



مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام



عليه
صلى الله عليه وسلم

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

المحقق اية الله الشيخ محمد السند

البرقي الاخروي في
الوحدانية والتقريب
قواعد فنيهاً وعملياً



مكتبة دار الفکر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الراى الاخر فى الوحده و التقريب

كاتب:

محمد السند

نشرت فى الطباعة:

باقيات

رقمى الناشر:

مركز القائمىة باصفهان للتحريات الكمبيوترىة

الفهرس

٥	الفهرس
١٠	الراى الأخر فى الوحده و التقريب
١٠	اشاره
١٠	اشاره
١٤	المدخل
١٦	المقدمه
٢٢	تمهيد
٢٤	الفصل الأول: نظام الوحده
٢٤	اشاره
٢٦	تعريف الوحده
٢٦	أقسام الوحده
٢٦	اشاره
٢٦	١-الوحده الفعلية
٢٦	٢-الوحده المنظوره المستقبلية
٢٧	٣-الوحده فى نحله الإسلام
٢٧	٤-الوحده الأديانیه
٢٧	٥-الوحده الإنسانيه
٢٧	٦-الوحده السياسيه
٢٧	القواعد الأساسية فى بناء نظام الوحده
٢٧	اشاره
٢٨	القاعده الأولى: ضروره البحث والتنقيب فى التاريخ الإسلامى
٢٨	الأدله على القاعده
٢٨	الدليل الأول:دراسه التاريخ جزء لا يتجزأ عن عقيدة الإنسان
٣٠	الدليل الثانيمَن أحبَّ عمل قوم اشرك معهم

٣٣	الدليل الثالثقاعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٤	دليل مانعى البحث فى التاريخ الإسلامى
٣٤	اشاره
٣٥	الجواب على دليل المانعين
٣٧	تداعيات وسلبيات القول بالمنع
٣٩	القاعده الثانيه:حرمة دم المسلم وعرضه وماله
٣٩	اشاره
٣٩	الأدله على القاعده
٣٩	الدليل الأول:
٤٢	الدليل الثانى:
٤٣	الدليل الثالثلروايات
٤٣	اشاره
٤٣	من طرق الشيعة ١
٤٥	من طرق السنه ١
٤٨	الدليل الرابعسيره النبي صلى الله عليه و آله
٥٠	ما يوجب الخروج عن الإسلام
٥٧	القاعده الثالثه:ضروره التمييز بين السيره فى صدر الإسلام
٥٧	اشاره
٥٨	الفروق الرئيسيّه بين السيره فى صدر الإسلام
٥٨	اشاره
٥٨	الفارق الأولفى طريق إقامه الحكم
٥٨	الفارق الثانيمنهج النقد والرقابه للحاكم والحكم
٥٩	الفارق الثالثمشروعيته طاعه السلطان الجائر
٦٣	الفارق الرابعالموالاه للمسلمين دون الكافرين
٦٧	الفارق الخامساستباحه المحرّمات
٦٩	القاعده الرابعه:موّده أهل البيت عليهم السلام ضروره إسلاميته

- ٧٨ القاعدة الخامسة: ضروره تنقيح مصادر التراث الإسلامي
- ٧٨ اشاره
- ٧٩ مودّه أهل البيت عليهم السلام من جمله مقومات العدالة
- ٨٢ أسس نظام الوحدة الإسلاميّه وضماناتها
- ٨٢ اشاره
- ٨٣ الأوّل: ضمان الوحدة
- ٨٤ الثانی: العدالة والعدل
- ٨٦ الثالث: تقديس جميع الأنبياء عليهم السلام
- ٨٧ الرابع: إنّ الوحدة لا تتمّ إلّا بالمحبته والمودّه
- ٩٢ الفصل الثاني: في نظام التقريب والحوار والاتحاد
- ٩٢ اشاره
- ٩٤ هل الاختلافات بين المذاهب الإسلاميّه هي اختلافات ظنّيّه ؟
- ٩٦ الأسباب وراء القول بأنّ الاختلافات بين المذاهب اجتهادات ظنّيّه
- ٩٦ اشاره
- ١٠١ أصاله حقن الدم الإنساني
- ١٠٣ هل الحوار يقاطع الوحدة ؟
- ١٠٧ أهداف التقريب
- ١١٠ أهمّ القواعد في نظام التقريب
- ١١٠ القاعدة الأولى: وجود مذاهب للمسلمين في عصر النبي صلى الله عليه و آله نموذج تعايشي موحد
- ١١٠ اشاره
- ١١٣ معالجه إلتباس
- ١١٧ القاعدة الثانية: لزوم شموليّة التقريب لكلّ الطوائف والمذاهب الإسلاميّه
- ١١٨ القاعدة الثالثة: إنّ العدالة أساس نظام التعايش المذهبيّ
- ١٢٠ القاعدة الرابعة: أصول وأسس التعرّف على متبنيّات ومعتقدات الآخرين
- ١٢٥ القاعدة الخامسة: في النظام السياسيّ والمواطنه
- ١٣٢ القاعدة السادسة: لزوم إعطاء حقّ المواطنه للأفراد من دون تفریق

١٣٢	اشاره
١٣٢	حديث الفرقه الناجيه والتعايش السلمى بين المسلمين
١٣٨	الفصل الثالث: نظام التنسيق والتوافقات الوقتيه
١٣٨	اشاره
١٤٠	غايات نظام التنسيق والانسجام والتوافق
١٤٠	امتياز نظام التنسيق عن نظام الوحده ونظام التقريب
١٤١	علاقه نظام التنسيق مع نظام الوحده والتقريب
١٤١	نظام التنسيق يمثل الحد الأدنى للوحده
١٤١	اشاره
١٤٥	بعض ممارسات حكام المسلمين سبب للفرقه
١٤٦	قاعده فى بيان حقيقه المذهبيه العقائديه والفقهيته
١٤٨	حقيقه المذهبيه العقائديه عند المسلمين
١٤٨	ميزان المذهبيه العقائديه
١٥٠	حقيقه وموقعيه عمليه التأصيل العقائدى من الدين
١٥٢	بيان ضروره الحلقة المتوسطه بين الأئمه وبين الكتاب والرسول صلى الله عليه و آله
١٥٢	اشاره
١٥٢	الدليل الأولبيان ثوابت الدين
١٥٤	الدليل الثانيتحقيق وضبط العناصر الدخيله فى ضروريات الدين
١٥٥	الدليل الثالثالقيام بدور التفصيل فى القواعد الاعتقاديه
١٥٧	حقيقه المذهبيه الفقهيته
١٥٧	اشاره
١٥٧	السبب فى سد باب الاجتهاد لدى أهل السنه
١٥٩	إجابات لا تخلو من تأمل
١٥٩	فتح باب الاجتهاد لدى مذهب الإماميه
١٦٠	موقعيه عمليه استنباط أئمه المذاهب الأربعة من الدين
١٦١	الاستدلال القانونى على ضروره مرحله الوصايه فى الدين

الأدله على ضروره عصمه الوصي في الدين ١٦٤

اشاره ١٦٤

الدليل الأول لإحاطه بالروابط والنسب بين التشريعات، يتوقف على العصمة اللدنيه ١٦٥

الدليل الثاني إدراك المصالح الواقعيه، يتوقف على العصمة اللدنيه ١٦٥

المصادر ١٦٨

تعريف مركز ١٧٢

الرای الآخر فی الوحده و التقرب

اشاره

عنوان و نام پدیدآور: الراى الآخر فى الوحده و التقرب قواعد فقهيه و عقائديه / تقريراً لاجتاه: محمد السند ؛ بقلم: على حمود العبادى

مشخصات نشر: قم: باقيات، ۲۰۰۸م.=۱۴۲۹ق.=۱۳۸۷ش.

مشخصات ظاهري: ۱۶۸ص.

وضعيت فهرست نویسی: در انتظار فهرست نویسی (اطلاعات ثبت)

موضوع: وحدت اسلامى

موضوع: تقرب مذاهب

رده بندى كنگره: BP۲۳۳/۵/ب ۳و۹ ۱۳۸۴

رده بندى ديويى: ۲۹۷/۴۸۲

شماره كتابشناسى ملي: ۱۶۶۲۹۵۸

ص: ۱

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاه والسلام على صاحب الرساله الخالده والدين،الموعود إظهاره على كافه البسيطه،وعلى آله وخلفائه،الثقل الثاني الذي امرنا بالتمسك بهم.

وبعد

فهذه بادره من الأبحاث حول قواعد نظام التعايش بين المذاهب الإسلاميه،نرجو من الله تعالى استمرار البحث فيها،لنرسم منظومه للتعايش بين الأديان.

والجدير بالذكر أنّ هذه القواعد مبنوّه منتشره في الكتب الكلاميه والأبواب الفقهيّه بالعباره التقليديّه،إلّا أنّها لم تُصبّ في قوالب وأطر يضبطها الباحث كميزان في ظلّ هذه المطارحات الساخنه الراهنه في الساحه الفكرية والسياسية والاجتماعية.

وقد قام بتحريرها ونضدها اللوذعيّ الأريب،الفاضل الشيخ على حمود العبادي أدام الله تأييده،وكانت رغبتى في مواصلة البحث بتوسّع،إلّا أنّ إلحاح بعض الإخوه بتقديمه

ص: ٥

للنشر كعينه انطلاق لمواصله الدراسه فى هذا الباب.

قم-عشّ آل محمّد عليهم السلام

محمّد السند

٢٥ ذى القعدة الحرام ١٤٢٨هـ.ق

ص:٦

الحمد لله رب العالمين،

والصلاه والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطاهرين

من الواضح أنّ مسأله الوحده الإسلاميه، وبالأحرى مسأله التعايش المذهبي بين المسلمين، تعدّ أمل وطموح كلّ مسلم يريد الخير والصالح لأبنائها؛ إذ أنّ الفرقه والعداوه والبغضاء هي عمل الشيطان، المتمثّل في بؤر العداه ذات النزعه الاستعماريه، التي تسعى إلى إثارة الفتن والتناحر بين أبناء الأُمّه الإسلاميه، من خلال إطلاق العنان للنعرات الطائفيّه، كلّ ذلك لأجل تحقيق مآربهم ومصالحهم على ضوء المقوله المعروفه. «فرّق تسد».

ومن هنا نجد النصوص القرآنيه طافحه في التأكيد على ضروره التآلف والتآخي بين المسلمين، محدّره في الوقت ذاته من الفرقه والاختلاف، كما في قوله تعالى. (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (١)).

ص: ٧

وقوله: (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) (١).

وقوله: (وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (٢).

وفى هذا المسار سارت بيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام فى التأكيد على أهميته وحده وتلاحم المسلمين وتآلفهم، وهو ما يكشف عنه ذلك الحشد المتنوع من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام التى جاءت مشفوعه بتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان الوحدة والتعايش بين المسلمين.

ولم يقتصر الأمر على ما ورد عنهم عليهم السلام من نصوص روائيه فى هذا الصدد، بل بادروا عليهم السلام إلى تجسيد ذلك عملياً من خلال سيرتهم مع المسلمين، ولعل أول بادره فى هذا المسار هو ما قام به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من عمليه المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار، وذلك منذ اللحظات الأولى من وصوله إلى المدينة المنورة، فى خطوه أولى لجعل الإسلام والوحده محور حركة المسلمين وقوتهم.

وبهذا استطاع صلى الله عليه وآله من القضاء على العصبية الجاهلية والنزعات المختلفه، التى كادت تمزق وحده الصف الإسلامي آنذاك.

وهكذا الحال بالنسبه إلى سيره الأئمة من أهل البيت عليهم السلام - كما هو

ص: ٨

١- (١) المؤمنون ٥٢.٢٣.

٢- (٢) الأنفال ٤٦.٨.

واضح- كما نلمس ذلك بوضوح في سيره الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فعلى الرغم من إقصائه من حقه في الخلافة، إلا أنه عليه السلام وحرصاً منه على وحده المسلمين، كان مشيراً ومعلماً ومدبراً وناقداً وناصحاً، ولا تأخذه في الله لومة لائم.

وتابع هذه المسيره من بعده أولاده المعصومين عليهم السلام من خلال سيرتهم العمليّة في الحفاظ على وحده وتلاحم المسلمين، وهي سيره مليئه بالشواهد في هذا المجال والتي لا يسع المقام لاستقصائها.

فإنهم عليهم السلام على الرغم من قناعتهم بأحقّيتهم بالخلافه وصواب خطّهم الفكرى والفقهي، وقناعتهم بخطأ غيرهم ممّن لم يهتدوا بهداهم، فعلى الرغم من ذلك فإنهم عليهم السلام لا يفرضون قناعاتهم على أحد، وإنما أخذوا في مخاطبه العقول والتعامل مع الناس على وفق برنامج حكيم يعتمد المحبّه والبرهان والدليل والحكمه والموعظه الحسنه، مؤكّدين في الوقت ذاته على ضروره وحده وتلاحم المسلمين.

ومن هنا نجد كثافه النصوص الروائيه التي سلّطت الضوء على إعطاء تعريف للإسلام والمسلم، بحيث لا- يلغى الآخريّن ولا يخرجهم من دائره الإسلام، ولا يصادر حريّه الأفكار والعقول.

يقول الإمام أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر عليه السلام موضّحاً معنى الإسلام. «والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعه من الناس من الفرق كلّها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث،

وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك عن الكفر، وأضيفوا إلى الإيمان» (١).

ويقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادته أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، وإقامه الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان» (٢).

وقال عليه السلام: «الإسلام شهادته أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وبه حققت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعليه جماعه الناس» (٣).

وهذه الأحاديث الشريفة والمواقف الواضحة من قبل أهل البيت عليهم السلام تكشف بوضوح عن الموقف الحريص لأئمة أهل البيت عليهم السلام على وحدة المسلمين، واجتماع كلمتهم.

وعلى نفس الخط سار مراجع الدين الكبار من أتباع أهل البيت عليهم السلام من أجل تحقيق الوحدة والتعايش بين المسلمين.

إلماً أن الشيء الذي يسترعى الالتفات هو وجود بعض القواعد المهمّة، سواء في المجال الفقهي أم العقائدي، لم يتعرض لها ولم تؤخذ بنظر الاعتبار، مع أن لهذه القواعد دور كبير في رسم المعالم

ص: ١٠

١- (١) المحاسن. ٢٨٥.

٢- (٢) اصول الكافي. ٢٤/٢.

٣- (٣) اصول الكافي. ٤٥/٢.

المهمه في منظومه التعايش بين المذاهب الإسلاميه، بل بين الأديان جميعاً.

ومن هذا المنطلق بادر سماحه الأستاذ المدقق الشيخ آيه الله محمّد السند حفظه الله تعالى في محاوله لتقويم هذه المسيره، فكانت بادره موفقه أشار فيها سماحه الشيخ حفظه الله تعالى إلى عدد من القواعد المهمه التي تمثّل القاعده التحتيه التي ينهض عليها نظام التعايش والوحده بين المسلمين، والتي ينبغي مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار لكلّ العاملين والمهتمين والساعين إلى توحيد كلمه المسلمين ووحده صفهم. علماً أنّ هذه القواعد مبثوثة في ثنايا الكتب الكلاميه والأبواب الفقهيه، إلّا أنّها لم تتقوّل ولم تتأطر بشكل قواعدى.

وقد تنوّعت هذه القواعد إلى قواعد خاصّه بنظام الوحده، وأخرى خاصّه بنظام التقريب، وإلى قواعد تتعلّق بنظام الانسجام والتوافقات.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا البحث جاء مشفوعاً بإعطاء نقدٍ تحليليٍّ والكشف عن بعض الأخطاء ونقاط الضعف التي تعتور هذه المسيره التي رسم خطوطها العريضه أهل البيت عليهم السلام.

ومما ينبغي الإشارة إليه أنّ هذا البحث كان يمثّل تقريراً لعدد من الأبحاث التي تناولها سماحه الشيخ حفظه الله تعالى في هذا المجال، استجابته لدعوات بعض الإخوه المؤمنين الذين التمسوا من سماحته وبإلحاح على بيان بعض الملاحظات في هذا المجال، وقد قمت -بعونه تعالى وتوفيقه- بتدوينها وترتيبها وإخراجها على هذا الشكل المائل بين

يدى القارئ الكريم.

خطه البحث

انطلقت خطه البحث بتقسيمه إلى فصول ثلاثه.

تناول الفصل الأول التعريف بأقسام الوحدة، وبيان القواعد الخاصه بنظام الوحده، والأدله عليها.

أما الفصل الثاني، فقد اضطلع ببيان نظام التقريب، والحوار والاتحاد، والتعرض لأهم أهداف التقريب، مع بيان أهم القواعد الخاصه به في نظام التقريب.

بينما كرس الفصل الثالث في البحث عن نظام التنسيق والتوافقات الوقتيه وغاياته، وامتيازه عن نظام الوحده ونظام التقريب، مع بيان القواعد الخاصه به.

وفي الختام أتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل منى هذا اليسير، وأن يجعله عملاً صالحاً تقر به العيون.

كما أسأله تعالى أن يرفع أجر هذا العمل إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

٢٥ ذى القعدة ١٤٢٨هـ

ص: ١٢

النظم القرآنيّه في نبذ الفرقه والتنازع.

بادى ذى بدء نقول. إنّ القرآن الكريم طرح ثلاثه نظم تؤمّن في حدّها الأدنى مسأله تجنّب ونبذ الفرقه والتنازع بين المسلمين، بل بين أتباع الديانات السماويّه، وكذا بين مطلق المذاهب والنحل في المجتمعات البشريّه، وهذه الأنظمه هي.

النظام الأول. نظام الوحده.

النظام الثاني. نظام التقريب والحوار والاتحاد.

النظام الثالث. نظام التنسيق والانسجام والتوافقات.

وسوف نلج في إعطاء لمحه تصوّريّه لكلّ من هذه الأنظمه.

الفصل الأول: نظام الوحدة

إشاره

ص: ١٥

تعريف الوحدة

الوحده.هى الأصول المشتركه،سواء كانت فى المسائل العقديّه أم فى الأسس التشريعيّه،وقد تعرف بأنّها نظام مبادئ ومنطقات وأسس.

أقسام الوحدة

إشاره

تقسّم الوحدة إلى عدّه أقسام،منها.

١-الوحده الفعليه

وهى عباره عن الأصول المشتركه المتوفّره بالفعل بين المذاهب الإسلاميه،أو بين أتباع الديانات،أو بين المدارس البشريّه.

٢-الوحده المنظوره المستقبليه

وهى الوحده التى يتطلّع إليها فى دائره أوسع من الأصول المشتركه.

ص:١٧

٣-الوحده فى نحلہ الإسلام

وهى ما يبحث فيها عن اصول مشتركه فى المله والنحلہ الإسلاميه.

٤-الوحده الأديانيه

وهى الأصول المشتركه بين أتباع الديانات السماويه.

٥-الوحده الإنسانيه

وهى الأصول الفطريه المشتركه بين المدارس البشريه.

٦-الوحده السياسيه

وهى الوحده التى تنطبق على نظام التنسيق والانسجام والتوافقات، كما سيأتى.

القواعد الأساسيه فى بناء نظام الوحده

اشاره

هنالك عدد من القواعد الأساسيه المهمه والمؤثره على صعيد نظام الوحده منها:

ص:١٨

الدليل الأول لدراسه التاريخ جزء لا يتجزأ عن عقيدته الإنسان

من المعلوم أنّ دراسه تاريخ الأديان والمذاهب وتاريخ رعاتها وحماتها، بات طريقاً فطرياً؛ لأجل الوقوف على صحه وحقائيه وسداد ذلك الدين أو المذهب.

ومن هنا نجد أنّ القرآن الكريم يعدّ سيره النبيّ صلى الله عليه و آله أحد الدلائل على صدق وحقائيه دعوته، كما في قوله تعالى: قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١)، حيث يقول النبيّ صلى الله عليه و آله- كما يحكيه القرآن الكريم- إنّى قد عشت معكم هذا العمر الطويل وأطلعتم على سيرتى، فهل عرفتمونى بالكذب يوماً، أم هل ادّعت يوماً بشيء من نفسى، وهل ما جئت به من كلام معجز هو من نفسى وأنا على ما تعرفون من الصدق...؟

ص: ١٩

وهكذا الأمر بالنسبة لرعاة المذاهب الإسلاميّة، سواء العقائديّة أم الفقهيّة، فإنّ دراسته تاريخهم وأحوالهم وسيرتهم تجاه الإسلام والحقّ، تعطى رؤيه واضحة للناقد والباحث تساهم في تحديد موقفه تجاه منهجهم ومدى درجه اعتباره.

وعلى هذا الأساس تتضح أهمّيّة البحث والتنقيب عن تاريخ صدر الإسلام، وما جرى فيه من الأحداث؛ لأنّ الجيل الأوّل من الإسلام أصبح كلّ واحد منهم رائداً وقائداً لمناهج وتوجّهات عقائديّة متعدّده، فلاجل التمييز والوقوف على أحقيّته تلك المناهج؛ لا بدّ من دراسته تاريخ ومواقف كلّ واحد من هؤلاء ليتسنى للمسلم أن يبنى عقيدته على أساس البصيره والدلائل.

ومن الواضح أنّ منهج البحث والتنقيب في التاريخ منهج فطريّ وتربويّ أكّد عليه القرآن الكريم في مواضع متعدّده، كما نلمس ذلك فيما يشير إليه القرآن الكريم في استعراضه للأحداث التي جرت في صدر الإسلام بشكل مفصّل ودقيق، كما نلاحظ ذلك في حديثه عن أحوال المسلمين الذين شاركوا في معركة بدر في سورة الأنفال، وفي معركة أحد في سورة آل عمران، وكذلك حديثه عن أحوال المسلمين في غزوه حنين في سورة البراءه، وفي معركة الخندق في سورة الأحزاب، وغيرها.

فهذا منهج تربويّ يوصى القرآن الكريم به المسلمين؛ لأجل أن

يتقيدوا بمنهج البحث التاريخي والتنقيب عمّن يؤخذ منه الدين.

وهناك عدد وافر من الروايات النبويّة الشريفه تؤكّد على هذا المضمون، وترشد إلى ضروره البحث عن مواقف الأصحاب والتميز بين المواقف وتمييز من نكص مقابل من ثبت على الحقّ.

وعلى ضوء هذا، فكيف يتسنّى للباحث عن الحقّ والحقيقه، التعرّف على حقيقه دينه ومذهبه من دون الوقوف على تاريخ ذلك الدين أو المذهب؟ وما هي جذور ومناشئ صيرورته وولادته؟ وكيف يصدّق ويوثّق حمّله التراث ويأمنهم على دينهم، وهو لا يعرف حالهم ولا سيرتهم ولا مواقفهم ومسالكهم؟

الدليل الثامن أحبّ عمل قوم اشرك معهم

فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: «من أحبّ عمل قوم اشرك معهم، ومن أحبّ حجراً حُشِر معه»^(١)، وقد وردت هذه الروايات بألفاظ متعدّده وبطرق مستفيضه في مصادر الفريقين.

وإطلاق الحديث الشريف في قوله: «من أحبّ عمل قوم...» شامل لكلّ قوم وإن لم يكونوا من المعاصرين لذلك العمل أو الفعل

ص: ٢١

١- (١) عيون أخبار الرضا عليه السلام. ٦٢٨/٢. بحار الأنوار. ١٦/٢٩. صحيح البخارى. كتاب الأدب-باب علامه الحبّ فى الله. صحيح مسلم. كتاب البرّ والصله-باب المرء مع من أحبّ.

الذى قام به جماعه أو فرد، ويمتد هذا الشمول إلى أعماق التاريخ منذ صدر البشريه، بل يتسع لما سيأتى من امم وأقوام لاحقه أنبأ القرآن الكريم عن أحوالهم.

