسجد يوماً فاعترضه رجل وسبه، فلحقه جماعة من المسلمين وهموا به

شرا، فقال عليه السّلام دعوه! ثم قال للرجل: ما ستر الله عنك من أمرنا أكثر مما ذكرته، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحى الرجل منه، ثم خلع عليه خميصة كانت عليه و أعطاه ألف درهم فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول: أشهد أنك ابن رسول الله، وفي التذكرة عن جماعة من الرواة أن ضيوفا طرقوا باب الإمام زين العابدين، فاستعجل خادما له فأخرج شواء من التنور و أقبل عجلا و بيده (السفود) و بين يدي علي عليه السّلام غلام صغير، فسقط السفود على الصغير فنش و مات فبهت الخادم و اضطرب فنظر إليه علي عليه السّلام و قال: إنك لم تتعمد ذلك أنت حر لوجه الله.

و كان مما أوصى به ولده الإمام محمد الباقر: يا بني لا تصحبن خمسة، و لا ترافقهم في طريق أبدا: لا تصحبن فاسقا فإنه يبيعك بأكلة، فما دونها، و لا بخيلا فإنه يقطع بك عن ماله أحوج ما كنت إليه، و لا كذابا فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب، و يقرب منك البعيد. و لا أحقق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. و لا قاطع رحم فإنه وجدته ملعونا في مواضع من كتاب الله.

و لقد أجمع المؤرخون على اختلاف نزعاتهم، على أنه وحيد زمانه في كل نواحيه. و انتقل إلى ربه سنة خمس و تسعين من الهجرة و عاش سبعا و خمسين عاما. و قيل أكثر من ذلك. و دفن في المدينة مع عمه الحسن وجدته فاطمة عليهم السّلام.

الإمام أبو جعفر محمد بن علي الملقب بالباقر، ولد عليه السلام في المدينة سنة سبع و خمسين من هجرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، و عاش مع جده الحسين عليه السلام ثلاث سنين، و ختمت الأعوام الثلاثة التي قضاها مع جده الحسين عليه السلام بأعظم محنة مرت على أهل البيت. و في طفولته شاهد أعظم الرزايا و المصائب التي توالى على أبيه من حكام ذلك العصر، الذي انغمس فيه الحكام بالشهوات، و ابتعدوا عن مفاهيم الرسالة السماوية، رسالة القرآن الكريم، و استهتروا إلى أبعد حدود الاستهتار بمقدسات الإسلام، أولئك الذين كانت تعج قصورهم بالفسق و الفجور، و تقوم دعائمها على الظلم و الجور و جميع أنواع الرذيلة و المنكرات. و قد غمر هذا التيار الذي استولى على قصور الخلفاء و الحكام، الكثير من المسلمين. و السلطة لها أثرها في توجيه الشعوب، لا سيما و أن للخلافة الإسلامية طابعها الديني. و الناس على دين ملوكهم في جميع العصور. فمارس المسلمون لذائد العيش و مغريات الدنيا، و جميع المنكرات، عاش الإمام الباقر عليه السلام في تلك الظروف مع هشام بن عبد الملك و غيره من الجبابرة، و استدعاه هشام إلى الشام و هو يلتهب غيظا عليه، فأجابه الله من شره في حين أن البقية الصالحة من

المسلمين كانت تئن وتضج من تلك الأوضاع الفاسدة، وتستغيث به للتخلص من سلطان أمية الذي أوشك أن يأتي على تعاليم الإسلام، و جهود صحابة النبي وسيرة خلفائه من بعده. وأحس الكثير منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل مسلم للتخلص من هذا السلطان الجائر. ولكن الإمام الباقر وقد رأى من قبل خذلان الناس لأبائه وتركهم في ساعات المحنة، وشاهد في أيام أبيه كيف بالغ الحكام في تعذيب الشيعة والتكيل بالأبرياء، وفي شرح النهج المجلد الثالث، نقل حديثا طويلا عن الإمام الباقر صور فيه الإمام حالة الشيعة، وسوء صنيع الولاية معهم، وكثرة الدس في أخبار أهل البيت، مما يشين في سمعتهم، ويفسد علاقتهم بالناس. وقال عليه السلام في الحديث: ثم جاء دور الحجاج فقتلهم شرقتة، وأخذهم بكل ظنة وتهمة، حتى أن الرجل كان يتمنى أن يتهم بالكفر والزندقة ولا يتهم بالتشيع لعلي عليه السلام. لذلك ولما شاهده بنفسه أثر أن يعيش منعزلا عن السياسة، منصرفا إلى التعليم والإرشاد ونشر الأحاديث فكانت مدرسته تضم آلاف الرواة ومجالسه لا تخلو من المناظرة في التوحيد والأئمة وغيرهما من الأصول الإسلامية حتى غلب عليه اسم الباقر. وروى الرواة أن النبي سماه بهذا الاسم يوم أخبر جابرا بأنه سيبقى إلى أن يدرك رجلا من ولد فاطمة سمى رسول الله يقدر العلم بقرا.

وقال الجوهري في الصحاح والتبقر هو التوسع في العلم، وكان يقال لمحمد بن علي بن الحسين، الباقر لتبقره في العلم.

و وصفه ابن سعد في طبقاته كما في التذكرة، أنه كان عالما عابدا، ثقة، روى عنه أبو حنيفة وغيره من أعلام الأمة. وقال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة لقيت محمد بن علي؟ قال نعم! وسألته يوما فقلت له: أراد الله المعاصي؟ فقال: أفيعصي الله قهرا، قال أبو حنيفة: فما رأيت جوابا أفخم منه. وقال عطاء: لقد رأيت الحكم بن عينية عنده كأنه عصفور مغلوب وقد كان الحكم

عالما نبيلًا جليلاً في زمانه كما يصفه الاخباريون.

و يظهر من التاريخ أن سني إمامته بعد أبيه البالغة تسع عشرة سنة تهيأ له فيها ما لم يتهيأ لأبيه من قبل، فلقد كثر الرواة عنه، واتسع له المجال لنشر الحديث في مختلف الجهات، وأصبح هو وولده الصادق عليه السلام من أعظم المصادر الإسلامية في التشريع وغيره من فنون الإسلام. وروى عنه جابر الجعفي، وهو من ثقات الرواة وأعظم نقلة الحديث، أكثر من خمسين ألف حديث. وروى عنه محمد بن مسلم و كان من أعيان أصحابه وأصحاب ولده الصادق ثلاثين ألف حديث، وكثير غير هذين كزرارة وحمران ابني أعين وابن أبي يعفور والصيرفي والأعمش. وقد أدرك هؤلاء الصادق ورووا عنه أيضاً، وكانوا عنده من المقربين. ولعل الذي هيا هذا الجو للإمام الباقر هو عدم تعرضه لأمر الخلافة واطمأن الحكام منه بذلك وقد أيقنوا بأنه لم يساهم في ثورة أخيه زيد وولده يحيى وعرفوا منه أنه كان يشير على أخيه وغيره من العلويين بالخلود والسكينة.

وقد بدأ المسلمون في عصره يدرسون الدين عن طريق المنطق والمحاكمة العقلية، فكثرت الشبه فيما يرجع إلى أصول الإسلام، في التوحيد والقضاء والقدر والجبر والتفويض. وأراد الخلفاء أيضاً أن تروج تلك البضاعة لتشغلهم عن التفكير في الخلافة وسوء تصرفات الحكام.

وكان للإمام الباقر السهم الوافر في الدفاع عن العقيدة الإسلامية.

وجاء في الوافي وغيره من كتب الحديث، أن نافع بن عبد الله الأزرق كان يقول: لو علمت أن بين قطريها أحداً تبلغني إليه المطايا، يخصمني أن علياً عليه السلام قتل أهل النهروان، وهو غير ظالم لهم لرحلت إليه فقيل له ولا ولده؟ فقال: أفي ولده عالم؟ فقيل له: هذا أول جهلك. و هل يخلون من عالم؟ قال فمن عالمهم اليوم؟ قيل محمد بن علي، فرحل إليه في جمع من

أصحابه، حتى أتى المدينة، فاستأذن على أبي جعفر عليه السلام، فقبل له هذا عبد الله بن نافع إقبالاً: وما يصنع بي وهو يبرأ مني ومن آبائي؟ ثم قال الإمام لغلامه: أخرج إليه، وقل له إذا كان الغد فأنتي، فلما أصبح دخل عليه عبد الله في أصحابه، وقد جمع الإمام أبناء المهاجرين والأنصار وقال: فمن كانت عنده منقبة لعلي عليه السلام إلا ذكرها. فتحدث جماعة منهم بما اشتهر من فضله ومناقبه، فلم ينكر عبد الله الأزرق شيئاً مما ذكره ولكنه نسب له الكفر بعد تحكيم الحكيمين في صفين، فذكر الإمام عليه السلام ومن معه حديث خبير، و قول النبي لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم استنطق الإمام خصمه فاعترف بصدق الحديث. فقال له أبو جعفر أخبرني عن الله سبحانه، أحب علياً يوم أحبه وهل يعلم أنه يقتل أهل النهروان أو أنه لا يعلم؟ وهنا أخذته الحجة من جميع نواحيه فإن قال لا - يعلم فقد نسب الجهل إلى الله وإن قال أنه يعلم، فإذا لم يستحقوا القتل كان علي مجرماً بقتالهم، والله لا يحب المجرمين فكيف أحبه الله. فقام الخارجي من مجلسه مخصوماً، وفي توحيد الصدوق عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: حضرت أبا جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل من الخوارج، فقال له يا أبا جعفر عليه السلام أي شيء تعبد؟ قال أعبد الله! قال رأيت؟ قال لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يعرف بالقياس، ولا يدرك بالحواس، ولا يشبه الناس، موصوف بالآيات لا يجور في حكم، ذلك الله لا إله إلا هو. فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي توحيد الصدوق عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر فقلت قوله عز وجل: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال عليه السلام اليد في كلام العرب القوة والعظمة. قال سبحانه: والسماء بنيناها بأيدي، أي بقوة. وقال: أيدهم بروح منه، أي قواهم. ويقال لفلان عندي أيادي كثيرة أي فواصل وإحسان، وله عندي يد بيضاء أي نعمة.

و سأله عمر بن عبيد عن قوله سبحانه: وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ و ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر هو العقاب يا عمر! أنه من زعم أن الله عز و جل زال من شيء، إلى شيء فقد وصفه بصفة المخلوقين، إن الله لا يستفزه شيء و لا يغيره شيء، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة عنه في مقام المناظرة مع أهل الشبه و الآراء الفاسدة. و كان يقول ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها إلا استوجب المزيد قبل أن يظهر شكره على لسانه، و قال ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخل أو أكثر، و قال و الله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابدا، و روى عنه بعض أصحابه فقال: قال لنا محمد بن علي: أيدخل أحدكم يده جيب صاحبه فيأخذ منها ما يريد و هو لا يعلم؟ قلنا: لا يا ابن رسول الله! فقال:

اذهبوا فلستم اخواننا كما تزعمون.

و كان لا يمل من مجالسة الأخوان و يقول: بس الأخ أخ يرعاك غنيا و يقطعك فقيرا. و لقد نص على إمامته أبوه علي بن الحسين عليه السلام بحضور نفر من خالص الشيعة، كما ذكر في الكافي و غيره من كتب الحديث. و انتقل إلى جوار ربه و هو ابن سبع و خمسين سنة في أيام هشام، و قيل في أيام يزيد بن عبد الملك سنة 114 و قيل غير ذلك، و دفن في البقيع مع أبيه و عمه الحسن و جدته الصديقة عليهم السلام.

ص: 204

جعفر بن محمد الملقب بالصادق، ولد سنة ثلاث وثمانين للهجرة، وانتقل إلى ربه سنة مائة وثمان وأربعين، فمدة إمامته خمس و ثلاثون سنة، أو أقل من ذلك حسب اختلاف الروايات في سنة وفاته وولادته. وعاش مع أبيه الباقر وجده زين العابدين أكثر من ثلاثين سنة، قضى شطرا منها مع جده وأبيه الباقر في بيت لا عهد له إلا بالمصائب والمحن والنوازل، جديد عهد بمأساة الدهر و كارثة الأيام والليالي فاجعة كربلاء، وفي صباه شاهد كارثة عمه زيد وولده يحيى، وسمع انين المظلومين من شيعة آبائه الأطهار و عويل الأيتام، فاستقبل في طفولته النكبات والأصوات المتعالية من الظلم والجور والتنكيل بالصلحاء من عباد الله.

وعاش مع أبيه زمنا ليس بالقصير، يلقنه فيه علوم الدين وشؤون الدنيا، حتى بلغ فوق ما تبلغه طاقة الإنسان. وأجمع المؤرخون على أنه كان أعلم أهل زمانه وأورعهم وأنصحهم لله ولأمة جده رسول الله و ملأت آثاره دنيا العرب والإسلام.

قال الشهرستاني: كان أبو عبد الله الصادق ذا علم غزير في الدين

و أدب كامل في الحكمة، وزهد في الدنيا، وورع تام عن الشهوات وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ما تعرض للإمامة قط، و لا نازع أحدا في الخلافة، و من غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شطط، و من تعلق إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط، و من أنس بالله استوحش من الناس. إلى أن قال: و برئ من القول بالرجعة و البدء و التناسخ و الغلو و الحلول و التشبيه و لا يحتاج الإمام الصادق إلى قول كاتب أو عالم أو مؤرخ، فهو غني عن كل ذلك، و في سيرته الطيبة و جهاده المتواصل في سبيل نشر رسالة الإسلام خير شاهد على ما ندعيه، و كل أئمة الشيعة هم الصفوة من الناس، و الخيرة من البشر، لم تعثر بهم قدم، و لا وجد لهم أخصامهم ما يشين، بالرغم من حرصهم على ذلك و عدائهم السافر لهم و لكن الظروف التي تهيأت للإمام الصادق لم تنتهياً لغيره، فمنذ بزغ فجره، و ابتداءً بنشر رسالته، بدأ الضعف يدب في جسم الدولة الأموية، و اشتعلت فيها الفتن، فاستغل أخصامهم هذه الظروف، فأعلنوا الثورة على حساب العلويين، تضليلاً للرأي العام الإسلامي الذي كان يتحرق لما نزل بأهل هذا البيت من الكوارث و النوائب.

في هذا الظرف وجد الإمام بين الأمويين و أخصامهم، و كلاهما في أمس الحاجة إلى سكوته و رضاه. فالحزب الأموي الحاكم قد أحس بنتيجة ما سلف منهم مع آباءه، و الحزب الآخر قد اتخذ من حادثة الطف و ما تلاها من الحوادث على هذا البيت، سلاحاً أمضى من السيف لتكتل المسلمين ضد العهد الأموي الجائر، ففي أواخر أيام تلك الدولة و أوائل أيام الدولة الجديدة استطاع الإمام الصادق أن يملأ الدنيا بآثاره، و يحيي أمة ما كان لها وجود في تاريخ الإسلام، لو لا جهاده و جهاد آباءه المتواصل في سبيل رسالة الإسلام.

و أنى اتجهت تسمع من يقول حدثني جعفر بن محمد، و هكذا كان إلى

أن انتهى عهد السفاح العباسي، وجاء عهد المنصور الدوانيقي ورسالته تزداد اتساعاً، واسمه يسير في أرجاء دنيا الإسلام العريضة بأسرع ما يكون من الخطي، فخافه المنصور و استدعاه إليه مرات عديدة، وهو حاقده عليه.

ولكن لم يجد السبيل إلى قتله، لأن الملايين من المسلمين يأخذون عنه معالم الدين، وكلهم يشهدون بأنه لم يفكر يوماً من أيامه بأمر الخلافة، فماذا يعتذر إليهم إن قتله؟ كما كان يصنع بالأقربين من أسرته الثائرين عليه.

و الإمام لم يخلع طاعة، ولم يفارق جماعة المسلمين، ولا حدث نفسه بأمر الخلافة، لذلك فإن ما رواه بعض الرواة من أنه مات مسموماً لا تؤيده النصوص القطعية وإن كان ممكناً. وجاء في التذكرة أن المنصور حج في سنة سبع وأربعين، وبعد انتهاء الحج قدم مدينة الرسول، فأمر وزيره الفضل بن الربيع أن يأتيه بجعفر بن محمد عليه السلام وكان حاقداً عليه، قال الفضل فتعافتت عن ذلك، طمعا أن ينسى المنصور و تهدأ نفسه، فأعاد علي القول ثانياً وثالثاً، فلم أربدا من أن أستدعيه فلما جاءنا الإمام، قلت له لقد أرسل إليك لأمر عظيم، وما أظنك بناج منه، فلم يكن من الإمام إلا أن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم دخل على المنصور فسلم عليه، فلم يرد السلام، و قابله بما شاء له الحقد و الحسد و الطغيان و الجبروت، وقال له: اتخذك أهل الأمصار إماماً يجبون إليك الزكاة، وتلحد في سلطاني و تبغيه الغوائل، قتلني الله إن لم أقتلك. فقال الإمام عليه السلام: يا أمير المؤمنين، إن سليمان النبي أعطي فشكر، و أن أيوب ابتلي فصبر، و أن يوسف ظلم فغفر، فاقتد بأيهم شئت! فلم يجد الإمام بدا من مقابلته بهذا الأسلوب اللين الهادئ الذي هو من أبلغ ما يمكن أن يكون في مثل هذه الحالات و مع ذلك فهو ينطوي على الموعظة البالغة لقد قصد الإمام بذلك أن يلفت نظره إلى أن الله إذا أنعم على عباده استحق شكرهم، و أنت في أعظم نعم الله، و ليس من الشكر التنكيل بالأبرياء على الظنة و التهمة، و إذا كنت تراني بلاء عليك فالله

سبحانه إذا ابتلى عبدا من عباده لزمه الصبر لينال أجر الصابرين، وإذا ظلم العبد فاعفو أقرب للتقوى والله مع المحسنين. ولم يكن الإمام عليه السلام في هذا الأسلوب اللين يخاف على نفسه فحسب، وإنما كان يعظه أحيانا بمثل هذا الأسلوب أو أشد منه خوفا على شيعته وبني عمه وعلى عامة المسلمين.

فأطرق المنصور مليا، ثم رفع رأسه، وأدناه إليه وطيب نفسه، ودعا له بالخير وأجلسه على سريره، ومسح على لحيته بالغالية، وأجازته بالأموال والهدايا النفيسة، ثم ودعه بكل إجلال وإكبار، وهكذا كان يصنع كلما استدعاه إليه.

وذكر أبو نعيم في الحلية أن المنصور استدعى الإمام الصادق إليه يوما، فأجلسه إلى جانبه فوقع الذباب على وجه المنصور، ولم يزل يقع عليه حتى ضجر المنصور منه، فقال يا أبا عبد الله وكانت كنية الإمام الصادق، لم خلق الله الذباب؟ فقال الصادق: ليذل به أنف الجبارة! فوجم المنصور وأصابه انقباض. ويروي الرواة أن المنصور استدعاه إليه يوما فعاتبه على قطيعته له وقال له: لم لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ فأجاب عليه السلام ليس لنا من أمر الدنيا ما نخافك عليه! أو لا - عندك من أمر الآخرة ما نرجوه منك ولا أنت في نعمة نهنتك بها، ولا في نقمة فنعزيك.

فقال المنصور: «تصحنا لتصحنا!» فقال له الإمام: «إن من يريد الدنيا لا ينصحك، ومن يريد الآخرة لا يصحبك» فلم يكن الإمام في عظته هذه من اللين ما كان في سابقتهما. كان في عظته هذه كأنه صاعقة على أهل الباطل والظالمين، وأهل الدنيا، وكشف له في جوابه عن أن دنياه هذه ليس لنا فيها من نصيب، لأنها تقطع الصلة بينك وبين أهل الآخرة وأوضح له في هذا الجواب بأن من يريد الآخرة لا يصحبك، لأن أبوابها مغلقة دونك، ولا سبيل لك ولأتباعك إليها، ما دام الجور سبيلك والباطل منهجك، والحق من وراء ظهرك.

وقال لولده موسى عليه السلام يا بني إن من مد عينه إلى مال غيره مات فقيراً، و من لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، و من استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه، و من كشف حجاب عورة غيره انكشفت عورات بيته، و من سل سيف البغي قتل فيه، و من حفر لأخيه بئراً أوقعه الله فيها، يا بني قل الحق و إن كان مرا لك و عليك.

و في مجالس المفيد عن كثير بن علقمة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أوصني، فقال: أوصيك بتقوى الله، و الورع و العبادة و طول السجود، و أداء الأمانة و صدق الحديث، و حسن الجوار فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه و اله و سلم، صلوا في عشائركم، و عودوا مرضاكم و احضروا جنازكم و كونوا لنا زينا، و لا تكونوا علينا شينا، حبيبونا إلى الناس و لا تبغضونا إليهم، جروا لنا كل مودة، و ادفعوا عنا كل شر، فما قيل فينا من خير فنحن أهله، و ما قيل فينا من شرفو الله ما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله، و قرابة من رسول الله، و ولادة طيبة، هكذا قولوا إلى الناس.

و وعظ رجلا فقال: لا يفقدك الله حيث أمرك، و لا يجدك حيث نهاك! فقال له الرجل: زدني! قال: لا أجد.

و في مجالس المفيد عن خيثة قال: دخلت على أبي عبد الله أودعه، و أنا أريد الشخصوخ إلى المدينة، فقال: أبلغ موالينا السلام، و اوصهم بتقوى الله و العمل الصالح، و أن يعود صحيحهم مريضهم، و ليعد غنيهم على فقيرهم و أن يشهد حيهم جنازة ميتهم، و أن يتلاقوا في بيوتهم و يتفاوضوا على الدين، فإن في ذلك حياة لأمرنا، رحم الله عبداً أحيا أمرنا، و أعلمهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً إلا العمل الصالح، فإن ولا يتنا لا تنال إلا بالورع، و إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره.

وقال عليه السّلام: الأخوان ثلاثة: مواس بنفسه، وآخر بماله، وهما الصادقان في الإخاء، والآخر يأخذ منك البلغة، ويريدك لبعض اللذة، فلا تعده من أهل الثقة.

ولست بصدّد ذكر آثاره عليه السّلام، ولقد كتب الكتاب و أكثروا في الإمام الصادق، وقل من استطاع أن يحيط بنواحي عظّمته.

ولقد نص على إمامته أبوه الإمام الباقر كما ذكر في الكافي وغيره، كما نص على إمامة ولده موسى بن جعفر عليه السّلام و مات سنة ثمان و أربعين و مائة، وله من العمر خمس و ستون سنة، و أمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الخليفة الأول، و دفن في البقيع مع جده و أبيه و جدتهم فاطمة عليهم السّلام.

ص: 210

الإمام السابع من أئمة الشيعة

موسى بن جعفر الملقب بالكاظم عليه السلام ولد بالمدينة سنة مائة وثمان وعشرين، وذكر الرواة أن الإمام جعفر، ترك من الأولاد موسى، و محمد المعروف بالديباج لحسنه، وإسحق، وعلي بن جعفر، وعبد الله الأفلح، وإسماعيل وإليه تنتسب الطائفة الإسماعيلية، ويحيى و العباس وغير هؤلاء من الأناث. وكانت وفاة الصادق بعد أن مضى على خلافة المنصور عشر سنين.

