

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

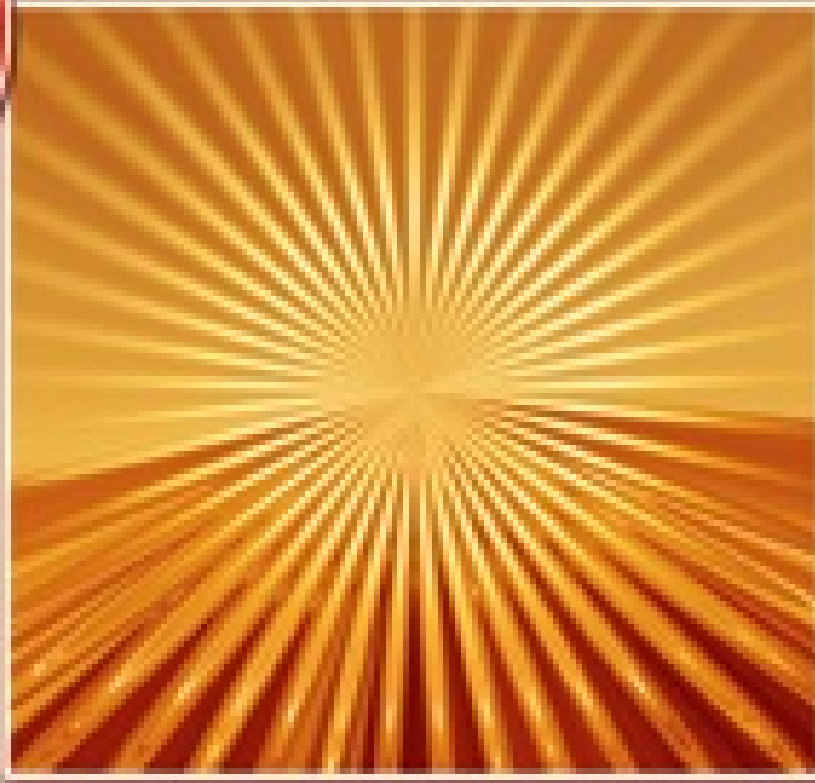
عشر
عليه
ص

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

مِيقَاتُ الْحَجِّ

تعدادیست سکتویة لغوی والشؤون الفقهیة

والشؤون الحکومیة والسیاسیة والأخریة المتعلقة بالحج

- ❖ الحج - رموز وچکمز (1) ❖ صلاة الطواف ومکانتها ❖
- ❖ فقهیات معاصرة فی الحج ❖ 2 ❖ فقه الجدل فی الحج ❖ 2 ❖
- ❖ صفحات من تاریخ المدينة المنورة ❖
- ❖ حکایات من سنة المکرمة ❖ أسماء بنت عمیس ، داعية لاحتضن ❖
- ❖ الرحلة الحیثیة للعلامة السید محسن الأمين ❖
- ❖ سنة المکرمة دراسة فی جغرافیة المدن ❖

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دو فصلنامه « ميقات الحج »

کاتب:

محمدي ري شهري

نشرت في الطبعه:

مشعر

رقمي الناشر:

مركز القائميہ باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٧	ميقات الحج المجلد ٢
٧	اشارة
٧	الحج في أحاديث الإمام الخميني (١)
٨	الحج في أحاديث الامام الخامنئي «حفظه الله»
١٠	البعد العرفاني والتربوي والعبادي للحج
٢١	ليشهدوا منافع لهم
٢٩	إتمام الحج في تفسير مدلول و لا جدال في الحج
٤٨	أدنى الجلل «مواقيت العمرة المفردة لمن كان بمكة»
٦٣	نيات الحج والعمرة
٧٦	المنازل الثلاثة للرحمة في السعي
١٢٢	عثمان بن مظعون
١٥٢	ارجوزة في فقه الحج
١٦٠	ما هي الاستطاعة، ومن هو المستطيع؟
١٨٤	حج الصبيان
٢٠٢	اليهود في الجزيرة العربية
٢١٧	النواحي العمرانية لمكة المكرمة على مر العصور
٢٣٥	غزوة بدر الكبرى
٢٥٤	الحج في ميناه ومعناه
٢٥٨	تعريف بكتاب «اخبار مكة» للفاكهي
٢٧١	الإخلاص في الحج
٢٧٧	جواز مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة
٢٨٣	لبيك قد لتيت لك

٢٨٣ مفتاح القلوب

٢٨٤ تعريف مركز

مِقات الحج المجلد ٢

إشارة

عنوان و نام پديد آور : مِقات الحج [پيائند: مجله]
 مشخصات نشر : تهران: منظمه الحج و الزياره، ١٤١٧ ق. - = ١٣٧٥ -
 فاصله انتشار : شش ماه يكبار

يادداشت : عربى

فهرست نويسى براساس سال ٣ شماره ٥ سال ١٤١٧ ق.

يادداشت : اين نشرية در بيروت نيز منتشر مى شود

يادداشت : المديرالمسؤول: محمد محمدى رى شهرى

رئيس التحرير: على قاضى عسكر

يادداشت : كتابنامه

ترجمه عنوان : Mighat al - haj

موضوع : حج -- نشریات ادوارى

شناسه افزوده : محمدى رى شهرى، محمد، ١٣٢٥، -مدير مسئول

Muhammadi Reyshahri, Muhammad

قاضى عسكر، سيدعلى، ١٣٢٥، - سردبير

شناسه افزوده : سازمان حج و زيارت

رده بندى كنگره : BP١٨٨/٨

رده بندى د... : ٢٩٧/٣٥٧٠٥

ص: ١

الحج في أحاديث الإمام الخميني (١)

العدد الثانى

الحج في أحاديث الإمام الخميني (١).

... والآن، ونحن على أعتاب فريضة الحج المباركة، من اللازم أن يكون لنا توجه للأبعاد العرفانية والروحية والاجتماعية والسياسية والثقافية لهذه الفريضة، عسى أن يكون ذلك باعثاً على اتخاذ خطوات فعّالة أخرى ..
 كثير من الاخوة الملتزمين تحدّثوا عن هذه الموضوعات، لهذا فإننى أكتفى بإشارة عابرة إلى بعض أبعاد (هذه الفريضة) لعلها تكون تذكراً.

لما كانت هذه المناسك العجيبة من أول الإحرام والتلبية حتى آخر المناسك تنطوى على اشارات عرفانية وروحية لا يتيسر الحديث عنها بتفصيل فى هذا المقال، أكتفى ببعض إشارات التلييات:

التلييات المكررة تكون حقيقة من أولئك الذين سمعوا نداء الله، فأجابوا دعوته - سبحانه - باسمه الجامع.

المسألة مسألة الحضور فى المحضر (الإلهى)، ومشاهدة جمال المحبوب. وكأن الملبى قد ذابت ذاته فى هذا المحضر فيكرّر تلبية

(لييك اللهم لبيك)، ويتبع ذلك سلب الشريك (لييك لا شريك لك لبيك) .. سلب الشريك بالمعنى المطلق، وأهل الله يعلمون أن هذا السلب للشريك لا يقتصر على الإلوهية، وإن كان سلب الشريك في (الإلوهية) يشمل - في نظر أهل المعرفة - جميع المراتب حتى فناء العالم. وتحوى (التلبية) جميع الفقرات الاحتياطية والاستجابية، ففيها تخصيص الحمد بالله والنعمة به وتنفي عنه (مرّة أخرى) الشريك (إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك). وهذه عند أهل المعرفة غاية التوحيد، وتعني أن كل حمد ونعمة في عالم الوجود إنما هو حمد الله ونعمة الله سبحانه بدون شريك.

ويجرى هذا الموضوع والهدف الأعلى في كل موقف ومشعر وعمل وحركة وسكون، وخلافه الشرك بالمعنى الأعم.

الحج في أحاديث الامام الخامنئي «حفظه الله»

ص: ٢

الحجُّ في أحاديث الإمام الخامنئي «حفظه الله»

«وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوَكِّلْ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» (١).

أقبل شهر ذى الحجة الحرام بكلِّ ما يحمله من عطاء أبدى للأمة الإسلاميَّة.

حمداً لله - سبحانه - على ما أنعم به من هدية خالده و ينبوع دفاق، يستطيع المسلمون أن يتزوّدوا منهما كلَّ سنة بقدر همتهم وبقدر معرفتهم.

المصالح والمنافع التي أودعها العلم الإلهي والحكمة الإلهية في فريضة الحجّ تبلغ من السعة والتنوع بحيث لا يرى لها شبيه في فريضة إسلامية أخرى. الذكر والحضور المعنوي، ووعي الإنسان المسلم لنفسه في خلوته مع الله، وغسل القلب من صدأ الذنب والغفلة، وإحساس الحضور في المجموع، واستشعار وحدة كلِّ مسلم مع جميع الأمة المسلمة، وتحسيس القدرة المنبثقة عن عظمة جماعة المسلمين، وسعي كلِّ فرد لأن يبرأ من أسقامه وأمراضه المعنوية، أي الذنوب، ثم البحث والسعي لمعرفة ما يعاني منه جسد الأمة المسلمة من آلام وجراحات عميقة، ومعرفة دوائها وعلاجها، ومواساة الشعوب المسلمة التي تشكل أعضاء هذا الجسد العظيم ... كلُّ ذلك قد أودع في الحجّ .. في تركيب أعماله ومناسكه المختلفة.

القرآن يطلق على أعمال الحجّ اسم «الشعائر». وهذا يعني أنها لا تنحصر في أعمال فردية وتكاليف شخصية، بل إنها معالم تثير شعور الإنسان وتفتح معرفته على ما ترمز له تلك المعالم وتدل عليه. ووراء هذه المعالم يقف التوحيد، أي رفض كلِّ القوى التي تهيمن بشكل من الأشكال على جسم الإنسان وروحه، وترسيخ الحاكمية الإلهية المطلقة على كلِّ الوجود، وبعبارة واضحة ومألوفة: حاكمية النظام الإسلامي والقوانين الإسلاميَّة على الحياة الفردية والاجتماعية للمسلمين.

ص: ٣

الهوامش:

البعد العرفاني والتربوي والعبادي للمحج

ص: ٤

البعد العرفاني والتربوي والعبادي للحج

محمد حسين فضل الله

أعتقد أن أي بُعد من هذه الأبعاد يحتاج إلى حديث مستقل، ولذلك: سأحاول إثارة بعض الأفكار في هذا الموضوع، من خلال عدة نقاط:

النظرة التجزيئية ... المشكلة:

النقطة الأولى: إن مشكلة الإسلام، في تجارب المفكرين المسلمين، هي النظرة التجزيئية التي حاولت أن تنظر إلى كل جزء في الإسلام بعيداً عن الأجزاء الأخرى، فنقرأ عن البعد الروحي، وعن البعد الاجتماعي، وعن البعد السياسي، وعن البعد الاقتصادي، كما لو كان كل واحد منها موضوعاً مستقلاً.. في طبيعته، مما أدى إلى بعض الانعكاسات السلبية على واقع التصور الإسلامي، والممارسة العملية للإنسان المسلم في التزامه ببعض الجوانب من دون بعض آخر.

وإننا نلاحظ في هذا المجال، أن هذه النظرة تبعدنا عن الفهم الشمولي للإسلام؛ لأنه يختزن في كل جانب من جوانبه، الجوانب الأخرى.. فنحن مثلاً عندما ندرس الناحية الاقتصادية في الإسلام، فإننا لا نجد فيها جَوْاً مادياً يتحدّث عن العلاقات الاقتصادية، وطريقة تحركها في علاقات الانتاج والتوزيع، وما إلى ذلك فقط، بل نجد- إلى جانب ذلك- عمقاً روحياً ومنهجاً أخلاقياً، وحركة اجتماعية وسياسة في نطاق حركة الفرد والمجتمع، يوحى لنا بأن هذه الأبعاد كلها تتكامل لتكوّن البعد الاقتصادي في المنهج، وفي النظرية.. وفي ضوء ذلك فإننا لا نستطيع أن نفصل الجانب الذاتي عن الجانب الموضوعي في المسألة الاقتصادية.

وإذا أردنا أن ندرس البعد الأخلاقي في الإسلام، فإنك لن تستطيع دراسته في نطاق النظرية الأخلاقية من الجانب الفلسفي، بل لابد لك من استحضار المجالات الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة، حتى نقف

ص: ٥

على الجانب العبادي، لتجد الخطوط الأخلاقية تمتد إليها من جهة، وتنطلق منها من جهة أخرى. وهكذا لن تجد الجانب الروحي مفصولاً عن الجانب المادي، بل تجد هنا لوناً من التزاوج الواقعي والعملی، والتفاعل النظري بينهما على مستوى التصور في تركيز النظرية الإسلامية في تفسير الكون والحياة والإنسان.

إننا ندعو إلى دراسة هذه المسألة بعمق؛ لنصل إلى النتيجة الحاسمة التي نخرج منها بالفكرة القائلة: إن الإسلام كيان فكري وتشريعي عملي تتغذى جوانبه تماماً كما هو الجسد الذي يتكامل ويتغذى من كل أجهزته، فلا يستطيع أي جهاز، أن يعطي الحياة الإنسانية شيئاً إلا من خلال الطاقة التي تمدها بقية الأجهزة بالحيوية، فيما تحمل من عناصر القوة والحياة.

وعلى هذا الأساس، نستطيع أن ندخل إلى الواقع الإسلامي للإنسان المسلم من خلال الحالة التكاملية، لنوجه السلوك العملي إلى مواجهة المسألة من هذا الموقع، لتتخلص من كثير من الخطط التي أثارها الكفر في وعى الأمة، وحركها الاستعمار في حياتها عندما فصل الإسلام عن الواقع، من خلال الفصل بين أجزاء الواقع ومفرداته، فجعل القضية المطروحة، هي أن هناك ديناً ودنياً، وأن للدين دائرة، وللدنيا دوائرها، فأفاق الدين هي آفاق الغيب والروح والمثال، التي تنطلق معها العبادة في أجواء الصلاة والصوم والحج والدعاء والابتهاال والتصوف وغيبوبة الذات عن الواقع. أما آفاق الدنيا فهي آفاق الحياة العامة والخاصة في أجوائها المادية، في اجتماعياتها وذاتياتها، وسياستها واقتصادها، وحررها وسلمها، وشهواتها وملذاتها. فللدين ربه، وللدنيا ربها.. والله هو رب الدين، وقيصر هو رب الدنيا، فليس لله أن يتدخل فيصلاحيات القيصر وشؤونه وليس للقيصر أن يدخل إلى ملكوت الله وساحته.. وهكذا دخل الإسلام هذه الدائرة.. وبقية الدوائر الأخرى تنتظر الفكر الآخر، والقوة الأخرى التي لا مكان فيها للإسلام.

وقد نلاحظ أن عصور التخلف التقليدية استطاعت أن تهيب الأرضية الصالحة لمثل هذا الاتجاه في الذهنية الإسلامية، وذلك فيما لاحظناه من الأبحاث العبادية التي عاشتها التجارب الإسلامية الفكرية والفقهية التي حاولت أن تعتبر العبادات كياناً مستقلاً مفصولاً عن الجوانب الأخرى.. فنشأت عندنا شخصية الإنسان المسلم العابد الذي يستغرق في عبادته فينسى كل ما حوله، ومن حوله..

حتى «العرفان» الذي انطلق في الدائرة الروحية الإسلامية، كفكر وممارسة من أجل أن يكون أسلوباً متقدماً فيصنع الشخصية الإسلامية المتحررة من كل القيود، فتنتقل حركتها في سبيل الأهداف الكبيرة.. ليرتبط الإنسان بالحياة من خلال الحرية الداخلية المنفتحة على الله، المتحركة في الحياة من خلاله؛ ليكون إنسان الحياة، الحر في فكره وفي إرادته.. وفي حركة الحياة من حوله. حتى العرفان هذا، دخلت فيه الفلسفة اليونانية والهندية وغيرهما، فجعلت منه - في وعى الكثيرين في الساحة الإسلامية - فكراً منفصلاً عن الحياة بحيث يستغرق فيه الإنسان - في الأجواء الإلهية التي يعيش فيها - الاستغراق في هواجسه وتأملاته وابتهالاته مع الله، من دون أن يفتح من خلال ذلك على الحياة.

ص: ٦

وقد رأينا- في تاريخنا وفي حاضرنا- الكثيرين ممن أخذوا بالعرفان كفلسفةٍ، وكسلوكٍ، وكاتجاهٍ، قد ابتعدوا عن الحياة، وعن قضاياها وهمومها ومشاكلها وحركتها في ساحة الصراع، واستغرقوا في الفكرة الانعزالية التي تعتبر ذلك كله شأنًا ماديًا لا يتناسب مع الانطلاقة الروحية المجردة التي يعيشها العارف؛ لأنها تشغله عن الله ..

وقد لاحظنا في بعض هؤلاء، أنهم لا يدققون في قضايا الشرع فيما يمارسونه من أساليب الرياضة الروحية وفيما يفعلون، وفيما يتركون، مما قد يعيش الإنسان فيه الابتعاد عن التكليف الشرعي فيما يحلّ الله وفيما يحرمه، وربما وصل ذلك بالبعض الى اعتبار الشرع حالة في الظاهر لا ترفع إلى مستوى العرفان، الذي هو عمق الوعي الروحي في الباطن.

ولكننا نعرف أن «العرفان الإسلامي» قد انطلق من خلال مفاهيم القرآن، التي تلحظ في الإنسان ارتباطه بالله، الذي يطلّ به على مسؤوليته في الحياة عن الحياة كلّها، وعن الإنسان كله، في المنهج الفكري الذي أقامه الإسلام للحياة، وفي الخط التشريعي الذي أراد للناس أن يسيروا عليه، وفي الأجواء العامة التي وجههم إلى أن يعيشوا في داخلها وفي ساحاتها .. وبذلك كان يمثل الإعداد الفكري والعملی للدخول إلى ساحة الإسلام في الحياة من خلال الله.

فليست هناك خلفيّة فلسفيّة يمكن للعرفان أن ينتمى إليها، أو ينطلق منها بعيداً عن المفاهيم القرآنية الإسلامية، التي أكدت أن يكون الإنسان المسلم إنساناً يتحرك في الحياة؛ ليكون خليفة الله في الأرض، ليني الكون في دائرة قدرته، على النهج الذي يحب الله له أن يكون فيه، بعيداً عن كل ما يثقله؛ ليكون الإنسان الحرّ من الداخل، من أجل أن يؤكد حرّيته في الخارج.

- محل الصورة-

الأبعاد العبادية في انفتاحها على الأبعاد السياسية:

ص: ٧

النقطة الثانية: إننا نريد- من خلال شمولية النظرة الإسلامية إلى الحياة- أن نقرب من الأبعاد العبادية التي تفتح على الأبعاد السياسية والاجتماعية في الحج، كما نفهم ذلك من خلال كل عبادتنا؛ لنصل إلى تأكيد فكرتنا في تكامل الإسلام في كل مفرداته .. فنجد أن العبادة تلتقي بالسياسة في مفهومها الواسع، كما تطل على ساحة الحياة الاجتماعية .. وبذلك تدخل قلب الحياة، بدلاً من أن تنفصل عنه.

فإذا دققنا في الصلاة، في كلماتها وفي أفعالها، وفي إحياءاتها .. وإذا درسنا الصوم فيما يثيره من أجواء نفسية، وفيما يؤكد من قوة حركية، ولاحظنا ما في الحج من معطيات ومؤثرات وأجواء ونتائج .. فإننا نجد أنها تلتقي في ارتفاعها بالإنسان إليصفاء إنسانيته، وفي توجيهه إلى ما يحقق توازن حركته الإنسانية في الحياة .. لأن سر المشكلة الإنسانية هو هذا الاستغراق فيما حوله من الحياة الدنيا، بعيداً عن كل هدف كبير ينطلق من مواقع القيم الخيرة في حركة الرسالات .. إنها مسألة القضايا الكبيرة التي تأكلها أو تستنزف طاقاتها القضايا الصغيرة، التي تطوف بالإنسان في دائرة شهواته وملذاته وأطماعه الذاتية.

وكانت الفكرة الإسلامية تتحرك على أساس أن يجعل الإنسان دنياه آخرة، وأن تكون آخرته منطلقاً من حركة مسؤوليته في بناء الدنيا على النهج الذي يحبه الله .. فلا تمثل الآخرة- في هذه النظرة- منطقة مستقلة عن الدنيا، بل الآخرة تمثل أهداف الدنيا الكبيرة التي تخضع لها حركتها الصاعدة إلى الله ..

فإذا أردت أن تفكر، كمسلم، يريد أن يمارس دوره في الدنيا .. ففكر ما هو هدفك منها .. لا مانع من أن تنطلق معها، وتتحرك في داخلها .. وتحتوي مواقعها ومصادرها ومواردها، لكن .. فكر لنفسك بالسؤال التالي .. ما هو هدفك منها؟

إن الآية الكريمة تقول لك:

«وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين» (١) ..

اجعل الدار الآخرة هدفاً لكل ما أعطاك الله من علم أو من مال أو من قوة .. ولكل ما أعطاك من الحياة .. وعش حياتك من خلال حاجاتك الجسدية .. وأحسن إلى الآخرين، فقد أعطاك الله النموذج الأكمل للإحسان فيما أحسن الله إليك .. لتعرف كيف تحسن إلى الآخرين .. ولا- تبغ الفساد في الأرض في كل المفردات التي تملكها مما تستطيع أن تستخدمه في طريق الفساد، كما تستطيع أن تستخدمه في طريق الصلاح والإصلاح .. لأن الله لا يحب المفسدين.

وهكذا نجد أن العبادة يمكن أن تكون نافذةً واسعةً تطل على كل ما في الدنيا من قضايا ومشاكل للحياة والإنسان، من حيث هي نافذة تتحرك في آفاق الغيب، مع الله، وفي نتائج المسؤولية في الدار الآخرة.

في إحياءات الحج المختلفة:

النقطة الثالثة: إننا نستطيع- من خلال ما أثرناه في النقطة الثانية- أن نقرب من هذه الأجواء، لنفكر فيما

ص: ٨

حشده التشريع الإسلامي في تشريعه، في الحج من عدة جوانب، تتفرّع في شكلها وفي طبيعتها، وفي ايحاءاتها، فإذا وقفنا في أجواء الإحرام، فإننا نشعر بأن هناك نوعاً من أنواع التدريب على أن يتحرر الإنسان من كل ما يعيق حركته من الارتباط بكل الأشياء التي يمارسها في عاداته، أو في أجواء الترف التي يحبها، أو في أجواء الحياة الاجتماعية التي يعيش في داخلها.

ثم بعد ذلك- نجد كلمات التلبية- فيما توحى به في معانٍ واسعة- تعنى التزاماً أمام الله سبحانه، بطريقة مؤكدة مضافاً بالاستجابة لكل نداءات الله .. ليس - فقط- ما يقوله بعض المفسرين والمحلّين، أن كلمة «لييك» يراد بها الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام فيما أمره الله به، من أن يؤذن للناس بالحج ليدعوهم إلى الإقبال عليه، فيما تحدث به القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ...» (١).

فنحن نرى أن المسألة أكثر شمولاً في ذلك؛ لتكون استجابة لكل نداءات الله في كتابه وفي رسالته فيما وجهه للناس، بعنوان «يا أيها الناس» وفيما وجهه للمؤمنين من خلال الإيمان بعنوان «يا أيها الذين آمنوا ..».

إن كلمة «لييك» تعنى .. إننا يا رب نلتزم في موقفنا هذا، بكل نداءاتك بالإسلام كله، في عباداته، وفي أخلاقه، وفي جهاده، وفي سياسته واقتصاده .. وفي مواجهة كل التحديات التي يواجهها الإنسان من الشيطان الداخلي في عمق نفسه، أو من الشيطان الخارجي في عمق واقعه وفيما يحيط بحياته ..

إنها الحركة الصارخة، في النداء الذي تنطلق به كل حناجر الحجاج؛ لتؤكد موقفهم الذي يريد أن يلتزم بالإسلام من جديد، في مسيرتهم إلى مركز الدعوة الإسلامية الأولى في مكة ..؛ لتكون مسيرة الحجاج من سائر أقطار العالم هي مسيرة الإسلام التي تقول:- من خلال تلك الكلمات الخاضعة الهادئة- يا رب .. إذا كان الناس قد تركوا الإسلام، فلم يؤمنوا به، ولم يرتبطوا به .. وإذا كان المسلمون قد انحرفوا عن خطه، وتركوا الكثير من تعاليمه، وانتموا إلى الاتجاهات الأخرى التي تختلف عن خطه المستقيم .. إذا كان الواقع هو ذلك .. فهذا نحن قادمون إلى بيتك المحرّم ..؛ لنقول لك، من كل قلوبنا، ومن كل عقولنا، ومن كل مواقفنا ومواقفنا وتطلعاتنا .. «لييك اللهم لييك». فقد جعلت الإسلام لنا- بكل عمقه وامتداده- .. رسالة الحياة، ونحن نريد أن ننطلق إلى الحياة، من خلاله ..

ومن هنا قد نفهم كيف أن التشريع لم يقتصر على كلمة «لييك» ولكنه أضاف كلمة «وحدك لا شريك لك»؛ ليؤكد الإنسان فيها أن التلبية التي تتوجه إلى الله سبحانه، لا يمكن أن تتوجه لأي إنسانٍ آخر، فنحن في الحياة عندما نريد أن نستجيب لنداء من أيّ منادٍ، أو لكل مبدأ أو قانونٍ من أيّ مشرّع أو مفكّر، أو لأيّ علاقة بالناس، فلا بد من أن يكون ذلك منطلقاً من استجابتنا لله، وعلاقتنا به؛ لتكون علاقتنا بالحياة كلها منطلقاً من ذلك .. فلا شيء .. ولا حد .. مع الله .. فهو وحده الذي نتوجه إليه بكل ما في قلوبنا من محبة وإخلاص وعبودية .. فلا نتوجه لأي شخص معه .. بل إن علاقتنا بالناس منطلقاً من علاقتنا بالله، من خلال باب الله الذي يدخل منه الجميع .. حتى علاقتنا برسول الله، وبكل رسل الله لا ترتبط بهم كأشخاص، بل بصفة أنهم رسل الله، والمبلغون عنه .. وهكذا هي علاقتنا بالأئمة والأولياء، من خلال أنهم عباد الله الذين أطاعوه بما يجب، وعبدوه كما يريد ..

ص: ٩

«لييك لا شريك لك ..» لن نجيب غيرك، ولن نستمع إلى أي نداءٍ سواهُ انطلق من حاكم، أو من حكومة، أو من حزب، أو من محور إقليمي أو دولي .. فأنت وحدك، المحور الذي نتحرك في ساحتِهِ؛ لأن ذلك هو الذي يجعلنا ننسجم مع عقيدتنا إذاً أجنالك ..

«لييك لا شريك لك» .. وتعود الكلمة من جديد؛ للتضاعف، ولتعمق المشاعر في نفس الإنسان .. ثم لتطل على الحياة كلها، لتطل على كل ما في الحياة من ملوكٍ وجبابرةٍ وطغاةٍ، وما تحويه من نعمٍ وثروات، فلا نجد المدّاحين الذين يمدحون هذا، ويحمدون ذاك؛ ليؤكد الإنسان في موقف الحج .. أن الملك لله وحده، وأن الحمد له وحده، وأن النعمة له وحده، فكل حمدٍ مستمدٌ من حمدِهِ، وكل نعمةٍ مستمدةٌ من نعمته، وكل ملكٍ فهو ظلٌ لملكه، فليس هناك محمودون ممدوحون، وليس هناك منعمون في ذاتهم، فهو وحده صاحب الحمد والملك والنعمة .. وبذلك يحسُّ الإنسان هناك - أمام الله وحده - أنه بعيدٌ عن كل أحدٍ غير الله - سبحانه وتعالى - .. ومن خلال ذلك يتأكد معنى العبودية المطلقة لله .. بأن تكون عبداً بكلِّك، وبفكرك، وشعورك، وضميرك .. وحركتك .. وكل خطواتك العملية في الحياة .. وفي جميع مشاريعك على كلصعيدٍ .. أن تكون الإنسان الذي يعيش العبودية لله ..؛ لتنتقل حريتك أمام العالم .. وأمام الأشياء من خلال ذلك .. وبهذا تلتقي الحرية والعبودية في عمق الإنسان .. فتعمق حريتك بمقدار ما تتعمق عبوديتك لله .. فأنت من موقع عبوديتك لله تأخذ حريتك .. أما الآخرون فإنهم يمارسون عبوديتهم للناس وللشهوات وللمطامع من موقع حريتهم المطلقة أمام الله ..

ثم ننتقل في بعض احياءات الحج؛ لنصل إلى البيت الحرام، لتساءل .. ماذا يعني البيت، وماذا يعني الطواف حوله .. هل هي الأحجار التي يتألف منها .. نقدها ..؟

إنها ليست حتميةً جديدةً تتخذ الأحجار الثابتة بدلاً من الأحجار المتحركة بل هي التمرد على الصنمية .. ولكنها .. الرمز .. الرمز الذي يُراد من خلاله تربية الإنسان على طريقةٍ جديدةٍ في مواجهة حركة الإسلام فيصعيد الواقع .. فكيف نفهم ذلك؟

إننا - كمسلمين - قد نصنع لله بيتاً في مدننا وقُرانا .. فهذا مسجد للقبيلة، وهذا مسجدٌ للمحله، وهذا مسجد البلد .. وتتنوع الصفات المحدودة لتدخل فيها دوائرنا العائلية والقبلية، فهذا مسجد آل فلان وذاك مسجد تلك القبيلة .. ودوائرنا القومية، فهذا مسجد العرب، وهذا مسجد العجم .. وهكذا نحاول في مساجدنا أن نحافظ على كل الحدود التي تفصلنا عن بعضنا البعض، وتبعدنا عن ساحتنا الإنسانية الواسعة؛ لنؤكد فيها عصبياتنا العائلية والإقليمية والقومية .. أو لنبقى في الدائرة الضيقة المحدودة التي تحجب عنا رؤية الدائرة الواسعة للحياة وللإنسان، فكانت الكعبة - البيت الحرام - التي جعلها الله قياماً للناس .. كل الناس بعيداً عن كل صفاتهم اللونية والعرقية والجغرافية؛ ليكون بيتاً لله في حجم العالم .. البيت الإلهي العالمي، ليشعر كل مسلم .. أنه بيته .. ورمزه ومنطلقه .. ولهذا أراد الله لهم أن يتوجهوا إليه أينما كانوا ... «.. فولَّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولُّوا وجوهكم شطره ..» (١) ولا يتوجهون إلى غيره؛ ليكون قاعدته وحدتهم، ومنطلق عالميتهم .. وموقع إنسانيتهم.

ص: ١٠

ثم قد نفهم جانباً آخر من الصورة .. في الطواف حول البيت كعبادة، فنحن نعبد الله بحسب الحالة الطبيعية أفراداً .. في بيوتنا ومواقعنا الفردية .. ثم نمارس العبادة- بعد ذلك- جماعةً في صلاة جماعةً محدودة، قد تتسع في أفرادها، وقد تضيق، تبعاً للموقع وللإمام وللمناسبة .. وتبقى العبادة في حدودها الفردية والاجتماعية الضيقة .. فلا نعيش فيها الانفتاح في عبادتنا لله على مستوى حجم الأمة كلها، تبعاً للتنوع الواسع في النطاق العالمي .. الإنساني.

وهنا تأتي عبادة الطواف .. لتكون العبادة حول البيت الإلهي العالمي في حجم الأمة كلها .. عندما يشترك المسلمون- من سائر أقطار العالم- ليعبدوا الله كأمة، يتمثل فيها العربي والفارسي والهندي والأمريكي والافريقي والاوروبي، وما إلى ذلك؛ لينطلق الجميع في عبادة إسلامية عامية كأمة؛ ليعيشوا الأفق الواسع في العبادة، ولتفاعلوا بهذه الشخصية الجديدة التي تؤكد في داخلهم معنى الامتداد الإنساني الشعوري في روحية العبادة بين يدي الله ...

ويتخلصوا بذلك عما اعتادوه في حياتهم؛ لأن الناس إذا مارسوا فكرهم وعبادتهم ومسؤولياتهم في النطاق الضيق، فإن ذلك يتحول إلى حالة نفسية ضيقة مخنوقة في الدائرة المحدودة .. فينسون صفاتهم كجزء من الأمة الواسعة .. بينما توحى العبادة في داخل التنوع الإنساني للأمة المسلمة بالبعد العالمي للشخصية، وهي بين يدي الله رب العالمين ..؛ ليمثل من خلال ذلك الهدف التربوي للحج، وهو صنع الإنسان المسلم العالمي، الذي يتحرر من ذاتيته وعائلته وإقليمته وقوميته عندما يطوف بالبيت العالمي لله ..

وتلك هي القضية التي قد نحتاج إلى أن نتمثلها ونعيشها في واقعنا الاجتماعي والسياسي ..؛ لندخل في نشاطاتنا في دور جيد، وساحة جديدة؛ لأن من مشاكلنا الإسلامية أن المسلمين قد يغلب عليهم الاهتمام بقضاياهم الخاصة، التي قد تتطور من الحالة الذاتية إلى حالة البلد الذي ينتمي إليه الإنسان المسلم، فيرى أن قضايا بلده الإسلامي هي المحور الذي يجب أن يدور حوله كل النشاط الإسلامي، سواء كان نشاطه، أو نشاط الناس من حوله .. مما يجعله يصرف كل طاقاته في هذا الموقع، ويعمل على أن يستخدم كل قضايا العالم من أجله .. من دون أن يفكر بأن عليه أن يستفيد من بلده لخدمة قضايا العالم الإسلامي الأخرى .. الأمر الذي قد يتحول إلى شعور داخلي بالانفصال عن قضايا العالم ..

وهكذا لاحظنا أن الواقع السياسي الذي يعيشه المسلمون في بلدانهم؛ هو أن قضية إقليمية إسلامية في هذا البلد، وأن هناك قضية قومية في هذا المحيط الجغرافي .. وأن المسلمين يتحركون في حجم هذه القضايا تبعاً لمواقعهم المحلية، ولا يحاولون الاهتمام بقضايا الآخرين إلا من خلال علاقتها بهذه القضية، كما لو كانت قضية أجنبية يلامسونها كما يلامسون أية قضية بعيدة عن ساحتهم .. وقد يسجلون على الآخرين نقطه سوداء إذا انشغلوا عن هذه القضية بقضيتهم .. حتى لو كانت قضية إسلامية.

وقد يقول البعض، إنني أهتم بهذه القضية الخاصة؛ لأنها قضية إسلامية، ولأن طبيعة الموقع الذي أمثله في هذه الساحة يفرض على الحركة في هذه الدائرة؛ لأنني أعرف منها ما لا يعرفه الآخرون، ولأنني أملك من مواقعها ما لا يملكه الآخرون، في نوعية الحركة، وفي طبيعة النتائج؛ ولأن قيمتها قد تفوق قيمة كثير من القضايا الإسلامية الأخرى، بالنظر إلى أهميتها السياسية، وقيمتها الإستراتيجية فيما هو الواقع الإسلامي في حركة الصراع.

ص: ١١

وقد يكون هذا الكلام معقولاً ومقبولاً، ولكن هناك نقطة مهمة، وهي .. إن العقليّة الإسلاميّة الشاملة تفرض على الإنسان المسلم الذي يتحرك في قضية بلده أو منطقته - كقضية إسلامية - أن يدرس موقعها من المسألة الإسلاميّة في العالم من حيث طبيعتها السياسيّة أو الاقتصاديّة أو الأمنيّة؛ لتعرف كيف يكون حجم حركتك وكيف يكون موقفك من هذا الوضع أو ذاك في هذا البلد، أو في ذلك البلد، فهناك فرق بين أن تفكر بأن تنتصر قضية بلدك حتى لو انهزمت كل قضايا الإسلام في العالم، وبين أن تفكر ببلدك كجزء من قضايا الإسلام الكبرى ..

إننا نقول، لا تتحمسوا لقضاياكم الخاصّة .. لتقولوا بأن المسلمين في هذا البلد يهتمون بقضاياهم، لأنهم لا يجدون أحداً من المسلمين الآخرين قادراً على حمايتها .. كما أن المسلمين في البلد الآخر يقولون نفس القول .. لكنّ هناك نقطة مهمّة لا بدّ من ملاحظتها بدقة وهي؛ إننا نهتمّ بقضايانا على أساس أنها جزء من كلّ، لا على أساس أنها قضية منفصلة عن الجسم الإسلامي.

إننا ندعو - من خلال الحجّ - إلى أن نضوِّغ شخصيّة الإنسان المسلم العالمي من جديد، الذي يفكر في الإسلام بحجم العالم من خلال قدراته وإمكاناته، وليطوّر نفسه بحيث يستطيع أن يكون مفيداً للمسلمين في كل منطقة من مناطق الأرض .. فلا تتجمد طموحاتنا في الزوايا الضيقة والمواقع المحدودة، ولا تتساقط مواقفنا عند الحواجز الذاتية الخاصّة ..

إننا إذا استطعنا الوصول إلى هذا الهدف الكبير فيصنع الشخصيّة الإسلاميّة العالميّة؛ فإننا نستطيع أن نعتبر أنفسنا في الموقع الصحيح للبدية الحاسمة؛ التي نتحول فيها إلى أمة بدلاً من أن نبقي أفراداً متناثرين، أو جماعات متفرقة. وهذا هو ما نستوحيه من معنى الطواف حول البيت.

ثم ننتقل إلى السعي بين الصفا والمروة، الذي يمثل حركة الإنسان من بداية معيّن إلى نهاية معيّن، في أشواط .. من أجل أن نتعبد لله في ذلك لأنه أمرنا به .. فكان السعي حركة في معنى الطاعة، وسرّ العبادة .. لتكون انطلاقةً إيجابيةً تربويّةً في بدايات ونهاياتٍ أخرى في حركة الإنسان في طلب العلم، أو في تحصيل القوّة، أو في مواجهة التحديات التي يفرضها المستكبرون، أو في إطلاق المواقف المتحدية ضدّهم، أو في قضاء حوائج الناس .. لأن الله طلب منك السعي من أجل هذه الأمور، كما طلب منك السعي في هذا المكان ..

إن الله يريد منك أن تجعل الحياة حركةً من أجل الله في خط المسؤولية؛ لتحوّلها إلى ساحةٍ تتعد عن كل الفئات الطاغية والكافرة والمستكبرة؛ ليكون سعيك بدايةً ونقطة انطلاق إلى كل الساحات في العالم فيما أرادنا الله أن نتحرك فيه من ساحات.

ثم نعيش - في الحجّ - الوقفات، في عرفه، وفي المزدلفة، وفي منى التي نعيش لياليها في لحظات تأمل وتفكير .. إننا نشعر بأن إحياءاتها، وبأن الإنسان عندما يندمج في أجواء الحركة في الحياة، في أيّ موقع من مواقعها، وفي أيّ اتجاه من اتجاهاتها في العلم والسياسة، والحرب والسلم، لا بدّ له من أن يقف ليفكر، ولتأمل، وليحسب حساب الأرباح والخسائر؛ ليكتشف فيما يمكن أن يكون قد وقع فيه من انحراف في خط السير، لئلا تؤدي بك الغفلة في اندفاع الحركة

ص: ١٢

إلى الشعور بالغرور، الذي يوحى لك بضخامة معينة في شخصيتك لا وجود لها في الواقع، فيخيل إليك بأنك لا يمكن أن تخطئ! لأن الحق معك، فيما تملكه من وضوح الرؤية للأشياء، ومستوى المعرفة في عقلك وتجربتك.

إن هذه الوقفات توحى لك- من موقع الرمز- بأن عليك أن تخفف من سرعه اندفاعاتك؛ لتقف وتفكر بما قلته أو فعلته، لتكتشف احتمالات الخطأ والصواب فيه؛ لتتقن نفسك نقداً موضوعياً في كل ذلك .. لتفهم نفسك جيداً.

إن الموقف في عرفات والمزدلفة ومنى- أمام الله- هو موقف نقدي تأملي لتذكر نفسك، وتذكر ربك، وتفكر في موقعك منه وفي موقفه منك .. وفيما يجب أن تتحرك فيه نحو المستقبل من أعمالٍ ومشاريع ونتائج .. ولا سيما في منى، التي توحى إليك لياليها بأنك في الموقع الأخير من الحج .. فكيف كنت .. وكيف أنت الآن، وماذا تريد أن تفعل غداً ..

وما هي طموحاتك الجديدة؟ .. هل هي قصة الدنيا في الإخلاق إلى الأرض، أو هي قصة الآخرة والدنيا في عملية الاندماج بينهما، فيما هي الفكرة، وفيما هي الروح، وفيما هو الهدف الكبير في ابتغاء رضوان الله .. كما يريد الله لنا أن نعيش المسألة هناك في الابتهاج إليه.

«... فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا...» (١).

وبذلك فإن الحج لا يفصلك عن الدنيا، بل يريد أن يربطك بالآخرة إلى جانب الدنيا في عملية تكامل وامتداد.

وأخيراً .. إن الحج يُطلّب بنا على فكرة الصراع ضد الشيطان، من خلال الإيحاء الحسي في عملية رجم الشيطان، بطريقة رمزية لا تبتعد عن الواقع، فيما تتحرك به الحياة .. إنك لم تستحضر شيطاناً خفياً يعيش في زوايا نفسك من دون أن تعرف طبيعته، بل إنك تستحضر في داخل وعيك الذاتي كل الشياطين، من خلال طبيعة فكر الشيطان، لا من خلال حجمه ..

إنك تتطلع لتجد الشيطان في نفسك وفي واقعك؛ لتبصر وتحقق جيداً أين هو الشيطان في داخل ذاتك، وأين هو في حياتك الاجتماعية .. وفي حياتك السياسية .. وما هو حجمه فيما يتمثل به من أحجام القوة في مواقع السلطة ..

بين حجم كبير وصغير، وأكبر .. أو متوسط؟

وهذا هو معنى نهاية الحج .. في عملية رجم الشيطان .. أيها الإنسان المسلم الحاج .. لقد انتهيت من عملية التدريب فيما هي التجربة على مستوى الحركة الذاتية في العبادة، في المواقع التي لا تمثل التحدي الصارخ في ساحة الصراع .. وها أنت تقف لترجم الشيطان ..؛ لترى أمامك كل شياطين الكفر والظلم والاستكبار في مواقع القوة في العالم .. وها أنت قد انتهيت من الحج إلى ساحة العمل؛ لتنتقل في الحياة كلها بكل أصنامها ومواقفها ومشاكلها وشياطينها ووسائلها وغاياتها ..

إنها عملية النجاح، في الحج .. بعد ذلك، لا في نهاية الحج، بل في نهاية الحياة عندما يقوم الناس لرب العالمين.

هل انتهى الحج .. بانتهاء أعماله؟

إنه لم ينته بل بدأ الآن، ليكون الحج إلى الحياة الإسلامية التي تنتظر أكثر من حج، إلى الساحات الملتهبة في الواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم ..؛ ليكون الدين كله لله .. وتكون الحياة في خدمة الله ..

وتلك هي قصة الإنسان عندما يعبد ربه من موقع إحساسه بالإيمان المسؤول، والهدف المسؤول .. لا من موقع

ص: ١٣

إحساسه بالفراغ. وذلك هو البعد الحقيقي للحج .. إنهصناعة الإنسان المسلم الذى يحب الله ويحب الإنسان والحياة من خلال هذا الحب الواعى الخاشع المسؤول.
الهوامش:

ليشهدوا منافع لهم

ص: ١٤

«ليشهدوا منافع لهم»

وهبة الزحيلي

الإسلام وشرائعه خير كله، ورحمة كله، ومصلحة كله، وفضل ونعمة مسداة كله، من دان به رشد، ومن عمل به سعد، ومن التزمه فاز ونجا، ومن أعرض عنه أو انحرف زاغ وضلّ، وتاه وشذّ.

وكلّ شيء في هذا الإسلام العظيم من عقيدة قائمة على التوحيد الخالص، والتنزيه المطلق لله. وعبادة تصقل النفوس، وتهذب الطباع، وتربي القلب، وتصحح الفكر، وتصلح الفرد والمجتمع. ومعاملة قائمة على الحقّ، والعدل والميزان، والاستقرار. وأخلاق وفضائل تقوّم الاعوجاج، وتلجم الأهواء والشهوات، وتنمي عواطف الحبّ والودّ والخير والسلام، وتحقق الاستقامة والرشد، وراحة النفس والضمير، وسلامة الأمة والجماعة... كل هذه العقائد والعبادات، والأخلاق والمعاملات، ذات غايات سامية ومقاصد عالية، هدفها تهذيب النفس الإنسانية، وتربية الإنسان تربيةً قويمهً صحيحةً، توفّر على العلماء والدولة والمعلمين ثروات كبرى، لا تحتاج إلا إلى شيءٍ من التذكير والبيان، والتبسيط في تحديد الأهداف والسمات المميزة لها.

وهذا واضح كل الوضوح، ففي جانب العبادات المفروضة في الإسلام - من صلاة وزكاة وصيام وحجّ على سبيل المثال - حصر دقيق لغاياتها في القرآن، يدور حول التقويم والتهذيب والتربية والإصلاح، وأكتفى بإيراد آية كريمة في كلّ منها عدا الحجّ: ففي قوله تعالى عن الصلاة: «... إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر..» (١) بيان الغاية التربوية منها.

وفي قوله سبحانه عن الزكاة: «خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكّيهم بها» (٢) إرشاد لجانب التطهير وتركيب النفوس وتخليصها من آفات البخل والشح، وإنقاذ المستضعفين من الفقراء والمساكين من ذلّ الحاجة والضعف والعوز.

وفي قوله - عزّ وجلّ - عنصيام شهر رمضان: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم تتقون» (٣) بيان صريح لثمرة الصوم وفائدته العظمى، وهي إعداد النفس لتقوى الله، بترك الشهوات

١-١ العنكبوت: ٤٥.

٢-٢ التوبة: ١٠٣.

٣-٣ البقرة: ١٨٣.

ص: ١٥

المباحة والمحظورة، وتقويم النفس وتربيتها وتزكيتها، والالتزام بالمأمورات الإلهية، واجتناب المنهيات.

فهذه كلها غايات تربوية سامية تتحقق بممارسة العبادات، ومنها فريضة الحجّ بدءاً من رحلة المغادرة للوطن ثم العودة إليه، وهذه الرحلة تدريب عملي ميداني على آداب الإسلام وأخلاقه، وتجرد خالص للعبادة، وإظهار شامل للطاعة المطلقة، وتصفيه الأعمال من شوائب المادة وآصار الدنيا ومغرياتها، وتعلقات الحياة الرغيدة ومفاتها، وتجوّل الفكر العميق في تقديس الله - تعالى - وجلاله وعظمته، وتحقيق - كغيره من العبادات - لمنافع الدين والدنيا والآخرة.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ» (١) فجاء الأمر الإلهي - في هاتين الآيتين - بفريضة الحجّ، مقروناً ببيان حكمه الحجّ، للفرد والجماعة والأمة، في نطاق العبادة والنفعة الذاتى والاجتماعى والسياسى، فكانت منفعه وفوائده خاصة وعامة، لأنه بمثابة مؤتمر عام، يستفيد منه الحجاج فوائده دينية بأداء الفريضة، وتربوية أخلاقية بالممارسة الفعلية للعلاقات الاجتماعية الحساسة والعادية، وسياسية إسلامية. يتداول فيه المسلمون - بنحو جماعى - أوضاع بلادهم، وشؤون شعوبهم، بإخلاص وصراحة، وجدية وحرارة، ونقد بناءً، ومذاكرة في هموم وآمال وآلام الأمة الإسلامية، يعودون بعدها لبلادهم، وهم مزودون بما ينبغي فعله على الصعيدين: المحلى الخاص والدولى العام، واضعين نصب أعينهم وحدة الأمة الإسلامية ومصالحها العليا، وأخوة المؤمنين وما تتطلبه من تضحيات جسام وتعاون وتضامن فعّال، ووقوف بصرامة وجرأة أمام مخططات الأعداء ومؤامراتهم الخبيثة أو المشبوهة، ومحاولة التغلب عليها وإحباطها، حفاظاً على العزة والكرامة الإسلامية، وحماية لوجود المسلمين، ورعاية لمصالحهم فى الداخل والخارج، سواء فى وقت السلم والاستقرار، أو فى وقت المحنة والحرب والصراع المسلح، والمجابهة الاقتصادية والتحديات المختلفة.

والكلام عن الآية: «ليشهدوا منافع لهم» يحتاج لبيان معنى اللام فى الفعل، ومعرفة سبب تنكير كلمة «منافع»، وتحديد أنواع المنافع. أمّا معنى لام «ليشهدوا» فهو - كما جاء فى تفسير الميزان - للتعليل أو الغاية، والجار والمجرور فى «لهم» متعلق بقوله: «يأتوك» والمعنى: يأتوك لشهادة منافع لهم، أو يأتوك فيشهدوا منافع لهم. وجاء فى أحكام القرآن لابن العربى: هذه لام المقصود والفائدة التى ينساق الحديث لها، وتتسق عليه، - أى أنها لام الغاية والسيرورة - وأجلها قوله تعالى: «... لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً» (٢). وقد تتصل هذه اللام بالفعل، كما تقدم، وتتصل بالحرف كقوله تعالى: «... لئلا يعلم أهل الكتاب...» (٣). وأمّا تنكير كلمة «منافع» فهو كما قال الفخر الرازى: إنما نكر المنافع؛ لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة، دينية وديوية، لا توجد فى غيرها من العبادات. وقال الآلوسى: «منافع» أى عظيمة الخطر، كثيرة العدد، فتتكبرها - وإن

١- ١ الحج: ٢٧- ٢٨.

٢- ٢ الطلاق: ١٢.

٣- ٣ الحديد: ٢٩.

ص: ١٦

لم يكن فيها تنوين - للتعظيم والتكثير، ويجوز أن يكون للتنوين، أى نوعاً من المنافع الدينية والدينية. وأما المراد بكلمة «منافع» فيروى عن محمد الباقر رضى الله عنه تخصيص المنافع بالأخروية وهى العفو والمغفرة. وفى رواية عن ابن عباس - رضى الله عنهما - تخصيصها بالدينية. أى أنه حملها على منافع الدنيا، وهى أن يتجروا فى أيام الحج، وتكون إذناً بالتجارة، كما جاء فى آية أخرى: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» (١). قال القرطبي: ولا خلاف فى أن المراد بالآية: التجارة. والأولى عند جماهير المفسرين حمل الكلمة على الأمرين، أى المنافع الدينية والدينية معاً، وروى ذلك عن ابن عباس، فقد أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال فى الآية: منافع فى الدنيا ومنافع فى الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البهائم (الإبل والبقر ونحوهما) فى ذلك اليوم، والذبائح والتجارات. وخصّ مجاهد منافع الدنيا بالتجارة، فهى جائزة للحاج من غير كراهة، إذا لم تكن هى المقصودة من السفر. وهذا مستبعد؛ لأن نداءهم ودعوتهم لذلك غير مقصود فى العبادة، بحسب العادة التشريعية.

والتعميم يشمل أربعة أمور: هى شهود (أى حضور) المناسك، كعرفات والمشعر الحرام، والمغفرة، والتجارة، والأموال، والمعنى: ليحضروا منافع لهم، أى ما يرضى الله - تعالى - من أمر الدنيا والآخرة، فتتحقق بالحج منافع الدنيا والآخرة، وما أكثرها وأجداها لكل مؤمن.

وأرجح القول بالعموم؛ عملاً بالمعهود من كثرة أفضال الله وعوائده الحسنى على الناس؛ ولأن مقتضى الترغيب والتحرير على أداء الحج يناسب ذلك، ولا داعى للتضييق وتحجير الواسع، فإن سعة رحمة الله شملت كل شىء. قال ابن العربى: والدليل عليه عموم قوله: «منافع» فكل ذلك يشتمل عليه هذا القول. وهذا يعضده تفسير قوله - تعالى -: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» وذلك هو التجارة بإجماع من العلماء. فيكون القصد من المنافع - إذن - منافع الدنيا والآخرة: المنافع الدنيوية:

هى التى تكون سبباً لتقدم الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية والعادات كلها.

فيكون الحج والعمرة مدرسة عملية تدريبية على تحقيق المساواة التامة بين الناس فى مظهرهم وحقوقهم وواجباتهم، فلا يتميز غنى بغناه، ولا - يعرف فقير بفقره، ولا - حاكم بعزته وسلطانه، ولا متنفذ ذو جاه بنفوذه وجاهه، ولا متفوق فى أى شىء بتفوقه وتميزه فكراً وعملاً واختراعاً وتطبيقاً. الكل يضرعون إلى الله، ويتجهون إلى عزته، والطمع بعفوه ومغفرته، والجميع يتساوون فى أداء المناسك والشعائر فى الوقوف بعرفات، والمشعر الحرام، ورمى الجمار، والطواف حول الكعبة المشرفة، والسعى بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

وبعد أداء المناسك يتذاكر الحجاج الآراء فى تبادل خيراتهم ومنتجاتهم وثرواتهم، فينتفع الكل فرداً وجماعاً، ويعقدون الصفقات أو يصدرون الوعود، وتتم المكاتبات ومعرفة العناوين لإكمال ما تمت المفاوضات حوله.

وفى أثناء ممارسة تلك الشعائر يتعاطف الناس، ويتعلمون كيفية التخلص من داء الشح والبخل، فتسخر الأيدي، ويكثر العطاء والبذل، ويزداد الإنفاق فى سبيل الله، وتراق الدماء من الأضاحى والقربات، ويعم الخير

ص: ١٧

الطوعى، ويستفيد الكل من هذا وذاك. وهذا يحقق تضامناً وتكافلاً اجتماعياً وطيد الجذور بين الأسرة الإسلامية الكبرى، ويغتنى الفقراء، وتظهر ثمرات نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله عنه: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» (١).

ويقوى الشعور بالانتماء للخالد للأمة الإسلامية، والغيرة على مصالحها، والإحساس بواجب المسلم وحقه على أخيه المسلم، وضرورة الإسهام فى تفضى المشكلات، وتخطى المحن والأزمات والصعاب، وترسيخ جذور وحدة المسلمين، بالتعارف والتآلف، وتقييم الأحوال والأوضاع، والتخطيط لمستقبل باسم زاهر بعيد عن العثرات والآسى والآلام. ويشعر الحجاج بقوة الروابط التى تربطهم بإخوانهم فى المشارق والمغرب، والتى أنعم الله بها عليهم، فأنشأها الإيمان، وحققتها لهم الإسلام، وأحكم نسيجها بروابط الأخوة السامية المخلصة، والمحبة الصادقة، والود فى الله ومن أجل الله، والإيثار والتضحية والفداء، والصدق فى القول والعمل، والتأثر ببيئة وأحوال الصفا والطهر الذى كان الحج مظلة لها، ومؤثراً فى تكوينها، فيسهل اللقاء، وتتجرد النفوس عن الأطماع والمصالح الذاتية، والأهواء والشهوات الصارفة عن جادة الاستقامة.

وتظهر فى رحلة الحج أخلاق سامية - عدا ما ذكر - من الصبر والتحمل والأذى والمشقة، والتخلص من العادات الذميمة والخصال السيئة، والترفع عن المعاصى والذنوب، وتحلى النفوس بعواطف المحبة وتنمية عوامل الخير وصنع المعروف، مما يجعل هذه الرحلة من أقوم السبل المؤدية إلى تهذيب الأنفس وتقويم الطباع، والشعور براحة النفس والأمن والاطمئنان، وغمرة الفرح والسعادة بأداء الفريضة، وبذكر الله: «... ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (٢).

وقد حذر القرآن الكريم من التورط بما يتنافى مع إيجابيات الحج وآدابه المتعددة، فقال تعالى: «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب» (٣). ويشر النبى صلى الله عليه وآله وسلم الحجاج المترفعين عن دنيا الأخلاق، المعتصمين بعفة اللسان وطهارة القلب، يبشرهم بالمغفرة الشاملة، فقال فيما يرويه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والترمذى عن أبى هريرة: «مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ مِنْ ذَنْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» والرفث كما قال الأزهري: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. والفسق: المعصية، وقد جاء من حديث جابر مرفوعاً: «إن برَّ الحج: إطعام الطعام، وطيبُ الكلام، وإفشاء السلام».

ويمكن تلخيص منافع الحج الدنيوية: بطهر النفس، ونقاء القلب، وعفة اللسان، وسلامة الجوارح (الأعضاء) من كل ما يشينها ويوقع فى الأذى.

منافع الحج الآخروية:

١- ١ إبراهيم: ٣٧.

٢- ٢ الرعد: ٢٨.

٣- ٣ البقرة: ١٩٧.

ص: ١٨

هي وجوه التقرب إلى الله تعالى، بما يمثّل عبودية الإنسان من قول وفعل، وترك لذائد الحياة وشواغل العيش، كما جاء في تفسير الميزان. وثمرته واضحة وهي محو الذنوب، وغفران السيئات، وتحقيق المساواة بين العباد، فلا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما في قوله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» (١).

إن مناسك الحجّ ترشد إلى معانٍ كثيرة، لا يصحّ لحاج تخطيها دون تأمل وإدراك، وإمعان النظر فيها؛ لأن فهم الحكمة التشريعية منها تزيد النفس متعة، وتبعث لأداء التكاليف الشرعية والطاعات الإلهية، وتحقق مغزى الحجّ على النهج الرباني المقصود به خير الإنسان وإسعاده.

فالإحرام والتجرد من لباس الرجال - ما عدا ستر العورات بملابس الإحرام المعروفة - يجمع شهوات النفس والأهواء، ويبعد الناس عن التفكير في الدنيا، ويوجه الإنسان إلى الخالق والتفكير بقدسيته وعظمته وجلاله، ويؤدي إلى سمو الروح، وترقى الوجدانات والضمائر، وإظهار الخضوع والتواضع لله تعالى، والبعد عن شوائب الكبرياء والغرور، وعلاج أمراض النفس من حب الاستعلاء ومزمنة الحقد والشحناء، وإخلاص العمل لله جلّ جلاله، وبغير الإخلاص لله الذي هو جوهر الدين لا قيمة لأي عمل، ولا فضل لأي مسلم في عبادة ومعاملة وخلق وغير ذلك. ومن أهم مقومات الإخلاص: التسامح مع المسلمين، وتطهير النفوس من البغضاء والأحقاد والخصومات لهم، سواء المعاصرون أم الغابرون، عملاً بقول الله - تبارك وتعالى -: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم» (٢).

ونشيد التلبية الذي يردّه الحجاج، بدءاً من الإحرام حتى صباح يوم العيد برجم جمره العقبة الكبرى شاهد حي، وواقع ملموس على صدق التوجه إلى الله تعالى، والترفع عن أوصار (أوساخ) الدنيا وشهواتها، والتذكير الدائم بطاعة الله وامتنان أوامره واجتناب نواهيه. والحضور إلى بيت الله الحرام لزيارته يحقق منافع الدنيا والآخرة؛ لأن شهود الكعبة المشرفة إرواء لتعلق القلوب المتلهفة لها، والإنسان مجبول على حبّ النفع.

والطواف حول البيت الحرام يؤكّد وحدة المسلمين العامة، ودليل على التشبه بملائكة الرحمن الحافين حول العرش، وتصعيد الروح نحو العلو الإلهي، وعروج إلى ملكوت الله بالقلب والفكر، وتذكير دائم بصاحب البيت وهو الله جلّ وعلا، وتجديد العهد مع الله على الإقرار بربوبيته ووحدايته، بدءاً من نقطة الانطلاق في الطواف بالحجر الأسود أو الأسعد؛ ليكون قرينة أو أمانة على وحدة العمل بين الناس، وطريقاً لإنفاذ عهد الله على الحقّ والعدل والخير والتوحيد والفضيلة. وهذا العهد الإلهي القديم أشار إليه القرآن المجيد في قوله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» (٣).

والسعي بين الصفا والمروة تردد في معالم الرحمة الإلهية، والتماس للمغفرة والرضا الرباني، وتلمس لأفضال الله وخيراته، وطلب عونه لتحمل مشاق الحياة، كما فعلت السيدة هاجر زوج إبراهيم الخليل عليه السلام حين أعوزها الماء، فقامت تسعى ضارعة إلى الله - تعالى - لإرواء ظمئها، وسدّ حاجة ابنها إسماعيل عليه السلام، قال الله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاکر عليم» (٤).

١-١ الحجرات: ١٣.

٢-٢ الحشر: ١٠.

٣-٣ الأعراف: ١٧٢.

ص: ١٩

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد في مسنده: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». والوقوف بعرفة في ساحة الرضوان الإلهي، الساحة الواحدة الشاملة لجميع الحجّاج، إقبال خالص على الله عزّ وجلّ، واتصال روحاني مباشر مع الله، واحتماء بسلطان الله، وطلب فضله ورحمته، موقناً الحاج بإجابة دعائه.

وأما الرمي أو رجم إبليس في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة: فهو رمز مادي لمقاومة وساوس الشيطان وأهوائه، والتخلص من نزعات الشر، ومحاربة الفساد والانحراف، فهو كما يقول المناطقة: «المحسوس يدل على المعقول» فيكون رمي الجمرات، واستلام الحجر الأسود، والطواف حول الكعبة، تمثيلاً للحقائق بصور المحسوسات، ورمزاً لمعانٍ عميقة بصور حركية مادية، تذكّر المؤمن بأهدافها وغاياتها، وتحمله على استدامة المقاومة لشرور النفس ونزعاتها.

هذا هو القصد من هذه الشعائر، وليس كما يتصور سخفاء العقول من المستشرقين، وضعفاء الإيمان، أن مناسك الحجّ دوران حول أحجار، وتعظيم للرموز المادية، وامتداد للوثنية.

وقد تنتهي هذه الشعائر بذبح الأضاحي والنذور وجزاء المخالفة للمناسك؛ ليكون ذلك الوداع الأخير للذيلة بإراقة الدم تعبيراً عن التخلص منها، والتزام فضيلة التضحية والفداء، كما قال الله تعالى: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين» (١).

وكلّ هذه الشعائر والمناسك ذات المنافع الأخروية، تدل دلالة قوية على الثقة بالله، وطلب أفضاله، وتشعر الإنسان في أعماق نفسه بعظمة الله وجلاله؛ وحلاوة مناجاته وعبادته، وطلب رضاه وقربه، فيكثر البكاء، ويشتدّ النحيب، وتصفو النفوس، وتتكاثر حالات التوبة النصوح الخالصة لله والندم على الماضي. هذا فضلاً عن تذكّر أهل الإيمان بماضي الإسلام، وجهاد نبيّ الله وصحبه الكرام في نشر دعوة الله، وتحطيم معقل الشرك، وهدم معالم الوثنية، وتهوى الأصنام، وانتصار دعوة الحقّ والتوحيد. وما أجمل منافع الحجّ في حديث رواه البيهقي: «الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم!». الهوامش:

ص: ٢٠

إِتْمَامُ الْحَجِّ فِي تَفْسِيرِ مَدْلُولٍ وَ لَا جَدَّالٍ فِي الْحَجِّ

ص: ٢١

إِتْمَامُ الْحَجِّ فِي تَفْسِيرِ مَدْلُولٍ وَ لَا جِدَالٍ فِي الْحَجِّ

محمد باقر حجتي

تمهيد:

الحمد لله الذي حرّضنا على الجدل والقتال- في جلّ الأحوال- ضد أولياء كل شيطان محتال، ومنافق بطل، ومشارك مختال، وقال: «... حرّض المؤمنين على القتال...»، و «... جاهد الكفار والمنافقين واغْلَظْ عَلَيْهِمْ...»، و «... فقاتلوا أولياء الشيطان...»، وقال: «...» وجادلهم بالتى هى أحسن...».

والصلاة والسلام على محمد وجميع انبياء الله ورسله، الذين جادلوا بالحق ليدحضوا به الباطل، والمشركين فأكثرُوا جدالهم، وعلى آله الذين أفرغوا جهدهم فى دعوة الناس إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتى هى أحسن، فبدلوا وسعهم فى مجادلة الملاحدة والكفرة فأحسنوا جدالهم.

وبعد، فقد قال عزّ من قائل: «الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رث ولا فسوق ولا جدال فى الحجّ وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب» (١).

قبل أن نتناول تفسير الآية نلقى الضوء على كلمة «جدال» لغة واصطلاحاً الواردة فيها:

ألف- المدلول اللغوى للجدال:

١- كلمة الجدال، بكسر الجيم من «الجِدْل»، وللجدل ذكرت المعانى التالية: شدّة القتال التى هى أصل معنى «الجدل» (٢)، فالإحكام والقتل هما روح هذه اللغة، ويشكّان أساسها أيضاً. وسائر المعانى الأخرى التى ذكرت لهذه اللغة فى المعاجم وكتب اللغة ترجع إلى هذين المفهومين الذين هما أساسا هذه اللغة وتلائمهما. ولهذه المناسبة والملاءمة تطلق كلمة الجدال على «زمام الناقة» الذى يفتل من الأدم أو الشّعر، ويعلّق على عنق البعير أو الناقة، كما قال

١- ١ البقرة: ١٩٧.

٢- ٢ معجم متن اللغة، ط دار مكتبة الحياة، بيروت ١٣٣٧ هـ. ق ١: ٤٨٩.

ص: ٢٢

ابن منظور: «الجديل جبل مفتول من آدم أو شعر يكون في عنق البعير أو الناقة». والذي يصحح اطلاق الجديل على زمام الناقة أو البعير هو أن هذا الزمام مفتول وأحكم قتلته. وبهذه المناسبة تستعمل كلمة المجادله في المخاصمة والمنازعة والمشاجرة، -وهي نظائر- لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتلصاحبه عن رأيه الحق أو الباطل (١).

ونشير هنا إلى أن الجديل في بعض المعاجم - أيضاً - بمعنى الزمام، وبمعنى عقدي اللؤلؤ والمجوهرات الملوثة اللذين تشدهما المرأة عليصدرها: «الوشاح» (٢).

٢- اشتداد صغار الغزال والحيوانات الأخرى لتكون قادرة على أن تتبع أمها. أو اشتداد الحية في السنبلة، وبهذه المناسبة تطلق كلمة الجدل والجديل على العظام الكبيرة والمستحكمة، والعظام المجوفة في اليد والرجل، وعلى معان أخرى تفيد جميعها مفهوم القوة والاستغلاظ. والجدل، باعتبار القدرة على المخاصمة والجدال، قد استعمل انطلاقاً من هذا المفهوم، ولذلك أطلقت على كل فرد لدود في المخاصمة (٣).

وبمراجعة معاجم اللغة ودراسة النصوص الأصلية التي وردت فيها مادة هذه الكلمة، نستنتج أن في مفهوم هذه الكلمة - في الغالب - معنى القتل أو الاستحكام والقوة، أو المعنيين معاً.

من هنا يجب أن نتلمس في مفهوم الجدل روح هذه اللفظة: التي هي عبارة عن القدرة والقوة والقتل والشد. أي أن الفرد الذي يعمد إلى الجدل يكون قوياً «ومتصلاً» في الخصومة، ويستهدف صرف الجانب الآخر عن نظرياته، ويدفعه إلى الاستسلام.

ويُرى في المعاجم توسع أكثر في المدلول اللغوي للجدال، لو أردنا استعراضه لطال بنا الحديث؛ لذلك نختم الكلام مكتفين بهذا المقدار، لنبدأ الحديث في المدلول الاصطلاحي لكلمة الجدل والجدال:

ب- المفهوم الاصطلاحي للجدال والجدل: جدل / ()

() الجدل طريقة في المناقشة والاستدلال، وأخذ معاني متعددة في المدارس الفلسفية المختلفة:

* عند سقراط: مناقشة تقوم على حوار وسؤال وجواب، يعني (التحكيم والتوليد).

* عند أفلاطون: منهج في التحليل المنطقي يقوم على قسمة الأشياء إلى أجناس وأنواع، بحيث يصبح علم المبادئ الأولى والحقائق الأزلية.

* عند أرسطو ومناطقة المسلمين: قياس مؤلف من مشهورات ومسلمات.

* عند هيغل: انتقال الذهن من قضية ونقيضها إلى قضية ناتجة عنهما، ثم متابعة ذلك حتى نصل إلى المطلق.

* عند كانط: منطوق ظاهري ينحصر في سفسطة المصادرة على المطلوب وخداع الحواس. قال الجرجاني في «التعريفات»: الجدل هو

القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات، والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان (٤).

الجدل والمجادلة في القرآن الكريم والأحاديث:

١- ١ القاموس المحيط، ٣: ٣٦٤- وكتاب معجم متن اللغة، ١: ٤٩٠.

٢- ٢ القاموس المحيط، ٣: ٣٦٤- وكتاب معجم متن اللغة.

٣- ٣ انظر المراجع السابقة المذكورة في اللغة، الفيروز آبادي وابن منظور على أن «الجدل» بالتحريك: اللدّد في الخصومة والقدرة عليها. راجع: القاموس المحيط، ٣: ٣٤٧- لسان العرب، ١: ٤٢٠.

٤-٤ راجع لسان العرب: المصطلحات العلمية والفنية، ٤: ١٠٧.

ص: ٢٣

وردت كلمة «الجدل» في كتاب الله العزيز في موضعين، ووردت مشتقات من المجادلة في ثلاثة وعشرين موضعاً، ووردت كلمة الجدل في موضعين.

ينبغي قبل دراسة هذه المواضع التذكير بأن مصطلح «الجدل» - إضافة إلى أنه يعنى في المنطق القياس المتأتى من المشهورات والمسلّمات - فى علوم القرآن والتفسير يعنى أيضاً، الاستدلال والقياس البرهانى. وعلى سبيل المثال:

١. بدر الدين الزركشى فى النوع الثالث والثلاثين عقد باباً فى كتابه «البرهان» تحت عنوان «فى معرفة جدله» (١)، أى جدل القرآن.

٢. وهذا هو جلال الدين السيوطى فى النوع الثامن والستين فتح باباً فى كتابه «الإتقان» تحت عنوان «فى جدل القرآن» (٢).

وهما قصداً من الجدل «مفهوماً واسعاً» يشمل القياس الجدلى والقياس البرهانى عند المنطقيين. وقال بدر الدين الزركشى:

«وقد أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفى (ت ٧١٦ هـ. ق)، قال العلماء: «قد اشتمل القرآن الكريم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير يبنى من كليات المعلومات العقلية أو السمعية إلا وكتاب الله قد نطق به ..» (٣).

واضح أن المقصود من هذا المصطلح ليس هو مفاهيم الجدل الأخرى كالمغالطة والسفسطة، بل هو استخدام القياس الذى يهدى الخصم إلى الحق والحقيقة وصلاح الحال والمآل، من هنا لا- يمكن القول: إن الجدل أو المجادلة تقوم على المخاصمة واللجاج المذموم، وحتى فى القرآن الكريم - حيث وردت مشتقات هذه الكلمة فى مواضع مختلفة، وفى استعمالات متباينة - لم ترد جميعاً بمعنى الخصومة والجدال المذموم.

الجدل والمجادلة فى القرآن أساساً بمفهوم الاستدلال، فوردت فى مواضع بمعنى الاستدلال الخاطى والواهى الممزوج بالمخاصمة، وفى مواضع أخرى بمعنى الاستدلال الصحيح والمنطقى ذى الأساس العقلانى المقرون بالأنس والمحبة والمودة.

وبشكل عام أن المنهى عنه فى القرآن من الجدل والمجادلة هو اللجاج والعناد، والاستدلال المقرون بالسفسطة لإثبات أمر باطل بعيد عن الواقع. نقول فى تفسير الآية ١٩٧ من سورة البقرة: إن الجدل والاستدلال المتجه إلى إثبات الحق ليس بمنهى عنه فى القرآن الكريم بل هو أكثر من ذلك، فقد كُلف المسلمون جميعاً بمثل هذا الجدل والمجادلة، كما سنرى فى تفسير هذه الآية:

«الحجُّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنَّ الحجَّ فلا رَفْثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ فى الحجِّ ...».

المدة لأداء مناسك الحج هى الأشهر التى عينتها الشريعة المقدسة الإسلامية، ولا يمكن أداء هذه المناسك أكثر من مرة واحدة فى السنة، بينما يمكن شرعاً أداء العمرة عدّة مرات خلال أشهر السنة. والأشهر التى يمكن فيها أداء مناسك الحج على رأى الشيعة: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة أو كل ذى الحجة (٤)، وأهل السنة

١-١ البرهان فى علوم القرآن، ط دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ٢: ٢٤. ولأجل الاطلاع على أنواع الاستدلال فى القرآن، راجع نفس المصدر، ٢: ٢٤-٢٥.

٢-٢ الإتقان فى علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ٤: ٦٠. ذكر السيوطى فى هذا النوع أصناف الجدل والاستدلال التى وردت فى القرآن الكريم، راجع نفس المصدر ٤: ٦٠-٦٦.

٣-٣ البرهان فى علوم القرآن، ٢: ٢٤. وانظر أيضاً: الإتقان، ٤: ٦٠. حرى بالذكر أن السيوطى فى كتابه «الإتقان» لم يأت بشيء زائد على ما فى البرهان.

٤-٤ انظر مجمع البيان للطبرسى، ط كتابفروشى اسلامية، طهران، ١٣٧٣ هـ. ق، ٢: ٣٩٣- وجواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام للنجفى، ط دار إحياء التراث العربى، ١٩٨١ م، ١٨: ١٢-١٣.

ص: ٢٤

أيضاً ذهبوا إلى أن الفترة هي شوال وذو القعدة وبعض أيام من ذى الحجة وقيل: إنها العشرة الأولى من هذا الشهر (١). من هنا لا يجوز تقديم المناسك ولا تأخيرها عن هذه الأشهر، كما كان يفعل النساء الذين كانوا يجيزون تقديم الحج وتأخيرها، وقد قال الله تعالى: «إنما النسىء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدّة ما حرّم الله ما حرّم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين» (٢)(٣).

النساء هم الذين أحلّوا التقديم والتأخير في الحج.

ومن أوجب على نفسه الحجّ في هذه الأشهر - أي الأشهر المحدّدة لإحرام الحج - وأحرم فيها لعمرة التمتع على رأى الشيعة، فلا يجوز له أن يمارس الأعمال الجنسيّة من جماع وتلدّذ: «فلا رفث». ولا يجوز له الكذب، كما يجب أن يصون لسانه من سبّ المؤمن وشتمه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» (٤).

وقيل: إن المراد بالفسوق كل ألوان المعاصي. وقال بعضهم: «إنه التنازع بالألقاب» أو «الكذب» (٥)، ولا جدال في الحجّ. وكل ما يقدمه الإنسان من عمل صالح، فالله به عليم، ولعدله يشيب الصالحين على ما قدّموا من خير. وتأمّر الآية بالتزوّد في الحجّ بما يحتاجه المسافر في الطريق، أو بالأعمال الصالحة التي هي زاد الآخرة، «فإنّ خير الزاد التقوى».

وتؤكد الآية الكريمة على التقوى لأجل مطالبه أهل العقول أن يتّقوا الله «واتقون يا أولى الألباب»، هذا هو موجز تفسير الآية المذكورة في سورة البقرة.

* والذي نريد أن ندرسه ونمعن النظر فيه بدقه هنا، هو الجدال المنهى عنه في هذه الآية، ذلك لأنّ فئه من السطحين أو المترمتين الجاهلين، أو الفقهاء المأجورين للمستكبرين، المنفذين لأوامر السلاطين، اتخذوا من هذه الآية ذريعة لتوجيه سياط نقدهم إلى المسلمين، الذين يرفعون صوتهم في موسم الحجّ بلعن شياطين الإنس والجن، والذين يستهدفون توعية المسلمين واستنهاضهم.

«ولا جدال في الحجّ»، ما هو الجدال المنهى عنه في الحجّ؟

ألف - ما هو المقصود من هذا الجدال؟

١- آراء المفسرين وعلماء الشيعة في هذا المجال:

ذكر المفسرون وفقهاء الشيعة أن الجدال في الحجّ هو قول: «لا والله» و «بلى والله» جدير بالذكر أن هذا القول هو الحد الأدنى من الجدال، حيث يروم الفرد بذلك القسم أن يصرّ على قوله ورأيه، أو ينقض رأى مخاطبه ليرجّح عليه رأيه. من هذا يتبيّن أن «الجدال في الحجّ» - بهذا المفهوم - مقرون بالقسم، أي مقرون بالتشديد والتأكيد، وهذا المعنى يرتبط بما ذكرناه بشأن الأصل اللغوي لكلمة الجدال.

١- ١ انظر التفسير الكبير للرازي، ط دار احياء التراث العربى، ١٩٨١ م، ٥: ١٦٢- وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ط دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٣ هـ. ق، ١: ٢٣٦.

٢- ٢ التوبة: ٣٧. معنى النسىء: تأخير الأشهر الحرم عمّا ربّها الله تعالى عليه.

وكانت العرب تحرّم الشهور الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وذلك مما تمسّكت به من ملّة إبراهيم وإسماعيل. وهم كانوا أصحاب غارات وحروب، فربما يشقّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون ويقولون: إنّ مهنتنا هي الحرب والغارة، ولو أمسكنا عن الحرب والغارة في مدّة طويلة - يعنى ذى القعدة وذى الحجة، والمحرم - لتعبنا. فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر،

فيحزّمونه ويستحلّون المحزّم، فيمكثون بذلك زماناً ثم يؤول التحريم إلى المحزّم، ولا- يفعلون ذلك إلا في ذى الحجة. ولما أحلّوا المحزّم سمّوه أحد الصفرين.

قال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين، فحجّوا في ذى الحجة عامين، ثم حجّوا في المحزّم عامين، ثم حجّوا فيصفر عامين، وكذلك في الشهور حتّى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذى القعدة. ثم حجّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام القابل حجة الوداع، فوافقت في ذى الحجة، فذلك حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر في خطبته:

«ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحزّم. ورجب الذي بين جمادى وشعبان».

أراد صلى الله عليه وآله وسلم: الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها، وعاد الحجّ إلى ذى الحجة وبطل النسيء. قال العلامة الميرزا أبو الحسن الشعراني: قول مجاهد من الأقوال التي ليس فيها إبهام، بل هو أوضح من القول الأول، ولكن أوضح ما ذكر في شرح النسيء هو ما قاله أبو ریحان البيروني في «الآثار الباقية عن القرون الخالية». وحاصله:

أن السنة القمرية تتقدّم على الشمسية عشرة أيام تقريباً في كل عام، فإذا مضى ثلاثة أعوام صار المتأخر بمقدار شهر. وكانوا يزيدون على السنة الثالثة شهراً، ويجعلون أول السنة الرابعة منصرفاً ويسمونه «محزّماً» فكان يقع حجهم في تلك السنة من محزّم، ثم بعد سنتين فيصفر، وهكذا. وغرضهم من ذلك التشبه باليهود في تطبيق الشهور على الفصول. وفي تفسير الرازي والنيشابوري ما يعين على فهم ذلك. راجع: مجمع البيان، ٥: ٢٩ وهامشه- وكشف الأسرار وعدة الأبرار، ط ٢، طهران، ١٣٥٧ هـ. ش، ٤: ١٣٨- روض الجنان وروح الجنان لأبي الفتوح الرازي، ط ٢، شركة تضامني علمي، طهران، ١٣٦١ هـ. ق، ٥: ١٧٨. وهذان التفسيران من التفاسير التي كتبت باللّغة الفارسيّة.

٣- ٢ التوبة: ٣٧. معنى النسيء: تأخير الأشهر الحرم عمّا ربّها الله تعالى عليه.

وكانت العرب تحزّم الشهور الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحزّم ورجب وذلك مما تمسّكت به من ملّة إبراهيم وإسماعيل. وهم كانوا أصحاب غارات وحروب، فربما يشقّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون ويقولون: إنّ مهنتنا هي الحرب والغارة، ولو أمسكنا عن الحرب والغارة في مدّة طويلة- يعنى ذى القعدة وذى الحجة، والمحزّم- لتعبنا. فكانوا يؤخرون تحريم المحزّم إلىصفر، فيحزّمونه ويستحلّون المحزّم، فيمكثون بذلك زماناً ثم يؤول التحريم إلى المحزّم، ولا- يفعلون ذلك إلا في ذى الحجة. ولما أحلّوا المحزّم سمّوه أحد الصفرين.

قال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين، فحجّوا في ذى الحجة عامين، ثم حجّوا في المحزّم عامين، ثم حجّوا فيصفر عامين، وكذلك في الشهور حتّى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذى القعدة. ثم حجّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام القابل حجة الوداع، فوافقت في ذى الحجة، فذلك حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر في خطبته:

«ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحزّم. ورجب الذي بين جمادى وشعبان».

أراد صلى الله عليه وآله وسلم: الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها، وعاد الحجّ إلى ذى الحجة وبطل النسيء. قال العلامة الميرزا أبو الحسن الشعراني: قول مجاهد من الأقوال التي ليس فيها إبهام، بل هو أوضح من القول الأول، ولكن أوضح ما ذكر في شرح النسيء هو ما قاله أبو ریحان البيروني في «الآثار الباقية عن القرون الخالية». وحاصله:

أن السنة القمرية تتقدّم على الشمسية عشرة أيام تقريباً في كل عام، فإذا مضى ثلاثة أعوام صار المتأخر بمقدار شهر. وكانوا يزيدون على السنة الثالثة شهراً، ويجعلون أول السنة الرابعة منصرفاً ويسمونه «محزّماً» فكان يقع حجهم في تلك السنة من محزّم، ثم بعد سنتين فيصفر، وهكذا. وغرضهم من ذلك التشبه باليهود في تطبيق الشهور على الفصول. وفي تفسير الرازي والنيشابوري ما يعين على فهم

ذلك. راجع: مجمع البيان، ٥: ٢٩ وهامشه- وكشف الأسرار وعدة الأبرار، ط ٢، طهران، ١٣٥٧ هـ. ش، ٤: ١٣٨- روض الجنان وروح الجنان لأبي الفتوح الرّازي، ط ٢، شركت تضامني علمي، طهران، ١٣٦١ هـ. ق، ٥: ١٧٨. وهذان التفسيران من التفاسير التي كتبت باللّغة الفارسيّة.

٣-٤ مجمع البيان، ٢: ٢٩٤- تفسير القرآن العظيم، ١: ٢٣٧- والكافي أصول... ط كتابفروشي اسلامية، طهران، ٤: ٦٤ ترى في المصدر الأخير عبارة أضيفت إلى هذا الحديث، وهي «... وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه»، وانظر أيضاً جامع البيان للطبري، ط دار المعارف مصر، ٤: ١٥٠- ومسند أحمد، ٣٦٤٧.

٤-٥ مجمع البيان، ٢: ٢٩٤- روض الجنان، ١: ٥٠٣- كشف الأسرار، ١: ٥٣١- المنار، ٢: ٢٢٧- جواهر الكلام، ١٨: ٣٥٥.

ص: ٢٥

حسب هذه النظرية، لو أراد شخص أن يؤكد أقواله أو ينقض أقوال الآخرين، ولم يمزج ذلك بقسم، ولم يشدد على قوله بيمين، فليس ذلك من الجدال في الحج ولم يصدر بشأنه نهى (١). ولكي نعطي صورة أكمل عن نظرية الشيعة في هذا الصدد، نذكر خلاصة لما ذكره المرحوم الشيخ محمد النجفي الإصفهاني حول الجدال في الحج:

«والجدال كتاباً وسنة وإجماعاً بقسميه (٢) هو على ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها وأكثر النصوص، قول «لا والله» و «بلى والله» (٣).

ونحن نذكر بعض النصوص على سبيل المثال:

صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (جعفر بن محمد الصادق) عليه السلام عن رجل يقول: «لا لعمرى» وهو محرم؟ فقال: ليس بالجدال، وإنما الجدال قول الرجل «لا والله وبلى والله»، وأما قوله «لاها» فإنما طلب الاسم، وقوله «يا هنا» فلا بأس به، وأما قوله «لا بل شانيك» فإنه من قول الجاهلية (٤).

وفي خبر أبان بن عثمان عن أبي بصير - على ما في التهذيب (٥) - قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا حلف الرجل ثلاث أيمان (٦) - وهو صادق، وهو محرم - فعليه دم يهرقه، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل، فعليه دم يهرقه» (٧).

لكن روى عن أبي بصير في خبر آخر أنه قال: سألت عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول لصاحبه: «والله لا - تعمله»، فيقول: «والله لأعملته» فيخالفه مراراً، أيلزمه ما يلزم مصاحب الجدال؟ قال: إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان فيه معصية» (٨).

الجدال عند الإمامية قول «لا والله وبلى والله» بدليل إجماع الطائفة وطريقه الاحتياط، وأما قول المخالف: «ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين» ليس بشيء؛ لأنه ليس بممتنع أن يقتضى العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي... بل ظاهر الروايات اعتبار الكذب أو كونه معصية مع ذلك، فلو جادل صادقاً لم يكن عليه شيء، مؤيد ذلك بأصل البراءة، وبنفى الضرر والخرج في الدين، وبأنه ربما وجب عقلاً وشرعاً، إلا أن عموم النص والفتوى، وخصوص نص الكفارة على الصادق بخلافه، ولعل هذا ما دعا الجبجي [العالمى] إلى القول في الدروس (٩):

«الجدال فاحشة إذا كان كاذباً أو في معصية، فاذا قاله مرتين فعليه شاة» (١٠).

ويقول صاحب الجواهر:

«ثم إن الظاهر عدم اعتبار وقوع الأمرين (يعنى «لا والله» و «بلى والله») في تحقق الجدال، فيكفى أحدهما ...

فتلخص مما ذكرنا كون الجدال الحلف بالله بالصيغة المخصوصة يعنى «لا والله» أو «بلى والله»، لا مطلق الحلف بالله وإن لم يكن بالصيغة المزبورة» (١١).

٢- الجدال في الحج في رأى المفسرين وفقهاء أهل السنة:

ولكبار المفسرين والفقهاء من أهل السنة آراؤهم المتعددة في تفسير «الجدال في الحج» ونحن نلقى عليها الضوء باختصار:

* يعقد الطبرى وغيره في تفاسيرهم بحثاً مفصلاً بشأن الجدال في الحج، ملخصه ما يلى:

١- ١ راجع: تفسير البرهان للسيد هاشم البحرانى، ط مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٣ هـ. ق: ١٩٩- ٢٠١- مجمع البيان وهامشه، ٢: ٢٩٤-

الميزان فى تفسير القرآن للعلامة الطباطبائى، ط ٣، مؤسسة الأعلمى، بيروت ١٣٩٣ هـ. ق، ٢: ٧٩- جواهر الكلام، ١٨: ٣٥٥ و ٣٥٩- ٣٦١.