وهذه قاعده مهمه وشريفه تؤكد على أن الإنسان مسؤول عن ميوله النفسيه وهواه وموقفه الفكرى والثقافى تجاه الأمم السابقه واللاحقه، وأن تضامنه معه، أو قطيعته لهم، هو فعل من أفعاله وأعماله التى تقع فى دائره مسؤوليته.

فالتضامن هو الالتقاء فى الموقف.

وهو خلاف القطيعه، فإنها تمثل جانب التباين فى الموقف.

وهذا هو معنى التولى والتبرى أو الولاء والبراء، الذى يمثل عنصراً تربوياً بالغ الأهميه والتأثير فى النفس الإنسانيه تجاه الفئات والنماذج البشريه المختلفه، سواء كانت فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل.

إذن جانب المحبه يضى بتأثيره على الإنسان وعلى صياغه فكره ومنهجه وسيرته؛ لأنه يعتمد على نهج وفكر من والاه وأحبه ومال إليه.

ومن هنا يتضح أن باب المحبه، باب بالغ الأهميه، لأنه يفتح للإنسان من صحائف الأعمال ما يتجاوز حدود عمره القصير إلى

مساحات زمنيّة شاسعة، ولذا يثاب بثوابهم.

إذن فلسفه بقاء المناهج والأفكار الماضيه قائمه على أساس المحبّه والولاء.

فالقاعده الشريفه التي أكّدتها الروايات المتظافره، فيها بشاره من جهه، وإنذار وتحذير من جهه اخرى. فهى بشاره وحثّ على محبّه الصالحين، وتحذير وإنذار من محبّه الطالحين والضالّين.

وهذا المنهج القرآنى لا يرمى إلى التريه على الأحقاد والكراهيه، ولا يهدف إلى إشعال ضغينه أو سخيمه، بل فلسفته هى أن يتربى الإنسان على كيفيّه التمييز بين الموقف الصحيح؛ ليتبناه، وبين الموقف الفاسد لينبذه، من خلال اطلاعه على التاريخ.

وعلى هذا الضوء تتضح ضروره البحث والتنقيب عن التاريخ الإسلامى، ليتبين للمسلم مواقف وأعمال الأقوام والجماعات، لكى يتحمّل مسؤوليه موقفه إزاء هؤلاء، من محبّه وتضامن، وولاء أو كراهه، وقطيعه أو براه.

وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسير قوله تعالى: **فَعَقَرُوهَا فَأَصَبِحُوا نادِمينَ** (1) قال عليه السلام: «إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقه ثمود رجل واحد، فعمّم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا،

ص: ٢٣

١- (١) الشعراء ١٥٧.٢٦.

فقال سبحانه. (فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ) ...» (١).

وعن سماعه، قال. «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله:

قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢).

قال عليه السلام. وقد علم أنّ هؤلاء لم يقتلوا، ولكن كان هواهم مع الذين قتلوا، فسماهم الله قاتلين لمتابعه هواهم ورضاهم لذلك الفعل» (٣).

الدليل الثالثقاعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من الواضح أنّ المرتبه الأولى من قاعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الميل والمحبه للمعروف وإنكار المنكر في وعاء القلب.

وعلى ضوء هذا تتضح أهميته وضروره البحث في التاريخ الإسلامى، وذلك أنّ المسلم-لكى يتخذ موقفاً من المعروف والمنكر- لا بدّ أن يطّلع على العمل، فإن كان عدلاً، فهو معروف يجب على كلّ إنسان-بحسب قاعده الأمر بالمعروف- أن يحبه بقلبه ويأمر الآخرين بالأخذ به، وما كان ظلماً وجوراً يجب على

ص: ٢٤

١- (١) بحار الأنوار. ١١/١٧٠.

٢- (٢) آل عمران ٣. ١٨٣.

٣- (٣) تفسير العياشى. ١/٢٠٨.

الإنسان إنكاره قلباً وينهى عن الإتيان بمثله.

وبعبارة أخرى. أنّ قاعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها مراتب متعدّده، ابتداءً من مرتبه القلب، ثم مرتبه اللسان، ثم مرتبه اليد.

ومن الواضح أنّ مرتبه القلب لا تختصّ بأعمال وأفعال الأحياء، وإنّما تعمّ كلّ مساحات التاريخ، وتشمل امتدادات المستقبل، وهذا من بدائع التشريع الإسلامي؛ لأنّ الإنسان في مرتبه روحه وقلبه يشرف على الدهور والأزمنه الغابره واللاحقه.

وعلى هذا الأساس، ينبغي تمييز المعروف والمنكر في المواقف والأعمال في صدر الإسلام؛ لكي يقوم المسلم بأداء وظيفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي من أعظم فرائض الله تعالى حيث تقام بها بقيه الفرائض.

دليل مانعي البحث في التاريخ الإسلامي

إشاره

من الذرائع التي تمسك بها مانعو البحث في التاريخ الإسلامي هو قوله تعالى: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١).

ص: ٢٥

وقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١).

بتقريب. أنّ الآيات القرآنيّة ظاهره في المنع عن البحث في تاريخ الأمم السالفه، وما جرى فيها من أحداث؛ لأنها قد خلت وانقضت ومضت، وهم يتحمّلون وزر أعمالهم وأفعالهم، ولا يتحمّل من يأتي بعدهم مسؤوليته ما كانوا يعملون؛ لأنّ الله تعالى هو الذي يقضى بينهم ويحكم على ما فعلوه، فلا نحاسب نحن على أعمالهم، ولسنا مطالبين بتقييمها، ولا بتعيين الصائب منها من الخاطيء، ولا الحقّ من الباطل.

ومن هنا فالآية توجب غلق باب البحث والتنقيب عمّا حصل في التاريخ الإسلامي، وما قام به من كان يعيش في تلك الحقب الزمانيّة، وغير ذلك من المبررات لمنع دراسته التاريخ.

الجواب على دليل المانعين

إنّ التأمل في الآية الكريمة يكشف عن أنّها تدلّ على عكس ما استدّلوا به وما استظهروه منها؛ لأنّ هذه الآيات القرآنيّة في صدد إبطال التبعية والتقليد للأمم السالفه من دون فحص وتحقيق، وهذا ما يكشف عنه سياق الآيات السابقة لها، حيث كانت في بيان جدال

ص: ٢٦

أهل الكتاب مع النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين وإصرارهم على شريعتهم وما عليه أسلافهم وأممهم السابقه.

وكان الجواب القرآني لدحضهم وإبطال مدّعاهم هو التنديد بتقليدهم لأسلافهم من الأمم السابقه التي تابعوها من دون فحص وتنقيب.

فالإنسان مطالب بالبحث عن الحجّه والتنقيب عن الأدلّه، ولا- يسوغ له الاعتماد على منهاج أسلافه من دون دليل وحجّه؛ لأنّ ذلك لا ينفعه بل يضرّه فيما إذا خالف أمر الله تعالى.

فالآيه تشير إلى أنّ الأجيال اللاحقه ممّن كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، يحرم عليهم متابعه من سلف من آباء أهل الكتاب ممّن كان على ملّه اليهوديّة والنصرانيّه من دون فحص وتدبّر.

وعلى ضوء هذا يتّضح أنّ الآيه المباركه ظاهره في ضروره التمحيص والتنقيب والوقوف على اصول المعرفه الحقه.

إذن فالآيه المباركه في مقام نبد التقليد، ولزوم التحريّ والفحص، فلا يحتجّ بالأئمّه التي قد خلت، بل يحتجّ بالدليل.

وعلى هذا الأساس يتّضح بطلان ما ذهب إليه البعض من دلالة الآيه على المنع من البحث في التاريخ.

ومن هنا يظهر البون الواسع بين المعنى الواقعيّ والحقيقيّ الذي

ترمى إليه الآيه المباركه، وبين المعنى المحرف الذى ذهب إليه مانعو البحث عن التاريخ.

أمّا قوله تعالى: وَلَا تُشِئْتُمُونَّ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فهو فى صدد بيان ضروره ووجوب العمل على أساس الحجّه والدليل والبرهان الذى قام لديه.

أمّا الحجّه والدليل الذى اعتمده أسلافكم، وعملوا على أساسه، فأنتم لستم فى معرض التساؤل والمساءله عنه، بل أنتم مسؤولون عن الدليل والحجّه والبرهان الذى تقدّموه أنتم لا دليل أسلافكم، ولا تُعذرون بالتقليد والاتباع.

تداعيات وسلبات القول بالمنع

هناك جمله من التداعيات والآثار السلبيه لمقوله المنع عن البحث فى التاريخ، التى ترسم للأمم السابقه حصانه عن النقد والفحص والتفتيش والمحاسبه، وتوجب وصف و نعت وتلميع السابقين بالنعوت الجميله، وإضفاء الحجّيه لهم من دون سبر وغور فى الأدلّه، وهذا ينافى الأدلّه السابقه، مضافاً إلى منافاته لضروره العقل القاضى بنقد التقليد الأعمى.

ومن هنا نجد أنّ ديدن القرآن الكريم على استعراض أحوال الأمم السابقه، الصالحه والطالحه، وما جرى من شؤونهم واختلافهم

منذ عهد آدم، وما جرى بين هابيل وقابيل، وما فعله الفراعنه وأصحاب الأخدود، قوم عاد وثمود، ونحوهم من الأمم، حيث استقصى القرآن الكريم صفائح وسجلات أعمالهم وأفعالهم؛ كل ذلك لأجل أن يكون عبره للأجيال اللاحقه، حتى لا يقعوا مواقع الظالمين وأهل القبائح، وكذلك لأجل التأسى بأهل الحق والصلاح؛ لذا قال تعالى: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى (١).

وقوله تعالى: تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا (٢).

وقوله تعالى: فَأَقْصِصِ الْقُصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٣).

ص: ٢٩

١- (١) يوسف ١١١.١.

٢- (٢) الأعراف ١٠١.٧.

٣- (٣) الأعراف ١٧٦.٧.

اشاره

وحاصل هذه القاعده هو أنّ كلّ من تشهّد الشهادتين، كان مسلماً وحقن دمه وعرضه وماله.

هناك عدد من الأدلّه القرآنيه والروائيه تدلّ على أنّ من تشهّد الشهادتين فقد حقن دمه وعرضه وماله، ومن هذه الأدلّه.

الأدلّه على القاعده

الدليل الأوّل:

قوله تعالى: قَالَتِ الْمَآءِرُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١).

وهي واضحه الدلاله على أنّ الإسلام عباره عن الإقرار بالشهادتين، وبها تحقن الدماء والأعراض والأموال.

من الواضح أنّ الإسلام يختلف عن الإيمان، إذ الإيمان عباره عن اليقين الثابت في قلوب المؤمنين، المقارن للإقرار اللسانى بالشهادتين، وبذلك يتّضح أنّ الإيمان أعلى مرتبه من الإسلام.

ص: ٣٠

فقد روى الكليني عن القاسم الصيرفي، قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الإسلام يحقن به الدم، وتؤدى به الأمانة، وتستعمل به الفروج والثواب على الإيمان» (١).

وروى سماعه، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟

فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان.

فقلت: فصفهما لي.

فقال: الإسلام شهادته أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعه الناس.

والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل به، والإيمان أرفع من الإسلام درجة. إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة» (٢).

وقال الفيض الكاشاني في تفسير الصافي: «الإيمان تصديق مع ثقته وطمأنينه قلب، ولم يحصل لكم، ولكن قولوا أسلمنا،

ص: ٣١

١- (١) الكافي. ٢٠/٢.

٢- (٢) الكافي. ٢١/٢.

فإنَّ الإسلام انقياد، ودخول في السلم، وإظهار الشهادة، وترك المحاربة يشعر به» (١).

قال الزمخشريّ- في تفسير الآيه المباركه آنفه الذكر -.

«الإيمان هو التصديق مع الثقة وطمأنينه النفس، والإسلام:

الدخول في السلم، والخروج من أن يكون حرباً للمؤمنين بإظهار الشهادتين، ألا- ترى إلى قوله تعالى: وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فاعلم أنّ ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأه القلب فهو إسلام، وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان» (٢).

وقال القرطبي في تفسيره. «وحيثه الإيمان التصديق بالقلب، وأمّا الإسلام فقبول ما أتى به النبيّ صلى الله عليه و آله في الظاهر، وذلك يحقن الدم» (٣).

وبنفس المضمون ما ورد في (إرشاد الساري) للقسطلاني و (صفوه التفاسير) للصابوني (٤).

وقال ابن كثير في تفسيره. «وقد استفيد من هذه الآيه الكريمة:

ص: ٣٢

١- (١) تفسير الصافي. ٥٥/٥.

٢- (٢) الكشاف. ٣٧٦/٤.

٣- (٣) الجامع لأحكام القرآن. ٢٩٩/١٦.

٤- (٤) إرشاد الساري. ١١٠/١. صفوه الصفوه. ٢٠٣/٣.

أن الإيمان أخص من الإسلام، كما هو مذهب أهل السنه والجماعه - إلى أن قال. - فدلّ هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآيه ليسوا بمنافقين؛ وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادّعوا لأنفسهم مقاماً أعلى ممّا وصلوا إليه، فادّبووا في ذلك».

ثم قال. «ولو كانوا منافقين لعنّفوا وفضحوا، كما ذكر المنافقون في سوره براءه؛ وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، أى: لم تصلوا إلى حقيقه الإيمان بعد» (١).

وقال الطبرى في تفسيره لقوله تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا...: «أسلمنا. بمعنى دخلنا في المله والأموال والشهاده الحق» (٢).

وقال البيضاوى في تفسيره. «إن الإسلام انقياد ودخول في السلم، وإظهار الشهادتين، وترك المحاربه» (٣).

الدليل الثانى:

قوله تعالى: وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ

ص: ٣٣

١- (١) تفسير القرآن العظيم. ١٦٠٧.

٢- (٢) جامع البيان. ١٦٦/١٣.

٣- (٣) تفسير البيضاوى. ٢٢٠/٥.

لَسْتُ مُؤْمِنًا (١)، حيث نزلت هذه الآية المباركة - باتفاق المسلمين - في رجل من الكفار أظهر الإسلام عندما غشيتهم خيول المسلمين فقتلوه.

والذى يستفاد من الآية المباركة أنّ من أظهر الإسلام، يحقن دمه ويكون مسلماً لا يجوز قتله، وإن لم يعلم منه الإيمان القلبي، فإنّ الله تعالى هو الذى يتولّى السرائر، فلا يجوز أن يقتل بحجّه أنّه ليس مؤمناً، أو لا يعلم الإيمان من ظاهره.

ولذا قال رسول الله صلى الله عليه و آله لقاتله - حينما اعتذر بأنّه نطق بالشهادتين خوفاً من السلاح - «أفلا شققت عن قلبه» (٢)، أى لا يلزم من دخوله الإسلام ليحقن الدم والمال أن يكون مؤمناً، بل بمجرد تشهده بالشهادتين.

الدليل الثالث لروايات

إشاره

هناك عدد وافر من روايات الفريقين تدلّ على هذه القاعده، ومن هذه الروايات.

من طرق الشيعة ١ -

صحيحه حمران بن أعين، عن الباقر عليه السلام، قال: «الإسلام

ص: ٣٤

١- (١) النساء ٩٤.٤.

٢- (٢) سنن أبي داود، ٥٩٥/١، الحديث ٢٦٤٣.

ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذى عليه جماعه الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح» (١).

٢- روايه سفيان بن السمط، عن الصادق عليه السلام، قال: «الإسلام هو الظاهر الذى عليه الناس، شهاده أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، وإقام الصلاة، وأداء الزكاه، وحج البيت، وصيام شهر رمضان...» (٢).

٣- عن سماعه، عن الصادق عليه السلام، قال: «الإسلام شهاده أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعه من الناس» (٣).

٤- ما روى عن أبى عبدالله عليه السلام، حيث قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

أيها الناس، إنى امرت أن اقاتلكم حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنى محمد رسول الله، فإذا فعلتم ذلك حققتم أموالكم ودماءكم إلا بحقها، وكان حسابكم على الله» (٤).

٥- عن الباقر عليه السلام، قال- فى جوابه لشخص سأله عن الإيمان-:

ص: ٣٥

١- (١) اصول الكافي. ٢٤/٢.

٢- (٢) اصول الكافي. ٢٤/٢.

٣- (٣) اصول الكافي. ٤٥/٢.

٤- (٤) المحاسن. ٢٨٤.

«الإيمان ما كان في القلب، والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث، وتحقن به الدماء، والإيمان يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك الإيمان» (١).

٦- عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، قال: «مَنْ استقبل قبلتنا، وأحلّ ذبيحتنا، وآمن بنبيّنا، وشهد شهادتنا، دخل في ديننا، أجرنا عليه حكم القرآن وحدود الإسلام...» (٢).

ونحوها من الروايات (٣).

من طرق السنّه ١ -

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي شيبه، قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله في سرّيه فصبّحنا الحرقات من جهينه، فأدركت رجلاً فقال:

لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبيّ صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟

قال: قلت. يا رسول الله، إنّما قالها خوفاً من السلاح.

قال صلى الله عليه وآله: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فما زال يكرّرها حتى تمنّيت أنّي أسلمت يومئذ.

ص: ٣٦

١- (١) المحاسن. ٢٨٥.

٢- (٢) الكافي. ٣٦١/٨.

٣- (٣) انظر اصول الكافي. ٤٥/٢.

قال فقال سعد. وأنا والله لا أقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين - يعني اسامه - .

قال قال رجل. ألم يقل الله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (١).

فقال سعد. قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة (٢).

٢- كذلك أخرج مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود، أنه أخبره أنه قال. يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجره فقال. أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتله.

قال. فقلت. يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال بعد أن قطعها! أفأقتله؟

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلك قبل أن تقتله، وأنت بمنزله قبل أن يقول كلمته التي قال (٣).

ص: ٣٧

١- (١) الأنفال ٣٩.٨.

٢- (٢) صحيح مسلم. ٦٧/١.

٣- (٣) صحيح مسلم. ٦٦/١.

٣- أخرج البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك، قال. «قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» (١).

وفى لفظ آخر. «قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله» (٢).

ونحو ذلك من الروايات التى وردت بهذا المضمون التى تدل على أن مجرد الإقرار بالشهادتين يدخل قائلها الإسلام، ويحقن دمه وماله (٣).

ويستفاد من ذلك. أن تحقق الإسلام يتوقف على الإقرار بالشهادتين وإن كان إقراراً صورياً، ولم يكن معتقداً به حقيقه وقلباً.

وهذه الروايات واضحة الدلالة على أن ملاك صدق الإسلام هو الشهادتين، التى بها تحقن الدماء والأعراض والأموال.

ص: ٣٨

١- (١) صحيح البخارى. ١٠٢/١ و ١٠٣.

٢- (٢) صحيح البخارى. ١١٠/٢ و ٥/٤ و ٦.

٣- (٣) انظر صحيح مسلم. ٣٨/١-٤٠، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله.

فهناك الكثير من موارد سيره النبي صلى الله عليه وآله تكشف بوضوح هذه الحقيقه، وهي أنه صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع كل من تشهد الشهادتين معامله المسلم، وإن لم يدخل الإيمان في قلبه، بل وإن كان صلى الله عليه وآله عالماً بعدم كونهم جميعاً معتقدين بالإسلام حقيقه، كما في الآيات الكثيره النازله في المنافقين، كما في سوره المنافقين وسوره البراءه والبقره، وغيرها من السور، ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وآله والقرآن يتعامل معهم معامله بقيه المسلمين في حقن دمهم وأموالهم وغيرها من أحكام ظاهر الإسلام، وكذلك قوله تعالى: **قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا... (١)**.

حيث أنكر الله تعالى على الأعراب دعواهم الإيمان القلبي مع إقرارهم بالشهادتين، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يعاملهم معامله المسلمين لإظهارهم الشهادتين.

ومن هذه الموارد.

١- ما أخرجه ابن شهر آشوب في مناقبه. عن ابن عباس، في قوله تعالى: **وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ (٢)**. «نزلت في ابن أبي معيط

ص: ٣٩

١- (١) الحجرات ١٤.٤٩.

٢- (٢) الفرقان ٢٧.٢٥.

وأبى بن خلف، وكانا توأمين فى الخلة، فقدم عقبه من سفره وأولم جماعه الأشراف، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال النبى صلى الله عليه وآله لا آكل طعامك حتى تقول لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فتشهد الشهادتين، فأكل طعامه» (١).

ومحلّ الشاهد فى هذه الرواية أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله حكم بإسلام الرجل، وعامله معاملة المسلمين من الطهارة ونحوها بمجرد إظهار الشهادتين، ولذا شرط الرسول صلى الله عليه وآله على الرجل بأنه لا يأكل معه إلا بعد التشهد بالشهادتين، فرتب صلى الله عليه وآله أحكام الإسلام على الشهادتين فقط.

٢- عن النعمان بن سالم: «إنّ عمرو بن أوس أخبره أنّ أباه أوساً قال: إنّنا لنعوذ عند النبى صلى الله عليه وآله وهو يقصّ علينا ويذكرنا، إذ أتاه رجل فسارّه، فقال النبى صلى الله عليه وآله اذهبوا فاقتلوه.

فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هل تشهد أن لا إله إلا الله؟

قال: نعم.

قال: اذهبوا فخلّوا سبيله، فإنّما امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا:

ص: ٤٠

١- (١) مناقب آل أبى طالب. ١١٨.

لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم على دماؤهم وأموالهم» (١).

٣- ما تقدّم في صحيح البخارى من قوله صلى الله عليه وآله. إنّ صيانته الدماء والأموال ونحوها من الآثار، مترتبته على إظهار الشهادتين، ولا يشترط في ترتيب هذه الآثار الاعتقاد بالإسلام قلباً وحقيقته.

نعم، يشترط في الإيمان، العقد القلبى، كما تقدّم.

إلى غير ذلك من الشواهد على السيره المباركه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله.

ما يوجب الخروج عن الإسلام

بعد أن تبين أنّ الدخول في الإسلام يتحقّق بالإقرار بالشهادتين، ينبغى بيان ما يوجب الخروج عن الإسلام.

ويتحقّق الخروج عن الإسلام بأحد الأمور التاليه.

١- إنكار أحد اصول الإسلام الأساسيه، كالنوحيد والنبوه والمعاد، سواء كان إنكاره عن عمد أم جهل.

وأجمع المسلمون على الحكم بكفر من أنكر هذه الأصول الثلاثه، وقد دلّت على ذلك جملة وافره من الآيات المباركه.

أما بالنسبه إلى التوحيد، فكقوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ

ص: ٤١

اللَّهُ ثَلَاثُ ثَلَاثِهِ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١).

وَأَمَّا بالنسبه إلى أصل النبوه، فكقوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ اذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢).

وَأَمَّا بالنسبه إلى أصل المعاد، فكقوله تعالى: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ لِقَائِهِ أَُولَئِكَ يَسُؤُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَ أَُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣).

٢- إنكار ضروري من ضروريات الإسلام، فيما إذا استلزم ذلك الإنكار، تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و إنكار رسالته.

والمقصود من الضروري في المقام. هو ما علم من الدين بالضروره، بمعنى أن المسلم يعلم به بالبدايه لكونه مسلماً، ولا يحتاج إلى دليل، كوجوب الصلاه والصوم والحج والزكاه، ونحوها.

ص: ٤٢

١- (١) المائده ٧٣.٥.

٢- (٢) البقره ٢٣.٢ و ٢٤.

٣- (٣) العنكبوت ٢٣.٢٩.

وعلى هذا الأساس، فلو أنكر واحده من ضروريات الدين مع العلم بكون حكمها ضرورياً في الشريعة المقدسه، وأن النبي صلى الله عليه وآله أتى بها، حينئذ يكون إنكاره موجباً للارتداد والكفر، والخروج عن الإسلام، وهو في الحقيقة تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وإنكار لرسالته، وهذا بخلاف ما إذا لم يستلزم إنكاره للضروري تكذيباً للنبي صلى الله عليه وآله، أو إنكاراً لرسالته الخاتمه، كما إذا أنكر ضرورياً باعتقاد عدم ثبوته في الشريعة الإسلاميه، وأنه لم يأت به النبي صلى الله عليه وآله، فإن إنكاره هذا لا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو إنكار رسالته، ولا يكون كفراً عند المتأخرين من كلمات علماء جملة وافره من المذاهب الإسلاميه.