و كان للإمام موسى يوم ذلك من العمر عشرون سنة قضاها مع أبيه:

ورافق جميع الأدوار التي مر بها والده الإمام عليه السلام ورأى المنزلة الرفيعة التي كان يحتلها بين المسلمين وكثرة الملتفتين حوله ليأخذوا عنه معالم الدين، ومن المعلوم أن المنصور لم يكن يعجبه أن يرى رجلا في سلطانه له مثل هذا الظهور، ولا سيما وأنه من بيت علي عليه السلام صاحب الحق الشرعي، ولكنه لم يربدا من الإبقاء عليه والاحتفاظ بحياته، تحت الرقابة الشديدة، والإمام يعلم ذلك، و يعلم أن الظروف التي وجد فيها الإمام، هي التي حالت بينه وبين ما كان يضم له من التنكيل به أو قتله و كان من المفروض على الإمام

في مثل هذه الظروف أن يتكتم في أمر خلفه الجديد من بعده، فأوصى وصية عامة ظهرت لسائر الناس، بلغها الوالي في المدينة للمنصور، و دل الخاصة من أصحابه على إمامهم الجديد لعلمه أن المنصور سيبدل قسما كبيرا من إمكانياته للقضاء على أئمة هذا البيت. ويؤكد ذلك ما رواه أبو أيوب الجوزي قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فدخلت عليه، و هو جالس على كرسي و بين يديه شمعة و في يده كتاب فلما سلمت عليه رمى الكتاب إلي و هو يبكي، و قال هذا كتاب محمد بن سليمان والي المدينة، يخبرني أن جعفرا قد مات، فإننا لله و إنا إليه راجعون ثلاثا، و أين مثل جعفر، ثم قال لي اكتب فكتبت صدر الكتاب، ثم قال اكتب إن كان أوصى إلي رجل بعينه فقدمه و أضرب عنقه فرجع الجواب إليه أنه أوصى إلي خمسة أحدهم أبو جعفر المنصور، و محمد بن سليمان و عبد الله و حميده و موسى، فقال المنصور ليس إلي قتل هؤلاء سبيل.

و هذه الرواية تكشف لنا عن النوايا السيئة التي أضمرها المنصور لخليفة الإمام الصادق عليه السلام و أنه سيتتبع خلفه و يضيق عليه مهما كلفه ذلك من ثمن و هذا أمر لمسه الإمام الصادق و أيقن بوقوعه و لذا أدخل المنصور و حاكم المدينة في وصيته، و أرشد الخواص من أصحابه إلى الإمام موسى كما أودع علم ذلك عند البعض من بنيه كعلي بن جعفر و أخيه إسحاق، و كلاهما يرويان عن أخيهما موسى عليه السلام و ما ينسب إليهما من الروايات يعد من القسم الصحيح في عرف المحدثين في الغالب.

و في الإرشاد للمفيد عن المفضل بن عمر، قال كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام: فدخل أبو إبراهيم ولده موسى عليه السلام و هو غلام فقال أبو عبد الله استوصي به وضع أمره عند من تثق به من أصحابك.

و في الإرشاد عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال دخلت على جعفر بن

محمد في منزله فإذا هو في مسجد له في داره و هو يدعو، وعلى يمينه موسى ابن جعفر يؤمن على دعائه، فقلت جعلني الله فداك قد عرفت انقطاعي إليك و خدمتي لك، فمن ولي الأمر من بعدك؟ فقال يا عبد الرحمن أن موسى قد لبس الدرع و استوى عليه إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي تؤكد إمامته بعد أبيه و في أكثرها يبدو على الإمام التخوف من إعلان هذا الأمر، و من هنا نعرف السبب في انتشار المذاهب في تلك الفترة.

فالإعلان عن الإمام الجديد لم يكن عامًا، و أولاد الإمام الصادق كثيرون، و الشيعة ينتظرون خليفة الإمام ليأخذوا عنه معالم الدين، و الإمام عليه السلام لم يرشد الناس إلى خليفته موسى بشكل يرفع الالتباس و يقطع أمل أهل الأطماع، و إنما أرشد إليه الخواص من شيعته و بنيه، و أوصاهم بالتكتم الشديد. فكان من المنتظر في مثل هذه الأحوال أن يرجع بعض الفئات من الشيعة لكل من يدعي الأمر من أولاد الإمام الصادق و فيهم من له البروز و الظهور، فرجع جماعة إلى عبد الله الأفطح، و آخرون إلى إسماعيل، و بلغ من تشتت أمر الشيعة أن افرقوا خمس فرق كما ذكر ذلك النوبختي في كتابه فرق الشيعة.

و لكن القائلين بإمامة موسى عليه السلام هم خلص الشيعة و أعيانهم و ذوو البصائر و الدرجات الرفيعة منهم، و أهل العلوم و الفقه و النظر، و رجع إلى مقالتهم الكثير من الشيعة ممن كان قد رجع إلى أخويه عبد الله و إسماعيل كما ذكر النوبختي و غيره من كتاب الفرق.

و تدلنا الحوادث و الروايات أن حياة الأئمة عليهم السلام كانت بلون واحد تغمرها الآلام و المصائب، فلا دلال في طفولة كما تشاء الطفولة، و لا نعيم في عيش، و لا راحة في شيخوخة.

استقبل الإمام موسى إمامته خائفًا هو و شيعته الذين عرفوا بأمره و بقية

الشيعة من أصحاب أبيه كانوا ينشدون الحق و يطلبون إمامهم فلا يصلون إليه و لا يستطيع أن يدلهم على نفسه خوفا من أولئك الطغاة الجبارين.

و روى المفيد في إرشاده عن هشام بن سالم، قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله عليه السلام أنا و محمد بن النعمان صاحب الطاق، و الناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر، ظنا منهم أنه صاحب الأمر بعد أبيه، فدخلنا عليه و الناس عنده، فسألناه عن الزكاة في كم تجب، فقال في مائتي درهم خمسة دراهم. فقلنا له ففي مائة أقال درهمان و نصف، قلنا و الله ما تقول المرجئة هذا فقال و الله ما أدري ما تقول المرجئة، قال فخرجنا ضلالا ما ندري إلى أين نتوجه، و إلى من نقصد فبينما نحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يومي إلي بيده، فخفت أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور، و كان له بالمدينة جواسيس، ليعرف على من يجتمع إليه الناس، فيؤخذ و تضرب عنقه، فخفت أن يكون ذاك منهم، فقلت للأحول: تتح فاني خائف على نفسي و عليك، و إنما يريدني ليس يريدك. فتنحى الأحول عني بعيدا، و تبعت الشيخ و قد ظننت أنني لا أقدر على التخلص منه. فما زلت أتبعه، و قد عزمت على الموت، حتى ورد بي باب أبي الحسن موسى، ثم خلاصني و مضى، فإذا خادم على الباب فقال لي ادخل رحمك الله، فدخلت فإذا أبو الحسن موسى عليه السلام، و مضى الراوي في روايته إلى أن قال: فقلت أفأنت الإمام بعد أبيك؟ قال لا أقول ذلك! فقلت في نفسي لم أصب طريق المسألة، ثم قلت له أعليك إمام؟ قال لا! قال فدخلني شيء لا يعلمه إلا الله إعظاما و تهييبا، ثم قال له: أسألك كما كنت أسأل أباك، قال سل و لا تدع فإن أذعت فهو الذبح، و بعد أن سأله عما يريد قال له إن شيعة أبيك ضلال، فالتق إليهم هذا الأمر و ادعهم إليك، فقد أخذت علي الكتمان قال من أنست منهم رشدا فالتق بهم و خذ عليهم الكتمان.

و مهما يكن الحال، فقد عاش بقية أيام المنصور و موسى الهادي

والمهدي العباسيين إلى أن كانت خلافة هارون الرشيد و مضى في هذه المدة ينشر رسالته و يجتمع عليه رواة الشيعة ممن كانوا مع أبيه و غيرهم. و في أيام الرشيد ظهر من أمره ما كان يخفي من قبل، فانتشر صيته و اتسع أمره و كثر الرواة عنه و ناظر أهل العقائد الفاسدة في أصول الدين و فروعه و كاد أن يتم له ما كان لأبيه فوشى به ابن أخيه علي بن إسماعيل إلى الرشيد فحبسه في البصرة و بغداد.

و كان يقول في دعائه: اللهم إنك تعلم أنني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك و قد فعلت فلك الحمد على ذلك، و انقطع عليه السلام إلى عبادة ربه، و أخيراً دس إليه الرشيد السم بواسطة أمير الحبس السندي بن شاهك.

و كانت وفاته سنة مائة و ثمانية و ثمانين، و له من العمر خمس و خمسون سنة، و قيل أكثر من ذلك و دفن في مقابر قريش حيث قبره الآن في المدينة المعروفة بالكاظمية.

علي بن موسى الرضا عليه السلام و ذكر المسعودي في مروج الذهب أن الإمام موسى عليه السلام قضى سنة ست و ثمانين بعد المائة، و كان قد مضى على خلافة الرشيد أربع عشرة سنة أو أكثر من ذلك، و أن إمامة الرضا بعد أبيه عشرون سنة و سنه يوم وفاته خمس و خمسون سنة كما روى ذلك المفيد.

عاش مع أبيه خمسا و ثلاثين سنة، و القسم الوافر منها كان في خلافة هارون و الإمام موسى عليه السلام في حبسه بين البصرة و بغداد مكبوت المشاعر لا يستطيع أن يجهر بالحق و يقوم بأداء رسالته، و ظل في تلك المدة تحت غطاء من الأحزان و الألم، لم تثر له نائبة و لم يجهر بالخلاف على أحد من الحكام، تجتمع إليه الحفنة بعد الحفنة من أصحاب أبيه، تحت ستار من التقية، و يشاهد ما يحز من نفسه الألم مصارع الأقربين من بني عمه و آل أبي طالب، و الشك يعترض الكثير من شيعة آبائه فيرجع بعضهم إلى غير الإمام الشرعي، و البعض الآخر تصارعه الحيرة، و الحكام و أعوانهم البرامكة يضللون الرأي العام الشيعي في أمر الإمام موسى عليه السلام ليرجعوا على إمامته، و الإمام الرضا يشاهد كل ذلك و لكنه لا يملك أن يفصح عما في نفسه

ليسترشد به الضال ويهتدي إليه الحائر فيلتزم جانب الهدوء والتستر خوفاً من سلطان الرشيد، فما أشبه أيامه هذه بأيام من تقدمه من آباءه، تاريخ يشبه بعضه بعضاً، وسلسلة من الكوارث يتصل طرف منها بعلي عليه السلام و طرفها الآخر بآخر أئمة هذا البيت. وهكذا بقي الإمام الثامن إلى أن كانت فاجعة أبيه وهو على أكتاف أربعة من الحماليين من السجن إلى الشوارع التي تحتشد فيها المارة إلى الجسر الذي يربط كلا من طرفي المدينة بالآخر، والحمالون ينادون بموته بلهجة تتم عن الامتهان والتحقير حتى لا يبقى لأحد من الشيعة المستترين أمل في حياة إمامهم و خروجه من سجنه.

وعاش الإمام بعد أبيه عشرين سنة، قضى شطراً منها فيما بقي من أيام الرشيد، وهو الإمام بعد أبيه، وانحرف كثير من الشيعة في آرائهم، وكثرت المذاهب وتعددت الفرق، فبين من رجع في الإمامة إلى غيره من اخوانه، وبين من قال بأن الإمام غائب وسيظهر بعد حين إلى الناس، وفرقة من الشيعة قالت بإمامته وهم الخواص الذين سمعوا من أبيه النص عليه، وبدأ أصحابه يتصلون به ويدعون الشيعة إلى إمامته فرجع إليه جماعة من الشيعة و ظهر أمره بين أصحاب أبيه، وقام بأداء رسالته، ينشر تعاليم الإسلام و يناضل أهل الشبه و العقائد الفاسدة على خوف و وجل شديدين. وعاش السنين الثمانية بعد إمامته حتى تقلص ظل الرشيد، وكانت أيام ولديه و ما وقع فيها من أحداث أدت إلى خلافة المأمون العباسي و في هذا الظرف تهيأ له الجو المناسب لأداء رسالته كما يريد، وقد جاء المأمون في هذه الدولة كما جاء قبله عمر بن عبد العزيز في أيام بني أمية، ولم يكن المأمون في سيرته يشبه أحداً ممن تقدمه من البيت العباسي، الذي أنسى الناس ظلم الأمويين، و أصبح يجري على لسان أكثر الناس قول القائل:

يا ليت جور بني مروان دام لنا و ليت عدل بني العباس في النار

فعلي عنده أفضل الخلق بعد الرسول، وأبناء علي هم الصفوة من بعده، لهم حق في كتاب الله، وقرابة من رسول الله وولادة طيبة، ولقد صاهر عليا عليه السلام وولده محمدا بعد موت أبيه الرضا عليه السلام وكان يدعو الناس إليه و يجتمع إليه العلماء للمناظرة، فانبسط التشيع في أيامه ورجع إلى إمامة الرضا أكثر الضالين بعد وفاة أبيه وجده عليه السلام، وامتدت جذور التشيع إلى أعضاء الدولة فكان الفضل بن سهل وزير المأمون شيعيا وقائده طاهر بن الحسين يميل إلى التشيع، وغيرهما كثير من أعيان الدولة. وكثر الموالون لأهل البيت وحقنت دماء الشيعة، وكان عليه السلام شديدا على بني عمه و اخوته الذين استغلوا لين المأمون و حسن صنيعة مع الإمام، فوثب محمد بن إبراهيم من أولاد الحسن عليه السلام في الكوفة و استفحل أمره، و وثب في مكة الحسين بن الحسن الأفتح و لم يبق قطر إلا و فيه علوي يميني نفسه الأمارة و يمينه الناس بالوثبة. و كان من جملة الثائرين اخوه زيد، فظفر به المأمون و بعث به إلى أخيه علي من غير أن يمسه بأذى، فوبخه الإمام و أنكر عليه هذا الأمر و كان مما قال له سوأة لك يا زيد! ما أنت قائل لرسول الله إذا سفكت الدماء و أخفت السبل و أخذت المال من غير حله! غررك حمقاء أهل الكوفة! و قول رسول الله أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، إن هذا لمن خرج من بطنها مثل الحسين و الحسين لا لي و لك، و الله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله، فإن أردت أن تنال بمعصية الله ما نالوه بطاعة الله إنك إذن لأكرم على الله منهم.

و يروي بعض الرواة أن المأمون لما رأى الإمام يعظم في أعين الناس، و التشيع يزداد انتشارا و اتساعا، حتى دب التشيع في أركان الدولة، أحس أن الخطر قد أحدق به إن هو مضى مع الرضا كما كان، و رأى في الوقت نفسه أن الأقربين إليه من أسرته قد أعلنوا التمرد و العصيان على مخافة أن ينتقل الأمر من أيديهم إلى ولد علي عليه السلام فاستدعى الإمام إلى مقر ملكه خراسان،

وأظهر أنه سيوليه الأمر من بعده ليكون الإمام تحت رقابته في العاصمة التي اتخذها مقرا لعرشه.

فانتقل الإمام إليها وكانت ولاية العهد على كره من الإمام عليه السلام وكان موته مسموما بعد ذلك كما تزعم هذه الطائفة من الأخبار، وليس في التاريخ ما يؤيد هذا الرأي، وأنه استدعاه إليه نتيجة لتلك المؤثرات التي أشرنا إليها، فيمكن و ليس بالبعيد أن يكون ذلك نتيجة لحسن نواياه، ولأنه عرف الحق لأهله و تنكر لسيرة الماضين من آبائه الذين أمعنوا في ظلم أهل البيت قتلا و سما و تشريدا.

كما لم يثبت التاريخ أن المأمون كان يتصنع في تقريب الإمام لم يثبت كونه مات بعنب مسموم أهده إياه المأمون وكانت به نهايته.

وقد نص على إمامته الإمام موسى عليه السلام و دل عليه الأعيان من شيعته و أوصاهم كما ذكرنا بالتكتم خوفا عليه من الرشيد.

روى المفيد في إرشاده عن داود الرقي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام جعلت فداك إني قد كبرت سني فخذ بيدي و أنقذني من النار من صاحبنا بعدك؟ قال فأشار إلى ابنه أبي الحسن الرضا فقال: هذا صاحبكم بعدي، و في الإرشاد عن داود بن سليمان قال: قلت لأبي إبراهيم أني أخاف أن يحدث حدث و لا ألقاك فأخبرني من الإمام بعدك؟ فقال هذا و أشار إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و غيرها كثير كما ذكر المحدثون في مجاميع الحديث كالكافي و غيره.

و كانت وفاته بطوس من أرض خراسان حيث قبره الآن يقصده الشيعة من جميع الأقطار و أمه يقال لها أم البنين.

الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام، قال النوبختي في كتابه فرق الشيعة:

ولد محمد بن علي الجواد سنة خمس و تسعين و مائة، وأشخصه المعتصم في خلافته إلى بغداد لليلتين بقيتا من المحرم من سنة عشرين و مائتين، وتوفي بها في آخر ذي القعدة، و دفن في مقبرة قريش عند جده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام و له من العمر خمس و عشرون سنة و شهران و كانت إمامته سبع عشرة سنة.

قد يختلج الشك أذهان البعض من الناس في إمامة هذا الشاب الذي فقد والده و استقبل في صباه أمر الإمامة، في عصر كان الساسة فيه يبذلون قسما من إمكانياتهم للحط من مقام أهل البيت، لأنهم يرون في بيت علي وحده المنافس الوحيد لسلطانهم و لم تجتمع العناصر التي تؤهل للخلافة في بيت من بيوت المسلمين كما اجتمعت لأهل هذا البيت، نسب رفيع و جهاد في سبيل الله متواصل، و إعراض عن الدنيا و مغرياتها، و وصية من رسول الله و عتها أجيال و أجيال، كتاب الله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرثي علي الحوض، و علم يتدفق كالسيل صغيرهم و كبيرهم فيه سواء، بهذه الخصائص

ملكوا القلوب، واستولوا على الألباب رغم الصعاب التي اعترضتهم، و الستار الحديدي الذي بنته السلطات بينهم وبين الناس: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.

عناصر لم تكن إلا في بيت محمد صلى الله عليه واله وسلم، بيت الإلهام والحكمة والقرآن والمعجزة. بيت كان وحده ينافس الجبابرة و عباد الشهوات، فلا غرابة إذا كان سليل هذا البيت، وهو لم يتجاوز العقد الأول من عمره إماما للشريعة بمشيئة الله، كما كان عيسى حين ولادته نبيا بإذن الله. ولقد كانت الأسرة الحاكمة في زمانه تعمل بكل ما لديها للتخلص منه أو إهماله، فثارت ثائرتهم على المأمون الذي أحسن صحبته كما أحسن لأبيه من قبيل، يريدون بذلك إقصاءه و الحط من مقامه الرفيع في نفس المأمون، مخافة أن يكون له من ولاية العهد ما كان لأبيه محتجين عليه بالخروج على سيرة آبائه وأسلافه مع أبناء علي عليه السلام فرد عليهم بقوله: إن ما كان يفعله آبائي مع أهل هذا البيت، فقد كانوا به قاطعين للرحم و أعوذ بالله من ذلك.

والله ما ندمت على استخلاف الرضا، ولقد سألته أن يقوم بالأمر و أنزعه عن نفسي، فأبى و كان أمر الله قدرا مقدورا، أما أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام فقد اخترته لبروزه على كافة أهل الفضل في علمه و فضله مع صغر سنه و الإعجوبة فيه ذلك، و أنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته من فضله فيعلموا أن الرأي ما رأيت. و ألحت أسرة الخليفة على إقصاء الإمام الجواد عليه السلام، و أخيرا و بعد جميع محاولاتهم الفاشلة، استقر رأيهم أن يجمعوا له العلماء للمناظرة أملا منهم أن يسأل فلا يجيب، و بذلك يتم لهم ما يريدون، فأجابهم المأمون إلى ذلك بكل انطلاق و مذ استقر المجلس الحافل بالعلماء و أعيان الدولة و مختلف الطبقات، تقدم يحيى بن أكثم إلى الإمام و سأله عن قتل الصيد في الحرم و هو يأمل أن الجواب سيستعصي

على الإمام، فاستوضح الإمام سؤاله بشكل يتضمن عشرات الأسئلة، فلم يدر كيف يجيب. ثم سأله الإمام ثانياً فوجم حائراً، فكانوا في اقتراحهم هذا قد ضاعفوا منزلة الإمام في نفس المأمون. وبقي الإمام عليه السلام مدة خلافة المأمون ينشر أحكام الله بين عباده، ويروي للناس الفرائض والسنن، ويناضل أهل الآراء الفاسدة إلى أن رجع إلى إمامته الكثير من الشيعة.

و اتسعت سمعته في دنيا المسلمين و زوجه المأمون من ابنته، وبعد انتقال الخلافة إلى المعتصم العباسي استدعاه من المدينة إلى بغداد و أقام بها نحو من سنة، و انتقل إلى ربه و قد نص على إمامته الإمام الرضا عليه السلام، روى المفيد في إرشاده عن صفوان بن يحيى قال: قلت للرضا عليه السلام قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول سيهب الله لي غلاماً، و قد وهبه لك و أقر عيوننا به، فلا أرانا الله يوماً، فإن كان كونه فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر عليه السلام و هو قائم بين يديه، فقلت: جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين، قال: و ما يضره من ذلك؟ قد قام عيسى بالحجة و هو ابن أقل من ثلاث سنين! وفي الكافي و الإرشاد و الوافي روايات كثيرة عن أبيه الرضا تنص على إمامته.

ص: 222

علي بن محمد الملقب بالهادي، ولد الإمام الهادي في المدينة سنة مائتين واثنتي عشرة للهجرة، وكان له من العمر يوم توفي أبوه ثمان سنوات، وأشخصه المتوكل إلى سامراء سنة ثلاث و ثلاثين، وكان له من العمر إحدى وعشرون سنة. وبقي في سامراء إلى أربع وخمسين و مائتين، فيكون عمره يوم توفي اثنين وأربعين سنة أو أقل من ذلك، كما ذكر النوبختي والمفيد وغيرهما.

وقد نص على إمامته أبوه قبل وفاته، وفي الإرشاد عن إسماعيل بن مهران قال: لما خرج أبو جعفر من المدينة إلى بغداد في المرة الأولى، قلت له جعلت فداك، إني أخاف عليك من هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فرجع إلي بوجهه ضاحكا وقال ليس كما ظننت في هذه السنة.

فلما استدعاه المعتصم في الثانية سرت إليه فقلت له جعلت فداك، أنت خارج فإلى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكي حتى اخضلت لحيته، ثم التفت إلي فقال عند هذه تخاف علي.. الأمر بعدي إلى ابني علي، ورواه الكليني في أصول الكافي، وقاله المفيد في إرشاده.

و الأخبار في هذا الباب كثيرة جدا إن أثبتناها هنا ضاق بها الكتاب.