٢- ٢ يعنى الإجماع المنقول والإجماع المحصل.

٣-٣ جواهر الكلام، ١٨: ٣٥٩.

٤-٤ نفس المصدر.

٥-٥ وهو كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ويعدّ من الكتب الأربعة عند الإمامية.

٦-٦ بصيغته «لا والله أو بلى والله».

٧-٧ جواهر الكلام، ١٨: ٣٦٠.

٨-٨ نفس المصدر، ١٨: ٣٦٠-٣٦١.

٩-٩ هو كتاب «الدروس الشرعية في فقه الإمامية» للشهيد الأول.

١٠-١٠ جواهر الكلام، ١٨: ٣٦١.

١١-١١ نفس المصدر، ١٨: ٣٦٤.

ص: ٢٦

* قال بعضهم: معنى ذلك النهي هو المنع عن أن يجادل المُحْرَمُ أحداً، وهو أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وأورد الطبري أحاديث كثيرة بهذا التعبير في كتابه (١).

* الجدل في الحج: السباب والمراء والخصومات (٢).

* عن محمد بن كعب القرظي قال: الجدل، كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم (٣).

* عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدل في الحج أن يقول بعضهم: الحج اليوم، ويقول بعضهم: الحج غداً.

* قال ابن زيد في قوله: «ولا- جدال في الحج» قال: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعى أن موقفه موقف إبراهيم، فقطعه الله حين أعلم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بمناسكهم (٤).

* ولا جدال في الحج، خبر من الله تعالى عن استقامته وقت الحج على ميقات واحد لا يتقدمه ولا يتأخره، وبطلان فعل النسيء (٥) (ونحن أسهبنا القول في تفسير معنى النسيء كما سبق في هذا المقال).

واختار الطبري هذا القول من بين سائر الأقوال لبيان مدلول «الجدال في الحج». ثم يقول: وإنما اخترنا هذا التأويل في ذلك ورأيناه بالصواب مما خالفه، لما قدمناه من البيان آنفاً في تأويل قوله: «ولا فسوق»: انه غير جائز أن يكون الله خصص بالنهي عنه في تلك الحال مطلق مباح في الحال التي يخالفها، وهي حال الإحلال، وذلك أن حكم ما خصص به من ذلك حال الإحرام، وان كان سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال فلا وجه لخصومه به حالاً دون حال، وقد عمم به جميع الأحوال. وإذ كان ذلك كذلك وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: «ولا جدال في الحج»، ان تأويله: «لا تماري صاحبك حتى تغضبه» إلا أحد المعنيين:

- إتيان أن يكون أراد: لا تماره بباطل حتى تغضبه، فذلك ما لا وجه له، لأن الله - عز وجل - قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، محرماً كان المماری أو محلاً، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه، لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهى الله عنه.

- أو يكون أراد: لا- تماره بالحق، وذلك- أيضاً- لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى رجلاً يروم فاحشة كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه، كان عليه مراءه فيه وجداله حتى يتخلص منه (٦).

* ويقول محمد رشيد رضا:

«وقيل: هو المراء بالقول، وهو يكثر عادة بين الرفقة والخدم في السفر، لأن مشقته تضيق الأخلاق، هذا هو المشهور» (٧).

كما قال البروسوي: «ولا جدال» أي لا مراء مع الخدم والمُكَارِين؛ لأنه يُفْضَى إلى التضاغن وزوال التأليف.

فأما الجدل على وجه النظر في أمر من أمور الدين فلا بأس به (٨).

يقول محمد رشيد رضا:

«قال الأستاذ الإمام (محمد عبده): إن تفسير الكلمات الثلاث (أي الرفث والفسوق والجدال) ينبغي أن يكون متناسباً وبحسب حال القوم في زمن التشريع.

١- ١ جامع البيان، ط دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٠ هـ. ق، ٢: ١٥٨ و ١٥٩- وانظر أيضاً: تفسير القرآن العظيم، دار المعارف، بيروت، ١٤٠٢ هـ. ق: ٢٣٨.

٢- ٢ نفس المصدر، ٢: ١٥٩- وانظر أيضاً: كشف الأسرار، ١: ٥٣١- التفسير الكبير، ٥: ١٦٥.

٣- ٣ نفس المصدر، ٢: ١٥٩. قال مالك في الموطأ: الجدل في الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر الحرام في المزدلفة بقرح،

وكان غيرهم يقفون بعرفات، وكانوا يتجادلون، ويقول هؤلاء: نحن أصوب، قال الله تعالى: «لكل أمية جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعُكَ في الأمر وادع إلى ربِّكَ إنك لعلی هدی مستقیم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون». قال مالك: هذا هو الجدل فيما يُزوى والله أعلم. راجع التفسير الكبير، ٥: ١٦٥- تفسير القرآن العظيم، ١: ٢٣٨.

٤-٤ جامع البيان، ٢: ١٥٩.

٥-٥ نفس المصدر، ٢: ١٥٩-١٦٠- والتفسير الكبير، ٥: ١٦٥.

٦-٦ جامع البيان، ٢: ١٦٠.

٧-٧ تفسير المنار، ٢: ٢٧٧.

٨-٨ روح البيان، ١: ٣١٤.

ص: ٢٧

- فأما الرفث: فهو كما قيل: الجماع.
 - وأما الفسوق: فهو الخروج عما يجب على الْمُحْرَمِ إلى الأشياء التي كانت مباحة في الحل، كالصيد والطيب والزينة باللباس المَخِيط.
 - والجدال: هو ما كان يجرى بين القبائل من التنازع والتفاخر في الموسم.
 فبهذا يكون التناسب بين الكلمات، وإلَّا حَمَلت كلها على مدلولها اللغوي، فجعل الرفث: قول الفحش، والفسوق: التنازع بالألقاب على حدّ «ولا تنازوا بالألقاب بنس الاسم الفسوق» والجدال: المراء والخصام. فتكون هذه المناهي كلها آداباً لسانية (١).
 بعد هذه الجولة في آراء الفريقيين بشأن «ولا جدال في الحجّ» نطرح هذا السؤال: هل الجدال ضد شياطين الجنّ والإنس ممنوع في حال الإحرام؟

يقول الإمام فخر الدين الرّازي في ثنايا تفسير الآية التي نحن بصددّها:

«وأما جمهور المتكلمين فإنهم قالوا: الجدال في الدين طاعة عظيمة، واحتجوا عليه بقوله تعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن...» (٢)، وبقوله - تعالى - حكاية عن الكفار، إنهم قالوا لنوح عليه السلام: «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا...» (٣). ومعلوم أنّ ذلك الجدال ما كان إلّا لتقرير أصول الدّين.

إذا ثبت هذا فنقول: «لا بد من التوفيق بين هذه النصوص (يعني النصوص التي ذكرها الرّازي)، فتحمل الجدال المذموم على الجدل في تقرير الباطل وطلب المال والجاه، والجدال الممدوح على الجدل في تقرير الحق، ودعوة الخلق إلى سبيل الله، والذبّ عن دين الله» (٤).

إن مناسك الحجّ بأسرها طافحة بمظاهر الجدال، الجدال في تقرير الحق، ودعوة الخلق إلى سبيل الله، والذبّ عن دين الله، الجدال مع الشيطان ومخاصمته وتحديده. هذه المناسك العظيمة تبتدئ بهذا الموقف المتصلّب إزاء الشيطان وتنتهي به: رمى الجمار الذي يتم في المراحل الأخيرة من المناسك هو تجسيد معنى الاستعداد الداخلي، وللتأهب نحو مواجهة العدو الأصلي المتمثل بالشيطان، ومن ثمّ رميه.

الرّمى يُبْدأ بدعاء: «اللهم اذخر عني الشيطان»، وهو تعبير عن إدانة العامل الأساسي في ارتكاب المعاصي، والوقوع في أنواع الشقاوة والتهلكة، والحاج بهذا يعلن عن عزمه على مواجهة ومجاهاة ومجادلة خطط الشيطان الماكرة بكل ألوانها.

الحاج في مثل هذه الحالة يُعرب عن ذروة رفضه لكل فساد ولكل عامل فساد، ويستثمر فرصة وجوده مع سائر أبناء أمته الإسلامية ليوطد عرى تلاحمه، وليوحد خطاه معهم، ثم يرمى أعداءه (من شياطين الإنس) كما رمى رموز الشياطين المتمثلة بالجمرات.

وهذه الظاهرة توعية للمسلمين وشحن لهممهم ودفعمهم إلى أن لا يُزهبوا من قوى الشرق والغرب المعادية

١-١ تفسير المنار، ٢: ٢٢٧.

١-٢ التّحليل: ١٢٥.

١-٣ هود: ٣٢.

١-٤ التفسير الكبير، ٥: ١٦٥.

ص: ٢٨

للإسلام، ولا يخافوا شياطين الجنّ والإنس؛ لأنهم قادرون بتلاحمهم أن يهزموا أعداءهم مهما تزايدت قدرة الأعداء. رمى الجمار يصعد روح المقاومة والجهاد في نفوس المسلمين ليواجهوا الأعداء ويجادلوهم ويمنعوهم من كل تطاول على مقدسات المسلمين، ويكفوا أيديهم عن نهب ثروات المسلمين الماديّة والمعنويّة.

هل الحجّ الذي ينطوى على هذه المفاهيم الثائرة الملحميّة يجب أن يمرّ بهدوء دون أن يحرك ساكناً؟ ألا ينبغي أن يكون الحجّ أبرز مظاهر إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله؟ ألا يجب أن ترتفع فيه أصوات المسلمين منددةً بالشياطين الكبرى والوسطى والصغرى؟ وهل مثل هذا العمل من الجدال منهى عنه في الحجّ؟

لو كانت كل ألوان المقاومة والصمود والمجادلة محظورة في موسم الحجّ لانتفى رمى الجمار؛ لأنه لون من ألوان المقاومة ومقارعة الشيطان، ولانتفى بعد ذلك كل موقف يتخذه المسلمون في هذا الموسم بوجه من يذلّونهم وينتهكون حرمتهم ويسرقون ما عندهم. هؤلاء الذين يريدون أن يُباعدوا الحجّ عن كل ما يزعج طواغيت الأرض، عليهم أن يمنعوا التكبير والتهليل أيضاً، لأنّ في كلمة «الله أكبر» تصغيراً لشأنهم ولشأن كل ما سوى الله، وكلمة «لا إله إلا الله» تُنزّل هؤلاء الطغاة من عرش ألوهيّتهم، وتبعد الناس عن عبادتهم؛ لأنها دعوة إلى إخلاص العبوديّة لله دون سواه.

أى مفسّر وأى فقيه من مفسّري وفقهاء المذاهب الإسلاميّة قال: إن مجادلة شياطين الأرض، وإعلان الوقوف بوجه الظالمين والطغاة هي الجدال المنهى عنه في الحجّ؟ كل مظاهر ومناسك الحجّ تنبئ بأنّ هذه المناسك ينبغي أن تتحول إليصرخة تصمّ آذان الطغاة، وإلى وهج يعمي عيون الظالمين، وإلى حشد قوى متماسك يلقي الرعب في قلوب أعداء الله. ولعلّ ذلك هو السبب في ضرورة التلبية الجماعيّة وضرورة رفع الصوت بالتلبية في موسم الحجّ.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«أتانى جبريل فقال لي: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحجّ» (١).

وقال أيضاً: «أتانى جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» (٢).

وليس ذلك منحصرأ في التلبية فقط، بل في كل شعارات الحجّ، قال (عليه أفضل الصلاة والسلام): «أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال، فإنه من شعار الحجّ» (٣).

لا أدري كيف تبلغ الجراءة بالمدافعين عن مصالح القوى الكبرى لأن يعلنوا أن رفع الصوت بكل شعار إسلامي مناف لأهداف الحجّ؟ ولعلّ الجراءة تبلغ بهم إلى منع الهرولة في السعي بين الصفا والمروة لأنها نوع من التحوّك الشديد.

كيف يريد هؤلاء سلب الحجّ من مظاهر الحركة، وكلّ حركة تتبلور في طواف وسعي وإفاضة آناء الليل وأطراف النهار؟ إنّ الحجّ انقطاع عن الانشداد بالأرض والاتجاه نحو بيت الله الحرام «رجالاً» وعلى كل «ضامر» لإعلان الالتفاف حول محور دين الله، ولمقارعة كل أعداء الله من شياطين الإنس والجن.

ألم يصرح المفسرون عند تفسير قوله تعالى: «ولا جدال في الحجّ» أن الجدال في الدين طاعة عظيمة (٤)؟ ألم

١- ١ كنز العمال، ط أوفست عن نسخة حيدر آباد، مؤسسه الرساله، بيروت، ١٣٩٩ هـ. ق، ٥: ٣١.

٢- ٢ نفس المصدر.

٣- ٣ نفس المصدر.

٤-٤ التفسير الكبير، ٥: ١٦٧.

ص: ٢٩

يقول سبحانه وتعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»؟

وهل استثنى موسم الحج من مجادله الكفر المتحكم في رقاب المسلمين، والفساد المستشري في بلادهم، وشياطين الإنس والجن بمقدراتهم؟

هل الأمر بالدعوة إلى سبيل الله لا يشمل موسم الحج الذي تطفح مناسكه بالحركة والمقاومة والمنافع؟ لم يقل بذلك مفسر وفقهه. لم يجرؤ عالم حتى اليوم أن يقول: إن على المسلمين أن يتخذوا في موسم الحج موقف الشكوت والسكينة واللامبالاة تجاه ما يجري على المسلمين من مصائب، وما يحل بهم من تقويل وتشريد ونهب وانتهاك.

الحج أصلاً والاحتجاج من أصل لغوي واحد، «وتحاجوا» تعني تجادلوا، والمحجاج: الذي يكثر الجدل (١)، فكيف - والحالة هذه - يمر الاحتجاج - وهم قادمون (من كل فج عميق) ليتجمعوا على أرض الطواف حول بيت الله، وأرض رمى الشيطان عدو الله - مر الكرام تجاه ما ينزل بالمسلمين من قبل قوى الشرق والغرب، ومن دون أن ينسوا بنت شفه، ومن دون أن يدينوا - على الأقل - الغرب والشرق على جرائمهما في فلسطين المحتلة ولبنان والبوسنة والهرسك.

كيف بمقدور أمة - فيها ولو ذرة من وعى وغيره - أن تتجمع في موسم الحج، ثم تغمض عيونها عما يفعله اليهود والصهاينة في أرض فلسطين المحتلة، وعمّا ينوون أن يفعلوه؟

كيف يمكنهم أن يسكتوا أمام مخططاتهم الزامية إلى السيطرة على عالمنا الإسلامي من النيل إلى الفرات؟

إن ما يشهده موسم الحج خلال الأعوام الأخيرة إنما هو تعبير طبيعي عن الصيحة التي تصاعدت في إيران، وعم نورها بقاعاً مختلفة من عالمنا الإسلامي، ولا يمكن أبداً إخماد هذه الصيحة باسم «... ولا جدال في الحج...» لأن الحج من مناهج الدين، والدين قال لنا: «من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم». نعم لا يمكن للمسلم أن ينسى كل أصول دينه وفروعه لإرضاء فئة تريد أن تحول الحج إلى مقبرة والحجيج إلى أموات. لا يمكنهم؛ لأن مناسك الحج حركة وكفاح، ولأن الدين كله حركة توحيدية ترفض الآلهة المزيفة، وتقارع شياطين الجن والإنس.

الحج نفسه جهاد، والجدال مع الكفر في موسم الحج جهاد مضاعف وطاعة أخرى.

يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير «فلا رث ولا فسوق ولا جدال في الحج»: «ولو كان الجدال في الدين طاعة وسبيلاً إلى معرفة الله تعالى لما نهى عنه في الحج، بل على ذلك التقدير كان الاشتغال بالجدال في الحج ضم طاعة الى طاعة، فكان أولى بالترغيب فيه

...

فتحمل الجدال المذموم على الجدال في تقرير الباطل وطلب المال والجاه، والجدال الممدوح على الجدال في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى» (٢).

شرع الله سبحانه وتعالى الحج لتحقيق منافع سامية للأمة الإسلامية منها:

١-١ المعجم الوسيط، ١: ١٥٦ و ١٥٧.

٢-٢ التفسير الكبير، ٥: ١٦٥.

ص: ٣٠

إن المسلمين المتجهين إلى بيت الله ينقطعون عن بيئتهم، ويهجرون الأهل والأحباب، ويتركون ما كانوا يألفونه كل يوم من سكن وعمل رتيب، ويهاجرون أوطانهم نحو بيت الله الحرام، وقبل أن يدخلوه، عليهم أن يتجردوا من ثيابهم وينزعوا من نفوسهم وأبدانهم كل مفاخرهم ورواسبهم وامتيازاتهم، ويتجهوا بشكل واحد وبخطى متحدة نحو مكة المكرمة ليكونوا علبعيد بيت الله الحرام أشبه بالمبعوثين في عالم المحشر.

وفي هذا الجو المتحرر من الذات والذاتية، ومن الأنا والأناية يعيش الإنسان - بطبيعة الحال - هموم أمته أكثر من ذي قبل، ويفكر بشؤون المسلمين وما يحيط بهم من مشاكل، ويزداد اهتمامه بالأمر العامة بعد أن كانت الهموم الخاصة تشغله وهو بين أهله ومتاعه. ثم إن أرض مكة طافحة بالذكريات التي تستحث المسلم أن يراجع أحداثها، ويدرس وضعه ووضع المسلمين على ضوئها، فهي أرض التوحيد وإخلاص العبودية لله، وأرض تحطيم الأصنام ومقارعة الوثنية والشرك. وكل هذه الظواهر القائمة على أرض مكة المقدسة تدفع بالحاج لأن يفكر في الأصنام البشرية وغير البشرية المنتصبه على ظهر الأرض، وفي الآلهة المزيفة التي تحث الناس على أن يعبدوها من دون الله. ذكريات هذه الأرض تعيد إلى الأذهان ذل الكفر حين ظهر الإسلام وعلم أبناءه قائلاً:

«... ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» (١). وحين علمهم أن العباد - وخاصة عبادة الحج - لا تنفصل عن الجهاد: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الحج جهاد، والعمرة تطوع» (٢). وقال أيضاً: «نعم الجهاد الحج» (٣). أين هذه التعاليم السامية الحركية من وضعنا الزاهن اليوم، حيث الجمود والخمود والذل والاستكانة، وحيث الأعداء يفترون أشلاء جسد أمتنا الإسلامية من كل حذب وصوب، وحيث أفرغت العبادات من كل محتوى وتحولت إلى طقوس خالية من كل روح؟

أين هذه التعاليم من هذه الفتاوى التي يصدرها بعض الفقهاء داعية المسلمين إلى الكف عن إدانة أعداء الله في موسم الحج ومعلنة حرمة هذا العمل؟

وعلى هذا لا نجد مبرراً أن تصدر فتاوى لا تنسجم إطلاقاً مع روح الحج، ولا يستفيد منها إلا منتهكو أعراض المسلمين ومقدساتهم. وعلى المسلمين اليوم أن ينصاعوا لقوله تعالى: «ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» (٤). وعليهم أن يصيغوا السمع لنداء الله سبحانه ويحولوا الحج كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منطلق البراءة من المشركين: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله...» (٥).

عليهم أن يفهموا أن منطلق البراءة من المشركين لا يجوز تحويله إلى خمود وخنوع، ولا يجوز إفراغه من محتواه الحركي الناهض، بل يجب أن يكون في عصرنا هذا منطلق الصرخة التي ترهب أعداء الله، ومنطلق العزة التي تعيد الزفة لدين الله، ومنطلق الحركة نحو استعادة العزة التي شاءها الله - تعالى - لنا.

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يمن على أمتنا الإسلامية باليقظة والصحو، وبالعودة إلى إسلامنا الحقيقي لنعود أمه واحدة «شاهدة» على ساحة التاريخ و«وسطاً» بين شعوب العالم.

الهوامش:

١- النساء: ١٤١.

٢- سنن ابن ماجه المناسك، ٤٤. راجع: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.

٣- الجامع الصحيح، البخارى، ٦٢.

٤- المائدة: ٧٧.

ص: ٣١

أدنى الحِلِّ «مواقيت العمرة المفردة لمن كان بمكّة»

ص: ٣٢

أدنى الجِلِّ «مواقيت العمرة المفردة لمن كان بمكة»

حسن الجواهرى

إن المقصود بأدنى الجِلِّ: هو أقرب الأماكن الى حدود الحرم من خارج الحدود؛ ولهذا تعرف المنطقة التي تقع داخل حدود الحرم ب (الحرم)، لما لها من أحكام خاصة تقديساً لمكة.

وتعرف المنطقة التي تقع خارج الحدود ب (الجِلِّ) لأن الله تعالى حَلَّلَ فيها ممارسة ما حرم داخل الحدود.

وقد انعكس ذكر (الحل والحرم) فى الشعر العربى، كما ورد فى قول الفرزدق مادحاً الإمام على بن الحسين (زين العابدين) عليه السلام فقال:

هذا الذى تعرفُ البطحاء وطأته والبيتُ يعرفه والحلَّ والحرمُ وقد جعل الشارع المقدَّس أدنى الجِلِّ ميقاتاً للعمرة المفردة على نحو الرخصة بالتفصيل الآتى:

لقد ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن القارن أو المفرد أو المتمتع بعد إتمام حجة التمتع، أو مَنْ كان بمكة ليس بحاج أو مَنْ تعدى المواقيت (التي وقَّتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإحرام وأراد الدخول الى مكة) إذا أراد اتيان العمرة المفردة فميقاته أدنى الجِلِّ بلا خلاف فى ذلك، ومعنى ذلك هو أن يخرج المعتمر مثلاً الى خارج حدود الحرم المحدد فى الروايات بأنه: «بريد فى بريد» فيحرم منه. وقد ذكر الفقهاء استحباب أن يحرم المعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو التنعيم، للتصريح بها فى الروايات، وللتأسى، فمن الروايات:

١- ما عن معاوية بن عمار فى الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال:

«اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذى القعدة، أهل من عسفان وهى عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة وهى عمرة القضاء، وعمرة من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين» (١).

وقد نقل عن طريق أبناء السنة عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة والرابعة التى مع حجته» (٢).

أقول: وظاهر الروايتين جواز الإحرام من عسفان، وهو يبعد عن مكة مرحلتين (٤٨ كيلومتراً) تقريباً، وهو ليس ميقاتاً، وليس من أدنى الجِلِّ.

ولكن الإمام الخوئى رحمه الله ذكر ما يلى: «إن الذى يظهر من الروايات الصحيحة والتواريخ المعتمدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما اعتمر بعد الهجرة عمرتين، وإنما عتبر فى الصحيحة

١- ١ وسائل الشيعة، ١٠: باب ٢ من أبواب العمرة ح ٢.

٢- ٢ وسائل الشيعة، ١٠: باب ٢ من أبواب العمرة ح ٦.

ص: ٣٣

المتقدمة بثلاث عمر باعتبار شروعه في العمرة والإحرام لها، ولكن المشركين منعه من الدخول الى مكة، فرجع صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما صالحهم في الحديبية، واعتمر في السنة اللاحقة قضاءً عما فات عن صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه فسميت بعمرة القضاء، كما صرح بذلك في صحيحة أبان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذى القعدة» (١).

وفي صحيحة صفوان أنه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من الجعرانة (٢).

فالذي يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من مسجد الشجرة للعمرة، ورفعصوته بالتلبية من عسفان (وهو معنى أهل) وهي العمرة التي منعه المشركون من الدخول الى مكة وصالحهم في الحديبية، ورجع من دون إتيان مناسك العمرة، ثم في السنة اللاحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة، وأهل ورفعصوته بالتلبية من الجحفة فسميت بعمرة القضاء، وأما الجعرانة فالظاهر من الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم منها لظهور قوله «وعمره الجعرانة» في أن ابتداء العمرة كان من الجعرانة، لا أنه أحرم قبل ذلك، ورفعصوته بالتلبية من الجعرانة، كما صرح بذلك في صحيحة أبان المتقدمة. فالمستفاد من الصحيحة جواز الإحرام للعمرة المفردة من الجعرانة اختياراً وإن لم يكن من أهل مكة كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، كما يجوز الإحرام من أدنى الجبل، ولكن يختص ذلك بمن بدى له العمرة في الأثناء (٣).

أقول: وعلى هذا الذي تقدم، فستكون هذه الرواية دليلاً على جواز الإحرام من الجعرانة، التي هي أقرب الحل إلى الحرم فقط.

٢- ما عن جميل بن دراج في الصحيح قال: «سألت الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال عليه السلام: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة» (٤).

وكان صنع عائشة كما ذكره ابن ادريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب معاوية بن عمار فقال:

«... إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلها (البطحاء) حين بعث عائشة مع أخيها

١- ١ وسائل الشيعة، ١٠: باب ٢ من أبواب العمرة ح ٣.

٢- ٢ وسائل الشيعة، ٨: باب ٩ من أقسام الحج ح ٦.

٣- ٣ مستند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٢: تقارير الإمام الخوئي، بقلم السيد رضا الخلخالي: ٣٩١-٣٩٢.

٤- ٤ وسائل الشيعة، ٨: باب ٢١ من أقسام الحج ح ٢.

ص: ٣٤

عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العمة التي أصابتها؛ لأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجع نساؤك بحجة وعمرة معاً، وأرجع بحجة؟ فأرسل بها عند ذلك...» (١).

٣- روى ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ فَلْيَعْتَمِرْ مِنَ الْجَعْرَانَةِ أَوْ الْحَدِييَّةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا» (٢).

وهذه الرواية تشمل جميع مواضع الحرم لقوله عليه السلام: أو ما أشبههما، كما أنها مطلقة من حيث كون العمرة مسبوقه بالحج أم لا فحيث لا ينبغي الريب في هذا الحكم.

أقول: تبين من هذه الروايات:

أن ثلاثة مواقيت قد فضلت في إحرام العمرة المفردة على بقية نقاط أدنى الحِل وهي:

١- الحديبية.

٢- الجعرانة.

٣- التنعيم.

أما الجحفة فهي ميقات أبعد من أدنى الحِل بكثير، يمرّ بها- الآن- حجاج البحر القادمون عن طريق ميناء ينبع من مصر وغيرها، وحجاج البر القادمون من الأردن عن طريق العقبة. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهلّ منها، وكذا عسفان التي تبعد عن مكة مرحلتين.

ولا بأس بالإشارة إلى أن هذه المواقيت الثلاثة هي رخصة لا عزيمة كما ذكر ذلك صريحاً شيخ الطائفة وصاحب الجواهر (٣). وبهذا يكون من الجائز الخروج إلى أحد المواقيت كالجحفة ويللم والعقيق وغيرها للإحرام منها، وذلك للروايات الدالة على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، فقد روي صفوان بن يحيى في الصحيح عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام فكتب: «... إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات إلا من علة» (٤).

والذي نريد أن نبينه الآن هو تفصيل المواقيت الثلاثة:

وهي: (الحديبية، الجعرانة، التنعيم)، وما أشكل على موضع التنعيم من كونه أبعد من موضعه الحالي والجواب عنه، فنقول:

١- الحديبية:

«بضم الحاء المهملة، ففتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة، ثم باء موحدة، ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء التأنيث: وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة، التي كانت عندها

١- ١ نفس المصدر، باب ٣ من أقسام الحج، ح ٤.

٢- ٢ نفس المصدر، باب ٢٢ من المواقيت، ح ١.

٣- ٣ جواهر الكلام، ١٨: ١١٩.

٤- ٤ وسائل الشيعة، ٨: باب ١٥ من ابواب المواقيت، ح ١.

ص: ٣٥

بيعه الرضوان» التي نزل فيها القرآن:

«لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة...» (١).

وقال الخطابي في أماليه: سُميت بالحديبية لشجرة حذاء كانت في ذلك الموضع، وبين الحديبية ومكة مرحلة:

«وفي الحديث: إنها بئر» وبعض الحديبية في الحِلِّ وبعضها في الحرم وهو أبعد الحِلِّ من البيت ... وعند مالك بن أنس أنها جميعها من

الحرم (٢).

ضبط الكلمة:

فقد استعملت الياء المثناة المفتوحة بالتخفيف والتشديد، وفي كشف اللثام، قال السهيلي:

«والتخفيف أعرف عند أهل العربية، وقال أحمد بن يحيى: لا يجوز فيها غيره وكذا عن الشافعي». وقال أبو جعفر النحاس: «سألت كل

من لقيت ممن أثق بعلميته من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على أنها مخففة.

وقيل: إن التثقيب لم يُسمع من فصيح» (٣).

وقال في الحدائق الناضرة:

«قال ابن ادريس في السرائر:

الحديبية اسم بئر خارج الحرم يقال:

الحديبية بالتخفيف والتثقيب، وسألت ابن العطار النوهي، فقال: أهل اللغة يقولونها بالتخفيف وأصحاب الحديث يقولونها بالتشديد،

وخطه عندي بذلك، وكان إمام اللغة ببغداد» (٤).

وفي تهذيب الأسماء عن مطالع الأنوار: «ضبناها بالتخفيف عن المتقين وأما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها» (٥).

وتعرف منطقة الحديبية- اليوم ب «الشميسى» بالتصغير، وتقع غربى مكة المكرمة فى الحِلِّ على طريق مكة- جدة القديم، بينها وبين

علمى الحرم المكى مسافة قليلة، وبين العلمين ومكة حوالى اثنين وعشرين كيلو متراً.

٢- الجعرانة:

ضبطها «بكسر الجيم وإسكان العين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة» كما عن الجمهرة. وعن الأصمعى والشافعي: «بكسر الجيم

وإسكان العين وتخفيف الراء. قيل العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه» وحكى عن ابن ادريس:

بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء أيضاً، فالراء فيها تخفف وتشدد لاستعمالين موثقين.

وهى موضع بين مكة والطائف

١- ١ الفتح: ١٨.

٢- ٢ معجم معالم الحجاز لعاتق بن غيث البلادى، ٢: ٢٤٦-٢٤٧.

٣- ٣ كشف اللثام.

٤- ٤ الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحرانى، ١٤: ٤٥٥-٤٥٦.

٥- ٥ عن كتاب الحج، تقارير آية الله العظمى السيد الشاهرودى، ٢: ٢٩٤.

ص: ٣٦

من الجبل، بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلاً على ما ذكره الباجي، وتقع شمال شرقي مكة المكرمة، وفيها علما الحد، ومنها أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرته الثالثة على ما نصت عليه الروايات، وفيها مسجده الذي صلى فيه وأحرم منه، عند مرجعه من الطائف بعد فتح مكة، ويقع هذا المسجد وراء الوادي بالعدوة القصوى ويعرف بالمسجد الأقصى لذلك، ولوجود مسجد آخر بُني من قبل أحد المحسنين يعرف بالمسجد الأدنى. وبالقرب من مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بئر واسعة عذب ماؤها. وهي اليوم قرية صغيرة تبعد عن مكة في الشمال الشرقي لها بحوالي أربعة وعشرين كيلو متراً، وفيها المسجد الذي أقامته الحكومة السعودية محرماً، شرقي أرض المسجد القديم دونما فصل بينهما .. (١) ولكن مؤلف معجم معالم الحجاز ذكر عن الجعرانة: «ومن قال: إنها (الجعرانة) بين مكة والطائف فقد أخطأ، فهي شمال مكة، مع ميل إلى الشرق ولا لزوم في ذكر الطائف في تحديدها أبداً، إذ هي لا تبعد عن مكة بأزيد من (٢٩) كيلو متراً» (٢).

الجعرانة وموقعها الجغرافي:

ذكر مؤلف مختصر معجم معالم مكة التاريخية أن «جبل الستار يقع قرب الجعرانة من الجنوب، وهو الجبل الذي يُشرف على علمي طريق نجد من الشمال، والذاهب من مكة إلى نخلة يجعل الستار على يساره عن قرب، والجعرانة-اليوم- قرية صغيرة فيصدر وادي سرف» (٣).

٣- التنعيم:

بفتح التاء الفوقانية المثناة «بلفظ المصدر، سُمي به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة ... به مسجد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومسجد الإمام زين العابدين عليه السلام ومسجد أم المؤمنين عائشة، وسمى بالتنعيم؛ لأن جبلاً اسمه نعيم يقع عن يمينه، وعن شماله يقع جبل آخر اسمه ناعم، واسم الوادي نعمان، وهو أقرب أطراف الجبل إلى مكة كما هو واضح الآن» (٤). والتنعيم يقع في الشمال الغربي لمكة المكرمة، بينها وبين سرف (الذي فيه قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) على طريق مكة- المدينة المار بوادي فاطمة (المعروف قديماً بمر الظهران).

وقد ذكر مؤلف مختصر معجم معالم مكة التاريخية موقع التنعيم فقال:

«وادٍ ينحدر شمالاً بين جبال بشم شرقاً، وجبل الشهيد جنوباً، فيصب في وادي ياج وهو ميقات لمن أراد

١- ١ هداية الناسكين، تحقيق الدكتور عبد الهادي الفضلي: ٨٩.

٢- ٢ معجم معالم الحجاز عاتق بن غيث البلادي، ٢: ١٤٨-١٤٩.

٣- ٣ مختصر معجم معالم مكة التاريخية عاتق بن غيث البلادي: ١٥.

٤- ٤ كتاب الحج للسيد آية الله العظمى الشاهرودي، ٢: ٢٩٥ بتصرف. أقول: سيأتي ان جبل نعيم جنوب شرق التنعيم مسجد العمرة وجبل ناعم يكون من ناحية الشرق.

ص: ٣٧

العمرة من المكين، وتسمى عمرته:

عمرة التنعيم، أى مكان الاعتمار وذلك تمييزاً لها عن عمرة الجعرانه، وكان يسمى نعمان، قال محمد بن عبد الله النميرى:

فلم تر عيني مثل سرب رأيتُهُ خرجن من التنعيم معتمرات

مررن بفخٍّ ثم رحنَ عشيةً يلين للرحمن مؤتجرات

تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات (١) وقد ذكر في المختصر المتقدم «وقد توهم البعض أن نعمان الوارد هنا هو نعمان الأراك وهذا خطأ، إذ إن من يعتمر قاصداً المسجد الحرام ليس قريباً من نعمان الأراك» (٢).

أقول: لا- ينبغى الريب فى أن نعمان الذى يكون بعد الاعتمار من مسجد التنعيم لا- ارتباط له بنعمان الأراك الذى يكون جنوب عرفات، وذلك: لأن التنعيم يقع شمال غربى مكة، فالمعتمر منه الذى يريد مكة لا يمر بنعمان الأراك الذى يكون جنوب عرفات (٣)، والذى حدده البلادى بأنه «واد فحل من أودية الحجاز التهامية ... ينحدر غرباً، فيمر جنوب عرفات عن قرب، ثم يجتمع بعُرنة فيطلق عليه اسم عُرنة، يمر بين جبلى كُساب وحبشى جنوب مكة على أحد عشر كيلو متراً، ويكون هناك حدود الحرم الشريف، ويتسع الوادى بين كبكب والقرضة فيسمى خبت نعمان لفياحه وسعته» (٤).

ثم إنه يُعرف موضع الإحرام من التنعيم اليوم ب «العمرة»، وفيه مسجد يعرف ب «مسجد عائشة» نسبة إلى أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أباها عبد الرحمن أحرم بها للعمرة من التنعيم امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمره بذلك، كما ذكرت ذلك الرواية المتقدمة، وقد شيدت الحكومة السعودية مسجداً جنوبى علمى الحرم المكى، الماثلين حالياً وقريباً من موقع المسجد، الذى كان قبله فى هذا الموضع، وقد أصبح المكان اليوم حياً من أحياء مكة السكيتية يُعرف بحى العمرة، يبعد عن المسجد الحرام أو مكة القديمة (٦) كيلومتراً.

التشكيك فى ميقات التنعيم الحالى:

هذا وقد وجدت كلمات لبعض المؤرخين الجغرافيين تلمح الى أن التنعيم الذى هو موضع الإحرام هو فى غير الموضع المعروف حالياً بالعمرة،

١-١ مختصر معجم معالم مكة التاريخية عاتق بن غيث البلادى: ٩- ١٠.

٢-٢ نفس المصدر.

٣-٣ ومعلوم أن عرفات تقع شرقى مكة.

٤-٤ معجم معالم الحجاز، ٩: ٦٩.

ص: ٣٨

واليك بعض الكلمات فى ذلك:

١- قال أبو إسحاق الحربى الخراسانى (ت ٢٨٥) فى كتابه المناسكص ٤٦٧: «والتنعيم وراء القبر (قبر ميمونة) بثلاثة أميال، قبل مسجد عائشة، وهو موضع الشجرة، وفيه مسجد وأبيات، ومنه يحرم مَنْ أراد أن يحرم». والشجرة التى أشار إليها هى شجرة هليلجة كانت فى المسجد المعروف بمسجد الهليلجة ثم سقطت. وهذا الكلام يتنافى مع ما هو واقع اليوم، من أن التنعيم بين مكة وسرف الذى فيه قبر ميمونة، ويتنافى مع كون التنعيم هو مسجد عائشة، التى أحرمت منه بأمر الرسول الكريم حيث يقول المؤرخ: «بأن التنعيم وراء قبر ميمونة بثلاثة أميال، وقبل مسجد عائشة». ثم قال أبو إسحاق الحربى الخراسانى: «عن مالك بن دينار عن القاسم عن عائشة: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أعمرها من التنعيم، ثم مسجد عائشة بعده بنحو ميلين دون مكة بأربعة أميال». وهذا الكلام- أيضاً- يغير ما هو المعروف- اليوم- من أن المسافة الى علمى التنعيم القائمى حالياً لا يزيد على ستة كيلومترات أى أربعة أميال.

٢- وجاء فى كتاب «وفاء الوفاء» للسمهودى (ت ٩١١هـ):

«قال الأسدى: والتنعيم وراء قبر ميمونة بثلاثة أميال، وهو موضع الشجرة وفيه مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه آبار، ومن هذا الموضع يحرم من أراد أن يعتمر، ثم قال: ميقات أهل مكة بالإحرام مسجد عائشة، وهو بعد الشجرة بميلين، وهو دون مكة بأربعة أميال، وبينه وبين أنصاب الحرم غلوة». وهذا النص- أيضاً- يصرح بأن التنعيم الذى يحرم منه للعمرة ليس هو ما يكون مائلاً اليوم، إذ يكون التنعيم بعد قبر ميمونة بثلاثة أميال، وبينه وبين أنصاب الحرم غلوة.

٣- وقال أحمد بن عبد الحميد العباسى من مؤرخى القرن العاشر الهجرى فى كتابه «عمدة الأخبار» ص ١٤٤: «والتنعيم وراء قبر ميمونة بثلاثة أميال».

٤- وقال المقدم عاتق بن غيث البلادى (مؤرخ الحجاز المعاصر) فى كتابه (على طريق الهجرة: ص ١٠):

«ويقال: إن العمرة كانت فى هذا المكان (يعنى عند قبر ميمونة) وإن المكيبين يعتقدون أنه حدود الحرم، ثم غيرت العمرة عندما اختل الأمن خوفاً على الحجاج والمعتمرين».

أقول: إن هذه النصوص

ص: ٣٩

المتقدمة كلها قد انفقت على أن التنعيم الذي أجزى للمعتمر أن يحرم منه هو:

إمّا أن يكون عند قبر ميمونة كما في النص الأخير وإمّا أن يكون أبعد منه بثلاثة أميال أو ميلين، وبهذا تكون هذه النصوص قد خالفت موقع مسجد التنعيم اليوم من كونه بين مكة وسيرف (الذي فيه قبر ميمونة) الذي يبعد عن المسجد أو مكة القديمة ستة كيلومترات تقريباً.

وهناك نصوص اخرى صرحت بأنّ التنعيم هو أبعد من أدنى الحلّ الى مكة بقليل، منها:

١- ما ذكره المحب الطبري المكي (ت ٦٩٤ هـ) فيما حكاه عنه محقق أخبار مكة للأزرقي رشدي ملجس بهامش الكتاب المذكور، ٢: ١٣٠:

«والتنعيم أبعد من أدنى الحلّ بقليل وليس بطرف الحلّ».

٢- وقال أبو الطيب الفاسي المكي في شفاء الغرام، ١: ٢٨٩:

«الثاني التنعيم المذكور في حدّ الحرم من جهة المدينة المنورة وهو أمام أدنى الحلّ كما ذكره المحب الطبري، قال:

«وليس بطرف الحلّ» ومن فسّره بذلك تجوّز وأطلق اسم الشيء على ما قرب منه، وأدنى الحلّ إنما هو من جهته، وليس موضع في الحلّ أقرب إلى الحرم منه، وهو على ثلاثة أميال من مكة، والتنعيم أمامه قليلاً».

وهناك نص ثالث يقول: بأنّ التنعيم يبعد عن مكة فرسخين فقد قال الفاسي: «وقال صاحب المطالع:

«والتنعيم من الحلّ بين مكة وسيرف على فرسخين من مكة، وقيل على أربعة أميال».

موقع فح:

ومما يزيد في التشكيك: «موقع فح» الذي يقع غربى مكة، على طريق مكة-التنعيم-المدينة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال أى حوالى ستة كيلومترات.

وفح بفتح الفاء الموحدة فتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة كما قيل، وفي القاموس: «موضع بمكة دفن فيه ابن عمر» وفي نهاية ابن الأثير: «موضع عند مكة، وقيل واد دفن فيه عبد الله بن عمر». وفي السرائر لابن إدريس الحلّي: «إنه موضع على رأس فرسخ من مكة، قتل فيه الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام على ما حكاها صاحب كشف اللثام.

وعلى كل حال: فإن الموقع

ص: ٤٠

واضح، وهذه المعرفات قد تكون كلها صحيحة، فهو واد دفن فيه ابن عمر وفيه بئر، وقد وقعت فيه معركة فح التي ذكروا بأنها من الشدة بحيث لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فح (١).

وفح قد اختلف فقهاء الإمامية في كونها ميقاتاً للصبيان على قولين:

الأول: ذهب جمع من فقهاء الإمامية (رضوان الله عليهم) الى كون فح ميقاتاً للصبيان، بمعنى جواز تأخير إحرامهم الى هذا المكان من دون تعين ذلك عليهم، واستدلوا لذلك بصحيح أيوب بن الحر قال: «سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصبيان: من أين يجزّد الصبيان؟ قال عليه السلام: كان أبي يجزّدهم من فح» (٢) هذا إذا مرّوا من طريق المدينة، أمّا إذا مرّوا من طريق آخر فيحرمون من الميقات الذي مرّوا عليه.

فقد ذكر جماعة: أن في الرواية كناية عن جواز إحرامهم من فح (بل ربما نسب الى الأ-كثر، بل في الروضة يظهر من آخر عدم الخلاف فيه).

الثاني: ذهب آخرون الى أن إحرام الصبيان من الميقات، ولكن رخص لهم في لبس المخيط الى فح، فإذا وصلوا الى فح جزّدوا منه، استناداً الى ظاهر الصحيح المتقدم في حمله على الحقيقة، وظاهر الروايات المقتضية لزوم الإحرام من الميقات.

وإذا كان إحرام الصبيان من الميقات مطلقاً في حج أو عمره، وكان مطلقاً حتى لمن كان من أهل مكة وأراد العمرة المفردة، كما هو ظاهر إطلاقهم ذلك، فحينئذ على القول الثاني يكون إحرام المعتمر من التنعيم الحالى البالغ بعده ستة كيلومترات، مع أن الصبي يحرم من الميقات، ولكن يجزّد من فح الذي يبعد ستة كيلومترات أيضاً، وهذا فيه بعد عرفي واضح؛ يكون الصبي في هذا الحكم أشد حالاً من البالغ، أمّا بالنسبة الى القول الأول فإنّ الصبي والبالغ في هذا الحكم سيان، مع أن العرف يرى لابتدئه أن يكون إحرام الصبي أسهل من البالغ إذا أردنا الإرفاق به (٣).

جواب التشكيك:

ولنا في الجواب على هذا التشكيك عدّة مسالك نستعرضها إن شاء الله تعالى:

١- جواب التشكيك من الناحية الفقهية:

نقول: إن الأقوال المتقدمة في تقدير المسافة الى موضع الإحرام في التنعيم وإن كانت مختلفة اختلافاً غير يسير، إلا أن هذا الاختلاف بين المؤرخين والجغرافيين لا يجيز لنا رفع

١ - ١ ومنطقة فح الآن فيها حيان من أحياء مكة هما: «حى الزاهر» و «حى الشهداء» نسبة الى شهداء فح الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وأنصاره - رضوان الله عليهم -. وفي فح مقبرة معروفة تُعرف بمقبرة المهاجرين، كان يدفن فيها كل من جاور مكة منهم، ولا تزال موجودة معروفة حتى الآن. أما موضع شهداء فح فلا أثر له الآن، يقول السباعي في تاريخ مكة: ٨٩: «في هذا المكان يعنى فحاً تقرر مصير العلويين حيث قتل الحسين بن علي وهو محرم، بعد أن أبلى بلاءً شديداً، وقتل معه أكثر من مائة من أصحابه، وكانت قبورهم معروفة هناك، ويُشرف قبر زعيمهم الحسين على ربوة في الوادي. وجاء في معجم معالم الحجاز، ٧: ١٩ للمقدم عاتق بن غيث البلادي ما نصه: «حكى شاهد عيان أنه كان في أواخر الستينات من هذا القرن الرابع عشر الهجري حدث أثناء حفر أساس قصر بالشهداء، أن بدت يدُ إنسانٍ طريّة عارية من تحت الأرض، فحفروا عنها فإذا هي مطبقة عليصدر إنسان فجذبوها، فإذا الدم يندفع من موضعها، فتركوها، فاذا هي ترتدّ بسرعة الى مكان التزييف فتوقفه».

٢-٢ وسائل الشيعة، ٨: باب ١٨ من المواقيت، ح ١.

٣-٣ قد يقال: إن الرواية في تجريد الصبيان من فحّ ناظرة لمن أحرم من طريق المدينة فقط، فلا اطلاق فيها لما نحن فيه.

ص: ٤١

اليد عن موضع الإحرام في التنعيم الحالي وذلك لعدم حجتيه هذه الأقوال في أنفسها، إذ هي إما أخبار آحاد غير معتبرة وإما متعارضة، وحتى إذا كانت أقوال ذوى الخبرة فهي ساقطة بالتعارض، فتبقى السيرة المتلقاة من المسلمين في الإحرام من مسجد التنعيم الحالي الذى يبعد ٦ كيلومترات عن المسجد أو حدود مكة القديمة، وهذا خير دليل على بطلان التشكيك المتقدم، فإن هذه السيرة المتلقاة يبدأ بيد ممن يلتزم الشريعة الغراء نهجاً في حياته، وفي زمن المعصومين عليهم السلام تفيد العلم في معرفة ميقات التنعيم، الذى وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان هناك أى تغيير فى الميقات فى أى زمان لنقل الينا بصورة واضحة، إذ إن التغيير فى العبادات وأماكنها التى شرعها وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يوجب اعتراض المسلمين قاطبة، ونقل ذلك التغيير والاعتراض لغيرهم، مع إننا لم نجد فى الروايات التى بين أيدينا أى تغيير فى ميقات التنعيم، نعم نقل عن بعض المؤرخين المعاصرين «تغير موضع العمرة عندما اختل الأمن خوفاً على الحجاج والمعتمرين» بقوله ويقال، وهذا الكلام لا يعتد به لأنه لم يعتقد به حتى هذا المؤرخ المعاصر كما تقدم، فهو عبارة عن كلام غير معتبر تردده السيرة القائمة على تعيين موضع الإحرام للعمرة من مسجد التنعيم الحالي من قبل كل المسلمين.

هذا وقد ذكر غير واحد من الأصحاب (١) هنا الاكتفاء فى معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظن الغالب، ولعله لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك» (٢). ومعنى ذلك أن الشياع الموجود عند المسلمين هو المرجع فى تحديد الميقات، لا قول المؤرخ أو الجغرافى، خصوصاً مع التعارض والاختلاف.

٢- جواب التشكيك من الناحية الرياضية:

إن الأقوال المتقدمة فى تقدير المسافة الى موضع الإحرام فى التنعيم تتمثل فى المسافة التالية: «٣ ميل / ٤ ميل / ٦ ميل / ١ فرسخ / ٢ فرسخ / ٦ كم / ١٢ كم» تقريباً. فهل يمكن أن نرجع هذا الاختلاف فى المسافة الى اختلاف أسباب العد مع كون الموضع الذى يحرم منه هو الموضع الحالي؟

الجواب: نعم يمكننا ذلك؛ لأن تقدير المسافة يختلف لأسباب متعددة

١- ١ راجع جواهر الكلام، ١٨: ١٠٧.

٢- ٢ وسائل الشيعة، ٨: باب ٥ من المواقيت، ح ١.

ص: ٤٢

منها:

(أ) الاختلاف في تقدير الذراع المستعمل في العد، فإنه على ثلاثة أوجه:

الأول: ذراع اليد الذي هو مختلف بين عدّه (٥٢ سم) أو (٥٠ سم) أو (٤٨ سم) وذلك: لأن الذراع - كما ذكر أهل اللغة (كمجمع البحرين) - «من المرفق الى أطراف الأصابع، والذراع ست قبضات، والقبضة أربع أصابع» وبما أن الأصبع يختلف قدره من شخص الى شخص في الإنسان المتعارف، فبذلك يختلف العد بين الأرقام الثلاثة المتقدمة.

الثاني: الذراع الحديدي يساوي (٥٨ سم تقريباً).

الثالث: الذراع المعماري الذي يساوي (٧٥ سم تقريباً).

(ب) الاختلاف في تقدير الميل بالذراع، فقد قدر الميل بالنسبة لذراع اليد بتقديرات مختلفة.

الأول: ٢٠٠٠ ذراع يد.

٣٥٠٠ ذراع يد.

٤٠٠٠ ذراع يد.

٦٠٠٠ ذراع يد (١).

ولهذا الاختلاف في تقدير الميل بالذراع يفهم الاختلاف في تقدير المسافة بالأميال، ومنه يفهم اختلاف تقدير المسافة بالفرسخ أو الكيلومتر.

(ج) أضف الى ذلك الاختلاف في مبدأ العد، فإن مبدأ العد قد يكون باب المسجد، كما قد يكون سور مكة.

(د) الاختلاف في تقدير الطريق المعدود الذي يختلف باختلاف الانحناءات في أزمان مختلفة، فقد يكون طريق فيه تعرجات كثيرة يستوجب كثرة المسافة المطوية في زمان، وفي زمان آخر يتبدل الطريق بإزالة هذه التعرجات أو اختصارها بما يستوجب قلة المسافة.

٣- جواب التشكيك من ناحية تعيين موضع التنعيم بالوصف:

فان الموضع الحالّي للتنعيم هو بين مكة وسيرف (الذي فيه قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يمكن أن تكون العبارات القائلة: بأن التنعيم وراء قبر ميمونة بثلاثة أميال متفقة مع الوصف الأولى، إلا أن الوصف الأولى يكون للموضع لمن كان في مكة وأراد السير إلى الموضع، أمّا الوصف الثاني فهو ناظر إلى الموضع لمن كان خارج مكة أو بعيداً عنها، فالموضع هو نفسه بين مكة والقبر لمن أراد الإتيان إليه من مكة، وهو بعد القبر لمن أراد الوصول إليه، وهو خارج مكة، والله تعالى هو العالم بحقائق الأمور.

ولعلّ مما يحسم الخلاف والتشكيك ما وجدته في خريطة مكة

ص: ٤٣

المكرمة (المرفقة بكتاب مكة المكرمة في شذرات الذهب للزاوي، وهو دراسة وتحقيق لبعض المعالم الجغرافية) من وجود ثلاث مناطق للتنعيم:

الأولى: منطقة العمرة التي هي شمال غربي جبل نعيم وغربي جبل ناعم، وهو مكان العمرة الحالي.

الثانية: التنعيم التي تقع شمال منطقة العمرة.

الثالثة: منطقة التنعيم التي تقع شمال جبل الواتد وجنوب منطقة الغزاة وجبل الغبير.

وحيث إن الخلاف في بُعد التنعيم عن المسجد الحرام أو مكة قد يكون منشؤه هذه المناطق الثلاث فالذي يصح منه الإحرام هو منطقة العمرة التي هي أقرب مناطق التنعيم للحرم.

هل يشكل الجمع بين حدود الحرم الحالية ومواقيت أدنى الحل مشكلة؟

إن الشارع المقدس قد حدّد الحرم المكي كما في موثق زرارة قال:

سمعت الإمام الباقر عليه السلام يقول: حرّم الله حرمة بريداً في بريد...» (١) «الذي هو عبارة عما يقارب ثلاثة وعشرين كيلومتراً».

فهل بإمكاننا أن نوفق بين هذا التحديد الإجمالي وما هو متلقى من تعيين الحدود ومعرفتها بالعلامات والنصب الموجودة الآن، المأخوذة يدأ بيد من زمن المعصومين عليهم السلام بحيث يكون التنعيم الحالي خارج حدود الحرم، والى جنبه النصب الموجودة حالياً؟

نقول: إننا إذا نظرنا الى الأدلة القائلة بأن المزدلفة هي من الحرم؛ بقريته جواز التقاط حصى الجمار منها، وبأن الجعرانة والتنعيم والحديبية هي خارجة عن حدود الحرم؛ لجواز الإحرام للعمرة المفردة منها، للنصوص المتقدمة، بل جواز الإحرام من أشباه الجعرانة والحديبية كما في الصحيح المتقدم الذي يدل على جواز الإحرام من كل مكان خارج الحرم، فيلزمنا أن نفسر حدود الحرم الواردة في الموثق بما يكون بين هذه المواقيت، بحيث تدخل المزدلفة فيه، وبهذا فسوف يكون الحرم مختلفاً أبعاده بالنسبة الى مكة، فمن ناحية التنعيم (الشمال الغربي) يكون الحرم قبل مسجد التنعيم الحالي كما هي علامات الحرم بالنصب الموجودة حالياً، وهي لا تبعد إلا ستة كيلومترات وأما من ناحية الجنوب فقد ذكروا أن اضاءة لبين (لبن) هي حدود الحرم من

ص: ٤٤

الناحية الجنوبية، وهي لا تبعد أكثر من (١٨) كم وبهذا فسوف يكون البريد ما بين علمى التنعيم وعلمى اضاءه ليين (لبن) متحققاً. أما الجعرانة: (التي هي ميقات للإحرام من ناحية الشمال الشرقى).

وعرنة: (وهي حدود الحرم من الناحية الشرقية).

والحديبية: (وهي ميقات من ناحية الغرب).

فهى خارجة عن الحرم وهى تبعد ما بين ٢٠-٢٣ كم.

وحيث لا يمكن تطبيق البريد فى البريد ما بين هذه الأماكن الثلاثة، ولكن لنا أن نقول: إن الفقهاء قد ذكروا استحباب الإحرام من الجعرانة والحديبية، وجوزوا الإحرام من أدنى الحل، فإذا عرفنا أدنى الحل بصورة قطعية كما فيما بعد المزدلفة، جاز لنا الإحرام منه، وإذا شككنا فى حدود الحرم من جهة من الجهات، فالاحتياط يقتضى أن نحرم من منطقة تبعد عن الحرم كما فى الجعرانة والحديبية وأمثالهما.

وبهذا فسوف تكون حدود الحرم، التى هى بريد فى بريد، ليس على نسق واحد فى جميع الأطراف، كما توجد اشارة الى ذلك فى بعض الأخبار.

وعلى كل حال فإن تحديد الحرم بكونه بريداً فى بريد غير مثير للإشكال فى موضع التنعيم الحالى، فإن ما ذكر من كونه ميقاتاً بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالحديبية والجعرانة، إنما هو على نحو الاستحباب؛ للتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فيه من البعد عن مكة، وليست هى أقرب الأماكن إلى الحرم، وحيث ما قطعنا من كونه من الحرم تطبق عليه أحكام الحرم، وما لم نقطع فيه أنه من الحرم لا نطبق فيه أحكام الحرم، ولكن يلزمنا - أيضاً - الإحرام من المكان الذى نقطع فيه بأنه خارج عن حدود الحرم، والله سبحانه هو الموفق.

نَبَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

ص: ٤٥

الهوامش:

نبات الحج والعمرة

تأليف الشيخ الشهيد السعيد زين الدين العاملي «الشهيد الثاني» تحقيق: فارس حسون كريم
قال الله - عز ذكره - : «وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ..» (١).

الحج: القصد في اللغة، وخص في الشرع بالقصد الى بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصة عنده، على وجه مخصوص، في وقت مخصوص. وقد أوجب الله في طول العمر مرة واحدة، ووعد عليها من الثواب الجنة، والعفو عن الذنوب، وسمى تاركة كافرًا، ووعد بالنار - نعوذ بالله -.

والعمرة: الزيارة في اللغة، وخصت في الشريعة بزيارة البيت الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصة عنده، على وجه مخصوص. وكلاهما - الحج والعمرة - ضربان؛ مقضى لنفسه أو لغيره (٢).

وأوجب الله - تعالى - بالآية المذكورة، حجة الإسلام، وعمرة الإسلام؛ لأنه تعالى أمر جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج والعمرة - من المكلفين - . ووجوب الإتمام يدل على أنهما واجبان، بل هذا أكد في الإيجاب من «حجوا» أو «اعتمروا».

ولما قرن - تعالى - العمرة بالحج، وأمر - بإتمامهما وفعلهما - أمراً واحداً، فهي في الوجوب مرة واحدة كالحج (٣).

وأما ما روى في علمه تسمية الحج حجاً: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام، قيل له: لم سمي الحج حجاً؟ قال: حج فلان أي أفلح فلان (٤).

١- ١ البقرة: ١٩٦.

٢- ٢ انظر الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢١٤- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ١٥٥.

٣- ٣ انظر فقه القرآن، ١: ٢٦٣.

٤- ٤ علل الشرائع: ٤١١ ح ١- معاني الأخبار: ١٧٠ ح ١- عنهما البحار، ٩٩: ٢ ح ١ و ٢.

ص: ٤٦

وقد خصصهما الشارع - عز وجل - بالفضل والثواب، ووعدهم الحاج - عنهما - عظيم الشفاعة، وحسنات لا تحصى، ولم لا؟ فإن المتبادر الى الفهم عند أهل الشرع: أن الحجَّ عبادة مركبة من جملة عبادات؛ كالصلاة المؤلف من الأفعال، والأذكار المخصوصة. وجاءت الروايات عن أهل بيت العصمة عليهم السلام متواترة متكاثره موضحه فضله وأهميته، وقد أورد جملة منها الشيخ المفيد في مقننته (١).

وأنواع الحج ثلاثة:

- ١- التمتع بالعمرة الى الحج: وهو فرض الله على كل ناءٍ عن المسجد الحرام فلا يجوز منه سواه (٢).
 - ٢- الإقرا في الحج: وهو أن يهل من الميقات بالحج، ويقرن الى إحرامه سياق الهدى، وإنما سمي إقرا لاقتران سياق الهدى بما يأتي به، وعليه طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف (٣).
 - ٣- الإفراد للحج: وهو أن يحرم بالحج من الميقات مفرداً ذلك من سياق الهدى وليس عليه هدى، ولا تجديد التلبية عند كل طواف، ومناسك المفرد والقارن متساوية (٤).
- وحال الحج كحال سائر الفرائض الأخرى، فقد خالفت الإمامية غيرها من الفرق الإسلامية في أحكامه وأفعاله، وأشار لمعظمها الشريف المرتضى «علم الهدى» في كتابه الموسوم ب «الانتصار» (٥).
- ترجمة المؤلف (٦) اسمه ونسبه:

ذكر اسم ونسب الشهيد السعيد في الكتب التي تناولت ترجمته، باختلاف من كتاب لآخر، فقد أورده ابن العودي (٧) في رسالته هكذا: زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن جمال الدين بن تقي الدين صالح بن مشرف العاملي. وكذا ورد في إجازة الشهيد قدس سره للشيخ حسين بن عبد الصمد الجبجي العاملي - والد الشيخ البهائي - علي ما ورد في البحار (٨)، إلا أن فيها «شرف» بدل «مشرف». وذكر في آخر الإجازة (٩): «وكتب هذه الأحرف بيده الفانية زين الدين بن علي بن أحمد شهر بابن الحاجة...».

مولده قدس سره:

ولد لثلاث عشرة خلون من شوال سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة النبوية.

قبس من خصاله:

ذكر ابن العودي: أنه لم يصرف لحظة من عمره إلأى اكتساب فضيلة، ووزع أوقاته على ما يعود نفعه في اليوم والليلة. أما النهار ففيه تدريس ومطالعة وتصنيف ومراجعة، وأما الليل فله فيه استعداد كامل لتحصيل ما يبتغيه من الفضائل، هذا مع غاية اجتهاده في التوجه الى مولاه، وقيامه بأوراد العبادة حتى تكلل قدماه، وهو مع ذلك قائم بالنظر

١- ١ المقننة: ٣٨٦-٣٨٩.

٢- ٢ جمل العلم والعمل: ١٠٤.

٣- ٣ نفس المصدر.

٤- ٤ نفس المصدر.

٥- ٥ الانتصار: ٨٩-١٠٦.

٦- ٦ تجد ترجمته مفصلة في: الدر المنثور، ٢: ١٤٩- بغية المرید في الكشف عن أحوال الشهيد- أمل الآمل، ١: ٨٥- رياض العلماء، ٢: ٣٦٥- لؤلؤة البحرين: ٢٨- نقد الرجال: ١٤٥- منتهى المقال: ١٤١- بهجة الآمال، ٤: ٢٥٤- روضات الجنات، ٣: ٣٥٢- تنقيح المقال،

١: ٤٧٢- سفينة البحار، ١: ٧٢٣- الكنى والألقاب، ٢: ٣٤٤- هديّة الأحباب: ١٦٧- الفوائد الرضويّة: ١٨٦- أعيان الشيعة، ٧: ١٤٣- الأعلام للزركلى، ٣: ٦٤- معجم رجال الحديث، ٧: ٣٧٢- معجم المؤلفين، ٤: ١٩٣.

٧-٧ هو الشيخ الفاضل محمد بن على بن الحسن العودى الجزينى، كان تلميذ الشهيد الثانى، وأقرب الناس إليه، ترجم أستاذه فى رسالته مستقلة سماها «بغية المرید فى الكشف عن أحوال الشهيد»، ولكنها فقدت- ككثير من عيون تراثنا- ولم يبق منها إلّا ما وقع فى يد الفاضل حفيد شيخنا الشهيد: على بن محمد بن الحسن بن زين الدين «الشهيد الثانى» فأودعه فى كتابه «الدر المنثور».

٨-٨ بحار الأنوار، ١٠٨: ١٤٧.

٩-٩ بحار الأنوار، ١٠٨: ١٧١.

ص: ٤٧

في أحوال معيشتة على أحسن نظام، وقضاء حوائج المحتاجين بأتم قيام
وبالجملة فهو عالم الأوان ومصنّفه، ومقرّظ البيان ومسنّفه بتأليف كأنّها الخرائد، وتصانيف أبهى من القلائد، وضعها في فنون مختلفة
 وأنواع، وأقطعها ما شاء من الإتيان والإبداع، وسلّك فيها مسلك المدقّقين، وهجر طريق المتشدّقين (١).
شهادته:

لم يكن شيخنا بمنأى عن أعين حاسديه مع أنّه كان يخفى حتى آثاره القيّمة، ولعلّ أشدّهم عداوة القاضى معروف. وكان سبب قتل
 شيخنا أنّه ترافع إليه رجلان فحكّم لأحدهما على الآخر، فغضب المحكوم عليه وذهب إلى القاضى معروف، الذى ما إن سمع حتى
 غضب وأرسل من يطلبه، فسافر الشيخ فى محمل مغطّى، وكتب القاضى إلى سلطان الروم: أنّه وجد ببلاد الشام رجلاً مبدع خارج عن
 المذاهب الأربعة، فأرسل السلطان رجلاً فى طلب الشيخ وقال له: اتنى به حيّاً، فلحقه فى طريق مكّة، فقال له الشيخ: تكون معى حتى
 نحيج، ثم افعّل ما تريد. فلمّا فرغ سافر معه إلى بلاد الروم، فلمّا وصلها رآه رجل فسأله عن الشيخ، فقال: رجل من علماء الامامية أراد
 السلطان، فقال:

أوما تخاف أن يخبر السلطان بأنك قد آذيتّه؟ بل الرأى أن تقتله وتأخذ برأسه، فقتله فى مكانه. ودفن من قبل جماعة من التركمان
 وبنيت عليه قبة. وأخذ الرجل رأسه إلى السلطان فأنكر عليه، وقال: أمرتك أن تأتيني به حيّاً فقتلته! ثم قتل ذلك الرجل (٢).
استشهد قدس سره سنة ٩٦٥ هـ. ق عن عمر يناهز ٥٥ سنة.

نسخة الكتاب:

لقد وفّقت لنيل صورة لنسخة مخطوطة من كتاب الرجعة للميرزا محمد مؤمن بن دوست الاسترابادى من خزائنه مكتبة آية الله العظمى
 المرعى النجفى قدس سره مذكورة فى فهرس مخطوطات المكتبة: ٢٨٢ / ٤ رقم ١٤٨٥، ومن ثمّ وفّقت لإتمام تحقيقها، غير أنّى
 وجدت ملحقاً بالنسخة المذكورة، نسخة مكتوبة بخطّ نسخ جيّد تقع فى ٨ صفحات، كلّ صفحة احتوت ١٢ سطراً، والظاهر أنّ كاتبها هو
 كاتب نسخة الرجعة نفسه، وهو السيّد حسن بن علوان بن على الشاعر الشاخورى الغريفى فى سنة ١٢٢٤ هـ.
 ومن خلال متابعتى لمعرفة مؤلّف النسخة، ومراجعتى لكتاب الذريعة، وجدت أنّ الشيخ آقا بزرگ ذكر فى المجلد ٢٤ صفحة ٤٤١
 تحت الرقم ٢٣١١ ما هذا نصّه:

نبيّه الحجّ والعمرة: أيضاً للشهيد الثانى وهى غير مناسكه، أولها: [الحمد لله ربّ العالمين، وصلواته على محمّد وآله الطاهرين، إذا
 عزمت على سبيل الحجّ، وقطعت العلائق (٣) فقف على باب بيتك، وانو الحجّ والعمرة ...].
 مختصرة تزيد على مائة بيت، رأيتها فى مكتبة (سيدنا الشيرازى)، ونسخة مع مناسكه فى مكتبة (الشرعية). انتهى.

١- الدرّ المنثور، ٢: ١٥٣-١٥٤.

٢- ٢ أمل الآمل، ١: ٩٠-٩١ بتصرّف.

٣- ٣ العوائق، هكذا وردت كتابتها فى الذريعة لآقا بزرگ الطهرانى.

ص: ٤٨

وكما يلاحظ فإنّ مطلع النسخة هو عين ما ذكره الشيخ الطهراني رحمه الله.
وكان عملي بعد استنساخ النسخة الخطية، وتقويم النص، أن عمدتُ إلى مطابقتها النيات المذكورة في هذه الرسالة؛ مع النيات المذكورة في (الرسالة الفخرية في معرفة النية) تأليف فخر المحققين محمد بن الحسن بن المطهر الحلّي المولود سنة ٦٨٢ هـ. ق، والمتوفى سنة ٧٧١ هـ. ق مثبّتاً ذلك في الهامش.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* محل الصورة * -

صورة الصفحة الاولى من النسخة الخطية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.
وبعد:

إذا عزمتم - أيها الأخ - إلى الحجّ، وقطعت العلائق، فقف على صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية
باب بيتك، وانو الحجّ، والعمره، وقل:

ص: ٤٩

أَتَوَجَّهُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَالْمَشَاعِرِ الْعِظَامِ؛ لِأَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ، عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ، وَأَحْجَّ حَجَّ الْإِسْلَامِ، حَجَّ التَّمَتُّعِ، لَوْجُوبِهِ قَرَبَةً إِلَى اللَّهِ (١).

فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى الْمِيقَاتِ (٢)، يَسْتَحِبُّ أَنْ تَغْتَسِلَ غَسْلَ الْإِحْرَامِ، وَالتَّيَّةِ: أَغْتَسِلُ غَسْلَ الْإِحْرَامِ لِنُدْبِهِ قَرَبَةً إِلَى اللَّهِ.

فَإِذَا فَرَّغْتَ مِنَ الْغَسْلِ، فَالْبَسِ ثَوْبِي الْإِحْرَامِ (٣)، تَأْتِرُزُ بِأَحْدَهُمَا، وَتَرْتَدِي بِالْآخِرِ (٤)، ثُمَّ تَصَلِّي سُنَّةَ الْإِحْرَامِ اسْتِحْبَابًا، وَهِيَ سِتُّ رَكَعَاتٍ، وَأَقْلَاهَا رَكَعَتَانِ، وَالتَّيَّةِ:

أُصَلِّي رَكَعَتِي سُنَّةَ الْإِحْرَامِ لِنُدْبِهِ قَرَبَةً إِلَى اللَّهِ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْمَدِينَةِ فَلْيَدْخُلْ مَسْجِدَ الشَّجْرَةِ، وَيَحْرَمُ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ مِنْ دَاخِلِهِ، وَنِيَّتِهِ:

أَحْرَمُ بِالْعُمْرَةِ الْمُتَمَتُّعِ بِهَا إِلَى الْحَجِّ حَجَّ الْإِسْلَامِ حَجَّ التَّمَتُّعِ، وَأُتْبِي التَّلْبِيَّاتِ الْأَرْبَعَ لِعَقْدِ هَذَا الْإِحْرَامِ؛ لَوْجُوبِ الْجَمِيعِ قَرَبَةً إِلَى اللَّهِ (٥). وَيُقَارَنُ بِالتَّيَّةِ التَّلْبِيَّةِ، فَيَقُولُ:

لَيْبَسُكَ اللَّهُمَّ لَيْبَسِي لَيْبَسِي، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَالْمَلِكُ لَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْبَسِي.

ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَكَّةَ وَيَكْرُرُ التَّلْبِيَّةَ اسْتِحْبَابًا، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مَكَّةَ بِدَأْ بِالطَّوَّافِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْدَأُ بِالْحَجْرِ الْأَسْوَدِ وَيَخْتَمُ بِهِ. وَالتَّيَّةَ مِقَارَنَةً لِأَوَّلِ الطَّوَّافِ، عِنْدَ مَحَاذَاهُ أَوَّلَ جِزَاءٍ مِنْهُ لِأَوَّلِ جِزَاءٍ مِنَ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ، عَلِمًا أَوْ ظَنًّا، مُسْتَقْبَلًا بِوَجْهِ الْكَعْبَةِ، أَوْ جَاعِلَهَا عَلَى الْيَسَارِ، وَنِيَّتِهِ:

أَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فِي عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ، عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ؛ لَوْجُوبِهِ قَرَبَةً إِلَى اللَّهِ (٦). وَيُقَارَنُ بِالتَّيَّةِ الْحَرَكَةَ، وَيَخْتَمُ الشُّوْطَ السَّابِعَ كَمَا بَدَأَ أَوَّلًا بِمَحَاذَاهُ الْحَجْرِ.

وَإِذَا فَرَّغَ مِنَ الطَّوَّافِ، مَضَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصَلَّى رَكَعَتِي الطَّوَّافِ خَلْفَهُ، أَوْ إِلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ، وَنِيَّتِهَا:

أُصَلِّي رَكَعَتِي الطَّوَّافِ؛ طَوَّافِ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ، عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ أَدَاءً؛ لَوْجُوبِهِ قَرَبَةً إِلَى اللَّهِ (٧).

فَإِذَا فَرَّغَ مِنْهَا مَضَى إِلَى السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَحْسَبُ مِنَ الصَّفَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ شَوَّاطِينَ، حَتَّى يَكْمُلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ خَاتِمًا بِالْمَرْوَةِ، وَنِيَّتِهِ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا:

أَسْعَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بَيْنَ الصَّفَا

١- ١ أورد هذه التَّيَّةَ فخر المحققين في الرسالة الفخرية: ٧٣ هكذا: «أَتَوَجَّهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَالْمَشَاعِرِ الْعِظَامِ؛ لِأَدَاءِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَفْعَالِهِمَا؛ لَوْجُوبِهِمَا إِلَى اللَّهِ، وَإِنْ كَانَا مُسْتَحْبِبَيْنِ قَالَ ... لِنُدْبِهِمَا قَرَبَةً إِلَى اللَّهِ».

٢- ٢ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِيقَاتًا يَحْرَمُونَ مِنْهُ، لَا يَجُوزُ لَهُمْ التَّقَدُّمُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ قَبْلِ بُلُوغِهِ، وَلَا التَّأَخُّرُ عَنْهُ، فَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَسْجِدَ الشَّجْرَةِ وَهُوَ ذُو الْحَلِيفَةِ ...، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ بَطْنَ الْعَقِيقِ، وَأَوَّلَهُ الْمَسْلُحِ، وَوَسَطَهُ عُمْرَةَ، وَآخِرَهُ ذَاتَ عَرَقٍ ...، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجَحْفَةَ ...، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ ...، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ... «المقنعة: ٣٩٤-٣٩٥».

٣- ٣ قَالَ فِي الرَّسَالَةِ الْفَخْرِيَّةِ: ٧٤: وَيَلْبَسُ ثَوْبِي الْإِحْرَامِ، فَيَقُولُ: «أَلْبَسُ ثَوْبِي الْإِحْرَامِ؛ لَوْجُوبِهِ قَرَبَةً إِلَى اللَّهِ».

٤- ٤ فِي النُّسخة: بِالْآخِرَى.

٥- ٥ ذَكَرَ التَّيَّةَ فِي الرَّسَالَةِ الْفَخْرِيَّةِ: ٧٤ هَكَذَا: «أُتْبِي التَّلْبِيَّاتِ الْأَرْبَعِ؛ لِأَعْقَادِهَا بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ الْمُتَمَتُّعِ بِهَا إِلَى الْحَجِّ، حَجَّ الْإِسْلَامِ؛

لوجوبه على قربة إلى الله».

٦-٦ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٤ هكذا: «أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

٧-٧ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٤ هكذا: «أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها عمرة الإسلام؛ لوجوبها على قربة إلى الله».

ص: ٥٠

والمروءة في عمره الإسلام، عمره التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (١).

فإذا فرغ من السعي قصر من شعره، أو ظفره بالمروءة، وثبته:

أقصر للإحلال من إحرام عمره الإسلام، عمره التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٢).

والتقصير آخر أفعال العمرة، فإذا فعله بقي على الإحلال من كل ما حرّمه الله إلى أن يحرم بالحج يوم الثامن.

ويستحبّ كونه بعد أن يصلّي الظهرين ذلك اليوم، فيحرم له من مكّة، وأفضلها المسجد الحرام، وخالصته الحجر، والمقام. فينوي بعد الغسل، ولبس ثوبي الإحرام، وصلاة السنّة المتقدّمة، وثبته:

أحرم بحج الإسلام، حج التمتع، وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام؛ لوجوب الجميع قربة إلى الله (٣). ثم يلبي مقارناً بها التية: لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك.

ثم يمضي إلى عرفات، فيقف بها يوم التاسع من الزوال إلى غروب الشمس بمعنى الكون بها، والتية عند تحقّق الزوال بلا فصل:

أقف بعرفات من وقتي هذا إلى غروب الشمس في حج الإسلام، حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٤).

فإذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر، فإذا وصل إليه وجب عليه المبيت ناوياً عند وصوله:

أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الإسلام، حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله.

فإذا أصبح وجب عليه الوقوف به إلى طلوع الشمس بمعنى الكون به، وتجب التية عند تحقّق الفجر، والتية:

أقف بالمشعر إلى طلوع الشمس في حج الإسلام، حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٥).

فإذا طلعت الشمس أفاض إلى منى، فإذا وصل إليها وجب عليه فيها ثلاثة أفعال: رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ذبح الهدى، ثم حلق الرأس، أو التقصير. وثبته الرمي:

أرمي جمرة هذه العقبة بسبع حصيات في حج الإسلام، حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٦)، مقارناً بالرمي لجمرة العقبة. وثبته الذبح:

أذبح هذا الهدى في حج الإسلام، حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٧).

ويجب أن يأكل منه شيئاً، وأن يهدي ثلثه لإخوانه المؤمنين، ويتصدق بثلثه على فقرائهم، والتية مقارناً للأكل:

أكل من لحم هدي هذا في حج

١- ١ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٤-٧٥ هكذا: «أسعى سبعة أشواط سعى العمرة المتمتع بها، عمره الإسلام؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

٢- ٢ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٥ هكذا: «أقصر للإحلال من عمره المتمتع بها عمره الإسلام؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

٣- ٣ في الرسالة الفخرية: ٧٥ هكذا: «ثم يحرم بالحج من مكّة، وأفضلها تحت الميزاب، فيقول: «أحرم بالحج حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

٤- ٤ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٥ هكذا: «أقف بعرفات لحج الإسلام، حج التمتع؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

٥- ٥ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٥ هكذا: «أقف بالمشعر لحج الإسلام، حج التمتع؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

٦- ٦ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٥ هكذا: «أرمي جمرة العقبة لحج التمتع، حج الإسلام؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

٧- ٧ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٥ هكذا: «أذبح هذا الهدى لحج التمتع، حج الإسلام؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

ص: ٥١

الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله.
ونية الإهداء:

أهديتك يا فلان ثلث هديي هذا في حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله.
ونية التصدق:

أُتصدّق بثلث هديي هذا في حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله.
ثم يحلق رأسه، أو يقصر من شعره، أو ظفره، ونيته كما مرّ مقارنة للفعل:

أحلق رأسي، أو أقصر في حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (١).

فإذا فرغ من ذلك، مضى إلى مكة للطواف والسعي. فإذا وصل إليها، بدأ بطواف الحجّ، وصفته كما مرّ، ونيته:

أطوف بالبيت سبعة أشواط في حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٢).

ثم يصلي ركعتيه خلف المقام، ونيتها:

أصلي ركعتي طواف حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٣).

ثم يسعى كما مرّ، ونيته:

أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط في حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٤).

ثم يطوف طواف النساء سبعة أشواط، ونيته:

أطوف طواف النساء سبعة أشواط في حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٥).

ثم يصلي ركعتيه (٦)، ونيتها:

أصلي ركعتي طواف النساء في حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٧).

فإذا فرغ من هذه الأفعال رجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث وهي: ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ويجوز

لمن أتقى الصيد والنساء، ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر الاقتصار على مبيت الليلتين، وتجب النية عند الغروب:

أبيت هذه الليلة بمنى في حجّ الإسلام، حجّ التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله (٨).

ويجب رمي الجمار الثلاث في كل يوم، بحسب مبيت ليلته، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ونية الرمي:

١-١ أورد هذه النية في الرسالة الفخرية: ٧٥ هكذا: «أحلق رأسي، أو أقصر لحجّ التمتع، حجّ الإسلام؛ للإحلال؛ لوجوبه عليّ قربة إلى الله».

٢-٢ أورد هذه النية في الرسالة الفخرية: ٧٥ هكذا: «أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف الحجّ التمتع حجّ الإسلام؛ لوجوبه عليّ قربة إلى الله».

٣-٣ أورد هذه النية في الرسالة الفخرية: ٧٦ هكذا: «أصلي ركعتي طواف الحجّ التمتع حجّ الإسلام؛ لوجوبه عليّ قربة إلى الله».

٤-٤ أورد هذه النية في الرسالة الفخرية: ٧٦ هكذا: «أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط سعي الحجّ التمتع حجّ الإسلام؛ لوجوبه عليّ قربة إلى الله».

٥-٥ أورد هذه النية في الرسالة الفخرية: ٧٦ هكذا: «أطوف طواف النساء سبعة أشواط لحجّ التمتع حجّ الإسلام؛ لوجوبه عليّ قربة إلى الله».

٦-٦ وذلك بالمقام.

٧-٧ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٦ هكذا: «أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع حج الإسلام؛ لوجوبهما قربة إلى الله».

٨-٨ أورد هذه التية في الرسالة الفخرية: ٧٦ هكذا: «أبيت هذه الليلة في منى لحج التمتع حج الإسلام؛ لوجوبه على قربة إلى الله».

ص: ٥٢

أرمى هذه الجمره بسبع حصياتٍ فى حج الإسلام، حج التمتع؛ لوجوبه قربةً إلى الله (١).
فإذا فرغ من أفعاله، ورجع إلى مكة استحَبَّ له الإكثارُ من الطواف المندوب، ونيتته:
أطوف بالبيت سبعة أشواطٍ؛ لندبه قربةً إلى الله.

ثم يصلى ركعتى الطواف، ونيتها:

أصلى ركعتى الطواف لندبه قربةً إلى الله.

فإذا أراد الخروج من مكة، استحَبَّ له طواف الوداع، ونيتته:

أطوف بالبيت سبعة أشواطٍ طواف الوداع؛ لندبه قربةً إلى الله.

ويصلى ركعتيه، ونيتها:

أصلى ركعتى طواف الوداع؛ لندبه قربةً إلى الله.

وإن كان الحاج نائباً عن غيره، فليضف إلى هذه النيات النيابة عن فلان فى جميع الأعمال والأفعال عليه بالأصالة، وعلى بالنيابة؛
لوجوبه قربةً إلى الله.

وكفى بالله حسيباً، وحسبى الله ونعم الوكيل ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

***- محل الصورة-

مصادر التحقيق:

١-١ أورد هذه النية فى الرسالة الفخرية: ٧٦ هكذا: «أرمى هذه الجمره لحج الإسلام حج التمتع لوجوبه على قربةً إلى الله».

ص: ٥٣

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الأعلام لخير الدين الزركلى، نشر دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٤ م.
- ٣- أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين، نشر دار التعارف للمطبوعات، بيروت ١٤٠٣ هـ. ق.
- ٤- أمل الآمل للشيخ الحرّ العاملى، تحقيق السيد أحمد الحسينى، مطبعة الآداب فى النجف الأشرف.
- ٥- الانتصار للشريف المرتضى علم الهدى، نشر منشورات الشريف الرضى، قم.
- ٦- بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسى، نشر مؤسسه الوفاء، بيروت ١٤٠٣ هـ. ق.
- ٧- بهجة الآمال فى شرح زبدة المقال للعلامة ملا على العليارى التبريزى، تحقيق جعفر الحائرى، نشر مؤسسه الثقافه الإسلاميه ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٨- تنقيح المقال فى أحوال الرجال للشيخ عبد الله المامقانى، نشر مكتبه جهان (الطبعة الحجرية).
- ٩- جمل العلم والعمل للشريف المرتضى علم الهدى، تحقيق السيد أحمد الحسينى، مطبعة الآداب فى النجف الأشرف ١٣٨٧ هـ. ق.
- ١٠- الدر المنثور للفيقه على بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملى، نشر مكتبه آيه الله العظمى المرعى النجفى قدس سره، قم ١٣٩٨ هـ. ق.
- ١١- الذريعة إلى تصانيف الشيعة للعلامة الشيخ آقا بزرك الطهرانى، نشر دار الأضواء، بيروت ١٤٠٣ هـ.
- ١٢- الرسالة الفخرية فى معرفة التية لفخر المحققين محمد بن الحسن بن المطهر الحلى، تحقيق صفاء الدين البصرى، نشر مجمع البحوث الإسلاميه، مشهد ١٤١١ هـ. ق.
- ١٣- روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الموسوى الخوانسارى، نشر مكتبه اسماعيليان ١٣٩٠ هـ. ق.
- ١٤- رياض العلماء وحياض الفضلاء للميرزا عبد الله افندى الاصفهانى، تحقيق السيد أحمد الحسينى، نشر مكتبه آيه الله العظمى المرعى النجفى قدس سره، قم ١٤٠١ هـ. ق.
- ١٥- سفينة البحار ومدينه الحكم والآثار للشيخ عباس القمى، مطبعة المهارة ١٣٦٣ هـ. ش (الطبعة الحجرية).
- ١٦- علل الشرائع للشيخ أبى جعفر الصدوق، نشر مكتبه الداورى، قم.
- ١٧- فقه القرآن لقطب الدين أبى الحسين سعيد بن هبه الله الراوندى، تحقيق السيد أحمد الحسينى، نشر مكتبه آيه الله العظمى المرعى النجفى قدس سره، قم ١٣٩٧ هـ. ق.
- ١٨- الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام، تحقيق مؤسسه آل البيت عليهم السلام

ص: ٥٤

- لإحياء التراث في قم، نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام، مشهد ١٤٠٦ هـ. ق.
- ١٩- الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفري للشيخ عباس القمي (الطبعة الفارسية).
- ٢٠- الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي، نشر مكتبة بيدار، قم.
- ٢١- لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني، تحقيق السيد محمدصادق بحر العلوم، نشر مؤسسه آل البيت للطباعة والنشر، قم.
- ٢٢- معاني الأخبار للشيخ أبي جعفر الصدوق، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جماعة المدرسين، قم ١٣٦١ هـ. ش.
- ٢٣- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، نشر مدينة العلم في قم ١٤٠٣ هـ. ق.
- ٢٤- معجم المؤلفين لعمر رضا كخالة، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٥- المقنعة للشيخ محمد بن محمد المفيد، تحقيق ونشر جماعة المدرسين، قم ١٤١٠ هـ. ق.
- ٢٦- منتهى المقال في أحوال الرجال للشيخ أبي علي محمد بن إسماعيل (الطبعة الحجرية).
- ٢٧- نقد الرجال للسيد مير مصطفى التفرشي، نشر مكتبة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قم.
- ٢٨- هدية الأحياء في ذكر المعروفين بالكنى والألقاب والأنساب، للشيخ عباس القمي، نشر مكتبة الصدوق، طهران ١٣٦٢ هـ. ش.
- ٢٩- الوسيلة إلى نيل الفضيلة للفقير أبي جعفر الطوسي المعروف بابن حمزة، تحقيق الشيخ محمد الحسون، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قدس سره، قم ١٤٠٨ هـ. ق.
- الهوامش:

المنازل الثلاثة للرحمة في السعي

ص: ٥٥

المنازل الثلاثة للرحمة في السعي

محمد مهدي الآصفي

في حياة الإنسان ثلاثة منازل لرحمة الله تعالى:

١- الفقر والحاجة.