فعلى سبيل المثال لو كان أحد في أول إسلامه، وسئل عن الربا، فأنكر حرمة باعتقاد حليته، فإنه لا يكون إنكاره موجباً لكفره وارتداده، وإن كانت حرمة الربا من ضروريات الدين لعدم استلزام إنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو إنكار رسالته.

وقد تقررت قاعده حرمة المسلم دمه وعرضه وماله المنصوص عليها بألسنه متعدده، منها.

١- عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحل دمه ولا ماله إلا من طيبه نفسه» (١).

ص: ٤٣

١- (١) انظر وسائل الشيعه. الباب ١٣ من أبواب العشره، كتاب الحج.

٢- عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه» (١).

٣- عن أبي هريره، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: «كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» (٢).

ونحوها من الروايات التي بلغت حدّ التواتر، وهي واضحة الدلالة على وجوب احترام دم المسلم وعرضه وماله.

ومن مجموع هذه الروايات يتّضح.

أنّ أدلّه حقن الدماء بالشهادتين قطعى لا - ظنّى، ومن ثمّ فإنّ رفع اليد عن هذا الدليل القطعى لا بدّ أن يكون بدليل قطعى، فلا يسوغ رفع اليد عنها بدليل ظنّى، ولا يسوغ التكفير واستباحه الدماء لكلّ من تشهد الشهادتين، بالاعتماد على دليل ظنّى؛ وذلك لما هو مقرّر فى قواعد المنهج الفقهى الذى يبحث فى اصول فقه الأحكام أنّ العموم القطعى ذى الحكم الخطير آبّ عن التخصيص بالدليل الظنّى.

وبعبارة اخرى: إنّ عموم الحكم بدخول الإسلام لكلّ من اعتنق الشهادتين، هذا العموم لم يقرّر بدلاله ظنّى بل بدلاله قطعى،

ص: ٤٤

١- (١) الكافي. ٢٧٣/٧. من لا يحضره الفقيه. ١٧/٤.

٢- (٢) صحيح مسلم. ١٩٨٦/٤.

فالحكم قطعي.

مضافاً إلى أنّ ملاك الحكم والمصلحه والمفسده المترتب عليه هي من خطوره بمكان، والقاعده تقتضى في مثل ذلك قوه الدليل الدال على الحكم، وهذه القاعده أساسيه مطرده في نظام معرفه الأحكام الشرعيه، أى أنّ قوه الدليل لا بد أن تتناسب مع أهميه الحكم، فلا يمكن أن ينصب الشارع دليلاً متوسطاً-فضلاً عن دونه - على حكم خطير مهم، بل لا بد من توفر الداعى لنصب وبيان أدله قويه توازى قوه وأهميه الحكم.

والوجه في اعتماد هذه القاعده هو أنّ أهميه الحكم لا بد أن تتناسب طردياً مع درجه قوه الدليل الذى سيق عليه؛ للتناسب الطردى في الأهميه ودرجه خطورته.

ومن ثم كانت الأدله المقامه تكويناً وشرعاً على اصول الدين، أكثر قوه وبيانا ودلاله من الأدله التى تقام على الفروع، وكذلك أدله الأركان في الدين بالقياس إلى أدله التفاصيل.

وعلى هذا الأساس، فإنّ عدم مراعاة هذه القاعده في منهاج وطريق معرفه الأحكام يؤدى إلى الهرج والمرج فى الاستنتاج، وفى المعرفه الدينيه، وفى طريقه التفكير، ومن ثم يتسبب فى الجراه والاجترأ على التكفير واستباحه الدماء والتجاوز على حرمان

ص: ٤٥

ومقدّسات الدين لمجرّد استدلال واستظهار ظنّي، ومن ثمّ حكم الفقهاء تبعاً للروايات أنّ الحدود تدرأ بالشبهات وذلك لخطوره حرمة الدماء في المقاصد الشرعيّة، فلا يجترئ عليها بمجرّد إيهام ظنّي.

إذن درجه قدسيّه الأحكام إنّما تستعلم بحسب قوّه الدليل وأهمّيّه غايه التشريع.

ومن ذلك نخلص إلى أنّ المجترئ على المسلمين بتكفيرهم واستباحه دمائهم تحت ذريعه الغيره والحميّة الدينيّه، هو فعل في الطرف النقيض من قوله وادّعائه الغيره والحميّة على الدين؛ لأنّه بفعله هذا قد أخذ بمعول هدام لتقويض الدين والملمّه، إذ أنّ مقتضى قدسيّه الشهادتين هو الالتزام الشديد بآثارهما، لا الاستخفاف بمقتضاهما، والتعويل على أمر ودليل ظنّي وجعله الأساس في الملمّه والدين ممّا يعنى تغيير الملمّه والدين من الشهادتين إلى ذلك الأصل الظنّي، وجعله المحور والمركز بدل الشهادتين، وهذا من لوازم عدم مراعاة القاعده المنهجية السابقة من جعل الظنّي في مصاف درجه القطعي اليقيني، فإنّه يساعد بالحكم الظنّي إلى مصاف الحكم القطعي اليقيني ممّا يجعله يكتسب آثار الحكم اليقيني من المركزيّه والأومومه مع أنّ الحكم الظنّي ليس شأنه

إلَّا الفرعيّ والتبعيّه. وهذا ممّا يبيّن خطوره تلك القاعده وأنّها حافظه لمنظومه أحكام الدين عن الانفراط والتبدّل.

ص: ٤٧

اشاره

وبين سيره بنى اميّه

وتتمحور هذه القاعده حول ضروره التمييز بين السيره فى صدر الإسلام وبين سيره بنى اميّه وبنى العباس الدخيله على دين الإسلام، سواء على الصعيد الاعتقادى أم على صعيد قواعد الفقه السياسى والاجتماعى والقضائى، وغيره من المجالات.

والمقصود من السيره فى صدر الإسلام هو سيره المسلمين قبل وبعد وفاه النبى صلى الله عليه و آله الجيل الأول من المهاجرين والأنصار.

فإنّ هناك فرقاً رئيسياً فى محاور وجوانب متعدده، يجب التركيز عليها، وتنبه عموم المسلمين تجاهها؛ لئلا يندوا شعار سيره الأوائل، وإن كان تلك الشعارات لم تنتج على صعيد الواقع بشكل حقيقى تام، إلا أنه على الرغم من ذلك فهى تختلف وتقاطع مع سيره الأمويين فى كثير من المحاور المتعدده.

إشاره

وبين سيره بنى اميّه

الفارق الأوّل فى طريق إقامه الحكم

إنّ شعار سيره الأوائل للخلافه كان اختيار الحاكم إمّا بالنصّ أو بالشورى، وهو يختلف ويتقاطع كثيراً مع سيره الأمويين الذين انتهجوا منهج الملكيه الوراثيه للحكم، للاستئثار بالسلطه، مضافاً إلى نهج الاستبداد فى ممارسه الحكم.

ومع الأسف نجد أنّ سياسه بنى اميّه ونهجهم لا زال موجوداً بعينه وممارساً من قِبَل كثير من أنظمه الدول العربيه منذ عهد الأمويين إلى يومنا هذا.

الفارق الثانيمنهج النقد والرقابه للحاكم والحكم

وهذا الأمر يعدّ من الأمور التى سنّها رسول الله صلى الله عليه وآله فى عهده، حيث كان صلى الله عليه وآله يفتح الباب لاعتراض الناس ونقدهم ورقابتهم للولاه الذين ينصّبهم فى البلدان، كما يفتح المجال للشكاوى والاعتراضات التى يبيدها عموم الناس تجاه جهاز الحكم.

فعلى الرغم من عصمته صلى الله عليه وآله عن الخطأ، إلّا أنّه صلى الله عليه وآله أراد من سنّته لذلك هو معاونته ومناصرتة فى مراقبه الجهاز البشرى للحكم الذى

يقوده وما يترتب عليه من فوائد وثمرات مهمه نافع للمسلمين، من قبيل تفاعل الناس مع أنشطه الحكومه والحاكم وقيامهم بالمسؤوليه، وكذا صيروره عموم الناس عين مراقبه لاستقامه الذين ينتسبون إلى جهاز الحكم، وغيرها من الفوائد.

وهذه السنه النبويه مستمدّه من اصول قرآنيه، كأصل الشورى والتشاور، لإداره امورهم الخاصه بهم دون الامور التي هي من شؤون البارى تعالى، كالنبوه والإمامه، كما فى قوله تعالى:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١)، ونحوها من الآيات التي تشاركها فى المضمون ذاته، التي تؤكد على أهميته مراقبه الجهاز الحاكم.

وهذا المنهج لم نجده فى سيره بنى اميه وبنى العباس.

الفارق الثالث مشروعيه طاعه السلطان الجائر

من الواضح أنّ الشريعه الإسلاميه أكدت على عدم جواز طاعه الحاكم الجائر، كما أشارت إلى ذلك جمله من النصوص القرآنيه

ص: ٥٠

والروايتيه المتظافره، منها.

قوله تعالى: وَلَا تَزَكُّنَا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (١).

وقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢).

وقوله: وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (٣).

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: «من رأى منكم سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير بقول أو فعل، كان حقيقاً على الله أن يدخله مدخله» (٤).

وقال صلى الله عليه وآله: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» (٥).

وهذه النصوص الشريفه تحدد ضوابط طاعه وولايه الحاكم والوالى، والتى من أهمها هو أن لا تتجاوز طاعه الله وطاعه رسوله،

ص: ٥١

١- (١) هود ١١٣.١١.

٢- (٢) المائدة ٢.٥.

٣- (٣) آل عمران ١٠٤.٣.

٤- (٤) بحار الأنوار. ٣٨٢/٤٤.

٥- (٥) من لا يحضره الفقيه. ٦٢١/٢.

بل فى الحقيقه يستفاد من النصوص الآنفه الذكر عدم ولايه للجائر، وعدم الطاعه له.

وفى قبال هذا الأصل العظيم من قواعد الدين، أسس بنو اميه ما يلغى هذا الأصل، وذهبوا إلى وجوب طاعه السلطان وإن كان جائراً، متذرعين بحجّه أنّ السلطان ظلّ الله فى الأرض.

وأنّ طاعه السلطان واجبه، والخروج عليه مروق من الدين ما لم يظهر الكفر البواح (البين).

وقد أخرج السيوطى عدداً من رواياتهم فى هذا المقام، منها.

١- «السلطان ظلّ الله فى الأرض، فمن أكرمه الله، ومن أهانه الله».

٢- «السلطان ظلّ الله فى الأرض، يأوى إليه كلّ مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعيه الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وكان على الرعيه الصبر، وإذا جارت الولاه قحطت السماء، وإذا منعت الزكاه هلكت المواشى، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنه».

٣- «السلطان ظلّ الله فى الأرض، يأوى إليه الضعيف، وبه ينتصر المظلوم، ومن أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامه».

٤- «السلطان ظلّ الله فى الأرض، فإذا دخل أحدكم بلداً ليس به

سلطان فلا يقيمَنَ به».

٥-«السلطان ظلّ الله في الأرض، فمن غشّه ضلّ، ومن نصحه اهتدى».

٦-«السلطان ظلّ الرحمن في الأرض، يأوى إليه كلّ مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعيه الشكر، وإن جار وحاف وظلم كان عليه الإصر وعلى الرعيه الصبر».

٧-«السلطان العادل المتواضع ظلّ الله ورمحه في الأرض، يرفع له عمل سبعين صديقاً».

وغيرها من الروايات(١).

وعلى ضوء ذلك قاموا بإلغاء وتحريم ملفّ المعارضه بكلّ درجاتها، وانتهجوا سياسه الاستبداد، ومن ثمّ عمدوا إلى تثقيف الأُمّة على الخنوع والخضوع والسبات وعدم المشاركة في تحديد مصيرها.

وقد نجم جرّاء هذه السياسه أمر خطير، وهو تجيير وتوظيف علماء الدين كعلماء بلاط السلطه لخدمه سياساتهم ومصالحهم، بدلاً من أن يكون العلماء حكّاماً على السلاطين.

ص: ٥٣

١- (١) الجامع الصغير. ٢/٦٩ و ٧٠.

ومن ثم نتج من ذلك نهجٌ خطير من تبعه بعض من يتسمون بعلماء الدين، للحكومات والأنظمة، وفقدتهم الاستقلاليته، وهذا أمر خطير ابتليت به الأمة، بل هو الطامة الكبرى على الدين؛ لأنّ العلماء بدل أن يقوموا بمهمتهم الأساسيّة من حفظ الدين، أصبحوا يحفظون الأنظمة والحكومات ويغيّروا من الدين بما يخدم الحكّام والسلطين الظلمه.

ومن المؤسف جدّاً هو ما نجده في عصرنا الحاضر من تبنّي واتباع نهج بنى اميّه، كما نلمسه من بعض علماء الدين، وتبنيهم لمشاريع الأنظمة والحكومات في الأقطار الإسلاميّه لأجل تمرير مخططاتهم وأغراضهم السياسيّه.

ومن أهمّ مخاطر هذه السياسه هو منح علماء الدين في بلاط السلطه، المشروعيّه لتبعيه الأنظمة الإسلاميّه لأعداء الإسلام في الغرب، ولو على حساب ثوابت ومصالح الدين الحنيف، وهذا بدوره يشكّل خطراً كبيراً، لأنّه يؤدّي إلى طمس معالم الشريعه والفرائض والواجبات التي يحيى بها الدين.

الفارق الرابع: الموالاه للمسلمين دون الكافرين

في الوقت الذي فتح الإسلام المجال للمسلمين للتعاطف والتواصل مع الكافرين الذين لا يتحرّكون بشكل عدوانيّ ضدّ

الإسلام والمسلمين بالقتال أو الفتنة، كما فى قوله تعالى: لا- يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (١).

إلآ أنه من جانب آخر شددت الشريعة الإسلاميه على عدم موالاته الكافرين الذين يتحرّكون بشكل عدوانى على المسلمين، وقد تضافرت النصوص القرآنيه والروائيه على ذلك، كقوله تعالى:

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢).

وقوله: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (٣).

وقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (٤).

وقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

ص: ٥٥

١- (١) الممتحنه ٨.٦٠.

٢- (٢) الممتحنه ٩.٦٠.

٣- (٣) آل عمران ٢٨.٣.

٤- (٤) النساء ١٤٤.٤.

تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (١).

وهذه النصوص القرآنيّة تبين طبيعه علاقه المسلمين مع الكافرين الذين يكيّدون ويخطّطون ضدّ الإسلام، فمثل هذا الصنف من الكفار لا بدّ أن تكون علاقه المسلمين معهم قائمه على الحذر واليقظه، ولا يجوز التحالف معهم ضدّ المسلمين، كلّ ذلك لأجل عدم الانهزام والاستسلام أمام الأعداء؛ إذ أنّ طبيعه الموالاه تقتضى النصره والمتابعه والمودّه لأعداء الدين، مضافاً إلى ما تحمله في طبيعتها من الذوبان في هويّه الكافرين وثقافتهم على حساب الثقافه الدينيه؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إضعاف شعار الدين، وبالتالي يتسبّب في إضعاف ومهانته المسلمين، وسيطره الكافرين عليهم في كلّ المجالات، وتمزيق الصفّ الإسلامى الواحد، كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صِيْفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (٢) التي تؤكّد على ضروره ووجوب تراص صفوف المسلمين في مواجهه الأعداء كالبنيان المرصوص الذي لا يمكن فيه الانشقاق والفرقه، لا سيّما وأنّ القتال لا ينحصر بالمواجهه العسكريه، وإنّما هو شامل لكلّ مجالات المواجهه من الثقافيه

ص: ٥٦

١- (١) الممتحنه ١.٦٠.

٢- (٢) الصفّ ٤.٦١.

وكذلك قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (١) التي تؤكد على ضروره تلاحم المسلمين و صمودهم و ثباتهم الجماعيّ في مواجهه الأعداء، وأنّ أساس التعامل بينهم قائم على أساس التراحم والتعاطف، والألفه والمحبّه.

إلّا أنّ بنى اميّه و بنى العباس قد نهجوا منهج الموالاه مع الكافرين ضدّ المسلمين بشكل سافر و واضح في موالاتهم لأعداء الإسلام، بل وصل الحال عند العبّاسيين إلى قيام الخليفه العبّاسي بإغراء المغول والتتر بالهجوم على شمال طبرستان (شمال إيران) للإطاحه بالدوله الإسماعيليّه (٢).

وقد أوغل التتر والمغول في سفك دماء المسلمين في كلّ أرجاء مدن إيران، وفي ذلك الوقت قام قاضي القضاة العبّاسي في بغداد بزياره سرّيّه إلى المغول في إيران لإغرائهم بالهجوم على بغداد أيضاً.

والشياء المؤسف هو ما نلمسه بوضوح من وجود نهج بنى اميّه و بنى العباس لدى جملة من حكام المسلمين في عصرنا الراهن

ص: ٥٧

١- (١) الفتح ٢٩.٤٨.

٢- (٢) من شواهد ذلك. انظر كتاب جوامع التاريخ للهمداني.

الذين أعلنوا موالاتهم للكافرين ضدّ المسلمين، على الرغم من تشديد النهى القرآني عن ذلك.

الفارق الخامس استباحه المحرّمات

وهذه السياسة تبناها بنو أميّة بشكل ملحوظ وواضح، وهي سياسة ترمى إلى إشاعة المنكرات والفواحش والفجور بين المسلمين، وبشكل رسميّ معلن، ومدعوم من قِبل السلطات الحاكمة، لأجل تغطيه ممارسه الحكّام لنزواتهم وشهواتهم من دون اعتراض المسلمين، ومن دون أن يחדش ذلك بصلاحيّتهم في الحكم.

وقد أشار إلى هذا النهج، الإمام الحسين وسيد شباب أهل الجنّة عليه السلام حينما قال: «يزيد شارب الخمر، ورأس الفجور، يدعى الخلفه على المسلمين، ويتأمر عليهم بغير رضی منهم، مع قصر حلم، وقلة علم، لا يعرف من الحقّ موطن قدميه، فأقسم بالله قسماً مبروراً، لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين»^(١).

وهذا النهج نجده اليوم بشكل واضح، مكترس لدى الحكومات في بلاد المسلمين، وهي سياسة مدروسة من قِبل أعداء الإسلام؛

ص: ٥٨

١- (١) اللهوف في قتلى الطفوف. ٢٦ و ٢٧.

لأجل تمزيق المسلمين وإبعادهم عن دينهم الذى هو مصدر قوتهم وعزّتهم، ومن ثمّ يفسح المجال لهم للسيطره على مقدّرات البلاد الإسلاميه.

ص: ٥٩

لقد أضاء القرآن الكريم هذه الحقيقه من خلال قوله تعالى:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (١) الذي يصرّح بوجود مودّة أهل البيت عليهم السلام الذين هم أصحاب الكساء والتسعه المعصومين من ذريّه الحسين عليهم السلام.

ومن الجدير بالذكر أنّ مودّة أهل البيت عليهم السلام بديهيه ومن الضرورات الإسلاميه، لأنّ القرآن الكريم بكلّ آياته يعدّ من الضرورات الإسلاميه.

فعلى أىّ تفسير من التفاسير التى ذكرت فى تفسير قوله تعالى:

قُلْ لَا- أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا- الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فإنّ أصحاب الكساء والتسعه المعصومين عليهم السلام هم القدر المتيقّن من عنوان القربى للنبيّ صلى الله عليه وآله، فسواء اريد من ذلك بطون قريش أو فخذ بنى هاشم، إذ أنّ مفاد الآيه يدلّ على أنّ مناط المودّة هى القربى للنبيّ صلى الله عليه وآله.

ومن الواضح أنّ درجه القربى كلّما كانت أوثق وأقرب كلّما كانت

ص: ٦٠

المودّة أشدّ وأوثق، وكان هو القدر المتيقن به من مفاد الآيه، وعلى ذلك يكون أصحاب الكساء هم الدائرته المركزيه في مفاد الآيه المباركه.

مضافاً إلى أنّ القرآن الكريم قد بين مصاديق أهل البيت بشكل واضح، كما في قوله تعالى: **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (١)**، ولم يقتصر الدليل على مستوى النصوص القرآنيه فحسب، بل هناك عدد وافر من الروايات الوارده من طرق الفريقين، التي تؤكد هذا المضمون، كحديث الثقلين، والسفينه، ونحوهما.

وقد أجمع المفسرون على أنّ المقصود من القربى هم أهل البيت عليهم السلام.

كما صرح جملة من مفسري العامه بأنّ المراد من قربي النبي صلى الله عليه وآله هم علي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام.

حيث أخرج الطبراني وغيره في تفسير هذه الآيه بالإسناد إلى ابن عباس، قال: «لما نزلت هذه الآيه قل لا أسئلكم عليه أجرًا إلاّ المودّة في القربى قالوا يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟»

ص: ٦١

قال صلى الله عليه وآله عليّ وفاطمة وولدهما»(١).

وقال الهيثمي. رواه الطبراني وفيه جماعه ضعفاء، وقد وثقوا(٢).

وأخرج ابن حنبل في (الفضائل). عن ابن عباس، قال. «لَمَّا نَزَلَتْ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قَالُوا:

يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟

قال. عليّ وفاطمة وابناهما»(٣).

وأخرج الطبراني بسنده عن ابن الطفيل. «أَنَّ الْحَسَنَ (كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ) قَالَ فِي خُطْبَتِهِ... أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَقَالَ لِنَبِيِّنَا: (قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَ مَنْ يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، واقتراف الحسنه مودّتنا أهل البيت»(٤).

وروى الحديث، الهيثمي في (مجمع الزوائد)، وعلّق عليه قائلاً. «رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار...، وأبو يعلى باختصار، والبزار وأحمد ونحوه...، وأسناد أحمد وبعض طرق

ص: ٦٢

١- (١) المعجم الكبير. ٣/٤٧.

٢- (٢) مجمع الزوائد. ٩/٢٦٦.

٣- (٣) فضائل الصحابه. ٢/٦٦٩.

٤- (٤) المعجم الأوسط. ٢/٣٣٧.

البزّار والطبراني في الكبير، حسان» (١).

وأورده ابن حجر الهيتمي في صواعقه، وقال: «وأخرج البزّار والطبراني عن الحسن رضى الله عنه من طرق بعضها حسن» (٢).

وأخرج مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير. أنه سئل عن قوله: إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فقال سعيد بن جبير. قربي آل محمد عليهم السلام (٣).

ومما يشهد على ذلك، ما أخرجه الحاكم بسنده إلى أبي هريره، قال: «نظر النبي صلى الله عليه و آله إلى علي وفاطمه والحسن والحسين، فقال:

أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم».

قال الحاكم. هذا حديث حسن، وأقرّه الذهبي على ذلك في التلخيص (٤).

وقال الزمخشري. «وروى أنها لما نزلت قيل. يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟

ص: ٦٣

١- (١) مجمع الزوائد. ١٤٦/٩.

٢- (٢) الصواعق المحرقة. ٢٥٩.

٣- (٣) صحيح مسلم. ١٨١٩/٤.

٤- (٤) المستدرک على الصحيحين. ١٤٩/٣، وقد أخرج هذا الحديث ابن حبان في صحيحه. ٤٣٤/١٥.

قال.عليّ وفاطمه وابناهما.

ثمّ قال.ويدلّ عليه ما روى عن عليّ رضى الله عنه.شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حسد الناس لى،فقال.أما ترضى أن تكون رابع أربعة.أول من يدخل الجنّه أنا وأنت والحسن والحسين،وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا،وذريتنا خلف أزواجنا.

