

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

عمر
عليه السلام

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

بِحُجْرَتِهَا مَعَهُ الرَّسَالُ وَاللَّيْلُ وَالنَّجْمُ وَالشَّمْسُ

الاصناف والاشعار

تأليف

السيد محمد علي بحر العلوم

جلد دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الامامة الالهية

كاتب:

محمد السند

نشرت في الطباعة:

فرصاد

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٩	الامامة الالهية (٥) المجلد ٢
٩	اشارة
٩	الامامة الالهية (٢)
٩	المقدمة ... ص: ٥
١٠	مقدمة المؤلف ... ص: ٧
١١	الفصل الرابع: الغلو والتقصير (منهجية المعرفة ... ص: ٩
١١	اشارة
١١	الفرقتان أو الثلاث المذمومة ... ص: ١١
١٤	جدلية الغلو والتقصير فى قول بعض أعلام الطائفة ... ص: ١٧
١٥	لا غلو ولا تقصير بل معرفة بحقهم ... ص: ٢١
١٧	إلغات إلى قاعدة فى الغلو ... ص: ٢٥
١٧	اشارة
١٨	ملازمة بين الغلو والتقصير ... ص: ٢٨
١٨	أسباب التقصير ... ص: ٢٨
٢١	قاعدة آية لنى الغلو والتقصير ... ص: ٣٦
٢٣	قاعدة آية أخرى وهى معرفتهم بالخلفة النورية ... ص: ٤١
٣٠	الفصل الخامس: فهرست المناهج التى اعتمدها الإمامية ... ص: ٥٧
٣٠	اشارة
٣٠	: فهرست المناهج التى اعتمدها الإمامية ... ص: ٥٩
٣١	نبذة فى تطويف الآيات القرآنية الدالة على الإمامة ... ص: ٦٣
٣١	اشارة
٣٢	جدولة مصادر الطوائف ... ص: ٦٤

- النصوص القرآنية الدالة على إمامة أهل البيت عليهم السلام ... ص: ٦٧ ٣٤
- اشارة ٣٤
- الطائفة الأولى: الراسخون في علم الكتاب ... ص: ٦٧ ٣٤
- الطائفة الثانية: من عندهم بيان تبيان الكتاب لكل شيء ... ص: ٧٢ ٣٦
- الطائفة الثالثة: الذين يحيطون بالكتاب المبين ... ص: ٨١ ٤٠
- الطائفة الرابعة: المطهرون والكتاب المكنون واللوح المحفوظ ... ص: ٩٠ ٤٥
- الطائفة الخامسة: ورائة الكتاب والعصمة في التدبير ... ص: ٩٣ ٤٦
- قراءات جديدة في آيات وحديث الغدير ... ص: ١٠٣ ٥٠
- توحيد الله في العبادة بولايتهم وطاعتهم ... ص: ١١٣ ٥٤
- اشارة ٥٤
- المنهج السلفي وعبادة إبليس ... ص: ١١٥ ٥٥
- صورية الطاعات بدون الولاية ... ص: ١٢٥ ٥٩
- الإيمان شرط في قبول الأعمال ... ص: ١٢٥ ٥٩
- ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط لقبول الأعمال ... ص: ١٢٨ ٦١
- قراءة ثالثة للقاعدة: العبادة من دون الولاية عصيان وعدوان، والأعمال بدون الولاية آثم ... ص: ١٣٤ ٦٤
- القراءة الثانية (ولاية علي في الشرائع السابقة ...) ص: ١٤١ ٦٦
- اشارة ٦٦
- النبوة والولاية ... ص: ١٤٣ ٦٧
- قاعدة أدبانية: وحدة الدين وتعدد الشرائع ... ص: ١٤٣ ٦٧
- ولاية علي عليه السلام أصل في الدين لا من فروع الشريعة ... ص: ١٤٥ ٦٨
- القواعد الثلاث الأم المحيطة في معرفة مقاماتهم ... ص: ١٤٧ ٦٩
- اشارة ٦٩
- التوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله بالدعاء ... ص: ١٥٠ ٧١
- حقيقة ابتغاء الوسيلة هو قصدها ... ص: ١٥٤ ٧٢