وفي اجتماع العصابة على إمامة أبي الحسن عليه السلام و عدم من يدعيها سواه في وقته ممن يلتبس فيه الأمر، اغنانا عن إيراد الأخبار على التفصيل. و في فرق الشيعة للنوبختي: أن أصحاب محمد بن علي عليه السلام قالوا بإمامة ابنه علي بن محمد فلم يزالوا على ذلك سوى نفر منهم يسير عدلوا إلى القول بإمامة أخيه موسى بن محمد ثم رفضوا إمامة موسى و رجعوا إلى امامة علي بن محمد الهادي عليه السلام و لم يزالوا على ذلك حتى كانت وفاته بسر من رأى.

فاستقبل الإمامة قبل أن يبلغ العاشرة من عمره كما استقبلها أبوه من قبل، و بقي في المدينة إلى أن بلغ العشرين أو أكثر منها عذبا لرواد العلم، و موثلا لشيعة آبائه الكرام يأخذون عنه أحكام الدين حتى اتسعت شهرته في إيران و العراق و سائر البلاد الإسلامية يرجع إليه القريب منه، و يكتب إليه البعيد عنه في مشاكلهم، و عاش زمنا على هذه الحالة.

و رواية التذكرة تدلنا على مقدار عظمته في النفوس، قال إن المتوكل بعد أن عرف ميل الناس إليه خاف منه، فدعا يحيى بن هرثمة، و قال: إذهب إلى المدينة و انظر حاله و أشخصه إلينا، قال يحيى: فذهبت إلى المدينة فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما، ما سمع الناس بمثله خوفا على علي الهادي، و قامت الدنيا على ساق لأنه كان كثير الإحسان إلى الناس، معرضا عن الدنيا، فجعلت أسكتهم و أحلف لهم أنني لم أؤمر فيه بمكروه، و أنه لا بأس عليه حتى هدأت الحالة، و كان المتوكل معروفا بالعداء لأهل البيت، و بلغ به العداء كما ذكر ابن الأثير في حوادث سنة 236، و ابن جرير الطبري، أنه حرث قبر الحسين، و منع الشيعة من زيارته و نكل بهم و فرض عليهم الضرائب إن هم استمروا على زيارة الحسين عليه السلام و إلى ذلك يشير ابن السكيت في أبياته التالية:

تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما

فلقد أتته بنو أبيه بمثله فغدا لعمرك قبره مهدوما

أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله ففتبعوه رميما

وقيل أن هذه الأبيات للبسامي، وأيا كان قائلها فهي تعطينا صورة صادقة عن مبلغ ما كان يضمه خليفة المسلمين لأهل بيت النبي من العدا و النصب فلا غرابة إذا تحامل على الإمام الهادي و هو معاصر له و قد يتخوف منه على سلطانه.

و الشيعة في أيامه، أكثر منهم في الأدوار السالفة و كلهم قال بإمامته، و كانت الحاشية المحيطة بالمتوكل تدين بالنصب و العدا لأهل البيت، كعلي بن الجهم، و محمد بن داود الهاشمي، و أبو السمط، فزينوا له الواقعة بالإمام، و خوفوه من كثرة الشيعة و اتساع سمعته، و ما زالوا به حتى استدعاه إلى سامراء سنة ثلاث و ثلاثين، فكان الإمام تحت رقابته، و منع الناس من الإتصال به. خلا نفر من أصحابه كانوا يأتونه مستترين، فيأخذون عنه، و يبلغوا من لا يقدر على الوصول إليه، و يكتبون بما يأخذون لأهل الأمصار النائية، و في المجلد الثاني من مروج الذهب:

إن جماعة من حاشية المتوكل سعوا بأبي الحسن علي بن محمد إلى المتوكل، و قالوا له أن في منزله سلاحا و كتبا و غيرهما، فوجه إليه ليلا عددا كبيرا من الأتراك و غيرهم هجموا عليه في منزله على حين غفلة، فوجدوه في بيت وحده مغلق عليه، و عليه مدرعة من الشعر، و ليس في البيت شيء من الأثاث و الفراش سوى الرمل و الجص، و على رأسه ملحفة من الصوف متوجها إلى ربه يترنم بآيات من القرآن في الوعد و الوعيد، فأخذ على ما وجد عليه، و حمل إلى المتوكل في جوف الليل، فمثل بين يديه و المتوكل يشرب و في يده الكأس...

فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه، ولم يكن في منزله شيء مما قيل فيه، ولم يكن على حالة يتعلل بها عليه، فناوله المتوكل الكأس الذي بيده فقال الإمام يا أمير المؤمنين ما خامر لحمي ودمي قط، فاعفني منه فعفاه.

ثم قال له أنشدني شعرا أستحسنه فاعتذر الإمام بقلة روايته للشعر وخصوصا إذا كان من النوع الذي يستحسنه المتوكل في وصف الغلمان و الخمر و الجواري، ولكن الجبار ألح في طلبه، فأنشدته الإمام عليه السلام:

باتوا على قلال الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلال

و استنزلوا بعد عز من معاقلهم فاودعوا حفرا يا بس ما نزلوا

فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل

و استمر الإمام ينشد المتوكل شعرا من هذا النوع، حتى خاف عليه الحاضرون من بطشه.

لقد فشل الساعون بدسيستهم على الإمام عليه السلام و لم ير المتوكل مجالا للتكيل به. فأراد أن يحقره في مجلس يضم حاشيته و ندماءه السكارى، فناوله كأسا كان قد أعدها لنفسه و هو يعلم أن الإمام يحارب الخمر كما يحارب جميع المنكرات و يرى أن شارب الخمر كعابد الوثن، كما روي ذلك عن آبائه واحدا بعد واحد عن النبي عن ربه. و بعد أن يش منه عدل في تحديه إلى لون آخر، فاستنشد الشعر الذي يلتذ بسماعه، و لم يكن يحسب أن الإمام سينزل عليه تلك الصواعق، و يصفعه بتلك العظات البالغات، و يلمسه بكلتا يديه ما يكون من أمره و أمر غيره من الجبابرة العاتين عبيد الشهوات و الأهواء، أراد المتوكل أن يصغر من أمر الإمام فكبر في نفوس الملايين من الناس من حيث لا يقصد فصور له الإمام حالة الجبابرة و السلاطين بعد قليل الزمن، يسألون فلا يجيبون، ويفصح القبر عن سوء حالهم، و قبح مصيرهم. التيجان يرثها قوم آخرون، و الوجوه الناعمة يعبث

فيها الدود و الحشرات، و الأموال تنتقل إلى أعدائهم، و القصور العالية يسكنها قوم آخرون و بالتالي ستكون عبرة للأجيال.

تلك عظة من عظات القرآن قصها الله على نبيه لتكون عبرة لأهل الدنيا، صاغها الإمام شعرا، نزولا عند رغبة المتوكل فأبكاها بها و أبكى حاشيته، و انصرف الإمام من مجلسه مشيعا بكل حفاوة و إكرام، و ما زال الإمام الهادي في أيام المتوكل عرضة للأذى و الإساءة، قضى الأعوام في السجون بين حين و آخر، و انتقل إلى ربه الكريم راضيا مرضيا في عهد المعتز العباسي سنة مائتين و أربع و خمسين، و قيل اثنين و خمسين و نص على إمامة ولده الحسن العسكري من بعده كما فعل أبأؤه من قبله.

ص: 227

الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة

الحسن بن علي الملقب بالعسكري عليه السلام، قال النوبختي و المفيد وغيرهما، أن الحسن بن علي عليه السلام ولد سنة اثنين و ثلاثين و مايتين، و توفي سنة ستين و مايتين، و إذا رجعنا إلى وفاة أبيه عليه السلام سنة أربع و خمسين، تكون إمامته ست سنين، و لعل السبب فيما غلب عليه من اللقب، هو أن الدار التي كان يسكنها مع أبيه في سر من رأى تقع في محلة أسمها العسكر كما جاء في بعض كتب الحديث.

عاش مع أبيه اثنين و عشرين سنة، كان القسم الوافر منها في سامراء مع المتوكل و المعتز العباسيين و لحقه من الأذى ما لحق بأبيه في جوار المتوكل، و بعد وفاة أبيه قام بأعباء الإمامة، و قال بإمامته أكثر الشيعة و رجع إليه عامتهم سوى نفر يسير قالوا بإمامة أخيه جعفر، المعروف عند الشيعة و جماعة من المحدثين بالكذاب و الموصوف كما جاء في كتب التاريخ بالاستهتار في دينه، و كانت الدعوة إلى إمامته عن طريق السلطة الحاكمة في زمانه، و مع ذلك لم يرجع إليه و لا اطمأن به أحد من الشيعة سوى من ذكرنا، و في الإرشاد عن الحسن بن محمد و محمد بن يحيى و غيرهما قالوا:

ص: 228

جرى في مجلس أحمد بن عبيد الله ابن الخاقان يوما ذكر العلوية ومذهبهم، وكان أحمد بن عبيد الله شديد التعصب والانحراف عن أهل البيت، فقال ما رأيت و ما عرفت بسر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد في هديه و سكونه و نبله و كبرته عند أهل بيته و بني هاشم كافة و تقديمهم إياه على ذوي السن و الخطر، و كذلك كانت حاله عند القواد و الوزراء و عامة الناس، ثم ذكر حديثا طويلا حكاه أحمد بن عبيد الله عن أبيه استعرض فيه ما كان لأبي محمد العسكري من مكانة عالية عند العلماء و الوزراء و جميع الطبقات. و استعرض أيضا ما كان عليه أخوه جعفر من الفسق و الخلاعة، و ذكر في الحديث نفسه ما كان يبذله جعفر لحاشية الخليفة من الأموال الكثيرة و كيف كان يتملق للسلطان، كي يحمل الشيعة على القول بإمامته.

و أن عبيد الله قال له يوما و قد جاء يستعين به على الدعاية له: يا أحمق إن السلطان جرد سيفه في الذين زعموا أن أباك و أخاك أئمة ليردهم عن ذلك فلم يتهيا له، فإن كنت عند شيعة أهلك و أخيك إماما فلا حاجة لك إلى السلطان و غيره، و إن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بالسلطان و غيره، و الحديث طويل نقلنا منه اليسير لبيان ما كان للإمام عليه السلام عند جميع الطبقات من المنزلة الرفيعة، و لأجل ذلك كان تحت الرقابة الشديدة و حالوا بينه و بين الاتصال بشيعة آبائه، و مع كل هذه المحاولات التي كانت تقوم بها السلطة كان التشيع في عصره قد اتسع و امتد إلى أكثر المدن و العواصم، و كانت مدينة قم في عهده و عهد أبيه من العواصم الشيعية الكبرى، بالإضافة إلى سامراء و بغداد و المدائن و الكوفة و غيرها من المدن و العواصم التي كانت تضم عددا كبيرا من الشيعة، يشكل مجموعة تتجاوز الملايين في ذلك العصر و كانوا على اتصال دائم بالإمام العسكري. و قد نص على إمامته أبوه قبل وفاته. روي في أصول الكافي عن علي بن عمر النوفلي أنه قال: كنت مع أبي الحسن في صحن داره فمر بنا محمد ابنه، فقلت له جعلت فداك هذا

صاحبنا بعدك؟ فقال لا! صاحبكم بعدي الحسن. وفي الكافي عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام إذا كان كون وأعوذ بالله فإلى من؟ قال عهدي إلى الأكبر من ولدي! وكان الحسن أكبر ولده، والأخبار في أصول الكافي وغيره كثيرة، وكلها تفيد بصراحة تامة أن الإمام بعد علي أبي الحسن الهادي ولده الحسن العسكري عليه السّلام وقد انتقل إلى ربه في خلافة المعتمد العباسي سنة ستين و مائتين و دفن مع أبيه في سر من رأى.

ص: 230

محمد بن الحسن الملقب بالمهدي، ولد في النصف من شعبان سنة خمس وخمسين و مائتين وعاش مع أبيه خمس سنين، وقد أخفى أبوه أمره إلا عن نفر يسير من خاصته، ولذا لم يعرف أكثر العامة أن له ولدا و افترق الشيعة بعده فرقا كثيرة، والسلطة الحاكمة يوم ذاك هاجمت دار أبي محمد الحسن عليه السلام و وضعت عليه الرقابة و فتشته تفتيشا دقيقا للقبض على خليفته الجديد، وأخيرا أصدرت المراسيم بأن إمام الشيعة قد مات و لا خلف له، و انحصر إرثه بنظر السلطة الحاكمة بأخيه جعفر، و كان صنيعة الحاكم فحاولت السلطة إرجاع الشيعة إلى إمامته ليم لها القضاء على عقيدة التشيع لأهل البيت، و لكن الخواص من الشيعة الذين سمعوا النص عليه من أبيه و شاهدوه بأعينهم بين يدي أبيه في خلواته، ظلوا متمسكين بولائه و عملوا تحت ستار من التقية لإرجاع الشيعة إليه. و ساعدهم على ذلك ما نقله المحدثون عن أئمة الشيعة من إمامة الثاني عشر، و أنه ابن الإمام العسكري.

و عدم توفر شروط الإمامة في جعفر بن علي المستهتر الخليع صنيعة الحكام في عصره لهذا و لما هو المعروف من أصول الشيعة المأخوذة عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم

والأئمة من بعده، أن الإمام المعصوم الحافظ للشريعة لا بد من وجوده في كل عصر و لا تخلو منه الأرض، وأنه خاتمة خلفاء النبي الإثني عشر كما روي ذلك بالطرق الصحيحة، لجميع هذه الإعتبارات بقي العدد الأكبر من الشيعة متمسكا بهذه الفكرة، حتى رجع جمهورهم إليها، وقالوا بإمامته، و بإمامته تنتهي سلسلة الخلفاء الإثني عشر من ذرية النبي كما نص على ذلك مرات عديدة.

وقد أصبح اسم الشيعة الإمامية مختصا بمن قال بإمامتهم على الترتيب الذي ذكرناه. فمن زاد واحدا أو نقص لا يصدق عليه هذا الاسم.

كما وأن الفرق التي كانت تفرضها السياسة، والضغط الشديد على الأئمة حتى اضطروهم إلى التستر وأدى تسترهم إلى رجوع صعفاء الشيعة إلى غير الإمام الشرعي هؤلاء لا يدخلون في اسم الشيعة اليوم و إذا تحدثنا عن عقائد الشيعة أو تحدث غيرنا عن ذلك فإنما يراد الشيعة الإمامية.

و أعداء الشيعة كانوا لا يزالون يدسون على الشيعة بسبب ما يرونه من الشذوذ في معتقدات الفرق التي كانت تدين بولاء أهل البيت و انتحلت لنفسها مذهبا لا يتفق مع قواعد الإسلام، و لم يكتفوا بذلك حتى اتخذوا من عقيدة الشيعة بإمامة الثاني عشر سلاحا يطعنون به عقيدة الإمامية، مع أن أحاديث المهدي ليست من مختصات الإمامية بل هي متواترة عند جميع فرق المسلمين و دونتها طوائف كثيرة من أئمة نقلة الحديث في كتبهم حتى أصبحت عقيدة لطوائف من المسلمين من أيام محمد بن الحنفية إلى زمن متأخر عن الإمام الثاني عشر كما يظهر ذلك من الكتب التي تعنى بالفرق الإسلامية.

و من رجع إلى عقيدة الشيعة في الإمامة، وكيف انتهت إلى الثاني عشر لوجد ما يكفي لرد هذا العدوان.

إن النبي الكريم الذي لا ينطق عن هوى في نفسه ولا يقول إلا ما يوحى إليه من ربه، نص على الأئمة الإثني عشر بأحاديث كثيرة بعضها صريح فيما تدعيه الإمامية، وبعضها الآخر وإن كان مطلقاً، إلا أنه لا ينطبق إلا على ما يقول به الشيعة. والمتتبع يرى ارتباكاً شديداً من شرح السنة في الخلفاء الإثني عشر المعنيين بهذه الأحاديث، وهل يساعدنا المنطق السليم على تفسير خلفائه الإثني عشر بخلفاء بني أمية وفيهم يزيد بن معاوية، والوليد الذي جعل القرآن غرضاً لنباله، وأمثال هذين ممن يشهد التاريخ باستهتارهم وخروجهم على مبادئ الإسلام و مقدساته، أو خلفاء بني العباس الذين أسرفوا في الظلم والعدوان والاستهتار بالقيم والمقدسات وأفسحوا المجال للترحم على عهد أسلافهم الأمويين وقال أحد الشعراء معبراً عن مدى الاستياء والتذمر من جور العباسيين:

يا ليت جور بني مروان دام لنا و ليت عدل بني العباس في النار

ومهما يكن الحال فالشيعة على أصولهم في الخلافة الإسلامية مرتاحون من كل هذه الإعتبارات والتأويلات. لأنهم يقولون بعصمة الأوصياء والأنبياء، والقرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وقد نص الرسول على الأئمة بعدهم وأسمائهم كما أوحى إليه من ربه، ونص كل واحد منهم على إمامة من يليه.

فمن النصوص الخاصة على إمامته ما رواه الصدوق وغيره عن أبي هاشم الجعفري، قال: قلت لأبي محمد عليه السلام جلالتك تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسألك.

فقال: سل. قلت: سيدي هل لك ولد؟ فقال: نعم، قال: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة! وفي الكافي عن عمر الأهوازي، قال: أراني محمد ابنه وقال هذا صاحبكم بعدي.

وذكر الشيخ الطوسي في كتابه المسمى بالغيبة وعشرات الأحاديث

الصريحة بإمامته و تجد في غير الكتاب المذكور عددا كبيرا من الروايات التي تنص على أن الإمام الثاني عشر هو محمد بن الحسن العسكري، وأنه المهدي الذي عنته أحاديث المهدي المنتشرة بين أحاديث السنة والشيعة.

وكما نصت الروايات عن النبي وأوصيائه الأحد عشر على إمامته بعد أبيه كذلك نصت على حياته الطويلة و خروجه في الظرف المناسب، ليميت الباطل و يحيي الحق، و تلك آية من آيات الله وقع نظيرها من قبل كما حكى سبحانه من أمر نوح و أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، و لقد كذب الله سبحانه اليهود فيما ادعوه من صلب المسيح، فقال: ... وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَدَّ لَبُؤُهُ وَ لَكِنَّ شُبَّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (159) فموته لم يقع بمقتضى هذه الآية، و لم يقتل بمقتضى الآية السابقة. و قوله سبحانه إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ لَا يَرَادُ مِنْ الْوَفَاةِ هُنَا الْمَوْتُ وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ فَلَا ظَهْرَ فِيهَا عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ، فَلَعَلَّهُ سَيَقَعُ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَا يَفِيدُ التَّرْتِيبَ. وَ لَوْ أَعْمَضْنَا النَّظَرَ عَنْ حَيَاةِ عَيْسَى، ففيمَا حَكَاهُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ مِنْ قِصَّةِ نُوحٍ مَعَ قَوْمِهِ خَيْرٌ شَاهِدٌ عَلَى وَقُوعِ مَا يَخَالِفُ الْمَأْلُوفَ مِنْ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ. وَ لَيْسَ فِي طَبِيعَةِ الْإِنْسَانِ مَا يَمْنَعُ مِنْ طَوْلِ حَيَاتِهِ، وَ فِي الْأَحَادِيثِ وَ التَّارِيخِ قِصَصٌ لِلْمَعْمَرِينَ ذَكَرَهَا أَكْثَرُ الْمُؤَرِّخِينَ، وَ كَانَهَا مِنَ الْحَقَائِقِ الَّتِي لَا تَقْتَرِضُهَا شَبَهَاتٌ.

منهم لقمان بن عاد و قد عاش ما يزيد على خمسمائة سنة على أقل التقادير، و أدرك سبعة أنسر في حياته و عاش حتى أدرك آخرها (لبد) و في المثل السائر (طال الأمد على لبد) و قال فيه الأعشى:

لنفسك إذ تختار سبعة أنسر إذا ما مضى نسر خلوت إلى نسر

و قال لأدناهن إذ حل ريشه هلكت و أهلكت ابن عاد و ما تدري

و ذكر الرواة أن قيس بن ساعدة الأيادي عاش سبعمائة سنة وقيل أقل من ذلك و كثير غير هذين عاشوا بين الثلاثمائة و الأربعمائة منهم عمر بن ربيعة بن كعب المعروف بالمستوغر .

قال أصحاب الأنساب أنه عاش ثلاثمائة و عشرين عاما، وقاربت وفاته ظهور الإسلام. و هو القائل:

و لقد سئمت من الحياة و طولها و عمرت من عدد السنين مئينا

مائة أتت من بعدها مائتان لي و ازددت من عدد الشهور سنينا

هل قد بقي إلا كما قد فاتنا يوم يكرّ و ليلة تحدونا

و ينقل له التاريخ قصصا كثيرة.

و منهم زهير بن حبّاب أو حبّاب عاش مائتين و عشرين سنة و هو من الشعراء، ذكره المرتضى في أماليه. و منهم ذو الأصبع العدواني و هو حرثان بن حرث، عاش ثلاثمائة، وقيل أقل من ذلك و هو القائل:

لا يبعدن عهد الشباب و لا لذاته و نباته النضر

و منهم الربيع بن ضبع الفزاري، و لقد قال عن نفسه أنه عاش مائتين في فترة عيسى، و أكثر من مائة في الجاهلية، و قد أدرك عبد الملك ابن مروان و أنشده:

إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب اللذاذة و الفتاء

و قد دون له التاريخ حديثا طويلا مع عبد الملك يوم دخل عليه كما نص على ذلك أكثر المؤرخين.

و منهم حنظلة بن الشرقي عاش مائتي سنة.

و هو القائل:

حننتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيد

قصير الخطو يحسب من رأني و لست مقيدا اني بقيد

ص: 235

و منهم عبد المسيح بن بقبلة الغساني، عاش أكثر من ثلاثماية و خمسين عاما، و ذكر التاريخ غير هؤلاء، و حديث الدجال مثبت في صحاح اخواننا المسلمين، و للخضر أحاديث كثيرة تنص على حياته مشهورة بين المسلمين، و بعد هذا لا يبقى مجال للشك في أن الإنسان قد يعيش المئات من الأعوام، و إن كان ذلك شذوذا بالنظر إلى غالب أفراد الإنسان.

و الشيعة لا يقولون بأن حياته الطويلة على وفق المألوف من حياة البشر، و إنما يرون أن ذلك لأمر اقتضته مشيئة الله سبحانه و احتجابه لا يمنع من إمامته بعد أن كان لمصلحة تقتضيه، كما قد يحتجب النبي عن قومه خوفا منهم على حياته و قد وقع ذلك لبعض الأنبياء كموسى و يونس و محمد صلى الله عليه و اله و سلم و لا يتفاوت الحال في طول المدة و قصرها، فكما يكون الاحتجاب في مدة قصيرة لمصلحة تقتضيه، كذلك قد تقتضي المصلحة غيبة أكبر و أطول، و المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الأمة التي اضطرت لهذا الاحتجاب، كما اضطرت آباءه من قبل للتستر في دعوتهم و عدم الإعلان بها في كثير من الأوقات. و لقد كانت الأمم السابقة تقتل الأنبياء و تشردهم، و لا يضر ذلك في نبوتهم و صدق دعوتهم.