وعن النبيّ صلى الله عليه و سلم.حرّمت الجنّه على من ظلم أهل بيتى وآذانى فى عترتى...»(١).

وقال القرطبيّ.«وقيل.القربى.قرا به الرسول صلى الله عليه و سلم أى لا- أسألكم أجراً إلّا أن تودّوا قرابتي وأهل بيتى كما أمر بإعظامهم ذوى القربى.

وهذا قول عليّ بن حسين،وعمر بن شعيب،والسدّيّ.

وفى روايه سعيد بن جبير،عن ابن عباس.لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:قُلْ لا- أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قالوا.يا رسول الله،مَنْ هؤلاء الذين نوّدهم ؟

قال.عليّ وفاطمه وأبناؤهما.

ويدلّ عليه أيضاً ما روى عن عليّ رضى الله عنه،قال.شكوت إلى النبيّ حسد الناس لى،فقال.أما ترضى أن تكون رابع أربعة.أول من يدخل

ص: ٦٤

الجَنَّة أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذريتنا خلف أزواجنا» الخبر (١).

وقد حثَّ النبيُّ الأكرم صلى الله عليه وآله على حبِّهم وجعل محبَّتهم دليلاً على محبَّته صلى الله عليه وآله.

فقد روى الحاكم بإسناده إلى ابن عباس، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحبِّ الله، وأحبوا أهل بيتي لحبِّي» (٢).

وقال العيني وابن حجر في معنى الحديث: «أى: إنَّما تحبُّونهم لأنِّي أحببتهم بحبِّ الله تعالى لهم، وقد يكون أمراً بحبِّهم؛ لأنَّ محبَّتهم لهم تصديق لمحبَّتهم للنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم» (٣).

وقال القرطبي في معرض حديثه عن حديث الثقلين: «وهذه الوصية، وهذا التأكيد العظيم يقتضى وجوب احترام أهله وإبرارهم، وتوقيرهم ومحبَّتهم، وجوب الفروض المؤكَّده التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وبأنَّهم

ص: ٦٥

١- (١) تفسير القرطبي. ٢٠/١٦.

٢- (٢) المستدرک. ١٥٠/٣، وقال: «حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي. التاريخ الكبير. ١٨٣/١.

٣- (٣) عمده القارئ. ٢٢٢/١٦. فتح الباري. ٧٩/٧.

جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ منها، وفروعه التي نشأوا عنه كما قال. «فاطمه بضعه مني» (١).

وقال ابن كثير في تفسيره. «ولا- نكر الوصاية بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذريته طاهره من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخراً وحسباً ونسباً، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة، الواضحة، الجلية، كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنيه، وعلى وأهل بيته وذريته» (٢).

فالمودّة لأهل البيت عليهم السلام تعتبر ضروره قرآنيه عند كل مسلم، ومن أنكر هذه الضروره أنكر آيه من آيات الذكر الحكيم، الذي اتفق المسلمون على ضرورته وتواتره، فالإنسان مسلم وإن أنكر الدرجة العليا من ولايه أهل البيت عليهم السلام- وهي الإمامه- ووجوب اتباعهم وطاعتهم، إلا أنه لا ينكر مودّتهم ومحبتهم التي أكدّها القرآن الكريم، فإنه يبقى على الإسلام ولا يكون كافراً.

نعم، الذي أنكر هذه المودّة والمحبة التي هي ضروره قرآنيه وإسلاميه، يكون كمن أنكر ضروره من ضروريات الإسلام، وهو موجب للكفر في حاله العلم بأنه ضروره إسلاميه، ومن ثم يكون

ص: ٦٦

١- (١) فيض القدير شرح الجامع الصغير. ٢٠/٣.

٢- (٢) تفسير القرآن العظيم. ١٢٢/٤.

إنكاره موجِباً لتكذيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم.

إذن، مودّه ومحبه أهل البيت عليهم السلام درجه من درجات الولايه، وهى من ضروريّات المسلمين كافه، وضروره قرآنيه، وقد حث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المسلمين على الالتزام بها، كما تقدّم.

وعلى هذا الأساس، فكلّ مسلم لا يؤمن بإمامه أهل البيت عليهم السلام ولم ينكر مودّتهم فهو مسلم، لكنّه ليس شيعياً إمامياً اثني عشرياً.

إذن، أصل المودّه بالمعنى العام لأهل البيت عليهم السلام يعدّ من الضروريّات القرآنيه والإسلاميه.

هذا مضافاً إلى جملة الآيات النازله فى فضائل ومناقب أصحاب الكساء، كآيه المباهله، وآيه التصدّق بالخاتم، وآيه المبيت، وآيه السبق بالإيمان والهجره، وآيه مفاضله الإيمان والجهاد على سقايه الحاجّ وعماره المسجد الحرام، ونحوها من الآيات والروايات الشريفه التى تدلّ بوضوح على أنّ لعلّى وفاطمه والحسنين عليهم السلام مقاماً وفضائل فى الدين الحنيف والشرع المبين، وأنّهم يجب أن يعظّموا ويجلّوا، ولهم حرمة واحترام بمقتضى تلك الفضائل وبحسب درجتها.

فالمساس بتلك الكرامه والحرمة والمكانه لهم، تمثّل تجاوزاً

على المقدّسات القرآنيّة والإسلاميّة.

وعلى هذا يجب على جميع المسلمين تشييد هذا الأصل وترويجه والتربيّه عليه، لأنّه يكون سبباً للألفه فيما بينهم، إذ مقتضى وجود المشتركات، هو وجود صيغه الوحده والاتحاد على ضوء تلك المشتركات.

ص: ٦٨

اشاره

من القواعد المقرره فى تعاليم الدين هى قاعده اشتراط الأمانه والعداله فىمن يؤخذ عنه، سواء كان راوياً أو فقيهاً أو صاحب سيره أو مفسيراً للقرآن أو محدثاً أو حافظاً جامعاً للحديث، أو من أرباب الجرح والتعديل، أو تابعياً يؤثر عنه جمله من الآثار فى أبواب الدين.

وهذه القاعده من القواعد المهمه فى الدين، وقد قررها الكتاب والسنة والعقل، فمن الكتاب قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُكُمْ بِحُجُوبٍ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (١)، وهى واضحه الدلاله فى التحذير من الأخذ بقول الفاسق فى الموضوعات، فضلاً عن النقل لأحكام الدين، وكذا ما يبلغه من أحكام الشريعه.

وكذا قوله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ

ص: ٦٩

عَمَّا يُشْرِكُونَ* (١)، وهى تدلّ على ذمّ القرآن الكريم لأحبار اليهود والنصارى الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، وحرّفوا ما أنزل الله تعالى من البينات، وقد ذمّ الله تعالى عوامّ اليهود والنصارى لأخذهم عن علمائهم الذين باعوا دينهم بديناهم.

ومن الروايات الدالّة على ذلك، قوله صلى الله عليه وآله. «كثرت على الكذّابه...» (٢).

أمّا حكم العقل والفطره، فهما قاضيان بقبح الاعتماد على من لا يؤمن على الدنيا، فضلاً عن الدين.

أمّا شرطيه العداله فيمن يؤخذ عنه الدين، فمن أبرز مقوماتها الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به من عنده تعالى واليوم الآخر، والعمل بالواجبات وترك المحرّمات، والأخذ بمقرّرات القرآن والسنة.

مودّه أهل البيت عليهم السلام من جمله مقومات العداله

من الواضح أنّ مودّه أهل البيت عليهم السلام وترك العداة لهم من أهمّ مقومات العداله، وقد دلّ على ذلك عدد من النصوص القرآنيه،

ص: ٧٠

١- (١) التوبه ٣١.٩.

٢- (٢) الكافي. ١. ٦٢.

كقوله تعالى: قُلْ لَا أَشْتَكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى - كما تقدّم - مضافاً إلى عدّه من النصوص القرآنيّة الدالّة بوضوح على لزوم مدح وتعظيم وإجلال أهل البيت عليهم السلام، كما في آية المباهلة، التطهير، وسوره الدهر، ونحوها، التي ترسم للمسلمين منهجاً تعليمياً، وتبني وصيّة قرآنيّة على حبّ أهل البيت وإجلالهم.

وعلى هذا، فإنّ عدم الموالاه لأهل البيت عليهم السلام فضلاً عن العداة لهم عليهم السلام يعدّ من موجبات الفسق التي تخلّ بعداله كلّ من يؤخذ عنه الدين، سواء كان راوياً أم غيره.

إذن من شرائط من يؤخذ عنه الدين هو مودّه أهل البيت عليهم السلام وترك العداة لهم.

وعلى هذا الأساس، تتضح ضروره تنقيح التراث الإسلاميّ وفق هذه القاعده، وهي اشتراط العداة المتقوّمه بمودّه أهل البيت عليهم السلام وترك مناوءتهم.

ومن هنا يتّضح لزوم الفحص والتنقيب عن سيره وسلوك وموقف كلّ من يؤخذ عنه الدين - تجاه أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم وذكرهم - ونبذ كلّ من كان متحاملاً - ومبغضاً وناصباً للعداء لأهل البيت عليهم السلام، سواء في سيرته أو أقواله وكلماته، فلا يجوز الاعتداد بمثل هؤلاء بقول أو رأى، ولا يحتجّ بهم في الدين.

وعلى هذا الأساس ينبغي الاجتناب أيضاً عن كلّ من يتبنّى مقاله فاسده تسالم المسلمون على بطلانها، كما هو الحال في المجسمه والمجبره؛ لأنّ التبنّى لمقاله تسالم المسلمون على فسادها، يعدّ من موجبات الفسق.

ص: ٧٢

أشاره

لعلّ التجديد لإحياء عداله الدين والإصلاح فى مدرسه ونهج أهل البيت عليهم السلام سبق زمانه، فإنّ اطروحتة الإصلاحية كانت تختلف عن اتجاهات الإصلاح، وتياراته المعاصره له، سواء الدينيه أو القوميّه العربيه، أو التحرريّه الوطنيّه، فإنّ مجموع أنشطته الرائدة واتصالاته وخطاباته، تعطى انطباعاً أنّه انفتح على.

١- حوار الأديان.

٢- حوار المذاهب.

٣- حوار الدول والنظم، وهى أعمده العولمه الحديثه، كما أنّ مبادئه التى كان ينطلق منها، هى.

١- الصلح والأمن.

٢- الكرامه الإنسانيّه.

٣- الأصول الأخلاقيه العامه المشتركه فى الفطره البشريّه.

فهناك سمه ملحوظه فى نهج مدرسه أهل البيت عليهم السلام أنّه امتاز عن بيئه الحركات الإصلاحية الوطنيّه، والقوميّه، والعربيه، والشيوعيه، حيث كان يطرح محاور هى أقرب شىء من عولمه العداله والمساواه، ووده النظام العالمى، فقد كان أسبق من زمانه،

ص: ٧٣

والسرّ في ذلك هو نبع أفكاره من تسوية البشر في العبوديّة لله تعالى.

فإذا أردنا أن ندرس هذه المعالم في هذه المدرسة الإلهيّة التي صبغت الحركة الإصلاحية، فعلينا أن نقرأ بعض المحاور المهمّة المعلميّة المؤهّله لهذه المدرسة، للريادة في الإصلاح، والوحدة في افق السلام والعدل والتوحيد، وذلك عبر اسس.

الأول: ضمان الوحدة

ولو مع القناعة المخالفه القطعيّة التي هي فوق الاجتهاد، وذلك أنّ الكثير من اطروحات التقريب الوحدويّة بين المذاهب والنحل تبني وحدتها في ظلّ أنّ القناعات ظنيّة واجتهاديّة وقابله للصواب والخطأ، أو محدوده؛ إذ أنّ هناك جدليّة تقول بأنّه مع التعايش فلا- يفتح باب الحوار، وأنّه مع الحوار لا- تعايش؛ لأنّ الحوار يعدم التعايش، والتعايش يعدم الحوار. إذن الحوار مصدر تشنّج وفتنه، ومع الظنيّة فلا- تقاطع مع القناعات الأخرى، فلا تضمن الوحدة الألفه بين الجماعات المختلفه لو كانت القناعات قطعيّة في أنظار المقتنعين بها، فلم يعطوا ضمانه للوحده والتعايش والألفه المدئيّة لو كانت القناعة غير ظنيّة في رؤيه صاحب المذهب أو النحل المعينه، وكانت يقينيّة في تصوّره، كما أنّهم لم يعطوا البناء الرصين للوحده والألفه التعايشيّة لو كانت تترتب على قناعاته النجاه أو الهلاك الأخرى، ولو حسب زعمه وتصوراته.

بينما يؤمن نهج أهل البيت عليهم السلام ويعطى الضمانه بحقن الدماء رغم ذلك، والتعايش الألفوي المدني، ولو كان الاختلاف في البنى القطعيه في رؤى الأنظار ويزعم البرهان والضروره. وهذا ما لا نجده مضموناً ومتوفراً في أى مذهب أو نحله اخرى؛ ذلك لأنّ الدم الإنسانيّ ولو مع اعتناقه الأباطيل، محقون عن القتل والسفك إلّامع عدوانه وإقدامه على المواجهه المسلّحه. وأمّا الجهاد الابتدائيّ، فإنّه لأسلمه النظام السياسيّ لا- الإيجار على أسلمه العقائد. أى لأسلمه النظام العادل لإنقاذ المستضعفين والمضطهدين، وأكبر شاهد على هذه القاعده في ضروره مدرسه أهل البيت عليهم السلام أنّ الأسير لا يقتل بعد وضع الحرب أوزارها وتوقف الاقتتال، ولو كان وثيقاً. وهذا الحكم هو تفسير آيات الأسير عندهم، وهو ممّا يدلّ على أنّ الدم الإنسانيّ ممنوع عن سفكه إلّامع عدوانه المسلّح. وهذا ما لا نجده في المذاهب الإسلاميه الأخرى. بينما نجده في سيره على السلام مع مناوئيه أيضاً. وهذه مفارقه عظيمه في المسار بين مدرسه أهل البيت عليهم السلام والمدارس الأخرى، وهو ممّا يؤهلها لحمل ريادة العولمه المتّحده الإنسانيّه.

الثاني: العدله والعدل

،فإنّ من الأسس الضروريّه التي تبتنى عليها الوحده؛ العدل كما قالت الزهراء عليها السلام في خطبتها. «بالعدل

تنسيق القلوب»^(١)، أى أنّ القلوب لا تتناسق بالوحده ولا تتسق، ولا يوجد بينها نسق واحدٍ وألفه إلبالعدل، فإنّه مع الظلم لا يرجى الوئام، بل هو منشأ التشاحن والتدافع والتحارب. والغرابه مّمن يتصوّر بنحو معكوس، وأنّه لأجل الوحده يلزم أن نفدى ونضحى بالعدل.

إنّ التأكيد على الوحده يسدّ الطريق على المطالبه بالعدل والإنصاف فى الحقوق المدينيه التعايشيه، والحال أنّه يجب لأجل الوحده أن نقيم العدل لا- أن نغمض الطرف عنه، ولا- يسوغ باسم الوحده بين الأديان أو المذاهب، مصادره الحقوق الإنسانيه، أو التهمه والطعن بالطائفيه على من يناشد حقوقه، أو الرمى بالتعصّب على المطالبه بالاستحقاقات، ولا تدافع بين الوحده والمطالبه بالعداله بين الطوائف والمذاهب، فالوحده مبنيّه على العدل والعداله، ولا تبنى على الحيف والبخس لأحد الطرفين على الآخر.

إذا اتّضحت أهمّيّه العدل، فلا بدّ من الالتفات إلى أنّ مدرسه أهل البيت عليهم السلام قد جعلت من العدل أصلاً، ومن اصول الديانه، وهو مؤشّر لمدى أهمّيته على حدو بقيه اصول الدين، ممّا يجعل هذا

ص: ٧٦

١- (١)

النهج هو المؤهل لرياده الوحده البشريه.

والعدل ضامنٌ أساس لاستمرار الوحده وبقائها،وقد أنبا القرآن الكريم بهذه الخصوصيه الرياديّه لأهل البيت عليهم السلام من أنّهم الوحيدون المؤهلون لإقامه الوحده البشريه دون غيرهم،أنبا بذلك في ملحمة قرآنيه في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى وللمساكين وللمساكين و ابن السبيل كئى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (١)،فبينت الآيه أنّ أموال الأرض و ثرواتها،المعبر عنها بالفىء،هو بيد الله وبيد رسوله وذى القربى تدبيره وإداره صرفه على الطبقات المحرومه،وأنّ العله في إسناد الصلاحيه والولايه لهم،هو إقامة العدل في الأرض لكى لا تكون ثروات الأرض دوله متداوله في حكر الأغنياء والاقطاعيين،فالايه تنبأ عن ملحمة،وهى أنّ العداله لم ولن ولا تقام في الأرض إلأعلى يد قربى النبى صلى الله عليه و آله،وبالتالى فلن تكون هناك وحده بشريه ينعم بها البشر،إلأبأهل البيت عليهم السلام.

الثالث:تقديس جميع الأنبياء عليهم السلام

بأعلى مكانه من تقديس أتباعهم لهم،فإنّ في مدرسه أهل البيت عليهم السلام ينزه الأنبياء عن الصغائر،فضلاً عن الكبائر،ولا يوجد نحلّه أو مذهب ينزّههم بهذه

ص:٧٧

الدرجة، فينزه موسى عليه السلام بأنزله ممّا ينسبه إليه اليهود، وينزه عيسى ومريم بأنزله ممّا ينزههما النصارى، وهكذا الحال فى آدم، ونوح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، ويحيى، وبقية الأنبياء عليهم السلام، فيعظم جميع رموز الديانات الإلهية والسماوية.

وهذا ما لا تجده فى المذاهب الإسلامية الأخرى ولا فى أتباع الديانات. فهذه خصيصه فريده فى مدرسه أهل البيت عليهم السلام مؤهله لريادتها للوحده الأديانته.

الرابع: إنّ الوحده لا تتمّ إلّا بالمحبته والمودّه

، وإلّا كيف يتصوّر وحده وألفه بدون محبته ومودّه، وقد جعل القرآن محور وقطب المحبته والمودّه هو أهل البيت عليهم السلام ومودّتهم فى قوله تعالى: قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (١)، فالقرآن يسطر ملحمه ونبوءه أنّه لم ولن ولا تتحقّق مودّه تأتلف عليها البشريه إلّا بمحوريه المودّه فى أهل البيت عليهم السلام، فقال تعالى: إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ولم يقل: «إلّا مودّه القربى»، أى جعل أجر الرساله بحصر المودّه المركزيه المحوريه فى أهل البيت عليهم السلام، فالمجىء بلفظهنّ (يعطى مفاد الحصر أنّ الآيه فى صدد أصل افتراض مودّتهم، بل فى مورد حصر المودّه العليا بهم.

ص: ٧٨

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في بيان أهميته مودتهم لحصول الألفه، وبالتالي الوحده والقوه والتقدم التمدني.

«فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَبَنَى إِسْحَاقَ وَبَنَى إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الْأَحْوَالِ، وَأَقْرَبَ اشْتِبَاهِ الْأَمْثَالِ !

تَأْمَلُوا أَمْرَهُمْ فِي حِيَالِ تَشْتِيهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ، لِيَالِي كَانَتِ الْأَكَاْسِرَةُ وَالْقِيَاصِرَةُ أَرْبَابًا لَهُمْ، يَخْتَارُونَ عَنْ رِيْفِ الْأَفَاقِ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ، وَخُضْرَةِ الدُّنْيَا، إِلَى مَنَابِتِ الشَّيْحِ، وَمَهَافِي الرِّيحِ، وَنَكَدِ الْمَعَاشِ، فَتَرَكَوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخْوَانَ دَبْرٍ وَوَبْرٍ أَذَلَّ الْأُمَمِ دَارًا، وَأَجْدَبَهُمْ فَرَارًا، لَا يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحِ دَعْوِهِ يَعْتَصِمُونَ بِهَا، وَلَا إِلَى ظِلِّ أُلْفِهِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِزِّهَا. فَالْأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ، وَالْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ، وَالْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ؛ فِي بَلَاءٍ أَزَلٍ، وَأَطْبَاقٍ جَهْلٍ ! مِنْ بَنَاتِ مَوْوُودِهِ، وَأَضْنَامِ مَعْبُودِهِ، وَأَرْحَامِ مَقْطُوعِهِ، وَغَارَاتِ مَشُونِهِ.

فَانظُرُوا إِلَى مَوَاقِعِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ، وَجَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ أُلْفَتَهُمْ؛ كَيْفَ نَشَرَتِ النُّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا، وَأَسَالَتْ لَهُمْ حِيَدَاوِلَ نَعِيمِهَا، وَالتَّفَّتِ الْمَلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا، فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ، وَفِي خُضْرَةِ عَيْشِهَا فَكِهِينَ. قَدْ تَرَبَّعَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ، فِي ظِلِّ سُلْطَانِ قَاهِرٍ، وَأَوْتَهُمُ الْحَالُ إِلَى كَيْفِ عِزِّ غَالِبٍ، وَتَعَطَّتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكٍ ثَابِتٍ. فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى

الْعَالَمِينَ، وَمُلُوكَ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ. يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ، وَيُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُمَضِّبُهَا فِيهِمْ! لَا تُغْمَزُ لَهُمْ قَنَاءٌ وَلَا تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاهُ!

أَلَا وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ، وَتَلَمَّتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ، بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ امْتَنَّ عَلَى جَمَاعِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِيمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأُفَّةِ الَّتِي يَتَّقِلُونَ فِي ظِلِّهَا، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنَفِهَا، بِنِعْمَةٍ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قِيَمَةً، لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنٍ، وَأَجْلٌ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ.

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهَجْرَةِ أَعْرَابًا، وَبَعْدَ الْمُوَالَاهِ أَخْرَابًا.

مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ، وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رِسْمَهُ» (١).

فهو يشير إلى أنّ الفة الأمة لا تتمّ إلّا بهم عليهم السلام وبموالاتهم، وإلّا فيؤول حال الأمة إلى التشتت أحزاباً، وإلى التعرّب، وأنّ الهجره عن التعرّب لا تتحقّق إلّا بالتعلّق بمودّتهم وموالاتهم عليهم السلام.

ومن كلّ ما مرّت الإشارة إليه يتبيّن أنّه لا توجد بوتقه جامعه للوحده، وبيئه ململمه لوحده الصفّ الإنسانيّ أجمع، كمدرسه

ص: ٨٠

١- (١) نهج البلاغه: الخطبه ١٩٢. من خطبته عليه السلام المسّماه بالقاصعه.

أهل البيت عليهم السلام، فلو أجرينا مقارنة لا بهدف التعصب الطائفي والأدياني، فلا نجد هذه الخصائص والأسس لإرساء صرح الوحده فى الأديان الأخرى، لعدم اعترافها بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله كما لا نجدها فى المذاهب الإسلاميه لعدم خطوره أصل العداله والعدل (حقوق الإنسان) لديهم، ولعدم إمكان الملاءمه عندهم بين القناعه الضروريه القطعيه، وبين حقن الدماء (الكرامه الإنسانيه والصلح والأمن)، سواء مع الملل الأخرى أو مع المذاهب الإسلاميه الأخرى، وهذا بخلاف الحال فى مدرسه أهل البيت عليهم السلام، وغيرها من الفوارق التى مرّت بالإشاره إليها. ومنه يتّضح أنّ الضمانه الوحيده للوحده، وهى العولمه الصحيحه فى النظام البشرى لا- توجد إلّا فى هذه المدرسه، فلا- إقامه لأصول شعارات البشريه العصريه من دون هذه المدرسه، ويظهر أنّ العولمه الوحده الإنسانيه الحديثه لا تجد بيئتها إلّا فى مدرستهم عليهم السلام.