٢- الدعاء والسؤال.

٣- السعي والعمل.

وفيما يلي شرح موجز لهذه المنازل:

المنزل الأول: الفقر والحاجة:

وهما أولاً منازل رحمة الله - تعالى - فالفقر يستنزله رحمة الله حتى من غير أن يعيصاحب الفقر فقره إلى الله.

وبين (الفقر إلى الله) و (رحمة الله) علاقة تكوينية، كل منهما يطلب الآخر، فالفقر إلى الله يستنزله رحمة الله، ورحمة الله تطلب مواقع الحاجة والفقر. وهي سنة عامة في الكون، في كل موضع للفقر والغنى، والضعف والقوة. فإنّ الضعف يطلب القوة، والقوة تطلب الضعف، والفقر يطلب الغنى، والغنى يطلب الفقر، والجهل يطلب العلم، والعلم يطلب الجهل، والمريض يطلب الطب، كما أن الطب يطلب المرض.

وليست حاجة العالم إلى الجاهل ليعلمه بأقل من حاجة الجاهل إلى العالم، ولا حاجة الطبيب إلى المريض ليداويه بأقل من حاجة المريض إلى الطبيب، ولا حاجة الأم إلى الطفل لتسبغ عليه حنانها وعطفها بأقل من حاجة الطفل إلى الأم لتتولاه برعايتها وعطفها. إنّها سنة الله في كل موضع للفقر والغنى، والضعف والقوة، وهي سنة الله - تعالى - في علاقته بفقر عباده

ص: ٥٦

وعجزهم وضعفهم وحاجتهم حتى من غير سؤال وطلب ودعاء، ومن غير وعى منهم لحاجتهم وفقيرهم. إن هذه العلاقة من أسرار هذا الدين، وهى من أسرار هذا الكون وقوانينه، وما لم يفهم الإنسان هذا القانون فى الكون، وفى علاقة الإنسان بالله - تعالى - لا يستطيع أن يدرك طائفته واسعة من معارف هذا الدين وأسراره.

وكم من مريض تماثل للشفاء برحمة الله من غير سؤال «وإذا مرضت فهو يشفين» (١) وكم من فقير جائع رزقه الله - تعالى -، وأطعمه من جوع من غير سؤال ولا - دعاء. وكم من مضطر فى لجج البحار، أو تحت الانقراض، أو تحت طائل السيوف أو فى وسط الحريق أدركته رحمة الله - تعالى - وانقذته من غير سؤال ولا دعاء. وكم من ظمآن بلغ به الظماء مبلغاً استنفد مقاومته، فأدركته رحمة الله - تعالى - وأروته من غير سؤال ولا - طلب. وكم من إنسان واجه الأخطار، وكان قاب قوسين منها وهو يعلم أولاً يعلم، فجاءه (ستر الله) فانقذه منها. وكم من إنسان وصل إلى طريق مسدود فى حياته ففتح الله - تعالى - عليه ألف طريق وطريق، وكل ذلك من غير سؤال ولا - طلب ولا - دعاء، بل دون أن يعرف حاجته الله كثيراً، فضلاً من أن يعرفه فلا يطلب منه، وكم من رضيع تدركه رحمة الله - تعالى - دون أن يطلب من الله، ودون أن يسأل الله - تعالى - (٢).

وقد ورد فى دعاء الافتتاح: «فكم يا إلهى من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثره قد أفلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها».

وورد فى دعاء أيام رجب: «يا من يعطى من سأله، يا من يعطى من لم يسأله، ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة». وفى المناجاة الرجبية: «ولكن عفوك قبل علمنا».

إذن الفقر والحاجة من منازل رحمة الله - تعالى -، وحيث يكون الفقر وتكون الحاجة، تجد رحمة تعالى.

وللعارف الرومى الشهير بيت من الشعر فى هذا الباب، أذكر ترجمته هذه:

لا تطلب الماء واطلب الظماء حتى يتفجر الماء من كل أطرافك وجوانبك.

وقد وردت الإشارة إلى هذه العلاقة بين رحمة الله - تعالى - وحاجة عباده وفقيرهم فى مناجاة بليغة ومؤثرة لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام، نورد فيما يلى طرفاً منها:

مولاي يا مولاي أنت المولى، وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى.

مولاي يا مولاي، أنت المالك، وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟

مولاي يا مولاي، أنت العزيز، وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟

مولاي يا مولاي، أنت الخالق، وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟

مولاي يا مولاي، أنت القوى، وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوى؟

مولاي يا مولاي، أنت الغنى، وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغنى؟

مولاي يا مولاي، أنت المعطى، وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطى؟

مولاي يا مولاي، أنت الحى، وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحى؟

الفقر الواعى والفقر المضلل:

٢-٢ وهذا لا يعنى أن الناس لا يموتون تحت الانقاض فى الزلازل، ولا يحترقون فى الحرائق، ولا يهلكون فى لجاج البحار، ولا يموت إنسان من المرض والألم ولا يموت طفل رضيع. فقد صمّم الله تعالى هذا الكون بموجب (الرحمة) و (الحكمة)، فاذا كانت حكمة الله تقتضى وقوع كارثة فى إنسان أو حيوان أو نبات، فلا يعنى ذلك أن ننفى البعد الآخر من فضل الله - تعالى - وصفاته الحسنى، وهو الرحمة.

ص: ٥٧

ولكن علينا أن نشير هنا: أن هناك نوعين من الفقر؛ أحدهما يستنزل رحمة الله، والآخر يحجب صاحبه عن رحمة الله. أما الذي يستنزل رحمة الله فهو «الفقر الواعي» الذي يشعر صاحبه بحاجته وفقره الى الله تعالى، ويربطه بمسبب الأسباب مباشرة عبر الأسباب، دون أن يكون معنى ذلك اسقاط الأسباب عن الحساب.

والفقر المضلل هو الفقر الذي يحجب صاحبه عند الأسباب، وتحجبه الأسباب عن الإحساس وفقره وحاجته الى مسبب الأسباب. وليس معنى وعى الحاجة والفقر إلى الله - تعالى - الغاء الأسباب، والإعراض والانصراف عنها، فهذا ما لا يصح، ولا يجوز، ولا يقول به أحد، حتى الأشاعرة لا يذهبون هذا المذهب المتطرف من الأسباب.

ومع تثبيت هذه الحقيقة نقول: إن الفقر الواعي هو الفقر الذي يشعر صاحبه وفقره إلى الله، ويثبت ويركز الإحساس بالفقر إلى الله في نفسه، ولا تعيقه الأسباب عن مسبب الأسباب.

أما الفقر المضلل فهو الفقر الذي يحجب صاحبه عند الأسباب، وتحجبه الأسباب عن الإحساس بالحاجة والفقر إلى الله تعالى، مبدأ الأسباب، ومسبب الأسباب.

والفقر الأول هو المقصود من الرواية النبوية الشريفة (الفقر مخزى) والفقر الثاني هو الذي (كاد أن يكون كفرةً).

والفقر الأول هو الذي يستنزل رحمة الله، والثاني يحجب صاحبه عن رحمة الله.

وهذا الفقر هو الذي نجده في كلمات أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كما يتلو علينا القرآن نبأه: «واتل عليهم نبأ إبراهيم ... الذي خلّقى فهو يهدين والذي هو يُطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يُميتني ثم يُحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» (١).

فلا يريد إبراهيم عليه السلام في هذا الخطاب أن يلغى الأسباب الطبيعية في الإطعام والسقي والشفاء والموت والحياة من الحساب، وقد كان عليه السلام يتعامل مع كل ذلك إلا أن هذه الأسباب لن تحجبه عن الله - تعالى - مسبب الأسباب ومبدأ الأسباب، وهذا هو الفرق بين الرؤية التوحيدية إلى الأسباب وبين الرؤية الأخرى المشوبة بالشرك.

المنزل الثاني: الدعاء والسؤال:

يستنزل الدعاء والسؤال من رحمة الله ما لا يستنزله الفقر وذلك أن الدعاء فقر وطلب، وكل منهما عامل مستقل في استنزال رحمة الله - تعالى - فإنّ الطلب والسؤال يستنزل رحمة الله، كما أنّ الفقر يستنزل رحمة الله، والدعاء:

«فقر وطلب» ولذلك فهو يستنزل من رحمة الله ما لا يستنزله الفقر وحده.

وكلما يكون صاحب الدعاء أكثر اضطراراً وفقراً يكون دعاؤه أقرب إلى الاستجابة، فإنّ الفقر يركّز الطلب، والطلب يعمق حالة الفقر ويدخله إلى دائرة الوعي.

ولكل (دعوة) (اجابة).

يقول تعالى: «... ادعوني استجب لكم، إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» (٢).

وهذا قانون عام لا يتخلف، والقرآن الكريم يقرّر هذه الحقيقة بكل وضوح (ادعوني أستجب لكم).

ص: ٥٨

وإن (المانع) عن استجابة الدعاء إما أن يكون من ناحية المسؤول، أو من ناحية السائل، وليس من ثالث، ولا يمكن أن يكون هناك مانع من ناحية المسؤول فإن الله - تعالى - مقتدر كريم، لا تنقص خزائنه، ولا ينفد ملكه.

«... وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» (١).

«... والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» (٢).

«إن الله على كل شيء قدير» (٣).

«ولله خزائن السموات والأرض» (٤).

ولا بخل ولا شح في ساحته، ولا حد لجوده وكرمه.

«... ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلماً...» (٥).

«فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة...» (٦).

«... وما كان عطاء ربك محظوراً» (٧).

«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده...» (٨).

فلا نفاذ لمملك الله ورحمته وسلطانه حتى يعيق رحمته، ولا بخل ولا شح في ساحته حتى يمنعه من الجود والعطاء.

فليس في المسؤول - سبحانه وتعالى - ما يمنع من الاستجابة لدعاء عباده كلما دعوه وطلبوا منه شيئاً، وهو معنى قوله تعالى (ادعوني أستجب لكم) من دون قيد ولا شرط، هذا من ناحية المسؤول.

وأما من ناحية السائل فقد تضرر الاستجابة بحال السائل، وهو لا يعلم، والله - تعالى - يعلم، فلا يستجيب لدعائه، ولكن يعوضه عن ذلك بغيره من قضاء حاجاته الأخرى وغفران ذنوبه.

وقد يضره التعجيل بقضاء حاجته والاستجابة لدعائه، ويعلم الله - تعالى - أن تأجيل الاستجابة أصلح لحاله.

التبديل والتأجيل:

في الحالة الأولى يبدل الله - تعالى - قضاء حاجة عبده بغيرها من حاجاته.

وفي الثانية يؤجل الله - تعالى - الاستجابة لدعاء عبده إلى الوقت الصالح له.

ففي دعاء الافتتاح:

«فصرت أدعوك آمناً، وأسالك مستأنساً، لا خائفاً ولا وجلاً، مدلاً عليك فيما قصدت فيه اليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور».

وقد يؤخر الله - تعالى - اجابته دعاء عبده، كي يطول قيامه وتضرعه بين يديه - تعالى - والله يحب أن يطول وقوف عبده وتضرعه بين يديه، ففي الحديث القدسي:

«يا موسى! إنى لست بغافل عن خلقى، ولكنى أحب أن تسمع ملائكتي ضجيج الدعاء من عبادي» (٩).

وعن الصادق عليه السلام:

«إن العبد يدعوا فيقول الله - عز وجل - للملكين قد استجبت له، ولكن احبسوه بحاجته، فإنى أحب أن أسمعصوته، وإن العبد يدعوا، فيقول الله - تبارك وتعالى - عجلوا له حاجته فإنى أبغضصوته» (١٠).

- ١-١ البقرة: ١١٧.
- ٢-٢ الزمر: ٦٧.
- ٣-٣ آل عمران: ١٦٥.
- ٤-٤ المنافقون: ٧.
- ٥-٥ غافر: ٧.
- ٦-٦ الأنعام: ١٤٧.
- ٧-٧ الإسراء: ٢٠.
- ٨-٨ فاطر: ٢.
- ٩-٩ عدة الداعي.
- ١٠-١٠ وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ٢١، ح ٣.

ص: ٥٩

ولكن حتى لو كانت الإجابة تضره فإن الله - تعالى - لا يلغى الإجابة، بشكل مطلق، وإنما (يبدله) إلى كفارة لذنوبه، وغفران لها، أو إلى رزق يرزقه إياه في الدنيا عاجلاً أو درجات رفيعة له في الجنة.

وفي غير هاتين الحالتين (حالة التبديل وحالة التأجيل) لا بد من الإجابة.

وهذه الحتمية نابعة من حكم الفطرة القطعي إذا كان السائل محتاجاً وفاقراً ومضطرباً إلى المسؤول، والمسؤول قادر على إجابة طلبه، ولا بخل ولا شح في خلقه.

والقرآن الكريم يؤكد هذه العلاقة الحتمية (١) يقول تعالى:

١- «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ...» (٢).

فلا يحتاج المضطر في الإجابة لاضطراره، وكشف السوء عنه إلّا إلى الدعاء (إذا دعاه)، فإذا دعاه سبحانه، استجاب لدعائه، وكشف عنه السوء.

٢- «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» (٣).

والآية الكريمة واضحة وصريحة في الربط بين الدعاء والاستجابة (ادعوني استجب لكم).

٣- «... أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ...» (٤).

والعلاقة القطعية بين الدعاء والإجابة واضحة وصريحة في هذه الطائفة من آيات كتاب الله، وهي تدفع كل شك وريب من النفس في قطعية الإجابة من الله لكل دعاء، ما لم تكن الإجابة مضرّة بالداعي أو بالنظام العام الذي يعتبر الداعي جزءاً منه، والاستجابة في هذه الآيات غير مشروطة ولا معلقة بشيء.

وأما الشروط التي سوف نتحدث عنها؛ ففي الحقيقة ترجع إلى تحقيق الدعاء وتثبته لمصلحة الداعي نفسه، ومن دونها يضعف الدعاء أو ينتفي.

إذن فإن العلاقة بين الدعاء والاستجابة علاقة حتمية لا يمكن أن تتخلف، وعلاقة مطلقة لا يمكن أن تتعلق بشرط، إلّا أن يكون الشرط مما يؤكد ويثبت حالة الدعاء نحو قوله تعالى: «... إذا دعاه ويكشف السوء...».

وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ما يؤكد ويعمق هذه العلاقة بين الدعاء والإجابة.

ففي الحديث القدسي:

«يا عيسى ... إني أسمع السامعين، أستجيب للداعين إذا دعوني» (٥).

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من عبد يسلك وادياً فيسقط كفيه، فيذكر الله ويدعو إلّا ملأ الله ذلك الوادي حسنات فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر» (٦).

وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث: «لو أن عبداً سدّ فاه، ولم يسأل لم يعط شيئاً، فسل تعط» (٧).

وعن ميسر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: «يا ميسر! إنّه ليس من باب يقرع إلّا يوشك أن يفتح لصاحبه» (٨).

١- ١ ليس معنى القول بتحتميم هذه العلاقة فرض أمر على الله - تعالى - فهو - سبحانه - قد كتب على نفسه الرحمة «فقل سلامٌ عليكم

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ...». الأنعام: ٥٤

٢- ٢ النمل: ٦٢.

٣- ٣ المؤمن: ٦٠.

٤-٤ البقرة: ١٨٦.

٥-٥ أصول الكافي.

٦-٦ ثواب الأعمال: ١٣٧.

٧-٧ وسائل الشيعة، ٤: ١٠٨٤، ح ٨٦٠٦.

٨-٨ وسائل الشيعة، ٤: ١٠٨٥، ح ٨٦١١.

ص: ٦٠

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «متى تكثر قرع الباب يفتح لك» (١).
وفي وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام:
«يا علي! .. أوصيك بالدعاء فإن معه الإجابة» (٢).

وعن الصادق عليه السلام:

«إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير» (٣).

وعن الصادق عليه السلام:

«لا والله، لا يلح عبد على الله - عز وجل - إلا استجاب له» (٤).

والنصوص الإسلامية تؤكد هذه الحتمية، والإطلاق في العلاقة بين الدعاء والإجابة، وتبين بشكل واضح وصريح، أن الله - تعالى - يستحي أن يرد دعاء عبده إذا دعاه.

ففي الحديث القدسي:

«ما انصفتني عبدي يدعوني فاستحيي أن أردّه، ويعصيني ولا يستحيي مني» (٥).

وعن الصادق عليه السلام:

«ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحيي الله - عز وجل - أن يردّها» (٦).

وفي الحديث القدسي:

«مَنْ تَوْضَأَ وَصَلَّى وَدَعَانِي فَلَمْ أَجِبْهُ فِيمَا يَسْأَلُ عَنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فَقَدْ جَفَوْتَهُ، وَلَسْتُ بِرَبِّ جَافٍ» (٧).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام:

«ما كان الله ليفتح باب الدعاء، ويغلق عليه باب الإجابة» (٨).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً:

«مَنْ أَعْطَى الدَّعَاءَ لَمْ يَحْرَمْ الإِجَابَةَ» (٩).

وفي النصيبين الأخيرين التفاتة ذات مغزى ونكهة عليوية. فإن الله - تعالى - كريم ووفى، فإذا فتح باب الدعاء، فلا يمكن أن يغلق على العبد باب الإجابة، وإذا رزق العبد توفيق الدعاء، فلا يمكن أن يحرمه الإجابة ..

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«ما فتح لأحد باب دعاء إلا فتح الله له فيه باب اجابة، فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد فإن الله لا يمل» (١٠).

وهذا هو المنزل الثاني من منازل رحمة الله. اللهم سمعنا، وشهدنا، وآمنا.

١-١ وسائل الشيعة، ٤: ١٠٨٥، ح ٨٦١٣.

٢-٢ وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ٢، ح ١٨.

٣-٣ أصول الكافي، كتاب الدعاء، باب الإلحاح بالدعاء، ح ٥.

٤-٤ ارشاد القلوب للديلمي.

٥-٥ عدة الداعي، وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ١٤، ح ١.

- ٦-٦ ارشاد القلوب للديلمى.
- ٧-٧ وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ٢، ح ١٢- وسائل الشيعة، ٤: ١٠٨٦، ح ٨٦٢١.
- ٨-٨ وسائل الشيعة، ٤: ١٠٨٦، أبواب الدعاء، باب ٢، ح ٨٦٢٢.
- ٩-٩ نفس المصدر.
- ١٠-١٠ وسائل الشيعة، ٤: ١٠٨٧.

ص: ٦١

المنزل الثالث: السعي والعمل:

قد جعل الله - تعالى - (السعي) و (العمل) من منازل رحمته للعالم والآخرة.

يقول تعالى: «من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة...» (١).

ويقول تعالى: «فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين» (٢).

فمن عمل صالحاً آتاه الله حياة طيبة، وأفلحه.

فإذا كان الإنسان يتبع دنيا أو آخرة فعليه أن يسعى إليها ويعمل لها.

وقد كان على عليه السلام يقول: «لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل» (٣).

ولا يبلغ الإنسان منازل المؤمنين في الجنة إلا بالعمل.

«ومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة...» (٤).

ومهما كان العمل قليلاً فإن الله - تعالى - يحصيه ويثيبه عليه «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» (٥).

«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً...» (٦).

فالعمل إذن، أحد أعظم منازل الرحمة، ولا ينال الإنسان كثيراً من الخير والرحمة والتوفيق والرزق إلا بالعمل.

ولا يبلغ الإنسان ما يطلبه من الخير بالتمنى والترجى. وقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يقول: «أبلغ شيعتنا، أنه لا ينال ما

عند الله إلا بالعمل».

وهذه ثالث منازل رحمة الله - تعالى -.

المنازل الثلاثة للرحمة، في قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهم السلام:

وفي قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام نلتقى مشهداً فريداً أو نادراً من نوعه، في اجتماع المنازل الثلاثة للرحمة في

١- ١ النحل: ٩٧.

٢- ٢ القصص: ٦٧.

٣- ٣ نهج البلاغة: حكمة ١٥.

٤- ٤ النساء: ١٢٤.

٥- ٥ الزلزلة: ٧.

٦- ٦ آل عمران: ٣٠.

ص: ٦٢

موضع واحد، في قصة واحدة، وذلك عندما أودع أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر في واد غير ذى زرع، وترك معها ابنيهما إسماعيل عليه السلام وهو يومئذ طفل رضيع.

وقال: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم؛ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» (١).

وذهب إبراهيم خليل الله بعد ذلك إلى شأنه كما أمره الله - تعالى - . وترك هذه المرأة والطفل الرضيع لوحدهما في هذا الوادى القفر بأمر الله - تعالى - فنقد ما كان لديهما من الماء وعطش الطفل وغلب عليه الظم وأخذت المرأة تبحث عن الماء فلم تجد له أثراً، وأخذ الطفل يصرخ ويضرب يديه ورجليه، والأم تهول من هنا وهناك فتصعد على الصفا تارة تنظر إلى الأفق البعيد بحثاً عن الماء ثم تهبط، وتهول باحثه عن الماء إلى جانب جبل المروة، وتدعو الله تعالى أن يرزقهما الماء في هذا الوادى القفر، والطفل يصرخ ويبكى ويضرب يديه ورجليه عند البيت الحرام.

ففجر الله - تعالى - الأرض ماءً تحت قدمي الطفل، فأسرت الأم إلى الماء، لتروى طفلها الرضيع، ولتلملم الماء لئلا يذهب هدرًا، فتقول للماء وهي تصنع له حوضاً يجمعه زم .. زم ...

الرواية التاريخية لقصة السعي الأول:

تقول الرواية التاريخية: «إن الله - تعالى - أمر عبده وخليله إبراهيم أن يخرج بزوجه هاجر (أم إسماعيل) من الشام إليصحراء الجزيرة، حيث يقع الحرم، فلما وافى إبراهيم منطقة الحرم، حيث تقع مكة اليوم نزل فيها فوجد شجراً، فألقت هاجر كساءً كان معها تستظل تحته فلما سرّحهم إبراهيم ووضعهم، وأراد الانصراف عنهم إلى سارة، قالت له هاجر: يا إبراهيم لِمَ تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ فقال إبراهيم: اللذى أمرنى أن أضعكم فى هذا المكان هو يكفيكم، ثم انصرف عنهم، فلما بلغ كدى وهو جبل بذى طوى، التفت إليهم إبراهيم فقال:

«ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون».

ثم مضى وبقيت هاجر، فلما ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب الماء، فقامت هاجر في الوادى في موضع المسعى فنادت: هل فى الوادى من أنيس؟ فغاب إسماعيل عنها فصعدت على الصفا، ولمع لها السراب فى الوادى وظنت أنه ماء، فنزلت فى بطن الوادى وسعت فلما بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل، ثم لمع لها السراب فى ناحية الصفا فهبطت إلى الوادى تطلب الماء، فلما غاب عنها إسماعيل عادت حتى بلغت الصفا فنظرت حتى فعلت ذلك سبع مرّات، فلما كان فى الشوط السابع وهى على المروة نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه، فعدت حتى جمعت حوله رملاً فإنه كان سائلاً فرمته بما جعلته حوله فلذلك سميت زمزم». اسرار الموقف:

إن هذا المشهد العجيب استنزل يومذاك رحمة الله تعالى، ففجر الله لهما زمزم فى واد غير ذى زرع، وجعلها مصدراً ومبدأً لكثير من البركات على هذه الأرض المباركة، وجعل هذا المشهد جزءاً من أعمال الحج، وثبته فى

ص: ٦٣

واحد من أشرف فرائضه. فما هو السرّ الكامن في هذا المشهد؟ ولماذا هذا الاهتمام به في أصل الدين، وتثبيته في الحج؟ وما هو السبب المؤثر والقوى الذي استنزل رحمة الله - تعالى - بقوة في هذا المشهد، وجعلها مبدءاً لبركات كثيرة في تاريخ أجيال الموحدين؟

فلا بد من أن يكون هذا المشهد ينطوي على سرّ خاص استدعى نزول رحمته - تعالى - في ذاك الوادي القفر، واستدعى دوام هذه الرحمة وثباتها، وجعل منها مصدراً ومبدءاً لكثير من البركات، واستدعى أن يشبها الله تعالى في حج أجيال الموحدين عند بيته الحرام. انني اعتقد، والله - تعالى - أعلم بأسرار هذا المشهد - أن هذا المشهد النادر كان يجمع يومئذ بين ثلاثة منازل من منازل رحمة الله - تعالى - كل منها يستنزل رحمته تعالى.

وأول هذه المنازل الحاجة التي كان يمثلها الظمأ الذي أضرب بالطفل الرضيع، والذي جعله أقرب من غيره إلى رحمة الله تعالى. ولذلك نرى أن الأطفال الرضع إذا أضرب بهم ألم أو جوع أو ظمأ أو برد أو حرّ كانوا أقرب إلى رحمة الله - تعالى - من الكبار الذين يطيقون ذلك كله، ولأن الحاجة تضرب بهم أكثر من الكبار.

وقد ورد في الدعاء (اللهم أعطني لفقري)، والفقير إلى الله لوحده يستنزل رحمته - تعالى -، وكلما كان الفقر إلى الله أعظم كان أدهى لنزول رحمة الله، فان الفقر إلى الله يجعل الإنسان عند رحمة الله، ويقرب الإنسان منه، سواء كان الإنسان يعي فقره إلى الله أم لا يعي، وإن كان وعي الفقر إلى الله يضاعف من قيمته وقدرته في استنزال رحمته - تعالى -. ولكن بشرط ألما يحرف الإنسان الفقر عن موضعه، فيتصوره أنه من الفقر إلى المال أو إلى حطام الدنيا، أو إلى بعض عباد الله بدل أن يعيه على واقعه من الفقر إلى الله. وشتان بين هذا الفقر وذاك الفقر. والذي يستنزل رحمة الله - تعالى - هو الفقر إلى الله، فإذا حرف الانسان هذا الفقر من الفقر إلى الله إلى الفقر إلى عباد الله فقد فقد الفقر قيمته في استنزال رحمته - تعالى -، وأكثر فقر الناس من هذا النوع.

وفي هذا المشهد كانصرخ الطفل وضجيجه وبكاؤه من شدة العطش مشهداً نافذاً مؤثراً في استنزال رحمة الله تعالى. كما أنه ليس في مشاهد الحاجة والفاقة إلى الله مشهد مؤثر ورقيق يستنزل رحمته - تعالى - أكثر من مشهد طفل يتلظى من العطش، ولا تجد له أمة إلى الماء سبيلاً.

والمنزلة الثاني لرحمة الله في هذا المشهد هو (السعي) وهو شرط للرزق، ولا رزق من دون سعي، وقد جعل الله - تعالى - السعي والحركة في حياة الإنسان مفتاحاً للرزق.

وإذا كان عامل الفقر يُكسب الإنسان حالة الاضطرار والفاقة والحاجة. فإن عامل السعي يُكسب الإنسان العزم والقوة والإرادة، والحركة والنشاط، وعلى قدر حركة الإنسان وسعيه وعزمه يزرقه الله - تعالى - من رحمته.

وقد تحركت أم إسماعيل - عندما نفذ عندهما الماء، وغلب الظمأ على إسماعيل - للبحث عن الماء، وسعت تطلبه

ص: ٦٤

، تصعد إلى الصفا مرةً، تنظر في الأفق البعيد باحثاً عن الماء، وتنزل من الصفا وتتجه إلى المروة، تارةً أخرى، لتصعد عليه وتنظر إلى الأفق البعيد تبحث عن الماء، ورغم أنها استعرضت في هذه الحركة كل الأفق من على الصفا والمروة فلم تجد ماءً لم تياس، وكثرت هذه الحركة، والصعود والنزول، والهرولة من الصفا إلى المروة وبالعكس سبع مرات، ولولا- هذا الأمل والرجاء لانقطع سعيها في الشوط الأول، ولكن الأمل والرجاء الذين كانا يعمران قلبها كانا يدعوانها كل مرة إلى إعادة السعي مرةً أخرى، حتى فرج الله عنهما وفجر زمزم تحت قدمي إسماعيل، ولكن الأمل هنا في الله وليس في الماء ولو كان أملها في الماء لانقطع أملها في المرة الأولى أو الثانية.

وقد جعل الله- تعالى- هذا السعي وهذه الحركة شرطاً للرزق، ونزول رحمته على الإنسان، والله تعالى يرزق عباده، وينزل عليهم رحمته، ولكنه- تعالى- شاء أن يكون السعي والحركة مفتاحاً لرزقه ورحمته.

والمنزلة الثالث لرحمة الله- تعالى- في هذا المشهد: هو دعاء أم إسماعيل، وانقطاعها إلى الله واضطرابها إليه- عز شأنه- في طلب الماء في هذا الوادي القفر غير ذي زرع، وكلما انقطع الإنسان في دعائه إلى الله أكثر كان أقرب إلى رحمة الله. ولست أدري في أية حالة من حالات الانقطاع إلى الله، كانت هذه المرأة الصالحة في تلك اللحظات في الوادي غير ذي زرع، وليس من إنسان أو حيوان حولها، ووحدها الرضيع يتلظى عطشاً، ويكاد أن يلفظ آخر أنفاسه.

لقد انقطعت المرأة إلى الله في تلك اللحظة انقطاعاً ضجّت له ملائكة الله بالدعاء، وضموا أصواتهم إليصوتها، ودعاهم إلى دعائها. ولو أن الناس كلهم انقطعوا إلى الله بمثل هذا الانقطاع لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعمتهم رحمة الله تعالى. عليك سلام الله يا أمنا أم إسماعيل! من أبنائك الذين آتاهم الله النور والهدى والإيمان والنبوة، ومن المهتدين بهداهم ونورهم... ولولا- ذلك الانفراد في ذلك الوادي القفر غير ذي زرع في هجير الحجاز، ولولا تلك المعاناة والمحنة لم تنقطعني إلى الله- عز وجل- بمثل هذا الانقطاع، في ذلك الموقف العسير على جبلي الصفا والمروة، ولولا- ذلك الانقطاع إلى الله، لم تنزل رحمة الله تعالى عليكما، ولولا تلك الرحمة لم يكن انقطاعك إلى الله وسعيك بين الصفا والمروة من شعائر الله في الحج.

«إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم» (١).

لقد ثبت الله- تعالى- يا أمنا؛ انقطاعك إليه في ذلك الهجير، وسعيك إلى الماء، وصراخ صغيرك إسماعيل في ذاكرة التاريخ، ليعرف الأجيال من بعدك كيف يستنزلون رحمة الله، وكيف يتعرضون لرحمة الله.

إن رحمة الله- تعالى- واسعة لا- شح فيها ولا نقص، ولا عجز، ولكن الناس لا يعرفون مواضع هذه الرحمة ومنزلها، ولا يحسنون التعرض لها والاستفادة منها.

ومنك تعلمنا يا أمنا! كيف نطلب منازل رحمة الله، وكيف نتعرض لرحمة الله، ومنك يا أمنا أخذنا مفاتيح الرحمة.

ص: ٦٥

وعذراً يا أمنا! إذا كنا- نحن أبناؤك- لم نحفظ هذه المفاتيح التي سلمتها إلى إسماعيل من بعدك، وتوارثها أبناء إسماعيل من إسماعيل، وتوارثناها- نحن- من ابنك محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضيعناها فيما ضيعنا من تراث الأنبياء ومواريتهم.

لقد تعلمنا من أبينا إبراهيم كيف نوحّد الله، وتعلمنا من أمنا هاجر كيف نسأل الله، وفي متاهات الهوى والطاغوت ضيعنا هذا وذاك. فأعنا اللهم! على تحصيل ما ضيعناه من تراث أبينا وأمنا (إبراهيم وهاجر) عليهما السلام واجعلنا من أسرتهن، ولا تطردنا ربنا! من هذا البيت من آل إبراهيم وآل عمران.

«إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريةً بعضها من بعض والله سميعٌ عليم» (١).

«ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» (٢).

لقد أخذت أمنا (أم إسماعيل)- يومذاك في ذلك الوادي القفر، وفي رمضان هجيز ذلك الوادي- بأسباب الخير كلها ... وذلك هو السعي والدعاء والفقر.

لقد كانت أمنا تسعى إلى الماء، وتشرف على الوادي تارةً من على الصفا وأخرى من على المروة باحثه عن الماء، والله- تعالى- يحب من عباده الحركة والسعي والعمل، وجعل ذلك من أهم شروط الرزق. ولكنها في سعيها كانت منقطعةً إلى الله، وتدعوه- تعالى-، وتسأله في حالة من الانقطاع، يقل نظيرها في تاريخ الإنسان، فلا- السعي والتحرك، كانا يحجبانهما، ويقطعانهما عنه- تعالى-، ولا الانقطاع إلى الله كان يعطل فيها حالة الحركة، والسعي إلى الماء بأقصى ما يستطيعه امرأة في ذلك الوادي، وفي ذلك الهجير ... في أشواط سبعة من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا.

وإننا اليوم في شعائر حجنا، نسعى هذه الأشواط بين هذين الجبلين، من غير معاناة، ولا عذاب ولا هم، ولا قلق، فنكسح ونتعب ويرهقنا هذا السعي.

وقد قامت أمنا هاجر بهذا السعي كله في ذلك الوادي القفر، وفي رمضان ذلك الهجير، وهي ظمأى قد استنفذ العطش كل حولها وقوتها، ورضيعها الصغير يكاد يلفظ آخر أنفاسه ... ولكنها مع ذلك قامت بهذا السعي إلى الماء بقوة وهمّة وعزم وإرادة.

ولم يمنعها هذا السعي- ولو للحظة واحدة- عن الانقطاع إلى الله، ولم يحجبها ولو للحظة واحدة عنه تعالى. لقد كانت في هذا السعي المرير كله على اتصال بالله، وانقطاع إليه لا يشغلها هذا عن ذلك ولا يحجبها ذلك عن هذا، فقرنت السعي إلى الماء بالانقطاع إلى الله، وقترنت الانقطاع إلى الله بالسعي إلى الماء، ومن منّا يقدر على ذلك؟

والملائكة يومئذ ينظرون إليها، ويتعجبون منها، كيف استطاعت أن تنقطع إلى الله هذا الانقطاع؟ وكيف تمكنت أن تسعى إلى الماء وهي مثقلة بالمتاعب والمحن هذا السعي؟ وكيف استطاعت أن تجمع بين السعي والانقطاع إلى الله

١- ١ آل عمران: ٣٣- ٣٤.

٢- ٢ البقرة: ١٢٨.

ص: ٦٦

بمثل هذا الجمع؟

فيضجون إلى الله - تعالى - أن يستجيب لدعائها وسعيها، وأن يستنزل سعيها ودعاؤها رحمة الله - تعالى -، وتقرب رحمة الله حتى تكاد أن تنطبق السماء على الأرض.

لقد صعد يومئذ عمود من الدعاء، والعمل الصالح من الأرض إلى السماء، ونزل عمود من الرحمة من السماء إلى الأرض وأتصلت الأرض بالسماء، والسماء بالأرض، وحشود الملائكة يشهدون هذا المشهد الفريد، ويضجون إلى الله تعالى، ويتضرعون، فيحدث ما ليس بالبال ولا الخيال، وتنفجر الأرض تحت أقدام الرضيع ماءً بارداً زلالاً شفافاً هنيئاً.

وسبحان الله، والحمد لله، لقد استجاب الله لسعيها ودعائها، ولكن لا حيث سعت، وإنما تحت أقدام الرضيع، الذي كان يضرب يديه ورجليه ظمأً يومذاك، ليعلمها الله أنه تعالى هو وحده الذي رزقها هذا البارد العذب في هذه الرمضاء وفي هذا الهجير، وليست هي التي حققت ذلك بسعيها وحركتها ... وإن كان لابد لها من أن تسعى وتتحرك ليرزقها الله تعالى زمزم.

ف فجر الله (زمزم) تحت أقدام الرضيع، وأقام الله - تعالى - في ذلك الوادي بيته المحرم، وبارك في زمزم، وجعل منها سقاية الحاج مدى الأجيال، وثبت الله هذا السعي والدعاء في ذاكرة التاريخ، وجعل منه شعيرة من شعائر الحج، يحذو فيها حشود الحجاج كل عام حذوها، ويحيون فيها من بعد أمهم هاجر وأباهم إبراهيم وإسماعيل.

لقد اجتمعت في هذا الوادي - يومذاك - ثلاثة أسباب من أسباب نزول رحمة الله تعالى: الفقر والسعي والدعاء ...

فقر في أقصى درجات الضعف والفاقة، وسعي في قوة وحزم وعزم، ودعاء في تضرع وانقطاع واضطرار.

وفي الحج نحبي نحن كل عام هذا المشهد؛ لتعلم من أمنا أم إسماعيل عليها السلام كيف نطلب رحمة الله - تعالى - وكيف نستنزل فضله ورحمته، وكيف نعرف من رحمته ونتعرض لها.

الهوامش:

٦-٦ لسان العرب، ٧: ١٢٦.

٧-٧ مجمع البحرين، ٣: ٥١٣.

ص: ٦٨

٢- شعب بنى هاشم.

٣- شعب بنى عامر.

وكان اجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقومه سكنوا في هذه الشعاب الثلاثة.

- محلّ الخريطة-

(موضع هذه الشعاب الثلاثة موضح في الخارطة بشكل دقيق)

قال الطريحي بعد تعريفه لمعنى الشعب:

وشعْبُ أبى طالب بمكة، مكان مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشعب أبى دُب أيضاً بمكة وأنت خارج إلى منى (١).

وجاء في معجم البلدان فى ذيل كلمة «شعب أبى يوسف»:

وهو الشعب الذى أوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بنى هاشم وكتبوا الصحيفة،

وكان لعبد المطلب فقسّمه بين بنيه حين ضعف بصره، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حَظَّ أبيه، وهو كان منزل بنى هاشم

ومساكنهم فقال أبو طالب:

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفِلًا وَتَيْمًا وَمَخْزُومًا عَقُوقًا وَمَأْتَمَا

ص: ٦٩

بتفريقهم من بعد وُدِّ وَالْفَهْ جَمَاعَتَنَا كَيْمَا يَنَالُوا الْمُحَارِمَا

كذبتهم وبيت الله نبزى محمداً ولما تزوا يوماً لدى الشعب قائماً (١) وقال العلامة المجلسي قدس سره:

والشعب بالكسر: ما انفرج بين جبلين، وشعب أبي طالب معروف بمكة وهو الموضع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طالب وسائر بني هاشم عند اخراج قريش إياهم من بينهم. وكتب الكتاب بينهم في مهاجرتهم ومعاندتهم.

ثم يقول في ذيل كلمة الكليني رحمه الله: «في دار محمد بن يوسف»: المشهور في السير ان هذه الدار كانت للبيصلي الله عليه وآله وسلم بالميراث، ووهبها عقيل بن أبي طالب، ثم باعها أولاد عقيل بعد أبيهم محمد بن يوسف أخا الحجاج فاشتهرت بدار محمد بن يوسف فأدخلها محمد في قصره الذي يسمونه بالبيضاء ثم بعد انقضاء دولة بني أمية حجّت خيزران أم الهادي والرّشيد من خلفاء بني العباس فأفرزها عن القصر وجعلها مسجداً. والقصوى مؤنث أقصى أي الأبعد- والمكان بهذا الوصف موجود الآن يزوره الناس (٢).

الدار التي ولد فيها النبيصلي الله عليه وآله وسلم:

معرفة الموضع الذي ولد فيه النبيصلي الله عليه وآله وسلم والديار التي كان يسكنها بنو هاشم في مكة يساعدنا على أن نعرف شعب أبي طالب.

قال الأزرقى:

مولد النبيصلي الله عليه وآله وسلم أي البيت الذي ولد فيه النبيصلي الله عليه وآله وسلم وهو في دار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، كان عقيل بن أبي طالب أخذه حين هاجر النبيصلي الله عليه وآله وسلم وفيه وفي غيره يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع حين قيل له أين نزل يا رسول الله؟ وهل ترك لنا عقيل من ظل؟ فلم يزل بيده ويبد ولده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء وتعرف اليوم بابن يوسف، فلم يزل ذلك البيت في الدار حتى حجّت الخيزران أم الخليفين موسى وهارون فجعلته مسجداً يصلى فيه وأخرجته من الدار وأشرعته في الزقاق الذي في اصل تلك الدار يقال له: زقاق المولد (٣)، وهذا الشعب يُعرف اليوم بشعب بني هاشم وشعب على ويتصل بالسوق المسمّى بسوق الليل (٤).

وذكر الفاكهي (م ٢٧٢، ٢٧٩ هـ. ق):

ودار ابن يوسف لأبي طالب، والحق الذي يليه بعض دار ابن يوسف من مولد النبيصلي الله عليه وآله وسلم وهو الشعب الذي حاصرت فيه قريش بني هاشم، ورسول الله معهم في الشعب (٥).

١- ١ معجم البلدان، ٣: ٣٩٣.

٢- ٢ مرآة العقول، ٥: صص ١٧٣ و ١٧٤.

٣- ٣ أخبار مكة للأزرقى، ٢: ١٩٨.

٤- ٤ نفس المصدر في هامشه.

٥- ٥ أخبار مكة للفاكهي، ٣: ٢٦٤.

ص: ٧٠

ثم اشار محقق هذا الكتاب في هامشه بأن هذا الشعب يعرف اليوم بـ «شعب علي» (١).

ثم قال الفاكهي بشأن دار أبي يوسف ما يلي:

وقال بعض الناس: ان دار ابن يوسف كانت لعبد المطلب، فأمر الحجاج أخاه محمد بن يوسف فاشتراها بمائة درهم، فدفعها الحجاج إليه، وأمر أخاه محمداً أن ينيها، فبناها وكلاؤه محمد، فقال الناس: الدار لمحمد بن يوسف، فلما ولي الوليد بن عبد الملك (٢) استعمل خالدًا، بن يوسف بن محمد بن يوسف على مكة، فادعى أنها لأبيه، فخاصمه الحجاج بن عبد الملك بن الحجاج بن يوسف، فنظروا في الدواوين فوجدوا النفقة والثمن من الحجاج، وكان الحجاج قد جعل الدار الخارجة وقفاً على وليد الحكم بن أبي عقيل، والوسطى على ولد محمد بن يوسف، والداخلية على وليد الحجاج. وذكر بعض أهل مكة أن محمد بن يوسف كان أودع عطاء بن أبي رباح المال الذي بناها به ثلاثين ألف دينار، فلما أراد وكلاؤه قبضها، دعا الناس ليشهدوا على قبضها منه، فقال سفيان بن عيينة: قال عمرو بن دينار: فكنت فيمن دعى ليشهد، فكانت رؤيتها أحب إلي من درهمين. ثم صارت هذه الدار بعد ذلك لولد عبد الملك بن صالح. ثم صارت اليوم لأبي سهل محمد بن أحمد بن سهل.

الشاعر يذكر دار ابن يوسف هذه:

وموعدها دار ابن يوسف غدوة كذا الخوخة القصوى المعلق بأبها ويقال: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهب حقه من هذه الدار، والشعب لعقيل بن أبي طالب وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سخياً حليماً سمحاً كريماً (٣).

وقال الفاكهي في موضع آخر:

وفي دار ابن يوسف بئر جاهلية، حفرها عقيل ابن أبي طالب فلم تزل هذه الدار حتى باعها ولده من محمد بن يوسف، وفي هذه الدار (٤) البيت الذي ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذ مصلياً في فيه، والذي يليه حق العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه حتى دار خالصة مولاة الخيزران، ثم حق المقوم بن عبد المطلب، وهي دار طلوع مولاة زبيدة، ثم حق أبي لهب بن عبد المطلب وهي دار أبي يزيد الهبي وفيها كان يسكن الفضل بن العباس (٥).

قال الكليني البغدادي (م ٣٢٩ هـ) قدس سره في ذكر مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال وروى أيضاً عند طلوع الفجر قبل أن يبعث، باربعين سنة وحملت به أمه في أيام التشريق عند الجمره الوسطى (٦) وكانت في منزل عبد الله بن عبد المطلب وولده في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف (٧) في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل الدار، وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجداً، يصلي الناس فيه (٨).

وذكر أيضاً في مكان آخر من أنه: وماتت خديجة عليها السلام حين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشعب.

وجاء في اتحاف الوري باختبار أم القرى:

وكان الحمل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب في ليلة الجمعة من شهر رجب وقيل في أيام التشريق (٩).

وذكر السيد الأمين في اعيان الشيعة:

١-١ نفس المصدر.

٢-٢ كذا في الأصل وهو غريب، لأن الوليد بن عبد الملك توفي سنة ٩٦ والحجاج توفي سنة ٩٥ وقد استعمل الوليد خلال حكمه

- رجلين على مكة، أولهما خالد القسرى، والثانى عمر بن عبد العزيز، ولم يستعمل على مكة سواهما. انظر شفاء الغرام، ٢: ١٧٢.
- ٣-٣ اخبار مكة للفاكهى، ٣: ٢٦٦.
- ٤-٤ وكان الدار تقع على يسار الداخل الى شعب على، وبها مكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الحج والأوقاف.
- ٥-٥ نفس المصدر: ص ٢٦٩.
- ٦-٦ أى فى بيت كان قريباً منها وكان البيت لعبد الله أو موضع نزوله إذ كانت لأهل مكة فى منى منازل وبيوت ينزلونها فى الموسم ويحتمل أن يكون المراد بالمنزل الخيمة المضروبة له هناك - مرآة العقول، ٥: ١٧٣.
- ٧-٧ كان محمد بن يوسف والياً على اليمن ومعروفاً بعدائه لآل على عليه السلام توفى فى اليمن فى سنة مائة للهجرة أو قبلها بقليل - الوافى بالوفيات، ٥: ٢٤٢.
- ٨-٨ الكافى، ١: ٤٣٩.
- ٩-٩ اتحاف الورى باخبار ام القرى، ١: ١٥.

ص: ٧١

ولدصلى الله عليه وآله وسلم بمكة يوم الجمعة أو يوم الاثنين ... وكانت ولادته في الدار المعروفة بدار ابن يوسف وهو محمد بن يوسف أخو الحجاج وكانصلى الله عليه وآله وسلم وهبها لعقيل بن أبي طالب فلما توفي عقيل باعها ولده من محمد بن يوسف أخى الحجاج، فلما بنى داره المعروفة بدار ابن يوسف ادخل ذلك البيت في الدار ثم أخذته الخيزران أم الرشيد فأخرجته وجعلته مسجداً يصلى فيه وهو معروف الى الآن يزار ويصلى فيه ويتبرك به ولما أخذ الوهايون مكة في عصرنا هذا هدموه ومنعوا من زيارته على عادتهم في المنع من التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وجعلوه مربوطاً للدواب (١).

وقال تقي الدين الفاسي المكي (م ٥٨٣٢):

ولدصلى الله عليه وآله وسلم بمكة في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف. ويقال: بالشعب. ويقال بالرذم (٢). ويقال: بعسفان، قلت: قال السهيلي: ولد بالشعب. وقيل: بالدار التي عند الصفا. وكانت بعد: لمحمد بن يوسف أخى الحجاج. ثم بنتها زبيدة مسجداً حين حجت. انتهى. والدار التي عند الصفا: هي دار الخيزران، ودار ابن يوسف بسوق الليل، وهي الموضع المعروف بمولده عليه الصلوة والسلام. وهذا الذي قاله السهيلي في ولادته بالدار التي عند باب الصفا غريب والله أعلم. انتهى (٣).

وجاء في السيرة الحلبية ما يلي:

وكان مولده صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في الدار التي تصارت تدعى لمحمد بن يوسف أخى الحجاج أي وكانت قبل ذلك لعقيل بن أبي طالب ولم تنزل بيد أولاده بعد وفاته إلى أن باعها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينار قاله الفاكهي أي فأدخلها في داره وسماها البيضاء أي لأنها بنيت بالجص ثم طليت به فكانت كلها بيضاء وصارت تعرف بدار ابن يوسف لكن سيأتى في فتح مكة أنه قيل له صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله تنزل في الدور؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباغ أو دور. فان هذا السياق يدل على أن عقيلاً باع تلك الدار فلم يبق بيده ولا بيد أولاده بعده إلا أن يقال المراد باع ما عدا هذه الدار التي هي مولده صلى الله عليه وآله وسلم وأبو سلمة ... وأن عقيلاً باع دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي دار خديجة أي التي يقال لها مولد فاطمة وهي الآن مسجد يصلى فيه بناه معاوية أيام خلافته، قيل وهو أفضل موضع بمكة بعد المسجد الحرام أي واشتهر بمولد فاطمة، لشرفها وألّا فهو مولد بقية أخواتها من خديجة ولعل معاوية اشترى تلك الدار ممن اشتراها من عقيل ويدل لما قلناه قول بعضهم لم يتعرض صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم عند فتح مكة لتلك الدار التي أبقاها في يد عقيل أي التي هي دار خديجة فإنه لم يزل بها صلى الله عليه وآله وسلم حتى هاجر فأخذها عقيل. وفي كلام بعضهم لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة ضرب مخيمة بالحجون فقيل له: ألا تنزل منزلك من الشعب؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً ... وهي أي تلك الدار التي ولد بها صلى الله عليه وآله وسلم عند الصفا قد بنتها زبيدة زوجة الرشيد أم الأمين مسجداً لما حجت. وفي كلام ابن دحية أن الخيزران أم هارون الرشيد لما حجت أخرجت تلك الدار من دار ابن يوسف وجعلتها مسجداً ويجوز أن تكون زبيدة جددت ذلك المسجد الذي بنته الخيزران فنسب لكل منهما وأن الخيزران بنت دار الأرقم مسجده وهي عند الصفا أيضاً ولعل الأمر التبس على بعض الرواة لأن كلا منهما عند الصفا وقيل ولد صلى الله عليه وآله وسلم في آلهم في شعب بنى هاشم.

ثم الحلبي يقول: قد يقال لا مخالفة لأنه يجوز أن تكون تلك الدار من شعب بنى هاشم، ثم رأيت التصريح بذلك،

١-١ اعيان الشيعة، ١: ٢١٩.

٢-٢ قال البكري: ردم بنى جُمَيح بمكة، كانت فيه حرب بينهم وبين بنى محارب بن فهر، فقتلت بنو محارب من بنى جُمَيح أشد القتل.

فُسِّمَى ذلك الموضوع بما رُدم عليه من القتلى - شفاء الغرام، ١: ٤٣٢.

٣-٣ العقد الثمين، ١٨: صص ٢١٩ و ٢٢٠.

ص: ٧٢

ولا ينافيه ما تقدم في الكلام على الحمل من أن شعب أبي طالب وهو من جملة بنى هاشم كان عند الحجون لأنه يجوز أن يكون أبو طالب انفرد عنهم بذلك الشعب والله أعلم (١). انتهى.

يتضح من هذه الرواية التاريخية أن «شعب أبي طالب» لم يكن في منطقة الحجون، بل قرب المسجد الحرام وإلى جانب جبل الصفا وفي مكان فيه دار محمد بن يوسف ... ولا- يوجد هنالك دليل يثبت هذا الاحتمال بأن شعب أبي طالب كان في منطقة الحجون، وربما يفهم من كلمة «والله أعلم» التي أوردها الحلبي أنه لم يكن متأكداً من صحة ما نقله. وذكر المسعودي (م ٣٤٥ هـ):

وكان مولده عليه الصلوة والسلام لثمان خلون من ربيع الأول من هذه السنة بمكة، في دار ابن يوسف، ثم بعد ذلك بنتها الخيزران أم الهادي والرشد مسجداً (٢).
وذكر في موضع آخر:

وفي سنة ست وأربعين كان حصار قريش للنبصلى الله عليه وآله وسلم وبنى هاشم وبنى عبد المطلب في الشعب (٣).
ونقل ابن الأثير (م ٦٣٠ هـ) عن ابن اسحاق بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وُلد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، وكان مولده بالدار التي تُعرف بدار ابن يوسف، قيل: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبها عقيل بن أبي طالب، فلم تزل في يده حتى توفي، فباعها ولده من محمد بن يوسف أخى الحجاج، فبنى داره التي يقال لها: دار ابن يوسف وأدخل ذلك البيت في الدار حتى أخرجته الخيزران فجعلته مسجداً يصلى فيه (٤).

وذكر الطبري (م ٣١٠ هـ) في تاريخه نحوه (٥).
وقال الفاسي المكي في ذكر المواضع المباركة بمكة المشرفة المعروفة بالمواليد: فمنها المولد الذي يقال له، مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالموضع الذي يقال له سوق الليل، وهو مشهورٌ عند أهل مكة. وذكر الأزرقى أن عقيل بن أبي طالب أخذها لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ولم يزل بيده ويد أولاده حتى باعه بعضهم من محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف الثقفي، فأدخله في داره التي يقال لها دار البيضاء، ولم يزل هذا البيت في هذه الدار حتى حجت الخيزران أم الخلفيتين موسى وهارون، فجعلته مسجداً يصلى فيه، وأخرجته من الدار وشرعته إلى الزقاق الذي في أصل تلك الدار، انتهى (٦).

وجاء في كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم:
كانت ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكة في دار أبي طالب، بشعب بنى هاشم بقرب المسجد الحرام ويسمى الآن بشعب على أي علي بن أبي طالب ولا زال محل ولادته صلى الله عليه وآله وسلم معروفًا إلى اليوم (٧).
وقد ذكر أكثر المؤرخين ان ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في شعب أبي طالب، أو في دار قرب الصفا، أو في الدار المعروفة بدار ابن يوسف وهي ثلاثة أسماء لمكان واحد (٨).

وورد في كتاب سيرة ساكن الحجاز:
وكان مولده صلى الله عليه وآله وسلم بالشعب وهو شعب بنى هاشم (مكان معروف عند أهل مكة يخرجون إليه في كل عام يحتفلون بذلك أكثر من احتفالهم يوم العيد إلى يومنا هذا، في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخى الحجاج) (٩).

- ٢-٢ مروج الذهب، ٢: ٢٧٤.
- ٣-٣ نفس المصدر: ص ٢٨٧.
- ٤-٤ الكامل في التاريخ، ١: ٢٩٤.
- ٥-٥ تاريخ الأمم والملوك، ٢: ١٢٤.
- ٦-٦ شفاء الغرام، ١: ٤٣١.
- ٧-٧ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، ١: ٦٧.
- ٨-٨ السيرة النبوية، ١: ١٦٧.
- ٩-٩ نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز، ١: ٦.

ص: ٧٣

وذكر محب الدين الطبري المكي في كتابه «القرى لقاصد أم القرى»:

كان عقيل بن أبي طالب قد استولى عليه (بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم) زمن الهجرة، فلم يزل بيده ويد ولده حتى باعوه لمحمد بن يوسف (أخي الحجاج) فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء، ثم عرفت بدار ابن يوسف، ولم يزل ذلك، كذلك حتى حجت الخيزران (جارية المهدي) فجعلته مسجداً يصلى فيه، وأخرجته من الدار إلى الزقاق الذي يقال له «زقاق المولد» ... وهو الآن مكتبة عامة (١).

وقال صلاح الدين الصيغندي بعد بحث موشع حول مكان ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القول الأرجح هو ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وُلد في عام الفيل في دار تقع في الزقاق المعروف بزقاق المولد الذي كان بيد عقيل بن أبي طالب (٢). و ذكر عاتق بن غيث البلادي:

مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية التاريخية ثابت أنه ولد عام الفيل ٥٣ ق. ه تقريباً، في شعب أبي طالب المعروف اليوم بشعب علي وقد حول إلى مكتبة مكة، إبعاداً له عن زحام الناس ولعهم بالترك به (٣). وقد كان موضع ولادة رسول الله، قبل تسلط الوهابيين على الحرمين الشريفين موضعاً يزوره المؤمنون والمسلمون الذين يفدون إلى مكة من كل ارجاء العالم (٤).

قال محمد بن علوي المالكي في كتابه باسم «في رحاب البيت الحرام»:

مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مكان معروف الى الآن بمكة في سوق الليل ... ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة استولى على هذا البيت عقيل بن أبي طالب ولم يزل بيده ويده أولاده حتى باعه بعضهم من محمد بن يوسف الثقفي، ثم لما حجت الخيزران أم الخليفين أخرجته وجعلته مسجداً يصلى فيه، قال ابن ظهير ما معناه: وجرت العادة بمكة في ليلة مولد الرسول أن يتهيا الكبار والعلماء وأعيان البلاد بالفوانيس والشموع فيخرجون الى بيت مولد الرسول لزيارته واحياء ذكر مولده ... قال: والمعروف المشهور في مولده عليه الصلوة والسلام هو الذي بسوق الليل ولا اختلاف فيه عند أهل مكة ثم قال: وكون هذا مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مشهور متوارث يأثر الخلف عن السلف (٥).

قال الفاسي المكي فيصفه مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

أما الصفة التي أدركناه عليها، فإنه بيت مربع وفيه اسطوانة عليها عقدان، وفي ركنه الغربي مما يلي الجنوب زاوية كبيرة قبالة بابه الذي يلي الجبل، وله باب آخر في جانبه الشرقي ايضاً، وفيه عشرة شبايك، أربعة في حائطه الشرقي، وهو الذي فيه باباه المتقدم ذكرهما، وفي حائطه الشمالي ثلاثة، وفي الغربي واحد، وفي الزاوية اثنان، واحد في جانبها الشمالي وواحد في جانبها اليماني، وفي محراب، وبقرب المحراب حفرة عليها درابزين من خشب، وذرع تربع الحفرة من كل ناحية ذراع وسيدس، الجميع بذراع الحديد، وفي وسط الحفرة رخامة خضراء، وكانت هذه الرخامة مطوقة بالفضة على ما ذكره ابن جبير، وذكر ان سعتها مع الفضة ثلثا شبر (٦). وهذا الموضع جعل علامة للموضع الذي وُلد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المكان (٧)، وذرع هذا المكان طولاً أربعة وعشرون ذراعاً وربع ذراع. وذلك من الجدار الشمالي إلى الجدار المقابل له، وهو الجنوبي الذي يلي الجبل، وذرعه عرضاً أحد عشر ذراعاً وثمان ذراع. وذلك

- ٢-٢ الوافى بالوفيات، ٥: ٢٤٢.
- ٣-٣ فضائل مكة: ص ٢٣٢.
- ٤-٤ السيرة الحلبية، ١: ٥٧.
- ٥-٥ فى رحاب البيت الحرام: ص ٢٦٢.
- ٦-٦ كذا فى الأصل، ولكن الذى عند ابن جبير- ص ١٤١-: «فتكون سعتها مع الفضة المتصلة بها شبراً».
- ٧-٧ شفاء الغرام، ١: ٤٣٣.

ص: ٧٤

من الشرقي الذي فيه بابه الى جداره الغربي المقابل له، وطولها الزاوية المشار إليها ثلاثة عشر ذراعاً ونصف ذراع وعرضها ثمانية ونصف، الجميع بذراع الحديد. وكان تحزير ذلك بحضورى، ولم يذكر الازرقيصفه هذا المكان ولا ذرعه، وقد خفى علينا كثيراً من خبر عمارته. والذي علمته من ذلك أن الناصر العباسى عمّره فى سنة ستّ وسبعين وخمسمائة. ثم الملك المظفر صاحب اليمن فى سنة ستّ وستين وستمائه، ثم حفيده المجاهد فى سنة أربعين وسبعمائه، وفى سنة ثمانٍ وخمسين وسبعمائه من قِبَل الأمير شيخون أحد كبار الدولة بمصر (١)، وفى دولة الملك الأشرف شعبانصاحب مصر بإشارة مدير دولته «يلبغا الخاصكى» (٢) سنة ستّ وستين وسبعمائه، وفى آخر سنة إحدى وثمانمائه، أو فى التى بعدها، من المال الذى أنفذه الملك الظاهر برقوصاحب مصر لعمارة المسجد الحرام وغيره بمكة. وكانت عمارة هذا المولد بعد موته (٣).

هذا وقد وصفه ابن جبير فى رحلته بوصف غير هذا مما يدلّ على أنه لم يدم عليصفه واحده بل كان يتغيرصفه وبناء بتغير الزمن. وأعاد بناء هذا البيت بعد أن تهدم وصار حرباً مهجوراً، الشيخ عباس قطان أمين العاصمة، ووضعت فيه مكتبة عامه عظيمة فخمة، تسمى بمكتبة مكة المكرمة مفتوحة للمطالعة والمراجعة. وفى الأعوام الأخيرة هدم البنائات التى حول المكتبة لتوسيع أطراف المسجد الحرام، ويمكن ملاحظته الأبنية التى شيدت فى موضع ولادة النبيصلى الله عليه وآله وسلم من خلال التصاوير. وجاء فى بحار الأنوار:

... ولد النبيصلى الله عليه وآله وسلم لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول فى عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال وروى ايضاً عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة وحملت به أمه فى أيام التشريق عند الجمرة الوسطى وكانت فى منزل عبد الله بن عبد المطلب وولدتها فى شعب أبى

١- ١ توفى سنة ٧٥٨ هـ. الدرر الكامنة، ٢: ١٩٦ و ١٩٧، رقم ١٩٥٠.

٢- ٢ هو يلبغا بن عبد الله الخاصكى الناصرى الأمير الكبير المشهور. قتل سنة ٧٦٨ هـ. قال ابن حجر: كانت ليلبغاصدقات كثيرة على طلبة العلم ومعروف كثير فى بلاد الحجاز. الدرر الكامنة، ٤: ٤٣٨-٤٤٠، رقم ١٢١٨.

٣- ٣ شفاء الغرام، ١: ٤٣٢.

ص: ٧٥

طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجداً يصلى الناس فيه (١).

وروى الزهره عن ابي عبد الله الطرابلسي، البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار محمد بن يوسف (٢).

وقال الكليني: [ولد] في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل الدار (٣).

يظهر ممّا ذكرناه أولاً: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وُلد في شعب أبي طالب. وثانياً: أنّ شعب أبي طالب موضع في مكة، قرب المسجد الحرام، وبعيداً عن المكان الذي في الحجون الذي يعرفه بعضٌ باسم هذا الشعب.

مقاطعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب:

فلما رأت قريش أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقراراً، وأنّ النجاشي قد منع من لجا إليه منهم، وأنّ عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا واثمروا [بينهم] أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم، وبني المطلب، على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئاً، ولا يتبعوهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتوثقوا على ذلك، ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ...

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب الى أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شيعته واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب، عبد العزى بن عبد المطلب، إلى قريش فظاھروهم (٤).

وقال السيد الأمين في اعيان الشيعة:

... وحصروهم في شعب أبي طالب أول المحرم سنة سبعة من البعثة فدخل بنو هاشم الشعب، مسلمهم وكافرهم عدا أبي لهب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لشدة عداوتهما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ... وانحاز اليهم بنو المطلب بن عبد مناف فكانوا أربعين رجلاً وحصن أبو طالب الشعب وكان يحرسه ليلاً ونهاراً ... وسمع اصواتصبيانهم من وراء الشعب وذلك اشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته بمكة، وكان هشام بن عمرو واحد بنى عامر بن لؤي يأتي بالبعير بعد البعير قد أقره طعاماً أو تمرّاً إلى فم الشعب فيتزع عنه خطامه ويضربه على جنبه فيدخل الشعب فبقوا في الشعب سنتين أو ثلاث سنين ... وخرج بنو هاشم من حصار الشعب في السنة العاشرة أو التاسعة من النبوة الى مساكنهم ... (٥).

قال الكازروني في المنتقى وغيره:

... فعمد أبو طالب فأدخل الشعب ابن أخيه وبنى أبيه ومن اتبعهم، فدخلوا شعب أبي طالب وآذوا النبي والمؤمنين أذى شديداً وضربوهم في كل طريق وحصروهم في شعبهم وقطعوا عنهم المارة من الأسواق ونادى منادى

١-١ بحار الأنوار، ١٥: ٢٥١، رواية ٥ باب ٣.

٢-٢ بحار الأنوار، ١٥: ٢٧٦، رواية ٢٣.

٣-٣ نفس المصدر.

٤-٤ السيرة النبوية، ١: ٣٧٥.

٥-٥ اعيان الشيعة، ١: ٣٣٥.

ص: ٧٦

الوليد بن المغيرة في قريش: أيما رجل منهم وجدتموه عند طعام يشتره فزيدوا عليه، فبقوا على ذلك ثلاث سنين حتى بلغ القوم الجهد الشديد حتى سمعوا أصواتصبيانهم يتضاغون- أي يصيحون من الجوع من وراء الشعب- ...
ويصبح قريش وقد سمعوا أصواتصبيان بني هاشم من الليل يتضاغون من الجوع ... (١).
وجاء في اتحاف الوري باخبار أم القرى:

دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كاتب الصحيفة فسلت يده، ثم غدت قريش على من أسلم فأوثقوهم وأذوهم، واشتد البلاء عليهم ... ولما فعلت قريش ذلك انحاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر بني هاشم وبني المطلب،- خلا أبا لهب- وبني المطلب وولده في الشعب، وخرج اللعين ابو لهب وولده الى قريش، فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب، وقطعوا عنهم الميرة والمادة، فكانوا لا يقدرين على ذلك الا من الموسم الى الموسم ولا يخرجون الا من موسم الى موسم، حتى بلغ بهم الجهد، وسمع أصواتصبيانهم من وراء الشعب يتضاغون من الجوع. فمن قريش من سيرة ذلك ومنهم من ساءه، ولم يكن يصل اليهم شيء الا سترأ، حتى ان المظعم بن عدي أدخل عليهم في بعض الأيام ثلاثة أوقار من الطعام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكر له ذلك، وكانت العير تأتي من الشام وعليها الحنطة الى حكيم بن حزام بن حويلد فيوجهها نحو الشعب، ثم يضرب أديارها فتدخل عليهم، فيأخذون ما عليها من الحنطة، وكان هشام بن عمرو بن ربيعة أوصل قريش لبني هاشم حين حصرروا في الشعب، أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال طعام، فعلمت بذلك قريش، فمشوا إليه فكلموه في ذلك فقال: اني غير عائد لشيء تحالفتم عليه. ثم عاد الثانية وادخل حملاً أو حقلين، فغالظته قريش وهموا به، فقال ابو سفيان بن حرب: دعوه؛ رجل وصل رحمه، أما اني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أجمل (٢).

وقال في موضع آخر: ... فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشعبهم، ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم ... (٣).

فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين، واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا طعاماً يقدم مكة ولا يبعاً إلا بادرهم فاشتروه، يريدون بذلك أن يدركوا سيفك دم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو طالب اذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضطجع على فراشه، حتى يرى ذلك من أراد مكرأ به واغتياله، فاذا نوى الناس أمر واحداً من بنيه، أو اخوته، أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه (٤).

وقال ابن كثير في السيرة النبوية:

... فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب، وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشعبهم وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله ... وحضرهم إياهم في شعب أبي طالب مدة طويلة (٥).

وجاء في كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم:

فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب، وهو المعروف اليوم «شعب على» ودخل معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا أبا لهب فانه كان مع قريش، فلما انفصلوا عن قريش بالشعب المذكور، جهد القوم، جهداً عظيماً وتعابوا شديداً حتى أكلوا أوراق الأشجار، لأن قريشاً شددوا الحصار عليهم، وكان ذلك في

- ١-١ بحار الأنوار، ١٩:صص ١٨ و ١٩.
- ٢-٢ اتحاف الورى باخبار امّ القرى، الجزء الأول:ص ٢٨٣.
- ٣-٣ نفس المصدر:ص ٢٨٤.
- ٤-٤ اتحاف الورى باخبار ام القرى، الجزء الأول:ص ٢٨٤- دلائل النبوة، ٢: ٨١-٢: ٤٣-٤٤- شرح المواهب، ١: ٢٧٨-٢٧٩.
- ٥-٥ السيرة النبوية، ٢: ٤٣.

ص: ٧٧

السنة السابعة من البعثة، ومكثوا على هذا الحال من الضيق والتعب الشديد ثلاث سنوات (١).
وقال أيضاً في موضع آخر:

قال هذه القصيدة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب وهو شعب أبي طالب الذي آوى إليه بنو المطلب وبنو هاشم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذكر ما قاله في الشعب:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً عقوبة شر عاجلاً غير آجل
بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل

ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل (٢) وجاء في بحار الأنوار:

من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ان قریشاً كلهم اجتمعوا واخرجوا بنى هاشم الى شعب أبي طالب ومكثوا فيه ثلاث سنين آلاً شهراً ثم انفق ابو طالب وخديجة جميع مالهما ولا يقدران على الطعام الا من موسم الى موسم فلقوا من الجوع والعري ما الله أعلم به ... (٣).

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى»:

... وحصروا بنى هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من حين تبتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بنى هاشم ... (٤).

وجاء في الكامل لابن اثير:

فلما فعلت قریش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب الى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا ... وذكروا أن أبا جهل لقي حكيماً بن حزام بن حويلد ومعه قمح يريد به عمته خديجة، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب متعلق به وقال: والله لا تبرح حتى أفضحك، فجاء أبو البختری بن هشام فقال: ما لك وله؟

عنده طعام لعمته أفتمنعه أن يحمله إليها؟ خلّ سبيله، فأبى أبو جهل، فنال منه. فضربه ابو البختری بلحى جمل فشجّه ووطأه وطأً شديداً، وحمزة ينظر اليهم، وهم يكرهون أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فيشمت بهم هو والمسلمون.

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس سراً وجهراً، والوحي متتابع إليه، فبقوا كذلك ثلاث سنين (٥).

١-١ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، ١: صص ٩٤-٩٥.

٢-٢ نفس المصدر: ص ٩٦.

٣-٣ بحار الأنوار، ١٩: ١٦.

٤-٤ طبقات ابن سعد، ١: ٢٠٩.

٥-٥ الكامل في التاريخ، ١: ٥٠٤.

ص: ٧٨

وفي السيرة للذهبي:

فلبثت بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين ... وقال محققه في هامشه: قال الحافظ أبو الحسن أحمد بن يحيى البلاذري، عن المدائني، عن أبي زيد الأنصاري، عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال: حصرنا في الشعب ثلاث سنين، وقطعوا عنا الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فلا يتناع شيئاً حتى مات منا قوم» (١).

وجاء في الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم:

ودخل بنو هاشم الشعب - شعب أبي طالب - ومعهم بنو المطلب بن عبد مناف، باستثناء أبي لهب لعنه الله وأخزاه، واستمروا فيه الى السنة العاشرة ... ووضعت قريش عليهم الرقبا حتى لا يأتيهم أحد بالطعام. وكانوا ينفقون من أموال خديجة وأبي طالب حتى نفدت، حتى لقد اضطروا الى أن يقتاتوا بورق الشجر. وكانصبيتهم يتضاغون جوعاً ويسمعهم المشركون من وراء الشعب، ويتذاكرون ذلك فيما بينهم ... ولم يكونوا يجسرون على الخروج من شعب أبي طالب إلا في موسم العمرة في رجب، وموسم الحج في ذي الحجة، فكانوا يشترون حينئذٍ ويبعون ضمن ظروفه جداً ... وقد استمرت هذه المحنة سنتين أو ثلاثاً ... وكان على امير المؤمنين عليه السلام اثناءها يأتيهم بالطعام سراً من مكة، من حيث يمكن، ولو أنهم ظفروا به لم يبقوا عليه كما يقول الاسكافي وغيره (٢).

وجاء في أعلام الوري:

... فلما بلغ ذلك أبا طالب جمع بنو هاشم ودخل الشعب وكانوا أربعين رجلاً، فحلف لهم أبو طالب بالكعبة والحرم والركن والمقام لئن شاكت محمداً شوكة لأثبنن عليكم يا بنو هاشم وحسن الشعب وكان يحرسه بالليل والنهار ... وكانت خديجة لها مال كثير فأنفقته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب (٣).

وكتب اليعقوبي (م ٢٩٣ هـ) في هذا الصدد:

ثم حصرت قريش رسول الله وأهل بيته من بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف في الشعب الذي يقال له شعب بنو هاشم بعد ست سنين من مبعثه فأقام معه جميع بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ثلاث سنين حتى أنفق رسول الله ماله وأنفق أبو طالب ماله وأنفقت خديجة بنت خويلد مالها، ثم نزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:

ان الله بعث الأرضة عليصحيفة قريش فأكلت كل ما فيها من قطيعه وظلم الأا المواضع التي فيها ذكر الله (٤).

إن الوضع المهلك الذي آل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، حرّك نفراً من قريش لنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بنو هاشم، فنهض هشام بن عمرو مع زهير بن أبي امية، ومطعم بن عدى، وابو البختری، وزمعة بن أسود بن المطلب، فاتعدوا له حطّم الحجون التي بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها (٥).

أقول: يقع شعب الحجون في نفس الموضع الذي فيه الآن مقبرة أبي طالب، وكان قبل الاسلام مقبرة أيضاً، وبالنتيجة فلو كان الشعب هنا، وفيه تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه للمقاطعة، فلا معنى لأن يجعله الأشخاص المذكورون موضعاً خفياً لاجتماعهم أو لاجتماعهم في مكان معرّض للخطر الدائم في أية لحظة!! إن الاستفادة من هذا المكان كموضع خفي تدل على أن الحجون كان خارج مكة أو الى جوارها على الأقل، بل إن بعض الروايات تصرّح بأن الحجون كان خارج مكة فيصدر الاسلام، ولهذا لا يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه وقومه خرجوا كلهم

- ٢-٢ الصحيح من سيرة النبي الأعظم، ٢: ١٠٨- شرح النهج للمعتزلي، ١٣: ٢٥٦.
- ٣-٣ اعلام الوري: صص ٥٩ و ٦٠.
- ٤-٤ تاريخ اليعقوبي، ١: ٣٨٩.
- ٥-٥ تاريخ الأمم والملوك، ٢: ٢٢٨.

ص: ٧٩

من مكة واقاموا خارجها!!

وروى في اصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما توفي أبو طالب نزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:

يا محمد، أخرج من مكة، فليس لك فيها ناصرٌ وثارت قريش بالنيصلي الله عليه وآله وسلم فخرج هارباً حتى جاء الى جبل بمكة يقال له الحجون فصار اليه (١)

نقض الصحيفة:

بعد ثلاث سنين تقريباً: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه أبا طالب بأن الأرضة قد أكلت كل ما في صحيفتهم من ظلم وقطيعة رحم، ولم يبق فيها إلا- ما كان اسماً لله، فخرج أبو طالب من شعبه ومعه بنو هاشم إلى قريش، فقال المشركون: الجوع أخرجهم ... وقالوا له: يا أبا طالب، قد آن لك أن تصالح قومك. قال: قد جئتكم بخير، ابعثوا لي صحيفتكم، لعله أن يكون بيننا وبينكم صلح فيها. فبعثوا، فأتوا بها، فلما وضعت وعليها أختامهم. قال لهم أبو طالب: هل تنكرون منها شيئاً؟ قالوا: لا. قال: ان ابن أخي حدثنى ولم يكذبني قط: أن الله قد بعث على هذه الصحيفة الأرضة، فأكلت كل قطيعة وإثم، وتركت كل اسم هو لله، فإن كان صادقاً اقلعتم عن ظلمنا، وإن يكن كاذباً ندفعه اليكم فقتلتموه. فصاح الناس: أنصفتنا يا أبا طالب ... ففتحت، ثم أخرجت فإذا هي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فكبر المسلمون، وامتعت وجوه المشركين ... فقال أبو طالب:

أتبين لكم: أينأ أولى بالسحر والكهانة؟ ...

فأسلم يومئذ عالم من الناس ... ولكن المشركين لم يقنعوا بذلك بل استمروا على العمل بمضمون الصحيفة، حتى قام جماعة منهم بالعمل على نقضها، وخرج الهاشميون حينئذ من شعب أبي طالب (٢).

وقال ابن أبي الحديد: ... انهم منعوا ايام الحصار في شعب بنى هاشم من الماء العذب (٣).

أسماء بعض بنى هاشم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب خلال مدة المقاطعة:

١- أبو طالب بن عبد المطلب.

٢- علي بن أبي طالب.

٣- حمزة بن عبد المطلب.

٤- عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف.

(ورغم ان عبيدة لم يكن من بنى هاشم، ألما ان اتحاد بنى المطلب وبنى هاشم ومواقفهما المشتركة في الجاهلية والاسلام، يتيح لنا اعتباره من بنى هاشم).

٥- العباس بن عبد المطلب.

٦- عقيل بن أبي طالب.

٧- طالب بن أبي طالب.

١- ١ اصول الكافي، ١: ٤٤٩.

٢- ٢ الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ٢: صص ١٢٠ و ١٢١.

٣-٣ البحار، ٣٣: ١١٤ رواية ٤٠٨.

ص: ٨٠

٨- نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

٩- ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

١٠- الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

وكان شديداً على رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم يبغضه ويهجوّه بالأشعار، ألا انه كان لا يرضى بقتله (١).

١١- خديجة بنت خويلد (٢).

قد ذكر المؤرخون وكتاب السيرة أنّ الموضوع الذي حُصر فيه رسول الله وأصحابه على يد قريش، هو شعب أبي طالب، أشرنا الى بعضهم ونُشير الى بعض آخر:

قال الطبرسي: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شجبه واجتمعوا إليه في شعبه ... (٣).

وقال الفاسي المكي (م ٨٣٢هـ):

فانحاز الهاشميون غير أبي لهب، والمطلبيون الى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه، فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً (٤).

وجاء في بحار الانوار: وحاصروا بنى هاشم في الشعب، شعب عبد المطلب اربع سنين، فاصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوماً وقال لعمه ابي طالب انّ الصحيفة التي كتبها قريش في قطيعتها قد بعث الله عليها دابةً فلحست كل ما فيها غير اسم الله (٥). وروى الواقدي:

دخل بنو هاشم في ليلة الاول من المحرم من السنة السابعة للبعثة في شعب أبي طالب، واجتمع اليهم بنو المطلب في ذلك الشعب (٦). وقال محمد ابراهيم آيتي رحمه الله:

ولما عزم قريش على فعلها اجتمع بنو هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف الى أبي طالب وصاروا كلهم الى الشعب، سوى ابي لهب بن عبد المطلب الذي ناصر قريشاً (٧).

وقال رفاعه رافع الطهطاوي:

شعب أبي طالب هو الموضوع الذي صارت فيه المقاطعة ثم يقول: فانحاز الهاشميون الى أبي طالب ... فدخلوا معه في شعبه وخرج من بنى هاشم أبو لهب ... وأقام بنو هاشم في الشعب ومعهم رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم نحو ثلاث سنين، وكان بنو هاشم محصورين في الشعب لا يخرجون إلا من موسم الى موسم ... واخرجوا بنى هاشم وبنى المطلب من الشعب وذلك في السنة العاشرة من مبعثه (٨).

وكتب ابراهيم رفعت باشا في مرآة الحرمين:

القشاشية، في شرق المسجد الحرام ويطل عليها جبل أبي قبيس، وفي الجهة الشرقية منها شعب على أو شعب بنى هاشم (٩). وقال ياقوت الحموي:

١- ١ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد، ١٤: ٦٥.

٢- ٢ نفس المصدر: ص ٥٩.

٣- ٣ تاريخ الأمم والملوك، ٢: ٢٢٥.

- ٤-٤ العقد الثمين، ١: ٢٣٠.
- ٥-٥ بحار الانوار، ١٨: ١٢٠ رواية ١٦.
- ٦-٦ الطبقات الكبرى، ١: ٢٠٩.
- ٧-٧ تاريخ پیامبر اسلام تاريخ حياة نبي الاسلام: ص ١٥٤.
- ٨-٨ سيرة ساكن الحجاز، الجزء الاول: ص ١١٥.
- ٩-٩ مرآة الحرمين، ١: ١٨٠.

ص: ٨١

شعب أبي يوسف، هو الشعب الذى أوى إليه رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم وبنو هاشم لما تحالفت عليهم قريش على بنى هاشم ...، وكان لعبد المطلب فقسمة بين بنيه حين ضعف بصره، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حظّ أبيه وهو كان منزل بنى هاشم ومساكنهم (١). قال عاتق بن غيث البلادى بعد نقل هذا الموضوع فى كتابه معجم معالم الحجاز:

ثم عرف هذا الشعب فيما بعد بشعب أبيصالب (٢)، ثم شعب بنى هاشم ويُعرف اليوم بشعب على، وهو الشعب الذى يسيل بطرف أبى قُبَيْس من الشمال بينه وبين الخدمة، فيه مولد رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم وهو اليوم مكتبة مكة أى المولد، يصب سيله على سوق الليل فوق المسجد الحرام بحوالى ثلاثمائة متر. كانت عند مصبته بَدْر فهدمت سنة ١٣٩٩ هـ فى توسعة شارع الغزّة (٣).

وجبل أبى قبيس، هو أحد أشهر جبال مكة، ومنه يبدأ شعب على أو شعب أبى طالب ويمتد الى خدمة وقد استودع فيه الحجر الأسود أيام الطوفان وموضعه فى شعب على، أى المكان الذى ولد فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عبد الملك بن هشام أنه سمى بأبى قبيس بن شامخ، وهو رجل من جُزهم، كان قد وشى بين عمرو بن مُضاض وبين ابنة عمه مَيّة، فنذرت أن لا تكلمه، وكان شديد الكلف بها فحلف لأقرب أبى قبيس، فهرب منه فى الجبل المعروف به، وانقطع خبره، فإما مات وإما تردى منه، فسُمى الجبل أبى قبيس لذلك، فى خبر طويل ذكره ابن هشام صاحب السيرة فى غير كتاب السيرة، وقال ابو المنذر هشام: أبو قبيس، الجبل الذى بمكة، كناه آدم عليه السلام بذلك حين اقتبس منه هذه النار التى بأيدى الناس الى اليوم، من مَرخَتَيْن نَزَلتا من السماء على أبى قبيس فاحتكتنا، فأورتا ناراً، فاقتبس منها آدم، فلذلك المَرخ إذا حُكَّ أخذها بالآخر، خرجت منه النار (٤).

بعض شعاب مكة:

كما ذكرنا سابقاً، يوجد فى الشمال الشرقى للمسجد الحرام ثلاث شعاب، وهى:

١- شعب على أو شعب أبى طالب ويسمى اليوم بالقشاشية (٥) أيضاً.

٢- شعب بنى هاشم ويسمى أيضاً ب «غزّة».

٣- شعب بنى عامر.

كان يسكن فى هذه الأماكن الثلاثة، منذ العصر الجاهلى فما تلاه، اجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابناء عبد المطلب وأبو طالب وبنى هاشم (٦).

وكذلك بعض البيوت فى شعب على، وبعض دار ابن يوسف كانت لأبى طالب، وبعض دار ابن يوسف (مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم) وما حوله لأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم و سلم عبد الله بن عبد المطلب، وكذلك دار خالصة مولاة الخيزران، لعباس بن عبد المطلب ودار الطلوب مولاة زبيدة، حقّ المقوم بن عبد المطلب. وذكر غير واحد من المكين أنّ الشعب الذى يقال له: شعب ابن يوسف - وهو شعب على وبجانبه سوق الليل، كان لهاشم بن عبد مناف دون الناس وكان عبد المطلب قد قسم حقه بين ولده ودفع اليهم ذلك فى حياته فمن تمّصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حقّ أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وللعباس

١-١ معجم البلدان، ٣: ٣٩٣.

٢-٢ كذا فى المتن ويمكن أن يكون المراد شعب أبى طالب.

٣-٣ معجم معالم الحجاز، ٥: ٥٦.

٤-٤ معجم البلدان، ١: ١٠٣.

- ٥-٥ لعل القشاشية منسوبة الى الشيخ القشاشى وقد كان يسكن مكة حوالى القرن الحادى عشر «انظر الجزء الثانى من كتاب تاريخ مكة للسباعى، حوادث الشريف احمد بن عبد المطلب» من عهد الترك العثمانيين.
- ٦-٦ مرآة الحرمين، ١:صص ١٨٠ و ١٨١.

ص: ٨٢

بن عبد المطلب أيضاً الدار التي بين الصفا والمروة التي بيد ولد موسى بن عيسى التي الى جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذي يسعي منه من جاء من المروة الى الصفا بأصلها ويزعمون أنها كانت لهاشم بن عبد مناف، ولهم أيضاً دار أم هانئ بنت أبي طالب- كان بجانب الباب المعروف باسمها- التي كانت عند الحنطين عند المنارة فدخلت في المسجد الحرام حين وسعه المهدي في الهدم الآخر سنة سبع وسبعين ومائة (١).

وقال احمد السباعي:

... عند سوق الليل تصافحنا الدار التي كانوا يسمونها دار مال الله وكانوا ينفقون فيها على المرضى ويطعمونهم، وبالقرب من الدار يلتوى شعب ابن يوسف وهو ما نسميه شعب على وفيه دور عبد المطلب بن هاشم ودور أخرى لأبي طالب وأخرى للعباس بن عبد المطلب وإذا عدنا الى استقامتنا في شارعنا العام يضافحنا دار العاص في فوهة شعب بنى عامر ثم يلتوى شعب بنى عامر في دروب متعددة تقوم عليها دور لبنى بكر وأخرى لبنى عبد المطلب بن عبد مناف ... ونمضى قليلاً الى المعلاة لنجد الجزارين عن يميننا في شعب أبي دب، ثم مكان المقابر وهي بعد حدود شعب عامر ... (٢).

صفوة القول:

بالإضافة الى ما مر ذكره، فإن شعب على وشعب بنى هاشم وشعب بنى عامر، قرب المسجد الحرام محددة بشكل دقيق على الخرائط الموجودة عن الحجاز- قديماً وحديثاً- ولم يطلق احد اسم شعب أبي طالب على مقبرة أبي طالب الواقعة في شعب أبي دب، ولهذا فإن وجود الشعب في ذلك المكان رغم كل هذه الأدلة والشواهد، يمكن تبريره بالنقاط التالية:

أولاً: إن المنطقة كانت موضع سكن تلك العائلة.

وثانياً: توفر امكانية الحياة، والاستفادة من مخزون الطعام والاشياء الأخرى الموجودة في الدور، والآن كيف يمكن البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات ومقاومة الظروف القاسية في تلك المنطقة القاحلة الخالية من أى ظل يظلمهم من الشمس المحرقة، أو يقيهم لهب الرمضاء القاتلة؟!