- ٧٥ إنحصار إجابة الدعاء بطلب النبي صلى الله عليه و آله منه تعالى ...: ص: ١٥٩
- ٧٦ حقيقة التوسل والتوجه بالنبي صلى الله عليه و آله تقديمه أمام التوجه والطلب من الله تعالى، وهو معنى الوفاة به على الله ...: ص: ١٦١ - ٧٦
- ٧٦ وساطة النبي وشفاعته في نيل جميع الأنبياء والمرسلين للنبوّة والمقامات ...: ص: ١٦٢
- ٧٨ معنى شرطية الولاية في صحّة العبادات ...: ص: ١٦٦
- ٨١ بقاء جميع الكتب السماوية بهم عليهم السلام دعائه تعالى إلى كتبه ...: ص: ١٧٥
- ٨٧ العصمة النوعية الولاية والإمامة النوعية ...: ص: ١٨٧
- ٨٧ إشارة
- ٩٠ الوجه النقلى في الأحاديث النبوية ...: ص: ١٩٤
- ٩٥ القراءة الجديدة الثالثة في حديث الغدير ولايتهم السياسية المدنية ...: ص: ٢٠٧
- ٩٧ تلون الفقه بولايتهم عليهم السلام موقعية الإمامة في بقية أركان الدين ...: ص: ٢١٣
- ٩٧ إشارة
- ١٠٠ الضريبة المالية ...: ص: ٢١٩
- ١٠٠ السلطة في النظام العالمي ...: ص: ٢٢٠
- ١٠١ النظام الإيماني في النظام المدني ...: ص: ٢٢١
- ١٠١ المشاركة في الأنظمة الوضعية ...: ص: ٢٢١
- ١٠١ الإمامة والنظام المالي ...: ص: ٢٢١
- ١٠٢ حرمة طاعة حكام الجور والطواغيت ...: ص: ٢٢٥
- ١٠٣ الفصل السادس: أقسام الصلاحيات المفوضة لهم عليهم السلام ...: ص: ٢٢٩
- ١٠٣ إشارة
- ١٠٣ الأقوال في التفويض ...: ص: ٢٣١
- ١٠٥ أقسام التفويض ...: ص: ٢٣٥
- ١١٣ صلاحية التشريع مبدأ وماهية ومنتهى ...: ص: ٢٥٣
- ١١٤ منابع علومهم عليهم السلام هي مصادر ومتون الشريعة ...: ص: ٢٥٧
- ١١٥ أقسام الوحي ...: ص: ٢٥٧

١١٩ حقيقة التشريع النبوى ... ص: ٢٦٦

١٢١ تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الإمامة الإلهية (٥) المجلد ٢

إشارة

سرشناسه : سند، محمد، - ١٣٤٠

عنوان و نام پدید آور : الامامه الإلهية / محاضرات محمد سند؛ جمع و اعداد محمد علي بحر العلوم
مشخصات نشر : تهران : فرصاد ، - ١٣٨٥.

مشخصات ظاهري : ج ٣

يادداشت : عربي

يادداشت : فهرست نویسی براساس اطلاعات فيا

يادداشت : کتابنامه

موضوع : امامت

موضوع : ولايت

موضوع : اصول فقه شيعه

شناسه افزوده : بحر العلوم، محمد علي، ١٣٤٥ - مقرر

رده بندي كنگره : BP٢٢٣/س٩ الف ٨ ١٣٨٥

رده بندي ديويي : ٢٩٧/٤٥

شماره كتابشناسي ملي : ٨١-٢٨٢٣٦

الإمامة الإلهية (٢)

المقدمة ... ص: ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الجاعل في الأرض خليفته إماماً افترض طاعته على جميع الملائكة والجن والإنس وقد علمه من لدنه علماً جامعاً بالأسماء كلها فاحتاجته الملائكة لعلمه، ولم يقبل تعالى طاعة وعبادة أحد من خلقه إلا بالطاعة لخليفته، ثم الصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة إمام الخلق التارك فينا الثقلين الجاعل باب علمه وحكمته وصيه المرتضى والمستخلف على الأمة اثني عشر وعلى آله المطهرين الذين يمسون الكتاب المكنون وهو آيات بينات في صدورهم الذين قرن الله بطاعته وطاعة رسوله طاعتهم فريضته، وجعل موذتهم قرين الرسالة وسبيلاً متخذاً إليه.

وبعد فهذا هو الجزء الثاني والثالث من كتاب الإمامة الإلهية وقد اشتملا على مباحث متعدّدة من خمسة فصول وقد كان من بواعث الخوض فيها ما يلاحظ في جملة من المقولات من النظرة إلى علم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليه السلام كملكه علمية بفقهِ الدين والشريعة وان الأحكام الصادرة عنهم أشبه بالفتاوى النابعة عن أعمال جهد الفهم المكتسب والتتبع في الكتب والأدلة. أو أن ما يحكمون به هو وليد الاستظهار من وراء حجاب الألفاظ ودلالاتها، وقد صرح أهل سنّة جماعة الخلافة باجتهد النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله تعالى - وانه هل يصيب أم يخطأ، ولوازم وتوالي هذا القول من الحالقات للدين.

وقد عبر في بعض الأقوال عن بيان أئمة أهل البيت عليهم السلام للسنّة النبوية انهم رواة لها ونقله، وهو تخيل ان اخبارهم عن النبي

صلى الله عليه وآله على حذو الرواة من سائر الناس، وانهم يخبرون عنها بما يمتلكون من رصيد مسموعات حسية وكتب مخطوطة.

الإمامة الالهية (5)، ج 2، ص: 6

وقد جاءت سلسلة البحث بدءاً بالمنهجية والنظام المتبع في معرفتهم (صلوات الله عليهم) ثم تلا ذلك البحث في فقه مصادر تلك المعرفة بالتعرض للقواعد الأم في معرفة مقاماتهم ولم يكن ذلك على سبيل الاستقصاء كيف ومن حدّهم فقد وصفهم ومن وصفهم بكما لهم فقد أحاط بهم فهو أعلم منهم لان من حدّ شيئاً فهو أكبر منه.

ثم البحث عن جملة من أبواب تلك المعرفة وأسسها.