الفصل الثاني: في نظام التقريب والحوار والاتّحاد

أشاره

ص: ٨٣

التقريب هو عمليته فتح باب الحوار والمداوله الفكرية بصوره مستمره، وعدم سد باب الحوار في جميع الظروف، لأجل توسعه دائره الوفاق الفكرى، وتقليص دائره الاختلاف والتفرق.

وقد يعرّف التقريب أنه نظام تقنين وترسيم للحقوق.

ومن أهم نتائج التقريب هو الأتحاد، والوصول إلى محاور فكرية مشتركه.

هل الاختلافات بين المذاهب الإسلاميه هي اختلافات ظنيّه ؟

من الملاحظ أنّ جملة من دعاه الوحده الإسلاميه من الفرق والمذاهب الإسلاميه المختلفه، ومن باب الحرص منهم على حقن الدماء والحفاظ على الوحده فيما بين المسلمين، وحذراً منهم على عدم وقوع التكفير بين فرق المسلمين، ذهبوا إلى أنّ كلّ الاختلافات المذهبيه العقديّه-فضلاً عن الأحكام الفرعيّه-مبنيّه

على اجتهادات واستنباطات ظنيّه، وتأويلات استظهاريه، فالمذهبيّه والتمذهب، رؤيه ظنيّه، وفهم اجتهاديّ عند جمله من روّاد
الوحده والتقريب.

فأصل المذهبيّه عندهم مبنى على الظنّ، وقد تابع آخرون هذا التنظير والتأطير لهذه القاعده، وذهبوا إلى أنّ الاختلاف بين الإمام
على عليه السلام والطرف الآخر، هو اختلاف في فهم الإسلام ليس إلّا.

وعلى أساس هذه القاعده، قالوا: إنّ الاختلاف ما دام ظنيّاً، فهو لا يهدّد الوحده، بخلاف ما لو كان الاختلاف قطعياً بحسب قناعه
المختلفين؛ إذ الاختلاف القطعيّ مستلزم للتكفير؛ وذلك لأجل إخراج من يخالف القطعيّ عن دائره الإسلام.

ومن ثمّ اعترض غير واحد من المذاهب الإسلاميه على علماء الإماميه، لا سيّما من يتبنّى منهم شعار الوحده بين المسلمين، بأنّ
الدعوه إلى الوحده والالتزام بها لا ينسجم مع القول بأنّ إمامه أهل البيت عليهم السلام من اصول الدين الاعتقاديّه، وأنّ أدلّتها
ليست قطعيه بتنصيب الوحي الإلهيّ، لأنّ ذلك يستلزم خروج بقيه فرق المسلمين عن الإسلام، حسب وجهه النظر الشيعيه.

إنّ هذا التصرّو والتنظير بقواعد نظام الدين والمذهب، وتبنيّ الوحده الإسلاميه، ناشئ من عدم التنقيح العميق للقواعد الدينيه الشرعيّه المشتركه المتفق عليها بين مذاهب المسلمين، ولعدم التفطن لقواعد المعرفه الدينيه المتفق عليها بين المسلمين أيضاً.

فمن الواضح أنّه ليس كلّ اختلاف قطعيّ يترتب عليه الحكم بكفر المخالف لذلك الأمر القطعيّ؛ لأنّ الخروج عن الإسلام إنّما يكون بإنكار الشهادتين، وإنكار الضروريّ المتفق عليه بين المسلمين من دون شبهه في البين، فإنّ هذه الضابطه متفق عليها بين المحقّقين من علماء المذاهب الإسلاميه، ولا يعتنى بالشذاذ منهم، كما مرّ تنقيح ضابطه الكفر فيما سبق.

وعلى ضوء ذلك، فإنّ مجرد الاختلاف القطعيّ، بل اليقينيّ، لا يترتب عليه الحكم برده أو كفر المخالف لذلك الأمر المتيقن، إذ ليس كلّ أمر قطعيّ أو يقينيّ شرطاً في تحقّق الإسلام.

فإذا اتّضحت هذه القاعده المهمّه، يتّضح على ضوءها القول بأنّ الاختلافات المذهبيه، وإن كانت مبنيه على قناعات قطعيّه عند كلّ أصحاب المذاهب، إلّا أنّها لا توجب هدم أساس الوحده

ولا ربط للاختلافات القطعيه بين المذاهب الإسلاميه بالحكم بالإسلام وعدمه كما تقدم، فيمكن أن يكون الاختلاف بين مذهب وآخر اختلاف قطعي لا ظني، ومع ذلك يحكم بإسلامهما معاً.

فليس السبيل إلى إرساء الوحده الإسلاميه وتشبيدها والمحافظة على بنيتها، متوقفاً على القول بأن الاختلافات المذهبيه اختلافات ظنيه، بل نظام الوحده يتلاءم مع الاختلافات في الرؤى والقناعات القطعيه واليقينيّه.

ومن ثم لا تنافي بين تبني أي مذهب من المذاهب الإسلاميه أمراً، كأصل اعتقادي قطعي يمتاز به عن المذاهب الإسلاميه الأخرى التي تتبنى اصولاً- اعتقاديّه اخرى تتبنى قطعيّات و يقينيّات و ضرورات مذهبيه اخرى تمتاز بها، فإن ذلك لا يصدع الأصول الاعتقاديّه المشتركه التي يبنى عليها ظاهر الإسلام، فكما أن الإماميه تتبنى إمامه أهل البيت عليهم السلام كأصل اعتقادي، ففي نفس الوقت نلاحظ كذلك جملة من المذاهب الإسلاميه الأخرى أيضاً تتبنى إمامه الشيخين وزعامه الصحابه كأصل اعتقادي و ضروره مذهبيه عندهم.

لكن ذلك كله لا يستلزم تكفير أحدهما الآخر، وذلك للاتفاق

بين المسلمين من أهل العلم والتحقيق والتحصيل من علماء المذاهب على تقسيم الأصول الاعتقاديّة إلى أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، وإلى أصول الدين بحسب حقيقته الإيمان، وهو ما يعبر عنها بأصول المذهب.

فالتعدّد المذهبيّ وإن كان مبنيّاً على أصول اعتقاديّة يقيته إلّا أنّ ذلك الاختلاف يحتضنه صدر الإسلام الرحب.

فهناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان، ولذا نجد أنّ كلّ مذهب من المذاهب الإسلاميّة يشترط شروطاً خاصّة في الإيمان تختلف عن شروط الإسلام، وقد أجمعت الفرق والمذاهب الإسلاميّة على أنّ مناط الرضا الإلهي متقوم بالإيمان لا الإسلام فقط.

وإليك بعض الشواهد الدالّة على ذلك من كلمات أعلام السنّة.

قال الشوكاني: «مدار قبول الأعمال هو الإيمان» (١).

وقال ابن عاشور: «إنّ الإيمان جعله الله شرطاً في قبول الأعمال» (٢).

وقال المناوي: «إنّ الأعمال بالتّيات وإنّ كلّ من فعل خيراً رياءً

ص: ٨٩

١- (١) فيض القدير. ٣٨٤/٢٣.

٢- (٢) التحرير والتنوير. ٨١٠/١٠.

وسمعه، لم يستحقّ به من الله أجراً»(١).

وفى موضع آخر قال: «إنّ العمل الصالح لا يقبل إلّامع التوحيد والإيمان»(٢).

إذن مناط وميزان الرضا الإلهي إنّما هو بالإيمان القلبي، وليس مناطه ظاهر الإسلام فقط، فالرضا الإلهي مرتبط بما يدخل القلب وما يلامسه من اعتقادات، أمّا ظاهر الإسلام فهو يحصل بمجرد التلقّف بالشهادتين، ولو مع عدم الاعتقاد القلبي، كما تقدّم. فاللازم في توصيات مشروع الوحدة والتقريب، هو التأكيد على أنّ قطعيه الخلاف لا تهدم الوحدة، ولا تتناقض مع الحكم بإسلام الآخرين.

وهذه القاعده بناءً ومهمّة في مشروع الوحدة، يجب التأكيد عليها والتثقيف عليها ونشرها في أوساط عموم المسلمين، درءاً لئلاّ التكفير، واستباحه دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وهدر حقوقهم الدينيّه.

إذن الحرص على الوحدة والمحافظة عليها، يتوقّف ويستدعى ترسيخ هذه القاعده الشريفة، والإقرار عليها درءاً للفتنه بين

ص: ٩٠

١- (١) تفسير البيضاوي. ٢٥٠/١.

٢- (٢) فيض القدير. ٤٨٤/٤.

المسلمين، وحيطه من نشوب الحروب بين المذاهب الإسلاميه، على عكس التنظير الذي يذهب إلى أن الاختلافات بين المذاهب كلها اختلافات ظنيّه، فإنّ مثل هذا التنظير لقاعده من قواعد الدين، سوف يهدّد الوحدّه الإسلاميّه، ولا يؤمن بناءها ولا بقاءها؛ وذلك لأنّ أتباع المذاهب من علماء ونخب، من الذين توصّلموا إلى قناعات قطعيه-بحسب رؤيتهم- لا يرون أنفسهم فيما يتبنون من مسار مذهبيّ أنّه مسار ظنيّ ومنهاج اجتهاديّ، فكيف يرون أنفسهم ملتزمين ببناء الوحدّه حينئذٍ على وفق مقوله أنّ المذهبيّه والتمذهب رؤيه ظنيّه.

بل بناءً على تلك المقوله، يلزم اندفاع أصحاب المذاهب وتحريضهم وإغرائهم إلى نشوء المعاداه والتكفير لبعضهم البعض.

فأصحاب هذه المقوله من دعاه الوحدّه، بقدر ما هم حريصون على إرساء الوحدّه، إلّا أنّهم بهذه الرؤيه قد أخفقوا في ترسيم هذه القاعده المهمّه من قواعد الوحدّه الإسلاميّه.

بل يمكن أن تكون رؤيتهم وتقريرهم لهذه المقوله القائله إنّ الاختلافات اجتهاديّه ظنيّه، أن تكون من موجبات الفرقه والنزاع، بدلاً من كونها داعمه للوحدّه بين المسلمين.

ومن هنا يتّضح أنّ ما قرّرناه لهذه القاعده من أنّ الاعتقادات

القطعيه واليقينيّه لكلّ مذهب من المذاهب لا- يعنى ولا- تستلزم تكفير أحدها للآخر، هو الذى يكون كفيلاً بضمان الوحده الإسلاميه؛ لأنها قائمه على أساس الواقع والحقيقه، كما تقدّم.

وعلى هذا الأساس يتّضح بطلان الكثير من مقولات التقريب بين المذاهب التى تتكئ فى تبنيها للوحده، على المقوله القائله بأنّ جميع الاختلافات بين المذاهب، اختلافات ظنيّه اجتهاديّه قابله للصواب والخطأ؛ إذ أنّ هذه المقوله لا تضمن الوحده والألفه بين الجماعات المختلفه؛ لأنّ جملته من الاعتقادات التى تتبناها المذاهب الإسلاميه، هى اعتقادات قطعيّه حسب رؤيتها تعلقو على درجه الاجتهاد والظنّ فى نظر معتقياها.

وعلى هذا الأساس يتبين قوّه ما بيّناه سابقاً من أنّ الضمانه الحقيقيه للوحده وحقن الدماء، تكمن فيما قرّرناه من القاعده السابقه من أنّ الدخول بالإسلام بالتشهد بالشهادتين، يحقن الدماء، على الرغم من الإيمان بوجود الاختلافات القطعيّه.

أصالة حقن الدم الإنسانى

ومما ينبغى الإشارة إليه هو أنّ القاعده الإسلاميه، لا سيّما عند مذهب أهل البيت عليهم السلام تقول: إنّ الدم الإنسانى -فضلاً عن الدم الإسلامى- ولو مع اعتناقه الأباطيل، محقون عن القتل، إلّامع

عدوانه وإقدامه على مواجهه المسلّحه.

إن قيل. كيف ذلك مع وجود الدعوه للجهاد الابتدائي عند المسلمين ؟

الجواب. أنّ الحكمة من تشريع الجهاد الابتدائي هي لأجل أسلمة النظام السياسي، وليس لأجل الإجبار على أسلمة العقائد، فالجهاد الابتدائي هو لإنقاذ المستضعفين المضطهدين المحرومين، لا إكراه الناس على الدخول بالإسلام والإيمان، ولعلّ من أبرز الشواهد على ذلك، هو عدم جواز قتل الأسير بعد وضع الحرب أوزارها، ولو كان وثيقاً، وهذا يدلّ على أنّ الدم الإنساني محترم، ولا يجوز سفكه إلّامع العدوان المسلّح، وهذا ما لا نجده في المذاهب الإسلاميّة الأخرى.

إذن، حصر طريق الوحده بالقول بأنّ الاختلاف بين المذاهب ظنّي، هو في الحقيقة سبب للإثارة والفرقة وتأجيج النزاع، أكثر من كونه موجباً لإرساء التآلف والتوحيد؛ وذلك لأنّ هذه الرؤية لا تقدّم معالجه موضوعيّة سليمة للواقع الراهن عند أتباع المذاهب من كون القناعات والاعتقادات قطعياً جزميّة، كما يراها أصحابها، وبالتالي لا يرون مثل هذا الخطاب بذلك الاطار من مقاله الوحده علاجاً وبناءً يتوخّى بناء التعايش والألفة في ظلّ الواقع الراهن والمعطيات

ص: ٩٣

القطعيه بالتعامل على الآخرين ممن يخالفوهم على إخراجهم من ربه الإسلام.

هل الحوار يقاطع الوحده ؟

الوحده التعايشيه الإسلاميه لا تتقاطع مع فتح باب الحوار ولو كان في دائره الاختلافات القطعيه والمواضيع الحساسه المختلف فيها، فيما إذا كان الحوار بلغه هادئه متوازنه.

وعلى هذا الأساس، فليس من الصحيح ما يردده بعض رواد الوحده من ضروره إسدال الستار على كل الملفات التي نشأ منها التعدد والاختلاف، والسعي لطى تلك المباحث ورميها في خانة النسيان، بذريعه أن الخوض في تلك المباحث، والمداوله في تلك الأمور الحاصله في تلك الحقب التاريخيه، أو التنقيب عن المواقف التاريخيه، سوف يسبب إثارة الكراهيه والحساسيه وتأجيج للصراع الداخلي، ولذا قالوا: خير وسيله لدرء الفتنه هو إخماد الحديث عن تلك المواضيع، والتركيز على نقاط الاشتراك؛ لأنه وحده الذى يضمن الوحده والألفه والتلاحم.

إلّا أننا نقول: إن ما ذكروه وإن كان متجهاً منطقياً في جمله من بنوده، حيث أن طبيعه النفس الإنسانيه كلما ذكرت بمناشئ الألفه ألفت، وكلما استذكرت بشيء من مناقشئ الفرقه ازدادت نفره

وتباعداً، إلّا أنّ ذلك ليس هو تمام العلاج السليم؛ وذلك لأنّ هذه المواضيع من الاختلافات فى الاعتقاد والتبني، قد تنفجر فى يوم ما، ومن ثمّ يكون التغافل عنها من رأس، غير صحيح.

وحاصل ما تقدّم. أنّ الذين تبّنوا الاختلافات بين المذاهب الإسلاميه، كلّها اختلافات اجتهاديه، قد انساقوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى القول بإنكار وجود ثواب مذهبيه خاصه بكلّ مذهب، أى الثواب الثابته بدرجة اليقين من وجهه نظر كلّ مذهب.

ومن هنا نشأ عند البعض تعريف جديد للإيمان، وهو الإقرار القلبيّ بضروريّات الإسلام المشتركه بين المذاهب الإسلاميه من دون دخل لشيء وراء تلك المشتركات.

والسبب الذى دفعهم لهذا القول هو تصوّرهم بأنّ هذا هو الطريق المؤدى إلى الإصلاح والوحده.

إلّا أنّ هذا القول ليس فقط لا يؤدى إلى الإصلاح والوحده، بل ينتج نتائج عكسيه خطيره تهدّد وحده النحلّه الإسلاميه. والسبب فى ذلك هو أنّ مقوله البعض القائله بأنّ الاختلافات المذهبيه راجعه إلى اختلافات اجتهاديه ظنيّه، سوف تدفع بطوائف المسلمين إلى امور خطيره، منها.

١-التغريب والإيهام بطوائف المسلمين، بأن يسلب كلّ طرف

صفه الإسلام عن الطوائف الأخرى؛نتيجة ما تراه تلك الطائفة وما تتبناه من ثوابت عقائديّه خاصّه فوق مرتبه الاجتهاد.

٢-الابتعاد عن وحده النحله الإسلاميه،بإيهام أنّ الوحده لا تتمّ إلّا بإلغاء الثوابت المذهبيّه الخاصّه.

وعلى هذا الأساس يتّضح الخلل فى الكثير من اطروحات التقريب والوحده التى تبنتى وحدتها على ضوء المقوله القائله بأنّ القناعات ظنيّه واجتهاديّه،وقابله للصواب والخطأ،أو محدودده.

كما أنّ هناك جدليّه قائمه تقول بأنّه مع التعايش لا- يفتح باب الحوار،أو أنّه مع الحوار لا- تعايش؛لأنّ الحوار يثير الفتن والتشنّجات ممّا يفضى إلى تقويض أرضيّه التعايش.

إلّا أنّ الصحيح،أنّ الحوار لا يتقاطع مع التعايش إذا كان مبنيّاً على الأسس الأخلاقيه الصحيحه فى الحوار الهادف العلمى،وبعيداً عن السياسات المبرمجه.

وبناءً على هذا،فإنّ ضمان الوحده والألفه بين المسلمين لا يتوقّف على حصر الاختلاف فى القناعات الظنيّه الاجتهاديّه، ونفى الاختلاف فى القناعات القطعيّه.

والسبب الذى دعا هؤلاء إلى الذهاب إلى مثل هذه المقولات هو عدم استطاعتهم بناء رؤيه رصينه للوحده والألفه التعايشيه،تتكيف

مع وجود الاختلافات فى الرؤى القطعيه،التي يترتب عليها أمر النجاه من الهلاك الأخرى بحسب قناعه كل مذهب أو فرقه.

ونظير هذا الاتجاه ما ذهبت إليه العلمائيه الغربيه من القول بأن السلم المدني لا يمكن مع التوجه الدينى،إذ الالتزام بالصبغه الدينيه يؤدى إلى إثارة الفتن والحروب بين أتباع الأديان،والسبب فى ذلك هو حكم أتباع كل دين على أصحاب الديانات الأخرى،بالهلاك الأخرى،وهذا يعنى مشروعته الحرب-على حسب فهمهم-ضد الطرف الآخر.

والصحيح ما تقدم من فساد وبطلان مثل هذه المقولات التي تتوهم التلازم بين التخطئه للآخرين والقناعه بالمخالفه القطعيه، وبين هدر الدم؛إذ المجازاه الأخرى هي من صلاحية ديان يوم الدين،أما فى دار الدنيا فهي هدنه تعايش مدنى بصبغه ونئه مشتركه.

يمكن تلخيص أهداف وغايات التقريب بالنقاط التاليه.

- ١-المحافظه على الضروريات المشتركه،والحيلوله دون تمرد أو مصادره أى فئه لتلك الضروريات المشتركه.
 - ٢-حرمه الدم والأموال والأعراض وما قد يعبر عنه بالحرمة المدنيه والتعايش السلمى،والانتصاف فى الحقوق المدنيه.
 - ٣-العداله المدنيه لكل الطوائف الإسلاميه.
 - ٤-اطلاع المسلمين فيما بينهم على متبنيات ومعتقدات ورؤى كل مذهب.
 - ٥-تعبئه الطاقات للاهتمام بالعمل من أجل حمايه المصالح الإسلاميه المشتركه،وتظافر الجهود فى مواصله بناء النهضه وما فيه مصلحه الإسلام.
 - ٦-الحرمة المدنيه وعدم التفريط فى حق المواطنه للمسلم.
 - ٧-عدم التشج فى لغه الحوار،وعدم إثارة الطرف الآخر.
 - ٨-إحياء دور الاستشاره والمشاركه فى الحكم،ونبذ الاستبداد.
- وبعباره اخرى.يجب عدم التسليم مع الطرف الآخر فى الأمور الخاطئه.

ومما ينبغي الإشارة إليه في سياق الهدف الأوّل والخامس هو وجود هجمه غريبه تجاه المقدّسات الإسلاميّه، ومحاولة تغيير الأحكام الإسلاميّه الثابته والنيل من شخصيّه الرسول صلى الله عليه وآله، والطعن في القرآن الكريم، وقد تعدّدت أساليبهم في ذلك، وتمكّنوا من التأثير على الطبقات المثقّفه من المسلمين، وتزريق الأفكار السامّه في أذهانهم، والتشكيك والإثارات المضادّه تجاه دينهم، بل إنهم في صدد محاولة جادّه لتصوير الدين الإسلاميّ بالشكل الذي يشبه المسيحيّه والكنيسه، في حصرها في دائره الطقوس الفرديّه والعلاقه بين الفرد وخالقه، وإنها علاقته روحيه لا- تمتدّ إلى النظام الاجتماعيّ والسياسيّ وبقية المجالات، ولو أجرينا مسحاً ميدانيّاً للأحكام الدينيه المستهدفه، والتي تعدّ من المسلّمات الإسلاميّه الثابته عند جميع المسلمين، لتوفّرنا على أنّ عدداً كبيراً من هذه المحاولات هدفه طمس الأحكام الإسلاميّه، كما في طعنهم في الحجاب الإسلاميّ وعفاف المرأه، والاستهانه بالأسره وعلائق الأرحام، وغير ذلك من المحاولات.

وكذلك الطعن في حرمة الربا، وفي حرمة جملة من الفواحش والمنكرات (1)، مضافاً إلى طعنهم بحرمة وقديسه القرآن، كما في

ص: ٩٩

١- (١) أخيراً صوّتت الجمعيّه العموميّه بالأغلييه على إلزام العالم الإسلاميّ «بحريّه المرأه في ممارسه الجنس، ومن دون ذلك ستعرّض الدوله المخالفه إلى عقوبات.

مطالبتهم بحذف آيات الجهاد، بذريعه كون الجهاد يعدّ لوناً من ألوان الإرهاب العدوانى.

وكذلك من آليات أعداء الإسلام هو خلق طوائف وفرق ومذاهب تنتحل الإسلام، لا سيما فى الآونه الأخيره، كالكاديانيه والبهائيه التى تتبنى إنكار جملة من ضروريّات الإسلام.

وفى ظلّ هذه الظروف، وانطلاقاً من الواجب الشرعى والدينى المشترك، يتحتّم التصدّى لهذه الهجمه الثقافيه والحضاريه والسياسيه، من خلال تنسيق وتوحيد المواقف المشتركة لجميع الفرق الإسلاميه، والاصطفاف الفكرى ببلوره متفق عليها مع المطالبه بقوه من قبل الأنظمه الإسلاميه باتخاذ مواقف حازمه حىال هذه الممارسات.

ص: ١٠٠

القاعدة الأولى: وجود مذاهب للمسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وآله نموذج تعابشى موحد

إشاره

قد تجاذب الحديث عند الباحثين عن سبب ظهور المذاهب في دين الإسلام، وسبب منشأ هذه الظاهره، وهل أنّ الحال في عهد الرسول صلى الله عليه وآله بحيث كان المسلمون على شاكله واحده ومنهاج واحد، ثم بعد وفاته صلى الله عليه وآله اختلفوا واجتهدوا فتعددت اجتهاداتهم واختلفت آرائهم، وبعد ذلك جاءت الأجيال من بعدهم فواصلت تلك الاختلافات والاجتهادات وازدادت كثرةً إلى عصرنا الحاضر؟

أم أنّ ظاهره التعدد المذهبيّ كانت في عصر الرساله وفي حياه الرسول صلى الله عليه وآله؟

وإلى جانب هذا التساؤل ينبثق تساؤل آخر يتمحور ويتركز على بيان المراد من التعدد في المذاهب، وهل المراد من التعدد هو التعدد في الفروع النظرية الطئيه؟ أم أنّ التعدد في الفروع اليقيتيه، وإن لم تكن ضروريه عند الجميع؟

أم أنّ التعدد في المذهبيّه هو في جمله من المعتقدات غير

ما اتفق عليه ؟

وإن كان التعدد في المعتقدات النظرية، فهل ينحصر الاختلاف في الظنات، أم يشمل المعتقدات اليقينية التي لم تصل إلى درجه البديهية عند الكل ؟

وعلى أي تقدير، لا- ريب أن المشهود من تعدد مذاهب المسلمين، حاصل في الفروع، كما هو حاصل في المعتقدات أيضاً، كالمذهب الشيعي الإثني عشري، والمذهب المعتزلي، والأشعري، والمذهب السلفي، والمذهب الصوفي، وغيرها من المذاهب التي يؤول الخلاف فيها إلى المسائل العقديّة.