و لا أريد أن أتبسط في الموضوع فالمجال أوسع من ذلك، و الشبهة حوله ليست وليدة العصر الحاضر، بل تسير حياته الشريفة، و علماء الشيعة المنتشرون في أقطار الدنيا الواسعة ما زالوا يكتبون و يدفعون شبه أهل الباطل بالبراهين و الأخبار الصحيحة من التاريخ الذي وجد فيه و احتجب عن الناس إلى يومنا هذا، و لو أردنا أن نحصي ما كتبه علماء الشيعة حول هذا الموضوع، لتجاوز العشرات من الكتب.

في الأئمة الإثني عشر

إن الشيعة الإمامية يرون أن الإمامة بما لها من صلاحيات واسعة من الضرورات التي تقتضيها الحياة حفظاً للنظام، و تطبيقاً للعدالة الاجتماعية وقد كانت النبوة قبل أن تكون الإمامة، فكانت السلطة للدين، والأعمال تقاس بميزان العقيدة والإخلاص، وجاء القرآن الكريم يهدف إلى ذلك بجميع مواده وفصوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يستمدّه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من وحي السماء لا من تفكيره واختباره.

وما ثبت للإمام من بعده هو عين ما كان للنبي، فلا بد وأن يكون عالماً بخفايا تلك الشريعة محيطة بمحتويات ذلك النظام إحاطة كاملة لا عن طريق الاجتهاد الناشئ عن التفكير والاستنتاج لأن ذلك لا يمنع الخطأ في كثير من الأحيان.

أجل إن الإمام يجب أن تتوفر فيه أكمل الصفات والمواهب ولا ندعي له الإلهام وعلم الغيب، وإن جاز على أصحاب النفوس الصافية المجردة عن المادة أن يدركوا الواقع أحياناً، وإنما أقول أن الرئيس الثاني يأخذ العلم من الأول ولا نصيب لكليهما في أمر الغيب، لأنه من مختصاته

ص: 237

سبحانه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول.

فالرسول لا يعلم إلا ما علمه إياه ربه: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ و لقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مالي و لهم يسألوني عما لا أعلم، وإنما أنا عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي، فلقد أودع فيه الله قوة كاملة تؤهله أن يكون أميناً على وحيه و حافظاً لأمانته، و الإمام الذي يخلفه بعد أن ثبت أن أمر تعيينه لا يرجع إلى الأمة لا بد و أن يكون عنده من العلم و القدرة ما يؤهله للقيام بالمهمة التي ألقيت على عاتقه و يمكنه من أدائها و لا يكون ذلك عن طريق الوحي، لأنه من مختصات الأنبياء، فلا بد و أن يكون عن طريق تعليم النبي له، فالنبي الكريم بعد أن أوحى إليه أمر المختار للإمامة أعده لهذه المهمة إعداداً كاملاً، و أفاض عليه مما أوحاه إليه ربه حتى ملك شعاب نفسه و جوانب روحه لينقطع العذر و يزول الريب من نفوس المرتابين، و لزمته ملكة العصمة التي تسيطر على جميع القوى الشريرة الموجودة في الإنسان ليمتنع عن ارتكاب الجرائم و يرتفع عن الوقوع في الخطأ، و بذلك يسهل التصديق به و يصبح بإمكانه أن يستظهر على جميع الصعاب، و يبلغ للناس عهد الله كاملاً لا نقصان فيه و لا زيادة.

فنسبة علم الغيب لغير الله تكذيب لنصوص القرآن و مخالفة لصريح آياته، و الذي ندعيه و ندين به هو أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ علمه الله سبحانه بطريق الوحي تارة و الإلهام أخرى ما يتعلق بأمور الدين، و شيئاً مما يتعلق بأمور الدنيا، و لقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا علم لي إلا ما علمني ربي. و لقد كان يسأل أحياناً عن بعض أسرار الكون فلا يجيب، و ينتظر أمر الوحي فيما كان يسأل عنه، و ما عند الإمام من معلومات تتعلق بأمور الدين و بعض الشؤون الأخرى، كانت عن طريق النبي لا غير، فلقد كاشفه بعض الحوادث التي ستمر على الناس في مستقبل الزمان و أخبر عنها الإمام عليه السلام قبل وقوعها بعشرات السنين، كما أخبر بقتله و قتل ولديه و ما جرى عليهما، و قيام الدولتين

الأموية والعباسية، و جرائم الحجاج الثقفي و اخباره و عن التتر و الزنج، و في شرح النهج للمعتزلي فصول حول هذه المواضيع، و ذكرها غيره من المؤرخين كاليقوبي و غيره و هذا لا يعني أنه يعلم ما وراء المستقبل، و إنما هو عن طريق وحي الله إلى رسوله كما ذكرنا.

و لقد ورد في بعض الروايات أن الإمام الصادق و غيره كانوا يعرفون ضمائر بعض الأفراد و يخبرون بما في النفوس، و الشيعة لا تمنع من ذلك، و لا تراه مستحيلا، لجواز كونه عن طريق الفراسة و صفاء النفس، أو عن طريق الإلهام من الله سبحانه، و ليس الإلهام من مختصات الأنبياء، فقد حكى القرآن الكريم ما كان من قصة أم موسى، لما اشتد فرعون في طلب الحوامل: **وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ** و على جميع التقادير فليس ذلك من شروط التشيع، و لا من شروط القول بإمامتهم. قال المفيد في كتابه أوائل المقالات:

إن الأئمة من آل محمد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد، و يعرفون ما يكون قبل كونه.. و ليس ذلك بواجب في صفاتهم، و لا شرط في إمامتهم، و إنما أكرمهم الله به و أعلمهم للطف في طاعتهم و التمسك بإمامتهم، و ليس ذلك بواجب عقلا، و لكنه وجب لهم من جهة السماع، و أما إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد، لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد، و لا يكون هذا لغير الله سبحانه.

وقال رشيد الدين محمد بن شهر آشوب كما نقل عنه في التعليقة على الكتاب المذكور: النبي و الأئمة يجب أن يعلموا علم الدين و الشريعة، و لا يجب أن يعلموا الغيب، و ما كان و ما يكون، لأن ذلك يؤدي إلى أنهم

مشاركون لتقديم تعالى في جميع معلوماته، إلى أن قال: ويجوز أن يعلموا الغائبات والكائنات الماضية أو المستقبلات بإعلام الله تعالى لهم..

و مجمل القول أن الشيعة يقولون: أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه و أكملهم و يبرأون من كل من ينسب إلى أئمتهم أكثر من ذلك و يقفون عند المنزلة التي وضع الأئمة أنفسهم عندها، و حددها الإمام الرضا عليه السلام في دعائه: اللهم إني أبرأ إليك من الحول و القوة، و لا حول و لا قوة إلا بك، اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نعلمه في أنفسنا، اللهم لك الخلق، و منك الأمر و إياك نستعين، اللهم أنت خالقنا و خالق آباءنا الأولين و آبائنا الآخرين، اللهم لا تليق الربوبية إلا بك و لا تصلح الإلهية إلا لك، اللهم نحن عبيدك و أبناء عبيدك، لا نملك لأنفسنا نفعا و لا ضرا، و لا موتا و لا حياة و لا نشورا، اللهم إن من زعم أن لنا الخلق و علينا الرزق فنحن إليك منه براء، اللهم إنا لم ندعهم إلى ما يزعمون فلا توادخنا بما يقولون و اغفر لنا ما يزعمون.

و في منهج المقال عن عبد الرحمن بن كثير، قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام يوما لأصحابه، لعن الله المغيرة بن سعيد، لعن الله يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر و الشعبة و المخاريق، أن المغيرة كذب على أبي و أن قوما كذبوا علي ما لهم أذاهم الله حر الحديد، فو الله ما نحن إلا عبيد خلقنا الله و اصطفانا، ما تقدر على ضرر و لا نفع، إن رحمتنا فبرحمته، و إن عذبتنا فبذنوبنا. لعن الله من قال فينا ما لم نقله في أنفسنا، و لعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا، و إليه مآبنا و معادنا و بيده نواصينا.

و ما رواه المفيد في إرشاده، و الصدوق في الكافي، و غيره من رواة الحديث من أحاديث الجفر الكبير و مصحف فاطمة عليه السلام و غير ذلك، فلا تمنع منه الشيعة، و لا تقول بأنه من علم الغيب. فمن الجائر القريب أن

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَلَى عَلَى عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْضَ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ، مِمَّا يَرْجَعُ إِلَى عَالَمِ التَّشْرِيعِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَوَادِثِ، وَدُونِهَا عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَوْلَادِهِ فِي جَمَلَةٍ مِمَّا وَرَّثَهُ مِنَ الْعِلْمِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمُفِيدُ فِي إِرْشَادِهِ عَنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا الْجَفْرُ الْأَحْمَرُ فَوَعَاءٌ مِنْ أَدَمَ فِيهِ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ وَلَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَمَّا الْجَفْرُ الْأَبْيَضُ فَوَعَاءٌ فِيهِ تَوْرَةُ مُوسَى، وَانْجِيلُ عِيسَى، وَزُبُورُ دَاوُدَ، وَكُتُبُ اللَّهِ الْأُولَى. وَأَمَّا مَصْحَفُ فَاطِمَةَ فَفِيهِ مَا يَكُونُ مِنْ حَوَادِثِ، وَأَمَّا الْجَامِعَةُ فَهِيَ كِتَابٌ بِإِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَخَطِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِيهَا وَاللَّهُ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، حَتَّى أَنْ فِيهَا إِرْشَادُ الْخَدَشِ وَالْجِلْدَةِ، فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ شَيْئًا عَنْ غَيْرِ طَرِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الرِّوَاةِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، وَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا فِي كِتَابِ الْحَدِيثِ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ، يَفْتَحُ لِي فِي كُلِّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ. وَكَلَامُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْحَوَادِثِ الَّتِي وَقَعَتْ بَعْدَهُ بِعَشْرَاتِ السِّنِينَ إِنَّمَا كَانَ عَنْ طَرِيقِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَهَذَا النُّوعُ مِنَ الْعِلْمِ، لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِمَامَتُهُمْ، وَلَا يَزِيدُهُمْ فَضْلًا وَشَرَفًا. فَفِي سِيرَتِهِمْ وَحَيَاتِهِمْ، مَا يَكْفِي لِكُونِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَنْجَبَتْهُ الْإِنْسَانِيَّةُ وَأَنْبَلَ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَبْلُغَهُ إِمكانياتُ الْمَخْلُوقِ، لِذَا فَإِنَّ مِنْ يَنْفِي عَنْهُمْ هَذَا النُّوعَ مِنَ الْعِلْمِ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ إِمَامِيًّا مَوَالِيًا صَحِيحَ الْعَمَلِ وَالْعَقِيدَةِ مَا دَامَ لَمْ يُؤَدِّ نَفِيَهُ إِلَى مَخَالَفَةِ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ، أَوْ تَكْذِيبِ رِوَايَةِ مَعْلُومَةِ الصَّدُورِ عَنِ النَّبِيِّ أَوْ أَحَدِ خَلْفَائِهِ الطَّيِّبِينَ وَقَدْ بَحَثْنَا هَذَا الْمَوْضُوعَ مَفْصَلًا فِي كِتَابِنَا دَرَسَاتٍ فِي الْكَافِي وَالْبَخَارِيِّ بَحْثًا وَافِيًّا مَفْصَلًا يَقِينًا عَنْ إِعَادَتِهِ فِي الْمَقَامِ.

إن الشيعة يرون أنه لا بد من اليقين الجازم بأصول الدين والمذهب، والمراد بأصول الدين التوحيد، وما يتبعه من صفاته تعالى الثبوتية و السلبية، و النبوة و ما يتعلق بها من العصمة وغيرها، والمعاد و ما يتبعه من الثواب و العقاب و الجنة و النار، و ما كان من الأصول راجعا للمذهب فهو الإمامة و تتبعها إمامة الإثني عشر. و لا بد من اليقين الجازم بهذه الأمور للآيات الكريمة الدالة على عدم كفاية الظن، و عدم جواز التعويل عليه مطلقا في الأصول و الفروع فمن ذلك قوله سبحانه:

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً، وقوله: **إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ**، وغيرها من الآيات الكريمة. وهي بإطلاقها تدل على عدم جواز الاعتماد على الظن في إثبات الواقع في الفروع و الأصول و لكن قام الدليل على جواز الاعتماد على الأدلة الظنية في الفروع فتبقى الآيات بالنسبة إلى الأصول على حالها، و حيث كان مفادها عدم جواز الاعتماد على الظن، فلا بد من اليقين الجازم الموجب لسكون النفس و اطمئنانها، و ينص الشهيد الثاني في رسالته حقائق الإيمان وغيرها من العلماء، على وجوب معرفة الله سبحانه و ببقية الأصول بالنظر و الدليل، و عدم الإكتفاء فيها بالتقليد، و خالف في ذلك جماعة من أعلام المسلمين فجوزوا التقليد في العقائد الأصولية.

ثم أن القائلين بوجوب المعرفة بالنظر، بين قائل بوجوبها بالعقل و آخر بكفاية الأدلة المؤدية إلى اليقين الجازم، و صريح كلام الشهيد الثاني و جوب المعرفة بالأدلة العقلية عند الإمامية و المعتزلة لأن شكر المنعم يتوقف على الاعتراف بنعمه و الاعتراف بها يتوقف على معرفته و لا تحصل معرفته في الغالب بالطرق الظنية و لا بالتقليد لجواز الخطأ في الإمارات و كذب المخبر في اخباره، و قال العلامة في كتابه الحادي عشر:

أجمع العلماء على وجوب معرفة الله و صفاته الثبوتية، و ما يصح عليه و يتمتع منه و النبوة و الإمامة و المعاد بالدليل لا بالتقليد.

و قال العلامة الأنصاري في فرائد الأصول: و قد ذكر العلامة في الباب الحادي عشر، فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد، أموراً لا دليل على وجوبها، مدعي أن الجاهل بها عن نظر و استدلال خارج عن ربة الإيمان مستحق للعذاب، و هو في غاية الاشكال.

نعم يمكن أن يقال أن مقتضى عموم وجوب المعرفة مثل قوله: *وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* أي ليعرفون. و قول النبي صلى الله عليه و اله و سلم ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس و كذا عمومات و جوب التفقه في الدين الشامل للمعارف، بقرينة استشهاد الإمام بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق، و عمومات طلب العلم، فمقتضى جميع ذلك هو وجوب معرفة الله جل ذكره، و معرفة ما جاء به النبي على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم، فيجب الفحص حتى يحصل اليأس، فإن حصل العلم بشيء من هذه على وجهه و حقيقته اعتقد و تدن، و إلا- توقف و لم يتدين بالظن. إلى أن قال: هذا حال وجوب المعرفة مستقلاً، و أما اعتبار ذلك شرطاً في الإسلام و الإيمان فلا دليل عليه. بل تدل على خلافه الأخبار

الكثيرة المفسرة لمعنى الإسلام والإيمان. ففي رواية محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام المروية في الكافي أن الله بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة أحد في تلك الفترة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا دخل الجنة بإقراره، ولم يعتبر في الإيمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبي وبكونه رسولا صادقا فيما بلغ، وليس المراد معرفة تفاصيل ذلك، وإلا لزم أن تكون حقيقة الإيمان بعد انتشار الشريعة غيره في صدر الإسلام لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يكتفي بالاعتقاد الإجمالي من أكثر الناس ويرتب عليهم آثار الإسلام والإيمان.

وهناك روايات كثيرة تدل على أن الإسلام والإيمان هما الإقرار والاعتقاد بهذه الأصول، من غير تعرض فيها إلى ناحية الدليل، كصحيحة ابن اليسع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني من دعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التصغير في معرفة شيء منها، ومن قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح دينه وقبل عمله فقال عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحق في الأموال، والولاية التي أمر الله بها وهي ولاية آل محمد صلى الله عليه واله وسلم وقال الشيخ الأنصاري بعد أن بنى على اعتبار الجزم والتصديق في الأصول: وكيف كان فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقيدها بطريق خاص لا دليل عليه، مع أن الإنصاف أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدونة في الكتب ويمكن أن يقال أن المراد من الاعتقاد الحاصل على الدليل هو الدليل الإجمالي نظير استدلال الإعرابي، البعرة تدل على البعير، و أثر الأقدام على المسير، و سماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج أفلا يدلان على اللطيف الخبير، وهذا المقدار من

الدليل ميسور لدى أغلب الناس بمجرد الانتباه و الالتفات و لذا كان الإسلام مقبولا بمجرد الإقرار الكاشف عن الاعتقاد، و أما الاستدلال التفصيلي فلا يتسنى إلا للقليل من الناس و لازم اعتباره نفي الإيمان عن أكثر المسلمين، و لا يمكن الالتزام بذلك فلا بد من القول بكفاية الجزم الحاصل من التقليد فيما يتعذر حصوله من الدليل التفصيلي بالنظر لنوع الإنسان.

ص: 245

عند الشيعة الإمامية

يرجع الشيعة الإمامية في أصول الدين وفروعه وجميع أحكام الدين إلى الأدلة الأربعة: الكتاب و السنة و الإجماع و العقل. و كل واقعة من الوقائع النظرية لا يخلو الوقوف على حكمها من أحد هذه الأدلة الأربعة التالية.

ص: 246

المرجع الأول هو الكتاب الكريم. والشيعية من أشد الناس تمسكا فيه، و محافظة عليه، و التزاما بنظمه و قوانينه و تشريعاته، و عليه يعتمدون في دفع شبه المبطلين و الملحدين، و يرونه المقياس الصحيح للحق و الهداية، و معجزة النبي صلى الله عليه و اله و سلم الخالدة، لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، لا تحريف فيه و لا تبديل فهو كما نزل على النبي صلى الله عليه و اله و سلم، قد أعجز الفصحاء و البلغاء في أسلوبه و نظمه، و أخباره عما كان و سيكون من حوادث الأمم و معتقداتها، و أحوال الأنبياء و ما جرى لهم في أيامهم. و قص علينا قصصا لولاه لما كان لها وجود في تاريخ الأمم، و تناول الكثير مما يرجع إلى عالم التشريع في الموارد و الوصايا و المعاملات و العبادات و الصدقات و غيرها، فأحصيت آيات الأحكام فيه بما يبلغ خمسمائة آية، و ألف علماء الشيعة الإمامية كتباً في آيات الأحكام منهم الجزائري و المقدادي و غيرهما، و الكتب التي تعنى بهذا الموضوع تحمل اسم آيات الأحكام.

و المهم الآن هو أن القرآن، هو المرجع الأول في أحكام الدين أصولاً و فروعاً و في كل واقعة يعرض الاشتباه في حكمها و قد أمر النبي صلى الله عليه و اله و سلم كما في الحديث المشهور المتفق عليه بين جميع المسلمين بالرجوع إليه، «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي». و في الوافي عن أبي عبد

اللّه الصادق عليه السلام أنه قال: القرآن هدى من الضلالة، وتبيان من العمى، واستقالة من العثرة، وضياء من الأحداث، وعصمة من الهلكة، ورشاد من الغواية، وبيان من الفتن و بلاغ من الدنيا إلى الآخرة، وفيه كمال دينكم، و ما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار، وفي الوافي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم: يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله تعالى فيما حملكم من كتابه، فإني مسؤول و إنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة، و أما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله و سنتي، و في القرآن العام و الخاص، و المطلق و المقيد، و المجمل و المبين، و المحكم و المتشابه، و الناسخ و المنسوخ

فالعام و الخاص فيه مثل قوله سبحانه: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا وَ قَوْلُهُ: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَ أمثالها. و المجمل هو الكلام الذي ليس له ظاهر، بنحو يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لمعنى خاص ليس له ظهور فيه و المبين على خلافه، و من ذلك قوله: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَ الإجمال في الآية إما لأن اليد تستعمل في الأنامل و الأصابع و نفس الكف، و أما الآن تعليق القطع باليد لا ظهور له في محل القطع، نظير قول القائل قطعت الحبل، من حيث عدم ظهوره في محل القطع.

و منه قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، وَ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ حيث يمتنع تعلقها بالأعيان فلا بد من تقدير محل صالح لذلك، و الصالح لذلك متعدد و ليس بعضه معينا من اللفظ بدون قرينة تدل عليه.

و أما المحكم و المتشابه، فقد ذكر في مجمع البيان لهما معان متعددة، منها أن المحكم، ما علم المراد من ظاهره من غيره قرينة تقترب به نحو قوله أن الله لا يظلم الناس شيئا، و لا يظلم مثقال ذرة، و المتشابه ما لم يعلم المراد من ظاهره حتى يقترب به ما يدل على المراد منه نحو قوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى

عَلَى الْعَرْشِ فَهُوَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى اللَّغْوِي مُحْتَمَلٌ لِأَن يَكُونَ كَاسْتِوَاءِ الْجَالِسِ عَلَى السَّرِيرِ، وَأَن يَكُونَ بِمَعْنَى التَّسْلُطِ وَالِاسْتِيْلَاءِ، فَكُلٌّ مِنَ الْمَعْنِيَيْنِ يُمْكِنُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ، وَلَكِنِ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لَيْسَ بِمَرَادٍ قَطْعًا، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، فَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي وَ لَكِن لَيْسَ مِنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ.

وَأَمَّا النَّسْخُ فَيَدُلُّ عَلَى أَصْلِ وَقُوعِهِ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا أَيْ نَوَخَرَهَا، فَلَا نَنْزِلُهَا وَ نَنْزِلُ بِدَلَا مِنْهَا مِمَّا يَقُومُ مَقَامَهَا فِي الْمَصْلُحَةِ، وَ ذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي جُمْلَةٍ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَعَانِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللَّغَةِ فِي الْمَرَادِ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ:

نَسَأْتُ النَّاقَةَ أَي تَأَخَّرْتُ فِي الْمَرْعَى حَتَّى سَمِنَتْ، وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ التَّكْلِيفَ الشَّرْعِي تَابِعٌ لِلْمَصْلُحَةِ فِي الْفِعْلِ الْمَكْلُفِ بِهِ، وَ لَوْ لَاهَا لَمَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ، فَمِنَ الْإِجَابِ الشَّرْعِيِّ نَسْتَكْشِفُ وَجُودَ الْمَصْلُحَةِ فِي الْفِعْلِ وَ إِذَا كَانَ وَجُوبُ الْأَفْعَالِ لِأَجْلِ الْمَصَالِحِ الْقَائِمَةِ بِهَا، فَكَمَا يَجُوزُ أَنَّ تَكُونَ الْمَصْلُحَةُ مُسْتَمِرَّةً لَا تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَزْمَنَةِ كَذَلِكَ يُمْكِنُ أَنَّ تَكُونَ الْمَصْلُحَةُ فِي وَقْتٍ دُونَ آخَرَ. أَوْ يَكُونُ فِي الْمِمَاتِلِ مَصْلُحَةٌ أَقْوَى مِنْهَا وَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْبَدَاءُ الْمُسْتَلْزَمُ لِجَهْلِ الْأَمْرِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عَلُوًّا كَبِيرًا. وَ ذَلِكَ لِعَدَمِ كَوْنِ النَّسْخِ رَاجِعًا إِلَى تَغْيِيرِ إِرَادَتِهِ أَوْ ظُهُورِ مَا كَانَ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَصْلُحَةَ الدَّاعِيَةَ إِلَى التَّشْرِيْعِ كَانَتْ إِلَى زَمَانٍ وَجُودِ الْحُكْمِ الْمِمَاتِلِ، فَلَا يَكُونُ دَلِيلَ النَّاسِخِ رَافِعًا لِدَلِيلِ الْمُنْسُوخِ بَلْ يَفِيدُ إِثْبَاتَ حُكْمٍ جَدِيدٍ فِي مَحَلِّ قَدْ انْتَهَى أَمَدُ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِيهِ لِانْتِهَاءِ مَصْلُحَتِهِ، وَ مَهْمَا يَكُنُ الْحَالُ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، وَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَ مَفَادُ هَذِهِ الْآيَةِ كَمَا فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ وَ غَيْرِهِ وَجُوبُ الْإِيصَاءِ لِلْأَزْوَاجِ بِمَا يَنْتَفَعْنَ بِهِ حَوْلًا كَامِلًا

من النفقة والكسوة والسكن قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً، ثم خرجت بلا ميراث.