ثالثاً: أن المنطقة المسماة اليوم بمقبرة أبي طالب، كانت في العصر الجاهلي مقبرة أيضاً. وليس من المعقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يترك جميع المناطق الموجودة في مكة ويلتجئ الى مقبرة هو وأبو طالب ومجموعة من النساء والأطفال! رابعاً: ان الحجون- كما أوضحنا سابقاً- تقع خارج مكة، وهذا لا يتسق والروايات القائلة بأن بكاء الاطفال كان يُسمع من خارج الشعب.

خامساً: جاء في بعض النصوص التاريخية ان الاوضاع كانت على درجة شديدة من القساوة، اضطر معها المحاصرون الى أكل أوراق الاشجار والخبث (٣) (٤) بينما لم تكن هناك أية اشجار أو نباتات في المقبرة آنذاك حتى يتناولها المحاصرون. سادساً: يتضح مما نقله الأزرقى ان الحجون لم يسكنها أحد حتى العام العاشر للهجرة، وظلت هذه المنطقة

١-١ اخبار مكة للأزرقى، ج ٢: ص ٢٣٣.

٢-٢ اخبار مكة للسباعي: ص ٣١.

٣-٣ الخبث: اسم الورق الساقط. لسان العرب، ٤: ١٦.

٤-٤ الغدير، ٧: ٣٦٣.

ص: ٨٣

خارج مدينة مكة لعدة قرون.

سابعاً: لم تكن هذه المنطقة من مكة مسكونة أساساً، وما كان فيها زرع أو دور، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب الخيام عند النزول فيها لعدة أيام.

قال ابو الوليد:

ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سكن المدينة كان لا يدخل بيوت مكة، وكان اذا طاف بالبيت انطلق الى أعلى مكة فاضطرب به الابنية، قال عطاء: في حجته فعل ذلك أيضاً، ونزل أعلى مكة قبل التعريف و ليلة النفر نزل أعلى الوادي (١)، ثم يضيف الازرقى: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح: ألا تنزل منزلك بالشعب؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ فقيل له صلى الله عليه وآله وسلم: فانزل في بعض بيوت مكة في غير منزلك، فأبى وقال: لا أدخل البيوت، فلم يزل مضطرباً بالحجون لم يدخل بيتاً وكان يأتي المسجد من الحجون.

ونقل سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطرباً بالحجون في الفتح يأتي لكللوة (٢).

يتضح مما سبق ان شعب أبي طالب كان في غير موضع مقبرة أبي طالب ولا يعرف متى حصل هذا الخلط وما سببه!!

والمورخ الوحيد الذي احتمل أن يكون موضع شعب أبي طالب في منطقة الحجون هو الحلبي الذي قال بعد بيانه لموضع ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

أقول: قد يقال لا مخالفة لانه يجوز أن تكون تلك الدار من شعب بنى هاشم، ثم رأيت التصريح بذلك، ولا ينافيه ما تقدم في الكلام على الحمل من أن شعب أبي طالب وهو من جملة بنى هاشم كان عند الحجون لأنه يجوز أن يكون أبو طالب انفرد عنهم بذلك الشعب والله أعلم (٣).

ولكن لا يوجد هنالك دليل يثبت صحة هذا النقل. وربما يفهم من كلمة «والله اعلم» التي أوردها الحلبي أنه لم يكن متأكداً من صحة ما نقله.

وعلى هذا فقد كان المسار الطبيعي للأحداث بالشكل التالي انه حينما تعرض أبو طالب وبنو هاشم وبنو المطلب للخطر الداهم من العدو التقوا حول أبي طالب لكونه شخصية معروفة ومهاب الجانب، واجتمعوا في موضع يعرف بشعب أبي طالب وتولوا حراسته دفاعاً عن أنفسهم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما انتهت المقاطعة، خرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب وعادوا الى منازلهم ولم يرجعوا الى الشعب مرة أخرى، والنصوص التاريخية تثبت هذا المعنى، إلا ان البعض لم يلتفت إليها.

الهوامش:

عثمان بن مظعون

١- ١ اخبار مكة للازرقى، ٢: ١٦١.

٢- ٢ نفس المصدر.

٣-٣ السيرة الحلبية، ١: ٦٣.

ص: ٨٤

رجال من الحرمين الشريفين

(١)

عثمان بن مظعون

فارس تبريزيان الحسون

إن الذي حرضني على انتخاب هذا الموضوع والكتابة عنه جهات عديدة، أهمها شبهة وُجّهت - ولا تزال توجه - إلى الشيعة: بأنهم لا يحترموا نصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقعون فيهم سباً وطعناً. وهذه الشبهة لا أساس لها من الصحة، فإن الشيعة تضع وافر احترامها فيصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظمهم، وتقتدى بهم، وتجعلهم مناراً تستنير به، أولئك الذين لم يرتدوا ولم يبدلوا ولم يبدعوا في الدين وبقوا على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فالشبهة تجري قواعد الجرح والتعديل على الجميع حتى الصحابة، فمن كان منهم على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومات وهو على يقين من أمره، ولم يشك في دينه، فتجعله في أعلى القمم، وتقتدى به، ومن أبدع وشك في نبيه ودينه وبدل وغير، فالشيعة وكل حزر جعل العقل إمامه يرفضه وينبذه ولا يقتدى به، لأنه إذا اقتدى به اقتدى ببدعته وضلاله وشكّه.

وأما ما روى من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، واحفظوني في أصحابي، ولا تسبوا أصحابي. و ...

فهى أحاديث ضعيفة السند، غير قابلة للاعتماد عليها، ومع فرض صحته سندها، فإنها محمولة على الأصحاب الذين بقوا على الدين، والترموا بشرائط الصحبة، لا أولئك الذين بدلوا وغيروا وأبدعوا ... وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر أمته باتباع من أبدع وغير، وشك في دينه، لمجرد أنه صاحبى.

والقرآن والحديث شاهدان

ص: ٨٥

على هذا المطلب، وهو ليس كصحابي وكل من له صحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب الاقتداء به واحترامه: قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِثْقَالُهُ أَجْرًا عَظِيمًا» (١).

وقال تعالى: «.. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم» (٢). وقال تعالى: «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ* اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» (٣). إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، الدالة على أن في الأصحاب منافقين وغير مؤمنين بالله ولا برسوله. وأما الأحاديث فكثيرة جداً، منها:

قولهم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع: فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (٤). وقولهم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي! يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك (٥).

وقولهم صلى الله عليه وآله وسلم: إنني أيتها الناس فرطكم على الحوض، فإذا جئت قام رجال، فقال هذا: يا رسول الله أنا فلان، وقال هذا: يا رسول الله أنا فلان، وقال هذا: يا رسول الله أنا فلان، فأقول: قد عرفتمكم، ولكنكم أحدثتم بعدي ورجعتم القهقري (٦). وقولهم صلى الله عليه وآله وسلم لشهداء أحد:

هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر:

ألسنا يا رسول الله إخوانهم، أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي!!! (٧)

فالشيعة تقتدى بالصحابة الصالحين، الذين آمنوا بالله ورسوله وماتوا وهم على يقين مما هم عليه، كعثمان بن مظعون الذي عقدنا لأجله هذه الرسالة الوجيزة، حتى نتعرف على جوانب من حياته، ونجعلها قدوة تقتدى بها. فإن الشيعة مطبقة على عدالته ووثاقته، وجعله في أعلى مرتبة الصالحين والتمتقين، ومن الذين أبلوا

١- ١ الفتح ٤٨: ١٠.

٢- ٢ التوبة ٩: ١٠١.

٣- ٣ المنافقون ٦٣: ١-٣.

٤- ٤ صحيح البخاري، ٩: ٩١، كتاب الفتن، وذكر أحاديث كثيرة بهذا المعنى.

٥- ٥ صحيح البخاري، ٩: ٨٧، كتاب الفتن، وذكر أحاديث كثيرة بهذا المعنى.

٦- ٦ المستدرک، ٤: ٧٤-٧٥، وقال بعد ذكره للحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

٧- ٧ الموطأ، ٢: ٤٦٢، كتاب الجهاد، الحديث ٣٢.

ص: ٨٦

بلاءً حسناً فيصدر الإسلام، وجاهدوا بكل ما لديهم من قوة لأجل إعلاء كلمة الإسلام، حتى قال الشيخ المامقاني: فالرجل فوق مرتبة الوثاقة والعدالة (١).

وحاولت في هذه الرسالة أن أعتد على مصادر الفريقين، ليخرج البحث متكاملًا. اسمه ونسبه وصفته:

عثمان بن مظعون- بالطاء المعجمة- بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب، الجُمحي القرشي، ويكنى أبا السائب (٢).

وكان شديد الأدمة، ليس بالقصير ولا بالطويل، كبير اللحية، عريضها (٣).

وقيل: كان عثمان بن مظعون أبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة (٤). ولادته:

ولد في عصر ملؤه الجهل وانحطاط القيم الإنسانيّة، في عصرٍ كان يسوده الظلم والجور، وعدم مراعاة حقوق الإنسان، لكنه- رضوان الله عليه- لم ينخرط في سلك أهل عصره، بل جعل عقله قائده وراشده، وسلك في حياته مسلك العقلاء والحكماء، حتى قيل: إنه كان من حكماء العرب في الجاهلية (٥).

تحريمه الخمر في الجاهلية:

ومما يدل على حكمته قبل الإسلام، وسموّ عقله، ما اتفق عليه أصحاب السير والتاريخ من أنه حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية وقال: لا أشرب شراباً يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي، أو: ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد.

وقيل: إنه لما حرّمت الخمر، أتى وهو بالعوالي، فقيل له: يا عثمان قد حرّمت الخمر، فقال: تبا لها، قد كان بصري فيها ثاقباً (٦). وتنظر البعض في ذيل الكلام، وهو: وقيل إنه لمّا حرّمت الخمر أتى وهو بالعوالي ...، وذكروا وجه النظر بأن آية التحريم نزلت بعد وفاة عثمان.

وأقول: عند أكثر أهل السنة أن الآية الثالثة في تحريم الخمر تدل على التحريم، والآية الأولى والثانية لا يستفاد منهما التحريم، وعند الشيعة أن الآية الأولى تدل على التحريم، والثانية والثالثة مؤكدتان للحكم، فعمل القول بأنه لما حرّمت الخمر قيل لعثمان: يا عثمان قد حرّمت الخمر فقال:

...، ناظر إلى الآية الأولى، والله العالم.

١- ١ تنقيح المقال، ٢: ٢٤٩.

٢- ٢ أسد الغابة، ٣: ٥٩٨- الإصابة، ٢: ٤٦٤- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٣- العقد الثمين، ٦: ٤٩- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- معجم

الشعراء: ٢٥٤- المعرفة والتاريخ، ١: ٢٧٢- التاريخ الكبير، ٦: ٢١٠- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٣- المنتظم، ٣: ١٩٠.

٣- ٣ سير أعلام النبلاء، ١: ١٦٠- الطبقات، ٣: ٤٠٠.

٤- ٤ تنقيح المقال، ٢: ٢٤٩، نقلًا عن المولى الوحيد.

٥- ٥ الأعلام، ٤: ٢١٤.

- ٦-٦ أسد الغابة، ٣: ٥٩٩- العقد الثمين، ٦: ٤٩- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٥- الطبقات، ٣: ٣٩٣-
٣٩٤- غربال الزمان: ١٣- شذرات الذهب، ١: ٩- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤- المنتظم، ٣: ١٩٠.

ص: ٨٧

ومع اتفاق كل المصادر على أنّ عثمان بن مظعون حرّم على نفسه الخمر في الجاهلية، فقد أخرج ابن المنذر، عن سعيد ابن جبير قال: لما نزلت:

«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس...» شربها قوم لقوله: «منافع للناس»، وتركها قوم لقوله: «إثم كبير»، منهم: عثمان بن مظعون... وهذا افتراء صريح على هذا الصحابي الجليل، فإنه متى شربها حتى تركها (١)؟.

وهذا- أيضاً- يدلّ على أنّ أول آية في الخمر- وهي:

«يسألونك عن الخمر والميسر...»- نزلت في حياة عثمان، وهي دالّة على التحريم في نظر الشيعة.

التسمية بعثمان:

ولسمو مرتبة عثمان بن مظعون وقربه من الله- تعالى- ونبيّه صلى الله عليه وآله وسلم، ومكانته العالية في قلوب المؤمنين، سمى الكثير من الأولياء والصلحاء أولادهم ب (عثمان)؛ لشدة تعلقهم بعثمان بن مظعون ومحبتهم له وإحياء لذكراه.

ذكر الثقفى في تاريخه، عن هبيرة بن مريم، قال: كنّا جلوساً عند علي عليه السلام، فدعا ابنه عثمان، فقال له:

يا عثمان، ثم قال: إني لم اسمّه باسم عثمان...، إنّما سمّيته باسم عثمان بن مظعون (٢).

وفي زيارة الناحية المقدسة:

السلام على عثمان ابن أمير المؤمنين سمى عثمان بن مظعون (٣).

وروى- أيضاً- عن عليّ عليه السلام أنّه قال: إنّما سمّيته باسم أخي عثمان بن مظعون (٤).

اسرته:

أمّه: سُخَيْلَةُ بنت العنيس بن وهبان- أهبان- بن وهب بن حذافة بن جمح.

وإخوته: عبد الله بن مظعون، توفي سنة ٣٠ هـ، وقدامه بن مظعون، مات سنة ٣٦ هـ.

وأولاده: السائب، وعبد الرحمن، أمهما خولة بنت حكيم.

وزوجته: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة الأوقص السلميّة، ويقال لها: خُوَيْلَةُ.

وهي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت:

إن شئت بكراً، وإن شئت ثيباً، قال:

فمن البكر؟ قالت: بنت أبي بكر، قال:

ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة،

١- ١ راجع: الغدير، ٦: ٢٥٣.

٢- ٢ تقريب المعارف: ٥٢، نقلًا عن تاريخ الثقفى.

٣- ٣ البحار، ١٠١: ٢٧٠، نقلًا عن الاقبال ومزار المفيد والسيد.

٤- ٤ مقاتل الطالبين: ٥٨- وعنه في البحار، ٤٥: ٣٨.

ص: ٨٨

قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول ...

قال: فاذهبي فاذكريهما علي، فذهبت إلى أبيهما وخطبتهما، فقبلا وتزوجهما (١).

وروت خولة عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (٢). وذكر أنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٣).

إسلامه:

وأسلم عثمان بن مظعون بعد ثلاثة عشر رجلاً، انطلق هو وجماعته حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه، فأسلموا جميعاً، وذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها (٤).

وروى أن عثمان بن مظعون قال:

نزلت آية: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...» على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده، وذكر أنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

آله وسلم على غير حالته الطبيعية، فلما سأله: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيتك فعلت الذي فعلت اليوم، ما حالك؟

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد رأيتته؟

فأجابه عثمان: نعم، قال رسول الله:

ذاك جبرئيل لم يكن لي همّة غيره، ثم تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل عليه.

قال عثمان: فقامت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معجباً بالمدى رأيت، فأتيت أبا طالب وقرأت ما أوحى إلى النبي،

فعجب أبو طالب، وقال: يا آل غالب اتبعوه ترشدوا وتفلحوا، فوالله ما يدعو إلّا إلى مكارم الأخلاق ...

وروى أيضاً: أن عثمان قال:

كان أول إسلامي حباً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحقق ذلك اليوم لما شاهدت الوحي إليه، واستقر الإيمان في قلبي

(٥).

الآيات النازلة في عثمان:

١- «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون» (٦).

قوله تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون» نزلت في علي عليه السلام وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر

وأصحاب لهم رضى الله عنهم (٧).

٢- «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...» (٨).

نزلت في عدة من الصحابة، منهم: عثمان بن مظعون وعمار بن ياسر وسلمان، حرموا على أنفسهم الشهوات وهموا بالإحصاء (٩).

وروى: أن علياً عليه السلام وعثمان بن مظعون ونفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعاقدوا أن يصوموا النهار،

١- ١ الطبقات، ٣: ٣٩٣ و ٤٠٠-٤٠٢- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٣- اسد الغابة، ٣: ٥٩٨- المنتقى في مولود المصطفى للكازروني: ٦٥- وعنه

في البحار، ١٩: ٢٣- مسند أحمد، ٦: ٢١٠- ٢١١.

٢- ٢ مسند أحمد، ٦: ٤٠٩- ٤١٠.

٣- ٣ مسند أحمد، ٦: ٤٠٩.

- ٤-٤ أسد الغابة، ٣: ٥٩٨-الإصابة، ٢: ٤٦٤-الاستيعاب، ٣: ١٠٥٣- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٥- الطبقات، ٣: ٣٩٣- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦-العقد الثمين، ٦: ٤٩.
- ٥-٥ مسند أحمد، ١: ٣١٨- سعد السعود: ١٢٢-١٣٣- وعنه في البحار، ١٨: ٢٦٨-٢٧٠- ونقله في البحار أيضاً، ٢٢: ١١٢ عن قصص الأنبياء- المنتظم، ٣: ١٩٠.
- ٦-٦ البقرة، ٢: ٤٥-٤٦.
- ٧-٧ تفسير الجبري: ٢٣٩- شواهد التنزيل: ١١٥- المناقب لابن شهر آشوب، ٢: ٩، وقال فيه: رواه الفلكي في إبانة ما في التنزيل عن الكلبي عن أبيصالح عن ابن عباس.
- ٨-٨ المائدة، ٥: ٨٧.
- ٩-٩ شواهد التنزيل: ٢٣٩ و ٢٥٩- تفسير فرات الكوفي: ١٣١-١٣٢- تفسير الجبري: ٢٦٤.

ص: ٨٩

ويقوموا الليل، ولا يأتوا النساء، ولا يأكلوا اللحم، فبلغ ذلك رسول الله، فأنزل الله تعالى: ... (١)

وروى عن أبي عبد الله عليه السلام:

نزلت في علي عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون، فأما علي عليه السلام فإنه حلف أن لا ينام بالليل أبداً إلا ما شاء الله، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً، وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبداً ...

ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون علي أنفسهم الطيبات، ألا أنى بالليل وأنكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتكم» (٢). ورويت أحاديث كثيرة بهذا المعنى (٣)، نكتفي منها بهذا المقدار.

٣- «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين» (٤).

نزلت في عددهم عثمان بن مظعون، وكان عثمان قد هم بطلاق زوجته وأن يختصي ويحرم اللحم والطيب، فردّ عليه النبي وانزل في ذلك: ... (٥).

٤- «وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو عليصراط مستقيم» (٦).

قال الشيخ الطبرسي: ... وقيل إن الأبكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون، عن عطاء (٧).
وصف أمير المؤمنين لعثمان:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظمه في عينيه مغر الدنيا في عينه، وكان خارجاً من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان أكثر دهره صامتاً، فإن قال بد القائلين ونقع غليل السائلين، وكان ضعيفاً مستضعفاً،

١- ١ شواهد التنزيل: ٢٦٠- كشف الغمّة، ١: ٣١٩.

٢- ٢ المائدة، ٥: ٨٩- وانظر المناقب لابن شهر آشوب، ٢: ١٠٠-١٠١- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ١٦٦- وعنه في البحار، ٧٠:

١١٦-١١٧- تفسير مجمع البيان، ٣: ٢٣٦- وعنه في البحار، ٦٥: ١١٣- وراجع البحار أيضاً، ٦٥: ١١٢ و ١١٣ و ١١٤.

٣- ٣ راجع: تفسير البرهان، ١: ٤٩٤- والدر المنثور، ٢: ٣٠١ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩ و ٣١٠- وتفسير الطبري، ٧: ٧ و ٨ و ٩- ومسند أحمد، ٦: ١٠٦ و ٢٢٦.

٤- ٤ المائدة، ٥: ٩٣.

٥- ٥ الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤- العقد الثمين، ٦: ٤٩.

٦- ٦ النحل، ١٦: ٧٦.

٧- ٧ مجمع البيان، ٦: ٥٧٨، وعنه في البحار.

ص: ٩٠

فإن جاء الجِدُّ فهو لَيْثٌ غابٌ وِصْلٌ وادٍ، لا يدلى بحِجْرَةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قاضياً، وكان لا يلومُ أحداً على ما يجد العذر في مثله حَتَّى يسمع اعتذاره، وكان لا- يشكو وجعاً إلّا عند برئه، وكان يفعل ما يقول ولا- يقول ما لا- يفعل، وكان اذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان إذا بدده أمران نظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه. فعليكم بهذه الأخلاق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خيرٌ من ترك الكثير (١).

والمشار إليه ب (كان لي فيما مضى أخ في الله) عثمان بن مظعون على أحد الأقوال، وقيل: أبوذر، وقيل: غيرهما (٢).

ويدلّ على أن المراد بالأخ هنا عثمان بن مظعون ما ورد من وصف أمير المؤمنين لعثمان بالأخ، كقوله عليه السلام في وجه تسميته ولده بعثمان: إنّما سمّيته باسم أخي عثمان بن مظعون (٣).

وكان عثمان بن مظعون من الملائمين لأمر المؤمنين عليه السلام، حَتَّى نشاهد أن أكثر الآيات النازلة في حق عثمان هي في حقّ عليّ عليه السلام وسائر أصحابه.

ولو كان من المقدّر أن يبقى عثمان بعد وفاة رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم لكنت تراه يقف موقف سلمان وأبي ذر وعمار والمقداد في قبال الأحداث، ولشاهدته من حوارى أمير المؤمنين عليه السلام.

تعذيب قريش لعثمان وهجرته وزهده:

وبعد أن أسلم عثمان (قدّس الله روحه) وأعلن إسلامه، واجهته قريش بالأذى والسطوة، كما هو ديدنها مع رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكانت بنو جُمح تؤذى عثمان وتضربه وهو فيهم ذو سطوة وقدر (٤).

ولمّا اشتدّ أذى المشركين على الذين أسلموا، وفتن منهم من فتن، أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، التي كانت متجرّاً لقريش يجدون فيها رفقا من الرزق وأماناً. فخرجوا متسلّلين سرّاً، وأميرهم عثمان بن مظعون، فيسير الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة، وخرجت قريش في أثرهم، ولمّا وصلوا البحر لم يدركوا منهم أحداً.

ومكث عثمان بن مظعون وأصحابه في الحبشة، حَتَّى بلغهم أن قريشاً قد أسلمت، فأقبلوا نحو مكة، وما إن اقتربوا منها حَتَّى عرفوا أن قريشاً لم تسلم، وأنها ما زالت على عدائها لرسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم فتقل عليهم

١- ١ نهج البلاغة، شرح محمد عبده، ٤: ٦٩- ٧٠.

٢- ٢ شرح نهج البلاغة لكamal الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، ٥: ٣٩٠.

٣- ٣ مقاتل الطالبين: ٥٨- وعنه في البحار، ٤٥: ٣٨.

٤- ٤ شرح نهج البلاغة، ١٣: ٢٦٨.

ص: ٩١

أن يرجعوا، وتخوفوا أن يدخلوا مكة بغير جوار من بعض أهل مكة، فمئثكوا مكانهم حتى دخل كل رجل منهم بجوارٍ من بعض أهل مكة، ودخل عثمان بن مظعون مكة بجوار الوليد بن المغيرة.

ولما رأى عثمان ما يلقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من الأذى والبلاء، وهو يغدو ويروح بأمان الوليد بن المغيرة، قال: واللّه، إنّ غدوّي ورواحي آمنًا بجوار رجلٍ من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي.

فمضى إلى الوليد بن المغيرة، فقال له: يا أبا عبد شمس، وفّت ذمتك، وقد كنت في جوارك، وقد أحببت أن أخرج منه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلي به وأصحابه أسوء.

فقال الوليد: فلعلك يا بن أخي أوديت أو انتهكت؟

قال عثمان: لا، ولكن أرضى بجوار الله ولا أريد أن استجير بغيره.

قال: فانطلق إلى المسجد فردد عليّ جوارى علانية كما أجرتك علانية.

فانطلقا، حتى أتيا المسجد.

فقال لهم الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد عليّ جوارى، فقال عثمان:

قد صدق، قد وجدته وفيّاً كريم الجوار، ولكني أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره (١).

ومرّ عثمان بن مظعون بمجلس من قريش، وليد بن ربيعة بن مالك بن كلاب القيسي ينشدهم: «ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل».

فقال عثمان: صدقت.

فقال لبيد: «وكلّ نعيم لا محالة زائل».

فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول أبداً.

فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟

فقال رجل: إنّ هذا سفيه من سفهائنا قد فارق ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله.

فردّ عليه عثمان، فقام إليه ذلك الرجل، فلطم عينه فخرها.

فقال الوليد بن المغيرة لعثمان:

إن كانت عينك لغنية عما أصابها، لم رددت جوارى؟

فقال عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها في الله، لا حاجة لي في جوارك.

١- ١ معجم الشعراء: ٢٥٤- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٥- الطبقات، ٣: ٣٩٣- حلية الأولياء، ١: ١٠٣- ١٠٥- الإصابة، ٢: ٤٦٤- أسد الغابة،

٣: ٥٩٨- زاد المعاد، ٣: ٢٣- ٢٦- تفسير مجمع البيان، ٣: ٢٣٣- ٢٣٤ وعنه في البحار.

ص: ٩٢

وفى بعض المصادر:

فقال الوليد: هل لك في جوارى؟

فقال عثمان: لا أرب لي في جوار أحدٍ إلا في جوار الله (١).

ثم قال عثمان بن مظعون فيما أصيب من عينه:

فان تك عيني في رضا الرب نالها يدا ملحد في الدين ليس بمهتد

فقد عوض الرحمن منها ثوابه ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد

فإني وإن قلت غوى مضلل سفيه على دين الرسول محمد

أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغى علينا ويعتدى (٢) وقال أبو طالب رضى الله عنه- وقد غضب لعثمان بن مظعون حين عذبتة قريش ونالت منه:-

أمن تذكر دهر غير مأمون أصبحت مكتئباً تبكى كمحزون

أمن تذكر أقوام ذوى سفه يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين

ألا ترون- أذل الله جمعكم- أنا غضبنا لعثمان بن مظعون ونمنع الضيم من يبغى مضامتنا بكل مطرد في الكف مسنون

ومرهقات كأن الملح خالطها يشفى بها الداء من هام المجانين

حتى تقتر رجال لا حلوم لها بعد الصعوبة بالإسماح واللين

أو تؤمنوا بكتاب منزل، عجب على نبى كموسى أو كذى النون (٣) وذكر مثل هذه الأبيات أبو نعيم الاصفهاني، منسوبة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام، قالها فيما أصاب من عين عثمان بن مظعون:

أمن تذكر دهر غير مأمون أصبحت مكتئباً تبكى كمحزون

أمن تذكر أقوام ذوى سفه يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين

لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا والغدر فيهم سبيل غير مأمون

ألا ترون- أقل الله خيرهم- أنا غضبنا لعثمان بن مظعون

إذ يلطمون ولا يخشون مقلته طعناً دراكاً وضرباً غير مأفون

فسوف يجزيهم إن لم يمت عجلماً كيلاً بكيلاً جزاء غير مغبون (٤) واشتد البلاء من قريش على من قدم من مهاجرى الحبشة وغيرهم، وسطت بهم عشائهم، ولقوا منها تعنيفاً شديداً، وصعب عليها ما بلغها عن النجاشى من حسن جواره لهم، فأذن لهم رسول الله بالخروج مرة ثانية إلى أرض الحبشة.

وهل خرج معهم عثمان بن مظعون؟

صرح بهجرتة- مرة ثانية- إلى

١- ١ راجع: خزائن الأدب، ٢: ٢٥٥- ٢٥٦- الإصابة، ٢: ٤٦٤- غربال الزمان: ١٣- شذرات الذهب، ١: ١٠- حلية الأولياء، ١: ١٠٣-

١٠٤- أسد الغابة، ٣: ٥٩٨.

٢- ٢ حلية الأولياء، ١: ١٠٤.

٣-٣ شرح نهج البلاغة، ١٤: ٧٣.

٤-٤ حلية الأولياء، ١: ١٠٤. وذكرت الأبيات مع زيادة في الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام صفحة ٢٥٦ من المخطوطة.

ص: ٩٣

أرض الحبشة ابن سعد بالاعتماد على رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن عمر، والنووي (١). وفيه نظر، لأن الذين هاجروا الهجرة الأولى رجعوا إلى مكة قبل الهجرة النبوية، والذين هاجروا الهجرة الثانية رجعوا عام خيبر، أى بعد وفاة عثمان بن مظعون الذى اشترك فى حرب بدر، وهى قبل خيبر. ولعل منشأ الاشتباه تصريح البعض بمهاجرة عثمان الهجرتين (٢)، فحملوه على الأولى والثانية للحبشة، والظاهر أن الأولى إلى الحبشة، والثانية إلى المدينة. وصرح ابن الأثير الجزرى: أن عثمان بن مظعون هاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى مع جماعة من المسلمين، وذكر كيفية رجوعه وما جرى له مع ليلى وقال: ثم هاجر عثمان إلى المدينة وشهد بدرًا (٣). وقال البعض: قد ذكر فى هذه الهجرة الثانية جماعة ممن شهد بدرًا، فإما أن يكون هذا وهماً، وإما أن يكون لهم قدمه أخرى قبل بدر، فتكون لهم ثلاث قدمات: قدمه قبل الهجرة، وقدمه قبل بدر، وقدمه عام خيبر، ولذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة رجح منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً ومن النساء ثمان نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة سبعة، وشهد بدرًا منهم أربعة وعشرون رجلاً (٤). وعلى أى حال، فهجرة عثمان بن مظعون من مكة إلى المدينة أمرٌ مقطوع به، فقد هاجر هو وأخوه قدامة وعبد الله وابنه السائب إلى المدينة، ونزلوا على عبد الله بن سلمة العجلاني، وقيل: على خدام بن وداعة (٥). قال الواقدي: آل مظعون ممن أوعب فى الخروج إلى الهجرة رجالهم ونسأؤهم، وغلقت بيوتهم بمكة (٦). وروى عن أم العلاء، قالت:

نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرون معه المدينة فى الهجرة، فتشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم فى منازلهم، حتى ائقروا عليهم، فطار لنا عثمان بن مظعون على القرعة، تعنى: وقع فى سهمنا (٧).

وأما زهده وقناعته بالشىء القليل وتركه الدنيا فبدل عليه: ما روى من أنه دخل يوماً المسجد، وعليه نمره قد تخلت فرقعها بقطعة من فروة، فرق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورق أصحابه لرقته، فقال: كيف أنتم

١- ١ الطبقات، ٣: ٣٩٣- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٣٦.

٢- ٢ سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٥.

٣- ٣ أسد الغابة، ٣: ٥٩٨.

٤- ٤ زاد المعاد، ٣: ٢٥- ٢٦.

٥- ٥ سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٨- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- الطبقات، ٣: ٣٩٥- ٣٩٦.

٦- ٦ سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٨- الطبقات، ٣: ٣٩٥- ٣٩٦.

٧- ٧ الطبقات، ٣: ٣٩٦- صحيح البخارى، ٢: ٧١.

ص: ٩٤

يغدو أحدكم في حلّه ويروح في أخرى، وتوضع بين يديه قصعة وترفع أخرى، وسترم البيوت كما تستر الكعبة؟ قالوا: وددنا أن ذلك قد كان يا رسول الله فأصننا الرخاء والعيش، قال: فإن ذلك لكائن، وأنتم اليوم خير من أولئك (١).
مؤاخاته واشتراكه في بدر:

أخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين عثمان بن مظعون وبين أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري (٢).
وشهد عثمان بن مظعون بدرًا باتفاق المؤرخين (٣). وأسير حنظلة بن قبيصة بن حذافة على يد عثمان بن مظعون (٤). وقُتل أوس بن المغيرة بن لوزان على يد علي عليه السلام وعثمان بن مظعون (٥).
عثمان والرواية:

كان عثمان بن مظعون من الأوائل الذين أسلموا، ومن الأوائل الذين لبوا نداء ربهم، وتوفى في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بادئ الإسلام، ونال درجة عالية بعد وفاته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ولم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قليلاً، وذلك لعدم دركه من زمان الإسلام إلا أوائله.

فيروى عثمان بن مظعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (٦)، ورواياته عن رسول الله قليلة جداً.
ويروى عن عثمان بن مظعون:

عبد الله بن جابر (٧)، وسعد بن مسعود الكناني (الكندي) (٨).

عبادته واجتهاده واعتزله النساء وحيأوه:

كان عثمان -رضوان الله عليه- من أشد الناس اجتهاداً في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل. ووصل به الحد في العبادة أنه ترك وتجنب الشهوات بالمرّة، واعتزل النساء (٩). حتى روى: أن زوجته دخلت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأينها سيئة الهيئة، فقلن لها: ما لك؟ فما في قریش أغنى من بعلك! قالت: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم، وأما نهاره فصائم. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرن ذلك له، فلقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أما لك بي أسوة؟
قال: بأبي وأمي وما ذاك؟ قال:

تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إني لأفعل، قال: لا- تفعل، إن لعينيك عليك حقاً، وإن لجسدك حقاً، وإن لأهلك حقاً، فصلّ ونم وصم وافطر.

وفي رواية أخرى: يا عثمان لم يرسلني الله بالرهانية، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، أصوم وأصلي وأمس أهلي، فمن أحب

١- ١ حلية الأولياء، ١: ١٠٥.

٢- ٢ الطبقات، ٣: ٣٩٦- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦.

٣- ٣ أسد الغابة، ٣: ٥٩٨- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- الطبقات، ٣: ٣٩٦- التاريخ الصغير، ١: ٤٦- المنتظم، ٣: ١٩٠- ومصادر أخرى كثيرة جداً.

٤- ٤ شرح نهج البلاغة، ١٤: ٢٠٤.

٥- ٥ شرح نهج البلاغة، ١٤: ٢١٢.

٦- ٦ ربيع الأبرار، ٢: ٢٦٥- تهذيب الأحكام، ٤: ١٩٠، الحديث ٥٤١.

- ٧-٧ تهذيب الأحكام، ٤: ١٩٠، الحديث ٥٤١.
- ٨-٨ تهذيب الأحكام، ٦: ١٢٢، الحديث ٢١٠.
- ٩-٩ الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- أسد الغابة، ٣: ٥٩٩- العقد الثمين، ٦: ٤٩- المنتظم، ٣: ١٩٠.

ص: ٩٥

فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح.

وفى روايه أخرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني آتى النساء وأفطر بالنهار وأنام الليل، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأنزل الله - تعالى -: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» (١).

فأتتهن زوجة عثمان بعد ذلك عطرة كأنها عروس، فقلن لها: مه؟

قالت: أصابنا ما أصاب الناس (٢).

وروى: أن عثمان قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! لا أحب أن ترى امرأتى عورتى، قال: ولم؟ قال: استحيى من ذلك، قال: إن الله قد جعلها لك لباساً، وجعلك لباساً لها... فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابن مظعون لحيى ستير (٣).

الرهبانية والسياسة والتبئ:

خلق الله - سبحانه وتعالى - الإنسان ليكون نواة صالحة، وكائناً عاملاً فى كل نواحي الحياة الإنسانية، وليس من حكمه خلق الله للإنسان أن يترهب ويعتزل المجتمع، ويعيش لوحده يعبد ربه.

وفى بادئ الإسلام كانت فكرة الرهبانية، وترك المجتمع والملذات الدنيوية، تدور فى خلد بعض المتدينيين، وذلك لشدة تدينهم وحرصهم على العبادة وترك الدنيا.

ومن الأوائل الذين فكروا بالرهبانية والسياسة عثمان بن مظعون - رضوان الله عليه - فإنه أول ما أقدم عليه من عمل هو: أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، وترك زوجته بالمرّة، وبعدها استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الرهبانية والسياسة والتبئ وطلاق زوجته والخصاء، فنهاء عن ذلك وردّه عليه (٤).

فعن ابن شهاب: أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصى ويسيح فى الأرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس لك فى أسوة حسنة؟ فأنا آتى النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر، إن خصاء أمتى الصيام، وليس من أمتى من خصى أو اختصى (٥).

وروى أيضاً عن عثمان أنه قال:

قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله! أردت أن أسألك عن أشياء، فقال:

وما هى يا عثمان؟ قال: قلت: إني أردت أن أترهب، قال: لا تفعل يا عثمان، فإن ترهب أمتى القعود فى

١-١ المائدة: ٨٧-٨٨.

٢-٢ الطبقات، ٣: ٣٩٤-٣٩٥- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٧-١٥٨- حلية الأولياء، ١: ١٠٦- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- مسند أحمد، ٦: ١٠٦ و ٢٢٦- سنن الدارمي، ٢: ١٧٩، الحديث ٢١٦٩- تفسير على بن إبراهيم القمى: ١٦٦- وعنه فى البحار، ٧٠: ١١٦- ١١٧- الكافى للكلينى، ٢: ٥٦ و ٥٧- وعنه فى البحار، ٢٢: ٢٦٤- تنقيح المقال، ٢: ٢٤٩.

٣-٣ الطبقات، ٣: ٣٩٤- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٧- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- بحار الأنوار، ٩٣: ٧٣.

٤-٤ أسد الغابة، ٣: ٥٩٩- الاستيعاب، ٣: ١٥٤- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٥- الاصابة، ٢: ٤٦٤- الطبقات، ٣: ٣٩٤- مسند أحمد، ١:

١٧٥ و ١٧٦ و ١٨٣-صحيح البخارى، ٦: ١١٨ و ١١٩- سنن ابن ماجه، ١: ٥٩٣، الحديث ١٨٤٨-صحيح مسلم، ٩: ١٧٦-١٧٧- سنن الترمذى، ٣: ٣٩٤، الحديث ١٠٨٣- سنن النسائى، ٦: ٥٨- سنن الدارمى، ٢: ١٧٨، الحديث ٢١٦٧.
٥-٥ الطبقات، ٣: ٣٩٤- سير اعلام النبلاء، ١: ١٥٧.

ص: ٩٦

المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.

قال: فإني أردت يا رسول الله! أن أختصي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل يا عثمان، فإن اختصاء أمتي الصيام (١).

وروى أيضاً أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن نفسي تحدّثني بالسياحة وأن ألحق الجبال، قال: يا عثمان لا تفعل، فإن

سياحة أمتي الغزو والجهاد (٢).

وروى: أنه اتخذ بيتاً يتعبد فيه، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ بعضادتي البيت وقال: يا عثمان، إن الله لم يعثنى بالرهبانية-

مرتين أو ثلاثاً، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة (٣).

وروى عنه - أيضاً - أنه قال:

يا رسول الله! إنني رجل تشقّ عليّ العزبة في المغازي، أفأذن لي في الخصاء؟ قال: لا، ولكن عليك بالصوم، فانه مَجْفَرٌ (محضن) (٤).

وروى عنه - أيضاً - أنه همّ بطلاق زوجته، وأن يختصي ويحرم اللحم والطيب، فردّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانزل في

ذلك: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا

وأحسنوا والله يحب المحسنين» (٥).

وروى أيضاً: أنه توفي ابن لعثمان بن مظعون، فاشتدّ حزنه عليه، حتّى اتخذ داره مسجداً يتعبد فيه، فبلغ ذلك رسول الله، فأتاه، فقال له:

يا عثمان، إن الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية، إنّما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، يا عثمان بن مظعون! للجنة ثمانية

أبواب، وللنار سبعة أبواب، فما يسرك أن لا تأتي باباً منها إلّا وجدت ابنك إلى جنبك آخذاً بحجزتك يشفع لك إلى ربك، قال:

بلى ... (٦) شعره:

ولم يكن عثمان من الشعراء المعروفين، لكنه كان قادراً على نظم الشعر، والذي وصل إلينا شيء منه.

وقد مرّت منه عدّة أبيات في فصل تعذيب قريش لعثمان وهجرته.

فمن شعره حينما هاجر إلى أرض الحبشة، وبلغه أن أمية ابن خلف شتمه، فقال:

أتيم بن عمرو الذي فار ضغنه ومن دونه الشрман والترك أجمع

أأخرجتني من بطن مكّة آمنأ وألحقتني منصرح بيضاء تقدع؟

تريش نبألاً لا يؤاتيك ريشها وتبرى نبألاً ريشها لك أجمع

فكيف إذا نابتك يوماً ملمةً وأسلمك الأوباش ما كنت تجمع؟ (٧)

١- ١ تهذيب الأحكام، ٤: ١٩٠-١٩١، الحديث ٥٤١، وروى المقطع الأول في مشكاة الأنوار: ٢٦٢- وعنه في البحار، ٨٣: ٣٨٢.

٢- ٢ تهذيب الأحكام، ٦: ١٢٢، حديث ٢١٠.

٣- ٣ سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٨- الطبقات، ٣: ٣٩٥.

٤- ٤ شرح نهج البلاغة، ١٩: ١٣٢- التاريخ الكبير، ٦: ٢١٠- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٥- الطبقات، ٣: ٣٩٥- المعرفة والتاريخ، ١: ٢٧٢-

٢٧٣.

٥- ٥ المائدة: ٩٣- وانظر الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤- العقد الثمين، ٦: ٤٩.

٦- ٦ أمالي الصدوق: ٤٠- وعنه في البحار، ٨: ١٧٠.

٧- ٧ معجم الشعراء: ٢٥٤- ربيع الأبرار، ٢: ٨٦٠.

ص: ٩٧

وفاته:

نص كثير من المؤرخين: على أن عثمان بن مظعون أول من مات بالمدينة من المهاجرين (١).

وأما تاريخ وفاته، فإنه كان بعد أن شهد بدرًا، وفي تحديد تاريخ وفاته عدّة أقوال:

(أ) في شعبان بعد سنتين ونصف من الهجرة (٢).

(ب) في السنة الثانية من الهجرة (٣).

(ج) بعد اثنين وعشرين شهراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة (٤)، وهذا يدل على أنه توفي في أواخر سنة اثنتين.

(د) بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بستة أشهر (٥)، وهذا إنما يكون بعد مقدمه من غزوة بدر، لأنه لم يختلف أحد في أنه شهدها.

وذكرت أم العلاء أن عثمان بن مظعون اشتكى عندهم، وقالت:

مرّضناه، فلما توفي جعلناه في أثوابه.

فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأكب عليه يقبله ويقول: رحمك الله يا عثمان، ما أصبت من الدنيا ولا أصابت منك شيئاً.

وحدث تقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان وهو ميت نقله الكل وبصور مختلفة، فبعض ذكر أنه قبله - بعد الغسل والتكفين - بين عينيه، والآخر ذكر أنه قبله على خده. وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مظعون طويلاً، ودموعه تسيل على خد عثمان بن مظعون (٦).

وأما ما روى من أنه لما مات عثمان دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكب عليه، فرفع رأسه، فرأوا أثر البكاء، ثم جثا الثانية، ثم رفع رأسه، فرأوه يبكي، ثم جثا الثالثة، فرفع رأسه وله شهيق، فعرفوا أنه يبكي، فبكى القوم، فقال: مه هذا من الشيطان، ثم قال:

أستغفر الله، أبا السائب لقد خرجت منها ولم تلبس منها بشيء (٧).

فغير صحيح، لأنه فيه جعل البكاء من الشيطان، مع أنه ثبت من طريق الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ابنه إبراهيم، وفاضت عيناه على بنت بنته، وأنه بكى على عثمان بن مظعون كما ذكرنا قبل قليل وذكرنا مصادره.

ويؤيده أيضاً ما روى عن ابن عباس: لما ماتت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

الحقى بسلفنا الخير عثمان بن مظعون، فبكت النساء، فجعل عمر بن الخطاب يضربهنّ بسوطه، فأخذ

١- ١ الإصابة، ٢: ٢٦٤- أسد الغابة، ٣: ٥٩٩- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٣- غربال الزمان، ٣.

٢- ٢ تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤ وفيه على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة- العقد الثمين، ٦: ٤٩- الطبقات،

٣: ٣٩٦- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٩.

٣- ٣ الإصابة، ٢: ٤٦٤- أسد الغابة، ٣: ٥٩٩- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤- غربال الزمان، ٣: العبر، ١: ١٤- المنتظم، ٣: ١٩١.

٤- ٤ الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤- العقد الثمين، ٦: ٤٩.

٥- ٥ الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤.

- ٦-٦ الكافي، ٣: ١٦١، الحديث ٦- حلية الأولياء، ١: ١٠٥-١٠٦- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٣- من لا يحضره الفقيه، ١: ٩٨، الحديث ٤٥٣-
زاد المعاد، ١: ١٨٣ و ٥٠٢- غربال الزمان: ٣- مجمع الزوائد، ٩: ٣٠٢- ربيع الأبرار، ٤: ١٨٧- أسد الغابة، ٣: ٦٠٠- مسند أحمد، ٦: ٤٣
و ٥٥-٥٦ و ٢٠٦- الطبقات، ٣: ١٩٠- المنتظم، ٣: ١٩١- سنن ابن ماجه، ١: ٤٦٨، الحديث ١٤٥٦- سنن الترمذی، ٣: ٣١٤، الحديث
٩٨٩- سنن ابی داؤد، ٣: ٢٠١، الحديث ٣١٦٣- تنقيح المقال، ٢: ٢٤٩.
٧-٧ مجمع الزوائد، ٩: ٣٠٢- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٦- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٥- حلية الأولياء، ١: ١٠٥.

ص: ٩٨

رسول الله بيده صلى الله عليه وآله وسلم وقال: مهلاً يا عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابكين، وإياكنّ ونعيق الشيطان، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان (١).

ومع ما كان عليه عثمان بن مظعون من عظيم الدرجة والسبق إلى الإيمان، فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تقول: هنيئاً لك أبا السائب الجنة، أو:

أذهب عنك أبا السائب! شهادتي عليك لقد أكرمك الله، أو طِبُّ أبا السائب! نفساً إنك في الجنة.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

وما يدريك، أو ما علمك بذلك؟

ف قالت: يا رسول الله! أبو السائب، أو كان يا رسول الله! يصوم النهار ويصلي الليل، أو فارسك وصاحبك، أو: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما نعلم إلا خيراً ثم قال: حسبك أن تقول: كان يحب الله - عز وجل - ورسوله، أو أجل ما رأينا إلا خيراً أنا رسول الله والله ما أدري ما يصنع بي، أو أما هو فقد جاءه اليقين. والله، إنى لأرجو الخير، وإنى لرسول الله، وما أدري ما يفعل بي (٢).

واختلفت المصادر في ذكر اسم المرأة التي قالت هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعضها ذكرت أنها زوجته أم السائب، وفي بعضها أنها أم العلاء الأنصاري، وفي بعضها أنها أم خارجة بن زيد، وفي بعضها أنها عجوز. وكذلك اختلفت المصادر في كيفية وقوعها، ففي بعضها أنها قالت هذا القول وراء جنازته، وفي بعضها أنها قالت هذا القول لما وضع في قبره، وفي بعضها لما قبر، وفي بعضها غير هذا.

وعلى كل حال فإن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن نقصاً في درجة عثمان بن مظعون، أو تشكيكاً فيه، لأنه قرنه بنفسه، ووصفه بصفات المتقين، ولكن كان قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعليماً لنا، بأن الإنسان مهما كثرت عبادته واتقى لآبده من أن يبقى بين الخوف والرجاء، ولا يجزم بأنه من أهل الجنة ومن عباد الله المقربين، ويدل على كراهية جزم الإنسان بأنه من أهل الجنة. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما مرّ بجنازة عثمان بن مظعون:

ذهبت ولم تلبس منها بشيء (٣).

وروى أنه لما رفع عثمان على السرير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوباك (طوبى لك) يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها (٤).

١- ١ سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٦-١٥٧- الطبقات، ٣: ٣٩٨-٣٩٩- مجمع الزوائد، ٣: ١٧- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٥-١٠٥٦- مسند أحمد،

١: ٢٣٧- الطبقات، ٣: ١٩٠- مسند أبي داود الطيالسي: ٣٥١.

٢- ٢ سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٦-١٥٧ و ١٥٩-١٦٠- الطبقات، ٣: ٣٩٨-٣٩٩- مجمع الزوائد، ٣: ١٧ و ٩: ٣٠٢- الاستيعاب، ٣:

١٠٥٥-١٠٥٦- التاريخ الصغير، ١: ٤٦-٤٧- حلية الأولياء، ١: ١٠٤ و ١٠٦- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- أسد الغابة، ٣: ٦٠٠-

الطبقات، ٣: ٣٩٩- الكافي، ٣: ٢٦٢، حديث ٤٥- مسند أحمد، ١: ٢٣٧ و ٦: ٤٣٦- الطبقات، ٣: ١٩٠- مسند أبي داود الطيالسي: ٣٥١-

صحيح البخارى، ٢: ٧١ و ٣: ١٦٤.

٣-٣ الموطأ، ١: ٢٤٢-الطبقات، ٣: ٣٩٦.

٤-٤ المنتظم، ٣: ١٩١-ربيع الأبرار، ٤: ١٨٧-كنز العمال، ١٣: ٥٢٥.

ص: ٩٩

وتحدّث أم العلاء: بأنها رأت في المنام لعثمان عيناً تجرى، فأخبرت رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ذلك عمله (١). وحظى عثمان بن مظعون بصلاة رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وبمشاركته في تشييعه ودفنه، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم قائماً على شفير القبر الذي نزل فيه كلّ من عبد الله بن مظعون، والسائب بن عثمان بن مظعون، ومعمّر بن الحارث. ولما انتهى الدفن، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: هلّم تلك الصخرة فاجعلها عند قبر أخي أعرفه بها، أدفن إليه من دفنت من أهلي (أهله)، فقام الرجل فلم يطقها، فاحتملها رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم حتّى شوهد بياض ساعديه، ووضعها عند قبره، وقال:

هذا قبر فرطنا، وكان الحجر بمثابة العلامة.

وكان رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم يزور قبر عثمان بن مظعون (٢).

واتفق أصحاب السير والتاريخ أنّ أول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون، إلانادراً ممّن ذكر أنّ أسعد بن زرارة أول من دفن بالبقيع.

ولم يكن البقيع قبل دفن عثمان مقبرة، وكان يقال له: بقيع الخبيبة، وكان أكثر نباته الغرقد (٣).

وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوب، وهو أول قبر بسط عليه ثوب (٤).

وروى أيضاً أنه صلى الله عليه وآله وسلم رشّ قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد أن سوّى عليه التراب (٥).

وقيل: إنّ أول من تبعه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما توفي قال رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم: الحق بسلفنا

(بسلفك) الصالح عثمان بن مظعون، ودفن إبراهيم إلى جنب عثمان (٦).

ولما ماتت ابنة لرسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم: الحقى بسلفنا الخير (الصالح) عثمان بن

مظعون وأصحابه (٧).

وكان إذا مات ميت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قدموه على فرطنا، نعم الفرط لأمتي عثمان بن مظعون، فيدفن عند عثمان بن

مظعون (٨).

ولما توفي عثمان بن مظعون قالت زوجته:

يا عين جودي بدمع غير ممنونٍ على رزيّة عثمان بن مظعون

على امرئٍ بات في رضوان خالقه طوبى له من فقيد الشخص مدفون

طاب البقيع له سكنى وغرقده وأشرقت أرضه من بعد تفتين

١- ١ أسد الغابة، ٣: ٦٠١- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٩- ١٦٠- التاريخ الصغير، ١: ٤٦- ٤٧- حلية الأولياء، ١: ١٠٤- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- صحيح البخارى، ٣: ١٦٤ و ٨: ٧٤.

٢- ٢ تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- الطبقات، ٣: ٣٩٦- ٣٩٧ وفيه أنه كبير عليه أربع تكبيرات- سنن ابن ماجه، ١: ٤٨١، حديث ١٥٠٢ وفيه أيضاً أنه كبير عليه أربع تكبيرات، ومصادر أخرى كثيرة جداً.

٣- ٣ الطبقات، ٣: ٣٩٩- ٤٠٠- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٤ و ١٥٥- العقد الثمين، ٦: ٤٩- تهذيب الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤- غربال الزمان: ٣- أسد الغابة، ٣: ٦٠٠- الطبقات، ٣: ١٩٠- دعائم الاسلام، ١: ٢٣٨- سنن ابن ماجه، ١: ٤٩٨، الحديث ١٥٦١- سنن الدارمي، ٣: ٢١٢، الحديث ٣٢٠٦.

٤- ٤ الإصابة، ٢: ٤٦٤- أسد الغابة، ٣: ٥٩٩- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٤ و ١٥٥- معجم الشعراء: ٢٥٤- العقد الثمين، ٦: ٤٩- تهذيب

- الأسماء واللغات، ١: ٣٢٦- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٤-١٠٥٥- الطبقات، ٣: ٣٩٧- المستدرک، ٣: ١٩٠- المنتقى فى مولود المصطفى،
الفصل الخامس- وعنه فى البحار، ١٩: ١٣٢- المنتظم، ٣: ١٩١.
٥- ٥ دعائم الاسلام، ١: ٢٣٨- وعنه فى البحار، ٨٢: ٢١.
٦- ٦ دعائم الاسلام، ١: ٢٣٩- وعنه فى البحار، ٨٢: ٢٢.
٧- ٧ الاستيعاب، ٣: ١٠٥٣- أسد الغابة، ٣: ٦٠٠- مجمع الزوائد، ٩: ٣٠٢- الإصابة، ٢: ٤٦٤- شذرات الذهب، ١: ٩- الكافى، ٣: ٢٦٣،
الحديث ٤٥- مسند أحمد، ١: ٢٣٧- تنقيح المقال، ٢: ٢٤٩ وفيه: ألحقك الله بخلفك الصالح عثمان بن مظعون.
٨- ٨ أسد الغابة، ٣: ٦٠٠- الاستيعاب، ٣: ١٠٥٣- مجمع الزوائد، ٩: ٣٠٢- سير أعلام النبلاء، ١: ١٥٦-١٥٧ و ١٦٠- تهذيب الأسماء
واللغات، ١: ٣٢٦- الكافى، ٣: ٢٤١، الحديث ١٨- الطبقات، ٣: ١٩٠- تنقيح المقال، ٢: ٢٤٩.
٩- ٩ مجمع الزوائد، ٩: ٣٠٢- الطبقات، ٣: ٣٩٧- المستدرک، ٣: ١٩٠.

ص: ١٠٠

وأورث القلب حزنًا لا انقطاع له حتى الممات فما ترقى له شونى (١) المراجع:

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، نشر مكتبة نهضة مصر ومطبعاتها.
- ٣- أسد الغابة فى معرفة الصحابة، لابن الأثير على بن محمد الجزرى.
- ٤- الإصابة فى تمييز الصحابة، لأحمد بن على بن حجر العسقلانى، دار صادر، بيروت.
- ٥- الأعلام، لخير الدين الزركلى، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٩ م.
- ٦- أعلام الغدير، مراجعة وتنسيق فاضل الميلانى، دار الكتاب العربى، بيروت.
- ٧- بحار الأنوار، للعلامة المجلسى، دار الكتب الإسلاميه، طهران.
- ٨- التاريخ الصغير، لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، دار المعرفة، بيروت ١٤٠٦ هـ.
- ٩- التاريخ الكبير، لإسماعيل بن إبراهيم البخارى، دار الكتب العلميه، بيروت.
- ١٠- تفسير الحبرى، للحسين بن الحكم بن مسلم الحبرى، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، بيروت.
- ١١- تفسير فرات الكوفى، لأبى القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفى، وزارة الإرشاد، طهران.
- ١٢- تقريب المعارف، للشيخ أبى الصلاح الحلبي، نسخه مخطوطه محفوظه فى المكتبه العامه لآيه الله المرعشى فى قم.
- ١٣- تنقيح المقال، للشيخ عبد الله المامقانى، نسخه مطبوعه على الحجر.
- ١٤- تهذيب الأحكام، للشيخ محمد بن الحسن الطوسى، دار الكتب الإسلاميه، طهران.
- ١٥- تهذيب الأسماء واللغات، لأبى زكريا محبى الدين بن شرف النووى، دار الكتب العلميه، بيروت.
- ١٦- حليه الأولياء، لأحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربى، بيروت.
- ١٧- خزانه الأدب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، مكتبة الخانجي، مصر.
- ١٨- الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام، نسخه خطيه بخط ياقوت المستعصمى.
- ١٩- ربيع الأبرار، لمحمد بن عمر الزمخشري، منشورات الشريف الرضى قم ١٤١٠ هـ.
- ٢٠- رجال حول الرسول، لخالد محمد خالد، دار الكتاب العربى، بيروت.
- ٢١- زاد المعاد فى هدى خير العباد، لابن قيم الجوزيه، مكتبة المنار، الكويت ١٤١٢ هـ.
- ٢٢- سنن ابن ماجه، للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى، دار إحياء التراث العربى، بيروت.
- ٢٣- سنن أبى داود، للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الفكر، بيروت.
- ٢٤- سنن الترمذى، لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة، دار إحياء التراث العربى، بيروت.

ص: ١٠١

- ٢٥- سنن الدارمي، للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢٦- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت.
- ٢٧- سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٢٨- شذرات الذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي، مكتبة القدسي، مصر.
- ٢٩- شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، دار إحياء الكتب العربية.
- ٣٠- شرح نهج البلاغة، لميثم بن علي بن ميثم البحراني، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ.
- ٣١- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، للحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني، وزارة الإرشاد، طهران.
- ٣٢- صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر، بيروت.
- ٣٣- صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٤- الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار بيروت ودار صادر ١٣٧٧ هـ.
- ٣٥- العبر في خبر من غير، للحافظ الذهبي، معهد المخطوطات، الكويت ١٩٦٠ م.
- ٣٦- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لمحمد بن أحمد الحسن الفاسي، طبع القاهرة ١٣٨٦ هـ.
- ٣٧- الغدير في الكتاب والسنة والأدب، للعلامة عبد الحسين الأميني، دار الكتب الإسلامية، طهران.
- ٣٨- غربال الزمان في وفيات الأعيان، ليحيى بن أبي بكر العامري اليماني، دار الخير ١٤٠٥ هـ.
- ٣٩- فهارس بحار الأنوار، مؤسسة البلاغ بيروت ١٤١٢ هـ.
- ٤٠- فهارس شرح نهج البلاغة، وضعها أسد الله اسماعيليان، مكتبة اسماعيليان، قم.
- ٤١- الكافي، لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران.
- ٤٢- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، دار الكتاب الإسلامي، حلب.
- ٤٣- مجمع البيان في تفسير القرآن، للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دار المعرفة، بيروت.
- ٤٤- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب، بيروت.
- ٤٥- المستدرک علي الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله الحاكم، دار المعرفة، بيروت.
- ٤٦- مسند أبي داود الطيالسي، للحافظ سليمان بن داود بن الجارود، دار المعرفة، بيروت.
- ٤٧- مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.
- ٤٨- معجم رجال الحديث، للسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، دار الزهراء، بيروت ١٤٠٩ هـ.
- ٤٩- معجم الشعراء، لمحمد بن عمران المرزباني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٠- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، دار الدعوة، استانبول ١٩٨٨ م.
- ٥١- المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان البسوي، مطبعة الإرشاد، بغداد.

ص: ١٠٢

- ٥٢- المناقب، لمحمد بن علي بن شهر آشوب، انتشارات علامه، قم.
- ٥٣- المنتظم، لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٤- من لا يحضره الفقيه، للشيخ محمد بن علي الصدوق، دار الكتب الإسلامية، طهران.
- ٥٥- الموطأ، لمالك بن أنس، دار احياء التراث العربي، بيروت.
- ٥٦- نقد الرجال، للسيد مصطفى الحسيني التفريشي، انتشارات الرسول المصطفى، قم.
- ٥٧- نهج البلاغه، للشريف الرضي، مع تعليقات محمد عبده، مؤسسه الأعلمي، بيروت.
- وراجع أيضاً من مصادر ترجمته مما لم نقل عنها:

- ١- صفه الصفوة.
 - ٢- الشعر والشعراء.
 - ٣- المحبر.
 - ٤- التحفة اللطيفة.
 - ٥- تاريخ الخميس.
 - ٦- طبقات خليفة.
 - ٧- تاريخ خليفة.
 - ٨- سيرة ابن هشام.
 - ٩- نسب قريش.
 - ١٠- الكامل في التاريخ.
 - ١١- تاريخ الطبري.
 - ١٢- تفسير الطبري.
 - ١٣- تفسير ابن كثير.
 - ١٤- سنن البيهقي.
 - ١٥- ديوان أبي طالب.
 - ١٦- مرآة العقول.
 - ١٧- التعليقه للوحيد.
- وغيرها من مصادر الفريقين.
- الهوامش:

ارجوزة في فقه الحج

أرجوزة في فقه الحج

محمود البغدادي

المقدمة:

في فلسفه الحج

فى الحجِّ قد بانَتْ لنا الحقائقُ فى روضهٖ تفرشُها الزنايقُ
مزهوةٌ تحفلُ بالأثمارِ مبهجةُ الزوادِ والسِّمارِ الطيرِ فيها صادحٌ يُغنى يبعثُ بالفنِ لأهلِ الفنِ
من حكمةِ الله العليمِ الهادى تجمَعُ أهلَ الشركِ والإلحادِ

ص: ١٠٣

النفس فيها ترتقى وتنمو والروح لله العلى يسمو
والحب فيها قاطن في القلب لا خير في قلب بغير حب
ويلتقى الإنسان والملائك فالحج درب للظهور سالك
إن كنت في غاشية من شك فاقصد سريعاً للحريم المكي
حتى ترى في سماء القلب ليس كمثل القلب من مربى
وتبصر الدنيا عيون الآخرة ليس سواها من عيون باصره
وترتوى ظمئة السياسة من منهل الفكرة والكياسه
ونلتقى الأطراف والمراكز كل على سلم الجميع حائر
والفقر فيها يخلع الثيابا قد كان شيئاً ماثلاً فقابا
من نعمه لله ليست تُنسى فاستشهد النقل وقاضي الحسا (١)
وعن علي بن الحسين حجوا تصح أبدانكم وتنجوا
تتسع الأرزاق والأموال ويغتنى المعيل والمعالم
ومن يحج يغفر منه الزلل مستأنف له من الله العمل (٢)
من ترك الحج بلا غدر نقي فذاك في إيمانه العبد الشقى
يموت كاليهود والنصراني نعوذ بالله من الثواني (٣)
ومن له مال ولن يؤمأ يحشر في يوم التناد أعمى (٤)
يأمن يوم الدين كل ميت إن مات في الطريق نحو البيت (٥)
وقد تلقت آدم الملائكة في فرجه بحجه مشارك
إننا حججنا قبل ألفى عام من نعمه لله ذى الإنعام (٦)
وقد روينا في الحديث المسند روايه عن ابن عم أحمد
بنى! للبيت العتيق انظروا تقدموا لقصدته وأكثروا
إن أنتم - بنى! - لم تقاطرو الحج هيهات أن تناظروا (٧)
وعن إمام واجب تصديقه في خبر صح لنا طريقه
عن آية في الحج لن تضيعا قال: هما العمرة والحج معا (٨)
وعن أتموا الحج للعلام يعنى بهذا غاية الإتمام
أداء حج خالص وعمره ويتقى المحرم كل عشره
وعمره لله حج أصغرور ميك الجمار حج أكبر
هذا إذا أحسن عبداً موقفه مؤدياً لحجه في عرفه (٩)

الباب الأول، الحديث ١٣. ومثل ما جاء عن على بن الحسين عليه السلام كما سيأتى قريباً. وفى الخصال ١: ٣١ بسند صحيح عن الصادق عليه السلام: «من حجّ حجّتين لم يزل فى خير حتى يموت».

٢-٢ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال على بن الحسين عليه السلام: «حجوا واعتمروا تصح أبدانكم، وتتسع أرزاقكم، وتكفون مؤونات عيالاتكم. وقال: الحاج مغفور له، وموجب له الجنة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ فى أهله وماله». الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث ٧.

٣-٣ روى محمّد بن يعقوب، عن أبى على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عنصفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: «من مات ولم يحجّ حجة الإسلام- لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه- فليمت يهودياً أو نصرانياً». المصدر السابق، ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه، الحديث ١. ٤-٤ ورد ذلك فى عدّة روايات.

٥-٥ انظر الفروع من الكافى، ١: ٢٣٩- والمقنعة للمفيد ص ٦١.

٦-٦ انظر الفروع من الكافى، ١: ٢١٨.

٧-٧ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كان على- صلوات الله عليه- يقول لولده: يا بنى انظروا بيت ربكم فلا- يخلون منكم فلا تناظروا» الفروع من الكافى، ١: ٢٤١. يُطلق الولد على المفرد والجمع وهنا يراد به الثانى.

٨-٨ آل عمران: ٩٧ «... ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله غنى عن العالمين».

٩-٩ المقصود الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، والخبر هو ما رواه محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير، وبعضها مع أبى العباس، فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله عزّ وجلّ «... ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً...» يعنى به الحجّ والعمرة جميعاً؛ لأنهما مفروضان. وسألت عن قول الله عزّ وجلّ «وأتموا الحجّ والعمرة لله» قال يعنى بتمامهما أداءهما، واتقاء ما يتقى المحرم فيهما، وسألت عن قوله تعالى: «الحجّ الأكبر» ما يعنى بالحجّ الأكبر؟ فقال: الحجّ الأكبر: الوقوف بعرفة، ورمى الجمار، والحجّ الأصغر العمرة. الوسائل كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب الأول، الحديث ٢.

ص: ١٠٤

- وإن أردت الخير في الدارين فالحج قد ضم كلا الأمرين (١)
- إن سبيل الحج أن تطيقا سيراً له لا تختشى الطريقاً
- وكنت ذا مالٍ فقد وُفقتالوا جبٍ في أن تحج البيت (٢)
- ومن يكن ممتلكاً للمال لكن به الحاجة للعيال
- فذلك المعذور عند اللب وفي الأحاديث بغير ريب (٣)
- وقد روى محمد بن يعقوب في سند ليس به من مكذوب
- الحج قد قال الإمام الصادق فرض على الجميع لا تفارقوا
- كبارهم طراً مع الصغار يا قدمنا حاشا ذوى الأعدار (٤)
- الفور بالحج طريق مالك وبعضهم نحو التراخي سالك
- الفور في الحج بغير شك فيه عن الشيخ اتفاق محكي (٥)
- وكم به- يا سيدى!- من نص إن كنت ذا معرفة فاقصص (٦)
- إن فاتك الحج ولم تستعجل فبادر الأمر بعام مقبل
- حتى تجيئن بما ضيعتا بأى عذرٍ قد تركت البيت
- الناس في الحج على أصنافٍ وكلصنفٍ بالعباءة وفى
- يطلق بعض من جحيم النار وبعضهم من الذنوب عارى
- وبعضهم يحفظ في أهلينا وماله هيهات أن يشينا (٧)
- يا ربنا فأحينا سنينا للحج والعمرة ما بقينا (٨) شرائط الحج
- شرائط الحج لنا معلومه مرسومة فى الصحف الموسومه
- أولها العقل وهل ذو عقل يشك فى العقل وأهل النقل؟ (٩)
- والثانى البلوغ لا ترتاب فى شرطه الأخبار والألباب (١٠) وثالث الشرائط الحريه (١١) والرابع استطاعة شرعيه (١٢)
- ويستحب للصبي المائز حج على اذن الولى حائز
- وذلك المشهور لكن ما اشتهر أوجه التحقيق فى بعض الصور (١٣)
- وما على البالغ من اذن الولى فى حجّه المندوب من أمر جلى
- وقد أتى المحكى عن القواعد حكماً على لزوم اذن الوالد
- وإننى لابن هلال نابذ هيهات أن تكفه المآخذ (١٤)
- من واجبات البنت والغلام بعد البلوغ حجة الإسلام
- فليس يغنى عنهما ما حجاً قبل وإن كان الثواب يُرجى (١٥)

- ٣-٣ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ٢٠، الحديث الأول.
- ٤-٤ صحيح البخارى، ١: ٣١٩.
- ٥-٥ صحيح مسلم، بابصحة حج الصبى وأجر من حج به، ٤: ١٠١.
- ٦-٦ سنن ابن ماجه.
- ٧-٧ المغنى لابن قدامه، ٣: ٢٥٢.
- ٨-٨ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ٢٠، الحديث الأول.
- ٩-٩ صحيح البخارى، ١: ٣١٩.
- ١٠-١٠ صحيح مسلم، بابصحة حج الصبى وأجر من حج به، ٤: ١٠١.
- ١١-١١ سنن ابن ماجه.
- ١٢-١٢ صحيح مسلم، بابصحة حج الصبى وأجر من حج به، ٤: ١٠١.
- ١٣-١٣ سنن ابن ماجه.
- ١٤-١٤ المغنى لابن قدامه، ٣: ٢٥٢.
- ١٥-١٥ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ٢٠، الحديث الأول.

ص: ١٠٥

أقسام الحج

إن لم تكن من مكّة تمتّع بحجّه وللكتاب فاتبع
 وإنما الإفراد والقران لأهلها أوجه القرآن (١)
 أربعة شرائط التمتع احضر لها القلب الزكى واسمع
 فتيته وكونه فى الأشهر اشهر حجّ طيبات الجوهر
 والحج والعمرة إن تأتياهما فى سنه واحده تنهيهما
 واحرم له أحرم له بالحج من بطن مكة بخير نهج (٢) شرائط الإفراد
 وإنما شرائط الإفراد أربعة قامت على السداد
 فتيته أولها وأن يقع فى أشهر الحجّ الكريم المتّبع (٣)
 وعن أبى حنيفه وأحمد جوازها من قبل ذاك الموعد
 ويعقد الإحرام من ميقاته وكلّ مجاهداً الى زلاته (٤)
 شرائط القارن والأفعال قويمه ليس بها اختلال
 شبيهه الإفراد قد تحققا لكنّ سوق الهدى عنه فرقاً (٥) تكرّر الحجّ الواجب
 وربما فى غير مره وجب تكرّر الحجّ بتكرار السبب
 كالنذر والعهد وكاليمين فاصدق به إن كنت ذا يقين وإن تكن أفسدت حجاً أعد كم يصلح العود فساد المفسد
 وإن تكن نيابة تستأجر فإنما الوفاء طبع خير
 وما سوى ذلك فهو مستحب تكرّر الحجّ الى الله سبب (٦) صور لاستحباب الحج
 ومن تكن شروطه تختل فمستحب حجّه ونفل
 يكن له بعد الأداء (٧) حجّ تطوعاً فيه الثواب يرجو
 وفاقد للزاد أو للراحله سفينه أو جملاً أو ناقله
 ومثل مملوك له مولاه أجاز فى الحجّ وما نهاه

١-١ الحجّ على أقسام: حجّ التمتع. حجّ الإفراد. حجّ القران. والحجّ الأول لمن لم يكن من أهل مكّة وتوابعها، قال تعالى: «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» البقرة: ١٩٦. وحجّ الإفراد وكذا القران لأهل مكّة وتوابعها.... والروايات التى يستفاد منها فى المقام كثيره، منها: ما رواه الحرّ العاملى فى الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب الأول، باب أن الحجّ ثلاثة أقسام.
 ٢-٢ أربعة شروط حجّ التمتع الواجب منه والمستحب؛ أولاً: التيه، ثانياً: أن يقع فى أشهر الحجّ وهى شوال وذو القعدة وذو الحجه، قال تعالى: «الحجّ اشهر معلومات...» البقرة: الآية ١٩٧. وقال ابن ابى عقييل والمرضى وسلاّر: شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجه. ثالثاً: أن يكون الحجّ والعمرة فى سنه واحده. وتدل عليه عدة نصوص. انظر الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ. رابعاً: أن يحرم بالحجّ من بطن مكة مع الاختيار. وفى الجواهر، ١٨: ١٧ بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى- وفى الحدائق، ١٤: ٣٦٠ لا يجزئ الإحرام بحجّ التمتع من غير مكّة ولو دخل مكّة بإحرامه، بل لا بد من استئنافه منها، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، وبه قطع فى

المعتبر من غير نقل خلاف، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، وربما اشعرت عبارة الشرائع بوقوع الخلاف في ذلك، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في المسالك نقل عن شارح ترددات الكتاب أنه أنكر ذلك. ولا فرق في الإحرام بالحج من بطن مكة، بين أن يكون من المسجد وهو أفضل وأفضله المقام وبين أن يكون من مكان آخر. قال عمرو بن حريث: قلت لأبي عبد الله: من أين أهل بالحج قال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق. الوسائل، باب ٢١ من المواقيت.

٣-٣ شرائط الأفراد: ١- التيه ٢- أن يقع في أشهر الحج، وقد تقدم توضيحه ٣- أن يعقد الإحرام من الميقات إن كان أقرب الى منزله وإلا أحرم من منزله.

٤-٤ لخلافه في ذلك وهو مجاهد بن جبر المكي ت ١٠٤ من مشاهير المفسرين في العصر الأموي، وقد رأيت تفسيره ويقع في مجلدين.

٥-٥ الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: القارن الذي يسوق الهدى، عليه طوافات بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وينبغي له أن يشترط مع ربه، إن لم تكن حجة فعمرة. الوسائل، الباب ٢ من ابواب أقسام الحج، الحديث ٢. وفي خبر منصور عن الصادق عليه السلام: لا يكون القارن قارناً إلا بسياق الهدى، وعليه طوافان بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدى. الوسائل، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وللتفصيل محل.

٦-٦ هنا حالات عدة لوجوب الحج وإن حج حجة الإسلام، كوجوب الحج لنذر أو عهد أو يمين، وعلى من أفسد حجه أن يعيده. وكذلك الحج نيابة. وما سوى ذلك فإن تم حالات لاستحباب الحج. إذ إن الحج جبل يتصل برضوان الله تعالى وسلّم الى مغفرته ورحمته الواسعة.

٧-٧ من حج حجة الإسلام يستحب له أن يحج مرة أخرى بل مرات.

ص: ١٠٦

الحجُّ ندباً لظهور العجز عن حجِّه الإسلام ليس يجزى (١)
والحجُّ عن غيرك ليس يجدى عن حجِّه الإسلام فاستعد
إن أذن المولى بحجِّ العبد نيابة عما سواه تجدى
يكفيك من أدلة اطلاقها كالشمس قد بان لنا اشراقها
ومن يكن فى حقه الحجُّ وجب ليس له عن غيره أن يتدب
كلا ولا من حقه التطوع عن نفسه والشيخ لا يتبع (٢)
لا تجب الحجُّ غير مرّه واحده وهى أقل القدره
وأوجب الصدوق كلّ عام القصد للمشاعر العظام
على ذوى المكنه واليسار مستنداً لجملة الأخبار
ورودها عندى على الاستحباب قال به بالأمس جلُّ الأصحاب
من أجل أن لا يخلو بيت الله من كلِّ عبدٍ خاشع أوّاه (٣) مواقت الإحرام
إن كنت للفقهِ القويم حائزٌ أحرم من الميقات لا تجاوز
يلملم ميقات أهل اليمن وجحفه للشام عبر الزمن
وإنما العقيق للعراق نصاً وافتاءً على الوفاق
ومثله ميقات أهل نجد جاءت به الأخبار دون ردّ
وحكم أهل العلم والأفاضل ميقات أهل الطائف المنازل
وذو حليفة لأهل يثرب جاءت به أخبارنا عن النبى
دويره الأهل لأهل مكه حكم تغشاهم بغير ركه
كذا لكم حكم ذوى الأبيات ما بين مكّه إلى الميقات
جعرانة عدت لمن يجاور بمكّه حكم جميل ظاهر
وفخ ميقات لقوم قول لثله وفيه جاء النقل
وإن تخف عليهم الضر احرم بهم من العرج بغير ماثم
أو إن تشأ يسراً بغير عسرٍ من جحفه فاحرم وبطن مرّ
وكل من مرّ بأرض قوم فإنه مثلهم فى الحكم (٤) كيفية الإحرام:
لا خير فى الإحرام دون نية زاكية طاهرة نقيّة
وتلبيات أربع فأت بها طيبة خالصة لربّها ولبسك الثوبين أمرٌ قد وجب عن احتياط ويقال مستحب الهوامش:

ما هي الاستطاعة، ومن هو المستطيع؟

- ١-١ شرح المذهب، ٧: ٣٨-٣٩.
- ٢-٢ المغنى لابن قدامة، ٣: ٢٥٢.
- ٣-٣ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ٢٠، الحديث الأول.
- ٤-٤ صحيح البخارى، ١: ٣١٩.

ص: ١٠٧

ما هي الاستطاعة، ومن هو المستطيع؟

جعفر شهيدى

يقول تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» (١).

يؤم مئات الآلاف من المسلمين مكة سنوياً، استجابةً لهذه الدعوة الإلهية؛ فيقصدون بيت الله لأداء فريضة الحج.

ومن الواضح أن هؤلاء الذين ينزلون جدة، ومدينة الحاج- بعد أن يقطعوا المسافة بمختلف وسائل النقل، من طائرة وبخرة إلى

السيارة- يعدون أنفسهم من المستطيعين، الذين وجبت عليهم هذه الفريضة الإلهية.

لقد بلغ من سمو هذه الفريضة، وأهميتها، أن لا يقتصر توكيدها في حدود أداء التكليف الواجب وحسب، وإنما امتد ليشمل حالات

الاستحباب والندب.

فالحج أمانة إلهية، فهو- في ثقافة المسلمين ووعيمهم- الركن الرابع من أركان الدين، بعد الصلاة والزكاة والصوم.

فعن الامام أبى جعفر عليه السلام قال: «بنى الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج...» (٢) لذلك نقرأ في توكيد

الحج: «من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به؛ أو مرض لا يطيق الحج من أجله؛ أو سلطان يمنعه،

فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً» (٣).

وفي «دعائم الإسلام» عن الإمام الصادق، أنه عليه السلام سُئل عن رجلٍ له مال لم يحج حتى مات، قال: هو ممن قال

١- ١ آل عمران: ٩٧.

٢- ٢ أصول الكافي، ٢: ١٥، باب «دعائم الإسلام»، منشورات المكتبة الإسلامية، طهران سنة ١٣٨٨ هـ.

٣- ٣ سفينة البحار، ١: ٢١١.

ص: ١٠٨

اللَّهِ ... ونحشره يوم القيامة أعمى» (١) فقال السائل: سبحان الله أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الجَنَّة (٢).

ما هي الاستطاعة، ومن هو المستطيع؟

لقد أوضح فقهاء المذاهب الإسلاميَّة في رسائلهم العمليَّة وكتب المناسك، الاستطاعة بما مؤداه: أن يكون للإنسان مالٌ يزيد على مؤونة عياله، بحيث يكفيه للذهاب الى مكَّة والإياب، وأن تكون له ولعياله فضلة عند رجوعه من الحجِّ.

مع مثل هذه الشروط السهلة، رأى الكثير من المسلمين أنفسهم قادرين على القيام بهذه الفريضة، والإتيان بهذا الواجب؛ ولهذا السبب بالذات ربَّما يعود سبب كثافة المسلمين الذين يقصدون بيت الله الحرام، حيث كان عددهم فيما مضى يبلغ مئات الآلاف سنوياً، أما اليوم فهو يزيد على المليون، يتوجهون من أرجاء الدنيا الى أحد مواقيت الحجِّ.

ومن جهة ثانية قد تبدو أعمال الحجِّ نفسها أيسر من شروط الاستطاعة؛ إذ هي لا تعدو- في الظاهر- أن يحرم المسلم من أحد المواقيت، ثم يقصد مكَّة، وحين يصلها يطوف بالبيت سَبْعاً، ثم يصلِّي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فيمضى بعدهما نحو جَبَلِي «الصفا» و«المروة» ليسعى سبعة أشواط، ويقص بعدها شيئاً من شعره، أو من أظفاره؛ ليخرج من إحرامه، بعد أن يكون قد أنهى أعمال عمره التمتع، انتظاراً لأداء مناسك الحجِّ.

وحين يقترب من نهاية العشرة الأولى من ذى الحجة الحرام، يُحرم من المسجد الحرام، أو من مكَّة- عموماً- في اليوم الثامن، أو التاسع من شهر ذى الحجة؛ ويذهب الى عرفات ليقف فيها من الزوال حتى غروب الشمس من اليوم التاسع، ثم يفيض ليلاً نحو المشعر الحرام؛ ليمكث فيه حتى طلوع الشمس من اليوم العاشر، حيث يتحرك صبيحة اليوم العاشر نحو منى؛ فيرمي جمرة العقبة سبع حصيات، ثم ينحر ويحلق «أو يأخذ شيئاً من شعر رأسه بحسب الرأي الفقهي»، فيتحرك نحو البيت الحرام ليطوف طواف الزيارة، ويؤدي صلاة الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يطوف طواف النساء، ويؤديصلاته، وبعد أن ينتهي من ذلك يعود الى منى؛ لبيت فيها ليلة الحادى عشر، ويمضى نهاره فيها، ثم يبيت ليلة الثانية عشر ويمكث حتى منتصف النهار، على أن يرمى الجمرات الثلاث كل واحدة سبع حصيات، فيتم بذلك فريضة الحج المباركة.

الذى يبدو من هذا الاستعراض الوجيز أن شروط الاستطاعة تتسم بالكثير من اليسر والسهولة؛ وأيسر منها وأسهل أداء نفس مناسك الحجِّ. بيد أننا نسأل: إذا كانت الاستطاعة، وأعمال الحجِّ بهذا المستوى من البساطة واليسر؛ فلماذا عدَّ الحجُّ كما في رواية ابن عباس نوعاً من الجهاد؟ (٣)

في الجواب يجب علينا أن ننتبه الى أن ما تتحدَّث عنه كتب الفقه، ومناسك الحجِّ، يقتصر على بيان الأحكام الظاهريَّة للمكلف؛ مما يجب أن يقوم به من خلال الحركات والسكنات والألفاظ. أمَّا حقيقته الحجِّ، وأبعاده المتكاملة فهو ما يجدر بنا أن نتقصاه في الكتب الأخلاقيَّة، وفي التعاليم العمليَّة لأئمة أهل البيت عليهم السلام.

ونقطة البداية هي أن المكلف قبل أن يتعلق به تكليف فريضة الحجِّ، هو مسلم؛ وأنَّ للمسلم في الشئنة تعريفاً محدداً واضحاً.

١- ١ طه: ١٢٤.

٢- ٢ بحار الأنوار، ٩٩: ٩، الرواية ٦، مؤسسه الوفاء، بيروت.

٣- ٣ كنز العمال، كتاب الحج، حديث رقم ١١٧٨٧، ٥: ٤ الطبعة الجديدة.

ص: ١٠٩

أما لماذا تؤكد السنّة بالذات فيما ترسمه من حدود واضحة للمسلم؟

فذاك يعود الى أنّ تعريف المسلم في كتاب الله، وسنّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبار أهل البيت عليهم السلام يكشف عن علاقة تلازم بين الإجمال والتفصيل.

فالمسلم في كتاب الله يحمل صفته المسلم لجهته مشاركته في الحقوق السياسيّة، والاجتماعيّة الثابتة لمجتمع المسلمين.

أما في السنّة فهو عنوانٌ يحمله لجهته ما يضطلع به من أهليّة، وجدارة للارتقاء الى مستوى هذه الصفّة السامية، بحيث يكون إنساناً مؤمناً، تتسق شخصيته مع المواصفات التي يتحدّث بها الإمام الصادق عليه السلام للإنسان المسلم.

فمثل هذا المسلم إذا أراد أن يؤدي فريضة الحج، فإنّ عليه أن يؤديها كما تتحدّث عنها، وعن فلسفتها كتب الأخلاق الإسلاميّة، وهو حينئذ يمارس عملاً جهادياً، يستلزم بذل الجهد وتقديم التضحية والفداء في كلّ لحظة وآن.

وحين يتمخض الحجّ عن بذلٍ وعطاءٍ، وعن ممارسة جهاديّة واعية، يكون حجّاً واقعياً متطابقاً في معالمة مع ما ورد في سنّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أخبار أهل البيت، فعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «إذا أردت الحجّ فجرد قلبك لله - عزّ وجلّ - من قبل عزمك، من كلّ شاغل وحجاب حاجب، وفوض أمورك كلّها الى خالقك، وتوكّل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلّم لقضائه وحكمه وقدره، ودع الدنيا والراحة والخلق» (١).

وفي الموسوعة الحديثية (مستدرک الوسائل) (٢) حديثٌ على شكل سؤال وجواب بين الإمام علي بن الحسين السّجاد عليه السلام والشبلي، تصب دلالاته في ضرورة احراز الشروط المعنويّة للمناسك، ورعايتها الى جوار أداء الظواهر.

وقد يكون هناك كلام حول شخصيّة الشبلي وفيما إذا كان الشخصيّة الصوفيّة المعروفة التي عاشت في الفترة بين ٢٤٧ هـ. ق - ٣٣٤ هـ. ق، وبالتالي لا- يمكن أن يكون هذا الشخص هو المعنى؛ لتقدّم وفاة الإمام السّجاد عليه، أو أنّ هناك شخصيّة أخرى عاشت في المدينة، وعاصرت الإمام زين العابدين عليه السلام دون أن تحفل بها كتب التراجم والتاريخ...؛ قد يكون ثمة كلام في كلّ ذلك، بيد أنّ ما يعيننا من الخبر هو مضمونه، الذي يؤكد حقيقة الحجّ من خلال رعايته شروطه المعنويّة في موازاة الالتزام بظواهر المناسك.

مرّة أخرى: ما معنى الاستطاعة؟

تحدّثنا في مطلع البحث عن الاستطاعة، وذكرنا أنّ معاييرها في البحث الفقهي ترتكز على إحراز القدرة الماليّة والبدنيّة اللّازمتين، وضمن ما هو محدّد في الكتب الفقهيّة. بيد أنّ ما نحتاج الى تحصيله قبل ذلك هو استطاعة من نوع آخر لا تختصّ بزائري بيت الله، وإنما يتوجب على كلّ مسلم أن يحرزها في شخصيته ووجوده.

هذه الاستطاعة التي نعيها تتفرع الى:

١- استطاعة علمية: ويمكن تلخيص مؤدّاهما بالسؤال التالي: ماذا عليّ أن أعمل؟

١- ١ سفينة البحار، ١: ٢١٣.