ومن الواضح أن البحث في الاختلاف العقدي ليس في تحديد الضابطه في الدخول في الإسلام والاتصاف به، وإنما يتمركز حول الضابطه وبين الاتصاف بالإيمان وما به النجاه يوم القيامة.

وعلى ضوء ذلك فإنّ هذا البحث بعينه- وهو البحث عن شرائط الإيمان وما به النجاه يوم القيامة- لم يكن وليداً ومتولداً بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كان في حياه الرسول صلى الله عليه وآله، كما تشير إلى ذلك الآيات والروايات التي تقسم المسلمين إلى أصناف متعدده، منهم المسلم غير المؤمن، ومنهم المؤمن، ومنهم المنافق، ومنهم المستضعف، ومنهم أهل الضلال، ومنهم مرجون لأمر الله، وغيرها

ص: ١٠٢

من الأصناف التي استعرضتها الآيات حول صفات المسلمين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وآله، كما في قوله تعالى: قَالَتِ الْمَاعْرَبَاتُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١).

وقوله تعالى: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ (٢).

وقوله تعالى: وَ آخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٣).

وقوله تعالى: وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ (٤).

وقوله تعالى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (٥).

وكذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي

ص: ١٠٣

١- (١) الحجرات ١٤.٤٩.

٢- (٢) المنافقون ١.٦٣.

٣- (٣) التوبة ١٠٦.٩.

٤- (٤) النساء ٧٥.٩.

٥- (٥) محمد صلى الله عليه وآله ٢٩.٤٧.

وَعِيدُكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سِوَاءَ السَّبِيلِ (١).

وقوله تعالى: وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (٢).

وهناك أسماء وعناوين وصفات كثيرة ذكرتها الآيات التي تنعت وتصنف المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.

ومن الواضح أنّ هذه الآيات تشير إلى وقائع وحوادث وقعت من قبل بعض المسلمين فيما يرتبط بالولاية لله ورسوله صلى الله عليه وآله
عليه وآله التي لها دور أساسي فيما يرتبط بالعقيدة والإيمان، وأنّ التفريط بهذه الولاية والطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وآله
يوجب الضلال، وغير ذلك من الآيات التي تصف بعض المسلمين في عهده صلى الله عليه وآله بأنهم أهل ضلال.

معالجه إنباس

قد يقال إنّ التحذير القرآني للمسلمين من موالاة الكفار بدل

ص: ١٠٤

١- (١) الممتحنه ١.٦٠.

٢- (٢) الأحزاب ٣٣.٣٦.

المسلمين إنما هو متوجه إلى خصوص المنافقين لا المؤمنين.

والجواب. إن الآيه واضحة الدلاله على كون الخطاب موجّه إلى المؤمنين خاصّه لا- المنافقين، كما فى قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حيث نعتت الآيه المباركه بعض المسلمين بالضلال بعد أن كانوا مؤمنين.

وكقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١).

ومن الواضح أنّ وصف الذينفى قلوبهم مَرَضٌ هو وصف لبعض المسلمين (٢).

وعلى هذا فإنّ ظاهره الإيمان التى هى درجه أرفع من ظاهره الإسلام، كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله بين صفوف المسلمين، ومن ثمّ تعددت فئات المسلمين فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله.

وبالتالى يصحّ، بل يتعيّن القول بأنّ المسار المذهبى كان فى

ص: ١٠٥

١- (١) البقره ٨.٢-١٠.

٢- (٢) انظر. تفسير الصنعانى. ١٢٣/٣. جامع البيان. ١٧٦/١.

عهدہ صلی اللہ علیہ و آلہ، كما يتبين من ذلك أيضاً أن أصول الإيمان لا تستند إلى الاختلاف في الاجتهاد والآراء وتفسير النصوص الدينيّة، وإنما ترجع إلى التسليم القلبيّ بثوابت أصول الإيمان أو عدم التسليم بها، وتكشف عن أن ظاهره المذهبيّ ليس منشأها الاجتهاد فقط، وإنما منشأها الأصليّ هو التسليم القلبيّ بتلك الأصول.

وبعبارة اخرى. إنّ المذاهب جميعاً متّفقه على أنّ للإيمان اصولاً معيّنه تزيد على صرف الإقرار اللسانيّ بالشهادتين، غايه الأمر أنّهم اختلفوا في تحديد تلك الأصول وتعيينها.

وكذلك اتّفاق المذاهب الإسلاميّة على أنّ ما به النجاه يوم القيامة يتوقّف على الإيمان القلبيّ، لا على الإقرار اللسانيّ فقط.

ومما تقدّم، يتّضح أنّ البحث في الظاهر المذهبيّ ليس هو بحث عن الحكم بصفه الإسلام في دار الدنيا، وإنما هو بحث عن طريق النجاه في الآخرة.

وبناءً على هذا يتّضح أنّ سيره الرسول صلي اللہ علیہ و آلہ بين المسلمين قائمه على إعطاء كافّة المسلمين حقوق المسلم التي أقرّها الشريعة الإسلاميّة، على الرغم من اختلافهم في صفه الإيمان والنفاق والضلال، وغير ذلك من الصفات.

فمع وجود مثل هذه الفوارق في توجهات المسلمين المذهبيّة

فى عصر الرسول صلى الله عليه و آله، نجد أن الكل يعيشون فى بيئه تعايشيه واحده وذات وظائف مشتركه، مقابل حقوق عامه ثابتة.

وعلى هذا الأساس، تكون سيره الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله فى المسلمين فى النظام التعايشى بين المسلمين، نموذجاً متبعاً فى الأجيال اللاحقه.

كما أنه يتبين ممّا مضى أن الظاهره المذهبيه رغم كون منشأها الاختلاف العقائدى وفى الأمور الثابته، إلّا أن ذلك لا يوجب عدم الاشتراك فى صفه الإسلام، وكذلك إن الاختلاف فى الأمور الثابته اليقيته لا يوجب القول بأن موارد الاختلاف بين المسلمين كلّها اجتهاديه وليست ثوابت يقيته.

ص: ١٠٧

القاعده الثانيه: لزوم شموليته التقريب لكل الطوائف والمذاهب الإسلاميه

من أهمّ عوامل نجاح عمليته التقريب بين الطوائف والمذاهب الإسلاميه هو شموليتها لكلّ تلك المذاهب بلا استثناء، فلا يثمر التقريب مع إقصاء مذهب أو طائفه معيّنه.

وبعبارة اخرى. إنّه من الظلم استحواذ بعض الطوائف لتمثيل الموقف الإسلامى الرسمى، وتهميش وإبعاد الطوائف الأخرى.

ولعلّ السبب فى ذلك يبدو واضحاً؛ وذلك لأنّ الإقصاء والإبعاد لمذهب أو طائفه عن دائره الحوار والتقريب بين المذاهب الإسلاميه، سوف يؤدّى بدوره إلى تكريس الفرقه والمباينه بين الطوائف الإسلاميه، ويشكّل بذره إشعال فتيل الفتنة، وعدم الشموليه والإقصاء لعدّه من الطوائف هو الذى شاهدنا فى ندوات ومؤتمرات الوحده والتقريب.

وهذه ظاهره سلبيه وممارسه لا تطابق الشعارات المرفوعه والأهداف المنادى بها، كما أنّ التمثيل للجميع لا بدّ أن يكون بنحو متناسب أو متناصف، كما أنّ الجغرافيا المذهبيه لا بدّ أن تؤخذ بالحسبان.

العداله والعدل من الأسس الضروريه التي تمثل القاعده التحتيه التي ينهض عليها نظام التعايش والألفه، كما قال تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ (١) التي ترمى الإشاره إلى أنّ جميع البشريه، بما أنّها متساويه النسبه في العبوديه لله تعالى المالك للأمر؛ فلا بدّ أن تحصل التسويه والسواسيه بينهم.

وإنّ الاستعلاء والتسلط واتخاذ بعض البشر لبعضهم عبيداً لا يحقّق التسويه والوفاق فيما بينهم.

فلا بدّ أن يكون الجميع متساوين، ولا امتياز لبعضهم على بعض ولا استثناء ولا اختصاص؛ لأنّ الأصل في الأشياء كلّها، أنّها خاصه لله تعالى، وأنّ البشر متساوون في العبوديه له، إلّا ما خصّه الله تعالى لبعض دون البعض، ولا يخفى أنّ العدل لا يقتصر على إشباع

ص: ١٠٩

الحاجه وتوفير متطلّبات الناس، وإنّما هو التسويه فى جميع الاختصاصات والموارد، ومن ثمّ لو استأثرت طائفه بنسبه عاليه من الثروات والحقوق دون الطوائف الأخرى؛ فلن تستتبّ الألفه والتعايش، كما قالت الزهراء عليها السلام. «بالعدل تنسيق القلوب».

ولذلك يتخوّف الباحثون الاجتماعيون من انفجار اجتماعيّ فى الشعوب الغربيه، وتذمر فى أوساطهم، كما تشير إلى ذلك الاستفتاءات والدراسات التى اجريت فى هذا المجال فى الأعوام الأخيره.

وسبب ذلك هو ما نلمسه من استئثار الأنظمه الغربيه لموارد الثروات وحصرها فى طبقه معينه، على الرغم من تلبية تلك الأنظمه لمتطلّبات وحاجيات المعيشه لغالبيّه الشعوب بنسبه متوسطه بالقياس إلى الشعوب الشرقيه.

من أبرز ما أكّدت عليه النصوص القرآنيّه هو كيفيّة تحقيق وتكوين وتشكيل الرّؤيه والحكم تجاه الجماعات والأقوام الآخرين، فيما يتعلّق بعقائدها ومتبنياتها الفكرية، ولعلّ أوضح النصوص القرآنيّه التي يسلّط فيها الضوء على كيفيّة تشكيل الرّؤيه لأيّ طرف آخر، هي.

١- قوله تعالى: **إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنْتًا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ (١) التي نزلت في الوليد بن عقبه بن أبي معيط بعدما بعثه رسول الله صلى الله عليه و آله في صدقات بنى المصطلق، فخرجوا يتلقّونه فرحاً به، وقد كان بين الوليد وبينهم عداوه في الجاهليه، فظنّ أنّهم همّوا بقتله، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وقال إنّهم ارتدّوا ومنعوا الزكاه، في حين أنّ الأمر لم يكن كذلك، فعزم المسلمون لغزوهم، إلّا أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله بعث إليهم عليّاً عليه السلام ليثبت من حالهم، فوجدهم منادين بالصلاه متهجّدين، فسلموا إليه عليه السلام صدقاتهم، فرجع عليه السلام،**

ص: ١١١

فنزلت الآيه تحذّر المسلمين من الحكم على الآخرين من دون علم وبيّنه معتبره، فيما يتعلّق بعقائدهم ومبانيهم الفكرية ومعتقدهم وانتمائهم الديني والمذهبي.

٢- قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (١) التي تشير إلى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يثبت في الأمر - بمقتضى عصمته - وتابع رأيهم، لوقع المسلمون في المشقه والعنت.

٣- قوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢).

حيث تشير الآيه المباركه إلى ضروره اتّخاذ منهج العدل والقسط في الحكم بين الطوائف الإسلاميه، ومن الواضح أنّ مثل هذا الحكم لا- تكفي فيه البيّنه الشرعيه الظنيّه، ولو كانا شاهدين عدلين، بل لا- بدّ فيها من تحقيق العلم بالحال؛ لأنّه ليس من قبيل الحكم

ص: ١١٢

١- (١) الحجرات ٧.٤٩.

٢- (٢) الحجرات ٩.٤٩ و ١٠.

على قضيه فرديّه التي يكتفى فيها بإقامه البيّنه المتمثّله بشاهدين عدلين، وإنّما هو حكم على جماعات وأقوام ومجاميع بشريّه، فلا ينهض الطريق الظنّي المعتمد في الشؤون الفرديّه، للحكم على قضيه مجتمع أو قبيله أو جماعه ذات أفراد متعدّده.

وبعباره اخرى أنّ قوله تعالى: فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ) قاعده في نظام الحكم والقضاء في شؤون الجماعات والأقوام، وأنّه لا بدّ أن يكون مبنيّاً على التبين، وهو العلم لا البيّنه العادله الظنّيّه فضلاً عن خبر الواحد.

ولعلّ السبب في ذلك يبدو واضحاً؛ إذ أنّ الحكم في قضيه تتعلّق بطائفه من الناس لا يكفي فيها البيّنه التي تقام في قضيه فرديّه؛ وذلك لخطوره المقام؛ لأنّه يتعلّق بالجماعات والطوائف، ومن المسائل المرتبطه بالدماء الكثيره والأعراض والأموال ونحوها، لمجاميع بشريّه متعدّده فلا يسوغ التساهل والتهاون في مثل هذه الأحكام.

إذن هي النصوص القرآنيّه المباركه تؤسّس لأمر بالغ الخطوره على صعيد تشكيل وتكوين الرؤيه حول الآخريّن ومتبنيّاتهم الفكريّه والعقائديّه.

وهذه القاعده تؤكّد على ضروره لزوم تحريّ العلم وتبين الحال

فى الحكم على أى جماعه، بأى حكم من الأحكام، لا سيما الأحكام التى يترتب عليها هدر الدماء والأعراض، كالتكفير والارتداد والتضليل من دون علم وتبين الحال.

وبناءً على هذه القاعده، لا يسوغ الحكم على أى طائفه من الطوائف الإسلاميه بنسبه عقيدته أو متبني فكرى إليهم أو باعتناقهم لمقال معين وغيرها من الأحكام، على أساس قول ممن لا ينتمى إلى تلك الطائفه، أو ممن لم يكن قوله معتمداً لديهم، بل لا بد من التحقق فيما ورد فى مصادرهم الأساسيه، وأقوال المشهور من علمائهم، فلا يسوغ الاعتماد على الأقوال الشاذة والنادره التى لا تمثل المتبنى الرسمى لهم.

وهذه ضابطه وقاعده مهمه، ليس من الصحيح التفريط بها وتخطيها؛ لأن ذلك يفضى إلى إيجاد ذرائع وحجج تستغل من قبل آخرين لإثاره الفتن والنزاعات بين المسلمين بغيه تحقيق أهداف سياسيه مغرضه.

وعلى هذا، فكل آليه ووسيله لمعرفة عقائد ومتبنيات الآخرين إذا لم تكن مقننه ومنضبطه بضوابط علميه ومنطقيه، كمطلق الظنون وأخبار الآحاد، فإنها سوف تؤدى إلى الوقوع فى هذه المحاذير وإشعال الفتن والنزاعات.

وهذه القاعده تشمل أيضاً الحوار العلمى، بل تعدّ ركناً من أركانه، فلا يتم الحياد ولا الموضوعيّه العلميه إلا بالاعتماد على أداء العلم والتبيان، لا الظنون والتظنّى، إذ لا يثمر مثل ذلك فى الوصول إلى الحقيقه.

خلاصه هذه القاعده ما يلى.

١- عدم جواز نسبه أى حكم أو متبنّى عقائدى أو فقهيّ أو رؤيه دينيه، إلّا من خلال المصادر المعتره لدى تلك الجماعه أو المذهب.

٢- يجب اعتماد المشهور لدى كلّ جماعه وطائفه فى النسبه إليهم.

٣- لا بدّ من الاعتماد على العلم اليقينيّ، فلا تكفى الظنون وإن كانت معتبره؛ لأنّ الحكم على أى مذهب من القضايا ذات الشأن العامّ التى لا يعتمد فيها إلّا على اليقين.

ص: ١١٥

هنالك كقاعدة مهمه حريه بالبحث والدراسه، تتعلق بكيفيه التعايش المدني وحق المواطنه والنظام السياسي، أشارت إليها جمله من النصوص القرآنيه.

ومن النصوص القرآنيه التي أضاءت هذه الحقيقه، هي قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١).

حيث أشارت هذه الآيه المباركه إلى أن الولاء السياسي، بمعنى الانتماء والعيش في كنف نظام سياسي معين، يتضمن وينطوي على تبعيته من يعيش في ذلك النظام إلى مقررات وسلطه ذلك النظام، وهو ما قد يعبر عنه بالتسليم والانتقار تحت سلطان وقدره

ص: ١١٤

ذلك النظام.

والولاء السياسي والانتماء والعيش في ظل ذلك النظام، يقتضى وجود واجبات ووظائف في مقابل حقوق وامتيازات.

أما الواجبات والوظائف العامه تجاه ذلك النظام السياسي، والتي ينبغي الالتزام بها لكل من يعيش في كنف ذلك النظام، فهي من قبيل الدفاع عن الأمن العام للمجتمع في ذلك النظام، ودفع الضرائب، والتقيد بسائر مقررات النظام العام، ونحوها من الواجبات.

وأما الحقوق والامتيازات التي يلزم توفرها لكل من يعيش تحت ظل ذلك النظام السياسي، فهي من قبيل استحقاق وتوفير الحماية المدينيه على المال والنفس والعرض، والانتفاع بالخدمات المدينيه العامه، والاستحقاق من المال العام كالضمان الاجتماعى أو الفىء العام، ونحوها من الاستحقاقات.

وهذه الحقوق والواجبات التي يقررها النظام السياسي غير مترتبه على مجرد الولاء الدينى، بمعنى عدم كفايه الانتماء إلى الدين الحنيف في ترتب آثار الولاء السياسي بل لا بد من العيش تحت ظل النظام السياسي المتقدم.

فلو فرضنا أن مسلماً كان يعيش في بلاد ونظام الكفر، فلا تثبت

ص: ١١٧

له الحقوق المدنيّة التي يوفّرها النظام الإسلاميّ ما دام ولاؤه السياسيّ تابع لنظام الكفر، إلّا إذا هاجر إلى بلاد المسلمين ليعيش تحت نظامهم.

كذلك العكس، وهو ما لو كان الكافر من أهل الكتاب أو المهادن يعيش في بلاد المسلمين وتحت ظلّ نظامهم، بمعنى الولاء السياسيّ، فله جملة من الحقوق المدنيّة والحمايه العامّه.

نعم، لا يثبت للكافر النصره في الدين والمعتقد، ولو عاش في ظلّ النظام الإسلاميّ، كما أنّه تثبت النصره في الدين، أي الحمايه للمسلم الذي يعيش في بلاد الكفر في البعد الدينيّ، لا النصره والحمايه في البعد المعيشيّ المدنيّ.

وهذا ما تشير إليه الآيه المتقدّمه: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، أي تثبت للمسلمين الذين هاجروا وجاهدوا... مطلق الولايه، أي الشامله للولايه السياسيّه المدنيّه والولايه الدينيّه.

وذلك بعد تحمّلهم لأعباء الهجره، سيكون لهم العيش تحت كنف النظام الإسلاميّ، والقيام بالوظائف العامّه، كدفع الضريبه الماليّه وهو الجهاد بالأموال، والدفاع عن الأمن الاجتماعيّ

والديني، وهو الجهاد بالنفس في سبيل الله.

وفي مقابل ما تقدّم تشير الآيه إلى الذين لم يقوموا بما قام به اولئك المهاجرون والمجاهدون كما في قوله تعالى: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا** (١)، أي الذين انضموا إلى هذا الدين، ولكن لم يهاجروا ويعيشوا في بلاد المسلمين، وإنما بقوا في ديار الكفر، فلا يثبت لمثل هؤلاء ما يثبت للمسلمين من حقّ الحمايه وما يرافقها من امتيازات للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام وتحت ظلّ نظام الإسلام.

نعم، يستثنى من ذلك ما في قوله تعالى: **وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ**، أي يجب نصرتهم في الدين، فيما لو اضطهدوا بسبب انتمائهم الديني.

وقد ورد في (تفسير العياشي) عن زراره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: «سألتهما عن قوله: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا**، قالوا: إن أهل مكّه لا يرثون أهل المدينه» (٢).

وهذا المعنى يقرّره الشيخ الطوسي بقوله: «الولاية عقد النصره

ص: ١١٩

١- (١) الأنفال ٧٢.٨.

٢- (٢) تفسير العياشي. ٢٧/٢.

للموافقه فى الديقانه، ثم أأبر تعالى عن الديقن آمنوا ولم يهاجروا من مكّه إلى المدينه، فقال: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ .

وقيل فى معناه قولان.

أأءهما. ولايه القرابه، نفاها عنهم لأنهم كانوا يتوارثون بالهجره والنصره دون الرحم. فى قول ابن عباس والحسن وقتاده والسدى، وعن أبى جعفر عليه السلام. إنهم كانوا يتوارثون المؤاخاه الأولى.

الثانى. إنه نفى الولايه التى يكونون بها يداً واحده فى الحلّ والعقد، فنفى عن هؤلاء ما أثبتته للأوليين حتى يهاجروا» (١).

والحاصل. أن الولايه المقزره فى الآيه لا تختص بولايه الميراث، بل هى شامله لولايه النصره، وولايه الأمن، أى الولاء السياسى.

وعلى ضوء هذا لا يرد الاعتراض بأن الآيه منسوخه بقوله تعالى:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٢)؛ وذلك لأنّ النسخ لبعض مفاد الآيه لا يستلزم النسخ لجميع مفادها، فلا يرفع اليد عن بقيه مفاد الآيه.

ص: ١٢٠

١- (١) التبيان. ١٦٢/٥.

٢- (٢) الأنفال. ٧٥.٨.

ويتحصّل من مفاد القاعده لما نحن فيه من المقام أنّ الآثار والامتيازات ثابتة للشخص لأجل ولائه السياسيّ وعيشه في ظلّ النظام الإسلاميّ، دون من يعيش في بلاد الكفر، فإنّه لا تثبت له تلك الامتيازات من النصره والحمايه والأمن، والاستحقاقات من بيت المال.

وهذا المفاد من الآيه لا يتنافى مع آيه: **وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ**؛ لأنّ مورد كلّ منهما أجنبيّ عن الآخر، فلا تكون آيه اولى الأرحام ناسخه للآيه في المقام، بلحاظ هذا المورد، وإن كانت آيه اولى الأرحام ناسخه لمورد الوراثه فيها.

ومما يعضد مفاد هذه القاعده، ما تشير إليه آيه الذمه، والجزيه في أهل الكتاب من أنّهم بانضوائهم تحت النظام الإسلاميّ، يجب على المسلمين القيام بجمله من الواجبات تجاههم، من قبيل حمايتهم من الاعتداء الخارجيّ، وحمايه نفوسهم وأعراضهم وأموالهم من الظلم الداخليّ، ومنحهم حريه التدين وحرية العمل والكسب ونحوها من الحقوق.

ويعضد هذه القاعده قوله تعالى: **فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ**

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (١)، حيث قررت أن ميزان الولاء السياسي يتحدد على أساس الهجره فى سبيل الله إلى دار الإسلام ونظامه، وكذا من يرتبط بنظام الإسلام بميثاق، يكون تحت ظل ولايه النظام الإسلامى.

وكذلك قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدَيْتَهُمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٢).

ص: ١٢٢

١- (١) النساء ٨٩ و ٩٠.

٢- (٢) النساء ٩٢.٤.