وقد نسخت هذه الآية بقوله تعالى من سورة البقرة: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وبقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ. فالآية الأولى نسخت الاعتداد حولاً بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً، والآية الثانية نسخت عدم استحقاقها للميراث بعد الحول، ومنها آية تغيير القبلة إلى المسجد الحرام بعد أن كانت إلى بيت المقدس، ومنها قوله سبحانه: إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدْتُمُو بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ فَامْتَنِعِ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مَنَاجَاتِهِ غَيْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَصَدَّقُوا وَنَاجَاهُ، ثم نسخت بقوله تعالى: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ .

فالنسخ واقع بلا- شبيهة في ذلك ولست الآن بصدد التوسع في هذا الموضوع، وإنما المهم في المقام هو التنبيه على أن المرجع الأول في استنباط الأحكام هو الكتاب الكريم، وليس لكل أحد أن يرجع إليه في الأحكام وإنما يرجع إليه من درس اللغة العربية وعلم الأصول و الفقه والحديث ووقف على أسباب النزول ومعاني الألفاظ وما يتبع ذلك من معرفة اللغة ومشتقاتها.

المصدر الثاني من المصادر التي يستمدون منها أحكام الله الأحاديث المروية عن النبي و أئمة المسلمين من بعده، وعليها يعتمدون في جميع أبواب الفقه الإسلامي و أصوله بعد القرآن الكريم.

وقد عنوا بها العناية الكاملة للتنقيب عن الأحاديث التي تركز إليها النفس و دونوا الحديث في كتبهم و أشهر الكتب التي أعدت لتدوين الحديث الكتب الأربعة: الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، و من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه الصدوق، و كتابي التهذيب و الاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي، و الوافي لمحسن الفيض، و الوسائل للحر العاملي و ألفوا كتباً غيرها تشتمل على أسماء الرواة كل باسمه و صفاته و سيرته، و على القواعد و الأسس التي يمكن التوصل بها إلى معرفة الأحاديث الصحيحة و تمييزها عن غيرها و قسموا الحديث إلى أقسام أربعة أو أكثر، و وضعوا أصول علمي الدراية و الرجال و ألفوا فيهما عشرات الكتب لتصفية الحديث و بيان ما يجوز الاعتماد عليه و ما لا يجوز. و الكتب التي تناولت هذه المواضيع توجد في جميع المكتبات الإسلامية في إيران و العراق و غيرها من الأقطار. و تلك الجهود الجبارة التي قام بها فريق من علماء الطائفة الشيعية، كانت من النتائج الطبيعية للظروف القاسية التي اجتاحت الشيعة في عهد الدولتين

الأموية والعباسية وكانت من أقسى الأدوار التي مرت في تاريخ الطوائف الإسلامية ونتاج عنها آلاف الأحاديث المكذوبة على أهل البيت، وأول من غرس نواتها معاوية بن أبي سفيان يوم صالح الحسن بن علي عليه السلام على شروط لم يف له بشيء منها، وانصرف بعد ذلك بكل اتجاهاته يغذي تلك النواة بالاضطهاد والعسف والجور والمطاردة حتى ضيق على الشيعة الخناق، وسد عليهم منافذ الحياة إلى كثير من الوسائل التي استعملها في محاربة الشيعة، حتى بلغ الأمر أن أصبحت نسبة التشيع لعلي جريمة تجر من ورائها ألوانا من العذاب وأصبح الرجل يتمنى أن ينسب للكفر والزندقة ولا ينسب للتشيع لعلي وأبنائه عليهم السلام. وفي شرح النهج كتب معاوية نسخة واحدة بعد عام الجماعة، أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته، فقام الخطباء، في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا عليه السلام ويرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أهل الكوفة من أشد الناس بلاء يومئذ لكثرة من فيها من الشيعة، وقد استعمل عليها زياد بن سمية وضم إليه البصرة، فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف فقتلهم تحت كل حجر ومدبر، وأخافهم، وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل، وشردهم عن العراق، فلم يبق فيها معروف منهم، وكتب معاوية إلى جميع عماله في جميع الآفاق، أن لا يحيضوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. ثم كتب نسخة إلى جميع عماله قال فيها انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته، الذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، وكتبوا بكل ما يروي رجل منهم باسمه و اسم أبيه وعشيرته، ففعلوا ذلك، حتى أكثر المرتزقة في فضائل عثمان.

ولما كثر ذلك كتب إلى عماله يأمرهم أن يحملوا الناس على الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ليكون له ولأبيه وأقاربه نصيب من ذلك، لأنهم عاصروا النبي مع من أدركوه وعاصروه، ثم أمر عماله أن لا

يتركوا منقبة يرويها أحد في فضل أبي تراب إلا وياتوا بناقض لها في الصحابة و مشى على منهاجه من جاء بعده من الخلفاء الأمويين طيلة حكمهم.

فهيات هذه الفرصة مجالا واسعا لعدد غير قليل من الزنادقة والمنافقين من أهل الأطماع والمنافع، الذين كانوا يتمرغون على أعتاب قصر الحمراء وغيره من قصور الخلفاء التي كانت تعج بالظلم والفساد والمنكرات لوضع الحديث والكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد روى أبو هريرة عنه أكثر من ستة آلاف حديث مع أنه أسلم قبل وفاة الرسول بثلاث سنين، وغيره من الصحابة الذين صحبوا الرسول طيلة حياته ولم يرووا عنه نصف هذا العدد، وليس من البعيد أن يكون قد نتج من هذا الاتجاه المعاكس لأهل البيت من يضع الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام في الطعن على الخلفاء والصحابة وفي المناقب والفضائل ثم جاء عهد العباسيين أشبه ما يكون بعهد من مضى فأنسى الشيعة ما لا قوه في العصر الأموي المرهق بجميع أنواع الظلم والأذى والطغيان ووضع الحديث الذي يحط من شأن علي وبنيه عليهم السلام ولقد كثر الدس والافتراء في عهد المنصور العباسي يوم انطلق الإمام الصادق وأبوه الباقر عليه السلام ينشران أحكام الإسلام وتعاليمه وفي الوقت ذاته كان آلاف الرواة ممن أخذوا عنهما يروون أحاديثهما في مختلف المواضيع، فثقل ذلك على المنصور وأعوانه، واتجه إلى مكافحة هذا النشاط بالتشويش على أهل البيت بما لا يتفق مع أصول الإسلام ومبادئه وسخر فئة من الماجورين كعبد الكريم بن أبي العوجا، والمغيرة بن سعيد وأمثالهما.

وجاء عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا إذا وافق القرآن والسنة أو كان معه شاهد من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله، قد دس في كتب أصحاب أبي

أحاديث كثيرة لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله و لا تقبلوا ما خالف قول ربنا و سنة نبينا، وفي منهج المال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا عند الناس يريد أن يسقط صدقنا بكذبه علينا. ثم ذكر المغيرة و بزيغ الحائك و السري و أبا الخطاب و معمر و بشار الأشعري و حمزة اليزيدي و صائد النهدي، و قال لعنهم الله أجمع و كفانا مؤونة كل كذاب، و الأحاديث عن الصادقين حول هذه الفرقة الضالة المستأجرة من الدساسين تنص على أنهم خلفوا مجموعة من الأحاديث أضافوها إلى التراث الإسلامي النبوي ليخلطوا الحق بالباطل و الصحيح بالفساد، لذا فإن علماء الطائفة بذلوا قسما من إمكاناتهم فصنفوا الحديث، و وضعوا الكتب في علمي الرجال و الدراية، لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها. ثم قسموا الحديث إلى متواتر و آحاد، و يعنون بالمتواتر أن ينقله جماعة بلغوا من الكثرة حدا يمنع من اتفاقهم على الكذب، و لا إشكال عندهم بحجية هذا النوع من الأخبار، و الآحاد هو الذي لا ينتهي إلى حد التواتر سواء كان الراوي واحدا أو أكثر. و قد اتفق الأكثر على جواز العمل بأخبار الآحاد في الأحكام و استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، ذكرها الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول و ذكرها غيره ممن تقدم عليه و تأخر عنه. و هذا النوع من المرويات حسب التصنيف الآخر للأحاديث على أربعة أصناف صحيح و حسن و موثق و ضعيف، فإن كان رواه إمامين ممدوحين بالوثاقة سموه صحيحا، و إن كانوا إمامين ممدوحين و لكن لم يعرفوا بالوثاقة أو كان الممدوح بعضهم مع توثيق الباقي سموه حسنا.

و إن كانوا كلا أو بعضا غير إمامين و كانوا معروفين بالوثاقة سموه موثقا، و ما عدا ذلك فهو من نوع الضعيف الذي لا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا اقترن ببعض القرائن التي تؤكد صدوره عن المعصوم و الأنواع الثلاثة

كلها تشترك في جواز العمل بها، وإن كان بعضها أعلى من بعض، ويقدم على غيره في مقام التعارض. وذكر في الوافي أن هذا الإصطلاح حدث في زمان العلامة الحلبي، وتبعه عليه جمع ممن تأخر عنه، ولم يكن معروفًا عند المتقدمين: وإنما المتعارف عندهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، كوجوده في الأصول الأربعمائة المشهورة بينهم المنقولة عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة، أو وجوده في أصل معروف الإنتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة و محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، أو وجوده في أصل من الأصول المنسوبة إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن وغيرهما، أو يكون مأخوذاً من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفها من الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله، وكتب بني سعيد، وعلي بن مهزيار أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبد الله السعدي وغيرهما، وقال الصدوق في كتاب الفقيه: إن كل ما ذكره في هذا الكتاب هو ما أفتي فيه وأحكم بصحته، وأعتقد أنه الحجة فيما بيني وبين ربي تقديس ذكره وما يرويه في كتابه المذكور فيه الإمامي وغيره، وفي الوافي قال:

وسلك على هذا المنوال كثير من علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة كعلي بن رباح مع أنه من غير الإماميين. والمقصود من هذا التبسيط هو رد عدوان بعض الكتاب القائلين بأن الشيعة لا يعملون بأخبار إخوانهم أهل السنة ويلصقون بهم عيوب تلك الفرق البائدة الضالة وفي الوقت ذاته يدعون أنهم يتجردون في دراستهم لخدمة الحق والواقع ويتحررون عن النزعات القديمة. قال الأستاذ خالد محمد خالد في كتابه الديموقراطية:

والشيعة في إيران والعراق لا يعترفون بالسنة، وأحاديث الرسول التي يرويها

و ينقلها أئمة أهل السنة، مع أن هذا التراث الهائل يمثل المذكرة التفسير لمبهم القرآن و مجملته.

إن من يكتب عن الشيعة و ينسب إليهم هذه الأراجيف لا عذر له في زماننا هذا، و قد ملأت كتب الشيعة الدنيا الواسعة، و مكاتب العالم مشحونة بكتبهم، نعم إن هؤلاء يكتبون بما ورثوه عن تلك العصور المظلمة التي تسابق فيها المرجفون إلى الدس و التشويش عن الشيعة تلبية لرغبات الحكام و المستغلين.

ص: 256

المصدر الثالث: إن الإجماع الذي يرجع إليه الشيعة، عند عدم وجود الدليل المعتبر من كتاب أو سنة، هو إجماع العلماء في عصر واحد أو عصور متعددة بحيث يكشف عن دخول المعصوم في المجمعين ولا يضر في ذلك وجود المخالف إذا كان معلوم النسب أما إذا كان مجهولاً - نستثني فائدة الاجتماع لاحتمال كون المخالف هو الإمام عليه السلام، إذ لا يوجد عصر يخلو من الإمام المعصوم ومدعي الإجماع يكون حاكياً لقول المعصوم بلا واسطة، فالدليل الدال على حجية خبر الواحد، يدل على حجية الإجماع، كما هو ظاهر الأكثر.

و خالف بذلك الشيخ الأنصاري في فرائده، مدعياً أن الأدلة على حجية أخبار الآحاد إنما تدل على حجيتها عن حسن، باعتبار أن الراوي ينقل ما سمعه من الإمام عليه السلام والإجماع ليس كذلك ولا يهمنا أن تتوسع في هذه الناحية، وإنما المقصود هو أن الإجماع لا دليل على اعتباره دليلاً في الأحكام الشرعية إذا لم يكن كاشفاً عن رأي المعصوم وعلى هذا تنحصر فائدة الإجماع فيما إذا لم يتعين قول الإمام كما يتفق ذلك في أكثر الأوقات وبخاصة في زمن الغيبة ولو فرض أن علمنا بقول المعصوم بعينه بين المجمعين فلا تبقى للإجماع فائدة، ومهما يكن الحال فإن الشرط في حجية

الإجماع كون المعصوم إحدى المجموعين، ولا يضر خروج الواحد والاثنين والأكثر إذا عرفوا بأسمائهم ونسبهم، للعلم ببقاء الإمام مع الباقيين، بل لو كان الإمام أحد ثلاثة ولم يعرف بعينه كان قولهم حجة بالغاً المخالف ما بلغ، قال العلامة:

وكل جماعة قلت أو كثرت، وكان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع فيكون المدعي للإجماع يحكي قول الإمام بلا واسطة.

والعلم بدخول الإمام مع المجموعين، إما أن يكون عن طريق الحس كما إذا سمع قول الإمام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم، فيعلم بقول الإمام وإن لم يعرفه بعينه، وإما أن يكون لقاعدة اللطف كما يذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي، قال: إذا كان على القول الذي انفرد به الإمام دليل في كتاب أو سنة، فلا يجب إظهار قوله لإمكان معرفته عن طريق الدليل، وإلا وجب عليه إظهاره من يبين الحق في تلك المسألة لأن وظيفته ذلك ولأن وجود الإمام لطف من الله سبحانه بعباده ليدلهم على ما يقربهم من مرضاته، وقد يكون انكشاف قول الإمام لمدعي الإجماع عن طريق الحدس وهذا قد يكون منشؤه إخبار جماعة اتفق له العلم بعد اجتماعهم على الخطأ بحيث لو حصل لغيره كما حصل له، لعلم بالمطابقة لقول الإمام وقد يكون منشؤه اجتهاد المخبر خاصة بأن يكون قد اعتمد على أصل أو قاعدة أو رأي بعض من يحسن بهم الظن بفتون فاعتقد بأن الكل يقولون بمقالتهم فادعى الإجماع. وهذا النوع لا إشكال بعدم حجتيته، لأنه بني على الحدس وهو لا يغني عن الحق شيئاً، ولا يكشف عن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام والذي استند إليه الطوسي لا يثبت دخول الإمام مع المجموعين وصریح كلام المرتضى أن ذلك ليس بواجب عن الإمام بعد أن كانت الأمة هي السبب في احتجاجه.

و ناقل الإجماع إذا استند إلى مبادئ محسوسة توجب له العلم بموافقة قول الإمام من غير أن يستلزم ذلك بحسب العادة، لا يخرج في هذه الحالة عن كونه حدسا لا تشمله أدلة الأخبار، والأحكام لا تصاب بالحدس، نعم إذا تيسر لمدعي الإجماع الإطلاع على أقوال جميع العلماء في عصر من العصور، يحصل الاطمئنان بدخول الإمام معهم إذا لم يكن مخالفا في المسألة أو كان، ولكن كان معلوم النسب، و مهما يكن الحال فمدرك الإجماع عند الشيعة هو قول المعصوم الداخل مع المجمعين.

و أما الإجماع عند أهل السنة فهو أصل من الأصول الشرعية قائم بنفسه، و استدلوا عليه بحديث: «من فارق القاعة، و خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية» و رواه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ» و بقوله تعالى: «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» و قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. و غير ذلك كما حكاه الشيخ في كتاب العدة و غيره من المؤلفين في هذه المواضيع، و استدلوا بالإجماع على شريعة خلافة أبي بكر، و أكثر القائلين بحجتيه عندهم بين من يخصه بإجماع الصحابة، و بين من يشترط اتفاق أهل المدينة، فلا بد من اتفاق الكل بالرأي ليتحقق الإجماع و من ذلك تبين أن الإجماع الذي استدلوا به على خلافة أبي بكر لم تتوافر فيه الشروط المطلوبة بالإجماع لأن جماعة من أعيان المسلمين منهم العباس بن عبد المطلب و الزبير بن العوام و غيرهما كانوا إلى جانب علي عليه السلام و مع هذا الخلاف المفروض لا تكون مسألة الخلاف مشمولة، لأدلة الإجماع المصطلح عندهم.

المصدر الرابع: والمراد من دليل العقل الأصول الأربعة: البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب. وهذه الأصول على اختلاف مواردها إنما يصح الاعتماد عليه و العمل بهما عند الجهل بالواقع، و عدم وجود الدليل من الكتاب و السنة و عدم توافر أركان الإجماع على حكم الواقعة المشكوك حكمها فيكون الموضوع لهذه الأصول هو الشك في الحكم الواقعي الناتج من عدم وجود الدليل على الحكم، فإن لا حظنا الحالة السابقة، على زمان الشك جرى الاستصحاب، و إن لم نلاحظ الحالة السابقة، و كان التكليف معلوما بنوعه أو جنسه، فإن أمكن الاحتياط كان المتعين، و إن لم يكن جرت أصالة التخيير، و إن لم يكن التكليف معلوما و شك في حكم الواقعة كان أصل البراءة.

أما الأصول الثلاثة: البراءة و التخيير و الاحتياط، فلا شبهة في كونها من الأصول العقلية.

ذلك لأن البراءة إنما تجري في ظرف الشك في التكليف، الناتج عن عدم البيان الواصل إلى المكلف، بعد الفحص في مظان وجوده. و في هذه الحالة يحكم العقل بفتح العقاب قبل أن يصل دليل التكليف بالمشكوك،

و موضوع الاحتياط هو الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف، و تردد المكلف به بين أمرين أو أمور، يتمكن من الإتيان بها، فالعقل في هذه الحالة يحكم بوجوب الإتيان بها امتثالاً لأمر المولى.

و مورد التخيير هو تردد المأمورية بين أمرين لا أهمية لأحدهما على الآخر في ظرف عدم التمكن من إتيانها معا فيدور الأمر بين تركهما معا أو الإتيان بأحدهما مخيراً. و الثاني هو المتعين بنظر العقل ارتكاباً لأقل المحذورين، و فراراً من أعظم الخطرين.

أما الاستصحاب و هو الأخذ بالحالة السابقة و البناء على ما كان بالأمس إلى زمان الشك فليس من الأصول العقلية بل يدور أمره بين أن يكون أصلاً تعبدياً إن كان المدرك فيه الأخبار كقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك و قوله: إذا شككت فابني على اليقين إلى غير ذلك من المرويات التي تعرضت لهذا الأصل، و بين أن يكون إماراً تفيد الظن بالواقع إذا كان مدركه بناء العقلاء، الراجع إلى أن العقلاء بفطرتهم يلتزمون ببقاء المتيقن السابق إلى زمان الشك إلى أن يحصل العلم بزواله، و يجوز أن نسميه عقلياً بهذه الملاحظة.

و إذا وجد الدليل المعتبر على حكم الواقعة المشكوكة يمتنع جريان هذه الأصول لأن الشك بالواقع أخذ في موضوعها، و مع وجود الدليل يرتفع الشك تعبدياً فلا يبقى موضوع للأصول المذكورة. و الحكم المستفاد من أحد هذه الأصول يسمى حكماً ظاهرياً، و قد يسمى بالواقعي الثانوي بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك و لا يلزم اجتماع الحكمين المتضادين على تقدير مخالفة الحكم المستفاد من الأصل للحكم الواقعي المجعول للواقعة المشكوك حكمها، إما لاختلاف الرتبة بينهما و وحدتها من جملة الوحدات الثمانية التي يتوقف عليها التضاد، أو لأن المجعول في بعضها

كالإستصحاب هو البناء العملي على أن المؤدي هو الواقع. فإن صادف الواقع لم يكن غيره وإلا كان الجري العملي واقعا في غير محله، و في بعضها الآخر كالاحتياط إنما يجب في مورده للمحافظة على الواقع فيشبهه الوجوب الغيري من هذه الناحية والمسألة محررة تحريرا واسعا في كتب الإمامية التي تبحث عن هذه الأصول الأربعة و يجد الباحث فيها مادة من أخصب المواد وأعظمها نفعا وأوثقها صلة بالفقه الإسلامي وقد جاءت هذه نتيجة لفتح باب الإجتهد على مصراعيه، الذي أضاف إلى الثروة الإسلامية ثروة أخرى أنتجها الفكر الشيعي. و عند الشيعة أصول أخرى غير هذه الأربعة يعتمدون عليها في فقهم كفاعاة الفراغ و التجاوز و أصالة الصحة، و قاعدة اليد، و الولد للفراش، و غير ذلك مما هو موجود في كتبهم الفقهية و الأصولية التي تتجاوز أرقامها المئات.

و تسمى الأصول و القواعد عندهم بالأدلة الاجتهادية، و لا يرجع إليها الفقيه إلا بعد بذل الجهد في نصوص الكتاب و السنة و التثبت من أدلتها و مواردها و مقدار عمومها، إلى غير ذلك مما هو مدون في المجاميع الفقهية و الأصولية.

ص: 262

بعد أن اتسعت رقعة الإسلام وانتقل المسلمون من حياتهم البدائية المحدودة من جميع نواحيها إلى المرحلة الثانية من حياتهم التي استقبلوا فيها حضارة الفرس والرومان وفتحت لها قلوبهم وعقولهم وجدوا أنفسهم في وضع يختلف أشد الاختلاف عما كانوا عليه، و دعتهم الحاجة إلى التعرف على أحكام تلك الحوادث المتجددة، فوجد الفقهاء أنفسهم مضطرين إلى الفحص والبحث في الكتاب والسنة، ولكن الكتاب لم يستوعب جميع الأحكام لأنه في بعض الأحيان يضع المبادئ والقواعد ويترك التفاصيل للنبي صلى الله عليه واله وسلم. والمرويات عن الرسول لم تتوافر شروط الأخذ بها والاعتماد عليها لجميع الفقهاء وبخاصة العراقيين منهم لبعض الملايسات والاعتبارات فرجعوا إلى اجتهاداتهم، وكان من نتائج الأصول الثلاثة: الاستحسان. والاستصلاح، والقياس.