وقد تضمّن في مطاوى تلك السلسلة محاور قد احتدم فيها الجدل العلمي:

كالاتقاة في طريق المعرفة بعيداً عن إفراط الغلوّ وتفريط التقصير إن الايمان فضلاً عن الأعمال لا يصحّ فضلاً عن القبول إلبالتوجه والتوسّل والانتقاد لهم فضلاً عن معرفتهم - قراءات جديدة ثلاث في حديث الغدير أن ولايتهم عليهم السلام من أصول الدين الواحد الذي بعث به جميع الانبياء عليهم السلام ولايتهم في التشريع - ان الامام هو حقيقة القرآن المكنون وهو الثقل الأكبر أن ليله القدر نافذة غيبية وقناة ارتباط سماوية لا زالت قائمة مستمرة في عقيدة الإسلام عند المسلمين - أن للقرآن منازل ومواطن غيبية هي منال لهم عليهم السلام الإمامة القائمة الراهنة للمهدى (عج) في ظل الغيبة نماذج الارتباط الغيبية لأمثال الإمامة في القرآن -.

وقد قام بتقرير وضبط هذه المباحث ذو البصيرة المعرفية والنظر النافذ الشيخ صادق الساعدي أدام الله سعيه في نشر العقائد الحقّة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام.

قم عش آل محمّد عليهم السلام

بجوار كريمة أهل البيت عليهم السلام

محمد سند

الحادي من ذي القعدة 1426 هـ . ق

الإمامة الالهية (5)، ج 2، ص: 7

مقدّمة المؤلّف ... ص: 7

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة الخلق محمّد وآله الهداة المهديين الذين اجتباهم الله وجعلهم صراطه المستقيم وارتضاهم لغيبه واختارهم لسره وجعلهم خلفاء في أرضه وحججاً على بريته.

الإمامة هي ضرورة من الضرورات الفطرية ولهذا تجدها في الوجدان لدى عامة المسلمين وتحت ذريعة الضرورة تسارع جمع من الناس لنصب الخليفة ومنعوا مخالفته أو الخروج عليه بزعم انهم خلفاء وألوا امر الذين أمر الله بطاعتهم كما أمر بطاعته وطاعة رسوله وبهذا الزعم انقادوا لهم واتبعوا الملوكة الذين تربّعوا على العروش باسم الخلافة الإسلامية كملوك بني امية وبني العباس وغيرهم الذين عاثوا بالإسلام فساداً وبالمسلمين قتلاً وتشريداً إلى أن أوصلوا الإسلام والمسلمين إلى ما نراه الآن..

والإمامة هي منصب الولاية في الدين والحاكمية على المسلمين وهل الإمام هو من استطاع الوصول إلى هذه الزعامة والمنصب بأية طريقة كانت حتى لو كان عن طريق سفك دماء المسلمين وانتهاك حرمانتهم بل وحتى لو كان انتهاك لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وهل ضرورة الإمامة مبرر لذلك وهل يعقل أن يلتزم بهذا القول في الإمامة غالبية الأمة الإسلامية وفي الحقيقة أنه يترتب على الإمامة نتائج خطيرة على مستوى العقائد وبقية أبواب الدين ومستوى الأحكام الفقهية ولا ابالغ لك في القول كما سيتضح ذلك من خلال المباحث الموجودة في صفحات الكتاب الذي بين يديك.

الإمامة الالهية (5)، ج 2، ص: 8

والمنهج في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لأصل الإمامة يختلف اختلافاً جوهرياً عما رسمته المدارس الأخرى لهذه الحقيقة وكذلك لصفات الإمام.

فالإمامة هي عهد إلهي وجعل رباني وتنصيب منه سبحانه وتعالى وهذا صريح الآيات والروايات قال تعالى: «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (١)، وقال تعالى: «وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا» (٢) والإمام له صفات ومقامات خاصة أولها أن يكون معصوماً وهذا ما أشار إليه سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (٣) وقوله تعالى: «لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ». والإمامة مستمرة وباقيها لا تنقطع «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ» (٤).

وقد جاءت هذه البحوث القيمة التي أفاضها علينا سماحة الأستاذ الشيخ محمد سند (دامت بركاته) لتجلى البصائر عن تلك المقامات للنبي وأهل بيته عليهم السلام وبيان وتأثير تلك المقامات في مسيرة الخلق إلى الحق والناس في هذه المسيرة على درجات ارتفاع وانخفاض بما لديهم من معرفة تلك المقامات.

صادق الساعدي

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٩

الفصل الرابع: الغلو والتقصير (منهجية المعرفة ...): ص: ٩

إشارة

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١١

الفرقتان أو الثلاث المذمومة ... ص: ١١

ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة ذم الغلو والتقصير، وكذلك العداوة والضغينة لأصفياء الله وحججه، قال تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ» (١)

، وقال تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ» (٢)

، وقال تعالى على لسان المقصرة في معرفة أصفياء الله: «قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ» (٣)

، وقال تعالى على لسانهم: «مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ» (٤)

وأيضاً: «مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ* وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ» (٥)

وأيضاً: «فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ» (٦)

وأيضاً: «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا» (٧).

فيبرز القرآن الكريم أهم العوامل الموجبة لبحود الصراط الإلهي وهو قصور معرفة الأمم بشخصيات الحجج الإلهية واقتصارهم في المعرفة على الحيثية

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٢

البشرية. وقد أجاب تعالى عن هذا القصور بقوله: «وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ* وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ» (١)

، أي أن أصفياء الله وإن كانت حقائقهم ملكية، إلا أن صورتهم ولباسهم في الخلقة هي الصورة البشرية.