إشاره

على ضوء ما تقدّم من مفاد هذه القاعده التي تقول إنّ ترتّب الامتيازات والحقوق التي يوفّرها النظام الإسلامى والخدمات المدنيّه، يكون على أساس الولاء السياسى لا مجرد الانتماء الدينى أو المذهبى، فعلى هذا الأساس يجب عدم التفریق بين أفراد المسلمين فى الاستحقاقات المدنيّه فى النظام الإسلامى فى البلد الواحد، مهما كان انتماءه المذهبى، فإنّ أتباع كلّ مذهب، لهم من الحقوق والاستحقاقات المدنيّه فى ذلك البلد الذى يعيشون فيه، وإن اختلف النظام السياسى فى تلك الدوله فى الانتماء المذهبى.

حديث الفرقه الناجيه والتعايش السلمى بين المسلمين

ذهب جملة من المتطرّفين فى تفسير حديث الفرقه الناجيه - وهو قوله صلى الله عليه و آله. «إنّ بنى إسرائيل تفرّقوا على إحدى وسبعين فرقّه، وإنّ هذه الأُمّه (يعنى أمتّه) ستفترق على اثنتين وسبعين فرقّه، كلّها فى النار إلّا فرقّه واحده»^(١) - إلى تفسير معنى ومفاد الحديث الشريف بتفسير

ص: ١٢٣

خاطي، حيث قالوا: لَمَّا كَانَ حَدِيثُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ يَفِيدُ حَصْرَ النِّجَاهِ فِي فِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَوْنِ بَقِيَّةِ الْفِرْقِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْآخَرَى عَلَى ضَلَالٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُحَارَبَةَ جَمِيعِ الْفِرْقِ الضَّالَّةِ وَهَدْرَ حَرَمَتِهَا، وَنَفْيَ صِفَةِ الْإِسْلَامِ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ وَتَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ، لِأَنَّهَا فِرْقٌ ضَالَّةٌ مُصِيرٌهَا إِلَى النَّارِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى تَعْبِيرِ الْحَدِيثِ:

«أَنَّهَا فِي النَّارِ».

إِلَّا أَنَّ هَذَا التَّوَهُّمَ فَاسِدٌ وَبَاطِلٌ، وَذَلِكَ لِلنَّقَاطِ التَّالِيَةِ.

١- إِنَّ مَسَائِلَ الْعَقِيدَةِ وَقَوَاعِدَ الدِّينِ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهَا مِنْ دَلِيلٍ وَاحِدٍ كَأَيِّهِ، أَوْ حَدِيثٍ قَطْعِيٍّ الصَّدُورِ مِنْ دُونِ فَهْمِ بَقِيَّةِ الْأَدْلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ الْمَوْضُوعِ؛ لِأَنَّ الدِّينَ مَنْظُومَهُ وَاحِدَهُ لَا تَتَجَزَّأُ وَهِيَ غَيْرُ مُتَدَافِعَةٍ مَعَ بَعْضِهَا الْبَعْضَ، وَعَلَى هَذَا، فَالنَّظَرُ التَّجْزِئِيَّةَ الْإِحَادِيَّةَ زَائِغَةٌ عَنِ الصَّرَاطِ الْقَوِيمِ، وَهَذَا مَا نَدَّدُ بِهِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:

أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا - خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١).

٢- وجود اختلاف بين أحكام دار الدنيا وبين أحكام دار الآخرة

ص: ١٢٤

١- (١) البقره ٨٥.٢.

فإنَّ الحكم في دار الدنيا قائم على ظاهر الحال- كما تقدّم- من أن الإقرار بالشهادتين يوجب حقن الدماء والأعراض والأموال،
والحكم على مَنْ تشهّد الشهادتين بالإسلام، ويحكم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن كان منافقاً.

وأما أحكام الآخرة، من النجاه من النار، وجزاء الله وعقابه، فهي أحكام تترتب على اعتقاد الإنسان الباطني، وما عقد عليه قلبه، وما استقرت عليه جوانحه، وما اعتقده ضميره؛ وذلك بحسب ما تواتر لدى المسلمين من الآيات والروايات التي سبقت الإشارة إليها في البحث السابق بأنَّ مَنْ تشهّد الشهادتين دخل في حظيره الإسلام.

وهذا المعنى يلتقى مع الألفاظ الواردة في حديث الفرقة الناجية التي نسب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله جميع الفرق المتفرقة إلى أمته وهي أمه الإسلام، في حين قصر صلى الله عليه وآله الحكم الأخرى من النجاه من النار، على فرقه واحده منها دون أحكام دار الدنيا.

إذن، الحديث في صدد الإشارة إلى الأحكام الأخرى دون أحكام الدنيا.

ومما يؤكّد هذه القاعده من التفصيل بين أحكام الآخرة وأحكام الدنيا، هو قوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۗ ١.

ومما يؤكد هذه القاعده من التفصيل بين أحكام الآخره وأحكام الدنيا، هو قوله تعالى: **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (١)**.

فقد أطلقت الآية الكريمه صفه الإيمان على كلا الطائفتين المتقاتلتين رغم كون إحداهما باغيه لم تفيء إلى أمر الله، وهناك آيات اخرى تؤكد المضمون ذاته.

وهناك فهم آخر لحديث الفرقه الناجيه، يتركز فيه جانب التفريط، وهو قول المرجئه القائلين بأن كل من تشهد الشهادتين بلسانه يكون ناجياً يوم القيامه، مع أن الحديث الشريف يكشف بشكل واضح عن وجوب الفحص والبحث عن تلك الفرقه المحقه الموعوده بالنجاه، والتمسك بها دون بقيه فرق المسلمين، كسلوك مرتبط بالآخره، لأن مؤدى الحديث النبوي هو أن الاختلاف الواقع ليس فى دائره الظنون والاجتهاد المشروع الموجب للتعدير، وإنما الحديث فى صدد الإشاره إلى أن اصول الإيمان وأركان المعرفه من الأمور القطعيه واليقينيته، وإن لم تكن ضروريه عند كل المسلمين بسبب اختلاف وجهات النظر بين الفرق الإسلاميه.

فحديث الفرقه الناجيه يمثل منهجاً مهماً لغايات وأهداف الوحده، وهو الحث على ضروره البحث والتنقيب والحوار لأجل

ص:

الوصول إلى الحقّ والهدى، وأنّ أفراد الأُمّة الإسلاميّه وإن اشتركوا جميعاً بتشّهدهم للشهادتين وتعايشوا في ظلّ أمن نظام موحد كافل لهم، إلّا أنّ ذلك بحسب ظاهر الإسلام في النشأه الدنيويّه، أمّا النجاه في الآخره، فالميزان فيها هو الإيمان- كما تقدّم -.

فهناك صفه الإسلام تتحقّق بالإقرار باللسان وتترتّب عليه أحكام المواطنه في دار الإسلام ونظامه، وإلى جوار صفه الإسلام توجد صفه الإيمان التي تتحقّق بالاعتقاد القلبيّ وتترتّب عليها الأحكام الأخرويّه من النجاه من النار ونحوها.

ص: ١٢٧

الفصل الثالث: نظام التنسيق والتوافقات الوقيّه

اشاره

ص: ١٢٩

وحاصل هذا النظام عبارته عن صياغته مواقف سياسيه مشتركه ضمن آليات معينه، يمكن أن تقع في مجالات متعدده كمجال السياسه بين الدول، وفي المجالات الاجتماعيه والاقتصاديه ونحوها. وقد يعرف بأنه نظام تدبير سياسى بحسب الطرف الراهن.

غايات نظام التنسيق والانسجام والتوافق

يرمى هذا النظام إلى معالجات آتيه وسريعه لحفظ المصالح المشتركه بين الأطراف، وتبديد النزاعات والتشججات الراهنه.

امتياز نظام التنسيق عن نظام الوحده ونظام التقريب

يتميز نظام التنسيق عن نظام الوحده ونظام التقريب في تكفله لمعالجه سريعه وإيجاد الحلول للأزمات الراهنه التي لا يمكن تأخير معالجتها بالاعتماد على نظام الوحده أو التقريب اللذان يتطلبان وقتاً مستغرقاً وطويلاً.

ص: ١٣١

علاقه نظام التنسيق مع نظام الوحده والتقريب

من الواضح أنّ نظام التنسيق والتوافقات يتكئ أيضاً على بعض المشتركات في نظام الوحده، ولا يتوقف على إنجازات الوحده في دوائرها الوسيعة.

كما لا يتوقف هذا النظام على نظام التقريب، بل يقع في موازاته، فإنّ نظام التنسيق يمكن أن يوجد ويتحقق وإن لم يكن لنظام التقريب وجود وحياء. نعم، هناك ثمار وآليات مشتركة بين نظام التقريب ونظام التنسيق.

نظام التنسيق يمثل الحد الأدنى للوحده

اشاره

إنّ للوحده حدّاً أعلى وأدنى، وهذا ما يقرّره عدد من النصوص القرآنيه، منها.

١- قوله تعالى: **وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١)**، حيث يكشف صدر الآيه عن أنّ الحدّ الأعلى للوحده التامه هو الطاعه لله وللرسول، أى الانقياد والولاء التام لله ورسوله.

ص: ١٣٢

بينما تكفل ذيل الآيه وهو لا تنازعوا فتفشلوا بيان الحد الأدنى للوحده، وهو تحريم التنازع بين المسلمين.

ولعلّ أروع ما تضمّنته الآيه المباركه هو أنّها جاءت مشفوعه ببيان فلسفه وحكمه وسبب حرمة التنازع، وهو أنّ التنازع يؤدّي ويفضى إلى الفشل والضعف وذهاب قوه المسلمين وقدرتهم، كما هو واضح من تعبير الآيه ب وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، أى تذهب غلتكم وقوتكم.

وعلى هذا الضوء، فإنّ الحدّ الأدنى من الوحده، وهو إيجاد الحلول السريعه والآتيه لتجنّب حصول الأزمات والنزاعات أو لتكوين موقف متّحد تجاه موضوع معيّن، سواء فيما بين المسلمين أنفسهم أم بين المسلمين وغيرهم، هو ما يسمّى بنظام التنسيق والانسجام والتوافق.

٢- قوله تعالى:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لَـ تَفْرَقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١).

فقد أشار صدر الآيه المباركه أيضاً إلى أنّ الحدّ الأعلى للوحده،

ص: ١٣٣

١- (١) آل عمران ١٠٣.٣.

هو الاعتصام بحبل الله، بمعنى الولاء والاتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله.

أمّا ذيل الآيه فقد تصدّى لإبراز وبيان الحد الأدنى من الوحده وهو تجنّب النزاع والفرقه بأى شكل من الأشكال، وهذا الحد الأدنى من الوحده يطلق عليه اسم نظام التنسيق والانسجام والتوافق.

إذن، نظام التنسيق والانسجام والتوافق، يمثّل الحد الأدنى للوحده، والتفريط به يؤدّى إلى حصول العداوه بين المسلمين، ويذهب بالنعمه العظيمه التى منّ الله تعالى بها عليهم، وهى الألفه بين القلوب، كما فى تعبير الآيه ب **فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ** .

وهناك عدّه نصوص قرآنيه اخرى تشاركها فى المضمون ذاته مؤكّده على خطوره التجاوز والتفريط بالحد الأدنى للوحده، وهو نظام التنسيق والانسجام والتوافق، كقوله: **إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَيْتَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ (١)**.

وقوله: **وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرَأَيْتُمْ مَا تَحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ تُمْ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ**

ص: ١٣٤

وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١)، وهى واضحة الدلالة على توقّف أو شرطية عدم التنازع والفرقه فى تحقيق المسلمين للنصر.

وفى مقابل ذلك فإنّ معصية الرسول صلى الله عليه وآله وعدم طاعته، مدعاه للتنازع فى الأمر.

فهذه الآيه المباركه تلتقى فى التأكيد مع ما تقدّم من الآيات، فى أنّ الحدّ التامّ أو الأعلى للوحده، لا يمكن تحقيقه إلّا بتمام الطاعه لله ورسوله صلى الله عليه وآله.

وبناءً على ما تقدّم يتّضح أنّ أسباب التنازع والفرقه هو اتّباع الأهواء والميول، والابتعاد عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله كما فى قوله تعالى:

وَ مَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (٢).

وقوله تعالى: وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ (٣).

وغيرها من الآيات التى تصرّح بأنّ أهمّ أسباب الفرقة والاختلاف

ص: ١٣٥

١- (١) آل عمران ١٥٢.٣.

٢- (٢) الشورى ١٤.٤٢.

٣- (٣) آل عمران ١٩.٣.

هو البغض وأتباع الهوى.

بعض ممارسات حكام المسلمين سب للفرقة

مما ينبغي التذكير به هو أنّ من أهم أسباب النزاع والفرقة بين المسلمين وطوائفهم ومذاهبهم، هو ما يقوم به بعض حكام الشعوب الإسلاميّة من السعى لإشعال فتيل الفتنة بين المسلمين وإيجاد الفرقة بينهم؛ وذلك لأنّ وحده الصّف بين المسلمين واتّحادهم وانسجامهم يقلق ويخيف هؤلاء الحكّام، ويهدّد عروشهم؛ إذ الانفتاح بين المسلمين والطوائف الإسلاميّة يحيى مبادئ الإسلام الأصليّة الباعثة على قوّة المسلمين وإقامه العدل بينهم، وفتح باب إحياء فريضه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مصراعيها، التي من أهم بنودها محاسبه الحكّام ومراقبتهم وصدّهم عن الاستبداد والاستئثار بالثروات، وتحكيم قاعده الاستشاره والشورى، ومشاركه عموم المسلمين في الحكم.

ومن الواضح أنّ إحياء هذه القواعد والأصول الإسلاميّة، يهدّد مشروعيه حكوماتهم واستمرارها، ويحدّد من إطلاق عنانها في التصرفات، ومن ثمّ يلجأ هؤلاء الحكّام إلى إثارة الفرقة والنزاع بين المسلمين؛ لئلا يواجهوا بوجهه متّحده من عموم المسلمين.

ص: ١٣٦

قاعده في بيان حقيقه المذهبيّ العقائديّ والفقهية

هناك إثارات وتساؤلات متعدّده حيال المذهبيّ، فالشخص المعتقد للدين الإسلاميّ حين دخوله الإسلام ينقدح في ذهنه تساؤل حول تعدّد المذاهب العقائديّ والفقهية في الدين الواحد، وهل أنّ المذهبيّ من صلب الدين، أم هي مقحمة في الدين؟

وقد يتساءل عن الفارق بين الدين والمذهب؟

وهل أنّ الدين يشتمل على مذاهب متعدّده أم لا؟

وإلى جوار ما تقدّم من تساؤلات، قد يثار تساؤل آخر يتوجّه صوب بيان الفارق بين تعدّد الاجتهادات وتعدّد المذاهب؟

أو أنّ المذاهب هي نفس الاجتهادات، أم شيء آخر؟

وهل أنّ ما قام به رواد مرحله تأسيس المذهبيّ العقائديّ أو الفقهية، هو عمليّه اجتهاديّه، أو هي عمليّه تختلف جوهرياً عن ذلك؟

وعلى تقدير كونها ليست اجتهاديّه، وإنّما هي شيء آخر، فهل أنّ حقيقه عمليّه تأسيس المذاهب هو فعل يرتقى إلى درجه التشريع في الدين أم لا؟ وقد يعبر عنه كما في جملة من الروايات الوارده

ص: ١٣٧

من أهل البيت عليهم السلام ب (المنهاج) إشاره إلى قوله تعالى: جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (١).

وغير ذلك من التساؤلات التي تثار لدى المتابع والمتصفح لعنوان الدين والشريعة والملة والنحلة والمذهب والمنهاج والطريقه. ولكي تتضح الإجابة على هذه التساؤلات، ينبغي إعطاء لمحة إجمالية تصوّريّه عامّه عن حقيقه المذهبيّه العقائديّه والمذهبيّه الفقهيّه لدى المسلمين.

ص: ١٣٨

١- (١) المائده ٤: ٤٨.

حقيقه المذهبیه العقائديه عند المسلمين

لا شك أن هناك مذاهب عقائديه متعدده في الدين الإسلامى غير المذاهب الفقهيّه، فإنّ تنوع المسلمين إلى شيعة وسنّه، يعدّ تعدّداً مذهبيّاً عقائديّاً، مضافاً إلى تنوع المذاهب العقائديه عند الشيعة والسنّه أنفسهم، فمذهب الشيعة تعدّد إلى مذهب الإماميه الإثنى عشرية، والإسماعيليه، والواقفيه، والزيديه، والصوفيّه، وغيرها.

وهكذا الأمر بالنسبه إلى السنّه التي تنوّعت مذاهبهم العقائديه إلى مذاهب متعدده، من قبيل مذهب الأشعريّه، والمعتزله، والسلفيه، والمرجئه، والقدرية، والكراميه، ونحوها.

إلّا أنّ الشىء الذى يسترعى الالتفات هو أنّ هناك جامعاً مشتركاً بين جميع هذه المذاهب العقائديه، يلتقى في تحديد ميزان وضابطه المذهبيه العقائديه.

ميزان المذهبيه العقائديه

إنّ ميزان المذهبيه العقائديه يتشكّل من ركائز متعدده، وهى.

الأولى. إنّ المسائل الاعتقاديّه مرتبطه بأفعال القلب والجوانح، لا الجوارح.

الثانية. إنّ المسائل الاعتقاديّة ممّا يتحقّق بها الإيمان الذي به تتحقّق النجاه في الآخرة.

وعلى هذا الأساس، فليست كلّ مسألة اعتقاديّة مختلف فيها تشكّل مذهباً عقائديّاً، بل المسائل التي تدخل في تحديد دائره المذهب العقائدي هي المسائل الاعتقاديّة التي تعدّ من أركان الإيمان عند كلّ مذهب، لا تفاصيل العقائد.

الثالثة. المسائل الاعتقاديّة التي تتنوّع على ضوئها المذاهب، هي من سنخ المسائل المستنده إلى أدلّه يقينيّه قطعيّه، بخلاف غيرها من المسائل الاعتقاديّة التي تستند إلى أدلّه نظريّه، سواء كانت قطعيّه أم ظنيّه.

الرابعة. إنّ منزله الأشخاص الذين ارتبطت أو اتّسمت بهم هذه المسائل الاعتقاديّة، هي منزله تفوق درجه الفقهاء أو الرواه العدول بحسب ذلك المذهب.

وتصل المنزله عند كلّ مذهب بحسبه إلى درجه الإمامه في الدين، ومن ثمّ يتمنّع هؤلاء بقدسيّه خاصّه لدى أتباع المذهب الذي ارتبط بهم، تفوق منزله الفقهاء والعلماء.

الخامسه. إنّ عمليّه التأصيل العقائديّ لكلّ مذهب، ليست عمليّه اجتهاديّه استنباطيّه ظنيّه تتحرّك ضمن دائره المتغيّرات،

بل هي عملية بناء ثوابت تمثل أركان الإيمان.

ولا- يعني كون هذه المسائل من الثوابت، وخروجها عن دائرة الاستنباط الظني، أنها ليست داخله في دائرة الفحص العلمي؛ لأنَّ الفحص والتحري العلمي وتحصيل العلم شامل لأسس الدين، وهو معرفه الخالق والإيمان به، وكذا النبوه والرساله والمعاد، فضلاً عن غيرها من المسائل الأخرى وإن كانت يقينيه.

فالبحث في مسأله من المسائل ومناقشتها لا يعنى اتكاءها على أدله ظنيّه اجتهاديّه.

وبعباره اخرى. إنَّ استناد مسأله ما على أدله بديهيّه، فضلاً عن الأدله القطعيّه واليقينيّه، لا يعنى أنها خارجه عن مساحه المناقشه والفحص والتحري العلمى عن أدله تلك المسأله. فالمسأله وإن كانت بديهيّه، إلّا أنّ البحث عن أدلتها وإثارتها يفيد-على الأقل - التنبيه وإجلاء الغموض الذى قد يعتورها ولو من بعض جهاتها.

وعلى هذا، يتبين أنّ دائرة الفحص العلمى أوسع من دائره الاجتهاد النظرى الظنى.

حقيقه وموقعيه عمليه التأصيل العقائدى من الدين

عند التأميل والتدبر فى الدور الذى قام به الجيل الأول، وهم أهل البيت عليهم السلام عند أتباعهم، أو ما قام به الصحابه لدى أتباعهم أيضاً،

ص: ١٤١

نجد أنّ هذا الدور لدى أتباع كلّ طرف لا يكون اعتباره على حدّ اعتبار الرواه للروايه، ولا يقتصر أيضاً على حدّ اعتبار درجه مكانه الفقهاء وفتاواهم، وإنّما درجه واعتبار الدور الذى قام به هذا الجيل تتخطى وتتجاوز درجه اعتبار الرواه والفقهاء، بحيث تكون حجّيتهم واعتبارهم دخيله فى حجّيه الكتاب والسّنّه، وأنّ أمانتهم على الدين واعتبارهم لدى أتباعهم يتوقّف عليها اعتبار الكتاب والسّنّه، وأنّ الخدشه فى اعتبارهم يستلزم إبطالاً للكتاب والسّنّه؛ لذا كانت حجّتهم ضروره فى الدين عند أتباعهم، ومن ثمّ لا يتقدّم عليهم أحد فيما بعدهم، ولا يسوغ الردّ عليهم بأى حال من الأحوال.

وعلى هذا الأساس، يتّضح أنّ ما قام به هؤلاء من دور فى الدين عند أتباعهم، هو دور فوق النقد والتخطئه وإن لم يكن دورهم ليس فوق الفحص والتحرّى والبحث. ولا يمكن تجاوزه؛ ولذا اطلق عليهم أنّهم الأئمه فى الدين لدى أتباع كلّ فريق.

وهذا يكشف عن ضروره وجود حلقة تتوسّط بين عموم الناس وبين الكتاب والرسول صلى الله عليه و آله.

ذكرت عدّه أدلّه لهذه الضروره، نشير إليها باختصار.

الدليل الأول بيان ثواب الدين

من الواضح أنّ الكتاب والسنة يمثلان المصدرين الأساسيين للشريعة، وأنّ حجّيتهما قطعيه، ثابتة عند جميع المسلمين، كذلك قامت الأدلّه الإعجازيّة على أنّ القرآن الكريم كلام الله تعالى.

إلّا أنّ الشيء الذي ينبغي التركيز عليه هو أنّ تلك الأدلّه الإعجازيّة، وإن كانت شامله لكلّ آيه من القرآن الكريم، إلّا أنّ هناك مساحه واسعه من الأدلّه الإعجازيّة المتوّعه للكتاب، غير متيسّره الإدراك لعموم الناس في الأجيال اللاحقه للجيل الأول، بل وكذا عموم الناس في الجيل الأوّل.

فلأجل إثبات وبيان هذا المقدار من الموارد الإعجازيّة للقرآن الكريم، الغير المتيسّره الفهم لعموم الناس، تحتاج لمن يقوم ببيانها ونقلها للمسلمين، كمورد أسباب النزول أو ملابسات الأحداث لنزول الآيات أو الظروف التاريخيّة والاجتماعيّة المصاحبه

والمزمانه، سواء بلحاظ التدوين والكتابة، أو غيرها من الأمور الكثيرة.

ومن المعلوم أنّ النقل القطعيّ لا- يتحقّق إلّا عبر التواتر، وهو التظافر في العدد الكميّ والكيفيّ، وهو أمر غير متوفّر في الجيل الأوّل في كلّ الموارد والمشاهد النبويّه؛ لقلّة عدد الناقلين، ولعدم مشاهدته عدد من المسلمين يتحقّق بهم نصاب التواتر.

وهذا يعنى عدم وجود تواتر في النقل لموارد كثيره صدرت عن النبيّ صلى الله عليه و آله، كتفسير وبيان لإعجاز أو مفاد آيات القرآن الكريم غير الميسره الفهم لدى عموم الناس، أو لموارد إعجازيه أو تشريعيّه صدرت منه صلى الله عليه و آله.