٢- ٢ المستدرک، ١٠: ٧٢-١٦٦، طبعة مؤسسة آل البيت، قم.

ص: ١١٠

٢- استطاعة أخلاقية: ويمكن تلخيص محتواها بالقول: ما هو السبيل لتطبيق ما أعرفه؟

إنَّ شريعته ينطوي ثرائها المعرفي في الأخلاق العملية على كُتب من قبيل: المحجَّه البيضاء، وإحياء علوم الدين، ومعراج السعادة، وكيمياء السعادة، والمقامات العلية، وعشرات الكتب الأخلاقية الأخرى؛ وإنَّ ديناً أوجب على المسلمين كافة طلب العلم؛ حرى أن يدفع كلَّ مسلم إلى التوافر على الاستطاعة في بُعديها العلمي والأخلاقي، في فترة تسبق مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي، أو أن يُحرز على الأقل مقدمات تحصيلهما تدريجياً في فترة زمنية لا تطول كثيراً. بيد أن الذي يبعث على الأسف هو أن الكثير من المسلمين لم يهتم بهذين البعدين.

فالإنسان المسلم الاعتيادي يبلغ في العادة مرحلة الاستطاعة المالية حين يتجاوز أكثر من نصف عمره، أي في عمر يتعدى في الأغلب الأربعين. وحينئذ يبدأ بالتفكير في تعلّم أحكام الحجّ، ثم لا يقدم لذلك أكثر من ساعات معينة في أيام معدودة! إننا نعرف جميعاً أن التعلّم في هذه السن المتأخرة يتسم بصعوبة كبيرة، ومهما بذل السادة العلماء الذين يُرافقون قوافل الحجّج من جهد، فإنَّ المسألة تبقى أقرب إلى المستحيل خصوصاً إذا أضفنا إلى ذلك، أنَّ المهمة لا تقتصر على تعلّم مناسك الحجّ وحدها، وإنَّما يتبعها- أيضاً- تعلّم القراءة والأجزاء الأخرى في الصلاة الواجبة، وكأنَّ الصلاة أصبحت- الآن- واجبة على أمثال هؤلاء، ولم تكن كذلك قبل إحراز الاستطاعة المالية للحج.

يجب أن نعي جيداً؛ أنَّ التجربة العملية، أثبتتصعوبة أن يتعلّم غير العربي النطق بحروف العربية من مخارجها الصحيحة، حين تتصلب بشكل نهائي أوتار حنجرتة الصوتية في السنة الخامسة عشرة فما بعد؛ لذلك تذهب هباءً جهود العلماء الأفاضل، في أن يتعلّم هذا المسلم- غير العربي- الذي مرَّ من عمره سبعون عاماً، على أداء معيّن للغة، أداء الحروف بشكلها العربي الصحيح، بحيث ينطق- مثلاً- «أنَّ الحمد والنعمة» بصورة سليمة لا تستبدل الحاء بالهاء ولا تستبدل الضاد في «ولا الضالين» بالزاء مثلاً. أما لو كانت مهمة تعلّم القراءة الصحيحة، والأحكام الشرعية، قد بدأت مع مرحلة البلوغ الشرعي، وترافقت وإياها، فمن المستبعد أن تظهر نظائر هذه المصاعب في المستقبل.

علينا أن ندعن أن مدى اهتمامنا بأحكام وآداب ديننا الحنيف، هو دليل يكشف بوضوح مقدار ارتباطنا بهذا الدين، وصلتنا الحقيقية به. فما نراه من أعمال بعض الحجّاج وسلوكهم في مكّة والمدينة، يكشف بوضوح ضالّة وعيهم الديني، وسطحية ما يعرفونه من معارف دينهم، وأحكامه وآدابه. وهذه الحالة بدورها دالة على عدم اعتناء المجتمع الإسلامي بالإسلام، فيما ينطوي عليه نظامه التشريعي من فقه وأحكام، بالإضافة إلى الجهل بنظامه الأخلاقي.

إنَّ ما يبعث على الأسف أكثر، هو جهل الكثير من الحجّاج بوضع البلد (الحجاز) وما تكتنف مجتمعه من تقاليد وآداب، وما تسوده من معايير وضوابط. بالإضافة إلى الجهل بالمواقع التي يجب أن تزار، والآداب الخاصة بهذه الأماكن.

أمّا أن يرتقى الوعي إلى مستوى الإحاطة بالوضع الاقتصادي، والموقع الجغرافي للحجاز، والحرمين الشريفين، مقارنة بالبلدان الإسلامية الأخرى، فهذه لا تعدو أن تكون- بالنسبة لعامة الحجّج- سوى أمنية بعيدة المنال!

دو فصلنامه «مقات الحج»، ص: ١١١

إنَّ ما يفرضي إليه الجهل بالآداب السائدة في المجتمع الحجازي؛ لا يقل في آثاره السلبية، عن النتائج المترتبة على الجهل بأحكام الحجّج ومناسكها نفسها.

فلو افترضنا أن تاجراً أراد أن يبيع سلعة لا- يتجاوز ثمنها الكلي قيمة ما يصرفه حاج واحد في الحجاز، لقام أولاً باستطلاع السوق، والتعرف على حاجاته وأحاط بوضع السلعة وبسبيل انتاجها، وكيفية استهلاكها وهكذا! فلماذا لا يكون حال الحجّاج حال هذا التاجر؟ إنَّ سلوك الحجّاج في السنوات الأخيرة، الذي ينبغى أن يعكس مستوى وعيهم الديني، ودرجة معرفتهم بأحكام الإسلام، ومدى

الترامهم باخلاقياته، كشف للأسف عن اهتمامٍ مميّز بالسلع والبضائع، وبهذا افترق سلوكهم - الى حدٍ كبير - عن منهج أئمتنا وسلوكهم، وما يتوقعونه منا خصوصاً في سفر الحج!

لقد دأبت الصحف على أن تنشر أحياناً بعض مصاديق السلوكيات الخاطئة للحجاج، وتوجه اللوم اليهم، بيد أنني شخصياً لا أميل الى لوم هؤلاء الحجاج، بقدر ما أميل الى تحميل نفسي وأمثالي مسؤولية التقصير عن تعليم هؤلاء.

وبعد، فإن الصورة تبدو واسعة متعددة الجوانب والأبعاد، فبعض الحجاج ذهب إلى الحج، وعاد دون أن يدرك شيئاً، بل إن بعضهم يجهل - حقاً - الأماكن التي ذهب إليها، وبعضهم لا يستطيع أن يشير لك على مواقع مكة والمدينة على الخريطة الجغرافية، فضلاً عن أن يحيط بأوضاع هاتين المدينتين قبل الإسلام، وما أصابهما من تغيرات بظهور الإسلام.

إن مقتضى كون الحج ركناً من أركان الإسلام، هو أن نبني ممارستنا للفريضة على قواعد رؤيته ثابتة مستقرة ..

وكونه عبادة، علينا في ممارستها أن نحذر الوقوع في المحذور، فمع المحذور يصعب التكليف. وما نلاحظه في واقع الممارسة العملية هو أنه لا تكاد تخلو سنة من السنين من ظهور صعوبات أمام الحجاج، وقد تتجاوز المسألة حدود الصعوبات الى ما هو أفدح من ذلك، كما حصل بالنسبة لبعض الفجائع المرعبة التي عاصرناها!

الهوامش:

ص: ١١٢

دور عليّ في فتح مكة

الشيخ عفيف النابلسي

مقدمة:

هل بإمكانك كتابة التاريخ الإسلامي، أو الفقه الإسلامي، أو أي شيء في الإسلام دون عليّ عليه السلام؟ وهل باستطاعتك أن تسرد وقائع التاريخ دون المرور بعليّ؟ وهل غنى السيف إلا في يده، أو طرب القلم إلا من مداده؟ وهل يُحصِر عليّ في فتح مكة أو هوازن وحنين؟ وهل هناك شاردة أو واردة في هذا الإسلام المديد المالى الدنيا وشاغل الناس إلا كان عليّ أصل وجودها أو همزة وصلها؟

فهو في المعارك ضيغمها، وللرايات قائدها، وفي الحملات فارسها المرتجى، وهو في الشجاعة أوحدها، وفي الكلمة مبدعها، وفي الليالي محيها وعابدها؛ فهو راهب الصومعة المتصوف بل المستغرق في الصوفية، وهو في المعركة الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين .. جمعت في صفاتك الأضداد. وهو في الحلبة لاعبها وأولها، وفي الفصاحة سحبانها، وأما في البلاغة فهو ابن بجدتها وقطب رحاها؛ ويكفيك منه نهج بلاغته، وسماء فصاحته، وبعد أن انقطع الوحى وحلّق النبيصلى الله عليه وآله وسلم إلى جنه الخلد، هطلت عليه وحده ديم المعرفة، وأصبح مصدرها الوحيد- فقهاً علماً أدباً فضلاً زهداً وورعاً- فهو الاستاذ في المسجد والامام في المحراب، والخطيب على المنبر يتكلم والحق في لسانه، ويحارب والحق في سنانه- كيفما مال كان الحق معه وفيه- «عليّ مع الحق والحق مع عليّ يدور معه كيفما دار».

وهل يمكنني بعد أن أتحدث عن عليّ في غزوه أو حربه أو يختصر عليّ قضية أو واقعه أو سانحه أو قصه تاريخية أو قصيدة مديح يצוע منها الأدب أو مآثره يفوح منها طيب ذاك النسب.

وإذا كان عليّ شامخاً شموخ الجبال، ومجنحاً تجنح الصقور، وعالياً كالقمر ومشرقاً كالشمس وكريماً كالريح الهبوب، وعطوفاً كالأم ورؤوفاً كالأب وصلباً كالصخر وكبيراً كالجبل، وإذا كان عليّ محور هذه الأمة وميزانها وصمام أمانها، ونجمها المضىء وشمسها المشعة، وإذا كان منهجه التواضع وملبسه الاقتصاد وطعامه الجشب، وطريقته الزهاده، يتفجر العلم بين يديه وتحنو شأبيب البلاغة حوالية.

إذاً ماذا تقول في عليّ؟ وقد قال الكتاب في المتنبي: إنه مالى الدنيا وشاغل الناس، وهل المتنبي إلا نقطة من ذلك البحر الخضم أو حصاة من ذلك الجبل الأشم؟

فيا سيدى عذراً عذراً إذا جفّ القلم، وحوصر الكلم وحبا البيان وتلعثم اللسان، فعذرنا فيك أنك من لا يُنال

ص: ١١٣

كعب قداسته، ولا يلحق غبار سياسته، يكل فرسى عن الجرى فيك، ولسانى عن القول بقوافيك، غير أنى لا أعدم القارئ ولا أحرمه لمحّة من بهاك ولفته من سناك.

هذه من علاه إحدى المعالى وعلى هذه فقس ما سواها البداية:

أحداث الفتوحات مرتبط بعضها بالآخر، كلما اكتشفت فتحاً كلما هان عليك كشف الفتوحات الأخرى، حيث لا يمكنك أن تتحدث عن جانب دون التحدث عن جوانب أخرى. ومن هنا لا يمكننا الحديث عن فتح مكة دون الالتفات الى الأسباب والأحداث التي تهيأت وهيأت موسم الفتح، والأحداث التي كانت قبل الفتح بسنة أو سنتين. وقوة قريش وأوضاعها الاقتصادية، ومكانتها بين العرب. ومكة وأثرها أو البيت وأثره في قوة قريش.

والارستقراطية القرشية. وأهمية مكة ومستقبل الدعوة.

إنّ مكة لم تغب لحظة واحدة عن قلب رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم، وكم تمنى لو أتيح له الظرف ليفتحها ويجعلها قاعدته الكبرى، ولكن أنى له ذلك وقريش آخذة بالعناد، ويزيدها شراً بل ولوغاً في الشرّ أن مكة بعيدة عن طرق المواصلات الدولية. والآخرون من الدول العظمى لا يهتمهم ما يحدث ما دام لا تضر بمصالحهم.

ويرى الامتيازيون وبحسب التعبير القرآنى المترفون فى قريش: أن هذه البلدة واجتهم وتجارتهم ومزرعتهم، وليس منصالحهم أن يتنازلوا عنها لمحمد أو غيره من المصلحين. فمن مصالحهم الدفاع عنها وعن أمجادها ومحاربة أى دعوة تحاول أو تفكر فى السيطرة عليها.

والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد لقريش أن تنكسر، ولا يريد لمكة أن تندثر، وإنما يريد مكة ليعيد لها اشراقتها، ويريد لقريش أن تدخل فى الإسلام وتعبد ربها؛ لتظهر عزتها بين العرب، ويريد للإنسانية أن تتجه اتجاهها خالصاً نحو الله.

من هنا كان يقتنص الفرص ليلعب هذا الدور. وصبر ما بوسعه من الصبر، وتجرع المرارة عقيب المرارة حتى تفتح مكة دون حرب، وانتظر اليوم المناسب يوم تقوى دولته، وتضعف شوكة قريش لتنهزم أمامه دون قتال، وتنتهى معركة الإسلام ضد أعدائه، ويدخل الناس فى دين الله أفواجاً.

وظلّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم مستمراً فى دعوته، جاداً بمتابعة قضيته، عاملاً غير عاطل، والإسلام يزداد رسوخاً والدين انتشاراً، وتشتد قوة المسلمين، ويبدأ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الرسائل الى ملك الفرس (كسرى) وملك الروم (قيصر) يدعوها فيها الى الإسلام- أسلم تسلم- وتواصلت الغزوات المباركة والسرايا التي يقودها رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه حتى خضعت لسلطانه واحات الحجاز وصحاريه، والقبائل العربية التي أخذت ترى اليه لتعلن إسلامها بين يديه إلا قريش التي لم ترجع عن عنادها وجبروتها، ولكن رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمل أن يأتى اليوم الذي تنضم فيه قريش اليصفوف المسلمين وأن الزمن كفيل بمساعدته.

وبدأت رحى الأيام تدور دورتها، وبدأ محمد يملك العقول والقلوب وإذا بالعرب الأعداء قد تركوا عداهم له

ص: ١١٤

وتحولوا اليصفوف المسلمين، وإذا بهم من أكثر المدافعين عن سلطان الإسلام. وتسقط خير ويقوى ركن الإسلام ويخاف القرشيون ولكنهم ظلوا على عنادهم.
فتح مكة:

إن الدخول الجماعى فى الإسلام الذى شهدته قبائل العرب المتاخمة لبلاد الشام بعد غزوة مؤتة لم يهز قريشاً وحلفاءها، ولم تفكر قريش بما قد تصير إليه الأحوال فى قاص الجزيرة وأدناها، فظلت على وهمها بأن المسلمين قد هزموا فى موقعة مؤتة هزيمة نكراء، وأنهم باتوا فى حالة يرثى لها، أقلها الضعف والهوان وهذا ما أعادها الى مراجعها حساباتها وردّها الى التفكير بحرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونبذ مواقفها السابقة معه، وهى المواقف التى أجبرت فيها بعد الحديبية على التخلي عن السيطرة التى كانت لها. وقد أفقدتها تلك المواقف الهيبة التى كانت تتصف بها، وخسرت مكانتها الأولى بعد عمره القضاء فما عليها إذن والحالة تلك إلا العمل لاستعادة تلك السيطرة كاملة، واسترداد الهيبة والمكانة اللتين كانتا لها غير منقوصتين، وهذا لن يكون إلا بمقاومة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقاومة ضارية، والشروع فى قتال من دخلوا معه بحكم عهد الحديبية (١).

صلح الحديبية:

كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقريش قد قضى أنه من أحب أن يدخل فى عهد محمد وعقده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل فى عهد قريش وعقدهم فليدخل فيه. وكانت خزاعة قد دخلت فى عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت بنو بكر فى عهد قريش، وكانت بين خزاعة وبنى بكر ثارات قديمة سكنت بعد صلح الحديبية، وانحاز كل من القبيلتين الى فريق المتصالحين، فلما كانت مؤتة - وصل لقريش أن المسلمين قضى عليهم - خيل الى بنى

ص: ١١٥

الدليل من بنى بكر بن عبد مناة أن الفرصة سنحت لهم، ليصيبوا من خزاعة بناراتهم القديمة، وحرضهم على ذلك جماعة من سادات قريش منهم عكرمة بن أبي جهل، وأمدوهم بالسلاح. وقوع الحرب:

وبينما خزاعة ذات ليلة على ماء لهم يدعى الوتير إذ فاجأتهم بنو بكر فقتلوا منهم جماعة، ففرت خزاعة إلى مكة ولجأوا إلى دار بُدَيْل بن ورقاء الخزاعي، وشكوا له نقض قريش، ونقض بنى بكر عهدهم مع رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم، وسارع عمرو بن سالم الخزاعي فغدا متوجهاً إلى المدينة حتى وقف بين يدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد فقال:

لَا هُمْ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حَلَفَ أَيْنَا وَأَيْبِكَ الْإِتْلَادَا

إِنْ قَرِيشًا أَخْلَفُواكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمَوْكِدَا

هم بيتونا بالعراء هجدا فقتلونا ركعاً وسجدا فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نُصرت يا عمرو بن سالم!

ثم خرج بُدَيْل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أصابهم، وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم، عند ذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما قامت به قريش من نقض عهده لا مقابل له إلا فتح مكة. وعاد وفد خزاعة فرحاً بما حظى من التأييد، وظهرت مخاوف قريش، واجتمع حكماؤها وقرروا بعث أبي سفيان لتجديد العهد، وتمديده إلى عشر سنوات.

أبو سفيان في المدينة:

تأهب أبو سفيان، وسار من وقته وساعته حتى وصل المدينة على وجل خصوصاً بعدما رأى بُدَيْلاً ورفاقه على بعض المياه، وجعل وجهته ابنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تزوجها النبي بعدما تركها زوجها وتنصر في أرض الحبشة فخطبها إلى النجاشي. وعادت بعد فتح خيبر مع جعفر بن أبي طالب عليه السلام وجماعته الذين كانوا مهاجرين إلى الحبشة.

وأم حبيبة كانت قد عرفت ما حدث، وعرفت ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تهتم بأبيها المشرك. ولما أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوته عنه فسألها أبوها: أطوته رغبةً بأبيها عن الفراش أم رغبةً بالفراش عن أبيها؟

فكان جوابها: هذا فراش رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. وفوجئ أبو سفيان بما لم يكن يتوقعه من ابنته التي وجهت إليه صفة جعلته ذليلاً مهيناً فقال لها: لقد أصابك بعدى شرٌّ، قالت:

بل هداني الله تعالى للإسلام، وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر، وا عجباً منك وأنت سيد قريش وكبيرها! قال:

أترك ما يعبد آباؤي وأتبع دين محمد؟

وخرج أبو سفيان بعد هذه الصفة مكلوم الفؤاد مضعضع الفكر، مهزوز الجانب مهيض الجناح، لا يدرى ماذا

ص: ١١٦

يفعل، أيرجع قبل أن يحقق شيئاً، أو يستمر في محاولته يائساً. فذهب إلى المسجد لعله يرى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ودخل على الفور يكلمه في توثيق المعاهدة وزيادة المدّة، إلا- أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عليه بشيء، وألح أبو سفيان والنبی صلی الله عليه وآله وسلم لا يجيب، وأصابته الحمى من هذه الصفة الثانية فخرج على بعض من كان يعرف من الصحابة، فلم ير من يساعده على مهمته، أو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوله.

دور علي عليه السلام:

الدور الأول:

وكان لابد لأبي سفيان- الذي يعرف مواقع القوة- من أن يلجأ إلى بيت علي حيث دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فوجده مع زوجته وعندهما ولداهما الحسن والحسين عليهم السلام.

فقال: يا علي! أنت أمس القوم بي رحماً، قد جئت في حاجة؛ فلا أرجع كما جئت خائباً، اشفع لنا عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فقال علي عليه السلام: ويحك يا أبا سفيان! والله، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر فلا نستطيع أن نكلّمه فيه. وأدرك أبو سفيان حرجة الموقف فالتفت إلى فاطمة عليها السلام قائلاً: وأنت يا بنت محمد! هل لك أن تأمرى ابنك هذا- يعني الحسن- فيجير بين الناس، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟

قالت فاطمة عليها السلام: والله، ما بلغ ابني هذا أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال: يا أبا الحسن! إنني أرى الأمور قد اشتدت عليّ فانصحنى.

فقال: والله، ما أعلم شيئاً يُعنى عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس، ثم الحق بأرضك.

قال: أو ترى مغنياً عنى شيئاً؟!

قال أبو الحسن: لا والله، ما أظن؛ لكني لا أرى غير ذلك.

وقام أبو سفيان فأتى المسجد، قائلاً: أيها الناس! إنني قد أجزت بين الناس، ولم يلبث أن خرج بركب بعيره، وينطلق عائداً إلى مكة، خالي الوفاض، يجز أذيال الخيبة والهزيمة، إذ لم يستطع أن يحقق شيئاً مما جاء إليه.

وقدم أبو سفيان على قومه، فسألوه ما وراءك يا أبا سفيان؟

قال: جئت محمداً فكلّمته، فوالله، ما ردّ عليّ شيئاً، ثم جئت بعض أصحابه فوجدتهم أعدى الناس إليّ، ثم جئت عليّ بن أبي طالب فوجّهته ألبين القوم، وقد أشار عليّ بشيء صنعته، فوالله، ما أدري هل يغنيني شيئاً أم لا؟

قالوا: وبما أمرك؟

قال: أمرني أن أُجير بين الناس ففعلت.

قالوا: فهل أجاز محمد ذلك؟

قال: لا.

قالوا: ما زاد الرجل علي أن لعب بك، فما يغني عنا ما قلت (١).

أرأيت إلى علي الشاب النابغة الذي يزن الرجال بميزان، ويعرف كيف يضرب ضربته الذكية؟ فهو كمن يطعن

١-١ خاتم النبيين، ٢: ٦٢٠-الطبرى، ٢: ١٦٣.

ص: ١١٧

خصمه في المعركة فيرديه بكلامه وموقفه ودرايته، ويجعل الخصم المجرب قائد القوم وكبيرهم ولدأً وطفلاً لا- يدرى ماذا يفعل. رأيت علياً كيف طعن خصمه السياسي دون أن يخرج السيف من غمده؟ رأيت إلى العقل الموجه، كيف يفعل فعلته فيشوش على خصومه ما يجعلهم حيرى لا يدرون ما يفعلون؟

هكذا تعامل على العبرى الشاب مع شيخ قريش وسيد كنانة، وأرجعه طفلاً. وهكذا فهم أبو سفيان، وفهم معه قومه أن علياً لعب بأبي سفيان، وضربه ضربةً موجعةً بعد الضربتين اللتين تلقاهما من ابنته أم حبيبة ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الدور الأول الذى لعبه على لتسفيه أبى سفيان واذلاله وجعله كالطفل الصغير.

الدور الثانى:

بدأ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم يخطط لغزو مكة وفتحها، فأمر بشحذ السلاح وجمعه، وبعث إلى القبائل المحيطة بالمدينة أن يتأهبوا ويأتوا إلى المدينة، فكانت الوفود تأتي ولكنها لا تعرف وجهه المسير، ووضع الحرس والعيون على المدينة يراقبون كل خارج منها وداخل إليها، ويفتشون من يمرّ ليلاً ونهاراً. وبينما هو يتهاى للمسير نحو مكة تسرّب الخبر الى أحد أصحابه وهو حاطب بن بلتعنة الذى رأى أن رسول الله إذا ذهب بهذا الجيش الجزار الى مكة ربما تكون نهاية قريش وعزّ عليه ذلك، وكان له فيها أرحام وأقارب، وقد تكون العاقبة لقريش فيكون له عندها يد. هكذا أصحاب النفوس الضعيفة يفكرون فى علاقات ذاتية حتى فى أخرج الأوقات، ويتخذ لنفسه حصناً يأوى إليه عند تقلبات الأحوال، وهكذا يقوم حاطب بن بلتعنة بعملية خيانية لا عهد للمسلمين بها، وهى اىصال أخبار عسكرية سرية الى الأعداء.

وفكر حاطب فى اىصال الخبر كثيراً؛ لأنه خاف من نفشى الأسرار، وافتضح أمره، فعمد الى امرأة قينة مغنية أغراها بالمال، وكان هواها فى قريش، ولم تكن أسلمت بعد، واتفقا على كيفية وضع الكتاب فى صفائرها لقاء أجر باهض ونسى حاطب أن الله مطلع على كل شىء، وأن الوحي يوصل الأخبار السرية بأقل من لمح البصر. وكان الكتاب يحتوى على أسرار عسكرية بالغة الخطورة عن أهمية الجيش، وعدد الفرسان والرجال، وكثرة السلاح والخيل والبغال والجمال. وخوفاً من التفتيش العسكرى وضعت الكتاب مطوياً فى صفائرها، بحيث لا يمكن لأحد حتى - لو فتشها - أن يهتدى إلى الكتاب، ثم خرجت تسلك طريقاً بعيداً عن عيون الحراس، توهمهم بالحشمة والحياء، وتتستر بهذه المظاهر، لتخفى جاسوسيتها على الدين وعلى الرسول.

وما إن غادرت المدينة حتى نزل الوحي المبارك يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب، وأين موضعه، وما فعل حاطب، فدهش النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المفاجأة، وهذه الخيانة من أحد أصحاب بدر، فدعا علياً على الفور، قائلاً له: إن أحد أصحابى كتب إلى أهل مكة يطلعهم على أخبارنا، وقد كنت سألت الله عزّ وجلّ أن يعمى أخبارنا عنهم، وقد حملت الكتاب امرأة سوداء فيها أدركها وانتزع منها الكتاب. ثم استدعى الزبير وقال له: اذهب مع ابن عمك وأعنه على تخفيف مأربه، وخرج على ومعه الزبير فأدركها فى (الخليفة)، وتقدم منها الزبير فسألها عن الكتاب فأنكرت عليه

ص: ١١٨

التعرض لها من جانب، والسؤال عما لا يعنيه من جانب آخر، كما أنكرت عليه هذه التهمة الشنيعة، مما جعل الزبير يتردد أولاً، ثم يعود الى عليّ يُقنعه بأنه ليس عندها شيء، بعدما بكت المرأة لهذا التعرض والإهانة، وبدأت دموع التماسيح على خديها، وأوشك قلب الزبير أن يرق لها فارتد نحو عليّ يقول: لم أرَ معها كتاباً يا أبا الحسن، ولم يلتفت الزبير الى لازم قوله هذا، الذي يعني تكذيب الوحي، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كاد عليّ يسمع هذا القول من الزبير حتى غضب وصاح: ويحك يا زبير! يخبرني رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم بأنها تحمل كتاباً، ويأمرني بأخذه منها، ونأتى لذلك ثم تقول أنت: إنه لا يوجد معها كتاب! وتظهر قدرة علي عليه السلام وفراسته، وتصديقه المطلق الذي لا شك فيه، ويظهر ضعف الزبير وأنه غير صالح للقيام بهذا الدور إلا برفقة علي عليه السلام. ولم يلبث عليّ عليه السلام أن اخترط السيف، وتقدم من المرأة قائلاً وعينه تقدحان شراً قائلاً لها: أما والله، لتخرجن الكتاب، أو لنكشفنك، ثم لاضربن عنقك بسيفي هذا، وحاولت المرأة أن تراوغ كما راوغت مع الزبير، ولكنها رأت عناداً واصراراً، مما جعلها تتأكد بأن الرجل متأكد من وجود الكتاب الذي تحمله، وأنها إن لم ترضخ للطلب سوف تنال عقابها المناسب، وقد يكون هو الموت، وإزاء هذا التخوف على حياتها قالت له: أعرض بوجهك عني، وأشاح علي بوجهه عن المرأة الماكرة فإذا بها تحل صفاتها، وتخرج منها الكتاب، ثم تدفعه الى عليّ، فيأخذه عليّ عليه السلام دون أن يقول لها شيئاً، ثم يأتي الزبير معه الى رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم يسلمانه الكتاب (١).

أرأيت معي - أيها القارئ - موقف الزبير الذي يعني أنه لو اقتنع بكلام المرأة لكذب رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكان يعني أن تفشى الأسرار العسكرية الى الأعداء فيعرفون خطط الهجوم فيفشل. ولكن اليقين الثابت فيصدر على بصدق رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جعله يقف موقفاً مميزاً وحاداً، وأنه غير مستعد لسماع كلامها، وقبول أي موقف آخر منها؛ لأنه على يقين بأن الكتاب معها. أخبره بذلك من لا ينطق إلا عن وحي يوحى به إله السماء والأرض، والمطلع على خفايا الأمور وظواهرها. وعليّ هو الحريص كلّ الحرص أن يبقى للجيش الفاتح هيئته حينما يباغت الآخرين، ويغزوهم في عقر دارهم لتنتهي معركة الفتح دون إراقة دماء. وهيئات هيئات أنى لنا بمثل عليّ وهو النسخة الفريدة والشخصية الوحيدة في عالم اليقين والصدق والاحلاص. الدور الثالث:

بعدما عثر الإمام علي عليه السلام على الكتاب مع المرأة التي لا تعرف من مضمونه شيئاً، أعمى الأمر على قريش، فلم تعرف شيئاً عن استعداد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا ربه أن يعمي أخبار جيشه عن قريش حتى يباغتها كي لا تقع معركة طاحنة في مكة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الحفاظ على شرف الحرم، وإن كان أهله يستحقون الذبح، لمعاداتهم الشديدة لرسول الهداية، ولكنه محمدٌ رسولُ الإنسانية، المحافظ على القيم. فقد هيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم آله وسلم كلّ مقدمات المعركة، وأمر الجيوش بالزحف الهادئ، واستمر حتى وصل الى مر الظهران - وقيل إنه بالجحفه - وهناك أمر الجيش بالنزول، وكان الوقت عشياً فطلب من الناس أن يوقدوا النار، كل واحد يشعل ناراً، وكان

ص: ١١٩

الغرض من هذا اظهار عظمة الجيش، وقوة العسكر بهذه النار التي ترى من بعيد، حتى تأخذهم الدهشة ولا يفكرون إلا بحماية أنفسهم إما بالإسلام أو بالهروب من المواجهة، ويكون بهذا قد حقق الفتح الهادئ الذي يحافظ فيه على شرف الكعبة.

وهناك التحق به عمه العباس، الذي كان بقاءه بمكة بأمر النبي حيث كان يقدم المعلومات عن قريش، ومظاهرها العسكرية وقوتها الاقتصادية، وما كانت تكيد وتدبر لحرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

ولما رأى العباس عظمة هذا الجيش الفاتح وقوته تأكد لديه أن الجيش إذا دخل بهذه القوة والعنجهية ستذهب قريش والى الأبد. فكان يحاول أن يساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفتح الهادئ حتى لا تراق في هذا الفتح محجمة دم.

وبينما هو غارق في التفكير لاح بخاطره أن يجول على أطراف المعسكر، لعله يرى آتياً أو ذاهباً، يمكنه أن يوصل خبراً لقيادة قريش حتى تأتي وتستأن لدمها وأموالها، فتحفظ قريش ويحفظ الحرم.

وبينا هو كذلك إذا بأبي سفيان ومعه نفر جاءوا يستمعون الأخبار، وقد أذهلهم ما رأوا من نيران حتى أن بعضهم قال: هذه نار خزاعة،

قال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل. وينادي العباس أبا حنظلة! فيجيبه أبو سفيان فداك أبي وأمي بعدما عرفه، وهو مندھش من هول ما رأى عدة وعدداً، ثم خاطبه ما ترى في أمرنا؟ قال: الإسلام- التحق بي حتى لا يقتلك الناس، وأردفه خلفه مؤمناً له مانعاً قتله حتى

وصل إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعرض عليه الاسلام، ولكنه كانصلب الشكيمة، شديد السخيمة يعز عليه فقدان اللات والعزى والهبل الأعلى، وقد حاول عمر بن الخطاب قتله عن طريق إثارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله قد أمكن منه بلا

عهد ولا عقد، ولكن العباس الحريص على الإسلام رأى الحكمة في بقاءه، ليرى عزة الإسلام، وشرف النبي المطرود، وذلة قريش وصغار أبي سفيان، وطلب من أبي سفيان أن يسلم فتمهل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس: أبقه عندك الليلة،

وأتني به صباحاً.

وفي الصباح أسلم بعد محاوره قصيرة، وقال العباس للنبي: إن أبو سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرض توصياته لرؤساء الجند وقادة الكتائب: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكان الغرض من ذلك أن يذهب أبو سفيان، ويخذل الناس عن الحرب

ويجلس في بيته، لأنه رجل له قوة تحريضية هائلة على إثارة البلابل، فاسكتته النبي بهذه المكانة المتساوية مع رجل أغلق بابه، ولا شيء غير ذلك.

وفرح أبو سفيان بهذه الرتبة الجديدة والشرف، وذهب مسرعاً إلى مكة يطلب إلى الناس أن يدخلوا داره، وهو لا يعنيه من الشعارات إلا- أمان داره، وهو قادر على تجير الجو لصالحه، فصار يدعو الى داره فقط ليوهم الناس أنه وحده قد حظى بهذا الشرف، وهذا ما

جعل الآخرين إما يلتزمون بيوتهم، أو يهربون إلى الجبال المحيطة بمكة.

ويزحف الجيش الإسلامي المقدم، ويدخل مكة من طرق أربعة يطوقها من كل مكان حتى لا يفكر أحد في إراقه دم في بيت الله الحرام، وفي البلد الحرام.

وذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان داخلاً وقلبه خاشع لله على هذا التوفيق، ولسانه يردد «إذا جاء نصر الله والفتح

ص: ١٢٠

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسيح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.

ومضت فرق الجيش تدخل مكة دون أدنى مقاومة، وقد أخذت الحمية سعد بن عباد الأنصاري وهو يمر أمام أبي سفيان بن حرب فقال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى أو تستحل الحرمه. وتردد قوله بين المسلمين فنقلوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله! ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة. وقيل: إن العباس سمع ذلك فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله! أما تسمع ما يقول سعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي! أدرك سعدا، فخذ الراية منه، وكن أنت الذى تدخل بها مكة. فأدركه أمير المؤمنين عليه السلام فأخذها منه، ولم يمتنع عليه سعد بل دفعها إليه.

ولم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من المهاجرين والأنصار يصلح لأخذ الراية من سيد الأنصار سوى أمير المؤمنين على عليه السلام.

قال الشيخ المفيد رضى الله عنه: واعلم أنه لو رام ذلك غيره، لامتنع عليه سعد، وكان في امتناعه فسادا كبيرا، واختلاف الكلمة بين الأنصار والمهاجرين، ولم يكن وجه الرأى تولى رسول الله أخذ الراية بنفسه، وولى ذلك من يقوم مقامه، ولا يتميز عنه، ولا يُعظم أحد من المقرين بالملء عن الطاعة له، ولا يراه دونه في الرتبة، وفي هذا من المفضل الذى تخصص به أمير المؤمنين عليه السلام ما لم يشاركه فيه أحد، ولا ساواه في نظير له مساو، وكان علم الله تعالى ورسوله في تمام المصلحة بانفاذ أمير المؤمنين عليه السلام دون غيره ما كشف به عن اصطفاؤه لجسيم الأمور كما كان علم الله تعالى فيمن اختاره للنبوته وكمال المصلحة ببعثه كاشفا عن كونهم أفضل الخلق أجمعين (١).

وهذا الدور لا يحتاج الى تعليق، لأن وضوح أخذ الراية من سعد لا يتم الا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث لا يتنازل سعد زعيم الأنصار إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كان سعد يعرف أن عليا هو الرجل الثانى فى الإسلام، وأنه سيصبح الرجل الأول سلم الأمر إليه بلا تنازع.

الدور الرابع:

التفاف الجيش الإسلامى على أطراف مكة المكرمة، مكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السيطرة العامة على المدينة، حيث لم تحدث أية مشكلة تذكر، وطبقت أوامر النبي بعدم سفك الدماء فى البلد الحرام.

وأسلم على أثر الفتح سادة مكة، منهم حكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، وجبير بن مطعم، وأقبل أبو سفيان يركض فاستقبلته قريش، وقالوا: ما وراءك وما هذا الغبار؟ قال: محمد فى خلق عظيم، ثمصاح وهو مذعور: يا آل غالب! البيوت البيوت! من دخل دارى فهو آمن، فعرفت هند زوجته فجعلت تطردهم، ثم قالت: اقتلوا الشيخ الخبيث لعنه الله من وافد قوم، وطليعة قوم. قال لها: ويلك إنى رأيت ذات القرون، ورأيت فارس أبناء الكرام، ورأيت ملوك كندة وفتيان حمير يسلمن آخر النهار، ويلك اسكتى، فقد والله جاء الحق ودنت البلية.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة إلا من قاتلهم سوى نفر كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم منهم مقيس بنصبايه، وعبد الله بن أبى سرح، وعبد الله بن خطل، وقينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فأدرك ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق

ص: ١٢١

إليه سعيد بن حرث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عماراً فقتله وقتل مقيس بنصباة في السوق، وقتل على عليه السلام إحدى القينتين وأفلتت الأخرى، وقتل أيضاً الحويرت بن نفيل بن كعب.

وبلغ علياً عليه السلام أن أخته أم هانئ بنت أبي طالب قد أوت ناساً من بني مخزوم، منهم الحارث بن هاشم، وقيس بن السائب، فقصد نحو دارها مقنعاً بالحديد فنأدى: أخرجوا من آويتهم، فجعلوا يذرقون كما تذرق الحبارى خوفاً منه، فخرجت إليه أم هانئ وهي لا تعرفه فقالت: يا عبد الله أنا أم هانئ بنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخت علي بن أبي طالب، انصرف عن داري، فقال: أخرجوهم. فقالت: الله! لأشكونك إلى رسول الله. فترع المغفر عن رأسه فعرفته فجاءت تشتد حتى التزمته فقالت: فديتك، حلفت لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: اذهبي فبري قسمك فإنه بأعلى الوادي. قالت أم هانئ: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة يغتسل وفاطمة عليها السلام تستره، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامي، قال: مرحباً بك يا أم هانئ، قلت: بأبي وأمي ما لقيت من علي اليوم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وقد فهم ما تريد: قد أجزت من أجزت، فقالت فاطمة عليها السلام تشكين علياً عليه السلام، لأنه أخاف أعداء الله، واعداء رسوله، فقلت:

احتمليني فديتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد شكر الله سعيه وأجزت من أجزت أم هانئ لمكانتها من علي بن أبي طالب (١).

هل قرأت معي كيف نفذ الأوامر، وقتل الأعداء، ولاحقهم ولم يتراجع، ولم يراعِ بذلك بيوت أهله وأقاربه، ولا بيت أخته الوحيدة، التي لم يرها منذ زمن؟ ولكنه عليّ المعروف بفنائه بالحق، ومعاداته لأهل الباطل، وهو القائل: ما ترك لي الحقصاحباً. فبينما ترى بعض الصحابة يخاف على أهله لتصور شيطاني، أو يخاف على مستقبل وضعه لظنه أو احتمال غلبه قريش، فإذا به يفشي الأسرار العسكرية، أو يتراجع حين البأس ويفتر من المعركة، أما علي هو هو في المسجد والمحراب وفي المعركة والمواقف مع الأهل والأخت والبنت والأولاد على حدّ سواء، لا يقدم على الحقّ أحداً.

الدور الخامس:

بعدما لوت مكة جيدها، وأذعنت لبيرق النبوة، وتحولت إلى سلطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجاً حيث خرجت الرجال من مخابئها، وأسلمت وخرجت النساء من خدورهن واسلمن، وانضوى الناس في ظل الرسالة الإسلامية، وعادت مكة إلى دورتها الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض، وعاد البلد الحرام حيث يحرم فيها سفك الدماء، وأصبحت واحه الأمان والراحة والاطمئنان، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحاً لا كما يدخل الفاتحون عنوةً بل كما يدخل الرسل المتواضعون ذاكراً ربّه، ناظراً إلى قريوس فرسه، لم يدخل مستعلياً ولا مستكبراً وإنما دخل ذاكراً شاكراً مسبحاً مستغفراً.

وبما أن مكة المكرمة كانت مجمع عبادة العرب، ومركز التجمع الصنمي أيضاً، وكان الغرض الأساس من الحرب الفكرية والنفسية والمادية إزالة دولة الصنمية، وتأسيس دولة الإله الواحد الحقّ مكانها، كان لابد من تركيز

ص: ١٢٢

الألوهية في أذهان الناس، وتحطيم المظاهر الصنمية وقلعها من الأذهان، وتحطيم كل المظاهر الصنمية الموجودة في الكعبة وفي جوارها. قال الإمام الرضا عليه السلام- كما في البحار- وكانت ثلاثمائة وستين صنماً حول الكعبة عندما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فمر بها وجعل يطعنها بمخصرة في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، فجعلت تكب لوجهها (١). وفي رواية ابن شهر آشوب: إن الإمام علياً عليه السلام صعد على أكتاف النبي وكسر الأصنام الموجودة على ظهر الكعبة. واذكر بعض الآيات التي أرويناها من حافظتي، وكنت قد حفظتها قبل أكثر من ثلاثين عاماً، والمصدر الآن غير موجود في مكتبتى التي أحرقتها الظالمون.

وهذه هي الآيات:

قيل لى قل فى على مدحاً ذكرها يطفى ناراً مؤصدة

قلت هل أمدح من فى فضله حار ذو اللب الى أن عبده

والنبي المصطفى قال لنا ليله المعراج لماصعة

وضع الله على ظهري يداً فأحس القلب أن قد بردة كان هدف الإسلام محو الصنمية من الوجود الخارجي، بل الوجود الذهني أيضاً، والعقيدة الصنمية حالة مستعصية، مركوزة في الذهن والوجدان، وبعضهم رضع عقيدة الصنم وعبادة الصنم مع الحليب فأنى له أن يترك هذه العبادة ولو كانت خرافة فوقها خرافة؟ والذى عشق الخرافة ورضع الخرافة، لا يراها خرافة وإنما يراها صحيحة، وهذا هو الجهل المركب. ومشكلة الرسالة كانت مع هذا الجهل المركب، مع التعقيد النفسى والذهنى. فهل كان الرسول بإمكانه غرس العقيدة الإلهية دون إزالة العقيدة الصنمية من الأذهان؟ وهل يمكن محوها من الذهن قبل محوها من الواقع؟ ومن الذى يساعده على هذه المهمة الصعبة إلّا رجل الصعاب، رجل المواقف، إلا على الذى يصعد على كتف النبي، وحمل فأس النبوة بيده القوية وزنده المتين، حتى كسرها تكسيراً؟ وبذلك تم الانتصار الحقيقى للإسلام بازالة كل آثار الصنمية ومحوها من الوجود.

الدور السادس:

سدانة البيت العتيق فى الجاهلية والإسلام مكانة مرموقة، وكان أولاد أبى طلحة قد ثبتوا هذا الشرف، ولا ينافسهم فيه غيرهم من قريش وظلوا على ذلك زماناً، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لعثمان بن أبى طلحة- يوماً من الأيام:- ربما يأتى زمان يكون هذا المفتاح فى يدي أضعه حيث أشاء، فهزع عثمان بهذا الكلام.

ومن الطبيعى بعد سقوط مكة وفتحها بهذا الجيش الجزار، أن يركز فيها المواقع الأساسية كالسدانة والسقاية والولاية وما إليها، وأحس عثمان بأن أيامهم انتهت فأغلق الباب، وصعد بالمفتاح على السطح، وكأنه أراد أن يختبئ وينجو بهذا العلو فوق سطح الكعبة قائلاً: لو أعلم أنه رسول الله لم أمنعه- يعنى بقى على عناده بعد أن دخل الناس فى دين الله أفواجاً- وعندها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام أن يصعد السطح، ويأخذ المفتاح منه، ولما وصل على عليه السلام الى عثمان حاول التمتع، ولكن علياً أمسكه فحاول الانفلات، ولكن هيهات فقد أمسكه ذو قوة لو اجتمع جيش عرمرم

ص: ١٢٣

على ازالته منه لما أمكنه ذلك، ثم لوى يده وأخذ المفتاح منه، وفتح باب الكعبة ودخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة فصلى ركعتين، فلما خرج سأله عمه العباس أن يعطيه المفتاح فنزل قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً أن يرد المفتاح إلى عثمان، فقال: يا علي! أكرهت وأديت ثم جئت برفق. قال لقد أنزل الله عز وجل بشأنك قرآناً، وقرأ الآية عليه، فأسلم عثمان فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يده (١).

كل دعوة تحتاج - مهما كانت محقة - إلى قوة تساندها، قوة المال، وقوة الزند والسيف، وقد كان رسول الهداية محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى الاثنين معاً كغيره من أصحاب الدعوات الصالحة، وقد وفق الله بجمال خديجة فانفقت حتى لم يبق منه شيء، وبقي زند على عليه السلام الذي رافق الدعوة حتى ثبت أركانه.

وفروسيه على وقوته وشجاعته كانت لا تخفى على أحد، وكانوا يهابونه صغيراً وكبيراً، وإذا تصدى على عليه السلام لموقف كانوا يعرفونه لا يرجع حتى يفتح الله على يده.

من هنا لم يكن بإمكان عثمان بن طلحة ولا غيره أن يختبئ، أو يصعد على سطح الكعبة هروباً في وجود هذا الجيش، خصوصاً وجود الذراع التي تطوى الحديد. فهل بإمكانه مقاومة هذا الساعد الذي يحمل الفرس والفارس أو يضرب الفارس المقنع بالحديد فيقده نصفين؟

ظن عثمان أنه بإمكانه أن يمتنع وهو بعد لم يعرف قدرة على، وشدة ساعده، كان يسمع في على وقوته، والآن تحقق له عندما أمسك على بيده ماذا حل به. كيف استلم دون مقاومة كأنه كان أمام أمرين إما أن يقع بدون حركة، أو يقدم المفتاح بدون ضجيج، فكان التسليم للصاعقة الإلهية ليسف على وساعده؛ ليدخل النبي الكعبة وليعلن موقفه واضحاً دون قتال في هذا البيت العتيق.

الدور السابع: لا يكفي أن يفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة ويترك ما حولها من جيوب، يترك المحيط بعيداً عنها عقائدياً وأخلاقياً، بل لابد من الدعوة الشاملة والخير العميم حتى تعود مكة بجوارها وقراها، لتعود أم القرى بأولادها وأحفادها كما أراد لها رب العزة، تمشى في الطريق السوي ليدخل الناس في دين الله أفواجاً.

ومن هنا عندما هدأت العاصفة، واستتب الأمن في البلد الحرام، وأمن من آمن، وقتل من قتل، وتحقق النصر الإلهي، ونصر الله عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. بث السرايا إلى القرى المجاورة تدعو الناس للإسلام، وكانت القرى - التي سمعت بنصر الله، وخذلان قريش - على شيء من الاستعداد تنتظر هذه السرايا؛ لتعلن كلمة التوحيد وتنضوي تحت لواء الدين الجديد.

وكان ممن بعث خالد بن الوليد على رأس سرية إلى بني جذيمة، وكانت بنو جذيمة قد أصابت في زمن الجاهلية عوف بن عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة، وكان من أقارب خالد، فلما وصل خالد إلى القبيلة حملوا السلاح في وجهه، فطلب إليهم اللقاء السلاح فلم يقبلوا لخوف من أخذ الثأر منهم، قال رجل منهم يقال له جحدم:

ص: ١٢٤

ويلكم يا بنى جذيمة! إنه خالد والله، ما بعد القاء السلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا القتل، فأخذه رجال من قومه، وقالوا يا جحدم تريد أن تسفك دماءنا؟ إن القوم قد أسلموا، ووضعت الحرب وأمن الناس وما زالوا به حتى نزعوا منه سلاحه، ووضع القوم السلاح امتثالاً لطلب خالد، فلما وضعوا السلاح أمر بهم فكتفوا، ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم، فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء، ثم قال: اللهم انى أبرأ إليك مما صنع خالد (١).

ثم دعا علياً عليه السلام فقال: يا على أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، فخرج حتى جاءهم، ومعه مال قد بعته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فودى لهم الدماء، وما أصيب من الأموال حتى إنه ليدى ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه، بقيت معه بقية من المال. فقال لهم على عليه السلام حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود إليكم؟ قالوا: لا، قال: فإني أعطيتكم هذا المال الباقي احتياطاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون، ففعل ووافقوا شاكرين، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر. فقال: أصبت وأحسنت، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه حتى إنه ليرى بياض ما تحت منكيه وهو يقول:

اللهم انى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، ثلاث مرات (٢).

إن تهيئة الدولة يكون بإرخاء رواسى العدل والمساواة بين الناس، والإسلام جاء ليمحو أوضاع الجاهلية وما عليها من شأن ويمشى في الناس بالحق والعدل ولا تزر وزر أخرى. وما قام به خالد لا علاقة له بالإسلام، بل هو الراسب الجاهلى المتحكم فى عقل هذا الرجل الذى أسلم متأخراً ولا تزال رواسب الجاهلية فى كيانه، فهو لم يستطع أن يترفع عنها مع أن النبى قال فى خطبته البلغة أمام أهالى مكة: كل دم فى الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين.

وكان خالد لم يسمع أو لم يع ما قاله المصلح الكبير، ولهذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أفعاله، وتأثر لهذه الحادثة النكراء، وبعث علياً الذى هو نفسه ليمثله فى رأب الصدع واستنكار الجريمة ودفع الديات وتعويض الخسائر المادية، حتى ميلغة الكلب - أى الجرن الذى يشرب منه الكلب، وهو وعاء من حجر أو خشب لا قيمة له - حتى يثبت الحق ويرسى دعائم العدل، ومن أولى من على الأعلم الأفضى بفك الخصومات، وحل المشاكل وإرضاء الناس، وإعادة الأمور إلى نصابها. على الحكيم فى القضاء، والحكيم فى المواقف ومداراة عواطف الناس حتى رجع والقوم مطمئنون كأنه لم يصبهم شيء، فبورك على وبورك هذا اللطف الرسالى الذى يحمله بين حناياه، عالماً وقاضياً ومدافعاً عن الإسلام الحق.

وقفه عتاب خفيفة مع محمد حسين هيكل:

بلغ كتاب هيكل مجده، حيث وزع على أكثر الدول العالمية المهمة بالتراث، خصوصاً أن هيكل كتب كتابه وفق الأنظمة الحديثة للكتابة، حتى يجعله مرجعاً سهلاً للباحثين الغربيين والشرقيين على السواء، ولكل من أراد أن يدرس حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أن الكتاب اختصر التاريخ وأجاد كاتبه فى كثير من المناسبات، بل حلق فى بعض المواقف. والكتاب موفق كما ونوعاً ومنهجاً واسلوباً.

غير أننا ونحن نعتز بأحد أهم كتاب العصر الحديث، نأسف لكاتب من هذا النوع - وهو يسبر أغوار التاريخ

ص: ١٢٥

ويشهد الحقائق بكل نصاعتها- أن يبقى في ذهنه شيء من رواسب الماضي العفن حيث الحزبية والطائفية المقيته ونربأ به أن يكون في ذهنه شيء على عليّ إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، خصوصاً أن له موقفاً مميزاً في كتابه الطبعة الأولى من كتابه المطبوع في مصر عندما يتحدث عن يوم الدار، ويثبت فيه الوصية لأمر المؤمنين عليه السلام ويثور عليه المتعصبون أتباع بني أمية، ويقولون له: هذا عين ما تقوله الشيعة، فيقول لهم: هذا عين ما يقوله التاريخ، ثم يمحو ويحذف هذا الكلام من الكتاب عندما يتفق معه على شراء ٥٠٠ خمسمائة نسخة في الطبعة الثانية، فيهدم بهذا هيكل كل ما بناه من تحقيق علمي نزيه وبحث موضوعي مجرد.

وهنا في هذا الموضوع عندما يتعرض لموضوع فتح مكة المكرمة يجرّد علياً عن أي مكرمة بحذف مقصودٍ وإهمال مقصود، وإذا اضطرت حقائق التاريخ التي يكتبها الطبري وابن الأثير واليعقوبي وابن هشام وغيرهم ممن تعرضوا لأكثر تفاصيل الفتوحات المباركة، يختصرها اختصاراً يكاد معه يمحو ذكر الحادثة. فهو مثلاً في مسألة الراية لا يذكر العباس ولا يذكر علياً عليه السلام، وفي مسألة أم هاني لا يذكر علياً وفي مسألة هدور دم الأعداء الألداء في العداوة الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً بقتلهم لا يذكر علياً، وفي مسألة تكسير الأصنام يتجاهل علياً تماماً، وهكذا يبدو هيكل وكأنه في حرب مع علي عليه السلام غير معلنة بل معلنة.

من هنا نوصي القراء الكرام أن يعودوا إلى قراءة علي وفق ما أرسله الآخرون على الأقل إرسال المسلمات رغم الظروف الصعبة التي مرّت على المؤرخين وملاحقتهم وتفتيش دفاترهم، وعرض مؤلفاتهم على أجهزة المخابرات، حتى لا يذكر فيها علي بخير. ورغم مراقبة الشاردة والواردة، ورغم المتعصبين الكثيرين ورغم هذا كله كانوا أكثر إنصافاً لعلّي عليه السلام الذي وردت فيه الآيات والروايات الكثيرة. «عنوان صحيفة المرء حبّ علي بن أبي طالب» (١).

الهوامش:

حجّ الصبيان

ص: ١٢٦

فقه الحجّ في دراسة استدلالية مقارنة

حجّ الصبيان

محسن الأراكي

لا خلاف بين فقهاء الإسلام في عدم وجوب الحجّ على غير البالغ؛ لرفع قلم التكليف عن الصبي على ما رواه أصحاب السنن - كابن داود وابن ماجه والترمذى، ورواه الإمامية - مع اختلاف يسير في اللفظ - عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وفي لفظ الدارمي عن عائشة: وعن الصغير حتى يحتلم، وفي روايات الامامية: عن الصبي حتى يحتلم» (١).

ويدل على ذلك - أيضاً - ما دلّ على عدم إجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام. روى البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيما صبي حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيما عبد حجّ ثم اعتق فعليه حجّة أخرى».

وقد رويت في ذلك عن طرق الإمامية أحاديث متعددة منها ما رواه الصدوق بسند صحيح عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمّثت» (٢).

فوجب الحجّ بعد البلوغ مع كون الصبي قد أتى به قبله، وعدم احتساب ما أتى به دليل على اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ؛ لوضوح عدم

١- ١ سنن الدارمي، ٢: ١٧١- والوسائل، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١١.

٢- ٢ الوسائل، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج، الحديث ١.

ص: ١٢٧

وجوب الحج أكثر من مرة واحدة.

صحّة حجّ الصبيّ:

ذهب فقهاء المسلمين عامةً- ما عدا أبا حنيفة- إلى صحّة حجّ الصبيّ، بل نسب إلى ابن المنذر والقاضي عياض دعوى الإجماع عليها

(١)، وذهب أبو حنيفة إلى عدم صحّته وقال: لا ينعقد إحرام الصبيّ، ولا يصير محرماً بإحرام وليّه (٢).

والدليل على صحّة حجّ الصبيّ أمور:

الأول: «ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: مرّ رسول اللّه صلى الله

عليه وآله وسلم برويته وهو حاجّ إليه امرأة ومعها صبيّ لها، فقالت: يا رسول الله أيجب عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولك أجره» (٣).

الثاني: ما رواه البخاري في باب حجّ الصبيان عن السائب بن يزيد قال: «حجّ بي مع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن سبع

سنين» (٤).

فإنّ ظاهر التعبير أنّ ذلك قد تمّ على مرآى ومسمع من رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر، فيدلّ على تقريره صلى الله عليه

وآله وسلم لحجّ الصبي الكاشف عن صحّته.

الثالث: ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رفعت امرأةً صبيّاً لها فقالت:

يا رسول الله ألهذا حجّ؟ قال: نعم، ولك أجر» (٥).

الرابع: ما رواه ابن ماجه عن جابر قال: «حججنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا

عنهم» (٦).

ودلالته على صحّة حجّ الصبيّ من حيث ظهوره في أنهم إنما فعلوا ذلك عن أمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم.

الخامس: الروايات التي دلّت على عدم أجزاء حجّ الصبيّ، وأنّ عليه حجّة الإسلام إذا بلغ، فانها ظاهرة في صحّة أصل الحجّ؛ لأنه لو كان

باطلاً من أصله لم يصل الدور إلى بيان حكم عدم أجزاءه عن حجّة الإسلام، إذن فالتعرض لبيان عدم أجزاءه عن حجّة الإسلام يدلّ

على كون صحّته مفروغاً منها.

والروايات التي دلّت على عدم الأجزاء كثيرة من طرق الإمامية وغيرها، سوف نشير إليها في البحث الآتي.

وأما الذي ذهب إليه أبو حنيفة من عدم صحّة حجّ الصبي فقد استدللّ عليه بما يلي:

الأول: حديث رفع القلم عن

١- ١ شرح المذهب، ٧: ٣٨-٣٩.

٢- ٢ المغني لابن قدامة، ٣: ٢٥٢.

٣- ٣ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ٢٠، الحديث الأول.

٤- ٤ صحيح البخاري، ١: ٣١٩.

٥- ٥ صحيح مسلم، باب صحّة حجّ الصبي وأجر من حج به، ٤: ١٠١.

٦- ٦ سنن ابن ماجه.

ص: ١٢٨

الصبي وقد سبق التعرض له.

والجواب عنه: أنّ الظاهر من الرواية إرادة قلم الوجوب والتكليف؛ لأنّ المراد بالقلم الكتابة، والكتابة تعنى الوجوب، فمعنى رفع القلم عن الصبي أنه لم يكتب في حقه شيء، أي لم يجب عليه، وعدم الوجوب لا يلزم عدم الصحة.

ويمكن - أيضاً - أن يكون المراد به قلم العقاب، أي: لم يكتب في حقه المؤاخذه والعقاب، وهو - أيضاً - يفيد بالتالي معنى رفع الوجوب، فلا يدلّ على نفي الصحة.

الثاني: قياس إحرام الحجّ بالنذر، فكما لا يصحّ نذر الصبي؛ لأنه سبب يلزم به حكم، كذلك إحرام الصبي فإنه سبب يلزم به حكم فلا يصح كذلك.

والجواب عنه: بناءً على صحة العمل بالقياس بوجوه:

الوجه الأول: أنّ السبب ليس فعل الصبي منفرداً بل هو مع إذن الولي، فافترق المقيس عن المقيس عليه.

الوجه الثاني: أن هنا قياساً معارضاً وهو قياس إحرام الصبي بمعاملاته، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الصبي العاقل المأذون له في التجارة إذا باع أو اشترى أو أجر أو استأجر ينفذ تصرفه (١). فنقيس على ذلك أحرامه بالحجّ فيكون صحيحاً بإذن وليه كما تصحّ معاملاته.

الوجه الثالث: أنّ النذر التزام يلتزمه الصبي على نفسه، فقد يلتزم ما لا يوافق مصلحته فتتفيذه يوجب الإخلال بمصالحه، أمّا ما يحرم بالإحرام فإنه إلزام مشرّع من قبل الله - سبحانه وتعالى - وتشريع الله - سبحانه وتعالى - لا يكون إلّا وفق ما تقتضيه مصلحة العبد، فبين الموردين فرق لا يصحّ قياس أحدهما بالآخر.

الوجه الرابع: أنّ الحكم الذي ينشأ من إحرام الصبي حكم على الولي، فإنّ على الولي أن يجنب الصبي محرمات الإحرام، فلو قصّر فارتكب الصبي شيئاً من ذلك تحمّل الولي تبعات ذلك كما يعود إليه أجر حجّه، بخلاف نذر الصبي فإنه لا معنى لأن يتحمل الولي تبعات نذر الصبي، فبين الموردين فرق موضوعاً وحكماً فيبطل قياس أحدهما بالآخر.

الثالث: أنّ الحجّ عبادة بدئية فلا يصحّ أن ينوب الكبير فيها عن الصغير كالصوم والصلاة.

والجواب عنه: أنّ الصحيح في حجّ الصبي - كما سوف نبينه في محله - أنّه فعل يتلبس به الصبي بسبب الولي، فليس الولي نائباً عن الصبي في حجّه بل الفعل فعل الصبي، ولا ينكر أبو حنيفة صحة صلاة الصبي ووضوئه وصومه، فكذلك لا مانع من أن تصح

ص: ١٢٩

منه عبادة الحج كغيرها من العبادات.

الرابع: أن الحج لو صح من الصبي لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده.

والجواب عنه: نحن نلتزم بأن الصبي إذا أفسد حجه فيجب عليه القضاء بعد البلوغ.

عدم إجراء حج الصبي عن حجه الإسلام:

أجمع الفقهاء على أن الصبي إذا حج فيصباه لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام، فعليه أن يحج إذا بلغ عندما تتوفر فيه سائر شرائط الوجوب.

ويدل عليه - بعد الإجماع -:

أولاً آية الحج: «... ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً...» فإنها لا تشمل الصبي، فلا يكون فعله قبل البلوغ امتثالاً للفريضة التي شرعتها هذه الآية، حتى إذا بلغ شمله التكليف الوارد في الآية، فوجب عليه الخروج عن عهده بالإنيان بحجة أخرى، والإكتفاء بما أتى به - سابقاً - في منصبه عن التكليف الذي توجه إليه بعد البلوغ بحاجة إلى دليل خاص، وهو مفقود.

ص: ١٣٠

ثانياً: ما رواه الصدوق بإسناده عنصفوان عن اسحاق بن عمار، قال: سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمّثت» (١). وروى مثله الكليني بإسناده عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام.

ثالثاً: ما رواه الكليني بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: «لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام» (٢).

رابعاً: ما رواه البيهقي بإسناد جيد عن ابن عتّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيماصبي حجّ ثم بلغ فعله حجّة أخرى...» الحديث (٣).

خامساً: ما رواه أحمد بن حنبل مرسلًا عن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيماصبي حجّ به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعله الحجّ...» الحديث (٤).

استحباب حجّ الصّبيّ، وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

في استحباب حجّ الصّبيّ لنفسه

وتدل عليه الأدلة كافة الدالة على صحته حجه ومشروعيته وخاصة ما ورد فيه التعبير ب «أجزأت عنه» كما جاء في رواية أحمد بن حنبل الماضية، أو التعبير ب «قضى حجة الإسلام» الوارد في رواية أبان بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:

«الصّبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر» (٥).

والحاصل أن لازم القول بصحة عبادة الصّبي وشرعيتها هو استحبابها في حقّه، بمعنى محبوبيتها شرعاً المستتبع لثبوت استحقاق الثواب على فعله.

ولهذا فالدليل على استحباب عبادة الصّبي - ومنها حجّه - هو نفس الدليل الدالّ على شرعيتها وصحتها.

ثم إنّ استحقاق الصّبيّ للثواب فرع صدق امتثال الأمر أو الانقياد في حقّه، وصدق الامتثال أو الانقياد في حقّ الصّبيّ متوقف على تحقق الإرادة والاختيار، وتحقق الإرادة والاختيار لدى الصّبي يتوقف على درجة من الوعي والتمييز، وبها يصحّ استناد الفعل إلى اختيار الصّبي وإرادته، فإن الاختيار والإرادة فرع العلم برجحان الفعل، وهو يتوقف على درجة من الوعي والتمييز.

وعلى هذا فلا تصوّر في الطفل الصغير الفاقد للوعي والتمييز، والعديم الإرادة التي يتوقف عليها صدق استناد الفعل الاختياري إليه أن يترتب على فعله الثواب لنفسه، اللهم

١- ١ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ١٢، الحديث الأول.

٢- ٢ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ١٣، الحديث ٢.

٣- ٣ شرح المذهب، ٧: ٤٥ نقلًا عن البيهقي.

٤- ٤ نيل الأوطار للشوكاني، ٤: ٢٩٣.

٥- ٥ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ١٣، الحديث الأول.

ص: ١٣١

إلّا في الآثار الوضعيّة، التي لا يدور ترتبها مدار الإرادة والاختيار، فإنها تترتب على فعل الصّبي من غير ترديد. نعم يستحق الولي ثواب الإحجاج به، والثواب هنا على فعل الولي نفسه، وليس الصّبي إلا آله مجرّده.

إذن فالحقّ أن الصّبي الذي بلغ درجة من الوعي تجعله متمكناً من إرادة الفعل، أي قادراً على معرفته وجه رجحان الفعل، وترجيحه على النقيض، بحيث يصحّح العرف العقلاني في استناد الفعل إلى اختيار الصّبي وإرادته- وإن كان ييجاد الداعي في نفس الطفل من قبل الولي أو غيره- يستحق الثواب على فعله؛ أمّا الصّبي الفاقد للوعي والتمييز نهائياً فإنما يستحق الولي الثواب على فعله؛ لأنّ الفعل حينئذٍ فعل الولي وليس الصّبي إلا مجرّد وسيلة.

المسألة الثانية:

في استحباب الحجّ بالصّبي لوليه

قال ابن عبد البر في التمهيد:

صحّ حجّ الصّبي مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، والثوري وسائر فقهاء الكوفة، والأوزاعي والليث ومن سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر، قال: وكلّ من ذكرناه يقول:

يستحبّ الحجّ بالصبيان. ويأمر به (١)

وقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام: «يصح أن يحرم عن غير المميّز وليه ندباً، وكذا المجنون، فيستحق الثواب حينئذٍ عليه، وتلزمه الكفارة والأفعال والتروك على الوجه الذي ستعرفه بلا خلاف أجده في أصل مشروعته ذلك للولي، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» (٢).

والظاهر أنّ استحباب الحجّ بالصّبي لوليه متفق عليه بين القائلين بصحّة حجّ الصّبي، وتدل عليه الروايات الكثيرة التي ورد فيها أمر الولي بإعانة الصّبي في إتمام عمل الحجّ، وما يلزم الولي فعله بالصّبي من مناسك الحجّ وأفعاله وتروكه، ونذكر فيما يلي نبذة من الروايات الدالّة على استحباب الحجّ بالصّبي لوليه، واستحقاقه بذلك الأجر والثواب:

١- روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حجّ؟ قال: «نعم ولك أجر» (٣).

وروى قريباً من هذا المضمون شيخنا الطوسي بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام جاء

١- ١ شرح المذهب، ٧: ٣٩.

٢- ٢ جواهر الكلام، ١٧: ٢٣٥.

٣- ٣ صحيح مسلم، بابصحّة حجّ الصّبي وأجر من حجّ به، ٤: ١٠١.

ص: ١٣٢

فيه: قالت: يا رسول الله أيجحّ عن مثل هذا؟ قال: «نعم، ولك أجره» (١).

٢- روى ابن ماجه عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم (٢).

وهو يدل على مشروعية احجاج الولي بصبيته، وشرعية العمل هنا تكشف عن المحبوبة، وهي تلازم الاستحباب واستحقاق الثواب. ٣- روى الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاق بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدى منهم فليصم وليه عنه» (٣). فالأمر المتوجه إلى الولي في الإحجاج بصبيته في هذه الرواية دليل على استحبابه عليه، بعد وضوح عدم إرادة الوجوب منه للقرائن وللإجماع.

وهناك روايات أخرى دالة على استحباب الحج بالصبي لوليه نكتفي منها بما ذكرناه.

المسألة الثالثة:

في عدم الفرق بين الصبي

والصبيّة في الاستحباب

القائلون باستحباب حجّ الصبي، واستحباب الإحجاج به لوليه لم يفرّقوا بين الصبي والصبيّة في ذلك، ولم نعهد في ذلك خلافاً إلّا ما ذهب إليه النراقي في المستند من عدم استحباب الإحجاج بالصبيّة للولي؛ لعدم الدليل عليه، وإن كان حجّ الصبيّة بنفسها كحجّ الصبي مستحباً (٤).

ولكن الحق اتحاد الصبيّة مع الصبي في حكم استحباب الحج به، كاتحادها معه في استحباب الحج بنفسه لأمرين:

الأول: عدم احتمال الفرق عرفاً لظهور الأدلة الدالة على استحباب الحجّ بالصبي في عموم الاستحباب للصبيّة أيضاً.

الثاني: القرينة الخارجية المستفادة من أحكام الشارع في العبادات والمعاملات، الدالة على اشتراك الذكر والأنثى في أصل مشروعية الأعمال وعدمها، والاختلاف الواقع بين أحكام الذكر والأنثى إنما هو في بعض التفاصيل والكيفيات، لا في أصل الشرعية وعدمها، ولعل ذلك يستفاد أيضاً من قوله تعالى: «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى...» (٥).

اشتراط حجّ الصبي بإذن وليه:

أكثر الفقهاء على اختلاف

١- ١ الوسائل، أبواب وجوب الحج، الباب ٢٠، الحديث الأول.

٢- ٢ سنن ابن ماجه.

٣- ٣ الوسائل، أبواب اقسام الحج، الباب ١٧، الحديث ٣.

٤- ٤ المستند، ٢: ١٥٥.

٥- ٥ آل عمران: ١٩٥.

ص: ١٣٣

مذاهبهم، ومشهور فقهاء الإمامية، على اشتراط حجّ الصّبي المميّز بإذن وليه، وذهب جمع من فقهاء الإمامية وغيرهم من فقهاء ساير المذاهب كأبي اسحاق المروزي إلى عدم اشتراطه بإذن الولي.

قال الفقيه اليزدي في العروة الوثقى: «يستحب للصّبي المميّز أن يحجّ، وإن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام، ولكن هل متوقف ذلك على اذن الولي أو لا؟ المشهور بل قيل:

لاخلاف فيه: أنه مشروط بإذنه» (١).

وقال النووي في شرح المهذب:

ثم إن كان- أي الصّبي- مميّزاً أحرم بنفسه بإذن وليه ويصحّ بلا- خلاف، فإن استقل وأحرم بنفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما، أحدهما: يصحّ وبه قال أبو اسحاق المروزي، وأصحهما لا يصح، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنف، وكذا نقله- أيضاً- ابن الصباغ والبعوي وآخرون (٢).

والحقّ أنّ حجّ الصّبيصحيح من غير توقّف على إذن الولي، لإطلاق الأدلّة الدالّة على صحّته حجّه.

ثم إن القائلين بالاشتراط استدلوا بدليلين:

الأول: أن الحجّ عبادة توقيفية متلقاة من الشرع ومخالفة للأصل، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن وهو الحجّ بإذن الولي فيما نحن فيه.

الثاني: أنّ الحجّ يستلزم بعض التصرفات الماليّة كالهدى والكفارة في بعض الأحيان وهو متوقف على إذن الولي.

والجواب عن الأول: ما أشرنا إليه من إطلاق الأدلّة الدالّة على صحّته حجّ الصّبي، فلا تضر مخالفة الأصل أو الخروج عن القدر المتيقن.

وعن الثاني: أن الحجّ غير متقوم بالتصرفات الماليّة وإن وجبت في بعض الأحيان، ويمكن القول في الصّبي بتوقف خصوص تصرفه المالي في الحجّ على إذن الولي، فإن أذن فهو، وإن لم يأذن ثبت له حكم العاجز، ويصحّ حجّه على كلّ حال.

كيفية حجّ الصّبي:

يحجّ الصّبي إذا كان مميّزاً بنفسه، ولا تختلف كيفية حجّه عن حجّ البالغ إلّا في توقّفه على الاستيذان بناءً على القول به، وأمّا الصّبي غير المميّز فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ طريقه الحجّ به إجمالاً: هي أن يحمله الولي على الإتيان بأفعال الحجّ التي يقدر على مباشرتها بنفسه، وأن ينوب عنه فيما

١-١ العروة الوثقى، حجّ الصّبي، المسألة الأولى.

٢-٢ شرح المهذب، ٧: ٢٥.

ص: ١٣٤

لا يقدر عليه، وإنما وقع الكلام في مواضع:

الموضع الأول: في إحرام الصبي المميز، وأنه هل يصحّ منه استقلاله بالإحرام، أو يشترط ذلك بإذن الولي؟ والكلام هنا نفس الكلام في أصل حجّ الصبي المميز، فمن قال بصحّ حجّ الصبي المميز استقلالاً وبدون إذن الولي، قال هنا باستقلاله بالإحرام وعدم توفقه على إذن الولي، ومن قال هناك باشتراط حجّه بإذن الولي قال هنا بتوقف إحرامه على إذنه. وقد ذكرنا في البحث السابق أن مقتضى الإطلاقات الدالة على صحّ حجّ الصبي عدم توفقه على إذن الولي، ونقول في إحرام الصبي الكلام نفسه، فلا دليل على توقّف إحرامه على إذن الولي بعد دلالة الإطلاقات على صحّ أفعال الحجّ منه، ومنها الإحرام. الموضوع الثاني: في إحرام الصبي غير المميز.

يظهر من بعض الفتاوى أنّ معنى إحرام الولي عن الصبي نيابة الولي عن الصبي في الإحرام، وبناءً على ذلك فقد اشترط فيمن يُحرم عن الصبي أن لا يكون مُحرمًا بنفسه، وجوّز أن يحرم الولي عن الصبي وهو غائب. والحقّ أنّ معنى الإحرام عن الصبي عقد الإحرام للصبي، فالصبي هو الذي يتلبس بالإحرام، غير أنه باعتبار عدم تمييزه، وعدم تأتى التية وقصد الإحرام منه يتولّى القائم بأمره عقد الإحرام له، بأن ينوي الإحرام به وأن يلبي عنه إن عجز عن التلفّظ بالتلية بنفسه. قال ابن قدامة المقدسي:

«ومعنى إحرامه عنه: أن يعقد له الإحرام، فيصحّ للصبي دون الولي كما يعقد النكاح له» (١).

وقال المحقق النجفي: «ظاهر النصّ والفتوى كون الإحرام بالصبي على معنى جعله مُحرمًا بفعله لا- أنّه ينوب عنه في الإحرام، ومن هنا صرح غير واحد بأنّه لا فرق في الولي بين كونه محللاً أو مُحرمًا، فما عن الشافعية في وجه من كون الإحرام عنه واضح الضعف» (٢). دليلنا على ذلك: أن مقتضى ظهور الأدلة الدالة على صحّ حجّ الصبي مباشرة لأفعال الحجّ كلّها، خرج من ذلك خصوص ما يعجز عنه الصبي، وبقي ما سواه داخلًا في ظهور الدليل المقتضى للمباشرة، والصبي غير المميز إنما يعجز عن التية وليس عاجزاً عن ساير واجبات الإحرام وتروكه، فلا ينوب الولي عنه غير التية، وبما أنّ الإحرام فعل الصبي،

١- ١ المغني، ٣: ٢٥٣.

٢- ٢ جواهر الكلام، ١٧: ٢٣٦.

ص: ١٣٥

فعلیه أن ینوی الإحرام بالصّبی.

بل الظاهر عرفاً من أدلة صحّة الإحجاج بالصّبی هو جعله محرماً، لا النيابة عنه في الإحرام، وكذا في غيره من أفعال الحج إلاما دلّ الدليل الخاص عليه.

ويدل على ذلك- سوى ما قلناه- الروايات الكثيرة الواردة بطرق الإمامية عن المعصومين عليهم السلام.

منها: ما رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه» (١).

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلتي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلتي لثبوا عنه، ويطاف به، ويصلّى عنه...» الحديث (٢).

ومنها: ما رواه الصدوق- أيضاً- بسند صحيح عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل، قال: «سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصّبى متى يُحرّم به؟ قال: إذا أضر» (٣).

ودلالة هذه الروايات على أنّ الإحرام فعل يتلبس به الصّبى بدلالة الولي أو فعله واضحة.

الموضع الثالث: في سائر أفعاله.

لا بحث في أنّ الصّبى المميّز يفعل واجبات الحجّ كما يفعلها البالغ، فيطوف بنفسه ويصلّى ويسعى ويرمى ويقف الموقفين وغير ذلك. أمّا الصّبى غير المميّز فلا- كلام في أنّه إذا عجز عن الطواف والسعى والرمي بنفسه، فإن الولي يطوف به ويسعى به ويرمى عنه، وأمّا الصلاة فيصلّى عنه الولي بالنيابة.

ووقع الكلام في الطهارة التي لا بدّ منها في الطواف كما عليه علماء الإمامية والشافعي ومالك والمشهور عن أحمد- وخالف في الاشتراط أبو حنيفة، وفي نقل غير مشهور عن أحمد-

فهل يشترط طهارة الولي لطوافه بالصّبى؟ وهل يشترط ايقاع صورة الوضوء بالطفل علاوة على طهارة الولي؟ ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك.

والذي نرجحه عدم اشتراط طهارة الولي ولا طهارة الصّبى للأصل، وعدم شمول عمومات اشتراط الطهارة لهذا

١- ١ الوسائل، أبواب أقسام الحجّ، الباب ١٧، الحديث ٣.

٢- ٢ الوسائل، الباب نفسه، الحديث ٥.

٣- ٣ نفس المصدر، الحديث ٨.

ص: ١٣٦

المورد، أما الصبي فلعدم قدرته على الطهارة الصحيحة، وعدم الامر بالطهارة الصوريّة، وأما الولي فلأن الطهارة شرط الطائف لا الطواف، وليس الولي طائفاً بنفسه وإنما يطوف بالصبيّ.

أمّا الرمي فلا- خلاف في أنّ الولي يرمى عن الصبيّ غير المميّز، وإنما الكلام في أنّه هل يشترط في الوليّ المذي يرمى عن الصبيّ أن يكون قد رمى لنفسه أو لا يشترط؟

ذهب الإمامية إلى أنه لا يشترط وذهب بعض الفقهاء إلى انه يشترط أن يكون قد رمى عن نفسه.

دليلنا: عدم الدليل على الاشتراط، ودلالة إطلاقات الرمي عن الصبيّ على عدم الاشتراط.

فرع: إذا كان الصبي غير المميّز ركباً لزم أن يكون الولي هو القائد أو السائق قال المحقق النجفي في جواهر الكلام: «ولو أركبه دابة فيه- أي الطواف- أو في السعي ففي التذكرة والدروس وجب كونه سابقاً أو قائداً، إذ لا قصد لغير المميّز، وهو حسن.

وفي المدارك أنه ينبغي القطع بجواز الاستتابة في الطواف؛ لإطلاق الأمر بالطواف به، ولقول حميدة فيصحيح ابن الحجاج «مرى الجارية» إلى آخره... (١).

والحقّ كما حكاه عن المدارك جواز الاستتابة في الطواف بأن ينوب عن الولي غيره، فيطوف بالصبي نيابة عن وليه، ويكفي ما ذكره دليلاً على ذلك.

فرع آخر:

قال المحقق النجفي: «لا يبعد جواز الاستتابة في غيره- أي الطواف- أيضاً كما عساه يلوح من النصّ والفتوى، وأمّا الصلاة فقد سمعت ما في خبر زرارة- أي الخبر السابق عن زرارة- والذي جاء فيه: ويصلّي عنه.

لكن في الدروس: «وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست سنين بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن» وكأنه اجتهاد في مقابلة النصّ (٢).

أقول: دلت الروايات الصحيحة على جواز الاستتابة في الطواف بالصبي والسعي به والرمي عنه والصلاة، وكذا الهدى.

فيفصحيحة ابن الحجاج: فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ومرى الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة (٣).

وفيصحيحة اسحاق بن عمار:

«واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» (٤).

وفيصحيحة زرارة السابقة:

١- ١ جواهر الكلام، ١٧: ٢٣٧.

٢- ٢ نفس المصدر.

٣- ٣ الوسائل، ١١: أبواب أقسام الحج، الباب ١٧، الحديث الأول.

٤- ٤ نفس المصدر، الحديث ٢.

ص: ١٣٧

«ويطاف به ويصلى عنه» (١).

فالإتيان بصيغته المجهول كما في الأخيرة، أو بصيغته خطاب الجمع كما في التي قبلها دليل على جواز أن ينوب عن الولي غيره في الطواف بالصبي والسعى به والصلاة والرمي عنه وكذا الهدى.

بل إن مقتضى صحيحة ابن الحجاج جواز الاستنابة في الإحرام بالصبي - أيضاً - بأن ينوب عن الولي غيره فيحرم بالصبي فقد جاء فيها: فقالت - أي حميدة -: «إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجزّوه وغسّلموه كما يجرد المحرم...» الحديث (٢). فإن مقتضى خطاب الجمع في الرواية جواز أن ينوب عن الولي غيره في الإحرام بالصبي.

وقال ابن قدامة المقدسي: قال الإمام أحمد في رواية حنبل: يحرم عنه أبوه أو وليه، واختاره ابن عقيل - إلى أن قال -: وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم عنه إلاّ ولّيته؛ لأنه لا ولاية للأّم على ماله، والإحرام يتعلق به إزام مال، فلا يصحّ من غير ذى ولاية كسواء شىء له، فأما غير الأمّ والولى من الأقارب كالأخ والعم وابنه فيخرج فيهم وجهان بناءً على القول فى الأمّ، أما الأجانب: فلا يصحّ إحرامهم عنه وجهاً واحداً (٣).

أقول: إن كان المانع من جواز إحرام غير الأب بالصبي أن الإحرام يتعلق به إزام مال، فلا يصحّ من غير ذى ولاية، فالجواب عنه أن الفدية لا تلزم الصبي فى ماله بل تلزم فى مال من يحجّ بالصبي - أو فى مال أبيه خاصة أن كان بأذنه - كما ورد فى صحيحة زرارة فى الرجل يحجّ بابنه وهو صغير:

فإنه يأمره أن يلّبي ويفرض الحجّ - إلى أن قال - وإن قتلصيداً فعلى أبيه (٤). وإن كان المانع غيره كان عليه أن يدلّ عليه، فيما رواه أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود عن ابن عباس دلالة على جواز إحرام الأم بالصبي، فقد روى مسلم وغيره عن ابن عباس: قال: رفعت امرأة صبيّاً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حجّ؟ قال: «نعم، ولك أجر» (٥).

فإن اثبات الأجر للمرأة ظاهر فى أن المرأة هى التى تحجّ بالصبي، فتكون هى التى تحرم به، فيدلّ الحديث على صحّة إحرام الأم بالصبي، وبذلك يثبت صحّة إحرام غير الأبوين أيضاً بالصبي؛ لعدم الخصوصية فى الأم، فإذا جاز فيها جاز فى غيرها. أما غير الإحرام من أفعال الحجّ فقد روى عن أحمد فى الرمي أنه

١- ١ نفس المصدر، الحديث ٥.

٢- ٢ الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب ١٧، الحديث الأول.

٣- ٣ المغنى، ٣: ٢٥٣.

٤- ٤ الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب ١٧، الحديث ٥.

٥- ٥ صحيح مسلم، ١٤: ١٠١.

ص: ١٣٨

قال: يرمى عن الصّبي أبواه أو وليه.

وقال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصّبي الّذى لا يقدر على الرّمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهرى ومالك والشافعى واسحاق (١).

وأما الطواف فقد ذكر ابن قدامة: «إن أمكنه المشى مشى وإلا طيف به محمولاً أو راكباً، فإن أبا بكر طاف بابن الزبير فى خرقه، ولأنّ الطواف بالكبير محمولاً لعذر يجوز، فالصغير أولى» (٢).

أقول: لا وجه لاختصاص جواز النيابة فى الرمي عن الصّبي بوليّه أو والديه؛ لما ذكرنا من الدليل على جواز النيابة عن الصّبي مطلقاً فى كل ما لا يقدر على مباشرته، وعدم الدليل على الاختصاص.

حكم مخالقات الصّبي فى عمل الحجّ:

فى ذلك مسائل ثلاث:

المسألة الأولى:

فى ارتكابه لما يوجب إفساد الحجّ

قال الشيخ الطوسى فى المبسوط: «أما الوطء فى الفرج فإن كان - أى الصّبي - ناسياً لا شىء عليه، ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء، وإن كان عامداً فعلى ما قلناه: من أن عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضاً فساد الحجّ، وإن قلنا: إن عمده عمدٌ لعموم الأخبار فيمن وطأ عامداً فى الفرج من أنه يفسد حجه، فقد فسد حجه ويلزمه القضاء، والأقوى الأوّل، لأن ايجاب القضاء يتوجّه إلى المكلف وهذا ليس بمكلف» (٣).

والصحيح أن يقال: يفسد حجه ولا- يجب عليه القضاء، أما فساد الحجّ فلعوم ما دلّ على كون الوطء عن عمد مفسداً للحجّ؛ ولا يخصّيه ما جاء من (أنّ عمد الصّبي خطأ)؛ لاختصاصه بالجنايات، أو للقطع بعدم شموله للعبادات، كما هو المتفق عليه فى مثل الصلاة والوضوء إذا تعمد ارتكاب المنافى.

وأما عدم وجوب القضاء عليه، فلحديث رفع القلم عن الصّبي، وقد تقدّم البحث عنه.

وقال ابن قدامة: «وإن وطئ أفسد حجه، ويمضى فى فاسده، وفى القضاء عليه وجهان: أحدهما: لا يجب لثلاث عبادتة بدنيّة على من ليس من أهل التكليف. والثانى: يجب لأنه إفساد موجب للفديّة، فأوجب القضاء كوطء البالغ» (٤).

وقد اتضح مما ذكرناه أنّفلاً بطلان القول بوجوب القضاء لحديث رفع القلم، وأمّا ما نقله من استدلال

١- ١ المغنى لابن قدامة، ٣: ٢٥٤.

٢- ٢ نفس المصدر.

٣- ٣ المبسوط، ١: ٣٢٩.

٤- ٤ المغنى، ٣: ٢٥٥.

ص: ١٣٩

القائل بوجوب القضاء؛ لأنه افساد موجب للفدية فيرد عليه: أنّ ايجابه للفدية أوّل الكلام، فنحن لا نقبل كونه موجباً للفدية في الصبي؛ لحديث رفع القلم ولغيره مما دلّ على عدم جريان قلم التكليف بحق غير البالغ، فلا يمكن قياس ذلك بوطنى البالغ. المسألة الثانية:

في حكم ارتكابه لما يوجب الكفارة

في حالتى العمد والخطأ وهو

الصيد

اختار مشهور الإمامية عدم وجوب كفارة الصيد على الصبي، قال المحقق النجفى فى جواهر الكلام: «إن قتليداً فعلى أبيه وبه افتى الأكثر فى كل ما لا فرق فى لزومه للمكلف فى حالتى العمد والخطأ» (١). وحكى عن ابن إدريس انه ذهب إلى «عدم وجوب كفارة صيد الصبي لا فى ماله ولا فى مال أبيه» (٢). وحكى عن العلامة فى التذكرة:

أنه ذهب إلى «وجوب كفارة الصيد فى مال الصبي» (٣).