وقال تعالى في ذم الفرقة الثالثة المنطوية على عداوة اصفياء الله: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ» (٢).
والضغينة المنهى عنها في القرآن الكريم هي في مقابل المودة المأمور بها في كتابه العزيز: «قُلْ لَأَسْأَلَنَّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (٣).

وقال تعالى: «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا* أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا* فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا» (٤).
وقال تعالى على لسانهم: «أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ* أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنٌ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ» (٥).
و «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ» (٦).

أما الروايات: فقد روى في زيارته عجل الله تعالى فرجه الشريف: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وعرفنا أوليائه وأعداءه، ووفقنا لزيارة أئمتنا ولم يجعلنا من المعاندين الناصيين، ولا من الغلاة المفوضين، ولا من المرتابين المقصرين» (٧).

وفي الزيارة الجامعة: «الراغب عنكم مارق، واللازم لكم حق، والمقصر في حقكم

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 13

زاهق» (١)

، وكذلك ما ورد في الصلوات الشعبانية: «اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق» (٢).

وروى الكليني أيضاً في مصحح محمد بن سنان، قال: «كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض (٣) أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون، ويحرمون ما يشاؤون ولن يشاؤا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لاحق، خذها إليك يا محمد» (٤).
قال المجلسي (٥) في شرح الحديث: والديانة الاعتقاد والمتعلق بأصول الدين، من تقدمها أى تجاوزها بالغلو، مرق أى خرج من الإسلام، ومن تخلف عنها أى قصير ولم يعتقدها، محق أى أبطل دينه أو بطل، ومن لزمها واعتقد بها لاحق أى بالأئمة أو أدرك الحق، خذها إليك أى احفظ هذه الديانة لنفسك.

وروى المجلسي هذه الرواية عن محمد بن سنان بطريق آخر مثل ما تقدم، إلا أن فيه: «وفوض أمر الأشياء إليهم فى الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهى فى

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 14

الخلق؛ لأنهم الولاة، فلهم الأمر والولاية والهداية، فهم أبوابه ونوابه وحجابه، يحلون ما يشاء ويحرمون ما شاء، ولا يفعلون إلا ما شاء، عبداً مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهذه الديانة التي من تقدمها غرق فى بحر الإفراط، ومن نقصهم عن هذه المراتب التي رتبهم الله فيها زهق فى بر التفريط، ولم يوف آل محمد حقهم فيما يجب على المؤمن من معرفتهم. ثم قال: خذها يا محمد (١)؛ فإنها من مخزون العلم ومكونه».

وروى المجلسي فى البحار فى باب معرفتهم بالنورانية رواية طويلة فى فضائل أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام ومقاماتهم ورتبهم، قال عليه السلام: «يا سلمان يا جندب! قال: ليبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك. قال عليه السلام: من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفتيرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن، امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام، وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل، ومن شك وعند وجد ووقف وتخير وارتاب فهو مقصر وناصب» (٢).

وفي صدر الرواية قال صلوات الله عليه مخاطباً إياهما: «مرحباً بكما من ولّيين متعاهدين، لستما بمقصرين إلى أن قال عليه السلام: - إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه بالإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفاً مستبصراً، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاكّ ومرتاب» (٣) وروى الشيخ الطوسي في الغيبة بطريقتين

، عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري، قال: «وجه قوم من المقصرة والمفوضة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 15

محمّد عليه السلام، قال كامل: فقلت في نفسي أسأله لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتى. ثم سرد الرواية وفيها لقيه بالإمام العسكري وتشرفه بلقيا الحجة (عج) معه، ثم قال (عج): وجئت تسأله عن مقالة المفوضة؟ كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشيتة الله، فإذا شاء شئنا، والله يقول: «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» (١) .. الحديث.

وفي زيارة عاشوراء المعروفة، قال عليه السلام تعليماً للزائر: «ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها» (٢)

وروى الصفار بسنده عن الثمالى عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يا أبا حمزة لا تضعوا علياً دون ما وضعه الله، ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله، كفى لعلّي أن يقاتل أهل الكثرة وأن يزوج أهل الجنة»، وكذا رواه الصدوق فى الأمالى (٣).

وروى الشيخ فى الأمالى عن الأصعب بن نباتة قال: «دخل الحارث الهمدانى على أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال لأمير المؤمنين عليه السلام: وزادنى إواراً وغيللاً اختصام أصحابك ببابك. قال: وفيهم خصومتهم؟ قال: فى شأنك والبليء من قبلك، فمن مفرط غالٍ ومقتصدٍ قالٍ ومترددٍ مراتب لا يدري أيقدم أو يحجم. قال: فحسبك يا أخا همدان، ألا أن خير شيعتى النمط الأوسط، إليهم يرجع الغالى، وبهم يلحق التالى.. الحديث» (٤)

وروى السيد شرف الدين فى تأويل الآيات، بسنده عن الصادق عليه السلام قال: «قال علي بن أبى طالب عليه السلام.. وإنه ليس عبداً من عبيد الله يُقصر فى حُبنا لخير جعله الله الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 16 عنده» (١).