وعلى هذا، فتوجد موارد اخرى كثيره لم يشهدا المسلمون من النبيّ صلى الله عليه و آله بالشكل الذي يوفّر القطع في النقل والتأديه عن رسول الله صلى الله عليه و آله، وهذه الموارد تعدّ من الثوابت والضرورات الدينيه، وليست من المسائل الفرعيّه التي يكفى فيها الظنّ.

وبناءً على هذا، فلا- بدّ من أن يكون القائمون بالتأديه والنقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله لمثل هذه الثوابت، بدرجه من الصدق في النقل تفوق اعتبار الرواه، وتفوق في العلم درجه فقاهاه الفقهاء في الضبط العلمىّ، أى لا يحتمل فيهم الخطأ والاشتباه بنحو يوصد ويسدّ باب

الشكّ والريبه.

وهذه الحلقة هي الإمامه فى الدين، التى من مهامّها تأصيل الثوابت العقائديّة والدينيّة.

الدليل الثانيتحقيق وضبط العناصر الدخيله فى ضروريّات الدين

وهذا الدليل ينطلق من ضروره التفسير الأوّلى للقرآن والسّنّه بحسب أسباب النزول، ومنشأ ودواعى صدور الحديث النبويّ، وإثبات ما كان من السيره النبويّه، ممّا له دور مهمّ فى تحديد المعنى الابتدائى الذى تتركّز عليه المراحل الأخرى من مراتب المعانى.

وضروره هذه المرحله تناظر مرحله أصل ألفاظ الكتاب والسّنّه؛ لأنّها بمثابة نقل الدلالات والعناصر الدخيله فى الدلاله ممّا هو غير ملفوظ.

ولا يخفى حجم دور هذه الدلالات فى رسم المعالم النهائيه للمعنى.

وتحقيق وضبط هذه الملايسات الدخيله فى ضروريّات الدين، لا بدّ أن تقوم به مجموعه مأمونه عن الخطأ فى الفهم والنقل، وإلّا سوف يتطرّق احتمال الخلاف فى ضرورات الدين وثوابت

ص: ١٤٥

الشريعة التي اتكأت وارتكزت على تلك المعانى الابتدائيه للآيات والأحاديث الشريفه، ويسرى إلى من دونهم مَمَّن يتلقون منهم الإدراك والفهم لتلك الآيات والأحاديث من تلك المجموعه.

ومن الواضح أنّ هذه المجموعه غير بالغه عدداً تلك الكثره التي يتحقّق فيها القطع فى النقل، من ناحيه الكمّ، وكذلك لم يصل نقل هذه المجموعه إلى درجه البداهه فى الفهم من ناحيه الكيف المستكشف من توافق الكمّ الهائل.

وعلى هذا، فلا يؤمن احتمال الخلاف، إلّا من خلال اعتبار تلك المجموعه يفوق اعتبار العدول فى النقل واعتبار الفقهاء فى الفهم والإدراك.

وبهذا تتضح ضروره القيام بهذه المرحله المتوسّطيه بين النبى صلى الله عليه وآله والأئمّه.

وهذا الدور المتميز فى الاعتبار والأهميه إلى درجه الرياده والقياده فى الدين، وهو ما يصطلح عليه بالإمامه فى حفظ وبناء معالم الدين.

الدليل الثالث لقيام بدور التفصيل فى القواعد الاعتقاديّه

من المعلوم أنّ للعقائد اصولاً ومبادئ وأسس عامّه تمثّل البنيه

التحتية لمنظومه الدين الاعتقاديّ، المتلقاه من ظاهر الكتاب وسنّه النبيّ صلى الله عليه و آله.

وتنبثق من هذه الأصول الاعتقاديّ قواعداً اخرى تفصيليّه، ذات مراتب أكثر تفصيلاً، وهذه القواعد التفصيليّه المتراميّه، قد تسالم المسلمون على كونها من شرائط تحقّق الإيمان، وارتهان النجاه بها، رغم اختلافهم في تعيينها وتحديدتها بحسب اختلاف مذاهبهم.

وعلى هذا الضوء، فإنّ هذه القواعد التفصيليّه في مراحلها الأولى، خارجه عن دائره الاجتهاد؛ لأنّ ما يرتهن به الإيمان والنجاه لا بدّ أن يكون في الموضوع بدرجة الضروره والبداهه عند أتباع كلّ مذهب.

وعلى هذا الأساس، فإنّ القيام ببيان القواعد العقائديّه التفصيليّه واستخراجها من الكتاب والسنّه، يفوق في اعتبار النقل الموثوق أو الاجتهاد الاستنباطي، وهي درجه المصونيّه عن الخطأ والزلل، وهي التي يصطلح عليها بالعصمه.

وهذا هو أحد أدوار الإمامه في الدين.

ص: ١٤٧

اشاره

لكي يتبين ميزان وحقيقه المذهبيه الفقهيّه لا بدّ من بيان الفرق بين المذهب الفقهيّ وبين الاجتهاد في الفقه في دائره المذهب الواحد.

بمعنى أنّ هناك تساؤلاً- يثار حول الفرق بين عمليّه الاستنباط الذي مارسه أبو حنيفه ومالك والشافعي وابن حنبل، وبين عمليّه الاستنباط التي يمارسها الفقهاء من أتباع تلك المذاهب، كفقهاء الأحناف والموالك والشوافع والحنابله...

السبب في سدّ باب الاجتهاد لدى أهل السنّه

إلى جوار ما تقدّم من تساؤل، يثار تساؤل آخر يرمى إلى معرفه السرّ، والسبب في منع وسدّ باب الاجتهاد في عرض اجتهاد أئمّه تلك المذاهب الأربعة.

وعلى فرض وتقدير أنّ ما مارسه أئمّه المذاهب الأربعة من آراء فقهيّه، هي عمليّه اجتهاديّه بحتة، فعلى هذا التصوّر، فلماذا لا تخضع آراؤهم الفقهيّه للنقد الاجتهاديّ من قبل بقيه الفقهاء من بعدهم؟

ولماذا صارت آراؤهم الفقهيّه ثابتة فقهيّه مذهبيه، مع كون

الآراء الاجتهاديّه المستنبطه من الأدلّه الظنيّه في معرض التغيّر والتبدّل ؟

إذ أنّ من المعلوم أنّ أدوات الإحراز والاستكشاف الظنيّه قد تصيب وقد تخطئ، فقد يبنى على رأى استناداً على دليل معيّن، ثمّ يظفر بدليل أقوى من الأوّل، فيبدّل رأيه، وهكذا.

وعلى هذا الأساس، فإنّ السؤال الذي يضغط على الفكر الإنسانيّ هو. لماذا عادت آراء أئمّه المذاهب الفقهيّه الأربعة ثوابت دينيه لا يمكن تخطيها، ولا يمكن لأىّ فقيه آخر تجاوزها ومناقشتها؟ بل يجب عليه أن يكتيف ذهنيته ومبانيه الفقهيّه في تبعيه آراء أئمّه المذاهب، إلى أن صارت آراؤهم اصولاً ونصوصاً دينيه ذات قداسه ومكانه خاصّه.

وعلى ضفاف هذا التساؤل، هناك إثارة اخرى تستفهم عن السبب في حصر المذاهب الفقهيّه في أربعة فقط، مع وجود العشرات من الفقهاء المعاصرين لهم ممّن تبعهم بفتره وجيزه؛ كإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والحكم بن عيينه، والأوزاعي، وعمر بن دينار الأثرم، والحسن البصري، والأصم وغيرهم ؟

ص: ١٤٩

إجابات لا تخلو من تأمل

قد ذكرت إجابات تبرز سبب حصر المذاهب بالأربعة، وحاصل هذه الإجابات هو أنّ غلق باب الاجتهاد وحصر المذاهب الفقهيّة في أربعة؛ هو لأجل الخشيه من تكثّر وانتشار المذاهب المتعدّده بشكل غير حاصر.

فتح باب الاجتهاد لدى مذهب الإماميه

في قبال ظاهره سدّ باب الاجتهاد وحصر المذاهب في الأربعة خشيه تكثّر المذاهب، نجد أنّ هناك ظاهره معاكسه اخرى في مدرسه أهل البيت عليهم السلام وهو فتح باب الاجتهاد على مدى أربعة عشر قرناً، مع وحده المذهب الفقهيّ، ولم يستحدث أيّ مذهب فقهيّ آخر فضلاً عن تكثّرها إلى مذاهب متعدّده، فما هي البنيه الموجوده في منهاج أهل البيت عليهم السلام التي لا يخشى معها من فتح باب الاجتهاد، وعلى العكس فهي مفقوده في المذاهب الأخرى فيخشى من فتح باب الاجتهاد.

فهاتان الظاهرتان؛ ظاهره سدّ باب الاجتهاد لدى السنّه، وظاهره فتح باب الاجتهاد لدى الشيعه، تضغطان-ويالحاح-على الباحثين في الوصول إلى حقيقه الأسباب الكامنه وراءهما.

موقعه عمليه استنباط أئمه المذاهب الأربعة من الدين

بناءً على ما تقدّم من عدم جواز تخطّي وتجاوز ما قام به أئمه المذاهب الفقهيّة الأربعة لدى السنّه من استنباط، ولزوم اتّباعهم لكلّ من جاء بعدهم من الفقهاء، يتّضح أنّ الاعتبار والمكانه التي اعطيت لاستنباطات هؤلاء الأربعة، ليست بدرجة اعتبار الحجّيه الفقهيّه المعتاده، بل حضيت باعتبار ومكانه القواعد الثابته في الدين والتي هي خارجه عن دائره الاجتهاد والاستنباط، وإن اطلق عليها عمليه استنباط واجتهاد.

وبعبارة اخرى. إنّ آراء واستنباطات الأربعة، اعتبرت لدى أتباعهم بمنزله أقوال الإمام الصادق عليه السلام وأئمه أهل البيت عليهم السلام لدى أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإن لم يصرّح معتنقو المذاهب الأربعة بما صرّحت الإماميّة عن أنمتهم عليهم السلام بكونهم أوصياء في الدين.

وهكذا الحال بالنسبه لبقية المذاهب الفقهيّة الإسلاميّه كالإسماعيليّه، والزيديه، وغيرهم.

وهذا يعني أنّ تلك المرحله التي قام بها أئمه كلّ مذهب، هي حلقة مفصليّه ضروريّه في بناء المنظومه الدينيّه، تتوسّط بين التشريع لمرحله فرائض وسنن النبيّ صلى الله عليه وآله وبين مرحله الاستنباط

الظنى الذى يقوم به المجتهدون من الفقهاء، وهى تكشف عن دور الإمامه فى التشريع الفقهيّ، بمعنى أنّها مرحله تبيين وتفسير توقيفى واستخراج تعبدي للأحكام التفصيليّة من فرائض الله وسنن نبيّه صلى الله عليه وآله.

وبهذا يتّضح أنّ هذه العمليّة التى يقوم بها أئمّه المذاهب ليست عمليّة استنباط ظنى من الأدلّه، بل هى مرحله ضروريّه فى التشريع لم ينكرها أىّ مذهب من مذاهب المسلمين، لإدراكهم أنّ منظومه التشريع الإسلامى تفرض ضروره وجود هذه الموقعيّه من التشريع فى بناء الهيكلية التشريعيّه للرساله الإسلاميه.

الاستدلال القانونى على ضروره مرحله الوصايه فى الدين

ولتوضيح ضروره هذه المرحله، يمكن الاستعانه باللغه القانونيه، حيث بات واضحاً فى علم القانون، أنّ بناء منظومه القانون، إنّما يكون على شكل هرمىّ، بمعنى أنّه ذو مراتب وحلقات ودرجات، فقّمه الهرم القانونى تمثّل الأسس والمبادئ التى تنطلق منها عمليّه الانشعاب والتفريع لما دونه من مراحل وطبقات التقنين، كما هو الحال فيما نشاهده فى النظام القانونى السياسى للدوله، حيث يبدأ بأولى مراحلها التى تمثّل القّمه فى الهرم

القانوني، وهي الفقه الدستوري، ثم تليها المرحلة الثانية، وهي عمليته التشريعي في المجالس النيابية، ثم المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التشريع الوزاري، ثم المرحلة الرابعة، وهي تشريع المجالس البلدية.

فهذه المراحل الأربع مترتبة ومتسلسلة بعضها على بعض، وكل مرحلة متولدة من المرحلة السابقة لها، ولا يمكن الوصول إلى المرحلة الثالثة إلا عبر المرحلة الثانية، كما لا يمكن الوصول إلى المرحلة الرابعة إلا بالمرور بالمرحلة الثالثة، فلا يمكن تخطي كل مرحلة ما سبقها من المراحل.

ومن الواضح أن ترتب هذا النظام القانوني بهذا الشكل، ليس من طريق الوضع البشري الاعتباري، وإنما هي طبيعته ذاتية للقواعد القانونية، فإن المبادئ العامة الكائنه، كأصل العدالة والحريه والكرامه الإنسانيه، والثوابت الدينيه ونحوها، لا يمكن تطبيقها على الموارد الجزئيه التفصيليه مباشره، من دون توسط مراحل تنزيليه قانونيه لتلك الثوابت العامه، وتكفل المراحل المتوسطه، الموازنه والتركيب والتنسيق بين مجموعات متعدده من القواعد، تلتقى وتتشابك في مراحل وطبقات التنزل.

بمعنى أن في كل طبقه ومرحله من مراحل التنزيل القانوني

تتطلب مراعاة ضوابط وقواعد خاصه تقوم بدور التنسيق بين التشريعات والقواعد الخاصه بتلك المرحله.

وتختلف هذه القواعد والضوابط التي تقوم بدور التنسيق بين المجموعات الأخرى من القواعد التشريعيه من مرحله إلى اخرى.

فعند تنزيل مبدأ العدالة والحرية في المجالات المختلفه كالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وغيرها من المجالات، تظهر لها تداعيات متدافعه ومتزاحمه، وأيضاً نجد أنهما -مبدأ العدالة والحرية- متدافعان في تنزيل الكرامه الإنسانيه، وهذا يتطلب وجود ضوابط للتنسيق بين هذه الأصول لإيجاد صياغات تشريعيه متوسطه.

ولذا نجد أن العمل بمرحله من مراحل القانون، وهي التشريعات الدستوريه في القوانين الوضعيه، ليس من صلاحيات الحكومه التنفيذيه، إلا بتوسط مراحل تشريعيه اخرى، وهو ما تقوم به المجالس النيابيه لتنزيل وتفصيل القوانين الدستوريه إلى صياغات تشريعيه أكثر تفصيلاً وأضيق دائرة.

كما أن العمل في تشريعات المجالس النيابيه هي الأخرى ليست من صلاحيات مديريات وشعب الدوائر، إلا بتوسط تشريعات اخرى يقوم بها الوزراء وكلاؤهم المعتمدين في اللجان المختصه،

لتفصيل وتنزيل التشريعات النيابية إلى تشريعات أكثر تفصيلاً، وهكذا الأمر بالنسبة إلى العمل بالتشريعات الوزراية، ليس العمل بها من صلاحيات عموم الناس إلا بتوسط التشريعات التي في المجالس البلدية الخاصه بكل منطقه.

ومراعاة ترتيب هذه المراحل بعضها على بعض ليس أمراً ارتجائياً واتفافياً، ولا - من طريق المواضعه والتوافق التصالحى على الاصطلاح، وإنما هو أمر ذاتى تقتضيه كل طبيعه عامه ذات مدار وسيع جداً، فهذه الطبيعه لا يمكن أن تأخذ طريقها إلى الموارد الجزئيه الضيقه المتشخصه، إلا عبر عناوين أضيق دائره، متراميه ومتعاقبه طولاً فى سلسله التنزل، بحيث تكون كل مرتبه لاحقه أضيق مما سبقها، إلى أن تصل إلى إمكانيه تطبيقها على الموارد الجزئيه الخارجيه.

وهذا تحليل عقلى لبيان وجه الاستدلال على ضروره المراتب والطبقات والمراحل فى التشريع.

الأدله على ضروره عصمه الوصى فى الدين

اشاره

هناك عدّه أدله لإثبات ضروره العصمه للوصى فى الدين، الذى يقوم بدور تنزيل القواعد العامه التى هى نوع من التشريع فى الدين، فى مراحلها الأولى من التشريع، ومن هذه الأدله:

ص: ١٥٥

الدليل الأول لإحاطه بالروابط والنسب بين التشريعات، يتوقف على العصمه اللدنيه

وحاصل هذا الدليل هو أنّ الإحاطه بمبادئ التشريع الكامل -وهو التشريع الإلهي- بنحو تامّ ومتناسب بين النسب والتنسيق بين الروابط لتكون موافقه ومتطابقه عمّا عليه في الواقع والحقيقه، لا- يمكن، بل يستحيل تحقّقها إلّا بنحو خاصّ من العلم، وهو العلم الإلهي اللدنيّ الذي هو أساس ومبدأ العصمه.

الدليل الثاني إدراك المصالح الواقعيه، يتوقف على العصمه اللدنيه

إنّ العناوين ذات طبيعه العامه تنتزل وتنحدر إلى عناوين اخرى وتصل إلى درجه تترامى وكأنّها عناوين متباينه لا صلّه فيما بينها. وإن هذه الرابطة والصله بين تلك العناوين المنحدره من العناوين العامه، لا يمكن أن يطلع أو يلمس طبيعه الرابطة والعلاقه فيما بينها، إلّا من زُود بالعلم الإلهي، ووقف على حقائق تلك العناوين. والشاهد على ذلك هو ما نلمسه واضحاً في مسيره البشريه في

التقنين للقوانين والدرساتير الوضعيّه، حيث نجدها دائمه التغيير والتبدل في مبادئها وأسسها العامه، فضلاً عمّا دونها من المراحل، وهذا يكشف عن عدم الإحاطه التامه بمنظومه الأسس والروابط والنسب بين تلك العناوين، وهو ما يطلق عليه بعدم إدراك المصالح الواقعيّه وعدم الإحاطه بها.

هذا، وما أورد في هذه الدراسه في نظام الوحده والتقريب ونظام التعايش الإسلامى الإسلامى ليس إلّابادره في مسيره التنقيح لمزيد من القواعد المنظمه لعلاقه المسلمين فيما بينهم وفي علاقتهم مع الملل والنحل الأخرى.

ص: ١٥٧

القرآن الكريم

- ١- إرشاد السارى/القسطلانى. دار الفكر-بيروت.
- ٢-بحار الأنوار/العلامة المجلسى. مؤسسه الوفاء-بيروت.
- ٣-بلغه الفقيه/السيد محمّد بحر العلوم. تحقيق. السيد حسن محمّد تقى آل بحر العلوم، منشورات مكتبه الصادق عليه السلام- طهران، الطبعة الرابعة.
- ٤-التاريخ الكبير/البخارى. المكتبه الإسلاميه-ديار بكر.
- ٥-التبيان فى تفسير القرآن/الشيخ الطوسى. مطبعه النعمان-النجف الأشرف/١٣٨٥هـ.
- ٦-تحرير الأحكام/العلامة الحلى. تحقيق. الشيخ إبراهيم البهادرى، مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- ٧-التحرير والتنوير/محمّد طاهر بن عاشور المالكي.
- ٨-تفسير القرآن العظيم/ابن كثير. دار المعرفة-بيروت/١٤١٢هـ.
- ٩-تفسير البيضاوى/البيضاوى. دار الفكر-بيروت.
- ١٠-تفسير الصافى/الفيض الكاشانى. دار الفكر-بيروت.
- ١١-تفسير الصنعانى/الصنعانى. مكتبه الرشد-الرياض.

- ١٢- تفسير العياشي/العياشي.المكتبة العلميه الإسلاميه-طهران.
- ١٣-جامع البيان فى تفسير القرآن/الطبرى.دار الفكر-بيروت.
- ١٤-الجامع الصغير/السيوطى.دار الفكر-بيروت.
- ١٥-الجامع لأحكام القرآن/القرطبى.دار الكتاب العربى-بيروت،الطبعه الرابعه/٢٠٠١م.
- ١٦-جواهر الكلام/الشيخ محمد حسن النجفى.تحقيق.عباس القوجانى،دار الكتب الإسلاميه-طهران،الطبعه الثانيه.
- ١٧-سنن ابن ماجه/محمد بن يزيد القزوينى.تحقيق.محمد فؤاد عبدالباقي،دار الفكر-بيروت.
- ١٨-سنن أبى داود/بو داود سليمان بن الأشعث السجستاني:تحقيق:سيد محمد اللحام،دار الفكر-بيروت/١٤١٠هـ.
- ١٩-صحيح بن حبان.تحقيق:شعيب الأرنؤوط،مؤسسه الرساله،الطبعه الثانيه/١٤١٤هـ.
- ٢٠-صحيح البخارى/البخارى.دار الفكر-بيروت،الطبعه الأولى /١٩٨١م.
- ٢١-صحيح مسلم/مسلم بن الحجاج.دار الفكر بيروت،الطبعه الأولى.
- ٢٢-صفوه التفاسير/الصابونى.دار إحياء التراث العربى-بيروت.
- ٢٣-الصواعق المحرقه/ابن حجر.دار الكتب العلميه-بيروت،طبعه عام ١٤٢٠هـ.
- ٢٤-العروه الوثقى/السيد اليزدى.جامعه المدرسين-قم،الطبعه الأولى

- ٢٥- عمده القارئ/بدر الدين العيني. دار إحياء التراث العربى-بيروت، الطبعة الأولى.
- ٢٦- عيون أخبار الرضا عليه السلام/الشيخ الصدوق. تحقيق. حسين الأعلمی، مؤسسہ الأعلمی-بيروت.
- ٢٧- فتح القدير/الشوكانى. دار ابن حزم-بيروت، الطبعة الأولى.
- ٢٨- فضائل الصحابة/أحمد بن حنبل. مؤسسہ الرساله-بيروت، الطبعة الأولى.
- ٢٩- فيض القدير/محمّد عبدالرؤوف المناوى. دار الكتب العلميه - بيروت، الطبعة الأولى.
- ٣٠- الكافي/الكليني. دار الكتب الإسلاميه-طهران، الطبعة الرابعه /١٣٦٢هـ.
- ٣١- الكشاف/الزمخشري. منشورات البلاغه-قم، الطبعة الثانيه.
- ٣٢- كشف اللثام/الفاضل الهندي. تحقيق. جامعه المدرّسين، الطبعة الأولى /١٤١٦هـ.
- ٣٣- اللهوف فى قتلى الطفوف/السيد ابن طاووس.
- ٣٤- مجمع الزوائد/الهيثمي. دار الفكر-بيروت.
- ٣٥- المحاسن/البرقي. دار الكتب الإسلاميه-طهران /١٣٧٠هـ.
- ٣٦- المستدرک على الصحيحين/الحاكم النيسابورى. دار الكتب العلميه - بيروت، الطبعة الثانيه.

٣٧- المعجم الأوسط/الطبراني. دار الحرمين-القاهرة.

٣٨- المعجم الكبير/الطبراني. مكتبة العلوم والحكم-الموصل.

٣٩- مفتاح الكرامه/محمد جواد العاملی. تحقيق. الشيخ محمد باقر الخالصی، جامعه المدرّسين-قم المقدّسه، الطبعة الأولى/١٤١٩هـ.

٤٠- مناقب آل أبي طالب/ابن شهر آشوب. المكتبة الحيدريّة-النجف الأشرف/١٩٥٦م.

٤١- من لا يحضره الفقيه/الشيخ الصدوق. تحقيق. علي أكبر غفّاري، جامعه المدرّسين-قم المقدّسه، الطبعة الثانية.

٤٢- نهج البلاغه/الشريف الرضي. دار الذخائر-قم المقدّسه.

٤٣- وسائل الشيعة/الحزّ العاملی. مؤسسه آل البيت لإحياء التراث-قم المقدّسه.

ص: ١٦٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آواده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
اصبحان
الغمامة



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