أما الاستحسان فهو من أصول التشريع عند الاحناف والمالكية والحنابلة، ووقف منها الشوافع موقفا سلبيا، وجاء عن الشافعي أنه قال: من استحسنت فقد شرع.

وعرفه أبو الحسن الكرخي، بأنه هو العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه يقتضي العدول عن الحكم الأول سواء

كان الحكم المعدول عنه ثابتاً بعموم أو دليل خاص أو قياس أو غير ذلك من أدلة الأحكام.

الاستصلاح وهو من أدلة الأحكام عند المالكية والحنابلة ولم يأخذ به الشوافع والأحناف، وجاء عنهم أنهم قالوا من استصلح فقد شرع، وهو عبارة عن الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المجتهد برأيه.

أما القياس فقد اشتهر به الأحناف وغالوا في استعماله حتى كاد الحديث أن يكون مهجوراً بينهم، وأخذ به الفقهاء الثلاثة ولكنه عند الحنابلة من أضعف الأدلة، وعرفه بعضهم بأنه إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لعللة جامعة بينهما، واستدلوا على ذلك بأمر كثيرة منها أن العلة الموجودة في الأصل هي التي أوجبت تعلق الحكم به، وهي بعينها موجودة في الفرع فيجب أن يثبت له مثل ذلك الحكم، هذا بالإضافة إلى الوثيقة التي كتبها عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري اعرف الأشياء والنظائر وقس الأمور بعضها ببعض، وبما جاء عن بعض الصحابة مما يشير إلى جواز الاعتماد عليه عند الحاجة.

ووقف الشيعة منه موقفاً سلبياً حتى أصبح ذلك معروفاً من مذهبهم لأن القرآن الكريم قد منع من الاعتماد على الظن. والقياس لا يفيد أكثر من ذلك. وقال الشيخ الطوسي في كتابه «العدة» لقد جاء عن علي عليه السلام أنه قال:

لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره.

وعن أبي بكر أنه قال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي. وعن عمر بن الخطاب إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء للسنن، لقد أعييتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال: إياكم والمكايلة. قيل له وما هي؟ قال المقايسة: ونقل في

العدة عن جمع من الصحابة النهي عن استعمال القياس. وروايات أهل البيت صريحة في حرمة العمل به. منها ما ذكره في الوافي عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يا أبان! إن السنة إذا قيست محق الدين. وفي الوافي عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: ما لكم والقياس إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم. وعن الصادق عليه السلام: أن أصحاب المقاييس لم تزدهم المقاييس إلا بعدا عن الحق وإن دين الله لا يصاب بالقياس.

و الشيعة قد يعتمدون على العلة المنصوصة أحيانا، ويلحقون غير المنصوص عليه بالمنصوص، إذا اقترن بالعلة على شرط أن تكون علة للحكم. كما إذا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فيثبتون الحرمة لكل مسكر، ولكن ذلك ليس من باب القياس وإنما هو لأن موضوع الحرمة في واقع الأمر هو المسكر، فتكون كسائر القضايا الحقيقية التي يتعلق فيها الحكم على الموجود، وما يفرض وجوده، فكل ما فرض وجوده و كان مسكرا يحرم شربه، وبهذا تمتاز علل الأحكام على حكمة التشريع التي لا يلزم من تخلفها انتفاء الحكم، على أن القياسيين يعتمدون على اجتهادهم في استخراج العلل، والاجتهاد يخطئ ويصيب كما لا يخفى.

يهمنا في هذا الفصل أن نقارن بين عقيدة الشيعة الإمامية وعقائد الفرق التي تفرعت عن التشيع لعلي وبنيه عليه السلام لذلك فإننا نتحدث عنهم من ناحية العقيدة، ليظهر للملأ مقدار الظلم الفاحش الذي يقع به من يكتب عن الشيعة الإمامية، ويلصق بهم أوزار تلك الفرق التي كانت تدين بالولاء لعلي وولده، ثم خرجت عن التشيع والإسلام معا.

وقد أسرف بعضهم إسرافا لا مبرر له فعند الخوارج من فرق الشيعة، كما يظهر من الشهرستاني في الملل والنحل قال في المجلد الأول: أول من خرج على أمير المؤمنين علي عليه السلام جماعة ممن كانوا معه في حرب صفين، وأشدهم خروجا عليه و مروقا من الدين الأشعث بن قيس، و مسلم بن فدك التميمي، وزيد بن حصن الطائي، حين قالوا: القوم يدعون إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف..

لقد سبق منا أن التشيع في عرف الشيعة يعني أن عليا هو صاحب الحق الشرعي في الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه و اله و سلم لا غيره، وليس كل من أظهر له الطاعة، بعد أن صارت الخلافة إليه من الشيعة فالجمهور من الناس يقولون بخلافته بعد مقتل عثمان عدا معاوية و أتباعه من أهل الشام، و أول من قام

بفكرة الخوارج هو الأشعث وجماعة معه في صفين، وليس كل من كان معه إذا لم ير رأي الشيعة في الخلافة يكون شيعيا، وإن دان له بالطاعة في أيام خلافته، لذلك فإن عد الخوارج من فرق الشيعة من الأخطاء التي لا يساعد عليها التاريخ ولا يقرها البحث و الدراسة لتاريخ الفرق ومعتقداتها.

ص: 267

و أول هذه الفرق كما يدعي أكثر الكتاب أولئك الذين أفرطوا في الولاء لعلي عليه السلام و نسبوا إليه الألوهية، قال في المجلد الأول من شرح النهج:

و أول من جهر بالغلو في أيامه عبد الله بن سبأ (1)، قام إليه و هو يخطب فقال له أنت أنت، و جعل يكررها، فقال له و يلك من أنا؟ فقال أنت الله فأمر بأخذه و أخذ قوم كانوا معه و عرضهم على النار، فمن تاب و رجع خلى سبيله، و من أصر على مقاتته أحرقه بالنار، و كان عبد الله بن سبأ ممن أظهر التوبة، و تشفع فيه عبد الله بن العباس فنفاه علي عليه السلام إلى المدائن فأقام بها إلى أن قتل علي عليه السلام و لما بلغه قتله قال: و الله لو جئتمونا بدماعه في سبعين صرة، لعلمنا أنه لم يمت و لا يموت، حتى يسوق العرب بعصاه. و نقل هذه المقالة النوبختي في كتابه فرق الشيعة، و قال الشهرستاني في المجلد الأول: الغلاة هم الذين غلوا في حق أئمتهم، حتى أخرجوهم عن حدود الخليفة، و حكموا فيهم بأحكام الآلهة. و في الكتاب المذكور: لقد تشعبت أصناف الغلاة حين زعموا أن عليا حي لم يقتل، و فيه الجزاء الإلهي و هو الذي يجيء في السحاب، و الرعد صوته و البرق سوطه، و أنه سينزل بعد

ص: 268

1- لقد أثبتت الدراسات العلمية أن عبد الله بن سبأ من الشخصيات الوهمية التي لا وجود لها في تاريخ المسلمين.

ذلك إلى الأرض فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً. وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال علي عليه السلام إلى ربه، واجتمع على مقالته جماعة ممن كان من شيعة علي عليه السلام وفي شرح النهج المجلد الثاني ثم ظهر المغيرة بن سعيد مولى بجيلة، فأراد إن يحدث لنفسه مقالة يستهوي بها قوماً وينال بها ما يريد الظفر به من الدنيا.

فغلى في علي عليه السلام، وقال لو شاء علي عليه السلام لأحيا عادا و ثمودا و قرونا بين ذلك، ثم تفاقم أمر الغلاة بعد المغيرة و أمعنوا في الغلو فادعوا حلول الذات الإلهية المقدسة في قوم من سلالة أمير المؤمنين، وقالوا بالتناسخ و جحدوا البعث و النشور، و أسقطوا الثواب و العقاب، و قال قوم منهم إن الثواب و العقاب ملاذ هذه الدنيا و مشاقها، و تولدت من هذه المذاهب القديمة التي قال بها سلفهم مذاهب أفحش منها قال بها خلفهم حين صاروا إلى المقالة المعروفة بالانصيرية و هي التي أحدثها محمد بن نصير النميري و كان من أصحاب الحسن العسكري عليه السلام، و المقالة المعروفة بالاسحاقية و هي التي أحدثها إسحاق بن زيد بن الحرث: و كان من أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. و كان يقول بالإباحة و إسقاط التكليف، و قال في علي أنه شريك للرسول في النبوة. و أما محمد بن نصير فلقد ادعى أنه وكيل لأبي الحسن علي الهادي، ففضحه الله بما أظهره من الإلحاد و الغلو، و القول بالتناسخ، ثم ادعى أنه نبي أرسله علي بن محمد بن الرضا عليه السلام، و جحد إمامة الحسن العسكري، ثم ادعى بعد ذلك الربوبية. و ما جاء في فرق الشيعة للنوبختي مواقف لما في شرح النهج، عن محمد بن نصير. و زاد النوبختي، أن أتباع ابن نصير يسمون النميرية.

و من فرق الغلاة الكاملية أصحاب أبي كامل، و هؤلاء كفروا جميع الصحابة بتركهم بيعة علي عليه السلام، و طعنوا في علي لأنه لم يطالب بحقه،

وقالوا بالتناسخ، وأن الإمامة نور يتناسخ من شخص لآخر، وهو في شخص نبوة وفي آخر إمامة كما ذكر ذلك الشهرستاني.

وعن خطط المقرئ أن المغيرة من الغلاة، وصاحبهم المغيرة بن سعيد، لقد ادعى أولاً أن الإمام بعد الباقر عليه السلام هو محمد بن عبد الله الحسن، ثم ادعى الإمامة لنفسه وادعى بعد ذلك النبوة، وقال بالتشبيه كما في الملل للشهرستاني.

ومنهم الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب، وكان متصلاً بالإمام الصادق فلما وقف الإمام عليه السلام على غلوه الباطل تبرأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه ولعنه، وقد زعم أن الأئمة أنبياء، ثم قال بالوهية جعفر بن محمد وآبائه كما في الملل للشهرستاني وغيره من كتب الفرق.

ومنهم المنصورية أصحاب أبي منصور العجلي، وكان من أصحاب الباقر عليه السلام فلما أظهر الغلو تبرأ منه الإمام عليه السلام فادعى الإمامة لنفسه، وادعى الألوهية لعلي عليه السلام وأنه عرج إلى السماء، وأن الجنة والنار رجلان أمرنا بمعاداة أحدهما، وموالة الآخر، كما في الملل والنحل وغيره.

ومنهم العلبائية أصحاب العلباء بن دراع الدوسي أو الأسدي وكان يقول أن علياً هو الذي بعث محمداً، وأن محمداً بعث ليدعو إلى علي عليه السلام، ومن هذه الفرق من قال بالهية خمسة أشخاص وهم أصحاب الكساء، وأنهم شيء واحد، وقد حلت الروح فيهم بالسوية، ذكر ذلك في الملل، وفي كتاب الشيعة في التاريخ عن خطط المقرئ.

وللغلاة فرق كثيرة وأقوال كلها فاسدة، لا تتفق مع العقائد التي استمدها المسلمون من الكتاب الكريم، والسنة الشريفة فضلاً عن عقائد الشيعة الإمامية. ولقد تبرأ منهم أئمة الشيعة، وأعلنوا عن رأيهم بكل صراحة في أصحاب هذه الشبه والآراء الفاسدة، ولقد قال الإمام الصادق عليه السلام في

رواية رواها عنه أبان بن عثمان: كان والله أمير المؤمنين عبدا طائعا و الويل لمن كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ، فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما، ما له لعنه الله، كان علي و الله عبدا صالحا، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله، و ما نال رسول الله الكرامة من الله تعالى إلا بطاعته لله.

و ذكر الشهرستاني في الملل أن أبا جعفر الباقر عليه السلام قال: برئ الله و رسوله من المغيرة بن سعيد، و بيان ابن سمعان، فإنهما كذبا علينا أهل البيت.

و روى زرارة أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لعن الله بيانا التبان، إن بيانا كان يكذب على أبي، و أشهد أن أبي علي بن الحسين كان عبدا صالحا.

و عن هشام بن الحكم أنه قال: قال أبو عبد الله الصادق: أن بيانا و السري و بزيغا لعنهم الله تراءى لهم الشيطان بأحسن صورة من قرنه إلى سرته، كما جاء في الكافي و الوافي و غيرهما.

و قد تقدمت الرواية عن الصادق عليه السلام، في جملة من الكذابين منهم أبو الخطاب، و حمزة اليزيدي، و النهدي، و بشار الأشعري و السري، و قد لعنهم جميعا، و عن اسحاق ابن عمار، إن أبا عبد الله قال لبشار الأشعري لما دخل عليه: اخرج عني لعنك الله، و الله لا تظلني و إياك سقفا ابدا. فلما خرج قال عليه السلام و يله ما صغر الله تصغير هذا الفاجر أحد. إنه شيطان ابن شيطان خرج ليغري أصحابي و شيعتي فاحذروه، و ليبلغ الشاهد الغائب..

و في منهج المقال عن أبي محمد الحسن العسكري، أنه كتب ابتداء منه إلى أحد مواليه، إني أبرأ إلى الله من محمد بن نصير الفهري و ابن بابا القمي، فأبرأ منهما، و أني محذرك و جميع موالي و مخبرك أني ألعنهما عليهما لعنة الله فتانين مؤذيين آذاهما الله، يزعم ابن بابا أني بعثته نبيا، و أنه

بابي، ويله لعنه الله، سخر منه الشيطان فأغراه، فلعن الله من قبل منه ذلك، يا محمد إن قدرت أن تشرخ رأسه فافعل.

وفي حديث للإمام زين العابدين، مع جماعة من أصحابه قال لهم: ما برح حبكم لنا حتى أصبح علينا عارا، يريد بذلك أن ينهاهم عن الإسراف في المدح و الولاء البالغ مرتبة الغلو، والخارج عما تألفه طباع البشر. وقال الإمام الصادق وهو يعلم أصحابه، كيف يذكرون أئمة أهل البيت. لنا ذكر في كتاب الله، ونسب من رسول الله، وولادة طيبة، هكذا قولوا إلى الناس!! ولعل من أهم العوامل لتفشي هذه الآراء الفاسدة في زمن العباسيين حرص الحكام على إضعاف السلطة الروحية التي كان يتمتع بها أئمة الشيعة، فرفعت من مكانتهم العالية في نفوس الجماهير، فظن الحكام أن في هذا الاتجاه الدنيء سبيلا للحط من مكانتهم، بعدما رأوا أن القتل والتشريد والاضطهاد قربهم إلى الناس، وجر عليهم العطف والتظلم لحالهم، فلجأوا إلى هذا الأسلوب، ويشهد لذلك ما رواه المفيد في إرشاده، أن المتوكل قال يوما لبعض خاصته: ويحكم قد أعيانني أمر ابن الرضا عليه السلام، وجهدت أن يشرب معي وينادمني، فامتنع، وجدت أن أجد فرصة في هذا المعنى، فلم أجدها. فقال له بعض من حضر: إن لم تجد من ابن الرضا ما تريد، فهذا أخوه موسى يشرب ويخالع، فأحضره وأشهره فإن الخبر يشيع عن ابن الرضا بذلك، فلا يفرق الناس بينه وبين أخيه، ومن عرفه من بسطاء الناس اتهم أخاه بمثل فعاله.

ص: 272

قال الشهرستاني: الكيسانية هم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقيل أنه تلميذ محمد بن الحنفية، ويعتقدون فيه الإحاطة بالعلوم كلها، واقتباسه من الإمامين الحسن والحسين الأسرار بجملتها، ويرون أن الدين طاعة رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الأحكام الشرعية، كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وقال بعضهم بجواز تركها بعد الوصول إلى طاعة الرجل. وقالوا بالتناسخ والحلول والرجعة، وهؤلاء بين قائل بأن الإمامة في واحد لا يموت، حتى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، وبين من يقول بانتقال الإمامة إلى غيره. وعد الشهرستاني منهم المختارية أصحاب المختار الثقفي، كما عده من الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية، وأن محمداً تبرأ منه لما اطلع على سوء عقيدته، ونسب إليه القول بالبداء، وأن الملائكة تنزل عليه على صورة حمام أبيض، وعنده كرسي مغشى بالديباج، يدعي أنه من ذخائر أمير المؤمنين عليه السلام ومنهم الهاشمية أتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، وقد انتقلت إليه الإمامة من أبيه على حد زعمهم ونسبوا إليه علم الظاهر والباطن، وجميع أسرار العلوم وأنه ورث ذلك عن أبيه، وأخذها أبوه عن جده علي عليه السلام، وافترقوا بعد ذلك إلى فرق خمسة الفرقة الأولى تدعي أنه

أوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وصارت الخلافة في ولده حتى انتهت إلى أبي العباس السفاح، ولهم الحق في ذلك لاتصالهم برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وفرقة منهم تدعي انتقال الخلافة من أبي هاشم إلى ابن أخيه الحسن ابن علي بن محمد بن الحنفية، وفرقة تدعي انتقالها من أبي هاشم إلى أخيه علي بن محمد. وقالت فرقة بخروجها من بني هاشم إلى عبد الله بن عمرو الكندي بوصية من أبي هاشم وأن روح أبي هاشم تحولت إليه، ولكنه كان مستهترا في الدين لذلك رجع من قال بإمامته إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. وكان يرى تناسخ الأرواح من شخص إلى آخر، وأن روح الله تناسخت حتى وصلت إليه، وحلت فيه، وادعى الألوهية و النبوة معا، وأنكر القيامة والثواب والعقاب، وبعد أن مات بخراسان افترق أصحابه، فبين من قال بأنه حي لم يمت، وبين من زعم بأن روحه تحولت إلى إسحاق بن زيد الحارث الأنصاري وهؤلاء يسمون الحارثية. يقولون بإباحة المحارم ويعيشون عيشة من لا تكليف عليه. وقد حصل بين أصحاب عبد الله بن معاوية وأصحاب محمد بن علي بن عبد الله العباس خلاف في الإمامة، وكل يدعي الوصية من أبي هاشم إليه.

و منهم البيانية أتباع بيان بن سمعان النهدي، القائلين بانتقال الإمامية من أبي هاشم إليه، وهؤلاء يقولون بأن عليا هو الله وقالوا في تفسير قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ إِنْ الْمَرَادِ بِذَلِكَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّ الرَّعْدَ صَوْتَهُ وَالْبَرْقَ بِسْمَتِهِ. ثم ادعى بيان انتقال الجزء الإلهي إليه بنوع من التناسخ، وذلك الجزء هو الذي استحق به آدم سجود الملائكة، وزعم أن معبوده على صورة إنسان، وأنه يهلك إلا وجهه، وهو المعني بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، والنهدي صاحب هذه المقالة قتله خالد بن عبد الله القسري، ومن فرق الكيسانية الرزامية أتباع «رزام» وهؤلاء ساقوا الإمامة من علي عليه السلام إلى ابنه محمد ثم إلى أبي هاشم، ومنه إلى علي بن عبد الله بن

العباس بالوصية و منه إلى محمد بن علي و ولده إبراهيم و قد ظهر بخراسان في أيام أبي مسلم، و قيل أنه كان على مذهبه، و ادعوا حلول الروح فيه، و لهذا أیده الله على بني أمية، و قالوا بتناسخ الأرواح، و منهم المقنع الخراساني، و هو عطاء الساحر، و قد ادعى بأنه هو الله و تبعه جماعة دانوا بترك الفرائض، و إن الدين معرفة الإمام لا غير، و لهم أقوال كثيرة غير هذه، و قد اقتبسنا هذا و لخصناه من ملل الشهرستاني و غيره من كتب الفرق و المعتقدات و في فرق الشيعة للنوبختي أن الكيسانية تنسب إلى المختار الثقفي، لأنه الملقب بكيسان، و ينسب إليه النوبختي أنه كان يكفر من تقدم عليا، و أنه يزعم نزول الوحي عليه، كما تقدم ذلك عن «الملل»، ثم يستطرد النوبختي في تعداد فرق الكيسانية، باختلاف يسير عن صاحب الملل، ولكنهما يشتركان في نسبة العقائد الفاسدة، و الآراء الشاذة، و الغلو في الأئمة، و الإفراط في الزندقة، لكثير من هذه الفرق الضالة. و يذكر النوبختي أن الكريية أصحاب ابن كرب، و منهم حمزة بن عمار البربري، كانوا يعتقدون أولا أن الإمامة لمحمد بن الحنفية، و هو المهدي، كما سماه أبوه بهذا الاسم، و أنه غائب لا يموت، و سيرجع فيملك الأرض، ثم تطورت عقيدتهم فادعى حمزة البربري أنه نبي هذه الأمة، و أن محمدا هو الله. و قد بعثه رسولا من قبله، و ينقل عنه غير ذلك مما يوجب الكفر و الزندقة و أن أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام لعنه و تبرأ منه و كذبه في كل ما يدعيه، و أوصى أصحابه بالبراء منه فرجع عنه أصحابه إلا بيان بن سمعان و هاتئ الهندي.

و قد ذكرنا بعض المرويات عن الإمامين الصادق و الباقر عليهما السلام في شأن هذين و أمثالهما من دعاة الكفر و الزندقة، و مهما يكن الحال فجميع فرق الكيسانية، إن صح ما ينسب إليهم، فلا نشك بكفرهم، و خروجهم عن الإسلام، فضلا عن التشيع، و إن لم يصح عنهم ذلك فهم كسائر المحكوم بإسلامهم، و إن خالفوا الإمامية في ترتيب الإمامة على النهج المتعارف عند

الشيعة، وأما المختار الثقفي فقد ذكره التاريخ و الباحثون في الملل و العقائد، و نسبوا إليه بعض الأباطيل التي لا تتفق مع أركان الإسلام و أصوله.

و الفريق الكبير من علماء الشيعة الإمامية ينزه المختار مما نسب إليه من الأباطيل، منهم العلامة الحلي و ابن طاووس، و المحقق الأردبيلي، و غيرهم من أعيان العلماء. كما ذكر ذلك السيد عبد الرزاق و غيره فيما كتب حول تنزيه المختار، و لقد ورد الحديث عن أئمة أهل البيت في الطعن عليه، و البراءة منه، و ورد ما يدل على ولائه و استقامته في عقيدته، و في بعضها أن الإمامين السجاد و ولده الباقر عليه السلام كانا يترحمان عليه و يذكرانه بأطيب الذكر.