وروى ابن شهر آشوب فى المناقب عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: «أيها الناس، إن الله اختارنا لنفسه وارتضانا لدينه واصطفانا على خلقه وأنزل علينا كتابه ووحىه، وأيم الله لا ينقصنا أحدٌ من حقنا شىء إلا انتقصه الله فى عاجل دنياه وأجل آخرته» (٢)

. وهو يشير عليه السلام إلى انتقاصهم من مقاماتهم التى ذكرها عليه السلام.

وروى الكليني فى الموثق عن عبد الخالق الصيقل، قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» (٣)؟ فقال: لقد سألتنى عن شىء ما سألتنى أحد إلا من شاء الله. قال: من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذى أمر الله عز وجل به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمناً فى الدنيا والآخرة» (٤)

. ومفهوم قوله عليه السلام: إن المقصر فى معرفتهم لا يكون آمناً فى الآخرة.

روى الكليني فى الكافى عن ضريس الكناسى، قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه:- عجبت من قوم يتولّونا ويجعلونا أئمةً ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يكسرون حجّتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم، فينقصونا حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا! أترون أن الله تبارك

وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده، ثم يخفى عنهم أخبار السماوات والأرض» «... ٥»

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٧

جدلية الغلو والتقصير في قول بعض أعلام الطائفة ... ص: ١٧

وسياتى جملة عديدة من أقوال علماء الطائفة في أبواب الفصول اللاحقة حول التفويض، إلا أننا سنشير إلى نبذة وجملة نافعة، منها ما قاله الشيخ المفيد في شرح اعتقادات الصدوق عند قوله: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة، وإن علامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم المشايخ والعلماء إلى القول بالتقصير ... قال:

والغلاة من المتظاهرين بالإسلام، هم الذين نسبوا أمير المؤمنين وذريته إلى الإلوهية والنبوة إلى أن قال وأمياً نصه رحمه الله أى الصدوق بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير، فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس؛ إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصيراً، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير، سواء كانوا من أهل قم أم من غيرها من البلاد وسائر الناس.

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد لم نجد لها دافعاً في التقصير، وهى ما حكى عنه أنه قال: أول درجة في الغلو نفى السهو عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر، مع أنه من علماء القميين ومشيختهم.

وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً في الدين، وينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم، ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيراً من

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٨

الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم، ورأينا من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأى والظنون، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء، وهذا هو التقصير الذى لا شبهة فيه، ويكفى فى علامة الغلو نفى القائل به عن الأئمة عليهم السلام سمات الحدوث وحكمه لهم بالإلهية والقدم ... ولا- يحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله أبو جعفر رحمه الله سمة للغلو على كل حال «١».

وعلمت المجلسى على قولى الصدوق والمفيد بقوله: ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين فى الغلو لقصورهم عن معرفه الأئمة عليهم السلام وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا فى كثير من الرواة الثقة لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم: من الغلو نفى السهو عنهم، أو القول بأنهم يعلمون بما كان وما يكون، وغير ذلك، مع أنه قد ورد فى أخبار كثيرة «لا تقولوا فينا رباً، وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا» «٢»

وورد: «إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان».

وورد: «لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله»، وغير ذلك مما مرّ وسيأتى.

فلا بد للمؤمن المتدين أن لا- يبادر بردّ ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة، كما فى باب التسليم وغيره. «٣»

وفى صحيحة زرارة قال: «دخلت على أبى جعفر عليه السلام فسألنى ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت: إن عندى منها شيئاً كثيراً قد هممت أن أوقد لها ناراً ثم أحرقتها. قال: ولم؟

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٩

هات ما أنكرت منها. فخطر على بالى الأمور. فقال لى: ما كان علم الملائكة حيث قالت:

أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك» (١ ... ١)

وقال المجلسي في شرح معنى الحديث: لعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله، فتبه عليه السلام بقصة الملائكة وإنكارهم فضل آدم عليهم وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله، على أن نفى هذه الأمور من قلة المعرفة، ولا ينبغي أن يكذب المرء بما لم يحط به علمه، بل لا بد أن يكون في مقام التسليم، فمع قصور الملائكة مع علو شأنهم - عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن معرفة الأئمة عليهم السلام (٢).

وقال الوحيد البهبهاني (٣) في فوائده: إعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء سيما القميين منهم والغضائري، كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزله خاصة من الرفعة والجلالة، ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً على حسب معتقدهم، حتى أنهم جعلوا مثل نفى السهو عنهم غلواً، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم، أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر - أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتزيينهم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به، سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين.

وبالجملة، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضاً، فربما

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٠

كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلواً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً، أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذاك.

وقال صاحب تنقيح المقال (١) ما ملخصه: وإن أكثر ما يُعد اليوم من ضروريات المذهب في أوصاف الأئمة عليهم السلام كان القول به معدوداً في العهد السابق من الغلو؛ وذلك أن الأئمة عليهم السلام حذروا شيعتهم من القول في حقهم بجملة من مراتبهم؛ إبعاداً لهم عما هو غلو حقيقته، فهم منعوا الشيعة من القول بجملة من شؤونهم حفظاً لشؤون الله جلت عظمتها، حيث كان أهم من حفظ شؤونهم؛ لأنه الأصل وشؤونهم فرع شأنه، نشأت من قربهم لديه ومنزلتهم عنده، وهذا هو الجامع بين الأخبار الثمينة من الشؤون لهم والنافية لها.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢١

لا غلو ولا تقصير بل معرفة بحقهم ... ص: ٢١

والملاحظ مما تقدم التوصية القرآنية عن الوقوع في كل من جانبي زيغ الغلو وزيغ التقصير، وكذلك لسان الروايات المتضمنة لاصطلاح الغلو والغلاة والتقصير والمقصره، هو تخطئه كلا المنهجين والأمر بمنهج آخر يعتمد فيه نفى الغلو الذي هو إفراط ونفى التقصير الذي هو تفريط، وأن هذا النهج الوسط من الدقة بمكانه يصعب المحافظة على تجنب الوقوع في الطرفين.