قال ابن قدامة: قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنّ جنائيات الصبيان لازمة لهم فى أموالهم، وذكر أصحابنا فى الفدية التى تجب بفعل الصبي وجهين، أحدهما: هى فى ماله؛ لأنها وجبت بجنائىة أشبهت الجنائىة على آدمى، والثانى: على الولى وهو قول مالك؛ لأنه حصل بعقده أو إذنه فكان عليه كنفقه حجه (٤).

والحق أنّ كفارة الصيد لا تجب فى مال الصبي وتجب فى مال وليه، فهنا دعويان:

الأولى: أنها لا- تجب فى مال الصبي، والدليل على ذلك ما دلّ على رفع قلم التكليف عن الصبي، وليست الكفارة حكماً وضعياً كالضمان؛ ليقال بثبوته فى عهدة الصبي، وعدم شمول دليل رفع القلم له. فإنّ هناك فرقاً أساسياً بين باب الجنائيات على المال أو النفس وبين ما نحن فيه، وأقل ما يوجد من الفرق بين الموردين، ورود الضرر بفعل الصبي على من له حرمة فى نفسه وماله فى باب الجنائيات، وبما أن حديث رفع القلم وارد مورد الامتنان والإحسان، فلا يشمل المورد الذى يخالف الامتنان والإحسان، وهو المورد الذى يلزم من رفع القلم فيه نقصان نفس محترمة أو مال محترم، بخلاف ما نحن فيه إذ لا يلزم من رفع وجوب الكفارة نقصان نفس محترمة أو مال محترم.

الثانية: ثبوت كفارة صيد

١- ١ جواهر الكلام، ١٧: ٢٣٩.

٢- ٢ المعتمد فى شرح العروة الوثقى، ١: ٣٩.

٣- ٣ نفس المصدر.

٤- ٤ المغنى، ٣: ٢٥٥.

ص: ١٤٠

الصبي في مال وليه. هذا الحكم خلاف القاعدة التي دلّ عليها حديث رفع القلم، ولو لا النصّ الخاص لم يكن وجه للقول به، لكن قد ورد به النصّ الصريح، فقد روى الصدوق بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:

«إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ - إلى أن قال - وإن قتلصيداً فعلى أبيه» (١).

والرواية صحيحة السند تامّة الدلالة، ولا يحتمل خصوصيّة الأب بل الظاهر إرادة مطلق الولي، فيثبت بذلك وجوب الكفارة في مال الولي الذي قام بأمر حجّ الصبي مطلقاً وإن لم يكن أباه.

المسألة الثالثة:

في حكم ارتكابه لما يوجب الكفارة

في حال العمد

(وهو ساير موجبات الكفارة)

قال الفقيه اليزدي في العروة الوثقى:

«وأما الكفارات الأخر المختصّة بالعمد، فهل هي أيضاً على الولي، أو في مال الصبي، أو لا تجب الكفارة في غير الصيد لأنّ عمده الصبي خطأ.

والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت فيصورة الخطأ وجوه، لا يبعد قوة الأخير إما لذلك، وإما لانصراف أدلتها عن الصبي، لكن الأحوط تكفّل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى؛ لأنّ قوله عليه السلام: «عمد الصبي خطأ» مختص بالديات، والانصراف ممنوع وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً» (٢).

وقال النووي في شرح المهذب:

«قد سبق أنه يجب على الولي منع الصبي من محظورات الإحرام، فلو تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية قطعاً، وإن تعمد، قال أصحابنا: فينبى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنایات: أنّ عمده الصبي عمده أم خطأ؟ الأصح أنه عمده، فإن قلنا خطأ فلا فدية، وإلّا وجبت. قال إمام الحرمين: وبهذا قطع المحققون، لأنّ عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد فيصلاته كلاماً أو فيصومه أكلاً بطلا، وحكى الدارمي قولاً غريباً: أنه إن كان الصبي ممن يئذ بالطيب واللباس وجبت وإلّا فلا» (٣).

والصحيح كما تبين مما ذكرناه في المسألة السابقة عدم وجوب ساير الكفارات على الصبي مطلقاً؛ لا في ماله ولا في مال وليه؛ لحديث رفع القلم ولغيره مما دلّ على رفع قلم التكليف عن الصبي، وأمّا الكلام الذي ذكره المحقق اليزدي فيرد عليه: أولاً: لا مانع من دعوى انصراف أدلة ثبوت الكفارة عن الصبي على أساس أنّ الطبع الأولى

١-١ الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب ١٧، الحديث ٥.

٢-٢ العروة الوثقى، المسألة السابعة من شرائط وجوب حجّة الإسلام.

٣-٣ شرح المهذب، ٧: ٣٢.

ص: ١٤١

للكفارات يقتضى كونها للعقوبة والتأديب، ولا عقوبة للصبي على مخالفته، وما ذكره من لزوم الالتزام به فى الصيد أيضاً فجوابه: أنه لو لا النصّ الصحيح الخاص الذى أشرنا إليه، لكننا نلتزم به فى الصيد أيضاً، فالنقض بالصيد غير وارد.

وثانياً: لو غضضنا النظر عن دعوى انصراف أدلّة ثبوت الكفارة عن الصّبي، كفى فى الحكم بعدم ثبوت كفارة الصيد عليه أدلّة رفع القلم فإنها حاكمة على مطلق أدلّة التكاليف.

وأما ما جاء فى كلام النووى فيرد عليه:

أولاً: بأنّ جنايه الصبي فى حال الإحرام تختلف فى حقيقتها عن الجنايه على المال أو النفس، بأنّ الأولى تجاوز على حقّ من حقوق الله وحرمة من حرّماته، أمّا الثانية فإنها تجاوز على حقوق الناس وحرّماتهم، فقد يعفى عن الأولى ولا يعفى عن الأخيرة، فلا يصحّ قياس أحدهما على الآخر، ولا تعميم حكم الأخيرة على الأولى.

وثانياً: ما ذكرناه سابقاً من عدم جريان الرفع الامتناني فى مثل الجنايه على نفس محترمة أو مال محترم، بخلاف غيرها من المحرّمات والتكاليف، التى لا يلزم من رفعها اعتداء على حقوق الآخرين.

وثالثاً: مبنى القول بأنّ عمد الصّبي خطأ فى باب الجنايات، ما ورد فى الحديث من أنّ عمد الصّبي خطأ، لكن هذا النصّ لا معنى لشموله لمورد المحرّمات التى يشترط فى ثبوت الكفارة فيها صدورها عن عمد، ولا حكم لارتكابها خطأ، بل هى مختصة بالموارد التى يكون لها حكمان: حكم خاص بحال العمد، وحكم خاص بحال الخطأ كما فى الجنايه على النفس مثلاً، فيكون معنى (عمد الصّبي خطأ) أن حكم عمد الصّبي هو الحكم الثابت لحال الخطأ فى غيره، قال المحقّق السيد الخوئى حسبما جاء فى تقرير بحثه:

«وبالجملة قوله عليه السلام (عمد الصّبي خطأ) يشمل المورد الذى له سنخان من الحكم حكم ثابت لصورة العمد، وحكم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحكام إنما هو فى باب الجنايات والديات، فإذا جنى الصّبي عمداً يترتب على فعله أحكام الخطأ، وإذا ارتكب القتل عمداً، يعامل معه معاملة القاتل خطأ، وأما المورد الذى ليس له إلّا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصية أكثر الأحكام، فغير مشمول لهذه

ص: ١٤٢

الجملة» (١).

نفقات حجّ الصّبي:

وفيها مسائل ثلاث:

الأولى:

في نفقته التي لا تزيد على

نفقة الحضر

المشهور بين الإمامية وعليه أكثر فقهاء المذاهب أنّ نفقة الصّبي التي لا تزيد على نفقة الحضر تكون من مال الصّبي؛ لأنّها مصلحة ضرورية له فلا بدّ من القيام بها والصرف عليها من ماله، ولا خلاف يعتد به في هذه المسألة.

الثانية:

في نفقته التي تزيد على

نفقة الحضر

المشهور بين الإمامية بل ادعى عليه عدم الخلاف بينهم، وعليه أكثر فقهاء المذاهب أنّ الزائد من نفقة الحجّ على نفقة الحضر تكون من مال الولي، لأنّه هو السبب، ويعود نفع حجّ الصّبي إليه لما فيه من الثواب، وعدم ضرورته للصّبي. إلّا إذا توقفت مصلحة الصّبي على اصطحابه في سفر الحجّ، كما إذا توقفت تربيته أو المحافظة عليه على ذلك فيصرف على سفره من ماله لكون السفر حينئذٍ حاجة من حوائج الصّبي ومصلحة من مصالحه.

وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن نفقة حجّ الصّبي مطلقاً من مال الصّبي؛ «لأنّ فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له ويتمرن عليه فصار كأجر المعلم والطبيب» (٢).

ويرد عليه: أن هناك فرقاً بين أجر المعلم والطبيب ونفقة سفر الحجّ، فإن في تعليمه فيصغره وكذا علاجه من المرض مصلحة لازمة له، تفوت بتأجيلها إلى زمان كبره، بخلاف الحجّ فليس فيه مصلحة لازمة له لا يمكن تداركها بعد البلوغ، فالصحيح أن ما يزيد من نفقة حجّ الصّبي على نفقة حضره تثبت في مال الولي، ولا يجوز أخذها من مال الصّبي.

الثالثة:

في ثمن الهدى

ذهب فقهاء الإمامية إلى أن ثمن الهدى على الولي، ولا يجوز الصرف عليه من مال الصّبي؛ لعدم مصلحة للصّبي في الاحجاج به، حتى إذا كان السفر به ذا مصلحة له، إذ يمكن اصطحابه من دون الاحجاج به، فإذا أحجّ به الولي، وترتب عليه لزوم صرف المال لثمن الهدى كان ذلك في مال الولي. ولما ورد فيصحيح زرارة «يذبح عن الصغار ويصوم الكبار» الظاهر في أن القائم بأمر الصّبي هو المكلف بالذبح عنه، فيكون في ماله.

١-١ المعتمد، في شرح العروة الوثقى، ١: ٤١-٤٢.

٢-٢ المغنى لابن قدامة، ٣: ٢٥٥.

ص: ١٤٣

قال المحقق النجفي في جواهر الكلام:

«وأما الهدى الذي يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا - خلافاً بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجّه، وقد صرح به فيصحيح زرارة» (١).

وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن ثمن الهدى في مال الصبي، ويرد عليه نفس ما أوردناه على قولهم بثبوت نفقة السفر الزائدة على الحضر في ماله، من عدم ضرورة الإحجاج به له، وعدم ثبوت مصلحة لازمة تعود إليه في ذلك، وكون الولي هو السبب في لزوم هذه النفقة فتكون في ماله.

الهوامش:

اليهود في الجزيرة العربية

اليهود في الجزيرة العربية

أحمد الواسطي

كان المسلمون وما زالوا في تعاملهم مع اليهود يتعدون عن إثارة النزعة العدائية وروح الكراهية، معبرين بذلك عن صدق نواياهم ومواقفهم السليمة تجاه اليهود. بينما نجد في المقابل أن اليهود كانوا يعتبرون عمّا يختلج في صدورهم من كيد وبغى وسفك دماء إزاء المسلمين وغيرهم وفي مختلف أدوار حياتهم القديمة والمعاصرة. كما أعلنوا جهاراً عن نظراتهم التوسعية، يقول اليهودي اللندني (د. أوسكار ليفي):

«نحن معشر اليهود صنعنا الحرب العالمية، نحن اليهود لسنا إلّا مصللي العالم وحارقيه وقاتليه، وإنّ ثورتنا الأخيرة لم تُقم بعد. ونحن وضعنا اسطورة (الشعب المختار)» (٢).

١- ١ جواهر الكلام، ١٧: ٢٣٩.

٢- ٢ شيريب سيريد وفيتش: حكومة العالم الخفية، سلسلة اليهود والعالم: ١٠٠.

ص: ١٤٤

هذا في الوقت الذي يحاول فيه الإعلام الاستكباري إظهار اليهود في هذه الأيام. يظهر الحمل الوديع، وكأنهم المسالمون الذين يوفون بالعهد؛ ليخلط في ذلك الحقائق بالأوهام.

يتضمن البحث المطالب التالية:

١- خصائص النفسىة اليهودية.

٢- علاقة اليهود بالجزيرة العربية.

٣- الأوضاع الاقتصادية لليهود.

٤- التجمع اليهودى فى عصر البعثة المحمديّة.

١- خصائص النفسىة اليهودية:

ظهرت تسمية اليهود بعد السبى، لأن كلمة (يهودى) تعنى بالأصل أفراد قبيلة أو مملكة (يهودا)، أطلقت بعد ذلك على أى فرد من أفراد اليهود، وشملت أخيراً كل أفراد اليهود فى العالم (١).

ولفظه «يهود» مشتقة من (هادوا)، أى: (تابوا، واليهود: التوبة، هاد يهود هوداً، أو تهؤد: أى تاب ورجع إلى الحق، وفى القرآن الكريم: «إنا هُدىنا إليك» أى: تبنا إليك، وهاد وتهؤد: إذا صار يهودياً) (٢).

وعلى أى حال، فإن اليهود يدعون أن نسبهم يرقى إلى النبى إبراهيم الخليل عليه السلام، الذى نزع من «أور» فى بلاد (الكلدانين) جنوبى العراق، حوالى سنة ١٨٠٠ (ق. م)، وعبر نهر الفرات إلى أرض كنعان، حيث قومته ونسله من زوجه (ساره)، وسموا فيما بعد ب (العبرانيين)، وهو مشتق - على رأى الأرجح - من الجذر (عابر) المعروف فى كل اللغات السامية بمعنى «اجتاز من جهة إلى أخرى»، ومنه اشتقاق العبر «بكسر العين وتسكين الباء» أى الضفة الأخرى (٣).

ولكن الاستعمال الحديث لكلمة «عبرى» أصبح يرتبط بالمقدسات التراثية القديمة، والجوانب الثقافية لليهود. فيقولون مثلاً «اللغة العبرية» و «الأدب العبرى» و «الجامعة العبرية» ... الخ (٤).

ومما يجدر ذكره هنا: أن اليهود عرفوا خلال تاريخهم الطويل بأسماء أخرى منها (الإسرائيليون) نسبة إلى (إسرائيل)، وهو لقب للنبى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقد اختلفت الروايات فى أصل كلمة «إسرائيل»، وهو على الأصح اسم مركب من لفظتين ساميتين قديمتين هما (أسر) بمعنى القوة والغلبة و (ايل) أى الله، فيكون معنى الكلمة «قوة الله» (٥).

وقد اقترنت لفظه (اليهود) دائماً بذكر الجوانب السيئة فى خلق «بنى إسرائيل» نحو قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا...» (٦).

ويحمل اليهود فى أعماقهم خصائص نفسية بالغة التعقيد، وتنطوى على أخلاق غاية فى العوج والالتواء؛ ولذلك تموج صدورهم بحقد طافح على الناس جميعاً، فيسعون فى الأرض فساداً، ولا يرون لأنفسهم راحة أو سعادة إلا على أنقاض الآخرين، ولا يستريحون إلا بالذس والكيد والتآمر والبغى، والتخريب والانتقام.

١- ١ قاموس «الكتاب المقدس»: لفظه يهود.

٢- ٢ ابن منظور، لسان العرب: مادة هود.

٣- ٣ دائرة المعارف، المعلم بطريس البستاني، ١١: ٦٥٩، دار المعرفة بيروت- وراجع أيضاً د. حسن ظاظا، الشخصية الإسرائيلية: ٢٥.

٤-٤ نفس المصدر: ٢٤.

٥-٥ نفس المصدر: ١٦- المعجم الحديث عبرى-عربى: د. ربحى كمال.

٦-٦ المائدة: ٦٤.

ص: ١٤٥

ويكاد العقل ينكر - للوهلة الأولى - وجود سلسلة واحدة عبر الأزمنة والأمكنة، تتأصل في أجيالها جميعاً كل أخلاق السوء الى هذا الحد الرهيب! ولا يصدق استمرار هذا الشعار النفسى فى الجيل بعد الجيل، على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف سنة، ولكن هذا هو واقع اليهود ودينتهم، بل هو دينهم الذي صنعوه لأنفسهم، وأشربته قلوبهم على تعاقب القرون والأجيال. فالحقد اليهودى موجه الى الناس جميعاً من قديم، ولم تغلت منه أمة قط، وهذه حقيقة تاريخية معروفة ومؤكدة.

ويمكن القول: إن تعاليم «التلمود» (١) تُعدّ أوفقصورة لنفسية اليهود، فهي ترجمة صريحة لهذه الشخصية الموعلة فى الخبث والأحقاد. بل (التلمود) تجسيد مكتوب لأخبث ما فى النفسية اليهودية من ضلال وكيد!

فقد وضعت تعاليم (التلمود) فى عصور الشتات، والقوم سماعون للكذب وخاصة إذا صدر من أحبار السوء. أضف الى ذلك أن هذه التعاليم جاءت بعد انقطاع النبوة من بنى اسرائيل وتحويلها عنهم لما كفروا بآخر أنبيائهم، وقالوا فيه وفى أمه بهتاناً عظيماً.

ومن هنا نفهم كيف امتزجت هذه التعاليم بالكيان اليهودى، وسرت فيه مسرى الدماء فى العروق؛ ولذلك آمنت الجمهرة الكبرى من اليهود بهذه التعاليم الفاحشة، وقدستها وأطاعتها عن رضا، وفضلتها على «التوراة»، والتزمت بها فوق التزامها بسائر ما لديها من وصايا وأسفار (٢). ولا تزال كذلك الى يومنا هذا، وهيصاحبة الكلمة والسلطان على اليهود جميعاً، ومن يعارض «التلمود» منهم - على قلته - تعدّه ضالاً، ولا تأثير له.

فالشخصية الصهيونية المتولدة من تعاليم «التلمود» شخصية شيطانية بكل معنى الكلمة: منشأ، ومنزعا، وفكراً، وسلوكاً، وإحداً، وعناداً، واحترافاً للتضليل والإفساد.

٢- علاقة اليهود بالجزيرة العربية:

انتشر اليهود - على إثر خراب «الهيكل» - فى البلاد الواقعة بين آسيا الصغرى ومصر، والبعض منهم كان موجوداً فى هذه المناطق قبل خراب الهيكل أيضاً (٣).

وقد توزعوا أواخر القرن الأول الميلادى فى أرجاء شبه الجزيرة، وفى اليمن والعراق والشام ومصر وتركيا، ويبدو أنهم لاقوا الاضطهاد فى المناطق التى كانت تخضع لحكم المسيحيين فى هذه البلدان، مثل: سوريا وتركيا ومصر.

يقول الدكتور (إسرائيل ولفنسون): «بعد حرب اليهود والرومان سنة (٧٠ م)، التى انتهت بخراب فلسطين، وتدمير (هيكل بيت المقدس)، وتشّتت اليهود فى أصقاع العالم، قصدت جموعٌ غفيرة من اليهود بلاد العرب، كما حدّثنا عن ذلك المؤرخ اليهودى (يوسيفوس)، الذى شهد تلك الحروب، وكان قائداً لبعض وحداتها.

١- ١ التلمود: كتاب عقدى يفسّر ويبيّن كل معارف اليهود وتعاليمهم، وينقسم الى جزأين رئيسين: ١- المِشناه، وهو الأصل المتن، ويعد أول لائحة قانونية وضعها اليهود لأنفسهم بعد التوراة، جمعها يهوذا هاناسى فيما بين ١٩٠ و ٢٠٠ م، أى بعد قرن تقريباً من تدمير تيطس الرومانى الهيكل. ٢- جمارا، شرح للمِشناه كتاب التلمود بكامله.

٢- ٢ الكنز المرصود فى قواعد التلمود: ٤٣- ٤٤، د. يوسف نصر الله.

٣- ٣- ١٩٧٢- ١٦٦٠.

ص: ١٤٦

أما اليهود الذين توجهوا إلى المناطق التي تسكنها قبائل وثنية، مثل: الحجاز، فقد تمتعوا بحريتهم الكاملة، وإن كانوا قد واجهوا معاناة في بعض الأحيان.

وبشكل عام فإن يهود الحجاز تمتعوا بحرية دينية كاملة قبل ظهور الإسلام؛ لأن القبائل العربية التي جاورها في تلك المنطقة كانت وثنية في معظمها. لذا فإن الجزيرة العربية تمثل المحطة الأولى لهجرة اليهود بعد فتك الرومانيين بهم، حيث انتشروا جماعات جماعات، استقرت في مواضع المياه والعيون من وادي القرى، وتيماء، وفدك، وخيبر إلى يثرب، وبنوا فيها الآطام لحماية أنفسهم وأرضهم وزرعهم من اعتداء الأعراب عليهم.

كما انتشرت اليهودية في جنوبي الجزيرة العربية حيث اعتنقها كثير من القبائل في اليمن. ومن أشهر المتهودين (ذونواس) ملك اليمن، الذي عرف عنه اضطهاده لنصارى (نجران).

وقد عمل اليهود على نشر تعاليم «التوراة»، وتفسيراتها في مناطق سكنهم في شبه جزيرة العرب (١).

وتجدر الإشارة - هنا - إلى أن هجرة المسلمين من مكة إلى يثرب سنة ٦٢٠ م تعتبر بداية تحوّل كبير في مسار الدعوة الإسلامية، لأنها كانت - في الوقت نفسه - بداية صراع من نوع آخر، غير الصراع مع مشركي قريش، أعنى بذلك صراعهم مع القبائل اليهودية، التي كانت قد توّطنت يثرب؛ وما حولها منذ زمن بعيد، ومكنت لنفسها في الأرض.

وكانت (يثرب) في أيدي اليهود قبل هجرة (الأوس والخزرج) إليها (٢). ويبدو أن هاتين القبيلتين قدمتا من الجنوب، إذ يرجع نسب (الأوس والخزرج) إلى قبيلة (الأزد) اليمانية، التي تفرّعت عن (شعب كهلان)، وهو من نسل (قحطان) أبي اليمنين جميعاً (٣).

ولقد وجد اليهود أنفسهم مضطرين للتعايش مع (الأوس والخزرج)؛ فأنشأوا معهم علاقات سياسية على قدم المساواة (٤)، وجمعت بينهم مصالح الجوار، مع رجحان المصالح الاقتصادية اليهودية في المنطقة بشكل ملحوظ، ولم يكن ذلك كافياً للهدوء والسلام بين القبيلتين القادمتين من الجنوب، بل كان الصراع سمة دائمة بينهما اصطغ بلون الدم، وسجل التاريخ مواقع كثيرة سفكت فيها الدماء من الفريقين، وأدى بهما هذا النزاع إلى فتنة مستمرة قسمت يثرب إلى معسكرين متنازحين.

وفيما عاش يهود (بنو النضير)، و (بنو قريظة) مع الأوس. نرى (بنو قينقاع) يحتفظون بمساكنهم المجتمعة المنعزلة (٥).

ولم يكن يهود الحجاز بعيدين عن مسببات الصراع بين الأوس والخزرج، ففي وقت من الأوقات خضع (الأوس) للخزرج، وخسروا أرضهم. بيد أن (الأوس) ما لبثوا أن تحالفوا مع يهود (بنو قريظة) و (بنو النضير)، ومن ثم تغلبوا على (الخزرج) في معركة كبيرة حاسمة جرت في (بعث)، ولم يعرف الفريقان السلام بينهما بعد هذه المعركة، بل استمرّ النزاع عنيفاً مميّناً (٦).

ويتمثل يهود الحجاز بالقبائل والعشائر والبطون التالية:

بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع، وبنو عكرمة، وبنو عمر، وبنو زعورا، وبنو زيد، وبنو جشم، وبنو بهدل، وبنو عوف، وبنو العيص، وبنو ثعلبة وغيرهم (٧).

١-١ أحمد أمين، فجر الإسلام: ٢٤.

٢-٢ كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية: ٤٢.

٣-٣ أحمد أمين، فجر الإسلام: ٧.

٤-٤ كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية: ٤٣.

٥-٥ نفس المصدر.

٦-٦ نفس المصدر.

٧-٧ نفس المصدر.

ص: ١٤٧

غير أنهم لم يكونوا أعراباً، أى بدواً ينتقلون من مكان الى مكان، بل كانوا حضراً استقروا في الأماكن التي نزلوا فيها. والمستشرق (أوليري) كغيره من المستشرقين يرجع أصل (بنى قريظة)، و (بنى النضير) إلى اليهود، ويرى أنهم غادروا ديارهم، وجاءوا الى هذه المنطقة في الفترة الواقعة ما بين خراب الهيكل في عام (٧٠ م) وتنكيل (هدريان) باليهود في عام (١٣٢ م). وتتضح خارطة التوزيع الاستراتيجي لليهود في شبه الجزيرة على النحو التالي:

١- يثرب (المدينة):

سكن اليهود يثرب، وكان يسكن معهم من غير «بنى اسرائيل» بطون من العرب، وظل اليهود أصحاب يثرب حتى جاء (الأوس والخزرج)، فنزلوها واستغلوا الخلافات التي كانت قد وقعت بين اليهود فتغلبوا عليهم، وسيطروا على يثرب، وقسموها فيما بينهم فلم يبق لليهود أى سلطان عليها (١).

وتمركز (بنو قينقاع) وعددهم حوالي (١٠٠٠ شخص) في قلب يثرب، وتمركز (بنو قريظة) وعددهم حوالي (١٥٠٠ شخص) في ضواحي يثرب، باتجاه الجنوب الشرقي، بمنطقة مهزور على بعد بضعة أميال من يثرب، وتمركز (بنو النضير) وعددهم حوالي (١٥٠٠ شخص) في ضواحي يثرب، في اتجاه الغرب، بمنطقة بطحان بالعالية على بعد ميلين أو ثلاثة من يثرب، وكانت عامرة بالنخيل والزروع (٢).

ومن بين اليهود الذين سكنوا يثرب وضواحيها بطون صغيرة أخرى كبنى عكرمة وبنى ثعلبة، وبنى محمر، وبنى زعورا، وبنى عوف، وغيرهم، إلا أن هذه البطون الصغيرة كانت تابعة في سياستها للبطون الكبيرة! كبنى قينقاع والنضير وقريظة.

٢- خيبر:

تمركز (بنو خيبر) وعددهم حوالي (٣٠٠٠ شخص) على بعد مئة ميل شمال المدينة، وهم أشد اليهود قوة، وأوسعهم ثراءً لخصوبة أرضهم، وكثرة مزارعهم وبساتينهم، وضخامة حصونهم ومانتها. وخيبر موضع غزير المياه، عرف واشتهر بزراعته، وبكثرة ما به من نخيل.

وعند إجلاء اليهود عن خيبر تفرقوا، فذهب بعض منهم إلى العراق، وبعض آخر إلى الشام، وبعض منهم إلى مصر، وقد بقوا- في كل هذه المواضع - متعصبين (لخيبر) (٣).

٣- فدك وتيما:

تمركزت فيهما تجمعات صغيرة تقدّر بحوالي (١٠٠٠) شخص. وفدك موضع غلب عليه اليهود. وسكانه مثل أغلب يهود الحجاز، مزارعون عاشوا على الزراعة، كما اشتغلوا بالتجارة، وبيع بعض الحرف التي تخصص فيها اليهود مثل: الصياغة والحدادة والتجارة.

أما (تيما): فهي من المواضع القديمة، وتعتبر ملتقى طرق هامة يسلكها التجار. وقد استبد بها اليهود، فأقاموا

١- ١ أبو الفرج الاصفهاني، الأغاني، ١٩: ٩٥- أحمد أمين، فجر الإسلام: ٧، ٢٤، ٢٥.

٢- ٢ نفس المصدر.

٣- ٣ تاريخ الطبري، ٣: ١٥، ٩٨.

ص: ١٤٨

بها، وجعلوها من أهم مستوطناتهم في الحجاز (وقد نعتت تيماء في بعض الأشعار بتيماء اليهود) (١).
٤- وادى القرى:

وادى القرى من المواضع التي غصت باليهود، فكان أكثر أهلهم منهم، وقد حفروا به الآبار، وتحالفوا وعاشوا مع الأعراب يعملون بالزراعة (٢).

والتوزيع الاستراتيجي لليهود في شبه الجزيرة العربية حقق لهم الأهداف التالية:

١- السيطرة على شمال الحجاز من المدينة حتى حدود الشام (تقدر المسافة بحوالي ٤٠٠ كم)، وينطوي هذا الهدف على السيطرة الاقتصادية، وامتلاك زمام الثروة- بكل مصادرها- في هذه المنطقة الغنية بمواردها الطبيعية، التي عمل اليهود على استغلالها واستثمارها.

٢- تأمين التجمعات اليهودية من التهديد، أو الغارات، أو الغزو، فان انتشار التجمعات الفرعية من حول منطقة التجمع الرئيسية في المدينة وخيبر في اتجاه الشمال والشرق والغرب، يتيح الفرصة للحصول على معلومات مبكرة عن أى تهديد، أضف الى ذلك ما يتيح أسلوبهم- في بناء مستعمراتهم وتحصينها، وتحصين منازلها، وتخزين السلاح والمؤن بها- من أسباب الأمن والوقاية والمقدرة الدفاعية.

١- ١ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٢: ٩٣.

٢- ٢ نفس المصدر.

ص: ١٤٩

٣- تجنب الاحتكاك بقريش التي كانت تمثل أكبر قوة اقتصادية وسياسية وتجارية عربية؛ وذلك بالابتعاد عن مكة، وتجنب التمرکز فيها، وخاصة أن بها الكعبة التي يقدّسها العرب، كأثر من آثار أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

هذا فضلاً عن أن بيئته مكة الطبيعية لم تكن تناسب اليهود، وكان اقتصادها قائماً على الرحلات والتنقل، واليهود ليسوا من الصنف الذي يجمع الثروة بمثل هذا الطريق الشاق، ولا ممن يستريحون لأولاد إسماعيل، والمقدسات التي يقدسها العرب الأميين، والمسلمون فيما بعد.

ويمكن القول: إنه لو لم يكن للعرب القرشيين في جنوب الحجاز من المقام الأدبي، والنفوذ الاقتصادي، والقدرة العسكرية؛ لكان من الممكن للنفوذ اليهودي أن يمتد ويتسع.

٤- استغلال ظروف المنطقة، والصراعات للإثراء وتأمين الاستيطان. فقد استغل اليهود ما كان بين الأوس والخزرج من صراعات وحروب وثارَات في الجاهلية بما يلي، على سبيل المثال:

أ- إقراض الأموال والتعامل بالربا.

ب- بيع السلاح لكل من الطرفين.

ج- العمل على استمرار الصراع بين الأوس والخزرج، فتشغل القبيلتان به عن مواجهة اليهود، وفي هذا تأمين لاستيطانهم في المنطقة، علاوة على ما فيه من استنزاف لقوى العرب باستمرار، وقد بلغ مخطط اليهود لتحقيق هذا الهدف حدّ التحالف مع طرفي الصراع، فكان بنو قينقاع يحالفون الخزرج، وبنو النضير يحالفون الأوس، وهذا التحالف لم يحقق لهم ما كانوا يحرصون عليه، وهو ألا يجتمع الأوس والخزرج على اليهود فحسب، بل حقق لهم جانباً كبيراً من الأمن، إذ إن كل فريق من الأوس والخزرج كان حريصاً على حلفائه من اليهود (١).

٣- الأوضاع الاقتصادية لليهود:

من أهم الأعمال التي اشتغل بها اليهود التجارة، حتى صار بعضهم فيها شهرة كبيرة ك (أبي رافع)، و (سلام بن أبي الحقيق) الذي ينعت بتاجر أهل الحجاز. ويمكن أن يقال: إن تجارة التمر والشعير والقمح والتمر تكاد تكون وقفاً عليهم في شمال الحجاز. كذلك اشتغل اليهود بالزراعة، التي هي المهنة الرئيسية لسكان القرى منهم، وعملوا بتربية الماشية والدواجن، وفي جهات (مقنا) كانت مهنتهم صيد الأسماك، وأما نساؤهم فقد اشتغلن بنسج الأقمشة. ومن الصناعات التي كان يهود الجزيرة العربية يزاولونها، صياغة (الذهب)، وقد اشتهر بها بنو قينقاع (٢).

وكان لهم أيضاً باع في صناعة السلاح، حتى أصبح تقليداً خاصاً بهم، توارثوه منذ أيام داود عليه السلام الذي يعزى إليه الفضل في صناعة الأسلحة من معدن الحديد (٣).

وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في المدينة وضواحيها، أن قوى نفوذهم المالي، وصاروا يتحكّمون في الأسواق تحكماً فاحشاً، ويحتكرونها لمصلحتهم ومنفعتهم، فكرههم السواد الأعظم من الناس، بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الربا، ولأنّ معظم معاملاتهم - مع غيرهم - تقوم على المراهنات، وتعاطى الربا.

١- ١ نفس المصدر.

٢- ٢ غازي محمد فريج، النشاط السري اليهودي: ٧٦، ط ١ ١٩٩٠.

ص: ١٥٠

وكان لهم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة الى ذلك، لأن الزراعة - عادة - يحتاجون الى اقتراض الأموال لحين الحصاد. وقد وبخهم القرآن الكريم على أخذهم الربا، الذي نهاهم الله عن أخذه، فقال تعالى: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً» (١).

ويصف الدكتور (جواد على) ما كان عليه اليهود من ضعف وذلة، فيقول: «ولكن اليهود - مع ما كان لهم من حصون وآطام وقرى عاشوا فيها متكئين مستقلين - لم يتمكنوا من بسط نفوذهم وسلطانهم على الأرض التي أنشأوا مستوطناتهم فيها، ولم يتمكنوا من إنشاء ممالك وحكومات يحكمها يهود، بل كانوا مستقلين في حماية سادات القبائل ورؤسائها، يؤدون لهم إتاوة في كل عام مقابل حمايتهم لهم، ودفاعهم عنهم، ومنع الأعراب من التعدي عليهم، وقد لجأوا الى عقد المحالفات معهم فكان لكل زعيم يهودي حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب».

وقد أشار القرآن الكريم الى انضمام بعض اليهود الى الأوس، وبعضهم الى الخزرج عند القتال: «وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى ثفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون» (٢).

فأله تعالى أخذ عهداً موثقاً على (بنى اسرائيل) ألا يقتل بعضهم بعضاً، وألا يخرج بعضهم بعضاً من داره، وقد أقروا بذلك، واعترفوا، ولكنهم بعد أخذ الميثاق عليهم، قتل بعضهم بعضاً، وأخرج بعضهم بعضاً من داره؛ وذلك أنهم كانوا إذا حصل قتل بين (الأوس والخزرج) انضمت طائفة منهم الى الأوس وطائفة منهم الى الخزرج، وقاتلوا معهم. فكان يترتب على ذلك أن يقاتل اليهود بعضهم بعضاً، فاذا وضعت الحرب أوزارها، بذل اليهود جميعاً أموالهم، لافئاء أسراهم، الذين وقعوا في أيدي (الأوس والخزرج)، فكان العرب يعيرونهم ويقولون لهم: كيف تقاتلونهم ثم تفتونهم بأموالكم؟ ..

فكان اليهود يقولون: قد حرم علينا قتالهم ولكننا نستحي أن نخذل حلفاءنا، وقد أمرنا أن نفتدى أسرانا، فوبخهم الله تعالى بقوله: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون» (٣).

لذا يتضح أن علاقة اليهود ب (الأوس والخزرج) كانت خاضعة للمنفعة الشخصية، والمكاسب المادية، فهم يعملون على إثارة الحرب بين الفريقين متى وجدوا في إثارتها فائدة لهم، كما حصل في كثير من الحروب التي انهكت (الأوس والخزرج)، فكان كل همهم أن تكون لهم السيطرة المالية على المدينة، وقد استمرت علاقتهم ب (الأوس والخزرج) تسير على هذا المنوال الى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة.

٤- التجمع اليهودي في عصر البعثة المحمدية:

١- ١ النساء: ١٦٠-١٦١.

٢- ٢ البقرة: ٨٤-٨٥.

٣- ٣ البقرة: ٨٥.

ص: ١٥١

في بدء دعوة الإسلام كانت منطقة الحجاز مقسمة قسمه عجيبه، بين نفوذ العرب ونفوذ اليهود وسيطرتهم، ففي بدء بعثه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت قوة اليهود الاقتصادية والسياسية كبيرة ومزعجة في شمال الحجاز، حيث بلغت قوتهم فيه قوة قريش في جنوبه، التي امتد نفوذها من منطقة يثرب (المدينة) حتى الطائف، فيما راح نفوذ اليهود يمتد في شمال الحجاز الى حد يمكن معه القول: إن هذا النفوذ كان يمتد من المدينة حتى تيماء في أقصى حدود الحجاز الشمالية، ملتقياً بحدود سوريا لمسافة تقدر الآن بحوالي ٤٥٠ كم.

لذا فإن نفوذ اليهود الاقتصادي إبان عصر البعثة يشكل أسس حركة السيطرة اليهودية، التي كان يمكن أن تصعد وتتسع، فقد كانت أوضاع توزيع الوجود اليهودي في شمال الحجاز في منتهى الدقة، والحرص على نيات التوسع والسيطرة. وذلك أن يهود (بنى قينقاع) الذين ورد ذكرهم في رواية ابن خلدون كانوا يقيمون في منطقة يثرب (المدينة)، وكانت معهم قبائل (بنى عوف) و (بنى النجار) وتقيم حولها قبائل (الأوس والخزرج) وتنزل في المناطق الزراعية التي كانت تهتم بها. و (بنو قريظة) كانوا ينزلون في ضاحية يثرب (المدينة) من جهة الجنوب الشرقي، وبنو النضير كانوا ينزلون في ضاحية يثرب (المدينة) من جهة الغرب.

أما منطقة (خيبر) ففيها أعظم مركز لتجمع اليهود في شمال الحجاز، وتقع ما بين المدينة ومنطقة تيماء الملاصقة لأقصى حدود الشمال عن سوريا (١).

وكان هذا التوزيع لمراكز القوة اليهودية يكفل لليهود - وقتها - القدرة على الانتشار، ووضع أيديهم على مساحة كبيرة من الأرض، يعملون على استغلالها واستثمارها، والقيام بتحصين أماكن تجمعهم، وامتدادها بالقوة العسكرية، وتخزين كميات من السلاح، وإعداد مجموعات منهم للقتال، بغية الحفاظ على ما اكتسبوه، حتى يمكن لهم دوام السيطرة والبقاء.

ولكن ما إن أحس اليهود أن القرشيين أخذوا يباشرون أسلوب عمل في النظام الجديد، المرتبط بعقيدة الإسلام وآدابه وتعاليمه، حتى أدركوا تماماً أن هذه البداية الدينية بما تقرره، وتصنعه من إعداد قوة بشرية ودينية، تصطدم مع واقع الوجود اليهودي في الأرض العربية، وآماله ومصالحه. وما لبثوا أن أعلنوا حرباً قاسية ومريرة ضد الرسول الأكرم، والإسلام والمسلمين.

ولم تفتقر حدة الرد إلا بعد أن تمكن المسلمون من تصفية مراكز القوى وإنهاء مواقع التجمع اليهودي في أرض الإسلام، وأبقوا عليهم أفراداً وجماعات دون أن يتركوهم يشكلون خطراً يُعين الجماعات الطامعة المتوسعة.

وكان الأمل كبيراً في قلوب المسلمين أن تسير العلاقة بين اليهود والمسلمين سيرة حسنة، وأن يتعاون الطرفان إلا أن العداوة والمضايقة والتريب من جانب اليهود لم ينته أبداً. فكانت الحرب من جانب اليهود ضد المسلمين، وإعلان هذه الحرب ومداومة القيام عليها حتى مرحلة التأمير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحاولات التخلص منه نهائياً

ص: ١٥٢

باعتباره رمزاً لسيادة المسلمين في المدينة، الموطن الجديد لهم، الموطن الذي ضايق اليهود بوجود المسلمين فيه، ومواصلتهم نشر الإسلام منه.

وأخذت الحرب الصامتة تقوى وتشدت من جانب اليهود ضد المسلمين وعلى مراحل، وفي كل مرحلة كان موقف اليهود فيها يكشف عن طبيعته وجودهم وعقائدهم في أي موقع يسيطرون فيه، ويبرز نوع تعاملهم مع أي أمية يعيشون معها أو بينها (١). فلقد كان اليهود يعتبرون عمّا تنطوى عليه نفوسهم وقلوبهم من غلّ وحقد وحسد للمسلمين، ويفصحون عن إحساسهم بالخطر مما يمكن أن يطرأ على حال المسلمين من أطراد القوة والمنعة والسيادة.

ومع كل هذا كان المسلمون يتجنبون تصعيد حالات العداء، إلا أن اليهود كانوا يدركون أن الوقت ليس فيصالحهم، فإذا لم يكسروا شوكة المسلمين من الآن - خاصة بعد بدر - فإن خطر المسلمين سيتضاعف، ومع أن المسلمين كانوا يعيشون انتصار بدر وصداه العظيم في كل أرض الحجاز، فإنهم كانوا يدركون أن خطر قريش لا يزال قائماً، وأنه ربما تكون الجولة القادمة من جانب قريش طلباً للثأر من المسلمين.

ثم إن بداية المضايقات وتصاعدها، وبلوغها حالات الصدام في الموطن الجديد، كانت تتمثل في قطاع هائل من اليهود وهم «بنو قينقاع» الذين توجه إليهم رسول الله بنفسه في سوقهم، فرفضوا دعوته، ثم هددوه إن قامت الحرب بينه وبينهم (٢).

ثم ساروا على طريق الهُزء بالمسلمين والاستخفاف بهم وبحرماتهم، إلا أن المسلمين لم يبالوا بكل الظروف المحيطة بهم، وقاموا بمحاصرة يهود «بنو قينقاع» في بطولة فدايئة عظيمة، فقد كان عدد اليهود من (بنو قينقاع) أكثر من عدد المسلمين بكثير، فهم عند بعض المؤرخين (٧٠٠) مقاتل و (٣٠٠) دارع و (٤٠٠) حاسر؛ لذا أدرك اليهود الذين ينتشرون في شمال الحجاز أنه لا بد لهم من العمل ضد الإسلام والمسلمين، وهذا هو ما ساروا عليه، وخططوا له على المدى البعيد.

ومن هنا يتضح أن اليهود (ومن ورائهم الصهيونية) يدركون أن الإسلام هو العدو والخصم اللدود لهم، فعلى المسلمين والعرب أن يستبعدوا أي تفكير بقبول (الكيان الغاصب) والاعتراف به مهما كان المقابل؛ ذلك أن الصهيونية منذ البداية الأولى لها كانت قائمة على أساس التفسير التوراتي للتاريخ الإنساني، وللميثاق الإلهي مع الإنسان وللمستقبل الإنسان فوق الأرض. كما أن نزعة العنصرية الحاقدة، ونزعة احتقار الأمم الأخرى في العقلية الصهيونية إنما هي مستوحاة من الرؤية التوراتية المزورة التي تقول حكاية عن الرب: «أنا قلت: إنكم آلهة وكلكم بنو العلي» (٣).

لذا يرتكز الكيان الغاصب في سياساته العدوانية والتوسعية والعنصرية على رؤية (دينية توراتية تلمودية)، بل إن قيام هذا الكيان على أرض شعب فلسطين مدين في وجوده لتلك (الرؤية التوراتية) المحرّفة، التي كتبها وأملتها أحقاد أحرار اليهود على الأمم. ومن هنا تعتبر الصهيونية التطبيق العملي لليهودية، واليهود أنفسهم يعتبرون تاريخ اليهودية والصهيونية شيئاً واحداً، كما أن تاريخ الصهيونية يؤكد تفنن اليهود في ابتداع وابتكار الأساليب والطرق التي تخدم أهدافهم بطرق غير مباشرة (٤). نعم يصح التفريق بين اليهودية والصهيونية إذا كان المقصود باليهودية الرسالة السماوية الصحيحة التي

١-١ نفس المصدر.

٢-٢ نفس المصدر.

٣-٣ سفر المزامير، ٨٢: ٦- الأصل العبري: ١٠١٠.

٤-٤ فتحى يگن، العالم الإسلامى والمكائد الدولية: ٧٢- سهيل ديب، التوراة تاريخها وغاياتها: ٥.

ص: ١٥٣

جاء بها موسى عليه السلام.

وينبغي على الأمة الإسلامية أن تسلك طريق الجهاد في سبيل الله، حتى تستعيد حقوقها وأرضها وعزتها وكرامتها، وتضع حداً للعدوان الصهيوني الذي يهدد السلام والأمن في العالم، ويهدد المكتسبات المادية والأخلاقية للحضارة المعاصرة. فالصراع الذي تخوضه الشعوب الإسلامية والشعب الفلسطيني بشكل خاص ضد الاستكبار العالمي يشهد اليوم اختراقاً خطيراً له ولعالمنا الإسلامي من قبل الصهيونية العالمية واليهودية المنحرفة لم يسبق له مثيل. فقد مهدت قوى الاستكبار لهذا الاختراق منذ وقت ليس ببعيد تحت مظلة ما يسمى بالحكم الذاتي، والذي أطلق عليه اتفاق (غزة- أريحا)، حيث يشكل طوقاً يحاصر التحرك الإسلامي والفلسطيني، وقد أريد له أن يكون أداة ناجحةً لتنجيم (ثورة الحجارة الفلسطينية) وتدميرها، بعد أن أربكت القوة العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الغاصب.

ومن هنا فالمشروع الصهيوني يمثل أخطر تحدٍّ حضاري تتعرض له الأمة الإسلامية جمعاء عبر تاريخها الطويل؛ لأن الصهيونية تخشى الإسلام الذي استوعب الدرس التاريخي المتمثل بسرا انتصار المسلمين ووحدهم، فلا بد من إنهاء الوجود الصهيوني الشرير الذي يسعى للسيطرة على العالم واستعباد البشر ونهب ثروات الشعوب وإذلال العباد.

الهوامش:

النواحي العمرانية لمكة المكرمة على مرّ العصور

النواحي العمرانية لمكة المكرمة على مرّ العصور

عباس المهاجر

أولاً: الناحية العمرانية في عهد قريش:

إن العمران في مكة لم يزد عن مضارب من الشعر، كانت تتلاصق أو تتباعد في حواشي الوادي، وبين ليات جباله، وما إن أطلّ العهد الذي ندرسه - عهد حكومة قريش - حتى كانت المضارب من الشعر قد حلت محلّها البيوت المرصوفة بالحجر، أو المبتتة بالطين والحجر فيما يحاذي المسجد، أو بالطين التيء وحده على حوافي الأباطح في أعلى مكة، أو على شواطئ المسيل في أسفلها.

ص: ١٥٤

وكان سعيد بن عمرو السهمي أول من بنى بيتاً بمكة، وقد قيل فيه:

وأول من بوا بمكة بيته وسور فيها مسكناً بأثافي (١) وكانوا بينونها بحيث لا تستوى على سقف مربعه كما نفعل اليوم.

وأول من بنى بيتاً مربعاً حميد بن زهير، وأستهولت قريش عاقبه التربع في هندسه البيت، فقالت:

«ربع حميد بيتاً- اما حياة أو موتاً» (٢).

وأول من بوب في مكة «حاطب بن أبي بلتعة» (٣).

وكانوا يجعلون بين يديها العرصات ينزل الحجاج فيها والمعمرون. ولما شرعوا يصنعون لبعض الدور أبواباً كانوا يقصرون ذلك على بعض غرفها، ويتركون مداخلها شارعاً على عرصاتها دون أبواب، وقد قيل إن هند بنت سهيل عندما استأذنت عمر بن الخطاب في أن تجعل على دارها بابين أبي وقال لها:

إنما تريدون أن تغلقوا دوركم دون الحجاج والمعمرين، قالت: تالله ما أريد إلا أن أحفظ على الحجاج متاعهم؛ فأغلقها عليهم من اللصوص فأذن لها فبوتها.

ويستطيع الباحث أن يستنتج: أن العمران في مكة- في عهدنا الذي ندرسه- نشط نشاطاً كبيراً، بعد أن تركنا المضارب تتباعد على حوافي وادي إبراهيم من أعلى مكة إلى أسفلها، ثم تعرج في ناحية منها إلى مداخل الشامية اليوم نحو قعيقعان؛ نجدها الآن وقد اتصلت وتكاثفت واتخذت كل قبيلة منزلها من الوادي وشعابه، ولم يزحف عمرانهم إلى مرتفعات الجبال وأكتافها كما نفعل اليوم... بل ظل مستويماً باستواء سطح الوادي.

وقد ذكروا أن قصياً خط للكعبة ساحة توازى صحن المسجد اليوم، وأباح للناس أن ينوا دون ذلك حول مدارها من الجهات الأربع، وكانوا لا يبيحون لأنفسهم قبل «قصي» السكنى، أو المبيت بجوار الكعبة. ثم أمرهم أن يجعلوا بين بيوتهم مسالك يفضون منها إلى ساحة الكعبة، وأهم هذه المسالك مسلك شبيه وهو في مكان بنى شبيه اليوم، ولم يوب ساحة الكعبة أو يسورها، كما أمر بأن لا يرفعوا بيوتهم عن الكعبة لئلا يمشرفوا عليها؛ وكانوا يتخذون مجالسهم العامة في أفيانها، كما بنى دار الندوة لاجتماعاتهم الخاصة (٤). وفي استطاعتنا أن نرسم خطوطاً تقريبية لخريطة مكة، نبين فيها باختصار مواقع البطون في مكة يومها، وسير العمران بين شعابها، اعتماداً على ما ذكره الأزرقى في تخطيطه مواقع القبائل في كتابه أخبار مكة (٥).

ولتوضيح ذلك في الأذهان؛ نستطيع أن نجعل من باب بنى شبيه نقطة ابتداء لتخطيطاتهم، فقد كان موضع ارتكاز الحركة العمرانية في أم القرى، كما كان أهم مداخل المسجد الحرام، وكانت البيوت تتكاثف حوله متجهه في الشرق إلى «حصوة» باب علي، وفي الشمال قليلاً إلى «حصوة» باب السلام، تنزلها بطون غساسنة الشام وبعض السفينيين، وتتخللها متاجر للعطارين، فإذا مضى بنا الخط مستقيماً إلى جهة باب النبي واجهنا بيت العباس، ودار جبير بن مطعم، ودور لبني عامر بن لؤى، واستقام أمامنا زقاق أصحاب الشيرق، وهو إلى جانب زقاق الحجر حيث تقوم دار لابن علقمة، ودور أخرى لآل عدى من ثقيف. فإذا نفذنا من ذلك إلى شارعنا العام في القشاشية (٦)، متوجهين إلى أعلى مكة استقام أمامنا سوق كانوا يُسمونه سوق الفاكهة، ثم سوق الرطب، ثم رباغ كانت لبعض بنى عامر، وعند سوق الليل تصافحنا الدار التي كانوا يسمونها دار مال الله، وكانوا ينفقون فيها على المرضى ويطعمونهم.

١-١ شفاء الغرام للفاسي، ١: ٣٦ ط الأولى ١٩٨٥.

٢-٢ الجامع اللطيف لابن ظهيرة: ٢٦.

- ٣-٣ تاريخ القطبي: ٢٣.
- ٤-٤ تاريخ مكة، ١: ٣٠ ط السادسة ١٩٨٤.
- ٥-٥ الأزرقى، ٢: ١٣١ بتصرف.
- ٦-٦ لعل القشاشية منسوبة إلى الشيخ القشاشى، وقد كان يسكن مكة حوالى القرن الحادى عشر «أنظر فى الجزء الثانى من كتاب تاريخ مكة للسباعى فى حوادث الشريف أحمد بن عبد المطلب فى عهد الترك العثمانين».

ص: ١٥٥

وبالقرب من الدار يلتوى شعب ابن يوسف، وهو ما نسميه اليوم شعب على، وفيه دور عبد المطلب بن هاشم، ودور أخرى لأبى طالب، وأخرى للعباس بن عبد المطلب، وإذا عدنا إلى استقامتنا فى شارعنا العام يصافحنا دار العاص فى فوهة شعب بنى عامر، ثم يلتوى شعب بنى عامر فى دروب متعددة تقوم عليها دور لبنى بكر، وأخرى لبنى عبد المطلب بن عبد المناف، ونستقيم مرة أخرى فى شارعنا العام فيواجهنا ردم آل عبد الله، وكانوا يعارضون به مجرى السيل ويسمونه الردم، وعنده يقف الحمارون، ونمضى قليلاً إلى المعلاة لنجد الجزارين عن يميننا فى شعب أبى دب، ثم مكان المقابر وهى بعد حدود شعب عامر، ثم بعض بساتين تنتهى منها إلى شعبة الجن، ثم ثنية الحجون، ثم بساتين أخرى نصل بعدها إلى شعب الصفى وهو ما نسميه اليوم المعابدة، وفيه دور لبنى كنانة وآل عتبة بن أبى معيط، ودور لربيعة من بنى عبد شمس.

وإذا بدأنا خطأً آخر من باب بنى شيبه، متوجهين إلى الشمال الشرقى فى المسعياتنا دوراً لبنى عدى، قائمة بين باب بنى شيبه ورواق باب السلام، وفى المسعى يتوجه درب إلى يميننا كانوا يسمونه الخرامية، وكان فيه مكان للبانين، وفيه سقيفة، ودار الحكم بن حزام، ودور تتخللها عرصات لبنى سهم، ويمضى بنا الدرب إلى بيت خديجة، حتى يخرج إلى مكان المدعى اليوم.

وإلى يسارنا- ونحن فى المسعى- طريق الساعين إلى المروة، وفى المروة دور لآل عتبة بن فرقد، ودار كبيرة لآل ياسر، فى واجهتها الحجامون والحلاقون، وإذا مضينا فى المسعى مصعدين فى طريق المدعى انتهينا إلى رجة واسعة، كانت تحط فيها غير الحنطة والسمن والعسل والحبوب؛ لتباع فيها، وهى ما نسميها اليوم المحنطة، وفيها دور لبنى عبد الشمس، ودار أبى سفيان وهى فى مكان «القبان» اليوم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها عندما قال يوم الفتح: «من دخل دار أبى سفيان كان آمناً» ثم دور لأولاد العباس تصل إلى قريب من المدعى، ثم دور لأولاد الحارث، ثم طريق إلى يسارنا يمضى إلى جبل الديلم، وهو يشرف على القرارة اليوم. ثم نمضى فى استقامتنا إلى طريق المعلاة لنمر على دور لبنى غزوان، وأخرى لأولاد الحارث بن عبد المطلب.

ونبدأ خطأً ثالثاً من باب بنى شيبه متوجهين غرباً إلى دار الندوة؛ لنجد البيوت تتكاثف قبل الرواق، إلى جانبها دار لشيبه بن عثمان، ودار لخزانة الكعبة، ودار لصاحب البريد، ودار لبيت المال، ودار للخطاب بن نفيل، ثم نصعد شمالاً إلى جهة الرواق، الذى فيه باب الزيادة، إلى باب الدريبة، فتصادفنا دور لبنى خزاعة، بينها زقاق الحدائين، نسلك منه إلى سويقة، ثم ننعطف منه إلى المروة، ومن جهة أخرى دور لآل زرارة من تميم، ثم يمضى بنا الشعب إلى قيععان فى مداخل ما نسميه الشامية- اليوم- فإذا توجهت إلى يمينك توجه بك درب إلى ناحية الديلم، بالقرب من القرارة- اليوم-، ثم تصعد إذا شئت على تلال فى مكان الفلق كانوا يصعدونها؛ لينزلوا منها إلى مكان سوق المعلاة- اليوم- ولم يفلق هذا الطريق إلا ابن الزبير فى عصره.

وإذا أردنا أن ننتقل من شق مكة الأعلى إلى شقها الأسفل، تعين علينا أن نجعل نقطة ابتداء تخطيطنا ما بعد صحن المسجد أمام باب أجياد، متوجهين إلى الشرق ثم إلى الجنوب الشرقى.

ص: ١٥٦

كانت منازل بنى عائذ تبتدئ منصحن المسجد فيما يوازي ركن الكعبة اليماني، ممتدة غرباً إلى ما يحاذى بئر زمزم، ثم تصعد في الشرق نحو باب عليّ. وكانت دور بعض كبارهم شارعاً على مكان المسعى، على يسار القادم من الصفا يريد المروة، أى فيما يحاذى باب عليّ اليوم تقريباً. وكانت منازل عدى بن كعب تبتدئ منصحن المسجد متوجهة إلى الصفا من ناحية، وإلى أجياد من ناحية أخرى قبل أن ينقلوا إلى أسفل مكة.

وفى الطريق الذى يبدأ من باب الصفا متوجهاً جنوباً إلى باب أجياد كانت سقيفة لبنى عائذ، وسوق للبزازين «القماشين» والقرب من ذلك كان البيت الذى اتخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتجارته قبل البعثة مع شريكه السائب بن السائب.

وإذا انتهيت إلى باب أجياد، ووقفت حيث تكون القبلة فى ظهرك، ومداخل أجياد فى وجهك امتد أمامك شعبان:

أحدهما عن يمينك إلى ما نسميه -اليوم- بئر بليلى، وكانوا يسمونه أجياد الكبير، وامتد الشعب الثانى على يسارك إلى ما نسميه -اليوم- السد، وكانوا يسمونه أجياد الصغير، ولست أعنى بالامتداد ما يتبادر إلى ذهنك من نفاذ الجادة واستقامتها بامتداد الشعوب، فقد كان العمران يتخلل الجادة ويعرقل استقامتها... وكان بنو تميم ينزلون حوالى باب أجياد، وتمتد بيوتهم من جهة الغرب إلى قبيل حدود المسجد يومها، وهى حدود صحن الكعبة اليوم، وكان بنو مخزوم ينزلون فى فوهة أجياد الكبير مكان الرواق الجديد اليوم.... وكان جماعة من الأزدي ينزلون خلف ذلك مما يتصل بمكان الصحة العامة، وخلفها كان منزل أبى جهل بن هشام لا يبعد عن ذلك كثيراً، وفى أجياد الصغير إلى الجادة المتصلة بالسد كانت منازل لآل عدى بن عبد شمس، وفى أجياد مكان للحواتين، ودار لعبد الله بن جدعان التى كان فيها حلف الفضول الذى تعاقدت فيه القبائل متفقة بأن لا يقرب فى مكة ظالم. وفيها دور لآل سلمة ابن هشام، وفيها بئر يجمع بين أجيادين احتفرها آل سلمة مع جماعة من جيرانهم، وكان يردها السكان فى فوهة الشعب باجيادين، وأكاد اعتقد أنها البئر الموجودة اليوم قبيل عمارة المستشفى؛ لأنها تجمع بين طرفى أجيادين.

وإذا تركت أجيادين، ماضياً فى الشارع العام إلى الجنوب نحو المسفلة، بدأت بسوق الحزورة بجوار باب الوداع، ورأيت الدروب تمضى على يمينك إلى قرب المسجد عند حدود المطاف ومن أشهرها درب الحنطين، واعتقد أنه كان سوقاً للحنطة، فالحائط فى اللغة هو كثير الحنطة، وموقع هذا الدرب صالح لبيع منتجات الجنوب من الحنطة فى مكة، وفى هذه الجهة كانت تنزل بطن من الصيفى، وفيها دور لآل عبد الدار، وأخرى لجماعة لبنى اسد بن عبد العزى.

ولعلنا إلى هذا الحد استطعنا أن نرسم خطوطاً تقريبية لمكة فى الجاهلية، ولا يفوتنا - فى أذيال هذا البحث - أن نشير الى الضواحي التى كان يحلو للمكيين أن ينتجعوها فى الأصائل من شهور القيظ، وهى عادة ترى آثارها إلى اليوم فى المتنزهين من أبناء مكة فى أطراف الضواحي، وكأنما هم يمثلون بذلك عادة عرفها أجدادهم من نحو (١٥٠٠) سنة تقريباً. ومن أشهر متنزهات مكة فى الجاهلية (١) الليط... والليط فى رأى بعض المؤرخين (٢) هو أسفل مكة فيما يقرب من بركة ماجل متنزهاً فى مكة اليوم، ويقول الأستاذ رشدى الصالح ملحق فى حاشيته على تاريخ الأزرقى: إنه يرجح أن يكون خلف القشلاق العسكرى، أى فيما يلي جرول الخلفية، ولست بالذى يستبعد صحة القولين، وكأن الوادى بعد بركة ماجل يتصل بالجادة التى تنتهى خلف القشلاق، فلم لا يكون الليط عبارة عن امتداد من جرول الخلفية إلى أطراف المسفلة؟ وكانت فى الليط أقحوانة (٣) يجلس أهل مكة حولها فى العشى، يلبسون الثياب المحمرة

٢-٢ أخبار مكة للأزرقى، ٢: ٢٧٩ أنظر حاشية رشدى الصالح ملحقى - ط الرابعة ١٩٨٣.

٣-٣ أى عباد الشمس.

ص: ١٥٧

والموردة والمطيبة وفي هذا يقول الحارث بن خالد:

من ذا يسايل عنا أين منزلنا فالأقحوانة منا منزل قمن

إذ نلبس العيشصفوا ما يكدره طعن الوشاء ولا ينبو بنا الزمن (١) ومن متنزهاتهم شعب خم، وهو يتصل بالمسقلة اليوم، وكان مزروعاً فيه عدة بساتين تتصل بالليط ثم تتصل بجرول.

وكانوا يخرجون إلى حائط الحمام بجوار المعلاة، فقد كان لهم هناك نخيل وزروع، وكانت بساتين تمتد إلى الخرمانية بقرب ما نسميه المعابدة، ثم تمضى إلى المحصب في الطريق المؤدى إلى منى.

وكان لهم في المحصب دكة يجتمع المنتزهون فيها أصيل كل يوم، وكانت تشرف على نخيل باسق وبساتين تحتضنها شعاب الوادى الممتدة إلى منى.

كما كانت لهم بساتين في وادى فح ونسميه الشهداء (٢) - اليوم - وأخرى بوادى طوى فى امتداده من الحجون إلى ريع الكحل وبساتين غير هذه فى ضواحي مكة العليا إلى مزدلفة فرفة، وكانت المنازل فى المناطق التى ذكرناها لا تتكاثف على قاعدة المدن الحاضرة بل تتفرق، وتفصل بينها مساحات خالية على عادة العرب فى بناء قراهم ومدنهم، أما الناحية المتصلة بالمسجد فكانت تضيق بنزلاتها؛ لتنافسهم فى مجاورة الكعبة. وقد بنى القرشيون فى أواخر عهدهم ما يشبه السور فى أعلى المدعى وبؤبوه، ولم يثبت أنهم بنوا مثله من ناحية أخرى منها (٣).

ثانياً: الناحية العمرانية فى عهد الراشدين:

تتراحم البيوت فى هذا العهد حول المسجد؛ لأن الأغلبية من مهاجرى الآفاق كانوا يفضلون قربه، فأخذ وسط أم القرى شكل المدينة المكتظة، وتركت الأطراف للقبائل التى تنزلها تودى معانى الضواحي للبلدة.

ولم يزد الاكتظاظ فى طول البلدة عن «المدعى» من الناحية الشمالية، وعن أوائل الهجلة، وقبل الشبيكة من الناحية الجنوبية. أما شرقها إلى غربها فقد كان تكاثف السكان فيها من أوائل مدخل أجيادين إلى القشاشية، إلى النواحي القريبة من سوق الليل وشعب الهواشم، ومن سويقة إلى قرارة المدحا إلى الجزء القريب مما نسميه الشامية.

وبدأت الثروات فى عهد عثمان تزيد أرقامها فى مكة عما عهدناها فى عهد الشيخين؛ لأنه أضيف إلى نشاط مكة التجارى مصدر جديد من مصادر الثراء ذلك هو عطاء عثمان، وليس غريباً أن يكون عطاء عثمان مصدراً للثراء، فقد كان قبل خلافته من أجواد العرب الممتازين، ونوادره فى هذا معروفة ومشهورة (٤)، فلما انقادت إليه الخلافة، وكانت الفتوحات قد اتسعت، وغنائم الأمصار قد انهمرت على المدينة كان لابد لوجود عثمان من أن يتسع مدهاء، ولا بد لجلة قريش وكبار أهلها من ذويه وأقاربه من أن ينالهم جوده الواسع. فقد ذكر أنه أعطى الزبير ستمائة ألف، وأعطى طلحة مائتى ألف، وأعطى غيرهم مثل ذلك، فتدفقت الأموال على مكة إلى جانب ما تدفق إليها من غنائم الحروب، وجلب الرقيق إليها من أطراف الأرض المفتوحة شراءً أو هداً، فأينعت الحضارة، وكثرت الأيدى العاملة فى

١- ١ أخبار مكة للأزرقي، ٢: ٢٧٩ وما بعدها - ط الرابعة ١٩٨٣.

٢- ٢ راجع أخبار مكة للأزرقي، ٢: ٢٣٠ حاشية رشدي صالح؟؟؟.

٣- ٣ تاريخ مكة، السباعي، ١: ٨٢.

ص: ١٥٨

المزارع المحيطة بمكة، وأنشئت الجنات فى بعض ضواحيها، وحفرت الآبار، واتخذت السدود من مياه الأمطار، ووجدت الأقطاعات الفخمة فى أراضي الطائف، وأكثرها ملك للقرشيين، وانتقل إلى هذه الأقطاعات كثير من قرش، يسهرون على غلاتها، وقد ظل كثير من بطونهم يعيش إلى اليوم فى بعض ضواحي الطائف.

وماجت مكة على أثر هذه الحركة بسكانها من القبائل النازحة إليها، والموالي المجلوبين من الفرس والروم، وبدأت تستقبل فى عهد عثمان كثيراً من الذين نزحوا عنها فى عهد الشخين؛ للالتحاق بالجيوش الفاتحة... عاد إليها البعض بما كسبه من غنائم، كما عاد البعض الآخر بما فيصدورهم من العلوم، فحفلت مكة بحلقات المعلمين، كما حفلت أسواقها بمتاجر أهل الثراء، ولم تشرك مكة فى فتنة عثمان، التى اشتركت فيها أهم أمصار الإسلام. وإذا كان بعض المهاجرين من أهلها فى المدينة اتصلوا بالفتنة من بعض أطرافها. فذلك بحكم بقائهم فيها واشتغالهم بالسياسة العليا فى حكومتها. ولعلنا لسنا بحاجة الى استقصاء الأسباب التى عصمت مكة من مزالق الفتنة، وعندما نادى عائشة بثورتها لم يتبعها من مكة إلا الأقلون، وأكثرهم من أشياع بنى أمية واتباعهم، وبعض المشتغلين بالسياسة العليا، وهؤلاء لا يكونون الرأى العام فى البلاد (١).

وكما تعاونت مكة مع ولاة عثمان مدة خلافته، وساعدت فى تنشيط الحركة العمرانية لعهد رضيت بولاه على عليه السلام وأخلصت الود لهم. ولما أراد قثم بن العباس أن يحارب الترف الذى بدرت بوادره كنتيجة لتضخم الثروات التى أشرنا إليها، كادت أن تسلس له القيادة وتستجيب إلى دعوته.

ثالثاً: الناحية العمرانية فى العهد الأموى:

ينقل القطبى فى الأعلام عن الفاكهى أن من آثار النبى مسجداً بأعلى مكة عند بئر جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل، ثم يقول: وكان الناس لا يتجاوزون فى منازلهم - فى قديم الزمان - هذا البئر، وما فوق ذلك خال من الناس، وفى ذلك يقول عمر بن أبى ربيعة:

نزلت بمكة من قبائل نوفل ونزلت خلف البئر أبعد منزل

حذراً عليها من مقالة كاشح درب اللسان يقول ما لم يفعل ونستطيع أن نفهم من هذا أن قديم الزمان الذى يشير إليه الفاكهى، هو عهد بنى أمية، وفى شعر ابن أبى ربيعة وهو من معاصرى الأمويين ما يؤيد ذلك، فقد نزل خلف البئر أبعد منزل. إذاً فقد كان العمران فى هذا العهد لا يتجاوز البئر والمسجد المذكورين، وقد أدركت العامة وهم يسمون المسجد الموجود الآن أمام الحلقة مسجد الراية، وكنت لا أستبعد أن يكون البئر المذكور هو بئر الكمالية الموجود اليوم على بعض أمتار منه، ولكنى علمت أن الأستاذ عبد القدوس الأنصارى حقق مكان البئر والمسجد، وانتهى فى ذلك إلى أن مسجد الراية هو المسجد الموجود فى الجودية، وتقع عمارة شركة الكهرباء الآن خلفه، وبجواره مباشرة بئر جبير بن مطعم. وأجدنى اليوم أميل إلى متابعة رأيه لأسباب أذكرها، وقد يكون ذكر غيرها:

١- بعد أن ذكر القطبى فى كتابه الأعلام أن العمران كان لا يتجاوز البئر، قال: أما فى زماننا «وزمانه أوائل العهد العثمانى» فقد تجاوز العمران كثيراً صوب المعلاة، فأشارته إلى تجاوز العمران كثيراً صوب المعلاة فيه ما يدل

ص: ١٥٩

على أن مسجد الرابية كان بعيداً عن المعلاة، فإذا أفترضنا أن مسجد الرابية الموجود أمام الحلقة كان المدى بينه وبين المعلاة مدى سير، وأن أقل العمران يصله بالمعلاة مباشرة.

أما إذا جعلنا مسجد الرابية في «الجودرية» (١) فإن جملة العلامة القطبي تستقيم تماماً؛ لأن المدى بينه وبين المعلاة يحتمل قول أن العمران تجاوز كثيرأصوب المعلاة.

٢- يذكر مؤرخو مكة أن ابن الزبير عندما فلق الطريق الذي نسميه اليوم «الفلق»، وكان غرضه أن تتصل بيوته في نواحي سوقة بساتينه من ذلك الطريق؛ فتعين لدينا أن بساتينه لا تبعد عن الفلق كثيراً، وأن المتوقع أن يكون موقعها في الحلقة، أو بالقرب من ذلك؛ لأن الحلقة كانت موقع بساتين ولا يزال آثار ذلك بجانبها إلى اليوم، فإذا صحّ أن بساتينه في الحلقة، أو ما يقرب منها فإننا نستبعد أن يكون عمران مكة ينتهي إلى ما يسامت البساتين؛ لأن المعروف في تخطيط المدن العربية في العادة أن تقع بساتينها في ضواحيها، ولما كان عهد ابن الزبير متصلًا بعهد الأمويين، وكان المظنون أن بساتينه كانت تقع في ضاحية مكة، وأن العمران ينتهي بعيداً عن بساتينه بنحو مائة متر، وهو ما يتفق مع موقع المسجد الموجود خلف عمارة شركة الكهرباء اليوم، لهذا فالأوفق أن يكون مسجد الرابية وبئر مطعم هما الموجودان اليوم أمام شركة الكهرباء في الجودرية، حيث كان ينتهي عمران مكة في عهد الأمويين.

ولا نعتقد أن العمران تجاوز من الجهة الأخرى الشبيكة، لأن حدود حارة الباب لم تعمر إلا بعد هذا العهد، ولم يكن لمكة في هذا العهد سور؛ لأن المفهوم من سياق ما ذكره التقى الفاسي: أن العمران في هذا العهد تجاوز السور الذي عرفناه في العهد الجاهلي بالقرب من المدعاة، فهدم السور وظلت مكة على ذلك إلى أن سورت في المعلاة في عهد قتادة كما سيأتي.

على أننا لا نعني بتحديد العمران- في مكة في هذا العهد- التحديد المتبادر إلى الذهن؛ لأن المعروف أن كثيراً من السكان كانوا يسكنون إلى مسافات تتجاوز هذه الحدود؛ فشحب عامر كان مسكوناً في العهد الجاهلي، وكذلك كانت الحجون والمعابدة، وإذن فالمراد بالتحديد هو العمران المتصل، وهو لا يمنع وجود الساكن في الضواحي القريبة أو البعيدة.

رابعاً: النواحي العمرانية في العهد العباسي:

لا يستنتج الباحث مما كتب عن مكة، أن عمرانها اتسع في هذا العهد عما عرفناه في عهد الأمويين، أو أن مساحة المأهول فيها توسعت عما كانت، بل يجد أن الأمر على عكسه، وأن السكان قل تعدادهم جداً، فقد تفرق أبناء مكة في الآفاق، واستوطنوا الأراضي الخصبة، واتخذوا لهم أملاكاً في مصر والمغرب والشام والعراق حتى لم يبق في مكة من أهلها إلا أقل من القليل، مع من جاورهم من مسلمي الآفاق؛ للتشرف بالجوار، وكان من عادة حكام مكة أن ينادى مناديبهم بعد أداء الحج «يا غريب بلادك» تقليداً لابن الخطاب، لثلا يستأثر المجاورون بثروات البلاد.

عنى الرشيد بالعيون التي طمرت بعد عهد معاوية فأحياها، وصرف مياها في عين واحدة، يقال لها

١- ١ الجدر بفتح الجيم وكسرهما هو نبات رملی، ولعله كان ينبت بجوار ما نسميه مسجد الرابية؛ لقلّة البيوت فيه فسميت الجودرية بالتصغير.

ص: ١٦٠

(الرشا) (١)، واتخذ البرك لها في أعلى مكة وأسفلها، تصب فيها المياه فيسقى منها الناس، وتلك كانت عاداتهم قبل إنشاء موارد الماء في القرون المتأخرة. ولما لم يف ذلك بالغرض نشطت زبيدة زوجته للأمر فاشترت أرض حنين، وكان فيها نخيل وزرع فألغته، وبنت للماء قنوات يصب فيها إلى أطراف مكة، ثم اشترت أرضاً أخرى في وادي نعمان فوق عرفات، وبنت قنواته؛ ليصب في عرفه، ثم أصلحت البرك الموجودة في مكة، وبنت بركة غيرها، ليصب الماء فيها ويستقي الناس، وقدّرت نفقات ذلك بنحو ألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب وهو يعادل مليون وسبعمائة ألف دينار ذهبي (٢).

وأمر المأمون بإنشاء خمس برك في مكة، تتسلط عليه عين زبيدة فجعل احداها عند شعب ابن يوسف (شعب علي)، والثانية عند الصفا والثالثة عند الخياطين بجوار ما نسميه «باب إبراهيم» عند فوهة سكة الثنية (٣) والرابعة عند سوق الحطب في «الهجلة»، والخامسة في ماجل أبيصلاية (٤)، وجعل المسارب بين البرك يجرى فيها الماء من بركة زبيدة.

وبنى الرشيد له داراً بين الصفا والمروة شارعاً على المسعى كان يقال لها دار القوارير (٥)، وفيها بئر هاشم وكانوا يسمونها «سحله»، أو بئر جبير بن مطعم؛ لأنه استوهبها من هاشم وهي موجودة إلى اليوم في باب قايتباي، وقيل: إن عبد المطلب وهبها لمطعم عندما استغنى عنها بحفر زمزم.

وأنشأ ياسر - خادم زبيدة - بأمرها ميضات على باب أجياد الكبير، وأدخل فيها بئر الحفر وقد دخل كل هذا في رواق باب أجياد في التوسعة الجديدة.

واشترت زبيدة دوراً أوقفتها في مكة، ومنها دار الأرقم، وهي الدار التي كان يختبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها قبل البعثة، وتقع في زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا، ويسمونها بعضهم دار الخيزران، وهي غير دار الأرقم التي بجوارها.

وأنشأ الرشيد على رؤوس الجبال منائر تشرف على فجاج مكة، ورتب المؤذنين لها؛ لأن بعضهم كان لا يبلغ صوت المسجد، فبنى على أبي قبيس أربع منائر، وعلى رأس الأحمرة المقابل منارة، وعلى الجبل المشرف على شعب عامر منارة أخرى تشرف على المجزرة، ومنارة على جبل كرى وغيرها. وبنى مولاه (بغا) غير ذلك على جبال أخرى في الفلق والمعلّة والشبيكة وأجياد وبئر ميمون في أعلى الأبطح ومسجد الكبش بمنى.

وكان بعض المؤذنين يسهرون فوق المآذن التي بناها الرشيد في الجبال؛ ليؤذّنوا فيها، ولعله أذان السحر الذي كان مستعملاً، وقد أهملت هذه المنائر بتقادم الأجيال وخربت ولم يبق منها أثر (٦).

وفكر الرشيد في أن يعنى بموصلات مكة البحرية فينشئ قناة ما بين البحر الأحمر والأبيض، فأشير عليه بترك ذلك مخافة أن تتصل سفن الروم بأرض العرب، وتهدد الحرمين بأخطارها فعدل عن ذلك، وما عدل عنه الرشيد نفذه الخديوي سعيد في مصر بفتح قناة السويس عام ١٢٨٦ هـ.

خامساً: النواحي العمرانية في عهد الفاطميين:

١-١ راجع أخبار مكة للأزرقي، ٢: ٢٣٠.

٢-٢ نفس المصدر.

٣-٣ ذكر الأزرقي أن درب الثنية هو درب الشبيكة.

٤-٤ الماجل في اللغة كل ماء في أصل جبل أو واد، وبركة المسفلة كانت ماجلاً لأبيصلاية، ثم سميت بركة الماجل وحرفها الناس

وقالوا: بركة ماجن أو ماجد.

٥-٥ نفس المصدر، ٢: ٢٠٢.

٦-٦ شفاء الغرام للفاسي، ١: ٣٨٨.

ص: ١٦١

وعنى الفاطميون بإصلاح كثير من الخراب الذي كان يطرأ على المسجد الحرام، وجددوا بعض الاسطوانات، وأصلحوا بعض المواضع من سقفه، إلا أن عناية العباسيين كانت أكثر وضوحاً، فقد قاموا بإصلاحات كثيرة في الكعبة فعمروا سقفها سنة ٥٤٢ وأصلحوا رخامها عام ٥٥٠ وشدّوا ركنها اليماني عندما تضعضع عام ٥٥٩. وأهدى المطيع العباسي للكعبة قنديلًا من الذهب زنته ٦٠٠ مثقال، وعدة قناديل من الفضة في العام نفسه (١).

وأهدى الخليفة العباسي المكتفي في عام ٥٥١ باباً للكعبة بديع الصنع منقوشاً عليه اسمه، كما أهداها ميزاباً جميل النقش في عام ٥٤١، كما أمر وزير صاحب الموصل محمد الجواد الإصفهاني بعمل إصلاحات كثيرة في المسجد، أهمها ترميم منارة الباب وقبة العباس بجوار زمزم. وأنشأ مزولة فيصحن المسجد لمعرفة أوقات النهار، وكان مكانها على بعد ٤٣ ذراعاً من ركن الكعبة العراقي بذراع الحديد عمّا يلي المنبر، وقد أزيلت بعد ذلك ولم يبق لها أثر (٢).

وممن عنى بالمسجد في هذا العهد أحد أعيان المسلمين المعروف بالشيخ رامشت واسمه أبو القاسم إبراهيم بن الحسين الفارسي، فقد بنى رباطاً بجوار باب إبراهيم لسكنى فقراء الصوفية من أصحاب المرقعات، وأهدى للكعبة ميزاباً في سنة ٥٤١ وكساها بالحجرات في عام ٥٣٢ كسوة كلفته ١٨ ألف دينار مغربية، وكذلك كساها أبو النصر الأسترآبادي كسوة بيضاء من عمل الهند في عام ٤٤٦. وكان الفاطميون يكسونها بالديباج الأبيض كما كان بعض العباسيون يكسونها بالسواد شعار العباسيين، واستمرت تكسى بالسواد إلى الآن (٣).

ويذكر الشيخ باسلامة في كتابه عمارة المسجد (٤): أنه يظن أن المقامات الأربعة الموجودة بالمسجد أنشئت بين القرن الرابع والخامس، أي في هذا العهد الذي ندرسه الآن، وذلك لأن المؤرخين والرحالين الذين وصفوا المسجد قبل هذا العهد، وآخرهم صاحب العقد الفريد لم يذكروا عنها شيئاً، بينما يذكرها ابن جبير في رحلته عام ٥٧٨ فدل ذلك على أنها حدثت قبيل ذلك العهد.

والذي نحسبه أن ما ذكره الشيخ باسلامة لا يعدو الحقيقة لأننا نعتقد أنها أحدثت في العهد الفاطمي مع ما أحدثت من مزايا جديدة. وكان في جوانب حجرة زمزم أحواض يصب فيها الماء، ويتوضأ الناس به، وأمام بئر زمزم من ناحية الشرق بناء آخر عليه قبة يسمى سقاية الحاج وضع به أزيار يشرب منها الحجاج، وبعد هذا البناء في ناحية الشرق، بناء آخر مستطيل عليه ثلاث قباب يسمى خزائن الزيت به الشمع والزيت والقناديل، وحول الكعبة أعمدة قامت بينها عوارض من الخشب عليها زخارف ونقوش من الفضة، وقد أنيطت بها المصابيح معلقة في الحلق والطلّابات ويفصلها عن الكعبة ١٥٠ ذراعاً وهي مسافة المطاف (٥).

سادساً: النواحي العمرانية في عهد المماليك الأتراك والشراكسة:

١- ١ تاج تواريخ البشر للشيخ سعيد الحضراوى.

٢- ٢ نفس المصدر.

٣- ٣ نفس المصدر.

٤- ٤ عمارة المسجد: ١٢٥.

٥- ٥ إفادة الأنام للشيخ عبد الله غازى.

ص: ١٦٢

لم يبذل المماليك الأتراك الجهود التي بذلها مماليك الشراكسة بعدهم في سبيل الإصلاح، ومع هذا فقد كانت لهم إصلاحات منها: أنهم في عام ٧٣٦ هـ عمروا الأساطين التي حول المطاف وقد جعل بعضها من الحجارة المنحوتة الدقيقة، والباقي كان آجرًا مجصصًا، وجعل بين كل اسطوانتين خشبة تعلق فيها القناديل عوض الأخشاب التي كانت تعلق فيها (١). وفي عام ٧٤٩ عنى الأمير فارس الدين من مماليك الأتراك بإصلاح المسجد، وجدد الأعمدة حول المطاف (٢) وفي سنة ٧٢٠ عمّر الناصر محمد بن قلاوون رخام الحجر ثم عمّره من بعده المنصور على بن الأشرف سنة ٧٨١ وصنع باباً للكعبة، وصنع ولده الناصر حسن باباً للكعبة سنة ٨٧١ (٣) ووقف الصالح إسماعيل الناصر في عام ٧٤٣ قرية من نواحي القاهرة يقال لها «بيسوس» (٤) بجوار القليوبية، وظل ينفق من غلتها على الكسوة. وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته إلى الحج سنة ٧٢٨: أن الملك الناصر كان يتول كسوتها وكانت سوداء مبطنة بالكتان، وأنشأ الناصر بن قلاوون متوضاً مقابل باب علي.

وعنى الشراكسة بالإصلاحات في مكة والمسجد الحرام، فجدّد (برقوق) في عام ٨٠١ عقد المروة وأصلح درجاتها، وعمر في عام ٨٤٢ ناظر الجيش الشركسى ومدير الحرم (سودون) كثيراً من المواضع المأثورة في منى والمزدلفة وعرفات، وأزال أشجار الشوك والصخور الكبيرة في طريق عرقات؛ لأن اللصوص كانوا يختفون وراءها (٥). وكانت العين من نعمان إلى عرقات خربة، انقطع ماؤها من عهد المماليك الأتراك فأصلحوها مجراها في عام ٨٧٤ إلى أن عاد ماؤها يروى الحجيج (٦).

وأمر السلطان قايتباى بهدم المتوضاً الذى ذكرنا أن المماليك الأتراك أنشؤه أمام باب علي، ثم بنى مكانها رباطاً للفقراء، وأدخل في مساحة الرباط نحو ثلاثة أذرع من المسعى، وعندما عارض قاضى مكة في إضافة الأذرع من أرض المسعى إلى الرباط ومنع البناء، أصدر قايتباى أمره إلى أمير الحج بتنفيذ البناء بقوة العسكر فتم ذلك، وأنشأ إلى جانب الرباط متوضاً صغيراً وجعل له باباً يشرف على سوق الليل - القشاشية - كما أنشئ بجواره مطبخ تطبخ فيه الدشيشة وتوزع على الفقراء، كما عمّر قايتباى مسجد الخيف في منى ومسجد نمره في عرقات (٧).

وفي عهد الشراكسة شبت النار في رباط رامشت بين باب ابراهيم وباب الوداع في شوال سنة ٨٠٢ فاتصل لهيبتها بسقف المسجد ثم التهمت النار جميع الأروقة إلى باب الباسطية فندب الشراكسة أمير الحج المصرى عام ٨٠٣ لإصلاح ما تهدم، وقد احتاج العمل إلى تغيير بعض الأسطوانات الرخامية ففتحوا من الجبل المعروف بجبل مكة حجارة بشكل نصف دائرة أقاموا منها الأسطوانات الثخينة، ثم زخرف المسجد بالألوان ونيطت السلاسل بالسقف لتعليق القناديل كما كانت في العهد العباسى، وعمرت المقامات الأربعة على هيأتها القديمة، وتمت أعمال البناء في سنة ٨٠٧ هـ وفي عهد أبى السعادات بن الطاهر برقوق ثانى ملوك الشراكسة (٨).

وفي هذا العهد عام ٨٠٧ سد باب الخلوة إلى جانب زمزم، التي كان فيها مجلس ابن عباس وجعل في موضع الخلوة بركة مقبوبة، وفي جدارها الذى يلى باب الصفا «بزايير» من نحاس يتوضأ الناس منها على أحجار نصبت للجلوس، وفوق البركة المقبوة خلوة فيها شباك إلى الكعبة، وشباك إلى الصفا وطابقصغير إلى البركة.

وعمّر الشراكسة حجر إسماعيل بالرخام، وأرسلوا له كسوة من الحرير الأسود كسوا به دائرة من الداخل

- ٣-٣ تاريخ الكعبة للشيخ حسين باسلامة: ١٩٩.
- ٤-٤ الأعلام للقطبي على هامش خلاصة الكلام: ١٤٤.
- ٥-٥ نفس المصدر: ١٤٦.
- ٦-٦ نفس المصدر: ١٥١.
- ٧-٧ نفس المصدر.
- ٨-٨ شفاء الغرام لتقى الدين الفاسي، ٢: ٣٨٦.

ص: ١٤٣

والخارج، وكانت أول كسوة من نوعها لحجر إسماعيل وآخرها أيضاً (١).