و ليس من البعيد أن يكون للظروف القاسية التي كانت تحيط بالإمامين أعظم الأثر في ذمه و البراءة منه، و ليس في تمسكه بمحمد بن الحنفية دليل قاطع على أنه قال بإمامته، و من الغريب أن يكون أراد بذلك استجلاب الناس، ليتم له ما أراد من التنكيل بقتله الحسين عليه السلام و في الوقت نفسه أراد أن يبقى الإمام الشرعي زين العابدين، بعيدا عن التدخل بشؤون السلطان، خوفا أن تناله يد السوء و البغضاء، كما نالت أباه من قبله، و مهما يكن حاله فلقد وقف موقفا لا ينساه له التاريخ، و لا صاحب الرسالة و أبناء أئمة الهدى، حارب البغي و الجور، و نصر العترة الطاهرة و جرى على يده ما خفف عن أهل البيت من آلام تلك الفاجعة الأليمة، التي بكى لها النبي قبل وقوعها بعشرات السنين، و بقيت مرارتها في قلوب الأئمة من أهل البيت و شيعتهم طيلة حياتهم.

لقد كثرت الروايات عن أئمة أهل البيت في فضل زيد بن علي ونزاهته عما نسب إليه من أمر الإمامة، وجاء في حديث الإمام الرضا عليه السلام مع المأمون: يا أمير المؤمنين! لا تقس أخي زيدا إلى زيد بن علي بن الحسين، فإنه من علماء آل محمد صلى الله عليه واله وسلم، غضب لله عز وجل فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله. ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول رحم الله عمي زيدا إنه دعا إلى الرضا من آل محمد. ولو ظفر لوفى بما دعا إليه، ولقد استشارني في خروجه فقلت له يا عم! إن رضيت أن تكون أنت المقتول بالكناسة فشأنك، فلما ولي قال جعفر بن محمد عليه السلام ويل لمن سمع داعيته ولم يجبه. فقال له المأمون يا أبا الحسن: أليس قد جاء فيمن ادعى الإمامة بغير حقها ما جاء! قال الرضا عليه السلام: إن زيد بن علي لم يدع ما ليس له بحق، وأنه كان اتقى الله من ذلك. إنه قال أدعوكم إلى الرضا من آل محمد وفي كفاية الأثر عن عمرو بن المتوكل البلخي عن أبيه، قال: لقيت يحيى بن زيد بعد قتل أبيه وهو متوجه إلى خراسان، فما رأيت رجلا في فضله وعقله مثله، فسألته عن أبيه فقال: قتل و صلب بالكناسة، ثم بكى وبكى حتى غشي عليه فلما سكن قال رحم الله أبي، كان أحد المتعبدين، قائما ليله، صائما نهاره جاهد في سبيل الله حق جهاده، فقلت يا ابن رسول

اللّٰه هكذا يكون الإمام بهذه الصفة؟ فقال يا عبد اللّٰه إن أبي لم يكن بإمام، ولكن كان من السادة الكرام وزهادهم، وكان من المجاهدين في سبيل اللّٰه.

قلت يا ابن رسول اللّٰه إن أباك قد ادعى الإمامة لنفسه وخرج مجاهدا في سبيل اللّٰه، وقد جاء عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و اله و سلّم فيمن ادعى الإمامة كاذبا، فقال: مه مه يا عبد اللّٰه إن أبي كان أعقل من أن يدعي ما ليس له بحق، إنما قال أدعوكم إلى الرضا من آل محمد، عني بذلك ابن عمي جعفر عليه السّلام، قلت فهو اليوم صاحب فقه قال نعم هو أفتقه بني هاشم، وغير هاتين مما هو صريح في أنه لم يطلب الإمامة لنفسه. وورد عن الباقر عليه السّلام ويل لمن سمع داعيته و لم يجبه، وعن الصادق: إذا دعاكم فأجيبوه و إذا استنصركم فانصروه، و يظهر من الروايات الكثيرة أنه كان في المرتبة الثانية بعد الإمامة في علمه و قداسته و إخلاصه للّٰه سبحانه، و المبادئ الإسلامية المقدسة بعد أئمة هذا البيت، و بدافع الحرص على مبادئ الإسلام كانت ثورته، و لم ترض له نفسه الكبيرة أن يرى هشاما يعبث بالمقدسات يشتم سيد الهاشميين في زمانه أخاه الباقر، و قد وفد عليه زيد ليشكو إليه ظلم عماله، و سوء صنيعهم مع الرعية، فحجبه هشام على بابه أياما مع سوقة الناس و لما دخل عليه أو عز لمن في مجلسه من الأذنان و عباد الشهوات و الأطماع أن لا يفسحوا له ليجلس مع الناس، فوقف زيد و هو يردد: «ما أحب الحياة أحد إلا ذل»، فتحداه هشام بقوله: بلغني أنك تذكر الخلافة و تتمناها، و لست هناك لأنك ابن أمة، فقال زيد: إن اللّٰه اختار إسماعيل بن إبراهيم و بعثه نبيا و هو ابن أمة و أخرج منه خير البشر، فلم يدر هشام ما يجيب، فعدل إلى أسلوب آخر فرضه عليه حقه و عداؤه للّٰه و لرسوله، فقال لزيد: ما فعل أخوك البقرة؟ فغضب زيد حتى كاد يخرج من إهابه و قال: سماه رسول اللّٰه الباقر، و أنت تسميه البقرة، لتخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا، فيرد الجنة و ترد النار، فأخرجه هشام من مجلسه و هو يريد به المدينة، و علم زيد

أن في ذلك هلاكه على يد عاملها، فالتجأ إلى الكوفة وفيها أكبر مجموعة من شيعة آبائه و أعداء البيت الأموي الجبار فكان من أمره ما قصه علينا التاريخ.

و مهما يكن الحال فالذي يهمنا هو أن نتعرف إلى الزيدية من ناحية العقيدة، لنعرف مدى اتصالهم بالشيعة الإمامية. و الذي يظهر من الشهرستاني أن الزيدية المنسوبين إلى زيد بن علي عليه السلام خصوصاً الإمامة في أولاد فاطمة عليها السلام و لكنهم يخالفون ما عليه الإمامية فهي عندهم لكل عالم زاهد شجاع خرج بالسيف، فمن جمع هذه الصفات كان إماماً، تجب طاعته، من أولاد الحسن أو الحسين عليهم السلام، و لذلك قالوا بإمامة محمد و إبراهيم ابني عبد الله بن الحسن و قد خرج في أيام المنصور، و تجوز عندهم الإمامة لشخصين في عصر واحد إذا خرجا في قطرين و جمعا شروط الإمامة.

و في الملك للشهرستاني أن زيدا تتلمذ على واصل بن عطاء المعتزلي و كان يرى رأي المعتزلة في الخلافة الإسلامية، و أن شيعة الكوفة رفضوه لأنه لم يتبرأ من الشيخين، و كان له مع أخيه الباقر جدال حول تلمذته على واصل بن عطاء، مع أنه يجيز الخطأ على علي عليه السلام في قتال أهل البصرة و أهل الشام، و يرى فيه غير ما يراه آبؤه و أكثر المسلمين، و لأنه يشترط في الإمامة الخروج بالسيف. كان الإمام الباقر ينقض عليه قوله بوجوب الخروج بالسيف بإمامة أبيه التي يقول فيها زيد مع أنه لم يخرج على أحد بالسيف. و بعد أن قتل زيد و قام ولده يحيى بالسيف قال بإمامته أصحاب هذه العقيدة و مضى إلى خراسان و التف حوله جمع ممن يرى ظلامه أهل البيت، و بعد قتال جرى لهم مع ولاة بني أمية قتل يحيى بالجوزجان و خفت أمر الزيدية إلى أن ظهر بخراسان ناصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن عمرو بن الحسين عليه السلام و كان يلقب الناصر فتبعه الوالي فخرج إلى الديلم

وأهله على غير الإسلام فدعاهم إليه على مذهب زيد بن علي فدخلوا فيه على مذهب الزيدية في الأصول والفروع وهم أصناف ثلاثة جارودية وسليمانية وبترية.

والجارودية هم أصحاب أبي الجارود وهو زيد بن المنذر الهمداني فقالوا بالنص على علي عليه السلام بوصفه لا باسمه وهو يخالف زيدا في رأيه بمن تقدم عليا من الخلفاء الراشدين ويذهب قسم منهم إلى أن الإمام بعد زيد هو محمد بن عبد الله بن الحسن وعلى رأيهم في ذلك أبو حنيفة. وفي مقاتل الطالبين أن أبا حنيفة كتب إلى إبراهيم أخي محمد بن عبد الله يشير عليه أن يقصد الكوفة سرا لأن فيها من الشيعة من بيت المنصور ويقتله فظفر المنصور بالكتاب وبعث إليه فسقاه شربة فمات فيها وقيل أنه قتله لأنه أبا أن يتولى له القضاء. والقائلين بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن، ذهب بعضهم إلى أنه المهدي وأنه حي لم يقتل وسيخرج فيملا الأرض عدلا، وذهب آخرون أنه قتل وانتقل الأمر منه إلى محمد بن القاسم بن عمرو بن علي بن الحسين صاحب الطالقان. وكانت العامة تلقبه الصوفي، لأنه كان يدمن لبس الصوف وقد مات في حبس المعتصم. وفرقة تدعي انتقال الإمامة ليحيى بن عمر صاحب الكوفة، وهو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد وقاتل في أيام المستعين، فهؤلاء أتباع أبي الجارود، وكان يسمى سرجوب. سماه بذلك الإمام الباقر عليه السلام وقد فسره الإمام عليه السلام بأنه شيطان أعمى يسكن البحر وأما السليمانية فهم أصحاب سليمان بن جرير، وكان يرى أن الإمامة شورى بين المسلمين، وتصح في المفضول مع وجود الأفضل ويخطئ الأمة في اختيارها غير علي عليه السلام ويرى أن عثمان قد أحدث في الإسلام ما لم يعهد من قبل، ويرى ضلال عائشة وطلحة والزبير لإقدامهم على قتال الخليفة الشرعي، وتبعه جماعة من المعتزلة منهم كثير بن إسماعيل النواء، قالوا بوجوب الإمامة لإقامة الحدود، ولولاية الأيتام،

و حفظ بيضة الإسلام، و قتال الأعداء و غير ذلك من المصالح الراجعة لشؤون المسلمين. و لا يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، لأن هذه المصالح تقوم بالمفضول و أما البترية و الصالحية و هم أصحاب كثير النواء الأبر، فليس بين قولهم و قول من تقدمهم، فيما يرجع إلى الإمامة و أصول الدين اختلاف جوهري غير أنهما يجيزا ظهور إمامين في عصر واحد، كل واحد في قطر خاص. و ما ذكرناه من رأي الزيدية في الإمامة و اختلافهم في ترتيبها، و عقيدتهم في الإمام لخصناه من ملل الشهرستاني و من فرق النوبختي، بعد أن عدد فرقهم و ذكر منها الجارودية و هم أتباع زياد بن المنذر الملقب بسرجوب، و العجلية، و البترية، نسب إلى الجارودية القول بأن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه و اله و سلم من حلال و حرام، هو عند آل النبي، صغيرهم و كبيرهم فيه سواء حتى من كان في المهدي، و من شك في ذلك فهو كافر بالله. و ما غير الجارودية فلا يرون هذا الرأي في أهل البيت، و يرون أن العلم مشترك بينهم و بين سائر الناس، و يمكن أن يكون لغيرهم ما لهم، و أن يكون أعلم منهم، و جميع من كتب عن الزيدية و تعرض لعقيدتهم، لم ينسب إليهم الشذوذ و الخروج على أصول الإسلام و فروعه الضرورية، و إنما يختلفون مع غيرهم من المسلمين في أصل الإمامة، و هم كما يخالفون الشيعة يخالفون فيها أهل السنة، فهم بنظر الشيعة كغيرهم من المسلمين الحافظين لأصول الإسلام و فروعه، كما جاءت في الكتاب الكريم، و السنة النبوية الشريفة. و يرون لهم ما لغيرهم من الحقوق التي فرضت على المسلم لأخيه المسلم. و الشيعة يرحبون بكل من ينتسب إلى التشيع على أن يكون معتدلاً في عقيدته، موالياً لأهل البيت كما حددوا الولاء لشيعتهم، ذكر في كتاب الله، و نسب يتصل برسول الله، و ولادة طيبة.

لقد ظهر مذهب (الاسماعيلية) بعد وفاة الإمام جعفر بن محمد عليه السلام في حين كانت حياة الإمام عليه السلام أثقل ما تكون على المنصور و حاول أكثر من مرة أن يجد سببا لقتله يستطيع أن يجابه به الرأي العام فلم يجد لذلك سبيلا.

وقبل وفاة الإمام عليه السلام أوصى إلى ستة نفر أحدهم المنصور، لعلمه أن المنصور سيقتبع خلفه كما كان يرافقه في حياته، لذلك تكتم في الوصاية إلى الإمام الشرعي ولده موسى عليه السلام و بقي شيعته المنتشرون في أنحاء الدولة في حيرة بعد وفاته و أخيرا اهتدى إليه جماعة منهم، وقالت فرقة منهم بإمامة ولده إسماعيل، وكان قد مات في حياة أبيه، و حملت جنازته على رقاب الناس، و تقدم الإمام سريره و أمر بوضعه على الأرض مرارا كثيرة و في كل مرة يكشف عن وجهه ليراه الناس، و كأنه كان يعلم أن القوم سيخلقون الشبهة حول وفاته، فكتب سجلا في وفاته أشهد عليه جماعة منهم أمير المدينة و أرسله إلى المنصور، كما ذكر ذلك في شرح النهج و مع كل ذلك فقد قالت فرقة من الشيعة بحياته بعد أبيه، و ادعت أن الإمام أظهر موته خوفا عليه من خلفاء بني عباس، و قالوا بإمامته. و في الملل للشهرستاني أنه رفع للمنصور إن إسماعيل بن جعفر رؤي بالبصرة، و أنه مر على مقعد فدعا له فبرئ بإذن الله تعالى، فبعث المنصور إلى الصادق يخبره أن ولده إسماعيل

من الأحياء وأنه رؤي في البصرة و أرجع السجل إليه و عليه شهادة أمير المدينة، هذه الرواية تدلنا على أن المنصور كان يهتم في تشييت أمر الشيعة حتى لا يتفقوا على الإمام الشرعي موسى بن جعفر عليه السلام وقد مثل دورا هاما في ترويح هذه الشائعة، لتنتشر بين ضعفاء الشيعة فيرجعوا إليه بعد أبيه، و لم يكن المنصور ممن يؤمن بصدق هذه الأسطورة و لا ممن يتردد في وفاته قبل أبيه بعد أن تلقى نبأ وفاته من عامله على المدينة، ولكنه أراد أن يخلق المزاحم للإمام الشرعي فأوصى إلى عملائه بوضعها عسى أن تجد سبيلها إلى فئة من ضعفاء الشيعة و المستضعفين منهم و تم له ما أراد و بخاصة بعد ما بدأ بالتضييق على الإمام موسى بن جعفر و مطاردته حتى اضطره للتستر و لو عن الخواص من شيعته، و راجت فكرة حياة إسماعيل بعد أبيه و أصبحت حياته عقيدة لطائفة من المسلمين، لا تزال آثارها سارية حتى اليوم. و مهما يكن الحال، فالإسماعيلية يقولون بإمامة ولده محمد بن إسماعيل من بعده، و به يبتدئ المستورون من الأئمة الذين يسرون في البلاد سرا، و يظهرون الدعاة جهرا و هؤلاء يقولون بأن الأرض لا تخلو من إمام حي قائم إما ظاهر مكشوف و أما باطن مستور، لا بد من ظهور دعائه، و يزعمون أن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة سبعة، كأيام الأسبوع، و السماوات السبع، و الكواكب السبع، و قد انتهى الدور الأول بإمامة إسماعيل و ابتداء الدور الثاني بإمامة ولده محمد ابن إسماعيل. و هكذا كل دور ينتهي بسبعة من الأئمة و يقولون أن العالم السفلي تديره الكواكب السبعة: زحل و المشتري و المريخ و الشمس و الزهرة و عطارد و القمر.

و لهم عقائد أخرى لا تتركز على الأسس الإسلامية، و لا صلة لها بعقائد الشيعة الإمامية. و قد ذكرها الشهرستاني في الملل و النحل. و في فرق الشيعة للنوبختي أن الفرقة الثانية من فرق الإسماعيلية القائلين بإمامة محمد ابن إسماعيل، قالوا أن الإمامة كانت لإسماعيل، فلما مات في حياة أبيه

جعلها جعفر بن محمد لولده محمد بن إسماعيل. ولا تنتقل الإمامة من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين عليهما السلام ولا تكون إلا في الأعقاب، وليس لعبد الله وموسى بن جعفر في الإمامة من نصيب، كما لم يكن لمحمد بن الحنفية حق فيها مع ابن أخيه علي بن الحسين عليه السلام. وأصحاب هذا القول يسمون المباركية وينسبون إلى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر. ويقول النوبختي أن فرقة من الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب، دخلت في الاسماعيلية، وأقرت بموت إسماعيل في حياة أبيه وأن الإمامة لولده محمد بن إسماعيل وإنما رجع هؤلاء إلى إمامة محمد بن إسماعيل بعد أن قالوا بنبوة أبي الخطاب، وحاربهم عيسى بن موسى بن محمد أمير الكوفة، فقتلهم، وكانوا سبعين رجلاً ولم يفلت منهم إلا رجل واحد يسمى سالم بن مكرم الجمال الملقب بأبي خديجة، وبعد قتل أبي الخطاب رجع من قال بمقالته من أهل الكوفة إلى إمامة إسماعيل كما ذكرنا.

ولهؤلاء مذاهب شتى، فمنهم من قال بأن روح جعفر عليه السلام تحولت إلى أبي الخطاب، ومنه إلى محمد بن إسماعيل وساقوا الإمامة في ولده، وتشعبت منهم فرقة تسمى القرامطة، وسميت بذلك لنسبتها إلى رجل من أهل السواد من الأنباط، كان يلقب قرموطية، كما ذكر المرتضى في الفصول المختارة من كلام المفيد، وكانوا أولاً يقولون بمقالة المباركية، ثم خالفوهم إلى أن الأئمة سبعة أولهم علي وسابعهم إسماعيل، ومنه إلى ولده محمد، وهو القائم المهدي وزعموا أن النبي قد انقطع عنه الرسالة في حياته يوم أمر بنصب علي عليه السلام في غدير خم. وأن محمد بن إسماعيل حي في بلاد الروم، وهو القائم المهدي، ويريدون بالقائم أنه يأتي بشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه واله وسلم، وأنه من أولي العزم، وأولوا العزم عندهم سبعة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وعلي ومحمد بن إسماعيل.

واحتجوا على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه واله وسلم بما رووه عن جعفر عليه السلام أنه قال: لو

قام قائمنا علمتم القرآن جديدا. وأنه قال: الإسلام بدئ غريبا و سيعود كما بدئ فطوبى للغرباء، وقالوا إن الله سبحانه جعل لمحمد بن إسماعيل جنة آدم، ويريدون بها الإباحة للمحارم، وجميع ما خلق الله في الدنيا، وهو المراد بقوله: وَكُلًّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وفسروها بموسى بن جعفر و ولده، يعنون بذلك أن لا- نصيب لهم في الإمامة و من يدعي إمامة موسى و ولده يجب قتله، بمقتضى قوله تعالى قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً إلى كثير من تلك الآراء الفاسدة، و العقائد الباطلة التي لا تتفق و تعاليم القرآن، و أحاديث النبي الكريم و عقائد جميع المسلمين. و يظهر من الشهرستاني أن الباطنية كانوا يسمون في العراق القرامطة، و في خراسان الملاحدة، و أنهم من فرق الاسماعيلية، و أن مذهبهم نشأ في منتصف القرن الثالث، و يمتازون عن فرق الشيعة باسم الاسماعيلية، و أنهم لا يثبتون الوجود و العدم إلى الله و لا العلم و لا الجهل، و لا القدرة و العجز، لأن الإثبات الحقيقي له سبحانه يقتضي الشركة بينه و بين سائر الموجودات، و ذلك يؤدي إلى التشبيه، و لا يحكمون عليه بالإثبات المطلق، و لا بالنفي المطلق، لأنه إله المتقابلين ثم مضى يشرح آراءهم و معتقداتهم شرحا مسهبا لا- يعنينا ذكره. و في كتاب الشيعة في التاريخ أن القرامطة ينسبون إلى حمدان الأشعث المعروف بقرمط، لقصر قامته و رجلية، و تقارب خطوه، و قد ظهر بسواد الكوفة سنة 264 و اشتهر مذهبهم في العراق، و قام منهم عبد الله الملقب بالمدثر ببلاد الشام، و أبو سعيد الجنابي بالبحرين و دخل جماعة في دعوتهم و مالوا إلى قولهم الذي سموه علم الباطن، و هو تأويل شرائع الإسلام.

و في مجمع البحرين: و القرمطي واحد القرامطة، و منه تحول الرجل قرمطيا، و هم فرقة من الخوارج عن الإسلام. و عن البهائي: أن القرامطة دخلوا مكة سنة 310 في أيام الموسم، و أخذوا الحجر الأسود، و بقي

عندهم عشرين سنة، وقتلوا خلقا كثيرا، و ممن قتلوا علي بن بابويه، كان يطوف بالبيت فقطعوا عليه طوافه، و ضربوه بالسيف فأنشد:

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا

وفي التعليقة على الممل والنحل: أن مذهب القرامطة نشأ في منتصف القرن الثالث، وضعه قوم أشربوا في قلوبهم بغض الدين و كراهية النبي الكريم، و من الفلاسفة و الملاحدة و المجوس و اليهود، ليصرفوا الناس عن دين الله إلى أن قال: و كان أصل دعوتهم ظهور ميمون القداح سنة 176، فنصب للمسلمين الحبائل و ذهب إلى أن الفرائض و السنن رموز و إشارات، و هو يقول بإمامة علي عليه السلام خاصة، ليستر بجلال الإسلام و بجاه علي و آله كفره و زندقته، و كان يسر اليهودية و يظهر الإسلام، و ظهر أيام قرمط فاجتمعا و أخذوا ناموسا يدعوان إليه، فسموا بالقرامطة و اجتمع عليهم جماعة يفسدون في الأرض، و في كتب السير و الممل اختلاف حول مبدأ ظهورهم و أول من خرج منهم و كيفية اتساع أمرهم، و كل من كتب عنهم ذكر لهم ما لا يتفق مع تعاليم الإسلام و أصوله، فهم عند الشيعة أسوأ حالا من الغلاة و الخوارج و من الظلم نسبتهم إلى الإسلام فضلا عن التشيع لأهل البيت.

ص: 286

قال النوبختي: قالت الفرقة الرابعة من أصحاب أبي عبد الله الصادق، أن الإمامة من بعده لمحمد بن جعفر، وهو موسى و اسحاق لأم واحدة، وفي الفصول المختارة للمفيد: إن أبا عبد الله جعفر بن محمد كان في داره جالسا فدخل عليه ولده محمد وهو يوم ذاك صبي صغير، فعدا إليه فكبا في قميصه و وقع لوجهه، فقام إليه أبو عبد الله فقبله، و مسح التراب عن وجهه و ضمه إلى صدره و قال: سمعت أبي يقول إذا ولد لك ولد يشبهني فسمه باسمي، و هذا الولد شبيهي و شبيه رسول الله، و هذه الفرقة تسمى الشمطية لنسبتها إلى رجل يقال له يحيى بن أبي الشمط.