ومن ثم يلاحظ رسوخ هذا الاصطلاح في ذهنية علماء الطائفة الأقدمين والمتقدمين والمتأخرين، وتشددهم على توخي نهج المعرفة والعارف بالأئمة عليهم السلام، وهو النهج الوسط، ومحاذرة الوقوع في طرفي الغلو والتقصير، فلا غلو ولا تقصير بل معرفة عارف بحقهم عليهم السلام. وهذا ميزان أطره لنا الكتاب والسنة المطهرة، نظير لا تعطيل ولا تشبيه بل توصيف بما وصف به نفسه وهو التوحيد، نظير لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين.

كما يتبين مما تقدم أن الغلو ذو درجات، وكذلك التقصير شدة وضعفاً، وأن محذور التقصير لا سيما في بعض مراتبه - ليس هو بأدون من محذور الغلو، وأن النجاة في سلوك نهج التعرف وكسب المعرفة بكيفية مقاماتهم ومراتبهم والتسليم الإجمالي أثناء ذلك السلوك.

هذا وقد وقف أئمة أهل البيت عليهم السلام قبالة ظاهرة التقصير في معرفة الأئمة عليهم السلام،

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢

نظير وقوفهم أمام ظاهرة الغلاة، حتى فشى وانتشر عند أصحاب الأئمة عليهم السلام أن التقصير والغلو والتفويض في الزيف عن جادة سواء الحق، وهذا المعيار تلقاه شيعتهم بتعليم منهم عليهم السلام، وقد ورد مكرراً تأكيدهم على زيارة قبورهم بحال كون الزائر عارفاً بحق الإمام حق معرفته، أو عارفاً بحقه، وإن أدنى حق معرفته الإمام كونه منصوباً منتجباً من قبله تعالى لهداية الخلق.

ومحذور التقصير كونه يؤدي بصاحبه إلى الإنكار والجحود، وبالتالي إلى نقص الإيمان أو المروق منه، ومن ثم قد ورد مستفيضاً «١» أو متواتراً الحث على التسليم، وأنها من صفات الإيمان الكبرى، بل في بعضها أنها من أعظم صفات الإيمان ولوازمه، وإليه تشير الآية الكريمة: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (٢) ، كما قد أطلق عليه في الروايات الإخبارات، كما في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ» (٣)

.ومن هذا الباب أيضاً ما ورد من حرمة الرد للأحاديث المروية وإن كانت ضعيفة السند، وهذا الحكم وإن لم يكن بمعنى حجية واعتبار الروايات الضعيفة، إلا أنه يعنى فيما يعنيه وجوب التسليم الإجمالى لما صدر عنهم عليهم السلام فضلاً عما يتولد من الأخبار الضعيفة نتيجة تراكم حساب الاحتمالات من تولد المستفيض والمتواتر أو الموثوق بصدوره.

وهذا الحكم قد اتفق عليه علماء الإمامية الأصوليون منهم والأخباريون، فاللازم في الخبر الضعيف رد علمه إليهم والتسليم إجمالاً بالواقع وحقائق الدين

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٣

وإن لم نعلمها تفصيلاً، ولا يسوغ الرد والإنكار ولا المبادرة بالنفى والإنكار.

وهذا المفاد مما قرره الحكماء بقولهم: كلما قرع سمعك مما لم يزدك واضح البرهان فذره في بقعة الإمكان، ويشيرون بذلك إلى هذا المنهج المنطقي الفطري من أن الإثبات كما يحتاج إلى دليل كذلك النفي والإنكار يحتاج إلى دليل.

ولك أن تقول: إن الفحص والتنقيب عن الأدلة في الشبهات الحكمية من الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان لازماً وكان إجراء الأصول النافية للتكليف قبل الفحص التام البالغ في أبواب الأدلة غير سائغ، فكيف يسوغ في المعارف العقائدية حول شؤونهم ومقاماتهم ومراتبهم المبادرة إلى النفي والإنكار من دون فحص تام ومن دون تطلع وممارسة علمية ممتدة، لا سيما وأن أبواب الأدلة في المعارف هي أضعاف مضاعفة على عدد وكم أبواب أدلة الفروع، وكذلك الحال في آيات القرآن في المعرفة هي أضعاف آيات الأحكام الفرعية التي عددها خمسمائة ونيف، وهو أقل من عشر آيات القرآن!