وأمر (قانسوه) في عام ٩١٧ بنقض جدار الحجر مرة أخرى، وأرسل لاصلاحه رخاماً جديداً من مصر.

وأنشأ الشراكسة فوق مصلى إبراهيم قبة عام ٨٨١، كما أرسلوا منبراً من الخشب في عام ٨١٥، وأرسلوا غيره في عام ٨٦٦ ثم غيره في عام ٨٧٧.

وعنوا بكسوة الكعبة طوال مدة حكمهم في مصر، وفي عام ٨١٠ حدثوا في جانبها الشرقي جامات منقوشة بالحريز. وفي سنة ٨١٩ جعلوا لبابها ستارة أجمل مما كانت، وكانوا يكتبون في طرازها اسمصاحب مصر الشركسي (٢).

وكسى (جقمق) الجانب الشرقي والشمالى من الكعبة ديباجاً أبيض بخامات سود في عام ٨٦٥، وكساها قايتباى من الداخل في عام ٨٨٣ (٣)، ولا تكسى الكعبة من الداخل إلا إذا بليت كسوتها، أو أراد أحد الخلفاء تجديدها.

وفي عام ٨١٧ عمّر (الفورى) في زيادة باب إبراهيم، وبنى فوقه قصراً مرتفعاً مع مرافقه، وجعل حول القصر - من خارج المسجد - معازل ومساكن وبنى خارج ذلك متوضاً تشتمل على مراحيض وبركة ماء، ووقف القصر والمساكن على بعض أعمال الخير، وبنى على يمين الداخل إلى باب إبراهيم من الداخل حاصلاً في أرض المسجد، وعلى اليسار مثله، وقرر فيهما بعض المستحقين، وجعل في الجانب اليماني حاصلاً يشتمل على سبيل ماء وصهريج.

وخربت المظلة القائمة فوق بئر زمزم في عام ٨١٨ فنقضت وبنيت مرة أخرى، ثم عمّر الشراكسة كثيراً من الخرائب في أماكن متعددة من المسجد، وعمّروا باب النبي كما عمّروا ثمانية عقود من جهة باب الزيادة، ونقضوا منارة باب السلام، ثم أعادوها في عام ٨١٦ كما نقضوا بعد ذلك منارة باب الزيادة ثم أعادوها في عام ٨٢٣، وأصلحوا في سطح الكعبة. وتراكت في هذا العهد طبقات من التراب في المسجد فاستعان المسؤولون بالثيران لجرفه ثم نقلوه إلى المسفلة، ثم بطح مكانه بطحاً مغربلاً نقلوه من ذى طوى ووادي الطندباوى (٤).

سابعاً: النواحي العمرانية في العهد العثماني الأول:

لم يتسع عمران مكة في أوائل العهد العثماني كثيراً عمّا كان في عهد الشراكسة، فإن القطبي الذي عاش ردهاً منصدر العهد العثماني الأول ومات في عام ٩٨٨، قد ذكر في كتابه الأعلام: «أن مكة كان مبدؤها المعلّاة ومنتهاها من جهة المسفلة قرب مولد سيدنا حمزة عند مجرى العين حيث تنزل إليه من درج ويقال له «بازان» (٥). ونهايتها الشبيكة من جهة جدّه وعرضها من وجه جبل يقال له الآن «في عهده» جبل جزل بكسر الجيم وفتح الزاي وتشديد اللام وقد سماه الأزرقى جبل الأحمر، وهو يشرف على قيعقان (٦) وقد سُمى جزلاً نسبة لطائفة من الجند كانت تلعب فيه بالطلب، ويظهر أن السور الذي بناه (قتادة) حوالي القرن السادس لم يعد له وجود في هذا العهد؛ لأن القطبي يذكر أن مكة في عهده لم تكن مسورة، ثم يشير إلى أنها في عهده أصبحت عامرةً بالسكان بعد أن كان فيصباه يرى الحرم

١-١ الأعلام للقطبي على هامش خلاصة الكلام: ١٤٧.

٢-٢ الأراج المسكى لعلى الطبرى، مخطوط.

٣-٣ منائع الكرم.

٤-٤ اتحاف الورى لابن فهد القرشى.

- ٥-٥ لعل مورد العين سمي «بازان» نسبةً إلى مهندس الموارد أو منشئها واسمه بازان.
- ٦-٦ يقول ياقوت: إنّ جبل الأحمر هو جبل قعيقعان يعنى الجبل الذي بنيت عليه قلعة الهندي.

ص: ١٦٤

الشريف والمطاف خالياً من الناس، ولا بدّ من أنصباها كان في عهد سليم الفاتح، ثم يقول: إن شيخاً معمرّاً من أهل مكة صدوقاً عنده أخبره بأنه «شهد الطباء تنزل من جبل أبي قبيس إلى الصفا وتدخل إلى المسجد، ثم تعود لخلو المسجد من الناس، وأنه كان يرى سوق المسعى وقت الضحى خالياً من الباعة، ويرى أهل القوافل يأتون باجمالهم من بجيلة فلا يجدون من يشتري منهم جميع ما جلبوه، وأن الأسعار كانت رخيصة جداً لقلّة الناس وعزّة الدراهم» انتهى ما يقوله القطبي عن شيخه المعمر، ولا أستبعد أن يكون المعمر عاش في أواخر عهد الشراكية، ثم يقول القطبي:

أما الآن فالناس كثيرون والرزق واسع.

ثامناً: النواحي العمرانية في العهد العثماني الثاني:

واتسع العمران في مكة في هذا العهد، وتأسس أول مجلس للبلدية في عام ١٣٢٦؛ ليقوم مقام المحتسب الذي كان يحكم السوق ويشرف على تنظيم العمران.

واطرّد بازدياد عدد السكان كنتيجة لمجاورة موظفي الأتراك وعائلاتهم، ومجاورة موظفي المصريين الذين تخلّفوا في مكة بعد ترحيل جيش محمد علي منها، والذي نحسبه أن أطماع أوروبا التي ترتبت على ضعف العثمانيين في هذا العهد كان له أثر في مضاعفة السكان، كذلك فقد شنّ الروس حروبهم في أجزاء من آسيا، وكذلك فعل الإنكليز وعلت فرنسا، فاشتدّ الضغط على كثير من بلاد الإسلام، وزادت الفتن والحروب ففرّ كثيرٌ من بلاد الإسلام بدينهم، والقليل بدينهم إلى مكة والمدينة وجدة لبعده هذه البلاد من ضغط الأوربيين واستقلالها بأحكام الدين. وقد بدأ أثر ذلك في أكثر العائلات التي تسكن الحجاز اليوم، فإن أبرز من فيها ينحدر من أصل مصري أو تركي أو مغربي أو شامي أو صيني، ولما اشتدت الكروب في الهند والأفغان وجاوى اشتدّ تدفقهم على البلاد، واتخذ الجميع من أجزائها في مكة والمدينة وجدة مناطق خاصة سميت بأسمائهم، ففي مكة اليوم من آثار ذلك جبل الترك وجبل الهندي وحرارة السليمانية (١)، وزقاق المغاربة وزقاق البخارية، وفي المدينة وجدة كثير من هذه المسميات.

وشهدت مكة في هذا العهد تنقسم باعتبار الاجناس إلى أقسام تشبه المستعمرات، فمنطقة تحتلها جاليات الترك، وثانية يحتلها أهل بنغالة والهند، وثالثة يحتلها أهالي غرب أفريقيا «التكارنة» وغيرها يحتلها الجاويون وأهل بخارى وأهل السند والشام واليمن وحضر موت، ونقلت هذه الجاليات معها إلى مكة عاداتها كاملة وتقاليدها وأخلاقها، وكثيراً من صناعاتها، وبذلك انتفعت مكة بهذا الخليط.

وعنى العثمانيون في هذا العهد ببعض الإصلاحات فأسس الوالي التركي (عثمان نوري) في مطلع القرن الرابع عشر الهجري داراً للحكومة والبوليس أمام المسجد، وفي أجياد التي سمّاها (الحميدية) أسس نقطة للبوليس بجوار الصفا وقد بقي إلى أن هدم في توسعه الشوارع في عام ١٣٧٠، وأنشأ داراً للصحة في أجياد كان مكانها نقطة عسكرية للمدفعية، وهي اليوم إدارة للصحة العامة ومستشفى كما أنشأ مطبعة للحكومة، وهي باقية إلى اليوم بعد أن نقلت إلى داخل أجياد بجوار مقر المالية، وأهداه الشريف الحسين بن علي داراً له بجوار باب الوداع ليتخذها إدارة للبريد، وقد ظل على ذلك إلى عهد طويل من الحكم السعودي الثاني، ثم نقل البريد منه وجعل مقراً لإدارة الأسعاف ثم أزيل في توسعه المسجد.

١ - ١ تطلق كلمة السليمانية في مكة على أهالي الأفغان وحرارة السليمانية، وتنسب إلى رجل من العلماء كان اسمه الشيخ سلمان المغربي وهو الذي بنى قبور السليمانية وبابها.

ص: ١٦٥

وأنشأ عثمان نوري داراً لضيافة الحجاج في جروول ثم أحيل إلى قشلاق عسكري، وهو كذلك إلى اليوم كما أنشأ قشلاقاً في أجياد وهو اليوم داراً لبعض الدوائر الرسمية.

واصلح العثمانيون كثيراً من مجارى عين زبيده، وبنوا لها خزانات وموارد في كثير من أنحاء مكة، كما أصلحوا بعض الميضات القديمة بجوار المسجد ورتبوا لها البوابين.

الهوامش:

غزوة بدر الكبرى

غزوة بدر الكبرى

حسن أبو أمجد

المقدمة:

هذه الدراسة لا- ترتدى الطابع الأكاديمي، إذ إنها لا تهدف إلى كشف جوانب خفية من هذه الغزوة لَمَا يتمكن علماء التاريخ من كشفها.

ولكنها دراسة هادفة لاستخلاص بعض الدروس التي تعين العاملين في حقل الدعوة إلى الله، وكذلك لمعرفة السنن الإلهية علىصعيد المجتمع، التي تمكن الدعوة إلى سبيل الله من العمل

ص: ١٦٦

باتجاه تغيير المجتمع في المنحنى الصحيح الذى يحقق العدل لجميع أبنائه. وذلك إذعاناً لأمر الله تبارك وتعالى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة دار الإسلام.

ودراسة تاريخ الأمم والشعوب أمر هام لاستخلاص الدروس والعبر حتى لا نقع فى الزلل. كما أن هذه الدراسة أمر حث عليه القرآن الكريم فى العديد من آياته الكريمة: يقول الله تبارك وتعالى: «أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون» (١).

كما أن دراسة التاريخ أمر يشترك فيه جميع الناس، ولا يختص به المسلمون. أما ما اختص به المسلمون - من حيث إنهم إذا تركوه أو تجاوزوا عنه، أصبحوا آثمين - هو موضوع التأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تبارك وتعالى: «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة».

من هنا كانت دراستنا لغزوة بدر أمر لا بد منه إذعاناً لأمره تعالى؛ ذلك لمعرفة كيفية طاعة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام وبناء المجتمع ومجابهة الأعداء، وتحديد الأولويات فى العمل السياسى من جميع جوانبه. بدايات بدر:

١- المستوى الفكرى والنظري:

أمضى الرسول الكريم أكثر من عشر سنوات فى مكة بعد بعثته يربى أصحابه على الإسلام، وكان القرآن الكريم ينزل عليه. والمسلمون يدرسونه ويتدبرونه. وهذه الفترة وما تلاها فى المدينة المنورة يمكننا تسميتها بالبدايات النظرية للمعركة مع المشركين. يقول تبارك وتعالى: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» (٢)، فالنصر ليس حكراً على الكثرة، ويمكن للقلّة إذن أن تكسب النصر فى شروط معينة، وهذا واضح تاريخياً. والقرآن الكريم زاخر بالأمثلة. فتجارب الأنبياء مع أقوامهم كانت الغذاء الروحى للمسلمين فى مكة. وكان النصر من نصيب المؤمنين مع أنهم كانوا قلّة. ما نقدم لا يعنى بالضرورة أن شروط النصر للقلّة على الكثرة هى قيادة أحد الأنبياء لها أو إيمانها بالتوحيد، لأن اعتماد هذين الشرطين

١- ١ غافر: ٨١-٨٥.

٢- ٢ البقرة: ٢٤٩.

ص: ١٤٧

يجعلنا قاصرين عن تفسير إمكانية انتصار فئات كافرة على فئات كافرة مثلها. إذن هناك سنن إلهية للنصر، من يلتزم بها يحرز الانتصار ومن يتجاوز عنها أو يهملها يكون نصيبه الهزيمة.

فالنصر والهزيمة حدثان سياسيان أو عسكريان. حدثان تاريخيان تنطبق عليهما قوانين التاريخ والقوانين العسكرية وجميع السنن الإلهية لتطور المجتمعات، ومن ضمنها العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية. والمؤمن عليه اكتشاف هذه القوانين والسنن، يقول تبارك وتعالى: «... وتلك الأيام نداولها بين الناس...» (١).

أيام تتداول بين الناس يعيش الناس في مذاهب مختلفة على أرض واحدة. منهم المؤمن ومنهم الكافر والمنافق والفاجر. ولكل مجتمع لابد من مهيمن. ولكن الهيمنة ليست مطلقة، وكذلك التداول، ولكنهما محدودان وموقوفان على: «وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء...» (٢). إذن التداول سيظل حتى يتسلم المؤمنون قيادة هذه المجتمعات، المؤمنون الذين يستوعبون الدروس الإلهية الموجودة في كتاب الله:

يقول تعالى: «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليماً قديراً» (٣).

ويقول تعالى: «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثأروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» (٤).

ويقول تعالى: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين» (٥).

ويقول تعالى: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنن الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً» (٦).
ويقول تعالى: «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» (٧).

١-١ آل عمران: ١٤٠.

٢-٢ نفس المصدر.

٣-٣ فاطر: ٤٤.

٤-٤ الروم: ٨-٩.

٥-٥ الروم: ٤١-٤٢.

٦-٦ الكهف: ٥٥.

٧-٧ آل عمران: ١٣٧-١٣٨.

ص: ١٦٨

لا بيان أوضح مما رأينا. إن الله - عز وجل - يحث قارئ القرآن على دراسة تاريخ الأمم الخالية حتى يتمكنوا من استيعاب الدروس والعبر والقوانين التي تمكنهم من النصر. إن معرفة الأخطاء التي وقع فيها الأولون تمكن المؤمنين من تجنبها لأن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. كما أن استيعاب هذه الأخطاء في أسبابها لا يعفو المؤمن عن تفتيش السنن التي تمكنه من تسخير ما من الله عليه. ذلك أن السنن التي خلت من قبل هي هدى وموعظة للمتقين، كما أنها بيان للناس أيضاً. وهذا يعني أن للكافر حظاً في الاستفادة من هذه السنن إن أراد ذلك.

فإن سنن النصر نجدها في كتاب الله وسنة نبيه المصطفى وفي تاريخ الأمم السالفة، وما تقدم يجعلنا نقول بأن المسلمين عندما مضوا إلى يوم الفرقان، يوم بدر، كانوا مفعمين بالإيمان وبالوعى النظرى بإمكانية النصر، أو على الأصح بأرجحية النصر. إذ إنهم كانوا قد استوعبوا دروس الأمم التي خلت من خلال القرآن الكريم ومن خلال قيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

٢- المستوى العملى:

بدايات بدر على المستوى العملى تبدأ حسب رأينا منذ مدة بعيدة، منذ بيعه العقبة الثانية، بيعه القتال.

أ- بيعه العقبة الثانية: كانت بيعه العقبة الأولى لا تتضمن أى كلام عن القتال. بينما بايع الأوس والخزرج النبى فى العقبة الثانية على القتال. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون نساءكم وأبناءكم».

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال:

«نعم، والذي بعثك بالحق نبياً لنمنعك مما نمنع منه أُرُزنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر». ثم قال رسول الله بعد كلام للأنصار: «بل الدّم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم منى، أحارب من حاربتهم وأسالم من سالمتم» (١).

هذه البيعة بحقيقتها تجميع لقوى الإيمان ضد قوى الشرك. ويوم بدر هو يوم الفرقان.

ب- الهجرة: الهجرة فى حقيقتها هى الخطوة الأولى على طريق إقامة دار الإسلام فى المدينة: القاعدة الآمنة التى ينطلق منها المؤمنون لقتال المشركين. وقد أحس مشركو قريش إحساساً حاداً خطورة الهجرة. يقول تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يُخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين» (٢). أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن نفراً من قريش ومن أشرف كل قبيلة اجتمعوا

١- ١ البوطى: ١٢٠.

٢- ٢ الأنفال: ٣٠.

ص: ١٦٩

ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم ابليس فيصوره شيخ جليل فلما رأوه قالوا:

من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن احضركم ولن يعدمكم متى رأى أو نصح، قالوا: أجل فادخل. فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل (محمد)، فقال قائل احبسوه في وثائق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير ونابغة، وإنما هو كأحدكم، فقال عدو الله الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأى، والله، ليخرجن رائد من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم، ثم يمنعوهم منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم، فانظروا في غير هذا الرأي. فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم واستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع، فقال الشيخ النجدي: والله، ما هذا لكم برأى، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه؟ والله، لئن فعلتم، ثم استعرض العرب ليجمعن عليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله، فانظروا رأياً غير هذا. فقال أبو جهل: والله، لأشيرن عليكم برأى ما أراكم أبصرتموه بعد، ما أرى غيره قالوا: وما هذا؟ قال: تأخذون من كل قبيلة وسيطاً شاباً جلدًا ثم نعطي كل غلام منهم سيفاً صارماً يضربونه ضربة رجل واحد... (تفسير الجلالين أسباب نزول الآية ٢٠ من الأنفال).

نقلنا هذا الكلام الطويل لأهميته وخاصة ما كان يقوله الشيخ النجدي - لعنه الله - بأن محمداً سوف يخرجهم من بلادهم إذا سمحوا له بالهجرة. لقد أحسَّ المشركون بخطورة هذه الخطوة (الهجرة) فكيف بصاحبها؟

ج- الوثيقة بين المسلمين وغيرهم في المدينة: ومن بنودها:

- المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أمه واحدة من دون الناس.
- لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافرأ على مؤمن. (هدم العصبية القبليّة).
- يهود (بنو عوف) أمه مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بيته.
- إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.

ص: ١٧٠

- كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مردّه إلى الله - عزّ وجلّ - وإلى محمد رسول الله. وهناك بند يمنع أى تعامل مع قريش.

إن أهمية هذه الوثيقة هي في جعل المدينة قاعدةً آمنةً للمسلمين في انطلاقهم لقتال المشركين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية جعلت الوثيقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسؤول الحاكم و باعتراف الجميع، وعلى اليهود نصرته في حال اعتدى على المدينة.

د- السرايا والغزوات: أهميتها تأتي من أنها حققت ما يلي:

١- جعلت المسلمين متأهين دائماً لجهاد الكفار.

٢- جعلت الكفار في وضع غير آمن وباستمرار وذلك لكثافتها.

٣- تأثيرها السلبي على حركة التجارة المكية علماً أن طريق الشام من مكة تمر في المدينة أو في محيطها.

٤- أتاحت للمسلمين عقد اتفاقات عدم اعتداء مع قبائل لم تكن على الإسلام مما أعطى المسلمين حرية أكثر في التحرك ضدّ المشركين، خاصةً مشركى قريش.

وإليكم هذه السرايا والغزوات:

١- سرية حمزة بعد سبعة أشهر من الهجرة: «وخرج حمزة يعترض غير قريش ... وفيها أبو جهل بن هشام، في ثلاثمائة رجل ... فالتقوا حتى اصطفوا للقتال ... ولكن لم يتم قتال. وكان المسلمون ثلاثين رجلاً».

٢- سرية عبيدة بن الحارث:

«بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في ستين رجلاً من المهاجرين ... فلقى أبا سفيان بن حرب وهو في مائتين من أصحابه ... فإنما كان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال». وكانت بعد ثمانية أشهر من الهجرة.

٣- سرية سعد بن أبي وقاص:

بعد تسعة أشهر من الهجرة، لم يلتق قريشاً.

٤- غزوة الأبواء بعد سنة من الهجرة: وتسمى غزوة ودان. وهي أول غزوة غزاها النبي نفسه، «وفي هذه الغزوة وادع مخشى بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في زمانه على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه، ولا يكثروا عليه جمعاً، ولا يعينوا عدواً، وكتب بينه وبينهم كتاباً». وكانت غيبته خمس عشرة ليلة.

٥- غزوة بواط: بعد ثلاثة عشر شهراً من مهاجرة. خرج لاعتراض غير قريش ولكنه لم يلق كيداً.

٦- غزوة طلب كرز بن جابر الفهري: راح في طلبه لأن كرزاً هذا أغار على أنعام المدينة وسرقها. وفي

ص: ١٧١

هذه الغزوة دلالة على أن المسلمين هم حكام المدينة والمسؤولون عن أمنها.

٧- غزوة ذي العشرة: بعد ستة عشر شهراً، لم يلتق قريشاً.

«وفي هذه الغزوة وادع بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة».

٨- سريه عبد الله بن جحش الأسدي: بعد سبعة عشر شهراً من الهجرة. بعثه النبي في اثني عشر رجلاً إلى بطن نخلة وهي قرب مكة. فاستولى على العير وقتل واحداً هو ابن الحضرمي واصر اثنين. ولهذه السرية أهمية خاصة، لقربها من مكة، وللقتل والأسر والمغانم التي حصلت فيها. وكذلك للأثر الذي تركته في نفسية مشركي قريش، وقد كانت هذه الموقعة موضوعاً للتحريض في معسكر المشركين لمعركة بدر ضد المسلمين.

نضيف ملاحظة على هذه السرايا والغزوات أنها مكنته جداً فهي تتم شهرياً. هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار صعوبة المواصلات. فهذا يعني أن كثافتها تشكل إرباكاً فعلياً للعدو، مما جعل الأمن العسكري لقريش مهدداً وكذا أمنها الاقتصادي، فقد باتت تجارة مكة غير آمنة وهذا ما يستتبع شللاً اقتصادياً مما أثر على جميع عوائل مكة.

غزوة بدر:

أ- عشية الغزوة: يقول أصحاب السير بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في أربعة عشر وثلاثمائة رجل فيهم من المهاجرين والأنصار، وهي الغزوة الأولى التي يخرج فيها الأنصار مع رسول الله. أما الغاية من خروجه فكانت الاستيلاء على قافلة لقريش آتية من الشام بقيادة أبي سفيان بن حرب. ومن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث الأنصار قط لاعتراض عير قريش، فلماذا أخذهم معه في هذه المرة؟ المهم أن قافلة أبي سفيان تمكنت من الإفلات. وعلم النبي في هذه الأثناء أن قريشاً جمعت وهي آتية لقتاله. فعرض الأمر على أصحابه. يقول تبارك وتعالى: «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» (١). أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بالمدينة وقد بلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت: «ما ترون فيها لعل الله

ص: ١٧٢

يغمنها ويسلمنا؟» فخرجنا فسرنا يوماً أو يومين. فقال: ما ترون فيهم؟

فقلنا: يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم إنما خرجنا للعر. فقال المقداد:

لا تقولوا كما قال قوم موسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» فأنزل الله الآيتين (تفسير الجلالين في أسباب نزول الآية ٥-٦ من الأنفال).

من سياق هاتين الآيتين يتبين وكأن الله- تبارك وتعالى- ما أراد من خروج رسول الله إلاقال المشركين. ويبدو هذا واضحاً في سياق الآية:

«إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميعٌ عليم» (١). فالتقاء الجمعين تدبير من رب العالمين. ولا غرابة في أن يكون الرسول- عليه الصلاة والسلام- على علم من ربه بهذا التدبير وإن لم يخبر أصحابه.

وهذا بين في الآية التي يعاتب الله فيها المؤمنين: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» (٢).

مما تقدم يظهر بأن المعركة لا بد من وقوعها بين المسلمين والمشركين وعن وعى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أيضاً بل الجلى هو أن الله- تبارك وتعالى- قد تعهد هذه المعركة بالنصر.

يقول تبارك وتعالى: «إذ يريكم الله

١-١ الأنفال: ٤٢.

٢-٢ الأنفال: ٧-٨.

ص: ١٧٣

في منامك قليلاً، ولو أراكم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور» (١).
 ما رآه النبي من قلة عددهم يشد من عزمته ويشد من عزيمة أصحابه، ولكن تدبير من رب العالمين.
 ب- معسكر المسلمين عشية المعركة: جاء في طبقات ابن سعد (ص ١٤): «ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر بمسير قريش. فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه واستشارهم».
 جاء في الطبري (ص ٤٢٤): «أن أبا بكر قال: فأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: فأحسن». نعود إلى ابن سعد: «فقال المقداد بن عمرو البهراني: والذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك حتى ننتهي إليه». ويضيف ابن سعد:
 «أنه بعد أن انتهى المقداد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشيروا علي، وإنما يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسول الله تريدنا؟ قال: أجل. قال: فامض يا نبي الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقى متباً رجل واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، فوالله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم».
 «ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يتحسس أخبار قريش وعددهم عن طريق العيون التي بثها» (٢).
 «ونزل المسلمون عند ماء بدر واقترح سعد بن معاذ أن يبني عريشاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون بمأمن فيه رجاء أن يعود سالمًا إلى من تخلف من المسلمين في المدينة وأن لا ينكبوا بفقده» (٣) وقام على حراسته سعد بن معاذ ومعه رهط من الأنصار.
 وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خلف على أهل العالية، لشيء سمعه عنهم أحد صحابته، والعالية هي قباء وخطمة ووائل وواقف وبنو أمية بن زيد وقريظة والنضير، هذا حق لا يترك مجالاً للمفاجآت تأتيه من خلف ظهره.
 وليلة الموقعة غشى المسلمين نعاس فناموا. وأمطرت السماء مطراً خفيفاً ساعدهم على النشاط وطهرهم، وثبت الأرض تحت أقدامهم.
 «فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم أصحابه قبل أن تنزل قريش، وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصف أصحابه ويعدلهم كأنما يقوم

١- ١ الأنفال: ٤٣.

٢- ٢ البوطى: ١٥٧.

٣- ٣ البوطى: ١٥٨.

ص: ١٧٤

بهم القدح، ومعه يومئذ قدح يشير إلى هذا تقدم، وإلى هذا تأخر، حتى استواوا» (ابن سعد ص ١٥). ثم دخل العريش يجأر بالدعاء متوجهاً بكليته إلى الله تبارك وتعالى: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تُحادّك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحْنهم الغداة» (١).

ج- المعركة: وبدأ القتال، قتال التوحيد ضد الشرك، والايان ضد الكفر، وإيكم هذه الصورة من على بن أبي طالب عليه السلام: «لما أن كان يوم بدر وحضر البأس التقينا برسول الله وكان أشدّ الناس بأساً، وما كان منّا أحد أقرب إلى العدو منه» (٢). وهذه صورة أخرى من عمر بن الخطاب:

«فلما كان يوم بدر نظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يثب في الدرع وثباً وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمت أن الله تبارك وتعالى، سيهزمهم» (٣).

ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع محاربه للعدو كان يعود إلى العريش ويدعو ربه وباستمرار، حتى أيده بالملائكة، وكان الله - تبارك وتعالى - يبعث إليه بالوحي حتى تطمئن قلوب المؤمنين: «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مُردين وما جعله الله إلا بشرياً ولتطمئنن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» (٤).

«روى الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبلاً القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله الآية (الجلالين أسباب نزول الآية ٩ من الأنفال). وقد وعد الله - تعالى - المسلمين بمساعدته من قبل، يوم أن كانوا في مكة وهو يقص عليهم القصص للأمم السالفة حتى تكون لهم درساً وعبرة. يقول تبارك وتعالى:

«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها» (٥).

ويقول تبارك وتعالى: «ونريد أن نمنن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في

١- ١ ابن هشام، ٢: ٢٧٢.

٢- ٢ خليل: ١٨٢.

٣- ٣ ابن سعد: ٢٥.

٤- ٤ الأنفال: ٩- ١٠.

٥- ٥ الأعراف: ١٣٧.

ص: ١٧٥

الأرض» (١).

وكان الوحي يواكب المعركة والنيي صلى الله عليه وآله وسلم يطمئن أصحابه ويحضهم على القتال: «يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون» (٢). وبما أن الخبر من المولى - عز وجل - معناه الأمر؛ لذلك خفف الله عن المؤمنين رحمة بهم:

«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» (٣).

وكان النصر المبين للمسلمين في بدر.

د- جهاز المشركين: بعد أن نجا أبو سفيان من المسلمين وقد كان بعث إلى قريش لنجدته، تهيأت قريش جميعها لنجدته، من دون استثناء.

علماً أن هناك مصدراً يقول بأن بنى عدى بن كعب لم يخرج منهم أحد (٤).

وتجمع جميع المصادر على أن أبا لهب، عم النبي، لم يخرج وبعث مكانه.

جاء في سمط النجوم (ص ١٥):

«فتجهز الناس سراعاً وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك». وكانوا يشيرون إلى سريه عبد الله بن جحش رضى الله تعالى عنه.

وجاء في الطبرى: «فلما أتى قريشاً الخبر (خبر العير وتعرض محمد لها) نفر لها أهل مكة (ص ٤٢٢).

وجاء في البوطى: «فبلغ الخبر قريشاً، فتجهزوا سراعاً، وخرج كلهم قاصدين الغزو، حتى إنه لم يتخلف من أشراف قريش أحد، وكانوا قريباً من ألف مقاتل (ص ٥٧).

«ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا على المسير ذكروا ما بينهم وبين بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب والعداوة وقالوا: نخشى أن يأتونا من خلفنا. وكاد ذلك أن يثبطهم ويشيهم» (٥). وفي هذا دلالة على التردد.

وسارت قريش تريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي طريقهم عرفوا أن العير قد أفلتت من أيدي المسلمين، عندها سرت بلبلة فيصفوفهم.

وكانوا قد نزلوا في الجحفة. ورأى أحد المشركين من قرابة رسول الله رؤية وكان أئمة الكفر يقتلون. فبلغت هذه الرؤية أبا جهل فقال: «وهذا أيضاً نبي آخر من بنى المطلب» (٦).

١-١ القصص: ٥-٦.

٢-٢ الأنفال: ٦٥.

٣-٣ الأنفال: ٦٦.

٤-٤ سمط النجوم: ٢٢.

٥-٥ سمط النجوم: ١٦.

٦-٦ ابن هشام: ٢٧٠.

ص: ١٧٦

يقول ابن سعد (ص ١٤):

رجعت بنو زهرة من الجحفة، أشار عليهم بذلك الأحنس بن شريف الثقفي. وكان بنو زهرة يومئذ مائة رجل وقال بعضهم: بل كانوا ثلاثمائة رجل. وكانت بنو عدى بن كعب مع النفيير. فلما بلغوا ثنية لفت عدلوا في السحر إلى الساحل منصرفين إلى مكة، فصادفهم أبو سفيان بن حرب فقال: يا بني عدى كيف رجعتم لا في العير ولا في النفيير، ويضيف ابن سعد:

فلم يشهد بدرًا من المشركين أحد من بنى زهرة ولا من بنى عدى».

وجاء في سيرة ابن هشام (ص ٢٧١) قال الأحنس لبني زهرة:

«يا بني زهرة، قد نجى الله لكم أموالكم، وخلّص لكمصاحبكم مخرمه بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا لي جُبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة (منفعة)، لا ما يقول هذا، يعني أبا جهل، فرجعوا».

وقيل أن سبب رجوع الأحنس ببني زهرة: «أنه خلا بأبي جهل حين تراءى الجمعان فقال: يا أبا الحكم أترى أن محمداً يكذب؟ فقال أبو جهل: كيف يكذب على الله وقد كتبنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قط، ولكن إذا اجتمعت في بني عبد مناف السقاية والرفادة والحجابه والمشورة ثم تكون فيهم النبوة فأى شيء بقى لنا؟» (١).

ولهذه القصة أثر سيئ على نفسيّة المشركين قيادته وعمامة وذلك ليقينهم إنما يحاربون الله ورسوله، وفي هذا دلالة على الإحباط الشديد.

«ومضى القوم، وكانت بين طالب بن أبي طالب - وكان في القوم - وبين بعض قريش محاوره فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم - وان خرجتم معنا - أن هواكم مع محمد، فرجع طالب إلى مكة مع من رجع» (٢).

ه - معسكر المشركين في بدر:

وعسكر المشركون بالقرب من بدر الذي كان قد وصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في هذا الوضع المتفكك نفسياً، فما كان وضعهم بعد أن عسكروا؟

«فلما اطمأن القوم بعث المشركون عمير بن وهب الجمحي، وكان صاحب قدامح، فقالوا: احزر لنا محمداً وأصحابه، فصوب في الوادي وصعد ثم رجع فقال: لا مدد لهم ولا كمين، القوم ثلاثمائة إن زادوا زادوا قليلاً، ومعهم سبعون بعيراً وفرسان.

يا معشر قريش، البلايا (جمع بليء وهي الناقه أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلق ولا تسقى حتى تموت) تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. قوم ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم أما ترونهم خرساً لا

١- ١ سمط النجوم: ٢٢.

٢- ٢ الطبري: ٤٢٩- وكذا في ابن هشام وسمط النجوم.

ص: ١٧٧

يتكلمون، يتلمظون تلمظ الأفاعي؟

والله ما أرى أن نقتل منهم رجلاً حتى يُقتل منا رجل، فإذا أصابوا منكم عددهم فما خير في العيش بعد ذلك. فروا رأيكم. فتكلم حكيم بن حزام ومشى في الناس، وأتى شيبه وعتبه وكانا ذوى نعبه في قومهما فأشاروا على الناس بالانصراف، وقال عتبه:

لا تردوا نصيحتي ولا تسفهوا رأيي، فحسده أبو جهل حين سمع كلامه، فأفسد الرأى وحرش بين الناس ...

وجاء عمير بن وهب فناوش المسلمين» (١). وبدأت الحرب بعد مبارزة أبلى فيها على عليه السلام بلاءً حسناً وقتل فيها أحد أئمة الكفر. بدأت الحرب التي جرّ أبو جهل قريشاً إليها كرهاً وخوفاً من الوهن والانقسام والتردد.

أما الغاية من الحرب كما حددها أبو جهل فهي: «والله لا- نرجع حتى نرد بدرأً فنقيم عليه ثلاثاً، فننحر الجُزرَ ونطعم الطعام ونُسقى الخمر وتَعزف علينا القيان، وتسمع بنا العربُ وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا» (٢). وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى: «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط» (٣).

لدينا الأنصورة واضحة لوضع المشركين المتفكك قيادة وقاعدة. والذين يعيشون الخوف الحقيقي من المسلمين. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عميراً وابن مسعود ليروا وضع المشركين ليلة المعركة، فقالا: «القوم مذعورون فزعون إن الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه مع أن السماء تسح عليهم» (٤).

و- نتائج المعركة: إذا افترضنا أن الوضع هو كما عرضناه وطرحنا السؤال: أى من الفريقين له الحظُّ الأوفر في الانتصار؟ سيكون الجواب ومن دون تردد أن الفوز سيكون من نصيب المسلمين. وفي هذا دلالة على أن المسلمين بقيادة النبي قد أخذوا بالأسباب المادية للنصر. ولكن، من وجهه نظرنا كمؤمنين، الأخذ بالأسباب لا يعنى حتمية النصر، ولكنه يعنى أن احتمال النصر هو الاحتمال الأوفر. والأخذ بالأسباب يسمى العزم، يقول تبارك وتعالى:

«فإذا عزم فتوكل على الله».

بقى أن نستعرض العامل الحاسم في النصر وهو التوكل على الله. وما النصر إلا من عند الله.

يقول تبارك وتعالى: «قد كان

١- ١ ابن سعد: ١٦- ونحوه عن ابن هشام: ٢٧٤.

٢- ٢ البوطى: ١٥٨.

٣- ٣ الانفال: ٤٧.

٤- ٤ خليل: ١٨١.

ص: ١٧٨

لكم آية في فتيين التقتا، فنه تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأى العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار» (١).

ويقول تعالى: «وإذ يُريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولاً، وإلى الله ترجع الأمور» (٢).
ويقول تعالى: «إذ يُغشّيكم النعاس أمنه منه ويُنزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويُذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويُثبت به الأقدام» (٣).

ويقول تعالى: «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين» (٤).
هذا السيل من الآيات يبين لنا وبوضوح كيف أن الله تبارك وتعالى قد تولى المعركة. وهذا ناتج من أن المسلمين قد حددوا هدفهم بنصرة دين الله. يقول تعالى: «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» وهذه سنة ثابتة أزلية من سنن النصر، لا تتغير ولا تتبدل.
كما أن الدعاء هو من السنن الثانية لتأييد الله عز وجل، يقول تعالى: «قل ما يعابكم ربي لولا دعاؤكم» (٥). لذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجأر في الدعاء قبل وأثناء المعركة: «اللهم إنى أسألك عهدك ووعدك؛ اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم» (٦).
إذن الغاية من القتال هي التأكيد على العبودية لله تبارك وتعالى.

الشأن الذى خلق الله الخلق من أجله:

«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون».

المشركون موعودون بجهنم والمؤمنون موعودون بالجنة أو النصر.

لمن الغلبة إذن؟

والقرآن، القرآن الذى وعاه المسلمون، مسلمو بدر. كان يعدهم بالنصر لأنهم مستضعفون. قال النبى في دعائه: «اللهم إنهم حفاة فاجملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم».

انهم مؤمنون: «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» (٧)، «إن الله يدافع عن الذين آمنوا» (٨).

وانتصر المسلمون فى بدر لالتزامهم بالسنن الإلهية للنصر: العزم والتوكل. الأخذ بالأسباب والدعاء.

ز- الأنفال: بعد هذا الانتصار الباهر غنم المسلمون الكثير من الغنائم. واختلفوا فيما بينهم لمن تكون.

كل يريد لها له. فكيف السبيل إلى حل هذا الإشكال؟ نعود إلى نقطة البدء.

لقد قاتل المسلمون لإعلاء كلمة الله

١- ١ آل عمران: ١٣.

٢- ٢ الأنفال: ٤٤.

٣- ٣ الأنفال: ١١.

٤- ٤ الأنفال: ٩.

٥- ٥ الفرقان: ٧٧.

٦- ٦ الطبرى: ٤٤٧.

٧- ٧ الروم: ٤٧.

ص: ١٧٩

وليس للغنائم. لذلك جاء حلّ هذه المعضلة من عند الله: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» (١) وهكذا حلّ الإشكال برضى جميع الناس. «سأل عبادة ابن الصامت عن الأنفال؛ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت، حين اختلفنا في الثقل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسوله، فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بواء.

يقول: على السواء» (٢).

قاتل المسلمون لإعلاء كلمة الله. والأنفال هي أيضاً لله الذى لولا رحمته لم يكن النصر. يقول تبارك وتعالى: «واذكروا إذ أنتم قليلٌ مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» (٣). لا خلاف إذن، إيمان واحتساب وأخوة والرزق من عند الله.

إنها التربية التوحيدية التى ترفع الإنسان إلى مستوى العبودية لله وحده، أرفع مستوى يمكن أن يصل إليه الإنسان. وكانت بدر يوم الفرقان كما أراد ربّ العزة، وأصبح المسلمون كتلة مهابة الجانب فى شبه الجزيرة العربية، يمكنها نشر التوحيد فى شتى أنحاء البلاد دون خوف أو وجل.

دروس وعبر:

إن الإحاطة بجميع الدروس والعبر والقوانين من هذه المعركة هى مهمة مستحيلة، لأن السنّة ثابتة لا تتغير، ولكن ما هو خاضع للتغير والتبدل هو الإنسان والعصر. وبالتالي فإن تغير الإنسان والعصر يستتبع تغير الفهم لهذه القوانين تبعاً لتطور العلوم الطبيعية والإنسانية، وتطور العلوم يعنى تقدم إمكانية الإنسان على فهم أكثر اكتمالاً للسنن والقوانين الإلهية فى الكون، وفى الطبيعة والمجتمع. وانطلاقاً من هذا الفهم سنحاول استخلاص بعض الدروس:

١- المسلمون كانوا قلّة وانتصروا فى بدر. هل انتصار قلّة على الكثرة قانون اختصّ به المسلمون دون غيرهم؟ إذا كان الجواب بالايجاب. فكيف يمكننا تفسير انتصار الشعب الفيتنامى على أمريكا؟ وكيف يمكن تفسير إنتصار إسرائيل على العرب؟ التفسير الممكن هو أن الله-

١- ١ الأنفال: ١.

٢- ٢ ابن هشام: ٢٩٦.

٣- ٣ الأنفال: ٢٦.

ص: ١٨٠

تبارك وتعالى - قد جعل قوانين لتطور المجتمعات. وأن الفئة التي تتمكن من اكتشاف هذه القوانين وفهمها وتسخيرها يمكنها النصر. وهكذا يمكننا تفسير هزيمة المسلمين في أحد مع أنهم كانوا بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يمكننا تفسير هزيمة اليهود الحمر أمام جلاديهم ومغتصبى بلادهم.

٢- تحديد الشيطان: المؤمنون يحاربون الشيطان. ونحن كمؤمنين نستعيد الله من الشيطان الرجيم يوماً.

من هو الشيطان؟ هل هو وهم أم واقع؟ علماً أن الله قد أعلمنا أن الشيطان يمكن أن يكون إنساناً أو مجموعة من الناس أو نظاماً إنسانياً، كما أن الشيطان يمكن أن يكون من الجن. فإذا كان الشيطان من الجن فما علينا إلا أن نستعيد بالله منه لأنه من الغيب، الذي لا يمكننا رؤيته. وإن كان من الإنس فما علينا إلا تحديده ومحاربه. ومحاربه بالنسبة للمؤمنين أمر واجب ومستمر. لذلك رأينا الرسول الأعظم قد حدد الشيطان للمسلمين عندما أعلن أن المعركة مع قريش: رأس الكفر. علماً أن الكثير من القبائل العربية كانت لا تزال على الشرك. ولكن معرفة الرسول بالعلاقات القائمة في الجزيرة العربية دفعته لمحاربه قريش إذ إن الانتصار عليها يعنى تفكيك أو بالأحرى تدمير جميع أو معظم العلاقات الشركية القائمة في الجزيرة العربية. وتحديد الرسول كان موفقاً لأنه بعد الانتصار على قريش (فتح مكة) رأينا جميع القبائل تأتي إلى الرسول تعلن إسلامها من دون قتال.

ولا بأس هنا من الإشارة إلى أن تحديد الإمام الخميني للشيطان الأكبر كان تأسيساً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذا لم يحصل في التاريخ الحديث إلا على يدي الإمام رحمه الله. ولا ضرورة للإشارة إلى أننا لا نزال خاضعين لهذا التحديد. لأن عقدة العلاقات الشركية على الصعيد العالمي هي بيد أمريكا، وعقدة هذه العلاقات الشيطانية في منطقتنا هي بيد إسرائيل. فشياطيننا هي أمريكا وإسرائيل كما سبق تحديدهما من قبل الإمام الخميني رحمه الله.

٣- تحديد الأولويات في العمل: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله».

ومع هذا رأينا أن رسول الله لم يقاتل اليهود في المدينة بل كتب عهداً معهم ولم يقاتل بنى وائل وغيرهم مع أنهم كانوا على الشرك، بل آثر قتال قريش، لأن تحديد الأولويات في

ص: ١٨١

العمل ضروري للانتصار. لذلك كان الشكل الشركى الذى يجب تحطيمه، حسب تحديد رسول الله هو قريش.

٤- معرفة قواك الذاتية وقوى العدو: سحب جمال عبد الناصر القوات الدولية المرابطة بينه وبين العدو الإسرائيلى. وكان يعتقد أنه سينتصر على إسرائيل خلال ساعات فكانت النتيجة أن هزمت جميع الأنظمة العربية خلال ستة أيام. وإسرائيل نفسها بعد أن تطورت آلتها العسكرية بما لا يقاس بالنسبة لعام ١٩٦٧ لم تتمكن خلال سبعة أيام من الحرب الضروس من إزاحة مقاتل واحد من المقاومة الإسلامية من جنوب لبنان؟!.

بينما راح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - قبل التوجه إلى المعركة - يستشير أصحابه بما سيقدم عليه، واطمأن إلى جيشه. وراح يتحسس قوى عدوه، وبعد أن عرف قواه وقوى عدوه أقدم على الحرب المنتصرة.

٥- روحية النصر: إذا توجهنا إلى جميع أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، مع بعض الاستثناءات الضئيلة، نرى أن عدونا هو من الصنف الذى لا يمكن هزيمته.

فإذا كنا مهزومين نفسياً قبل التوجه إلى المعركة، هل يمكننا الانتصار؟

بالطبع لا. أما جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسب النصر قبل البدء بالمعركة. ماذا قال الرسول لأصحابه؟ قال: إنى أرى مصارع القوم. فى نفس الوقت كان قادة قريش يقنعون أصحابهم بالعودة وعدم دخول المعركة. وهذا ما يجعلنا نفهم كيف أن الحجر المؤمن فى فلسطين يجابه الدبابة الإسرائيلية.

٦- معرفة مكان الضعف ومكان القوة: قوة قريش كانت تقوم على تجارتها، لذلك رأينا أكثر السرايا والغزوات تتوجه لتهديد ومنع هذه التجارة.

٧- الإمداد: كان اعتصام المسلمين بحبل الله. أما المشركون فليس لهم إمداد روحى. المسلم موعود بالجنة والمشرك موعود بالنار. وكان المسلمون قد أذروا المشركين مدّة ثلاث عشرة سنة فى مكة بالمصير الذى ينتظرهم فى الدنيا والآخرة إن هم استمروا على كفرهم وعنادهم.

٨- الغاية من القتال: كانت

ص: ١٨٢

غاية المسلمين من القتال إعلاء كلمة الله وتدمير العلاقات الشركية، وكانت غاية قريش المجون والفسوق والطغيان. هذه بعض الدروس والعبر التي أمكننا استخلاصها مع تأكيدنا أنها قاصرة عن الإحاطة. وأخيراً لا بد من تأكيد ضرورة بذل الكثير من الجهد الجماعي لدراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك بغية معرفة التأسى به. لأن مجتمعنا اليوم وأعنى المجتمع الإسلامى، بأمرس الحاجة لهذا، فما نراه من الهجمة الاستكبارية على جميع الصعد العسكرية والاقتصادية والعلمية والتربوية يحتم علينا العودة إلى المعين الصافى. الهوامش:

الحجُّ في مبناه ومعناه

الحجُّ في مبناه ومعناه

لييب بيضون

الأغراض الفردية والاجتماعية للعبادات:

يُعدُّ الإسلامُ الفردَ الصالح نواةً للمجتمع الصالح. وهذا يعنى أن الهدف النهائى هو المجتمع وليس الفرد. ولذا إذا

ص: ١٨٣

تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قَدّمت مصلحة الجماعة على الفرد.

من هذا المنطلق نجد أن العبادات التي هي في أصلها تكليف فردي، أن هدفها العميق ليس إصلاح الفرد فقط، وإنما قيام المجتمع الصالح.

فالصلاة التي تهدف إلى تطهير الفرد من الدنس بردعه عن فعل الفحشاء والمنكر، هدفها أيضاً تخليص الغير من شرور الفرد، لأن الفواحش لا يمارسها الفرد إلا مع الغير.

والزكاة التي تهدف إلى تطهير النفس من عبودية المادة، لا يكون مجال إنفاقها وفعاليتها إلا في المجتمع، فتكون التأمين الضروري لكل فرد عاجز في المجتمع لكي يعيش عيشة إنسانية مرضية.

أما الصوم الذي هو دورة تدريبية سنوية للفرد على التقوى، والالتزام بالواجبات والمحاسبة الدقيقة للنفس على كل عمل، فهو في نفس الوقت شعور بحرمان الفقير من كل حاجاته، حتى الحاجات الضرورية كالطعام والشراب والكساء، فيكون هدفه الاجتماعي مساعدة العاجز والبائس ومشاركة المساكين في آلامهم وآسئهم.

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما من العبادات ذات الغرض الجماعي الظاهر، فكل انحراف يراه المسلم في المجتمع عليه إصلاحه ليحافظ على المجتمع السليم. وبما أنه لا انفصال بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فإن إصلاح المجتمع يعود عليه ثماره بشكل غير مباشر.

من هذا تظهر وحدة المجتمع في الصلاح والفساد. فكل ما يحدث في جزء من المجتمع يعود تأثيره على كل فرد في المجتمع، وهو فحوى قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم:

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

فليس لأحد أن يعيش في معزل عن غيره، ويزعم أنه حر فيما يعمل، طالما أنه خاضع للتأثير المتبادل بينه وبين مجتمعه.

وقد صور لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة الواقعة خير تصوير في حديثه عن قوم ركبوا فبدأ أحدهم يحفر في الجزء الذي اختص به. يقول صلى الله عليه وآله وسلم:

«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً».

من هذا المنطلق وقياساً على ما سبق، نجد أن فريضة الحج ذات مقاصد فردية واجتماعية على حد سواء، شأنها في ذلك شأن كل العبادات.

وبما أن فريضة الحج مبتناة على اجتماع الناس بأعداد كبيرة، ومن شتى أصقاع الأرض ودول الإسلام، فإن الأهداف الاجتماعية فيها لا بُدَّ من أنها هي الغالبة.

ص: ١٨٤

ونحن إذا نظرنا إلى الحج في معناه ومبتغاه نجد أن هدفه تصفية النفوس وتركيتها من أدران الخطيئة والذنوب، وذلك بوفادتها إلى بيت الله الذي يغفر الذنوب، واستضافتها في داره، وطوافها حول كعبته، كدلالة على خلوصها من قيود الشيطان وسلطته، وارتباطها الوحيد بعمود الإسلام وقبلته.

لكن طواف المسلمين في جموعهم المحتشدة حول الكعبة يعطى - إضافةً لذلك - المعنى التوحيدي للمجتمع الإسلامي، فهم في طوافهم حول مركز واحد مع اختلاف ألوانهم وأجناسهم، يشبهون نجوم السماء التي انتظمت في مجرة واحدة هي مجرة الإسلام. أو إنهم كالألكترونات في الذرة يتشابهون في تكوينهم وطبيعتهم ولا - يختلفون إلا بمقدار قربهم وبعدهم عن النواة. وتتجسم معاني الإسلام الحقيقية في هذا اللقاء الفريد، وقد خلج الجميع زينة الدنيا ليتحلوا بزينة الدين.

ولا فرق بينهم في موقفهم هذا بين أبيضهم وأسودهم ولا بين فقيرهم وغنيهم ولا بين رئيسهم ومرؤوسهم ولا بين عربيهم وأعجميهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لحر على عبد، إلا بالتقوى». وإذا كان الإسلام حريصاً كل هذا الحرص على تنقية نفس الفرد المسلم في فريضة الحج مما علق بها من أرجاس وأدران، فما أحرأه أن يهدف في هذه الفريضة إلى تنقية المجتمع الإسلامي مما يعانيه من أمراض وأسقام وتخليصه مما يعتوره من محن وأخطار. لذلك كان الحج أنجح فرصة لاجتماع المسلمين على طاولة واحدة، ومدارستهم لمشاكل المسلمين ووضعهم الخطط القويمة لدفع الأخطار المحيطة بهم.

فيكون الحج عبارة عن لقاء أخوي في كنف الله وعلى مائدة الله لدراسة شؤون أمه الله.

يقول سبحانه في سورة الحج:

«وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ...» (١).

وهل أعظم منفعة للمسلمين من أن يتدارسوا ما ينفعهم وما يضرهم، فيعملون على ما ينفعهم ويدرءون عنهم ما يضرهم. ونحن لسنا مبتدعين في هذا المعنى بل متمثلين بأعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته. فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ من الحج منبراً لتوجيه المسلمين وإرشادهم بما يحفظ كياناتهم وسلامتهم. ومن أبرز ذلك خطبته المشهورة في حجة الوداع التي حذر فيها المسلمين من بعض الأمور التي تضعفهم وتزعزع كياناتهم، ومنها أن لا يقتتلوا فيما بينهم، وأن لا يثيروا النعرات القبلية التي كانت بينهم كالمطالبة بالثأر، يقول صلى الله عليه وآله وسلم:

«أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم اشهد.. من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن ربا الجاهلية موضوع..»

وإن دماء الجاهلية موضوعة.. وإن مآثر الجاهلية موضوعة.. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس، ألا هل بلغت اللهم اشهد.. ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني

ص: ١٨٥

تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله ربكم».

الحجُّ هو العبودية الخالصة لله:

والآن لننظر في حقيقة ما يفيدنا به الحج. فهل نحن نفهم الحج على حقيقته؟! إن الحج هو العبودية الخالصة لله وحده. إننا نرجم إبليس ثم نزرع أمام نير إبليس ونقع في قبضته.

هل الحجُّ مجرد طقوس بلا معنى ولا هدف؟

لقد أراد بعض المسلمين أن يجمدوا معنى الحج ويحجروا عليه ليجعلوه جسداً بلا روح، وطقوساً بلا معنى.

وكذلك الصلاة، فمتى كانت الصلاة مجرد حركات وسكنات، إذن لم تكن في حقيقتها تحمل معنى التجرد من كل عبودية لغير الله

..

كيف يرتع بعض المسلمين في أكناف المستعمرين الكافرين، ويأتمرون بأمرهم ويستمدون القوة منهم، ثم يدعون الإسلام، والعبادة للواحد الديان ..

يقول تعالى: «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» (١) فكيف بمن ينهى أحداً عن أية عبادة لله. كيف يجوز لأحد من المسلمين أن ينهى مسلماً عن ممارسة أية عبادة لله في بيته الحرام، الذي جعله مثاباً للناس وأمناً؟ «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» (٢). إن الحج أعظم فرصة وأكبر سوق لتجارة التقوى والتقرب من الله، وكل من يمنع أحداً من المسلمين من ممارسة هذا الحق فهو مخالف لحقيقة الإسلام.

يجب أن ينتبه كل مسلم مهما كان نوعه ولونه أن الحج دورة تدريبية يتحرر فيها المسلم من أنواع الخضوع والعبودية لغير الله، على مستوى الفرد والجماعة، وأنه مطالب إذا رجع إلى وطنه أن يعمل على جعل مجتمعه متحرراً من كل أنواع الاستعباد والاستعمار للقوى غير الإسلامية، وخاصة تلك التي تحارب الإسلام وتريد محوه ومحقه.

إن الحج هو امتحان لنا واختبار لمدى إيماننا ويقيننا بخالق الوجود، الذي هو خالق كل نور وكل طاقة وكل قوة وكل شيء، والذي هو فوق كل فرد عظيم أو دولة عظيمة. يقول سبحانه في سورة النور:

«الله نور السموات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاج كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية...» (٣).

١-١ العلق: ٩-١٠.

٢-٢ البروج: ٨.

٣-٣ النور: ٣٥.

ص: ١٨٦

لنستمد من ربنا وحده عزيمتنا وعزتنا، ولنقتبس من ديننا قوتنا وهدينا .. ولنتذكر أن قوة إسلامنا من قوة اتحادنا وتضامننا، حتى نكون يداً واحدة على كل أعداء الإسلام .. عند ذلك نفرض لنفسنا السلام، سلام العزة والإسلام، وليس سلام الخضوع والإستسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ترهبه قوة الشرق ولا قوة الغرب، حين بدأ دعوته الحققة بحفنة من المؤمنين الصادقين، فلما رأى الله منهم صدق النية أنزل عليهم النصر، وقد تألبت عليهم كل قوى الشر من أحزاب العرب واليهود، فلم يزد هم ذلك إلا إيماناً وتسليماً. هذه هي صفة المؤمن الحق، الذي لا يتوجه إلّا إلى الله، ولا يتوكل إلّا على الله، ولا يستمد القوة إلّا من الله. بهذا الإيمان الصحيح فتح أجدادنا الدنيا وأصبحوا أعزّة، وبدون هذا الإيمان الصحيح استعمر الكفار بلادنا وأصبحنا أذلة .. يقول الفيلسوف الكبير الدكتور محمد إقبال رحمه الله في شعره المترجم:

كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوماً غاشماً جباراً
وكأن ظل السيف ظل حديقه خضراء تنبت حولنا الأزهاراً
كنا جبالاتاً في الجبال وربما سرنا على مرج البحار بحاراً
بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصاراً
لم نخش طاغوتاً يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسواراً
ندعو جهاراً لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدّر الأقدار الهوامش:

تعريف بكتاب «أخبار مكة» للفاكهي

تعريف بكتاب «أخبار مكة» للفاكهي
محمد علي مهدوي راد

ص: ١٨٧

خلال تدوين التاريخ الإسلامي، كان لطريقة تدوين تاريخ المدن والأمصار قدم عريق فيه. وقد احتل تاريخ مكة وما جرى فيها من الوقائع والأحداث أهمية بارزة تتناسب ومكانتها ضمن هذا السياق.

فمكة مدينة عريقة ذات شأن عظيم وصيت شائع في الآفاق. وكانت منذ القدم محط أنظار الشعوب والأمم، وهي من منظار القدم التاريخي تعد من أقدم الأمصار التي شيدت على وجه المعمورة، وضمت بين ربوعها شعوباً وقبائل شتى. وفي العصر الإسلامي كانت أخبار مكة، والنصوص التي تُعنى بأحداثها ووقائعها المختلفة تحظى بأهمية بالغة لدى المسلمين، فقد كانت فضائل مكة وأخبارها ومكانتها الرفيعة وامتدادها التاريخي تلقى اهتماماً واسعاً لدى المسلمين ولأسباب كثيرة.

فقد كانت -ولا زالت- المعرفة الدقيقة لما دون عن مكة تحتل أهمية قصوى نابعة من ضرورتها في تفسير القرآن، وفهم الآيات الزبانية، وسيرة النبي، وكيفية إثبات الرسالة الإسلامية وانتشار شعاعها في كل الأرجاء. وعلى هذا الأساس فإن أقدم النصوص المدونة في الحضارة الإسلامية هي تلك التي كتبت عن تاريخ مكة والمدينة.

قدم هذه النصوص:

يظهر أن أقدم مَصْنُوفٍ ورد في كتب التاريخ والسيرة حول هذا الموضوع، هو كتاب محمد بن عمر الواقدي، الذي ولد عام ١٣٠ وتوفي عام ٢٠٧ للهجرة (١)، وكان محدثاً كبيراً ومؤرخاً حاذقاً. وكان كتابه الموسوم بـ «أخبار مكة» مصدراً لمن تلاه من المحققين الذين استقوا منه فيما كتبه عن مكة من أخبار ونصوص. وجاء من بعده علي بن محمد المدائني (١٣٥-٢٢٥ هـ) وهو من المؤرخين الذين أغنوا التاريخ بغزارة مؤلفاتهم وتنوع كتاباتهم. وذكر ابن النديم -الذي نقل آثاره تفصيلاً وبشكل موضوعي- أن له كتاباً عن مكة اسمه «تاريخ مكة»، ولا يوجد لهذا الكتاب أي أثر اليوم شأنه في ذلك شأن الكثير من مؤلفاته الأخرى. وينبغي لى التذكير هنا بأن الكثير من المصادر الأخرى التي تحدثت عن سيرته ومؤلفاته لم تذكر عن هذا الكتاب شيئاً (٢).

بعد كتاب المدائني لابد من الإشارة إلى الكتاب القيم الذي ألفه أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى (...)

إلى ما يقارب ٢٥٠ هـ، وعنوانه «أخبار مكة»، ونقل فيه أخباراً كثيرة عنها. ومن حسن الحظ أن الكتاب موجود اليوم، ولا يزال المحققون يرجعون إليه وينهلون من فيضه (٣).

١-١ يلاحظ وجود اختلاف طفيف في سنة ولادته بين المصادر المختلفة، انظر كتاب: الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ٢: ٢٣٨- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين ابى المحاسن يوسف بن تغرى، ٢: ١٨٤- كتاب المغازى للواقدي، ١: ٥.

٢-٢ انظر: تاريخ بغداد، ١٢: ٥٤- معجم الأدباء لياقوت الحموي، ١٤: ١٢٤- والنجوم الزاهرة، ٢: ٢٥٩- سير أعلام النبلاء، ١٠: ٤٠٠- وتاريخ التراث العربي، ١: الجزء ٢: ١٣٩- أخبار مكة للأزرقى المقدمه. تجدر الإشارة إلى اختلاف المؤرخين في سنة وفاته أيضاً.

٣-٣ سنتحدث عن هذا الكتاب بالتفصيل في أحد أعداد «المقات» المقبلة.

ص: ١٨٨

ألف أيضاً الزبير بن بكار الذي ولد عام ١٧٢ وتوفي عام ٢٥٦ للهجرة كتاباً في هذا الموضوع. وكتابه هذا أشار إليه السخاوي (١)، وذكرته أيضاً مصادر أخرى (٢). إلماً أن النصوص الواردة في الكتب التاريخية والمصادر التي تحدثت عن سيرته، والفهارس التي أحصت مؤلفاته لم تذكر شيئاً عن هذا الكتاب (٣).

يَعِدُّ عمر بن شَبَّه أيضاً من المؤرخين الذين كتبوا عن مكة وأخبارها، وله كتاب يُدعى ب «تاريخ مكة» ذكره البخاري ونقل عنه (٤)، وقال: إن له كتاباً آخر في هذا الصدد واسمه «أمراء مكة»، لكن البعض احتمل أن يكون كلا الاسمين عنواناً لكتاب واحد (٥). نسبت بعض المصادر إلى الحسن البصري (م ١١٠) كتاباً اسمه «تاريخ مكة»، ويبدو أن نسخته منه موجودة الآن في أحد مكاتب مصر (٦).

ثم يأتي بعد كل هذا كتاب أبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي، وهو كتاب قيم وفريد وقد سمّاه ب «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» وهو محور اهتمامنا الآن:

يوصف كتاب الفاكهي بأنه كتاب تاريخي واجتماعي وجغرافي، يُتاح للمرء - بالاستناد إليه - التعرف على الكثير من الحقائق المتعلقة بمكة، والكيفية التي كانت عليها الأطراف المحيطة بها. والموجود حالياً هو الجزء الثاني من الكتاب وهو يحمل بين دفتيه ما يناهز الثلاثة آلاف حديث وخبر.

أما الجزء الأول منه فقد كان في متناول أيدي المحققين والمحدثين حتى سنوات من بعد تأليفه، فكانوا يستفيدون من مضامينه ومحتوياته. وقد أعاد محقق هذا الكتاب - وبالاستناد إلى نقلهم وروايتهم - صياغة قسم من جزئه الأول، وهذا ما سنشير إليه لاحقاً. أهمية الكتاب:

لقد ظل كتاب الفاكهي وعلى مرّ الزمن موضع اهتمام العلماء والمحدثين والمؤرخين، فانتفع منه الكثيرون وأكدوا أهميته الكبيرة في تاريخ الإسلام. أثنى عليه ابن حجر العسقلاني الذي استفاد منه كثيراً فيما ألفه عن أخبار مكة قائلاً:

«كتاب قيم في خمسة كتب» (٧).

وكتب تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي الذي نقل في كتابه الكثير مما جاء في كتاب الفاكهي: «أمور مفيدة جداً ليست من معنى تأليف الأزرقى ولا من المعنى الذي ألفناه» (٨).

لقد حوى كتاب الفاسي علماً غزيراً ونافعاً. وقوله هذا - وهو قول رجل عارف - يحمل منتهى الدلالة على المكانة الرفيعة لكتاب الفاكهي وسعة مادته ووفرة المعلومات المدونة فيه.

النقطة الأخرى التي تتضح من خلالها أهمية كتاب الفاكهي هي المعلومات والبيانات المسطورة على صفحاته، ولا أثر اليوم لمصادرهما الأصلية.

لقد ضبط محقق الكتاب - وهو لا شك محقق جاد وبارع - النصوص والأخبار التي نقلها الفاكهي عن الآخرين بالشكل التالي:

«نقل عن كتاب عثمان بن عمرو بن الساج في تاريخ مكة (٤٧) مورداً (٩).

١- ١ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، السخاوي: ٦٤٨ مطبوع ضمن علم التاريخ عند المسلمين، ٢: ٣١٩.

٢- ٢ أخبار مكة، للأزرقى المقدمة: ١٠- أخبار مكة، للفاكهي المقدمة، ١: ٣٤. نقل الفاكهي قسماً من آثاره في كتابه.

٣- ٣ انظر: معجم الأدباء، ١١: ١٦٤- الفهرست: ١٢٣- تاريخ التراث العربي، ١: الجزء ٢: ١٤٧.

- ٤-٤ تاريخ المدينة المنورة، ١: المقدمة، ي.
- ٥-٥ نفس المصدر.
- ٦-٦ نفس المصدر.
- ٧-٧ تعليق التعليق، ٥: ٤٧١، هذا الكتاب من المؤلفات المهمة لابن حجر: انظر الحافظ بن حجر العسقلاني، عبد الستار الشيخ ٣٩١-٤٠٢- اتحاف القارئ بمعرفة جهود العلماء عليصحيح البخارى: ٧٦.
- ٨-٨ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، ١: ٤.
- ٩-٩ لمعرفة المزيد عن حياته راجع كتاب: تاريخ التراث العربى، ١: الجزء ٢: ٢٠١.

ص: ١٨٩

وعن الواقدي ٢٦ مورداً، وعن مؤلفات الزبير بن بكار ١٤٣ مورداً لا يوجد منها إلا جزء يسير في مؤلفاته المطبوعه. نقل عن كتاب لأبي عبيدة معمر بن المثنى ١١ نصاً عن آبار وأخبار مكة، وأخذ عن كتاب «فضائل مكة» لأبي بكر الحميدي (صاحب السند) ٢٩ نصاً.

استقى الفاكهي أيضاً من بعض مصنفات الحديث القديمة التي لا وجود لها اليوم ككتابي «الجامع» و«المناسك» لابن خريص ونقل عنهما ٢٤٨ حديثاً بطرق مختلفة.

نقل أيضاً عن كتاب «الجامع» لسفيان الثوري ١٠٨ أحاديث، وعن «الجامع» لسفيان بن عيينة ٧٣٧ حديثاً ونصاً، ونقل عن مصنف وكيع بن الجراح ٢٤ حديثاً ونصاً، وكذا نقل عن «سنن موسى بن طارق أبي قرة ١٦ نصاً».

وضمن الفاكهي كتابه هذا أسماء عدد من مشايخه في الحديث، ونقل من كتبهم عدداً من الأحاديث والنصوص، ومن جملة ذلك كتاب «السنين» لسيد بن منصور إذ نقل عنه ١١ نصاً. وأخذ عن أحد كتب الحسين بن حسن المروزي ١١٥ حديثاً ونصاً، وعن الحسن بن علي الحلواني ٣٢ نصاً، وعن مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي ٥٢٦ خبراً، وعن مسند يعقوب بن حميد بن الكاسب ١٨٨ حديثاً ونصاً.

راجع الفاكهي كتب السيرة لغرض تدوين كتابه، ومن جملة كتب السيرة التي أفاد منها وهي مفتقدة اليوم ما يلي: كتاب عروة بن الزبير الأسدي وأخذ عنه ٥ أخبار، و«المغازي» لموسى بن عقبه وقد أخذ عنه ١٣ نصاً.

إضافة إلى ما ذكر، كان الفاكهي ينقل الأحاديث والنصوص أيضاً عن أشخاص لا أثر اليوم لمؤلفاتهم، وبهذا فإنه يكون قد أودع بين دفتي كتابه قسماً عظيماً من التراث التاريخي والحديثي مذكراً لآياه للأجيال والعصور (١).

كتاب الفاكهي في مؤلفات الآخرين:

غدا كتاب «أخبار مكة» موضع اهتمام العلماء بعد تدوينه ونشره. فقد اقتبس الكثير من المحدثين والمؤلفين مقاطع منه وضمونها مؤلفاتهم، ومن جملتهم: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي في كتابه «المناسك»، وأبو عمر بن عبد البر، في «الاستيعاب»، وأبو عبيد البكري في «معجم ما استعجم»، وياقوت الحموي في «معجم البلدان»، وكتاب «المشرك وضعاً المفترقصة»، ومحمد بن أحمد الفاسي في «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»، وكتاب «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»، وابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» و«الإصابة» و«تهذيب التهذيب» و«تعليق التعليق»، وعمر بن فهد المكي في «إتحاف الوري بأخبار أم القرى»، ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي في «المقاصد الحسنة»، وجلال الدين السيوطي في «الدر المنثور»، و«تاريخ الخلفاء» و«الجامع الكبير»، و«متممى الهندي في كثر العميال»، وجمال الدين بن ظهيرة المخزومي في «الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف»، وقطب الدين النهرواني في «الأعلام بأعلام بيت الله الحرام» و... الخ.

لقد ذكر المحقق هذه المجموعة وسواها وأتى أيضاً على ذكر موارد النقل في هذه المؤلفات بالدقة (٢).

١- ١ انظر: أخبار مكة، ١ المقدمة: ٣٣-٣٥.

٢- ٢ نفس المصدر.

ص: ١٩٠

لمحة سريعة لفصول الكتاب:

لم يبوّب الفاكهي كتابه بشكل منظم، فكان يأتي بالعنوان ويُدْرَج تحته ما لديه من معلومات. أمّا المتبقي من الكتاب - اليوم - فهو يبدأ من النصوص التي تتحدث عن الحجر الأسود وفضيلته وأحكامه، وقد وردت هذه ضمن ١٥ عنواناً و ٢١٤ حديثاً وخبراً. تناول هذا الفصل «الحجر الأسود» وكيفيته وقدمه، وآداب استلامه وزيارته، وكيفية استلام النساء إيّاه، ومدى ارتفاعه عن الأرض، والأركان الأخرى وكيفيتها، والمسح عليه بالأيدي، والتقبيل وغيرها من آداب الأركان. تمتاز النصوص الواردة في هذا الفصل بالدقة، وجاءت إلى جانبها أيضاً أخبار ومواضيع تاريخية واجتماعية مهمة.

تحدّث في الفصل الثاني عن مقام «الملتزم». قال ياقوت الحموي: «الملتزم»؛ ويقال له أيضاً: «المَدْعَى» و «المتعوذ»: هو ما بين الحجر الأسود والباب ... (١).

استعرض في هذا الفصل مقام «الملتزم» مستعيناً بالأخبار والروايات، وتحدّث عن أهميته وفضائله، وعظمه الدعاء في هذا المكان والصورة التي يتم فيها، وذكر من وقفوا فيه موقف التضرع. ونقل أيضاً مواضيع أخرى مفيدة في هذا الباب وقد تضمّن هذا البحث ٧٦ حديثاً وخبراً.

اشتمل الفصل الثالث (ج ١، ١٨٦ - ٣٦٨)، وهو فصل طويل نسيباً، على ٦٠ بحثاً و ٤٧٩ حديثاً وخبراً عن الطواف حول الكعبة وكيفيته. فالكعبة بناء قديم حضّي على مَرَّ العصور بتفديس واحترام الشعوب والأقوام. وكان الطواف حولها سنّة متبّعَةً، إلا أن بعض التغييرات قد طرأت عليه عبر التاريخ فبدلت من كيفيته وأسلوب إقامته.

يتحدّث هذا الفصل عن طواف الكعبة وفضيلته وآدابه، وكيفية القيام بهذه العبادة المهمة. الأحاديث والأخبار الواردة في هذا البحث نفيّة جداً فهي تكشف لنا عن الكثير من السنن والآداب الدينية والاجتماعية التي كانت سائدة عند الأقوام والشعوب آنذاك. يصف هذا الفصل كيفية الطواف، وكيفية طواف النساء في الظروف والأزمنة المتباينة. وكيفية طواف أصحاب النذور؛ فالأشخاص الذين في رقتهم نذر يطوفون على حالة وهيئة خاصّة، ويشير كذلك إلى كيفية إنهاء الطواف.

والطواف نيابة عن الأحياء أو الأموات، وطواف الأحرار وطواف العبيد في زمن الجاهلية، والحوادث التي وقعت خلال الطواف في الكعبة، وانهدام الكعبة ... الخ. وقد ورد كلُّ ذلك بشكل مفصّل ويضم بين ثناياه الكثير من الأخبار والروايات. ونقل وفَسَّر في ختامه الحديث الشريف: «لا تُغزى مكة بعد الفتح».

وفي الفصل الرابع (ج ١، ٣٦٨ - ٤٣٨) تناول وجوب الحج من خلال استعراضه ل ١٧ بحثاً، ونقله ل ١٨٧ حديثاً وخبراً دُرِجَت تحت عنوان «فريضة الحج»، وأوضح أهمية هذه الشعيرة الإلهية الكبرى من خلال تفسيره للآية: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ». واستعرض مواضيع شتى ضمن عناوين متعددة: كاستطاعة الحج، والزاد والراحلة في الحج، وحجّصغار السن، وفضيلة السير إلى الحج، والنتائج السيئة المترتبة على ترك الحج، ومكانة الزائر لبيت الله، والمغفرة لذنوب الحجاج، وفضل الحاج يوم القيامة الذي زار بيت الله وهو عارف بأهمية تلك الزيارة وما لها من حرمة.

ص: ١٩١

يمتاز هذا الفصل على غيره بما فيه من جوانب فقهية وأبعاد أخلاقية. وفيه نصوص تلفت النظر للتعرف على فتاوى الفقهاء فيصدر الإسلام. ويشتمل أيضاً على أحاديث تستوجب الاهتمام في آداب الزيارة وما ينبغي أن يتحلى به الزائر من صفات. وتمثل خاتمة الفصل عرضاً لضرورة المسارعة في أداء فريضة الحج واجتناب التهاون فيها.

تحدث مؤلف الكتاب في الفصل الخامس، وهو الفصل الأخير في المجلد الأول (٤٤٠-٤٨١) عن مقام إبراهيم وفضيلته، وأشار أثناء ذلك إلى قيام إبراهيم في المقام، والأثر الذي يمكن مشاهدته عليه، والجلوس خلف مقام إبراهيم والصلاة فيه، والبيعة بين الركن والمقام وسوى ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة فيه. ويضم هذا الفصل بين ثناياه نصوصاً تاريخية على قدر كبير من الأهمية. ويلاحظ في هذا الفصل وجود أحاديث تتحدث عن الإمام المهدي (عج) من جملتها الرواية التالية:

«يباع المهدي بين الحجر والمقام على عدّة أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشر» (١).

يتناول الفصل السادس (ج ٢، ٥-٨٦) بئر زمزم وكيفيته وتاريخه والفصول التاريخية التي تناوبته على مرّ الزمن. يركّز هذا الفصل على النمط الذي يتمّ به حفر بئر زمزم للمرّة الأولى، وطريقة الاستفادة منه في الأدوار التاريخية المتعاقبة. وفيه أيضاً نصوص وأخبار عن قدسيّة ماء زمزم عند الشعوب، وسقيه وحمله للمرضى للاستشفاء به. وفي هذا الفصل أيضاً وردت أسماء زمزم والعيون المتكوّنة منه وكيفية البناء عليه. ومن الأخبار التي يمكن العثور عليها في هذا الفصل هي الأخبار المتعلقة ببئر زمزم ومكانته، ومن الذي كان يتولى أمره والحفاظ عليه على مرّ الدهر وتعاقب الدول. تندرج المواضيع والأخبار المختصّة بزمزم خلال الأدوار التاريخية تحت ١٩ عنواناً يضم ١٢٩ حديثاً وخبراً. فقد كان لزمزم وكيفية الاستسقاء منه على مرّ التاريخ دورٌ لا يُستهان به في بناء التركيب السياسي والاجتماعي لنظام القبيلة في تلك الربوع آنذاك. وتشتمل تلك الأخبار على مواضيع مهمّة عن أهمية ودور ذلك المقام في المسائل المذكورة.

ويُعدّ الفصل السابع (ج ٢، ٨٦-٢٠٩) من الفصول المهمّة في الكتاب. يشرح هذا الفصل ما يتعلق بالمسجد الحرام وفضله وأحكامه. وفيه أيضاً ذكر للحدود الدقيقة لأبعاده والصورة التي كان عليها بناؤه الأول، وما أُضيف عليه إلى عهد الفاكهي، ومن المواضيع المهمّة التي وردت في هذا الفصل هي الصلاة في المسجد الحرام وأحكامها والنوم فيه، والآراء التي طرحها علماء وفقهاء ذلك العصر، وكذلك كيفية استفادة المسلمين من المسجد الحرام في ذلك اليوم.

وفضيلة الأذان، والمؤذن الذي عُين فيه. وتحدّث كذلك عن حكم الاعتكاف، وما يجوز وما لا- يجوز فيه من أنواع التصرفات والأعمال. ثمّ ذكر الإضافات التي ألحقت به وفقاً لترتيبها التاريخي، مع وصف دقيق لبناء المسجد والمسافات والفواصل التي كانت موجودة في ذلك الحين، مضيفاً إليها ما كان موجوداً من قناديل وزينة ومناير وبيوت متّصلة به.

وهذا الفصل هو من الفصول التي ينبغي الاهتمام بها؛ نظراً لما يحتويه من مواضيع فقهية وتاريخية واجتماعية مهمّة، كان لها دورها في تاريخ الإسلام وفي معرفة دور المسجد الحرام في التحوّلات السياسية التي حصلت فيصدر

ص: ١٩٢

الإسلام.

وتطرق الفصل الثامن من الكتاب إلى موضوع السعي بين الصفا والمروة، وما ورد في التاريخ بشأن هذين الجبلين، والبداية والنهاية المفروضة للسعي بينهما والأحكام والحدود الخاصة بهما.

ورد في هذا الفصل ١٦ بحثاً و ١٧ حديثاً كلها مخصصة لوصف البناء الذي كان قد أُقيم فوق الفسحة الفاصلة بين الصفا والمروة، والدور التي كانت متصلة به، وطواف أهل الجاهلية والأشعار والأقوال التي كانوا يرددونها أثناء السعي، والأصنام التي كانت موضوعاً على الصفا والمروة، والمسافة الفاصلة بينهما، إن لنصوص هذا الفصل أهمية خاصة من الوجهة التاريخية؛ لأنها تعين على معرفة بعض آداب ومعتقدات العصر الجاهلي وأحد مظاهره العبادية المتمثلة بالسعي بين الصفا والمروة.

ويُعَدّ الفصل التاسع (ج ٢، ٢٤٦-٣٨٥ و ج ٣، ١-١٤٩) من الفصول الطويلة في الكتاب ويحوز أهمية قصوى بسبب ما يتضمنه من ترسيم لحدود الحرم، وكيفية تحريم الحرم ونصب العلام الدالة على تلك الحدود وتغييرها على مرّ التاريخ، ومن ثم ذكره لأسماء مكة، والخلفاء الذين سكنوها والصحابه الذين توفوا فيها. وقد ورد في هذا الفصل ذكر مجاورة مكة وفضل الصبر على البلايا والمكاره التي تحفّ بمن يختار سكنها.

يحتل هذا الفصل مكانة هامة بين فصول الكتاب، فهو يتحدث عن قيام عبد الله بن الزبير ومعاركه، وما جرى فيها على أهل مكة؛ ولهذا فهو مفيد من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية.

واختصت الصفحات الأخرى في هذا الفصل لبيان الحوادث الطبيعية والوقائع السياسية التي شهدتها مكة، والآداب والسُنن التي تطبع ساكنيها. وفيه أيضاً أخبار مثيرة وجذابة عن الحفلات ومجالس الأُنس والشراب والطرب التي دأب الناس على إقامتها فيها. ويضمّ هذا الفصل بين طياته أيضاً أخباراً عن مكة وأهلها في نظر الآخرين، والأهمية والقداسة التي كانت توليها بقية المدن والأمصا والقبائل لأهل مكة، والأشعار التي وصفوهم بها، وأخباراً أخرى عن الزهاد والقضاة والعلماء والعباد والأمراء الذين عاشوا فيها، والكيفية التي كان أهل مكة يقرأون بها القرآن وآداب ختمه عندهم، والطريقة التي كانوا يلتبسون بها حين وصولهم إلى «الضحى» عند قراءة القرآن.

وجاء فيصفحات الكتاب الأخرى ذكر جدّه وأحوالها وأخبارها، وفضيلة الموت فيها، وكذلك أشار إلى «البطحاء» و «الأبطح» وموقعها الدقيق في مكة، وذكر من كانت أسماؤهم وكناهم على اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكنيته من أهل مكة.

ينتهي هذا الفصل بذكر الخطب التي ألقيت في اجتماعات مكة، كخطبة أبي ذر، وعتبة بن سفيان، والحجاج بن يوسف، وداود بن علي بن عبد الله و... الخ وهي خطب تفضي بنا إلى معرفة الكثير من الأحوال السياسية والأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك.

أما الفصل العاشر (ج ٢، ١٥٧-٢٠٨) فهو تحت عنوان «باب جامع من أخبار مكة في الإسلام» ويختص بذكر الأخبار والمواضيع حول إدارة مكة في الجاهلية والإسلام، وفيه عناوين فرعية نذكر فيما يلي بعضها على سبيل المثال وهي: ولاية مكة من الذين ماتوا فيها، ولاية مكة من قريش وسواها وبعض أعمالهم وسيرتهم، قضاء مكة من قُرشي الطائف، وسكن قبيلة ثقيف فيها... الخ.

الفصل الحادي عشر (٢٠٨-٢٤٣) وهو فصل قصير إلا أنه طريف وحرى بأن يُقرأ، وقد جرى فيه الحديث عن الأوائل في مكة من أمثال: إنَّ أوَّل من ضرب الدينار والدرهم هو آدم (٣: ٢٠٨)، وإنَّ أوَّل من اتَّخذ للخطابة منبراً هو إبراهيم (٣: ٢٠٩) و... الخ. وقد كتب محقق الكتاب عن هذا الفصل ما يلي:

يُعَدُّ هذا الفصل من الفصول الطريفة والمهمّة في كتاب الفاكيه، فقد بذل جهداً واسعاً في جمعه وترتيبه، وهو ما يؤشر على سعته اطلاعاً ومراجعته لمختلف المصادر. فالفاكيه هو الوحيد من بين مؤرّخي مكة الذي عالج هذا الموضوع، وقد نقل في هذا الفصل ٦٢

حديثاً وخبراً (١).

الفصل الثاني عشر (٢٤٣-٢٥٩) وهو أيضاً فصل قصير تطرق فيه للأحكام الشرعية للبيع والإجارة وامتلاك البيوت في مكة وبناء البيوت فيها. وتحدث فيه أيضاً عمّن يتمكن من بناء دار هناك والسكن فيها، وعمّن لا يتمكن من الإقامة فيها، وجاء كل ذلك في ٤١ حديثاً ونصاً.

الفصل الثالث عشر (ج ٣، ٢٨٣-٣٥٣) وهو من الفصول الطويلة والمهمة في هذا الكتاب، فهو يزودنا بمعلومات مهمّة ودقيقة عن القبائل والبطون التي سكنت مكة، وعن الجوانب المتعلقة بالحياة الاجتماعية والقبلية التي كانت سائدة في تلك الربوع آنذاك. وجاء في هذا الفصل على ذكر حارات مكة وأحيائها وأجواء الحياة القبلية فيها، وأسماء الدور والأحداث التاريخية التي شهدتها مكة في ذلك الزمن، وكلها مواضع جذابة وتستحق القراءة، وذكر فيه أول من قسّم الأراضي على القبائل وجعل لكل بطن محلّة خاصة بها، وفصل بيوت كلّ قبيلة وحدودها، فهو قد ذكر على سبيل المثال بيوت أبناء عبد المطلب بشكل دقيق (ج ٣، ٢٦٣-٣٠٣). وقد وردت في طيات الكتاب نصوص ومعلومات تاريخية جمة منها الحوادث التي وقعت في هذه الأحياء والبيوت، وعقود البيع والشراء التي حصلت فيما بينهم، ومن تحالف مع هذه الأحياء والدور، والأمور التي تصدّى لها وجوه القوم والشخصيات البارزة لتلك القبائل والبطون.

يُختتم الجزء الثالث بالفصل الرابع عشر (٣٥٣-٣٩٢)، ويضمّ معلومات دقيقة عن حدود مكة وتهامة، وحكم طرد المسلم من مكة، وحكم القاتل الذي التجأ إلى الحرم، والأشجار التي يجوز قطعها في الحرم والاستفادة منها، وحكم الصيد في الحرم ومقدار كفّارته، والحيوانات التي يجوز قتلها في الحرم و... الخ.

وجاء في الفصل الخامس عشر (ج ٤، ٥-٩٦) ذكر الأماكن التي تُستحب فيها الصلاة، وهي بعض المساجد من أمثال: المسجد الموجود في «دار الأرقم»، ومسجد في «عرفة»، و«مسجد الكعبش»، و«مسجد البيعة»، و«مسجد ذي طوى»، ومسجد في «جبل النور» «جبل حراء»، ومسجد قرب شعب أبي طالب و... الخ. وذكر فيه أيضاً مقبرة مكة في زمن الجاهلية، ومقبرة المهاجرين، وآثار النبي والصحابة، واستعرض أيضاً جبال وبقاع مكة.

وبمناسبة ذكر القبور، أورد روايات مهمّة بشأن زيارتها، من جملتها:

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم: «زوروا القبور فإنّها تذكركم الموت» (٢).

وأشار في هذا الفصل أيضاً إلى وادي «محصب» (٣) وحدوده والنصوص الواردة بشأنه، وأورد الإشارة هنا إلى أن «محصب» أرض واقعة على مسير مكة باتجاه منى وهناك اختلاف في تحديد حدودها، ويعدّ أهل السنّة قيام الليل فيها بعد العودة من منى، مستحباً. يتولى الفصل السادس عشر (ج ٤، ٩٦-١٢٨) الحديث عمّا كان في مكة من آبار وعيون وبرك وأحواض في زمن الجاهلية والإسلام، وهو فصل يسترعى الاهتمام بسبب ما يحتويه من لمحات اقتصادية واجتماعية، وفيه إجابات مفصّلة عن الأسئلة المطروحة بشأن الأشخاص الذين فطروا تلك الآبار والعيون، وكيفيّة استثمار الناس لتلك الينابيع؛ وما هي الدوافع والمقاصد التي كانت وراء حفر تلك الآبار؟ وما هي مكانة القبائل أو الأشخاص الذين كانوا يبادرون لمثل هذه الأعمال؟ وما هي أهميّة بئر زمزم بين كل تلك الآبار؟ وما هي الآبار التي تمّ حفرها، والينابيع التي استثمرت، والعيون التي تدفقت بعد انبثاق الإسلام؟ وتجدر الإشارة إلى أن كل ذلك جاء منظوماً على هيئة الأشعار والقصص التي تحكى كيفية الاستفادة من تلك المصادر المائية، وهي مفيدة لمن أراد التعرف على الآداب والرسوم والسنن التي كانت سائدة في العصر الجاهلي في محيط مكة.