و قال المفيد في الإرشاد: كان محمد بن جعفر شيخا شجاعا يصوم يوما و يفطر آخر، و يرى رأي الزيدية في الخروج بالسيف و قد خرج على المأمون بمكة، و تبعه الزيدية الجارودية، و ذكر هذه الفرقة الشهرستاني، و كل من تعرض لها لم ينسب لها ما يتنافى مع عقائد المسلمين.

و في فرق النوبختي و ملل الشهرستاني و غيرهما، أن القائلين بإمامة عبد الله بن جعفر الملقب بالأفطح هم الفطحية و هو و إسماعيل لأم واحدة و أكبر أولاد الإمام جعفر، و في فصول المفيد زعموا أن أباه قد قال: الإمامة لا

تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام. وقد كان عبد الله أفطح الرجلين، وقيل أن لهم رئيسا من أهل الكوفة اسمه عبد الله الأفطح، ومهما يكن فقد قال بإمامة عبد الله بن جعفر جمع كبير من الشيعة، وساعده على ذلك تكتنم الإمام موسى خوفا من المنصور والرشيد. وبعد أن اختبره بعض الأعيان من الشيعة في بعض أمور الدين، رجعوا عن إمامته. وفي الإرشاد أن عبد الله بن جعفر، كان أكبر أولاد الإمام جعفر بعد إسماعيل، ولم تكن منزلته عند أبيه كغيره من ولده، وكان متهما بالخلاف عليه في الاعتقاد ويخالط الحشوية، ويميل إلى مذهب المرجئة، وادعى لنفسه الإمامة. والمرجئة قسم من الخوارج يرون رأيهم فيما يتعلق ببعض مسائل الإمامة، وللإرجاء معنيان:

أحدهما التأخير، والثاني إعطاء الرجاء. وهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية.. كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والإرجاء بمعنى التأخير وهو تأخير صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم في الدنيا، أو تأخير علي عليه السلام إلى الدرجة الرابعة كما سارت عليه الخلافة الإسلامية كما يدعي بعض الكتاب في تفسير الإرجاء.

لقد اشتدت الأزمة على الشيعة بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام، وكان وزير الرشيد يحيى بن خالد البرمكي يقول: لقد أفسدت على الرافضة دينهم، لأنهم يقولون أن الدين لا يقوم إلا بإمام حي، وهم لا يدرون اليوم أن إمامهم حي أو ميت، كما اشتد الرشيد على الشيعة واتباعهم بألوان من العذاب والجور، ففرقوا في أمر الإمامة بعد موسى ابن جعفر، فقالت فرقة منهم بإمامة الرضا عليه السّلام وفرقة بقيت تصر على حياة الإمام موسى بن جعفر وقالوا أنه لم يموت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً، كما ملئت جوراً.

وذهب قوم منهم إلى أنه يرجع إلى الحياة بعد أن مات، ولكنه اختفى. ومن وقف عليه، ولم يقل بانتقال الإمامة إلى الإمام علي بن موسى عليه السّلام يسمون الواقفية. ومن هؤلاء فرقة يقال لها البشرية. أصحاب محمد بن بشير من أهل الكوفة، يقولون أن موسى لم يموت ولم يحبس وأنه حي غائب وهو القائم المهدي، وقد استخلف في أيام غيبته محمد بن بشير وأوصى إليه، وعلمه جميع ما تحتاج إليه الرعية، كما أوصى محمد بن بشير إلى ولده سميع بن محمد، وهكذا تنتقل الإمامة من واحد لآخر في زمن غيبة الإمام موسى على حد زعمهم ولقد طعن هؤلاء على الإمام الرضا عليه السّلام ومن جاء من بعده من الأئمة وكفروا القائلين بإمامتهم.

وزعموا أن الفرض من الله الصلاة والخمس والصيام، وأنكروا الحج وبقية الفرائض، وينسب إليهم القول بالإباحة المطلقة والتناسخ، وأن الأئمة ينتقلون من بدن إلى بدن إلى غير ذلك من المقالات الفاسدة، كما ذكر ذلك النوبختي وغيره.

وفي الغيبة للطوسي: أن أول من أظهر عقيدة الوقف علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعلي بن عيسى الرواسبي. وذكر أن السبب في ذلك الأموال الكثيرة التي كانت عند وكلائه، فكان له عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن حمزة البطائني ثلاثون ألفاً وله عند غيرهما ما يعادل هذا المبلغ أو أكثر لذا فإنهم أنكروا وفاته كي لا ينتزع خلفه الأموال من أيديهم، ومهما يكن فإن من قال بمقالة محمد بن بشير وأتباعه، فهو كغيره من فرق الضلال خارج عن الإسلام ومقدساته ولكن تلك الفرق على كثرتها لم يكتب لها البقاء الطويل، وكثير منها لم يتجاوز الأعوام القليلة. وليس لذلك سبب سوى أنها كانت وليدة الظروف والدعايات التي كانت تقوم بها السلطة الحاكمة لتشتيت أمر الشيعة، وإضعاف جانب الأئمة من عترة النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يبق من تلك الفرق إلا الزيدية، وهم الأكثرية من سكان اليمن، ومن أئمتهم الإمام محمد البدر التي لم تدم إمامته طويلاً (1)، وهذه الطائفة تدين بما عليه بقية المسلمين في أصول الإسلام وفروعه كما جاءت في الكتاب والسنة.

والاسماعيلية يوجد منهم عدد ليس بالقليل في الهند، ويقال لهم البهرة، ولم يعرف عنهم التمسك بما كان ينسب إلى بعض الفرق من أسلافهم المعروفين بالسبعية، وهؤلاء يترددون على النجف و كربلاء بشكلة.

ص: 290

1- لقد انتقلت الإمامة من أحمد إلى ولده محمد البدر و خلال 1964 قام جماعة من الضباط الأحرار بانقلاب ضد نظام الحكم في اليمن فسيطروا على أكثرية البلاد و تبدل نظام الحكم في اليمن وانتهى دور الإمامة عند هذه الفرقة.

متواصل لزيارة العتبات المقدسة ويسترون في عباداتهم وأكثر معتقداتهم، ولعلمهم أكثر اعتدالا من بقية الاسماعيلية السبعية أتباع كريم خان وغيره القائلين بالحلول وإباحة جميع المحرمات.

و من بقايا تلك الفرق الفرقة التي تحمل اسم العلويين اليوم و يوجد منهم في سوريا و شمال لبنان عدد غير قليل، و المعروف عنهم أنهم لا يقولون بمقالة أسلافهم القدامى، و يرون رأي إخوانهم المسلمين في الأصول و أكثر الفروع، و لو فرض أنهم اليوم على ما مضى عليه أسلافهم، فلا نتحاشى في خروجهم عن الإسلام فضلا عن التشيع.

ص: 291

رأي الشيعة في زيارة قبور الأئمة

إن من رجع إلى تاريخ الأمم على اختلاف عقائدها ونزعاتها، يعلم أنها تقدر العظماء والقادة من أبنائها المصلحين، ولربما تخرج بذلك على المألوف، فترفعهم إلى حدود الآلهة، كما حدث ذلك لعظماء الهند والصين وغيرهما من عظماء العالم، فالذكريات تقام لهم على مدى الأعوام، والألقاب الضخمة تكال لهم بلا حساب اعترافاً لهم بالجميل، وتقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة الإنسانية ولكي تتخذ الأجيال من حياتهم دروساً ينهلون من معينها ويجنون من ثمراتها أشهى ما لذ لهم وطاب من المثل والتضحيات في سبيل خير الإنسان.

ولم يكن للشيعة منذ بزغ فجر التشيع إلى اليوم الذي نعيش فيه، عرف خاص ولا عادة تخالف المألوف عند الناس، وإنما نهجوا في جميع حالاتهم نهج غيرهم من الأمم والطوائف رأوا في علي وبنيه أفضل ما أنجبتة الإنسانية بعد الأنبياء، وخير ما يقوم به العظماء والقادة من الأعمال، فكانوا معهم أحياء وأمواتاً كما ينبغي لأمة تريد أن تقي لعظمتها وقادتها، فلم يرتفعوا بهم عن وظيفة المخلوق ولم يبلغوا بهم ما بلغتة الأمم بعظمتها من قبل، عظموهم أحياء و قدسوهم أمواتاً، لأنهم نهجوا نهج الرسول الأعظم و تمسكوا بكتابه، لن يفترقا حتى يردا على رسول الله، حاربوا الباطل وأهله، وخدموا الإنسانية

خدمة تكفل لها النجاح والسعادة لو قدر لها أن تسير على نهجهم القويم، وسيلهم الواضح، أمعن حكام الجور في تعذيبهم و تشريدهم و الدس عليهم و أمعنوا في معارضتهم غير مسلمين و لا مهادين، مهما بالغ الحكام في تعذيبهم و التنكيل بهم، لتتوفر للإنسان حرته و كرامته التي و هبها له الله و أكدها الإسلام، يستوحشون من الدنيا إذا لم تكن سبيلا لإسعاد الإنسان، و يأنسون بالليل و وحشته ما دام الله معهم و إياه يعبدون و يقصدون.

و لو أدرك ضرر آخرهم لوصفهم جميعا بمثل ما وصف به عليا يوم قال له معاوية صف لي عليا يا ضرار فوصفه بتلك الصفات التي أبكت معاوية على جحوده و طغيانه و لا أريد أن أذكر الآن فضائلهم، فلقد دون لهم التاريخ ما لم يدون لغيرهم من المزايا الطيبة، و الآثار الحميدة بالرغم من الرقابة الشديدة التي وضعتها السلطات في زمانهم على الرواة و حفاظ السنن و الأحاديث. و ما زالت آثارهم أنفع ما يقدمه التاريخ للأجيال مهما بلغ الإنسان و تطورت الحياة، و الذي أريده أن ما تقوم به الشيعة من الذكريات و الزرايات، في كل عام لشهيد الإباء و العظمة، و الأئمة الهداة علي و بنيه لا يزيد عما هو متعارف عند جميع الناس من الاحتفالات و الذكريات، تكريما لما كانوا يعملون لأجله، و يهدفون إليه من الجهاد المقدس، و الثورة على الظلم و اغتصاب الحقوق و الحريات، و تكريما للبطولة و التضحية و اعتزازا بالإباء و الكرامة.

و لم تكن أهداف علي و بنيه لشيعتهم و محبيهم فحسب، بل كانت للإنسانية جمعاء، كرسالة الأنبياء و المصلحين.

يحتفل الشيعي بذكرى الحسين عليه السلام في العشر من المحرم من كل عام، و في أكثر أيام السنة و ستبقى ذكراه بما فيها من المآسي و الفظائع ماثلة لكل متشيع لأهل البيت و لكل مسلم آمن بمحمد و مبادئه و تعاليمه، و يقصد الشيعي زيارة علي و الحسين و يبذل في سبيل ذلك الأموال الطائلة، بقلب خاشع

و نفس مطمئنة، لا- ليقدر الأجرار اللى بنى فىها ذلك الصرح المقدس و لا ليشاهد ذلك الذهب الوهاج، و إنما يقصد من الزيارة و الذكريات أن يعاهد الله فى ذلك الحفل الذى يجمع مئات الألوف من الناس على اختلاف أوطانهم و لغاتهم، و فى تلك البقعة المباركة اللى أريقت على تربتها تلك الدماء الزكية و تقطعت فوقها تلك الأجساد الطاهرة، فى سبيل الحق و العدل و الحرية، أن يحيا و يموت على ما مات عليه علي و الحسين و أبناؤهما الطيبون و يتخذ من سيرتهم درسا نافعا و سبيلا إلى ربه الكريم.

و عندما يقف الزائر على قبور أولياء الله يقول: أشهد أنكم أقمتم الصلاة، و آتيتم الزكاة، و أمرتم بالمعروف، و نهيتم عن المنكر، و نصحتم لله و لرسوله، إني سلم لمن سالمكم، و حرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، و مبطل لما أبطلتم، فأسال الله أن يجمعني معكم على الحق و الهدى، و يجعلني معكم فى الدنيا و الآخرة.

يردد الزائر فضلهم فى الزيارة، و يمجد بطولتهم و يعتز بإبائهم و كرامتهم و يتمنى لنفسه و لمن يحب أن ينهج على نهجهم و يحيا و يموت على ما عاشوا و ماتوا عليه.

و لقد كان أئمة الشيعة يحرصون أشد الحرص، لتبقى تلك المأساة حية فى نفوس المسلمين يتحدثون بها فى كل زمان و تصبح جزءا من حياتهم تدفعهم إلى الثورة على الباطل و الإخلاص للحق و الجهاد فى سبيل مبادئ القرآن الكريم و سنة نبيه العظيم.

و لقد قال الإمام الصادق لبعض أصحابه أتذكرون ما صنع بجدي الحسين؟ لقد ذبح كما يذبح الكبش و قتل معه سبعة عشر شابا من أهل بيته و إخوته، ما لهم على وجه الأرض من مثيل، و لم يقصد الإمام بذلك أن يستدر الدموع من العيون و لا أن يثير المشاعر و الأحزان، و إنما يريد بذلك أن يغرس

في نفوس الناس عظمة الحق، والاستهانة بكل شيء في سبيله، كما صنع جده الحسين عليه السلام فضحى بكل ما لديه من مال وبنين و أخيراً بنفسه الكريمة وهي نفس رسول الله في سبيل العدل والحرية والمساواة وخير الناس أجمعين.

ويقول الإمام الرضا عليه السلام وهو يحدث أصحابه عما جرى على الحسين وصحبه الطيبين: فقل متى ذكرتهم، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً.

يريد من أصحابه أن يكونوا مع أصحاب الحسين بروحهم وعزيمتهم، وإيمانهم بمبادئ القرآن و سنن الأنبياء والمصلحين العاملين لخير الإنسان، يريد أن يقول الإمام: لكل زمان ظالم كيزيد و جبار كعبيد الله بن مرجانة.

فكونوا في زمانكم على الظالم الجبار، كما كان أصحاب الحسين على يزيد و أتباع يزيد. وهكذا يجب أن يقول كل إنسان في كل زمان: يا ليتني أكون مع أصحاب الحسين لأفوز فوزاً عظيماً، ولقد خاطبهم الإمام الصادق بقوله: أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فهم الأحياء عند الله وعند الناس و ما زالت ثورتهم من أنفع الدروس للإنسانية و حينما نحى الحسين و أنصاره بقلوبنا و أرواحنا نحى في الوقت ذاته كل نائر على الظلم و الطغيان على المستعمرين المستغلين و بخاصة أولئك الذين اغتصبوا بلاد العرب و المسلمين و شردوا أهلها من ديارهم و أوطانهم و أقاموا دولة من شذاذ الآفاق في بلادهم لتكون قاعدة لهم ينفذون منها للاستغلال و التسلط و القضاء على المثل التي جاء بها الإسلام و بقية الأديان.

و في عقيدتي أن الحسين بن علي عليه السلام الذي نتمرغ على أعتاب حرمه باعتزاز لو كان في عصرنا هذا لمثل مع إسرائيل و أعوانها نفس الدور الذي مثله في كربلاء ضد الظلم و الطغيان و التسلط على حرية الإنسان و كرامته.

لهذا تهدف الذكريات و الزيارات، التي يقوم بها شيعة أهل البيت، و لهذه الغاية أمر أئمتهم بها، و قد اتخذ أعداء الشيعة من هذه الذكريات

وصمة على الشيعة فنسبوا إليهم عبادة القبور و المغالاة في تعظيمها، و ذهبوا إلى أن الشيعة يستبدلون الحج بالزيارة، و لم يرجعوا إلى الشيعة أنفسهم ليعلموا أن الشيعة لا يرون الزيارة من الفرائض، و إنما يرونها من الأعمال الراجحة يثاب فاعلها، و لا يأثم من تركها كما لا يضر تركها في الشيع إذا لم يكن من استخفاف بعتره النبي صلى الله عليه و اله و سلم.

و ليس الأمر في الحج كذلك، فتركه مع الاستطاعة و القدرة على الإتيان به من الكبائر، و الإنكار لوجوبه يؤدي إلى الخروج عن الإسلام، لأنه يرجع إلى تكذيب القرآن الكريم و الرسول الأعظم، و لقد وردت الأحاديث عن النبي و أوصيائه في فضل الكعبة. و قال الإمام الصادق عليه السلام ما خلق الله بقعة في الأرض أحب إليه من الكعبة، و لا أكرم عليه منها.

و في كثير من الأخبار من استطاع و لم يحج مات على غير الإسلام.

فالحج في دين الإسلام فريضة كالصلاة و الصيام و غيرهما من الفرائض، و نص الكتاب الكريم على ذلك بقوله سبحانه:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و ليس الأمر كذلك في زيارة قبور أهل البيت.

و إن من أعظم حقوق الرسول على أمته تعظيم عترته، و التمسك بولائها، و أخذ معالم الدين عنها، و حديث الثقلين، يأمرنا بالرجوع إليها، و إلى القرآن، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. و في الحديث المتواتر: مثل أهل بيتي كسفينة نوح من تمسك بها نجا، و من تخلف عنها غرق و هوى.

فهل يعاب على الشيعة بعد ذلك لأنهم اتبعوا سيرة الرسول، و أحبوا عترته و وفوا لنبيهم في ذريته، و قد جعل الله أجر رسالته مودة قريبه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.

مصادر الكتاب

مجمع البيان للطبرسي

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

مروج الذهب للمسعودي

الكامل لابن الأثير

الحق اليقين للسيد عبد الله شبر

المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين

كشف الحق و نهج الصدق للعلامة الحلبي

شرح التجريد للعلامة الحلبي

الحادي عشر للعلامة الحلبي

أوائل المقالات للشيخ المفيد

الفصول المختارة للشيخ المفيد

مع الشيعة الإمامية للشيخ محمد جواد مغنية

الوافي لمحسن الفيض

أصول الكافي للكليني

معالم الفلسفة للشيخ محمد جواد مغنية

ص: 297

شبهات الملحدين و الإجابة عنها للشيخ محمد جواد مغنية

الإرشاد للشيخ المفيد

الغيبة للشيخ الطوسي

الملل و النحل للشهرستاني

فرق الشيعة للنوبختي

العدة للشيخ الطوسي

الاعتقادات للصدوق

الاعتقادات للمجلسي

الشيعة في التاريخ للشيخ محمد حسين الزين

الشيعة للشيخ محمد حسين المظفري

تذكرة الخواص لابن الجوزي

ينابيع المودة

حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم

فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري

الأمالي للسيد المرتضى

المعارف المحمدية للشيخ محمد الخالصي

زيد الشهيد للسيد عبد الرزاق المكرم

غاية المراد للسيد هاشم البحراني

منهج المقال للاسترابادي

الأدب في ظل التشيع للشيخ عبد الله نعمه

الله يتجلى في عصر العلم لنخبة من العلماء الأمريكيين ترجمة الدكتور عبد المجيد سرحان

السيد هاشم معروف الحسنس سسرة نقسفة؁ وفكر نقسف 5

أصول الشسع 11

مقدمة 13

مقدمة الطبعة الثانية 16

مقدمة الطبعة الأولى 17

تارسح الشسع 23

لمحات من الخلافة بعد وفاة الرسول و موقف الشسعة منها 26

أمثلة فف النصوص التي تشير إلى استخلاف علي عليه السلام 32

حدسث الغدفر 44

أصول الإسلام عند الشسعة الإمامفة 51

أطوار الجنفن 55

مع المادفن 61

ص: 299

المحدثون و الأشاعرة 67

الواجب لا يحل بغيره و لا يتحد مع غيره 69

صفات الخالق 71

القدرة 72

التجسيم و التشبيه 74

كلام الله 79

علم الله 83

الصفات و الذات 86

الحسن و القبح العقليان 89

القضاء و القدر عند الشيعة الإمامية 91

النبوة 107

عصمة الأنبياء 110

الإمامة 122

الخلاف في وجوب نصب الإمام 127

موقف علي عبد الرزاق من دعوى الإجماع 131

شروط الإمامة 133

العصمة 134

الحاكم الجائر 136

ص: 300

المعراج عند الشيعة الإمامية 138

حساب القبر 140

البعث أو المعاد 143

البعث عند الفرس 145

البعث عند المانويين 146

البعث في الديانات الهندية 147

المعاد في اليهودية 151

المعاد في الديانة المسيحية 153

مشاهدة المعاد في القرآن 156

شهية الأكل و المأكل 163

الجنة و النار 164

القرآن عند الشيعة الإمامية 168

الشفاعة عند الشيعة 172

الأئمة الإثنا عشر عند الشيعة 176

علي بن أبي طالب 180

الحسن بن علي الإمام الثاني من أئمة الشيعة 184

الحسين بن علي الإمام الثالث من أئمة الشيعة 189

علي بن الحسين الإمام الرابع من أئمة الشيعة 195

ص: 301

- محمد الباقر الإمام الخامس من أئمة الشيعة 200
- جعفر الصادق الإمام السادس من أئمة الشيعة 205
- موسى الكاظم الإمام السابع من أئمة الشيعة 211
- علي الرضا الإمام الثامن من أئمة الشيعة 216
- محمد الجواد الإمام التاسع من أئمة الشيعة 220
- علي الهادي الإمام العاشر من أئمة الشيعة 223
- الحسن العسكري الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة 228
- المهدي محمد بن الحسن الإمام الثاني عشر من أئمة الشيعة 231
- عقيدة الشيعة في الأئمة الإثني عشر 237
- اليقين بأصول الإسلام 242
- أدلة الأحكام عند الشيعة الإمامية 246
- الكتاب 247
- السنة 251
- الإجماع 257
- العقل 260
- موقف الشيعة من القياس 263
- الفرق التي تفرعت عن الشيعة 266
- الغلاة 268
- ص: 302

الكيسانية 273

الزيدية 277

الاسماعيلية 282

الشمطية و الفطحية 287

الواقفية 289

رأي الشيعة في زيارة قبور الأئمة 292

مصادر الكتاب 297

ص: 303

صدر للمؤلف

عقيدة الشيعة الإمامية

تاريخ الفقه الجعفري

المبادئ العامة للفقه الجعفري

الشيعة بين الأشاعة المعتزلة

نظرية العقد في الفقه الجعفري

الحديث و المحدثين دراسات في الكافي للكليني

و الصحيح للبخاري

المسؤولية الجزائية في الفقه الجعفري

الأحاديث الموضوعية

أصول الفقه الجعفري

الولاية و الشفعة و الإجارة في الفقه الإسلامي

سيرة المصطفى

سيرة الأئمة الإثني عشر

بين التصوف الشيعي

أصول الشيعي

الوصايا و الأوقاف و إرث الزوجية و العول و التعصيب

من الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي

الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ

من وحي الثورة الحسينية

نظرات جديدة في الفرق و المذاهب الإسلامية

صور مشرقة من وحي الإسلام

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف.

ص: 304

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المكتب المركزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباه اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم 129، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي 03134490125

هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722

قسم البيع 09132000109 شؤون المستخدمين 09132000109.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