ويكفى للمتتبع أن يلاحظ المجاميع الروائية ككتب الصدوق، فإن أغلب أسمائها هي في أبواب وفصول المعارف، وكذلك بقية المحدثين وأصحاب الجوامع الروائية من متأخري الأعصار كصاحب البحار، حيث قد وضع لروايات الفروع عشر مجلدات (الطبعة الحديثة) بينما الغالب في بقية المجلدات بحوث المعارف، فإذا كانت أدلة المعارف بهذه السعة والتراخي فضلاً عن أهميتها وخطورة أحكام المعارف التي هي مدلول تلك الأدلة، فكيف يتهاون في الفحص والتنقيب والممارسة العلمية الطويلة؟ وكيف يتسنى الفحص في كل تلك الأبواب في وقت قصير فضلاً عن البحث في الدلالة ومعالجة العام والخاص والحاكم والمفسر، وتأليف القرائن العديدة، والتمتع في الدلالات الالتزامية، وتبويب الأدلة في طوائف؟

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٤

كيف يتم ذلك في برهة قصيرة فلا يسوغ المبادرة بالإجابة بنفي ثبوت الأمر الفلاني أو الكذائي أو زعم أنه لم يقم دليل عليه، ونحو ذلك من التعابير التي تطلق مع عدم استنفاد الفحص وعدم المراس والاضطلاع والخبرة المعرفية في تلك الأبواب، ومع عدم الإحاطة بأقوال علماء الإمامية من المتكلمين والمحدثين والمفسرين على اختلاف مبانيهم ومشاربهم، والإحاطة بشتى الوجوه المذكورة، وربط المسائل بعضها ببعض، فالحرى والعزيمة في مثل ذلك هو التوقف قبل استتمام الفحص كما هو ديدن فتاوى وأجوبة الشيخ المفيد في

المسائل العقائدية في الموارد التي لم يكمل تمحيصاً ولم يستنفذ الوسع في الفحص والتنقيب عنها، بمثل قوله لم أقف على الروايات في ذلك، أو المسائلة بعد محتاجه إلى التأمل، ونحو ذلك من التعابير. وهذا منهج السالك المتعلم من علومهم عليهم السلام على سبيل النجاة، وأتميا المبادرة بالنفي والإنكار فهو طابع منهج التفصير والمقصرة.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥

إفادات إلى قاعدة في الغلو ... ص: ٢٥

إشارة

قال تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ» (١) الآية، وقال تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ» (٢)

ذكر في تفسير هاتين الآيتين أن الغلو هو التجاوز عن الحد والزيادة والإفراط، وغير الحق الباطل وادعاء أنه ما أنزل الله. في المعجم الوسيط: (غلا- السعر وغيره غلواً وغلأء، زاد وارتفع وجاوز الحد فهو غالي وعلی ... فلان في الأمر والدين تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط) (٣).

وظاهر الآيتين يشير إلى ضابطه وقيده مقوم لمعنى الغلو، وهو أن الغلو تجاوز الحد في الشيء والإفراط فيه بغير الحد الذي له في الدين، وبالتالي وضعه في غير محله الذي وضعه له الدين، أي التجاوز برتبته الرتبة التي جعلها الدين لذلك الشيء، ومن ثم وضعه في غير حق موضعه الذي حدّد في الدين، وإلى ذلك تشير الآية الثانية.

كما يلزم من الغلو القول على الله بغير الحق؛ لأنّ التدين والديانة بالإفراط في

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٦

الشيء ينطوي على نسبة ذلك إلى دين الله تعالى وتشريعه، وبالتالي الافتراء على الله عزّوجلّ، وإلى هذا المعنى تشير الآية الثانية. ويتحصّل من ذلك: أن للغلو معنى عامّ وهو التجاوز بالشيء والإفراط في رتبته زيادةً على الرتبة التي حدّدها الشارع لذلك الشيء. ولهذا المعنى العامّ موارد ومصاديق لا تحصى؛ إذ لا يقتصر الغلو على التأليه وهو ما ارتكبه النصارى في النبي عيسى عليه السلام بل يعمّ الإفراط والتجاوز في كلّ شيء زاد عن حدّه المرسوم في دين الله، فلو اعتقد في الإمام أنه نبيّ لكان ذلك من الغلو وكذا لو اعتقد في النبي غير المرسل أنه رسول لكان من الغلو أيضاً، وهكذا لو اعتقد في صحابة النبي صلى الله عليه وآله بالعصمة لكان من الغلو أيضاً، وكذا لو اعتقد في علماء الأمة وفقهائها أو في بعض العارفين السالكين أو في بعض الحكماء والفلاسفة بالعصمة لكان من الغلو أيضاً، وكذا لو اعتقد في بعض أركان فروع الدين أنه برتبة تفوق بعض اصول الدين الاعتقادية كان من الغلو أيضاً...

وبالجملة، فوضع أيّ شيء في رتبة زائدة عن الرتبة التي حدّدها الدين لذلك الشيء فهو من الغلو، ولا يقتصر ذلك على التأليه، كما لا يقتصر شكل الغلو ونموذجه على التصريح بالإفراط في رتبته، الشيء بل قد يتخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة ترجع في جوهرها إلى الإفراط في الحد والرتبة، وذلك مثل ترتيب أحكام وآثار على ذلك الشيء تتجاوز برتبته عن رتبة الشيء، مثل أن نجعل قول الصحابي في قبال قول النبي صلى الله عليه وآله.

ومن الغريب زعم أهل سنة الخلافة غلو الشيعة في أئمتهم مع أنهم لا يقولون فيهم أجاز إلأما أجاز لهم القرآن في ذلك والنصوص النبوية بفقّه غور تلك المعاني، ولم يتعدوا في مقامات الأئمة عليهم السلام إلأما هو دون مقام سيّد الأنبياء عليهم السلام:

(مسلمين لله مطيعين لأمر رسوله).