ركّز الفصل السابع عشر (ج ٤، ١٢٩-٢٤٦) على ذكر الطرق والشوارع والوديان ومجاري السيل والأماكن التاريخية التي كانت قائمة في مكة، والمداخل والمخارج والجبال المتصلة بالحرم، والأماكن التاريخية التي دارت فوقها الأحداث والوقائع المهمة.

وكما ذكرنا مراراً بأنّ الفاكهي لم يكتف بذكر الأماكن والأحداث، بل كان يبين كل ما يمت إلى ذلك الموضوع بصله. فهو قد ذكر

على سبيل المثال قمة أحد الجبال بمناسبة حديثه عن الجبال، وقال: إنها تُنسب إلى أحد المكيين، وأشار أيضاً إلى ذهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك المكان وما حصل فيه من مبايعة الرجال والنساء له، ووصف ذلك الموقف بالتفصيل ذاكراً ما جرى فيه بالشكل التالي:

أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره، أن أباه الأسود حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال: جلس عند قرن مصقلة.

قال: وقرن مصقلة الذي إليه بيوت ابن أبي ثمامة، وهي دار ابن سمره، وما حولها.

قال الأسود: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس إليه، فجاءه الناس الصغار والكبار، والرجال والنساء، يبايعونه على الإسلام والشهادة. قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن الأسود أنه صلى الله عليه وآله وسلم بايعهم على الإيمان بالله، والشهادة: لا إله إلا الله (٤).

كتب في هذا الفصل أيضاً - وبمناسبة الحديث عن «شعب البيعة» عن بيعة العقبة، وأسهب في وصف من شهدها وكيف حصل تلك الواقعة وما جرى خلالها، ولا يخلو هذا الموضوع من الأهمية بسبب ما يحتويه من جوانب تاريخية مهمة تساعد على معرفة الظروف التي سهلت هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة.

خصص الفصل الثامن عشر (٢٤٦-٣١١) للحديث عن منى وما يتعلق بها، وما لها من فضيلة ومكانة، وحدودها وأحكامها، وكيف رُمى الجمرات، والطرق المؤدية إليها. ومنازل النبي والخلفاء فيها، ومسجد خيف وما يمتاز به من فضائل، والمواضيع المتعلقة به كالعبادة وقيام الليل فيه، وكذلك أحكام رمي الجمرات، وما جاء في أدب العرب عن منى وما يرتبط بها.

ومن المواضيع الأخرى التي تطرق إليها هذا الفصل هو مسجد «الكبش» وفضيلته والأخبار التي وردت فيه، وأول من رمى الجمرات، ورمي جمار إبراهيم عليه السلام باعتبارها سُنَّة قديمة، والدعاء والذكر أثناء الرمي، واسم مقبره منى، وأول من نصبصنماً في هذه البقعة، ومساحة منى ومدى طولها وعرضها، ومساحة مسجدها.

ينتهي المجلد الرابع بالفصل التاسع عشر (٣١١-٣٢٩) وفيه جرى التركيز على المزدلفة، ووجه تسميتها، وفضيلتها، وأحكامها، والطرق المؤدية إليها. وتحدث هذا الفصل أيضاً عن قُرح (وهو جبل قليل الارتفاع في جنوب شرقي مزدلفة ويشرف على مسجد المشعر الحرام) والمشعر الحرام ومسجد المشعر الحرام، والمسافة الفاصلة بينه وبين عرفات. تتسم النصوص والمعلومات الواردة في هذا الفصل بالدقة والطرافة والأهمية.

أما الفصل العشرون من الكتاب (ج ٥، ٥-٥٤) فهو مكرس للحديث عن عرفه وحدودها وفضيلتها وأحكامها، ووصف مسجدها، وفضيلة الدعاء في عرفه والصوم فيها، ووقوف النبي فيها قبل وبعد الهجرة. وتولى هذا الفصل أيضاً بيان سبب تسمية تلك الأرض باسم عرفه، ووصف منبرها والبعد الفاصل بينه وبين المسجد الحرام، وذكر بالمناسبة قبر «ميمونة» زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحلّه في أطراف مكة.

الفصل الحادي والعشرون (٥٧-١٠٦) وهو الفصل الأخير من الكتاب، ويبين بعض الأماكن المعروفة الواقعة على مقربة من مكة من أمثال مسجد التنعيم وما له من فضائل وما ورد فيه من أخبار، ومسجد الجعرانة، ومسجد الحديبية، وأخبار عن عدد العمرات التي أداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمدن والقرى الواقعة في أطراف مكة التي كانت تتبع سلطه والى مكة، والمناطق التي وطأتها أقدام النبي وأصحابه في الغزوات و... الخ.

إن نظرة سريعة على الفصول الذهبية لكتاب الفاكهي تظهر لنا وبكل وضوح مدى الأهمية والمنزلة السامية التي يحتلها هذا الكتاب في تاريخ الإسلام ومكة، ودوره في التعرف على الحوادث التي وقعت في صدر الإسلام. ولا يقتصر كتاب الفاكهي على سرد تاريخ مكة فحسب، بل ويتعداه أيضاً إلى تدوين تاريخ السياسة والثقافة والأدب والاعتقادات والسُّنن التي كانت سائدة في مكة أثناء العصر

الجاهلي، وبداية ظهور الإسلام. إن استقرار الجوانب المختلفة لذلك الكتاب تظهر لنا وبكل وضوح بأنه كتاب لا يستغنى عنه أي محقق أو مؤرخ أو فقيه أو مفسر أو محدث أو باحث راغب في إدراك حقائق الإسلام عن طريق البحث والدراسة. وكما ذكرنا سابقاً فإن الفاكهي لم يبوب الكتاب، والفصول الآتية على أساس التقسيم الذي أوجده المحقق الجاد والبارع للكتاب. ملحقات الكتاب:

سبقت منّا الإشارة إلى أن ما استعرضناه من كتاب الفاكهي يمثل الجزء الثاني منه. وقد تولّى محقق الكتاب عملية استخراج الجزء الأول منه، من المصادر المختلفة وأعاد صياغتها بالشكل والترتيب الذي نستعرضه فيما يلي على شكل ملحقات:

يتركز الحديث في الملحق الأول على كيفية مجيء إبراهيم عليه السلام إلى مكة، وقصة بئر زمزم، وذبح إسماعيل. ومما يلفت الانتباه أن الفاكهي في بحثه هنا يريد أن يثبت أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق وبنه إلى نفوذ النصوص المحرّفة لأهل الكتاب وتسلسل الإسرائيليات إلى المصادر والمؤلفات الإسلامية.

تحدّث النصوص الواردة في هذا الملحق أيضاً عن زواج إسماعيل بامرأة من العمالقة وكيفية مجيء بعض القبائل إلى مكة، والسبب في تسمية أولئك القوم بالعمالقة. والأخبار التي تبين تاريخهم العريق، وتذكر بعض القبائل التي سكنت تلك البقاع وبعض العادات والتقاليد التي كانت تطبع حياتهم الاجتماعية.

إضافة إلى ذلك ورد فيه ذكر الحروب والأيام التاريخية الهامة التي مرّت بهم، و«النسيء» ومن كان مسؤولاً عنه، وأول من بنى الكعبة والكيفية التي كان عليها البناء ووضع الحجر الأسود، وتطور بناء الكعبة بعد الإسلام حتّى زمن الفاكهي وغير ذلك من المواضيع. إشمّل الملحق الثاني على بعض الرسومات التي أوردها المحقق نقلًا عمّا كان الفاكهي قد عرضه في كتابه، وهي رسومات تصوّر بعض المناطق والأماكن المشهورة مع إيضاحات لأوضاعها، وبهذه الصورة يبيّن الترابط بين الماضي التاريخي لها وحاضرها المشرق. يضمّ الملحق الثالث خرائط توضيحية عن مكة والأطراف المحيطة بها، وهي تعكس وضع مكة وما كانت عليه في ذلك الزمن، ومن جملة ما تضمّنته تلك الخرائط ما يلي:

١- مكة في القرن الثالث للهجرة.

٢- أشهر الدور والأماكن والجبال فيها.

٣- الآبار التي كانت فيها آنذاك.

٤- الينابيع والأحواض والبرك والصحاري.

٥- الجدران والأسوار والقلاع.

٦- الطرق الرئيسة في مكة، والمضائق والمنعطفات والطرق الجبلية والمقابر.

٧- الأماكن التاريخية والمساجد.

٨- رسوم دقيقة لبناء الكعبة، والمسجد الحرام وما يحيط به في العام ٢٧٢ للهجرة في عهد خلافة المهدي العباسي.

بهذه اللوحة الوجيزة تنتهي مضامين هذا الكتاب القيم الذي تولّى المحقق دراسته وتحقيقه بأسلوب منهجي شامل ومتمين. أسلوب الفاكهي في تدوين الكتاب ونقل النصوص:

اتّضح لنا- من خلال الخلاصة التي استعرضناها لموضوع الكتاب- الأسلوب الذي اتبعه الفاكهي في تحريره.

ونحاول فيما يلي التوسع في شرح هذا الموضوع. فهذا الكتاب يحتوي على ما يقارب الثلاثة آلاف حديث ونصّ ورواية، وقد وردت جميعها مؤيَّدة بأسانيدها: وقد راعى المؤلف في نقله لتلك الأحاديث جميع الأصول المتبعة في النقل والرواية وبشكل دقيق. فهو يصرّح أحياناً بأنه سمع الحديث (ج ٣، ٢٢٢)، ويشير في أماكن أخرى بأنه قد استقاه من مصدر آخر وعرضه على «شيخه في الحديث»، ويظهر في أحيان أخرى بأنه نقل النص «إجازة» (ج ٣، ١٧٤). ويضيف في بعض المواضع قرائن أخرى لعملية النقل ليثبت

أن سماعه كان قطعياً (ج ٥، ١٤ الرقم ٢٧٣٣)، ويذكر أحياناً المكان الذي سمع فيه الحديث (ج ٣، ١٣٤- ج ٢، ١٣٥) وإذا شك بكلمة في الحديث فإنه يشير إليها (ج ٢، ١١١). ويصرح كذلك بذكر المحدثين الذين رأهم وكانوا واسطة له في نقل جميع هذه الروايات (ج ٢، ٣٠٣).

وإذا ورد أي تصحيح في نص الحديث فهو يصرح به، ويشير إليه مذكراً به بعد نقل الحديث (ج ٣، ٣٤- ج ٤، ٣٠). وهو مع كل هذا يعطى رأيه في بعض الأوقات في كيفية الحديث وصحته أو سقمه (ج ٣، ١٦٠).

ومن بعد هذا يحسن بنا القول بأن الفاكهي قد ولد بمدينة مكة، ونما وترعرع بين ربوعها، وعلى هذا فإن القسم الأعظم من الكتاب يتألف من أوصاف وتصاوير تمت مشاهدتها عياناً ومن غير واسطة، وقائمة على الدقة والأمانة.

ولم يكتف المؤلف بنقل الآثار والأخبار بل إنه نقدها وأعطى رأيه فيها بعد دراسته وتمحيصه لها. وتتجلى هذه المسألة على أشدها في البحوث الفقهية، ولا سيما تلك المتعلقة منها بالطواف والسعي والإحرام والوقوف في عرفه وتحديد مواقع وحدود الأماكن المقدسة والتاريخية.

وللأدب العربي في هذا الكتاب أيضاً مكانته الرفيعة والمرموقة. فهو يستعرض الأشعار العربية في المناسبات المختلفة، ويكون بهذا قد مزج بحوث الكتاب بصبغة الأدب العربي وخلف وراءه أثراً أدبياً طريفاً. ومن الأوجه الأخرى التي تستوجب الثناء في كتاب الفاكهي هو تنوع المآخذ وتعدد مصادر النقل. وإلى جانب كل هذا ينبغي القول: إنه قد بذل جهداً مضمياً في جمع وتبويب الأخبار، ونقل الأسانيد بدقة متناهية لكي يبقى الأبواب مُشرعة أمام المحققين اللاحقين لنقد وتقييم الأسلوب الذي اتبعه في نقله. مؤلف الكتاب:

هو محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي من العلماء والمؤرخين والمحدثين في القرن الثالث الهجري. لا توجد معلومات دقيقة عن سني ولادته، ويحتمل محقق الكتاب أن تكون سنة ولادته ما بين عام ٢١٥- ٢٢٠ في مدينة مكة، ونشأ وترعرع فيها وبدأ دراسته فيها أيضاً؛ فأخذ العلم عن مشايخ مكة، ولم يقف عند هذا الحد بل سافر إلى البلدان الأخرى لكسب المعرفة وتعميق ما ناله من العلوم. ومن جملة البلدان التي سافر إليها بغداد والكوفة وصنعاء، وحضر في حلقات العلم التي كان يعقدها مشايخها وعلمائها وأخذ عنهم العلم والمعرفة.

كانت له في مكة مكانة اجتماعية مرموقة، وهذه الحقيقة يمكن استنتاجها من بين ثنايا النصوص التي أوردها في كتابه، فهو يدون في بعض الأحيان أحداثاً، ويصف مواضع ومواقف لا يتيسر للمحدث العادي الوصول إليها. ومن القرائن الأخرى الدالة على سمو مكانته هي الأخبار التي أوردها، وتحدث فيها عن المراسلات التي كانت تجرى بين الأمراء ووصفه الدقيق لها.

أحصى محقق الكتاب ٢٣١ شيخاً من مشايخ الفاكهي وذلك استناداً إلى ما ورد من أخبار ونصوص في «أخبار مكة» (ج ١، ١٩- ٢٩)، وهذا يدل على سعيه الحثيث ونشاطه الدؤوب من أجل تحصيل العلم وتوسيع دائرة معارفه.

تاريخ وفاة الفاكهي مجهول أيضاً. يقول محمد بن أحمد بن علي الفاسي: «لا أعلم سنة وفاته، إلا أنه كان في العام ٢٧٢ حياً قطعاً (٥)». وقد نقل قول الفاسي هذا الكثير من كتاب السيرة واعتمدوا عليه (٦). ويرى البغدادي أنه توفي عام ٢٨٥ من غير ذكر أي مصدر موثوق لهذا القول (٧).

أما محقق الكتاب فيرجح - ومن خلال دراسته وتدقيقه في الأخبار والنصوص التي أوردها الفاكهي في كتابه - أن سنة وفاته كانت بين عام (٢٧٢) وعام (٢٧٩).

تحقيق الكتاب:

تولى تحقيق الكتاب وتنقيحه عبد الملك بن عبد الله بن دهيش وهو من الكتاب والفضلاء السعوديين. ونشره في ٦ أجزاء مزودة بالهوامش التفصيلية. الأجزاء من (١- ٥) هي نص الكتاب وملحقاته، أما الجزء السادس فهو مختص بالفهارس. ويُعد تحقيق هذا

الكتاب واحداً من الأمثلة الرائعة التي يُحتذى بها في التحقيق العلمي للنصوص القديمة.

ونحاول إنهاء هذه المقالة بإلقاء نظرة سريعة على النمط الذي اقتفاه في تحقيقه لهذا الكتاب:

١- نصُّ الكتاب:

لقد قام المحقق بتنقيح الكتاب على أساس النسخة الوحيدة الموجودة منه، وقابل هذه النسخة مع مصادر الكتاب، ومع الكتب الأخرى التي ألفتها معاصروه أو اللآحقون من العلماء، وتضمنت كتبهم شيئاً مما نقلوه عنه، أو كان فيها مواضيع مشابهة لمواضيع كتابه؛ وذلك لغرض الحصول على نصّ سليم ودقيق. وقد ثبت في النصّ كلُّ ما رآه صواباً بعد أن بذل جهداً حثيثاً وتحقيقاً مناسباً ودقيقاً في مقارنة النسخة الموجودة مع ما ذكرنا من مصادر، وذكر في الهامش موارد التحريف والتصحيح والأخطاء التي وقعت في النسخة الخطيئة. وصحح أسانيد الكتاب بمراجعة لكتب الرجال، وهذبها من كل ما لحق بها من تحريف وسقطات وتصحيف، فشخص الحديث بدقّة وذكره كما هو، إن كان صحيحاً أو ضعيفاً أو ما شابه ذلك. وخرّج كل ما حواه الكتاب من أشعار وأخبار وأحاديث وآثار وحدّد أماكنها بالدقّة في مصادرها.

٢- الهوامش:

ذكر المحقق في الهوامش مصادر النقل بدقّة، وأشار فيما إذا كانت هذه الروايات والأخبار لها نظائر في المصادر، وكان أحياناً يشير بإيجاز إلى شخصية الراوي، ويشير إلى موقعه بين رجال الحديث. وإن كانت الوقائع والحوادث والأماكن غير واضحة الدلالة في النصّ ومذكورة فيه باختصار، فإنه يوضّحها ويبيّن دلالتها بدقّة ويصحح أخطاء المحققين في هذا المجال إن وُجدت، إضافةً إلى أنه كان يوضّح غامض الكلمات.

٣- الفهارس:

خصّص المحقق المجلد السادس للفهارس الفتيّة للكتاب، وأورد فيه فهارس للآيات والأحاديث، والأعلام، والأشعار، والأماكن، والمصادر، والمواضيع. فقد رتبّ الأحاديث في فهرسها الخاص على أساس الحروف الأبجدية ومن ثم ذكر الراوي وموضعه في الكتاب.

وقسم أيضاً فهرس الأعلام إلى الأقسام التالية:

١- فهرس الرواة؛ وحدّد في هذا الفهرس مشايخ الفاكهي بالحرف (ش).

٢- فهرس الرجال والأعلام الذين وردت أسماءهم في الكتاب من غير الرواة.

٣- فهرس أصحاب الحرف.

٤- فهرس القبائل والأقوام.

ورتبّ أيضاً فهرس مواضيع الكتاب متسلسلة وفقاً لحروفها الأبجدية. ونظم في الفهرس كلّ المواضيع والأماكن والحوادث التي ورد لها ذكر في الكتاب. وأتى في فهرس الأشعار على ذكر الأشعار أوّلًا ثم ذكر من بعدها القافية واسم الشاعر.

أما فهرس المراجع فقد حدّد فيه بدقّة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها. وأورد في خاتمة الكتاب فهرساً عاماً لمواضيع المجلدات الخمسة.

٤- مقدّمة الكتاب:

افتتح المحقق الكتاب بمقدّمة تحقيقيّة مطوّلة ومفيدة ضمّنها شرحاً لسيرة المؤلف وشيوخه وتلاميذه.

وقد سبق لنا أن قلنا: بعدم توفّر معلومات وافية عن سيرة المؤلف في كتب السيرة. وقد تحدّث المحقق - بشكل مفصّل ومن خلال التمعّن في نصوص الكتاب - عن سيرته والتاريخ التقريبي لولادته ووفاته، وما قام به من رحلات في طلب العلم، وعن مكانته العلمية والاجتماعية في القرن الثالث للهجرة، ومشايخه وتلاميذه. ثم انتقل إلى الكلام عن كتاب الفاكهي، فأبرز أهميته، وذكر المصادر

والمراجع التي عول عليها الفاكهي، وأوضح مدى التأثير الذي خلفه فى آثار من جاء بعده. وبين فى ختام مقدّمته الأسلوب الذى اقتفاه فى دراسة الكتاب وتحقيقه وتنقيحه. إن تحقيق هذا الكتاب يمثل نموذجاً ملموساً للتحقيق العلمى والمتعمّق والواسع والدقيق.

الهوامش:

الإفلاص فى الحج

«الإفلاص فى الحج»

عادل العلوى

قال الله تعالى فى كتابه الكريم:

«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين...» (٨).

لقد خلق الله الإنسان فى أحسن تقويم، وتمدّح بخلقه فى قوله تعالى: «فتبارك الله أحسن الخالقين» (٩) وركّبه من سرّ وعلن، وروح وبدن. وبدنه من تراب وروحه من أمر ربه «ونفختُ فيه من روحي» (١٠) فأودعه أسرار خلقه.

جرمهصغير ولكن انطوى فيه العالم الأكبر. فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فعلمه الأسماء الحسنى وفهمه البيان الأتم، وأناله الله تعالى بخضوعه وعبوديته له المقام الشامخ، فإن العبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة، وأنطقه بأقواله سبحانه ومن أصدق من الله قيلاً، وأصبغه بصبغته ومن أحسن من اللّه صبغته، وهده النجدين:

نجد الخير ونجد الشر، وجعله مختاراً فى سلوك الطريقين إمّا شاكراً وإمّا كفوراً.

وخلق لروحه وبدنه منافيات وملائمات، وآلام ولذات، ومنجيات ومهلكات، فمنافيات البدن الأمراض والأسقام الجسمانية، وملائمات الصحة واللذات الجسمانية، والمتكفل ببيان تفاصيل هذه الأمراض، وكيفية علاجها هو علم الطب، ومنافيات الروح وآلامه هى رذائل الأخلاق وذمائمها التى تهلكه وتشقيه، وترديه وتهويه إلى أسفل السافلين، فيكون كالأنعام بل أضل سبيلاً، وقلبه كالحجارة بل أشدّ قسوة. والمتكفل ببيان هذه الرذائل الأخلاقية ومعالجاتها هو (علم الأخلاق).

أما صحة الروح فتتمّ برجوعها إلى فضائل الأخلاق ومحامدها التى تُنجيه وتُسعده فى الدارين، وتأخذ بيديه إلى مجاورة أهل الحقّ عند مليك مقتدر فى مقعد صدق.

وإنما بعث الله رسوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتمّم مكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق» وقد مدحه ربّه فى قوله تعالى: «وإنك لعلى خلق عظيم» (١١). وقد أقسم فى سورة الشمس بأحد عشر قسمًا أنه «قد أفلح من زكّاهما وقد خاب من دسّاهما» حتى قيل أوجب الواجبات الأخلاق الحسنه والمحمودة.

ثم البدن مادىّ فان، وكل من على الأرض فان. والروح مجرد باق، وإذا اتّصفت بشرائف الأخلاق كانت منعمه فى السعادة الأبدية، وإن اتّصفت برذائلها كانت فى الشقوة والعذاب مخلدّة.

فعلى المرء الواعى أن يهدّب نفسه، ويزكّي أخلاقه، ويعالج أمراضه، قبل فوات الأوان. كما أن المريض ينبغي له أن يعالج بدنه وصحته. وكلّ شىءٍ إنما يعالج بضدّه، فإن علاج اليبس بالرطب، والرطب باليبس، والحر بالبارد والبارد بالحر، وهكذا أمراض الأخلاق، فإن الجهل يُعالج بالعلم، والبخل بالسخاء، والكبر بالتواضع، والشّر بالکفّ عن الشهوات، ومرض الرياء بالإفلاص. وإن كان ذلك كلّه يستلزم التكلّف والمرارة، فإنّ من أراد أن يعالج مرض بدنه عليه أن يتحمّل مرارة الدواء، وأن يصبر عن المشتبهات، وكذلك الروح حيث يُريد الإنسان علاجها فلا بد له من احتمال مرارة المجاهدة وشدة الصبر الذى هو سيّد الأخلاق. فيصبر على فعل الطاعات والعبادات، وترك المعاصى والآثام، ليداوى بالصبر أمراض القلوب. وإن علاجها أولى من علاج الأبدان، فمرض البدن

يخلص الإنسان منه بالموت، ولكن مرض الروح- والعياذ بالله- يدوم حتى بعد الموت.

فالحريّ بمن يخاف على نفسه وقلبه وروحه أن يباشر المعالجة قبل الموت، فإنه سيندم يوم لا ينفعه الندم.

ثم أصل تهذيب النفس وتركيبتها أن يقف الإنسان على حقيقة نفسه، ويرى عيوبها ومهلكاتها. فمن كملت بصيرته وتمت حذاقته، لم تخف عليه عيوبه. ومن عرف الأمراض والعيوب يسهل عليه التداوى والتخلص منها. ولكن أكثر الناس جهلوا عيوب أنفسهم، فيرون القذى فى أعين الآخرين، ولا يرون الجذع فى عيونهم.

ولابدّ من الاعتدال والحكمة فى الأخلاق فهما الصحة للقلب والنفس والروح. أما الميل والانحراف عن حدّ الاعتدال فهما المرض والسقم الذى يخاف منه.

وعلاج النفس لمحو الرذائل والأخلاق الذميمة عنها، يكسبها الفضائل والأخلاق الحميدة، كما أن تخليء القلب من الأهواء والأمراض النفسية، وتحليه هو الآخر بالأخلاق الفاضلة، يجعل الروح أكثر جلاءً، ويصقلها حتى تكون كالمرآة تنطبع فيها أسرار الله وكونه. ثم الغالب على أصل المزاج البدنى هو الاعتدال، وإنما تعتريه العلل المغيرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال. وكذلك الروح، فكل مولود يولد على الفطرة المعتدلة الصحيحة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالمحيط والتربية والتعلم والتعود لها الأثر البالغ فى اكتساب الإنسان الرذائل والآثام.

ولما كان البدن فى ابتداء خلقه لم يخلق كاملاً، وإنما ينمو ويكمل وتقوى القوى فيه بالنشوء والتربية بالغذاء والماء، فكذلك النفس تخلق ناقصة، إلا- أنها قابلة للتكامل المنشود فى جبلته، والذى خلق الإنسان من أجله، يصل الإنسان بجهد وجهاده إلى كماله، وأن يكون مظهراً لأسماء الله وصفاته. وتكمل هذه النفس بالتركية وتهذيب الأخلاق، وتغذيتها بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الراسخ.

وإذا كان البدن صحيحاً، فشان الطبيب حينئذ تمهيد القانون وبيانه للصحة والمحافظة عليها، وإن كان البدن مريضاً فشان الطبيب أيضاً جلب الصحة إليه، فكذلك النفس، فإن كانت سليمة وزكية ومهذبة الأخلاق، فينبغى السعى من أجل حفظها وسلامة صحتها وبقائها، واكتساب زيادة صفاتها وجلالتها، وإن كانت عديمة الكمال، فاقدة للصفاء الروحى، فينبغى الجهد المتواصل لجلب الصحة النفسية إليها. هذا ومن أمراض القلب الخطرة جداً هو الرياء فى النوايا والعمل، فإنه كدبيب نملة سوداء فى ليلة ظلماء عليصخرة صلداء، فمن يحسّ بدبيها؟

وان الرياء من عمل الشيطان الرجيم ليضل الناس ويغويهم «قال فبِعزّتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين» (١٢).

ويقابل الرياء الإخلاص، «والأعمال بالنيات»- كما ورد فى الخبر- «ولكل امرئ ما نوى»، والنية من عمل الجوانح وهو القصد القلبى نحو العمل المقصود اتيانه والمنشود فعله. ولو كانت النية خالصة لله سبحانه فإنها توجب قبول الأعمال، فإن الكلم الطيب- وهو الذى فيه الإخلاص كما ورد فى الأثر- يصعد إلى الله سبحانه، وإنما يتقبل الله من المتقين، والإخلاص أساس التقوى.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء (١٣).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عملت عملاً فاعمل لله خالصاً لأنه لا يقبل من عباده الأعمال إلا ما كان خالصاً.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليست الصلاة قيامك وعودك إنما الصلاة إخلاصك، وأن تريد بها وجه الله.

وقال أمير المؤمنين على عليه السلام:

العمل كله هباء إلا ما أخلص فيه.

وقال عليه السلام: ضاع من كان له مقصد غير الله.

وقال الإمام الصادق عليه السلام:

ولا بدّ للعبد من خالص التّيه في كلّ حركة وسكون؛ لأنه إذا لم يكن ذلك منه يكن غافلاً، والغافلون قد وصفهم الله تعالى فقال: «أولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً» وقال: «أولئك هم الغافلون».

قال الله تعالى عن لسان نبيّه:

«قل إنّي أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أولّ المسلمين» (١٤).

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل حقّ حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحبّ أن يحمّد على شيء من عمل لله.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث آخر:

«أما علامة [علامات] المخلص فأربع: يسلم قلبه وتسلم جوارحه وبذل خيره وكفّ شرّه.

وعن أمير المؤمنين على عليه السلام قال: من لم يختلف سزّه وعلانيته، وفعله ومقالته فقد أدّ الأمانة وأخلص العبادة.

قال أبو حامد الغزالي فى إحياء علوم الدين فى بيان حقيقة الإخلاص - بعد أن ذكر أقوال الشيوخ فيها:-

الأقوال فى هذا كثيرة ولا فائدة فى تكثير النقل بعد انكشاف الحقيقة، وإنما البيان الشافى بيان سيد الأولين والآخرين، إذ سئل عن الإخلاص فقال: «هو أن تقول ربّى الله ثم تستقيم كما أمرت» أى لا تعبد هواك ونفسك ولا تعبد إلا ربك، وتستقيم فى عبادته كما أمرك - إياك نعبد وإياك نستعين - وهذه إشارة إلى قطع كلّ ما سوى الله عزّ وجلّ من مجرى النظر وهو الإخلاص حقّاً. ثم من آثار الإخلاص فى حياتنا الفردية والاجتماعية، وفى العلميّة والعملية، هو تفجّر ينابيع الحكمة وجريانها من قلب المخلص على لسانه.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عزّ وجلّ: لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه حبّ الإخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته.

وقال أمير المؤمنين على عليه السلام:

غاية الإخلاص الخلاص. والمخلص حرّ بالإجابة، وعند تحقق الإخلاص تستتير البصائر، وبالإخلاص ترفع الأعمال، وفى إخلاص التيات نجاح الأمور، ومن أخلص بلغ الآمال، أخلص تنل.

حرّى أن تكتب هذه الكلمات بأفلام من نور على وجنات الحور، فما أروع قوله عليه السلام: أخلص تنل.

كلمتان فقط ولكن فيها ما فيها من الأسرار والحكم والحقائق، فإن الإنسان إنما ينال ما ينال بالإخلاص.

وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن ليخشع له كلّ شيء ويهابه كلّ شيء، ثم قال: إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كلّ شيء حتى هوام الأرض وسباعها وطير السماء.

ثم يا هذا هل بعد الإخلاص من مقصود ومنشود؟

وقد قال الإمام الباقر عليه السلام: ما بين الحق والباطل إلا قلة العقل - أى من يختار الباطل فهذا من قلة عقله - قيل: وكيف ذلك يا بن رسول الله؟

قال: إن العبد يعمل الذى هو لله رضى فيريد به غير الله، فلو أنه أخلص لله، لجاءه الذى يريد فى أسرع من ذلك (١٥).

هذا فى الإخلاص الذى هو من جنود العقل، ويقابله الرياء الذى هو من جنود الجهل، وقد قال الله تعالى فى محكم كتابه: «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدّون عن سبيل الله» (١٦).

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود: يا بن مسعود إياك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميين، وأنت فيما بينك وبين ربك مصر على المعاصى والذنوب. يقول الله تعالى:

«يعلم خائئة الأعين وما تخفى الصدور».

وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيراً ولا خير فيه (١٧).

قال أمير المؤمنين على عليه السلام:

المرائى ظاهره جميل وباطنه عليل.

وقال الإمام الصادق عليه السلام:

إياك والرياء فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله - عز وجل - اجعلوها فى سجين إنه ليس إيتى أراد به.

وفى حديث آخر: تصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به فيطؤون الحجب كلها حتى يقوموا بين يدي الله فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء، فيقول الله تعالى: أنتم حفظة عمل عبدى وأنا رقيب على ما فى نفسه، إنه لم يردنى بهذا العمل عليه لعنتى.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرائى يُنادى يوم القيامة: يا فاجر! يا غادر! يا مرائى! ضلّ عملك وبطل أجرك، اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له.

وقال الصادق عليه السلام: ما على العبد إذا عرفه الله ألا يعرفه الناس؟

إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله، وإن كل رياء شرك.

قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء فهو للذى أشرك.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرة من رياء.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بن مسعود إذا عملت عملاً من البرّ وأنت تريد بذلك غير الله فلا ترج بذلك منه ثواباً فإنه يقول: «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» (١٨).

وعن شداد بن أوس قال:

رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكى، فقلت: يا رسول الله! ما يبكيك؟ فقال: إنى تخوفت على أمتى الشرك أما إنهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قمراً، ولكنهم يراؤون بأعمالهم.

وعن الإمام الصادق عليه السلام:

يُجاء بعبد يوم القيامة قد صلى فيقول:

يا ربّصليت ابتغاء وجهك فيقال له:

بلصليت ليقال ما أحسن صلاة فلان اذهبوا به إلى النار.

ولكل شىء علامة، وقد جاء فى علامة المرائى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما علامة [علامات] المرائى فأربع؛ يحرص فى العمل لله إذا كان عنده أحد، ويكسل إذا كان وحده، ويحرص فى كل أمره على المحمّدة، ويحسن سمته بجهد».

وقال الإمام الباقر عليه السلام:

الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال الراوى وما الإبقاء على العمل؟ قال:

يصل الرجل بصله، وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرّاً، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياءً.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى وصف المؤمن: لا يعمل شيئاً من الخير رياءً، ولا يتركه حياءً. وفى غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام:

كل حسنة لا يراد بها وجه الله تعالى فعليها قبح الرياء وثمرها قبح الجزاء.

وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما كان من الصدقة والصلاة والصوم وأعمال البرِّ كلّها تطوعاً فأفضلها ما كان سرّاً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً فأفضلها أن يعلن به (١٩)، فالرياء حرام والمرائى عند الله سبحانه ممقوت ومغضوب عليه، وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثار كما ذكرنا.

هذا غيض من فيض فى أخبار الإخلاص والرياء وبيان حدودهما وما يترتب عليهما من الآثار فى الدنيا والآخرة.

وبعد هذه الوقفة العاجلة عند عظمة الأخلاق الإسلاميّة، ودورها البالغ فى حياة المسلم الرسالي، وبعد عرض موجز عن الإخلاص والرياء، وإنّ القلب منشؤها ومحطهما، فإنه العالم بالله وهو العامل لله، والساعى والمخلص والمتقرب إليه، وهو الكاشف بما عند الله ولديه، وإنما الجوارح أتباع له، وخَدَم وآلات يستخدمها القلب كاستخدام الراعى للرعية، وهو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عنه إذا صار مستغرقاً بغير الله، وهو المخاطب وهو المطالب، وهو المثاب والمعاقب، فيفلح الإنسان إذا زكاه، ويشقى ويخيب إذا دنّسه ودسّاه، وهو المطيع لله بالحقيقة، وإنما التى تظهر على الجوارح الظاهرية من العبادات أنواره، فهو سلطان البدن، وهو العاصى المتمرد على الله، وإنما السارى على الأعضاء من الفواحش آثاره. وبظلماته ونورانيته تتجلى المحاسن الظاهرية ومساوئها، فإن كلّ إناء بما فيه ينضح، وهو الذى إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربّه، فتارة يهوى إلى أسفل السافلين ويكون كالأنعام بل هو أضلّ سبيلاً، وأخرى يصعد إلى أعلى عليين، ويرتقى إلى عالم الملائكة المقربين.

ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويتصرّف ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه ومنه، فهو ممّن قال الله تعالى فيه: «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (٢٠). فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين، وأساس السالكين، فلا تغفل.

فلا بدّ للمؤمن من أن يخلص فى نواياه وأعماله، وحرّكاته وسكناته، حتى يلقي الله وليس فى قلبه سواه وذلك هو القلب السليم، الذى ينفع فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.

والمؤمن الحاج، والمؤمنة الحاجة لا بدّ لهما من الإخلاص فى مناسكهما، وفى حجّهما وعمرتهما، فإنّ الحجّ من فروع الدين ومن العبادات، وشرطها الأوّل التّيه الخالصة متقرّباً بها إلى الله سبحانه وتعالى.

والحجّ من العبادات الدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة ذات المفاهيم القيّمة، روحياً وبدنياً، فردياً واجتماعياً، فى جميع جوانب الحياة من العبادة، والإقتصاد والسياسة، والثقافة والحضارة، والأخوة الإسلاميّة وغير ذلك.

ويكفى فى شرافة الحج، ومقامه الشامخ فى الدين الإسلامى الحنيف، أنه أحد الأركان التى بنى عليها الإسلام، فهو من الأسس الأولى التى يعلو عليها الإسلام العظيم. وتتجلى فى الحجّ روح المحبّة والأخوة والصفاء، وحكومة الروحانيات على الماديّات.

وكل مسلم متحمّس لدينه يرى فى حجّهِ وعمرته، أن الإسلام يعلو ولا- يعلى عليه، وأن هذا الدين القيم لو تمسّك به أهله حقّ التمسك، وطبقوه فى كل زوايا حياتهم لحكم العالم ولرفرفت راياته على ربوع الأرض ولو كره المشركون.

فإنّ الإنسان الضائع، والبشريّة التائهة تجد انشودتها وسعادتها فى هذا الدين، فهو يتكفل سعادة الإنسان فى دارى الدنيا والآخرة.

فالحجّ يمثّل بوضوح عزّ الإسلام وبقائه وسلطانه، وكرامة المسلمين وشرفهم، فليس لأمة وملمّة من الأمم والملل مثل هذا المؤتمر العالمى العظيم، والمشهد السنوى الكبير، الحافل بالخيرات والبركات؛ ليشهدوا منافع لهم؛ ليجتمع فيه المسلمون من شرق الأرض وغربها على اختلاف جنسيّاتهم، وطوائفهم، وأشكالهم وألوانهم ولغاتهم، ولا يتمييز غنيهم عن فقيرهم ورئيسهم عن مرؤوسهم، وكلّ واحد منهم وقد اتزر بأحد ثوبى الإحرام وارتدى بالآخر؛ ليلبى دعوة الله، التى يدويصداها عبر الأحقاب والأجيال من شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام فى قوله تعالى: «وأذن فى الناس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» (٢١).

فالحجّ فلاح وصلاح وقد أفلح من اقامه، ورفع بنيانه كما أمر الشارع به، وإنما ركز القرآن الكريم، ورسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته الأطهار عليهم السلام على الحجّ لما فيه من المغزى والمعنى الملكوتى، ولأنّه يحتوى على كثير من العبادات،

والفضائل الأخلاقية، والخير والإحسان الاجتماعى، والثواب الأخرى فإنه من بين أركان الإسلام ومبانيه، عبادة العمر وختام الأمر، وتمام الإسلام وكمال الدين فيه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» (٢٢).

فهو نقله اجتماعياً، ورحله جماهيرية ينتج فيها الناس من كل صوب ومكان؛ لأداء فريضة إلهية واجبة، فى مكان مقدس واحد هو أشرف بقاع الأرض: مكة المكرمة.

وفى زمان واحد من الأشهر الحرم، ذى الحجة المبارك؛ ليمارسوا شعائر موحدة، ومناسك دينية، وطقوساً خاصة، تجرد الإنسان عن عالم الماديات، وتحلق بروحه إلى عالم ملكوتى وروحانى بلا نهاية، إلى الرفيق الأعلى فيكون قاب قوسين أو أدنى.

ولكن نوايا الناس مختلفة، والإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره وأستاره، فقد روى فى خبر من طريق أهل البيت عليهم السلام: «إذا كان آخر الزمان خرج الناس للحج أربعة أصناف: سلاطينهم للنزهة، وأغنياؤهم للتجارة، وفقراؤهم للمسألة، وقراؤهم للشمعة» (٢٣).

فليس كل من أدى فريضة الحج نال الكمال وبلغ العلى، بل بشرطها وشروطها والإخلاص أول شروطها.

قال الإمام الصادق عليه السلام: الحج حجان: حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة (٢٤).

ولا يخفى أن من يدخل الجنة فهو من السعداء لقوله تعالى: «وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها...» (٢٥) فمن كان سعيداً فى حجه، إنما يخلص لله فى مناسكه وبتغى وجه الله فى أعماله، ومن عمل للناس فقد خسر الدنيا والآخرة، فإن الدنيا الدنية دار ممر، وأهل الدنيا لا وفاء لهم، وفى الآخرة كل ينادى وانفساه، وكل يفز من أخيه وصاحبه وبنيه وعشيرته التى كانت فى الدنيا تؤويه. فمن الحماقة وقلة العقل أن يعمل الإنسان لغير الله سبحانه، كما ورد فى الخبر.

قال الإمام الصادق عليه السلام: من حج يريد به الله ولا يريد به رياءً وسمعه غفر الله له البتة (٢٦) - أى قطعاً.

فمن حج لئنادى فى المجتمعات والنوادي: يا حاج فلان، يا حاجية فلانة، وليفخر على الآخرين ويتناول عليهم، لم يصيبه من حجه إلا التعب والتصب. والأعمال العبادية تبطل بالرياء فيجب إعادتها وقضاؤها حينئذ. فهل بعد هذا إلا الإخلاص فى النوايا والعمل؟! وعن الإمام الصادق عليه السلام فى حديث يذكر علامات ظهور المهدي عليه السلام: ... ورأيت طلب الحج والجهاد لغير الله ... فكن على حذر واطلب من الله النجاة (٢٧).

ختامه مسك:

ولنختم الموضوع بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى أسرار الحج ودقائقه، وعلو معانيه وسمو مفاهيمه:

روى فى مصباح الشريعة عنه -صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأولاده الطاهرين- أنه قال: «إذا أردت الحج فجرد قلبك لله تعالى من كل شاغل وحجاب كل حاجب، وفوض أمورك كلها إلى خالقك، وتوكل عليه فى جميع ما تظهر من حركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وحكمه وقدره، ودع الدنيا والراحة والخلق، واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين، ولا تعتمد على زادك وراحتك وأصحابك، وقوتك وشبابك ومالك، مخافة أن يصير ذلك عدواً وبالاً، فإن من ادعى [ابتغى] رضا الله، واعتمد على ما سواه، صيره عليه وبالاً وعدواً؛ ليعلم أنه ليس له قوة وحيلة، ولا لأحد إلا بعصمة الله وتوفيقه.

فاستعد استعداد من لا يرجو الرجوع، وأحسن الصحبة، وراع أوقات فرائض الله وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما يجب عليك من الأدب، والاحتمال والصبر، والشكر والشفقة، والسخاوة وإيثار الزاد على دوام الأوقات، ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك، والبس كسوة الصدق والصفاء، والخضوع والخشوع، وأحرم من كل شىء يمنعك عن ذكر الله، ويحجبك عن طاعته، ولب تلبية صادقة صافية، خالصة زاكية لله تعالى فى دعوتك، متمسكاً بالعروة الوثقى، وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش، كطوافك مع

المسلمين بنفسك حول البيت، وهول هرولة من هواك، وتبراً من حولك وقوتك، واخرج من غفلتك وزلاتك بخروجك الى منى، ولا- تتمن ما لا يحل لك ولا تستحقه، واعترف بالخطايا بعرفات، وجدد عهدك عند الله تعالى بوحدانيته وتقرب إليه، وأتقه بمزدلفة، واصعد بروحك إلى الملا- الأعلى بصعودك على الجبل، واذبح حنجره الهوى والطمع عند الذبيحة، وارم الشهوات والخساسة والدناءة والذميمة عند رمى الجمرات، واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك، وادخل في أمان الله، وكنفه، وستره وكلاءته، من متابعة مرادك بدخولك الحرم، ودُر حول البيت محققاً لتعظيم صاحبه، ومعرفة جلاله وسلطانه، واستلم الحجر رضا بقسمته وخضوعاً لعزته، وودع [ودع] ما سواه بطواف الوداع، واصف [وصف] روحك وسرك للقائه يوم تلقاه بوقوفك على الصفا، وكن بمرأى من الله، نقياً [ونق] أوصافك عند المروة، واستقم على شرط حجتك هذه، ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربك، وأوجبه له الى يوم القيامة.

واعلم بأن الله- تعالى- لم يفرض الحج، ولم يخصه من جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه بقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» ولا شرع نبيه سيئة من خلال المناسك على ترتيب ما شرعه، إلا للإستعانة والإشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة، وفضل بيان السبق من الدخول في الجنة أهلها، ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك الحج من أولها إلى آخرها لأولى الألباب وأولى النهي (٢٨)، انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه، واغتنموا الفرص يا ضيوف الرحمن، ويا حجاج بيت الله الحرام، وإنما يتقبل الله من المتقين المخلصين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الهوامش:

جوار مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة

جوار مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة

مجلة الميقات: في البداية نشكركم على إتاحة هذه الفرصة للاطلاع على آرائكم القيمة بشأن الحج وما يتعلق به من مسائل:

كم مرة تشرفتم بالحج، وفي أي الأعوام؟

ج: بسم الله الرحمن الرحيم، بما أن هذا هو أول لقاء لي مع مجلة «ميقات الحج» الغراء، لذا أود الإشارة إلى أن مكان هذه المجلة كان خالياً- حقاً- في مكتبتنا، وبين الكتب والمجلات التي تصدر في الجمهورية الإسلامية والعالم الإسلامي، ومن حسن الحظ، ملئ هذا المكان الآن بحول الله- تعالى- وهمم الإخوة الأعزاء في معاونية التعليم والتحقيق لبعثه سماحة القائد الإمام الخامنئي (دام ظله). وآمل أن تجد هذه المجلة طريقها نحو التكامل من خلال تعاون الكتاب الملتزمين كافة معها، لتحتل موقعها اللائق في العالم الإسلامي.

وفيما يخص الإجابة على سؤالكم لا بد لي من القول: إنني لم أكن قبل انتصار الثورة الإسلامية قد تشرفت بالحج، إلا أنني- بعد انتصار الثورة الإسلامية- تشرفت بالحج مرتين وقبل أن أتولى مسؤولية شؤون الحج؛ المرة الأولى في العام ١٣٥٨ هـ. ش حيث كنت مرشداً دينياً لإحدى قوافل الحجاج، وفي المرة الثانية ذهبت- أيضاً- كزائر وكان ذلك على ما أظن في العام ١٣٦٢ هـ. ش. وفي عام ١٣٧٠ هـ. ش حملني سماحة القائد (دام ظله) مسؤولية شؤون الحجاج الإيرانيين إلى بيت الله، وما زلت أتحمل هذه المسؤولية.

الميقات: الحج سفر إلهي ومعنوي، والمعروف أن الذين يوفقون لهذا السفر- خصوصاً السفر الأولي- يحتفظون في ذاكرتهم بذكريات جميلة عن ذلك. فما هي أحاسيسكم ومشاعركم وأنتم تدخلون الحرمين الشريفين أول مرة؟

ج: لا- يمكن وصف الأحاسيس التي تملك الإنسان في تلك اللحظات وايصالها إلى الآخرين. إن الحالة التي تملك الإنسان في السفر الأولي لا تتكرر في السفرات التالية لها، حيث الإحساس بعظمة هذين المكانين المقدسين لهو من الذكريات التي لا يمكن نسيانها. فهناك الأماكن المقدسة التي كان يتواجد فيها الأنبياء العظام وأولياء الله الذين طافوا حول البيت الحرام. وهناك الأرض التي

شهدت أهم الأحداث في تاريخ الإسلام، حيث انطلاقة الإسلام الأولى.

فعندما عرف الإنسان هذه الأجواء للمرة الأولى، وراحت هذه المعاني تدخل ذهنه بنحو وآخر، تملكته حالة خاصة، وكم هو جميل وعظيم أن ينتفع بها في تزكية نفسه والتقرب أكثر فأكثر إلى البارئ تعالى.

الميقات: منذ أعوام وأنتم تتعاطون الأحاديث والروايات. وتحفظون القرآن الكريم، لهذا فإنكم على معرفة واسعة بمعارف الثقلين حول الحج. فما هي مكانة الحج في تعاليم القرآن والحديث؟

ج: يوجد في هذا المجال كلام كثير، كما أنه لا يمكن حتى حصر القليل منه في مقال، والأمر بحاجة إلى تأليف الكتب من أجل توضيحه من جميع أبعاده، وبالطبع يوجد هناك بعض ما كُتب في هذا المجال، إلا أن ما يمكن طرحه بإيجاز في لقاء واحد هو: أن الحج واحد من المرتكزات الثقافية، والسياسية، والاجتماعية في الإسلام. والحج يُعد - إلى جانب الصلاة والصيام والخمس والزكاة وسائر فروع الدين - واحداً من أهم فروع الإسلام، ويمتاز عن بقية فروع الدين بجامعيته وشموليته. ففي الحج تكون السياسة إلى جانب العبادة. والمسائل الثقافية إلى جانب العبادة.

وبقصارى الكلام يمكن القول: إن الحج هو المظهر الحقيقي لأبعاد الإسلام ومعارفه، وعبارة واحدة، يجب استعمال التعبير القرآني الجميل في وصف الحج «قياماً للناس» وأنه مبدأ النهوض الشامل في العالم الإسلامي. ومن هنا فقد كان الإمام الخميني قدس سره يُعبر بأهميته كبيرة للانتفاع بأجواء الحج الملكوته في مختلف المجالات التي يحتاجها المجتمع الإسلامي. فللقرآن الكريم تعبيران يدعوان إلى التأمل فيما يخص مكانة الحج من وجهة نظر القرآن والإسلام. الأول «قياماً للناس» الذي يعني أن الحج هو مبدأ النهوض الشامل.

والثاني «ليشهدوا منافع لهم» ويُستفاد من هذه الآية أن الشعوب الإسلامية عندما تحضر هي أو ممثلون عنها في تلك الديار المقدسة، يجب أن تشهد منافع كثيرة. وكما بين ذلك الإمام الراحل قدس سره في بياناته القيمة؛ المنافع مطلقة ولا تختص بمنفعة معينة. كما وجاء في الروايات - أيضاً - أنه عندما سئل الإمام عليه السلام ما هو المراد من المنافع؟ المنافع الدنيوية أم الأخروية أم الاثنان معاً؟ أجاب الإمام عليه السلام: كل المنافع الدنيوية والأخروية.

فالإمام الراحل قدس سره يفهم من «ليشهدوا منافع لهم» شيئاً ملفتاً للنظر، فهو يقول: إن أكبر المنافع الضرورية للمجتمع الإسلامي - اليوم - في العالم هو حقه الذي يجب أن ينتزعه من المستكبرين، فهذه الثروة العظيمة للمسلمين أي النفط الذي يأخذه الاستكبار العالمي من المجتمع الإسلامي مجاناً، يجب الحؤول دونه، يجب على الأمة الإسلامية أن تضع يداً بيد وتنتزع هذه المادة الحيوية المادية من حلقوم الاستكبار العالمي، وتأخذ حَقَّها من الغزاة، وهذه المسألة يمكن للحج أن يضمنها. فيامكان المسلمين في ذلك المؤتمر العظيم أن يتفاهموا ويتفقوا ويتحدوا ويقفوا بوجه المستكبرين، من أجل ضمان منافعهم المادية على الأقل.

الميقات: لقد أشرت إلى نكتة مهمة جداً، فإن مسألة «قياماً للناس» و«ليشهدوا منافع لهم» يمكن للعالم الإسلامي أن ينتفع بها في الحج في المجالات المختلفة؛ السياسية، والاقتصادية و... والآن من المناسب طرح هذا السؤال وهو: ما هو الاختلاف بين الوضع الحالي للحج وبين المكانة التي وضع الإسلام فيها الحج، وما الذي يجب عمله من أجل الوصول إلى الحج المنشود؟

ج: يوجد بين الحج الحقيقي - أو بتعبير إمام الأمة، رضوان الله تعالى عليه، الحج الإبراهيمي - وبين الحج الحالي الفاقد للمحتوى اللازم اختلاف كبير. وفي الواقع لا يمكن مقايستهما مع بعض وهما يقعان في نقطتين متقابلتين.

فالحج الذي يُريده الإسلام الأصيل من المسلمين، هو الحج الذي يكون مبدأً للنهوض والثورة. وهو الحج الذي يستطيع تأمين منافع المجتمع الإسلامي، لا أن يكون فيصالح منافع أعداء الإسلام. إن المستكبرين يريدون من الحج أن يكون وسيلةً لتهدئة المجتمع الإسلامي لهم، وتبرير تسلطهم على أراضي الإسلام.

ويجب القول: إن الحج اختلف اختلافاً جذرياً بعد انتصار الثورة الإسلامية عن حج ما قبل الثورة. ولقد أحيا الإمام الراحل قدس سره

البُعد السياسي للحجّ في سبيل إحياء الحجّ الحقيقي الأصيل. وقد سعى بنظرته الثقافية إلى إحياء هذا البُعد المهم للحجّ في حياته ولتركه اليوم كأمانة ثمينة وقيمة بأيدي الأمة الإسلامية. والآن فإن مسؤولي الجمهورية الإسلامية هم المؤتمنون على هذه الأمانة، ونأمل أن تتمكن من حراسة هذه الأمانة الإلهية العظيمة بشكل لائق. إن إحياء البعد السياسي للحجّ هو الذي وضع الحجّ في اتجاهه الصحيح. وإن كان يجب أن نعترف أنه لا تزال هناك مسافة كبيرة حتى نصل إلى الحجّ الحقيقي، إلّا أنه على أية حال، فقد ابتدأت هذه الحركة من قبل الإمام الراحل قدس سره ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس في إيران على أمل أن تستمر وتتواصل حتى تحقيق كامل أهدافها.

الميقات: صحيح أن الوضع الحالي للحجّ هو أفضل بكثير بالقياس إلى ما قبل الثورة، ولكن يبدو أنه لا زال هناك الكثير مما لم يُعمل. فما هي مقترحات سماحتكم من أجل إقامة مراسيم الحجّ بشكل أفضل وأكمل؟

ج: إنّ أول ما يجب الانتفاع به من الحجّ هو «تربية النفس» حيث إنّ واحدة من المشاكل المهمة والأساسية للعالم الإسلامي هو تجاهل هذه المسألة. ولو زاد عدد القوى المخلصة والواعية والمسؤولة والأشخاص الذين يفكرون بحاجات العالم الإسلامي في المجتمعات الإسلامية فسوف يؤدي ذلك بشكل طبيعي إلى أن تقع السلطة في أيديهم، وتحلّ مشاكل المسلمين بالنتيجة. وفي الظروف الراهنة، قد انطلقت شرارة الوعي والشعور بالمسؤولية في العالم الإسلامي بركة الثورة الإسلامية، واكتسب الشباب المسلم في أكثر البلدان الإسلامية الوعي واليقظة، وبدأوا بإعداد أنفسهم. بأمل أن تستمر هذه الحركة - إن شاء الله - إلى أن تأخذ البلدان الإسلامية زمام أمورها بنفسها. فمالم يكن الإنسان قد ربّ نفسه، لا يمكنه أن يخطو خطوات مؤثرة في سبيل تربية المجتمع الإسلامي، كما لا يمكنه أن يفكر بحلول لمشكلات العالم الإسلامي، فإذا تمكن المسلمون أن يخطوا في الحجّ هذه الخطوة، إذا هم مستعدون لمواجهة مختلف المشاكل التي تأخذ - اليوم - بتلابيب العالم الإسلامي.

والشئ الثاني الذي يمكن للإنسان أن ينتفع به ويستفيد منه في الحجّ، ويُعد ضرورياً لمواجهة مشاكل العالم الإسلامي، هو «وحدة العالم الإسلامي». فلو وضع أكثر من مليار مسلم يداً بيد، واستغلوا الإمكانيات والأماكن الحساسة والستراتيجية التي يمتلكونها كما ينبغي، فلن تتمكن أية قوة من مقاومتهم، ولأصبح القول الفصل لهم ليس في العالم الإسلامي وحسب بل في العالم كله. وأن أفضل مركزٍ يمكن أن يضمن الوحدة للمسلمين هو الحجّ.

إن موسم الحجّ لهو مجمع حقيقي للتقريب في العالم الإسلامي. فهناك يمكن لزعماء البلدان الإسلامية - علماء كانوا أو سياسيين - أن يجتمعوا ويمدوا يد الوحدة بعضهم إلى بعض، ويفكروا بإيجاد حلول لمعضلات العالم الإسلامي، بدلاً من الخلافات التي منشؤها - بالأساس - الأهواء النفسانية ووساوس الإنس والجن الشيطانية.

فإذا امتلك حجّنا هذين الشئيين أو البعدين (تربية النفس والوحدة) فسيكون حلّ مشاكل العالم بالنسبة للمسلمين بسيطاً، ولا تجد، والحال هذه، مشكلة تستعصى على الحل. وإذا كنّا اليوم نشهد مشاكل وقمع المسلمين في بلدان إسلامية؛ كالبوسنة والهرسك، وفلسطين المحتلة، وبعض المناطق الأخرى الذين يتألم قلب كلّ إنسان لمظلوميّتهم، فإنّ سبب ذلك يعود إلى انعدام الوحدة بين المسلمين، وعلى أي حال، يمكن الانتفاع بالحجّ لصالح المجتمعات الإسلامية الكثيرة فيما يتعلق بمختلف القضايا؛ الفردية، والاجتماعية، وكذلك القضايا الثقافية والعقائدية، والسياسية، والاقتصادية، وحتى العسكرية.

لقد كان إمام الأمة - رضوان الله تعالى عليه - يصدر أهم بياناته في أيام الحجّ، وهذا الأمر يدلّ على مدى اهتمامه وأمله بهذه القاعدة العظيمة! فقد كان الإمام قدس سره يعتقد وجوب أن يشع النور من هذا المركز ويتحرك منه لحلّ مشاكل العالم الإسلامي.

لميقات: إن أعمال العمرة والحجّ والتمتع، من الإحرام حتى آخر المراحل، لكل واحد منها ميزة خاصة، ففي رأيكم أي هذه الأعمال، يمكن للإنسان أن يشعر فيها بذروة المعنوية؟

ج: إنّ مناسك الحجّ، من الإحرام حتى آخر عمل، هي مظاهر للجلال والعظمة. فعندما يحضر المسلمون من أقصى نقاط العالم إلى

تلك الديار المقدسة ويتركون جانباً كل المميزات؛ يؤدي الجميع، الفقير والغنى، الأبيض والأسود، الرئيس والمرؤوس، الرجال والنساء، يؤدون جميعاً سلسلة أعمال واحدة جنباً إلى جنب، ويقفون لدعاء البارئ تعالى و... ولعله لم يكن يوجد مشهد عبادي واجتماعي أعظم واجلُّ من هذا المشهد. ولكن من بين جميع الأعمال، توجد بعض الأعمال التي تتمتع بميزات بارزة مثل الوقوف في عرفات، والوقوف في المشعر، فهناك حيث يجتمع الحجاج في مكان واحد، بين جبال عرفات أو فيصحراء المشعر، يُسلمون القلوب إلى البارئ تعالى، في تلك اللحظة الخاصة بين الطلوعين. ومن ثم يحضرون بعد ذلك جميعاً بمهابة لا يمكن وصفها إلى منى حيث تصل العظمة والمهابة المعنوية غاية ذروتها.

الميقات: منذ السنة التي تشرفتم فيها إلى الحج وإلى الآن، تم تخريب الكثير من الآثار الإسلامية في مشروع توسيع الحرمين - وحتى خارج المشروع - فما هو التحول والتغيير الذي شاهدتموه في هذه الأماكن منذ ذلك الوقت وإلى الآن؟
ج: مقداراً من هذه التغييرات، التي أُجريت في الأبنية التاريخية الإسلامية، يعود إلى ما قبل انتصار الثورة، وإنني لم أكن قد وفقت للذهاب إلى هناك قبل انتصار الثورة الإسلامية كي أتمكن من المقايسة بهذا الشأن. وبالطبع هناك كتب مؤلفه ومطبوعه بهذا الخصوص يمكن الرجوع إليها.

إلّا أنه منذ عام ٥٨، الذي سافرت فيه إلى الحج لأول مرّة، وإلى الآن حصلت تغييرات كثيرة في مسجد النبي بالمدينة المنورة. ولم يكن موجوداً في عام ١٣٥٨ كل هذا الموجود الآن في مشروع توسيع مسجد النبي من أسواق، ودور، وفنادق، وكل هذه التغييرات قد حصلت خلال هذه الفترة التي تمتد إلى ما يقارب الخمسة عشر عاماً. كما قد أُجريت خلال هذه الفترة بعض التغييرات في البقيع. فمسجد قبا لم يكن بهذا الشكل الذي هو عليه الآن، وإنما كان عبارة عن مسجد صغير. ولم يكن زقاق بني هاشم ودار الإمام الصادق عليه السلام قد تمّ تخريبه في ذلك الوقت. ولم يكن مسجد القبلتين بهذا الشكل الذي هو عليه الآن. وكذلك مسجد الشجرة لم يكن بشكله الفعلي الآن وإنما كان عبارة عن مسجد صغير. هذه هي التغييرات الحاصلة في المدينة المنورة.

وفي طريق مكة، لم يكن وضع المواقيت على ما هو عليه الآن. فلقد كان مسجد الجحفة، مسجداً صغيراً جداً حتى إنّه لم يكن له باب وهيكل مقبول. وكذلك ممّره كان فيه مصاعب كثيرة، ومبنى قرن المنازل هو الآخر جديد أيضاً.
وإن أعمال التوسعة الحاصلة الآن في المسجد الحرام كلها حديثة، سواء في ذلك المسجد الكبير المضاف إليه أو الأقسام التي تمّ إيجادها في الجهة اليمنى من المسعى.

وقد تمّ إيجاد تغييرات جذرية في عرفات، حيث لم تكن قبل ذلك الكثير من هذه الأشياء، وكان الناس يواجهون صعوبات كثيرة. وكذلك في منى، وبالطبع أن التشجير هنا ليس مثل عرفات. وهناك تحول في الجمرات.

فجمرة العقبة كانت جبلًا خالصاً؛ لم يكن مفتوحاً منه أكثر من قسم واحد حيث كانوا يدخلون من باب واحد ويخرجون من الباب الآخر. إن هذه هي مجموعة التغييرات التي كانت ملموسة بالنسبة لنا، وهناك أماكن كثيرة أخرى أعدمتم ولم يبق منها أثر.

الميقات: من الطبيعي أنّ كلّ الذين يتشرفون بالحجّ لديهم طموحات وحاجات يطلبونها من الله تعالى، والكثير منها يحظى بالاستجابة، هل لكم أن تحدثونا عما طلبتموه من الله تعالى أثناء سفركم إلى مكة أو المدينة، وهل حظيت هذه الطلبات بالاستجابة أم لا؟

ج: أنّ أهم ما يطلبه الحاج في هذا السفر المعنوي، بل يجب أن يكون مأربه الوحيد هو «الله» فقط. فلا ينبغي للإنسان أن يحج بيت الله ويطلب شيئاً غير الله، وإذا ما توجه الحاج لله فقط سيكسب كل شيء (ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك).

لقد سعيت على الدوام أن لا- أطلب من الله نعماً ماديّة، ولا أتذكر أنني قد طلبت من الله أموراً تتعلق بحياتي الشخصية إلى الآن، وبالطبع فقد دعوت للأصدقاء والأقارب.

فما طلبته من الله أثناء هذه الأسفار الأربعة الأخيرة كان بخصوص الأمور الاجتماعية، وبخصوص الأمور المتعلقة بالحجّ.

الميقات: إنّ حجاجنا يمثلون طبقاتٍ مختلفةٍ وبعضهم بما يمتلكونه من قناعاتٍ سابقةٍ أو بسبب عدم امتلاكهم للتعليم الصحيح في

مجالات التعامل فهم يخلقون المصاعب، فما هي توصياتكم إلى حجاج بيت الله الحرام في هذا المجال باعتباركم أميراً للحاج؟
ج: المسألة الأولى التي يجب على كل حاج الاهتمام بها، هي أن الحج فرصة استثنائية ووجيزة جداً ولعلها لا تحصل لأغلب الناس إلا مرة واحدة مدى عمرهم، لهذا فمن أجل أن ينتفع الحاج بهذه الفرصة القصيرة والاستثنائية والثمينة غاية الانتفاع؛ يجب عليه أن يخطط لنفسه قبل شهور من الحج في كيفية الاستفادة من الأيام والليالي واللحظات التي تمر خلال هذا السفر الإلهي.

وللأسف فإنّ قسماً من حجاجنا وبسبب الإهمال وعدم التخطيط يصطدمون بأجواءٍ خاصية بحيث لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يلبثون حتى يجدوا أنّ هذه الأسابيع المعدودة قد انصرمت! ولم ينتفعوا بها الانتفاع اللازم. فلو كانوا قد ساءوا كثيراً لتمكنوا مثلاً من أداء أعمال الحج بصورة صحيحة، وطبعاً هذا مهم جداً، لكن لا بد للحاج من أن يحدث تغييراً في وضعه خلال هذه الأيام، وأن تظهر في روحه وباطنه ثورة. فقد ورد في الروايات أنّ الحج يطهر الإنسان من الأدران. فالإنسان يتطهر طهارة واقعية عندما تحصل في ذاته الثورة، وأن يشعر بالاستنارة والمعنوية.

إنّ الكثير من حجاج بيت الله يهدرون وقتهم في التجول بالمتاجر أو الأعمال التافهة وأحياناً في الأعمال الضارة، بسبب عدم الانتباه إلى هذا المعنى أو بسبب التخطئ.

يقول القرآن الكريم:

«قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» (٢٩).

يتصور البعض أنه يقوم بأعمال حسنة، بينما هي مضرّة للغاية بالنسبة للنظام الإسلامي وللإسلام أيضاً وبالتالي فهي مضرّة لهم جداً. ففي المكان الذي يسوده مذهب غير المذهب الشيعي يجب أن نتصرّف بنحو لا يؤدي الآخرين، فنحن هناك نمثل الإسلام الأصيل فإذا لم يؤد حجاجنا الصلاة في أول وقتها، وإذا تواجدوا خارج المسجد الحرام أثناء وقت الصلاة، أو خارج مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المساجد القريبة من البيوت، أو تواجدوا في السوق وارتكبوا عملاً مخالفاً يلحق ضرراً جسيماً بالإسلام والجمهورية الإسلامية فإن ذلك كله يعتبر من الذنوب كما أنه يُعطي فرصة للآخرين لذنوبنا، فكل ذلك ناجم عن الإهمال وعدم التخطيط. على حجاج بيت الله المشاركة في المجالس التي تُعقد لتعليم مراسيم الحج قبل أشهر من سفرهم، والعلماء مكلفون كذلك بإقامة هذه المجالس بصورة منتظمة.

لقد سمعت أنّ دروس الحج تقام في ماليزيا قبل ستة أشهر من الحج ويشترك فيها الحجاج، وعندهم مجالس منتظمة للغاية، إضافة إلى مشاريعهم لتمكين الأفراد على أداء مناسك الحج ولديهم مشاريع جيدة جداً بهذا الخصوص. وباختصار فإننا مكلفون بإقامة دروس الحج قبل أربعة أو خمسة أشهر من الحج، وعلى الحاج أن يعتبر نفسه مكلفاً بحضور هذه المجالس. والنقطة الأخيرة هي أن على الحاج أن يهتم وقته ويخطط له. فإن أيام الحج أيام مراقبه ومحاسبه دقيقة للنفس فيجب عليه أن يباشر تربيته نفسه صباح كل يوم بما أعدّ لنفسه من برامج، وأن يسيطر على اللحظات والساعات كي لا يقوم بما لم يخطط له، وإذا قصر - لا سمح الله - يستغفر الله ويصم على أن لا يتكرر منه ذلك التقصير كي يستطيع الانتفاع بذلك الجو الملكوتي معنوياً على أفضل وجه.

الميقات سنوات عديدة وأنتم تتحملون مسؤولية إمارة الحجيج من قبل ولي أمر المسلمين، وقد أنجزت أعمالاً جيدة جداً في المجالات المختلفة للحج علىصعيد اختيار العلماء الصالحين الكفوئين والإداريين المتميزين والمجربين، وتأليف الكتب، والنشاطات التعليمية، وتوضيح المسائل المتعلقة بالحج عن طريق الإذاعة والتلفاز. وكذلك على الأصعدة التنفيذية، فقد حققت بعثة الحج ومنظمة الحج والزيارة نجاحات باهرة، فما هو تقييم سماحتكم للوضع الراهن، وما مقدار نجاحكم، وكيف تفكرون بالنسبة للمستقبل؟

ج: على هذا الصعيد من الأفضل أن يحكم الآخرون، ولكن ما استطع أن أقدمه إجمالاً هو: بفضل الله، ومن خلال الجهود التي بذلها الأصدقاء والزعماء في بعثة قائد الثورة على مدى السنوات الأربعة المنصرمة، يمكننا القول إنّ التغيير الأساس الذي طرأ في البرمجة والتخطيط والتنفيذ، وما يلاحظ الآن فيما يختص بالحج هو نتيجة للمبادرات التي قام بها الإخوة الأعضاء خلال هذه الفترة، وطبعاً فإنّ

الإخوة الأعزاء الذين عملوا سابقاً تحمّلوا مصاعب كثيرة (شكر الله سعيهم) وعملوا ما في وسعهم، وكلّ ما لدينا هو استمرار لما بُدّل من جهودٍ سابقاً، ولكن ما كان موجوداً في السابق هو أنّ الحجّ كان ذا طابع موسميّ حيث توضع الخطط من قبل مجموعة ما في موسم الحجّ ولعلّه قبل موسم الحجّ بشهر أو شهرين - ثم يُعطّل، فلم تكن هناك تشكيلات ثابتة - تتابع - المسائل المتعلقة بالحجّ على مدار أيام السّنة، أما الآن فقد وفقنا الله - تعالى - فاستحدثت التشكيلات الثابتة التي تمارس نشاطاتها فيما يتعلق بمسائل الحجّ على مدى أيام السنة، وفي جميع المجالات أيضاً، سيما مجال البحوث والأمر الثقافيّة التي يحتاجها الحجاج أكثر من أيّ شيء آخر، فخلال هذه الفترة تمّ تأليف ما يقرب من ٧٠ أثراً، واصدار مجلّتين قيمتين، إحداهما هذه المجلّة «مِقات الحجّ» باللّغة العربيّة، والأخرى مجلّة «مِقات الحجّ الفصليّة» التي تصدر باللّغة الفارسيّة، وهذا من الأعمال القيّمة التي انجزت. إنّ استمرار صدور هاتين المجلّتين سيؤدّي إلى حصول تغييرٍ فيما يرتبط بجميع مسائل الحجّ عليصعيد البحوث، إضافةً إلى التأثير الثقافيّ والمعنويّ الذي تركه في أبناء شعبنا، وكذلك يمكن أن يكون لهما التأثير نفسه على شعوب بقيّة الأقطار.

على أية حال، يمكن القول وبعبارة واحدة: إنّ بعثه القائد المعظم استطاعت أن توفر الأرضيّة اللازمه لبلوغ الأهداف النهائيّة للحجّ في جميع الأبعاد، مع وجود أمدٍ بعيدٍ أو فاصله بيننا وبين الحالة المرجوّه، إلّا أنّ أعزتنا في بعثه القائد المعظم استطاعوا إعداد الأرضيّة لبلوغ تلك الأهداف، آمليّن أن تحظى بقبول الله تعالى.

المِقات بسبب اهتمام سماحتكم بالتنظيم في جميع المجالات ولحسن الحظ فقد أوجدتم هذا التنظيم في أمر الحجّ وتوصلتم إلى نتائج ايجابيه، فاليوم يذهب الحاجّ إلى الحجّ معزراً وهناك يشعر بالعزّة أيضاً، ويؤدى مراسم الحجّ بالنحو الذي يحظى بقبول البارئ - عزّ وجلّ - وبذلك الأهداف التي أشرتم إليها، ولكن في السنوات الأخيرة تهاست الألسن حول إحالة منظمه الحجّ إلى القطاع الخاص، ونظراً إلى أنّ القطاع الخاص يسعى إلى الكسب المادّي وقليلًا ما يهتم بالأمر الثقافيّة. فماذا تقولون بهذا الخصوص، هل توافقون على إحالة الحجّ إلى القطاع الخاص، وما هو مقدار جديّة هذا الأمر؟

ج: هناك عدّة أمور جديرة بالاهتمام في هذا المجال، الأمر الأول هو أنّ مسألة إحالة الحجّ على القطاع الخاص منتفیه على الإطلاق في الظروف الراهنة، لأنّ لدينا ما يقارب ٤٥٠ ألف حاج مسجّل أسماؤهم ولا تستطيع منظمه الحجّ والزيارة اتخاذ أيّ قرارٍ بهذا الخصوص ما لم ترسلهم إلى الحجّ. وهذه المجموعة مسجّلة منذ ما يقارب ١٠ سنوات ولعل هذا الوضع السائد الآن يستمر خمس سنوات أخرى.

بناءً على ذلك، فإنّ هذه المسألة منتفیه بشكلٍ عام في الظروف الراهنة، وأما ما يحدث في المستقبل فيجب ملاحظة الوضع السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي للبلاد، وما هو رأي المسؤولين في ذلك الوقت؟ وبالطبع لا بدّ من أن أقول: إنّ التجربة التي لدينا بخصوص سوريا ليست بالتجربة الناجحة، أي لم تكن لإحالة زيارة العتبات المقدسه في سوريا للقطاع الخاص ذات نتيجة جيده، وأما الفائدة الوحيدة التي تركتها، هي أنّها نفعت الحكومة إلى حدٍ ما من الناحية الاقتصاديّة، وأما في الجانب الثقافيّ في الوقت الراهن فضررها كبير جدّاً، ونحن بصدد التقليل من هذه المشكلات والأخطاء والأضرار قدر الإمكان.

على أية حال، فإذا ما أصبحت هناك خصوصية أو ضرورة لإحالة الحجّ على القطاع الخاص فيجب أن يكون أصل العمل بيد الدولة بنحو لا- يحصل أيّ تغيير في البرامج والتنظيم الفعلي، لئلا يكون الوضع كما كان عليه قبل الثورة، فلا يمكن القبول بتلك الحالة بأيّ شكل لأنّه لن يوصلنا إلى أهدافنا الثقافيّة.

المِقات: من خلال اهتمام سماحتكم فإنّصفاً ومحبةً خالصه تسود بين بعثه القائد المعظم ومنظمه الحجّ والزيارة، وكلّ الأعزاء الذين يعملون في هذين المركزين يعملون بإخلاص وجديّة ومن جانب آخر فإنّ خصائص خدمة حجاج بيت الله الحرام تُنمي الحوافز لدى الجميع على الخدمة، وكسؤالٍ أخير، وددتُ أن أرى ما هو طموحكم وتوقعكم من العاملين في مجال الحجّ؟ وما هي توصياتكم إلى هؤلاء الأعزاء؟

ج: إنَّ طموحي من الزملاء في بعثه القائد المعظم ومنظمة الحجِّ والزيارة هو أن يلتفتوا إلى أنَّ هذه المؤسسات مؤسساتٌ خاصةٌ لذلك تتعلَّق بها آمالٌ خاصةٌ.

فهذه مؤسساتٌ تصبو إلى توجيه مجاميع من المتلهفين لحجِّ بيت الله، إلى مركز الوحي، لتخدم الحجاج إلى جانب بيت الله ومرفد رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام لذا يجب أن تنجز واجبها بنحوٍ مجردٍ عن كلِّ ضعف. يجب أن تتعطر هذه المؤسسات أكثر من غيرها بعطر الإخلاص لله فلا بد من أن يتمتع العاملون في هذه التشكيلات بإخلاصٍ مضاعفٍ، وإذا ارتكبنا تقصيراً - لا سمح الله - فمن الممكن أن نتعرض لغضبه. يجب أن نبذل كلَّ ما في وسعنا وأن نخدم حجاج بيت الله الحرام بكلِّ وجودنا. فالحاج الذي يُريد السفر إلى الحجِّ يجب أن يكون مرتاح البال. فمع أنَّ الحجَّ فيه مشاكلٌ طبيعيةٌ إلَّا أنَّ ذلك لا يعتبر معذراً لنا ولا مبرراً لتقصيرنا. إنَّ المحافظة على بيت المال الذي تضعه الحكومة تحت تصرّفنا لتوفير الراحة للحجاج، هي مسألةٌ حساسةٌ للغاية، حيث يجب مضاعفة الاهتمام بذلك في الجانب التنفيذي، فإنَّ العبثَ ببيت المال حتى بقدر ريالٍ واحدٍ أو ١١٠٠ من الريال هو ذنبٌ عظيمٌ سيما في الظروف الاقتصادية التي يمرُّ بها بلدنا في الوقت الحاضر، فيجب التدقيق في استئجار البيوت ومختلف المشتريات. بل يجب الاحتياط حتى لا تُهدر ذرَّةٌ من بيت المال. والحمد لله فقد كان للمسؤولين والعاملين في الحجِّ والزيارة جهودٌ حثيثةٌ بهذا المجال على أمل أن يتحسنَّ الوضع يوماً بعد يوم.

أسأل الله - تعالى - المزيد من التوفيق والتقدم لجميع القائمين على الخدمة في بعثه القائد المعظم ومنظمة الحجِّ والزيارة. الهوامش:

لَبَّيْكَ قَدْ لَبَّيْتُ لَكَ

لبيك قد لبَّيتُ لك

أبو نواس

إلهنا ما أعدلكُ مليكٌ كلُّ مَنْ مَلَكَ
لبيك قد لبَّيتُ لك لبيك إنَّ الحمدَ لك
والملك لا شريك لك ما خاب عبداً أملك
أنت له حيث سلك لولاك يا ربَّ هلك
يا مخطئاً ما أغفلك عجل وبادر أجلك
واختم بخير عملك لبيك إنَّ الملك لك
والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك

مفتاح القلوب

مفتاح القلوب

رياض عبيد - لبنان

دمعهُ العشقِ راحةٌ لمُغالي ما لأحداقي، في غرامى، ومالى؟!
لا تغرُّ الدَّموعُ منى فأهدا أو تداوى الضلوعَ عندَ اعتلالى
ليس فى الكونِ عازفٌ وسعيدٌ ليس فى سفرهِ قلوبٌ حوالى
فغنائى مُسرَّبٌ بشقائى أين منى عُذوبهُ الموال؟

ومرارى مكبلٌ لِصوابي وصَبائِي مُعَلَّقٌ بالوصالِ
واشتياقي إليه أَلغى زمانِي ودعاني إلى ربوع الشَّمالِ
فَنوى البعد عن بلادِ حبيبي حملتني على جناح الخيالِ
هانَ عمري هناكَ دونَ اعتماري ولقائي أُمِّ القُرى، واكتحالي
وَتَفادَيْتُ دونَ نظره عَيْنٍ في شَهوبِ الحبيبِ، أو في التَّلالِ
حيث سارتْ خُطاهُ تمشي الهُويَنا واجتهادُ النُّفوسِ خَطُو الرِّجالِ
حيثُ عَطُرُ الدُّرى روى مجدَ طه واختصارُ الزَّمانِ سَحَرُ الكمالِ ... ***
يا دياراً، يفوقُ عندي هواها لَهفاتِي لوثبُهُ الآمالِ
لي بأعطافك الحنائينِ وَعَدُّ طيبِ ذكْرهُ كشهدٍ مُسالٍ واعترايَ إِزاءَ قُدسيكَ لأَيِّ نافذُ السَّهْمِ، رائقُ الإِشتمالِ
ذاكَ سَعَى الحَجيجِ يتلو هتافاً سَطَّرتُهُ الدَّموعُ عِنْدَ القِبالِ
تَرْحَفُ الأبوابُ احتضاناً فضاقتْ لِسُراهِ العيونِ رَحْبُ المِجالِ
وأنا الوعدُ طافَ بي فبراني حُبُّكُمْ، رامَ في لُمى العُدالِ
وصلاتِي عِنْدَ المقامِ نداءً أَرَقَّ العالمينَ في الإِبتهالِ
طُوفَ الطيرُ بالقلوبِ وغنى ساعياً أو مهرولاً مِنْ أَثالِ
يضحكُ الليلُ في نهارٍ مديدٍ لا يُقاسُ الرِّضى هُنا بالليالي
تتركُ الشمسُ في القلوبِ نفوساً تُطَلِّعُ النُّورَ من خِلالِ الخِلالِ
وكرحفِ السِّديمِ يعبرُ جندٌ هَلَّلوا بالمنى بظلِّ الهِلالِ
عرفاتٌ، ووقفهُ الخَلقِ فيهِصورهُ الحشرِ، خُصَّ بالإِبتهالِ
ما الجمارُ الدَّماءُ ما الخَلقُ عِتقُ أو ثقَ الإِحرامِ اتِّجاهَ الرِّحالِ
ما هُناكَ المِكانُ يطوى زماناً .. ما هُناكَ الزَّمانُ رَهْنُ المِكانِ ..
ما هُناكَ الأنا .. وأنتِ .. وكُنَّا .. ما هُناكَ النشيدُ بينَ النَّصالِ
أَو بَعْدَ الفتونِ ذا من فتونٍ؟ أَو بَعْدَ الجمالِ ذا مِنْ جمالٍ؟!
وبدا البابُ، يالْقَرَّةَ عيني! مدخلُ الحقِّ، وثبُّ الأجيالِ
سَلَّمَ المِجدِ، والزَّمانُ ضنينٌ موطنُ الوحي، مقصدُ الترحالِ
يا رياضَ الحبيبِ، جئتُكَ سَعياً تعطيني لُهائهُ المِمعجالِ ...
يحملُ القلبُ ثقلَ عمري ويُلقى في كيانِي حَبَّ النِّقا المِهيالِ
وَعَزَّتْ لِحظهُ اللِّقاءَ تمادَتْ وأضاءتْ بصيرتِي وقنالي
واعتلى هَمَّتِي خشوعَ رطيبُ والحنايا تَضجُ بالإنفعالِ

- ٣-٣ انظر: معجم البلدان، ٥: ٦٢- أخبار مَكَّة، ٤: ٧٢-٧٣ في الهامش- ومعجم دهخدا، الحرف «م»: ٩٣٨.
- ٤-٤ أخبار مَكَّة، ٤: ١٣٧.
- ٥-٥ العقد الثمين، ١: ٣١٠.
- ٦-٦ انظر كشف الظنون، ١: ٣٠٦- معجم المؤلفين، ٤: ٤٠- هدية العارفين، ٢: ٣١٠- الأعلام، ٦: ٢٨.
- ٧-٧ أخبار مَكَّة، ١: ٣٢. أخبار مَكَّة في قديم الدهر وحديثه، تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي، دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهب الطبعه الأولى، مكتبته ومطبعة النهضة الحديثه، مَكَّة المكرمه، ١٤٠٧ ٢٢٧٣ صفحة وزيرى تصوير.
- ٨-٨ البيئته: ٥.
- ٩-٩ المؤمنون: ١٤.
- ١٠-١٠ الحجر: ٢٩.
- ١١-١١ القلم: ٤.
- ١٢-١٢ ص: ٨٢-٨٣.
- ١٣-١٣ كنز العمال ح ٥٢٦٨- الدر المنثور، ٢: ٢٣٧.
- ١٤-١٤ الزمر: ١١-١٢.
- ١٥-١٥ الروايات نقلناها من «ميزان الحكمة» المجلد الثالث فراجع.
- ١٦-١٦ الأنفال: ٤٧.
- ١٧-١٧ كنز العمال ح ٧٤٨٥.
- ١٨-١٨ الكهف: ١٠٥.
- ١٩-١٩ نقلنا الروايات من ميزان الحكمة، ٤: ٢٢ فراجع.
- ٢٠-٢٠ الحشر: ١٩.
- ٢١-٢١ الحج: ٢٧.
- ٢٢-٢٢ تفسير ابن كثير، ١: ٣٨٦.
- ٢٣-٢٣ المحجّة البيضاء، ٢: ١٨٩ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، ورواه ابو عثمان الصابوني في كتاب المائتين بلفظ آخر كما في المغنى.
- ٢٤-٢٤ كتاب ميزان الحكمة، ٢: ٢٧٦.
- ٢٥-٢٥ هود: ١٠٨.
- ٢٦-٢٦ ميزان الحكمة، ٢: ٢٧٦.
- ٢٧-٢٧ نفس المصدر.
- ٢٨-٢٨ المحجّة البيضاء، ٢: ٢٠٧.
- ٢٩-٢٩ الكهف: ١٠٣-١٠٤.

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
جاهدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١).
قال الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرًا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بناذر البحار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أحدًا من جهابذة هذه المدينة، الذي قد اشتهر بشعفه بأهل بيت النبي (صلواتُ الله عليهم) ولاسيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجلَ الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقة لم ينطفيء مصباحها، بل تتبّع بأقوى و أحسن موقف كل يوم.
مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطه من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - و مع مساعيدته جمع من خريجي الحوزات العلمية و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالات شتى: ديتيه، ثقافته و علميه...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافته الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحرر الأذق للمسايل الديتية، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتي المتبدله أو الرديئة - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامع ثقافته على أساس معارف القرآن و اهل البيت عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعه ثقافته القراءة و إغناء أوقات فراغه هواه برامج العلوم الإسلامية، إناله المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة في الجامعة، و...
- منها العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - في آكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلامية و الإيرانية - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.
- من الأنشطة الواسعة للمركز:

(الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهرية، مع إقامة مسابقات القراءة

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقيه و مكتبيه، قابله للتشغيل في الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثية الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الديتية، السياحية و...

(د) إبداع الموقع الانترنتي "القائمية" www.Ghaemiyeh.com و عدده مواقع أخرى

(ه) إنتاج المنتجات العرضيه، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية

(و) الإطلاق و الدعم العلمي لنظام إجابة الأسئلة الشرعية، الاخلاقية و الاعتقادية (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كشك، و الرسائل القصيرة SMS

(ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعه و اعتباريه، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلمية، الجوامع، الأماكن الديتية كمسجد جمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين في الجلسة

(ي) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المربى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السنة

المكتب الرئيسي: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد" / ما بين شارع "پنج رمضان" ومفترق "وفائي" / "بنايه" القائمية "

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الإلكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الإلكتروني: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية والمبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزاتية الحالية لهذا المركز، شعبيته، تبرعته، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافي الحجم المتزايد والمتسع للامور الدينية والعلمية الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حد التمكن لكل احد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
الغمامة اصححان

WWW

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