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٧

بينما ترى أن أهل سنّة الخلافة يقرّون ويصحّحون للصحابي - كالخليفة الثاني - مواقف يعترض فيها على النبي صلى الله عليه وآله، وأنه ينزل الوحي بتصويب الثاني وتخطفة النبي صلى الله عليه وآله، في حكايات اختلقوها بأسباب النزول مشحونة بالتناقض والتهافت. أو يروون بأن الثاني كانت غيرته على الدين والعباد بالله - أكثر من النبي، وأنه أشد نكيراً للباطل منه صلى الله عليه وآله.

ومع أنهم ينفون وينكرون دعوى العصمة في الصحابي حسب زعمهم - ومع ذلك تراهم يفرطون ويغولون فيه إلى ما فوق عصمة النبي صلى الله عليه وآله، فمن جانب قد وقعوا في الغلو في شأن بعض الصحابة، ومن جانب آخر وقعوا في التقصير في شأن مقام النبي صلى الله عليه وآله وعصمته التي قال تعالى: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» (١).

. وإنّ اجتهاد الصحابي على حدّ حكم النبي صلى الله عليه وآله بزعم أنه اجتهاد منه صلى الله عليه وآله، وكذلك جعل قول الحكيم والفيلسوف والعالم في قبال قول المعصوم!

هذا وقد ورد عن الأئمة الأطهار أقوال تحث شيعتهم على تنزيههم عن الربوبية: «نزلونا عن الربوبية» و«قولوا فينا إنا عبيد مخلوقون» و«لا تزعموا أننا أنبياء وقولوا فينا ما شئتم»، أي في بيان الحد الذي هو دون الخالق، أي حد المخلوق المكرّم عند الله، «ولن تبلغوا كنه معرفتنا»، أي رتبة الإكرام والخطوة والزلقي التي لهم عند الله «٢»، وفي هذه القاعدة توصية بعدم الغلو فيهم، كما أن ذيلها متضمن للتوصية بعدم التقصير بمعرفتهم.

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٨

ملازمة بين الغلو والتقصير ... ص: ٢٨

وبعد ما تبين أنّ للغلو أصنافاً وأقساماً عديدة، يجدر الإلفات إلى أنّ بعض أقسام الغلو هي ملازمة إلى أنماط من التقصير، بل التدقيق يرشد إلى تلازم كل أنواع الغلو لنمط من أنماط التقصير، فمثلاً التأليه للبشر المخلوق من نبي أو إمام - هو في الواقع تقصير في معرفة الباري؛ للزومه الشرك ونحوه، وكذلك البناء على العصمة في الصحابي رافقه الخدشة في عصمة النبي صلى الله عليه وآله.

وبكلمة جامعة: إنّ الغلو كما هو وضع الشيء زيادة على رتبته، فهو يستلزم سلب الشيء الآخر رتبته، وإعطائها للطرف الأول الذي حصل فيه الغلو، وهذا من ميزات باب الغلو والتقصير، أنهما متلازمان من جهتين، وإن كانا متقابلين في الجهة الواحدة، فلا يظن أنّ الخلاص من الغلو هو بالتقصير، بل التقصير هو وقوع في الغلو من نمط آخر من حيث لا يشعر المقصّر.

قال الإمام الصادق عليه السلام: «إلينا يرجع الغالي فلا نقبله، وبنا يلحق المقصّر فنقبله.

فقيل: كيف ذلك يابن رسول الله؟ قال: لأنّ الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحجّ، فلا يقدر على ترك عاداته وعلى الرجوع إلى طاعة الله عزّ وجلّ أبداً، وإنّ المقصّر إذا عرف عمل وأطاع» (١).

أسباب التقصير ... ص: ٢٨

إنّ أسباب التقصير عديدة كما هو الحال في أسباب الغلو فبعضها ناجمة عن قصور علمي، وكلّ مورد بحسب العلم الذي يتكفله أو إلى عوامل نفسانية ذاتية، وبعضها عن تقصير.

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٩

وقد تقدّم أنّ القصور حالة بشرية ملازمة لغير المعصوم مهما بلغ سعيه العلمي والعملية، إلّا أنّ المحذور هو في إنكار ما وراء الحد الذي

بلغه الشخص، بخلاف ما إذا كان مسلماً بما لا يحيط بمعرفته التفصيلية «١».

نعم، هناك من الدواعى العمدية للتقصير قد ارتكبتها طوائف من هذه الأمة لمنازعة الحق أهله ومدافعة الأئمة المعصومين المطهرين، تارة في المقامات التكوينية، وهي الخلافة الإلهية في جانبها الملكوتية، وأخرى في الحاكمية والإمامة السياسية، وهي الخلافة الإلهية في جانبها الملكي لتدبير النظام الاجتماعي.

وممن وقع في ورطه النموذج الأول: جملة غفيرة من الصوفية والعرفاء، حيث قالوا: بأن القطب في كل زمن من الكملين، وهو لا يقتصر على أشخاص بأعيانهم محدودين، بل هو مقام نوعي، وهو الغوث والإمامة النوعية.

وممن وقع في النموذج الثاني: فقهاء أهل سنة الجماعة، حيث بنوا على عدم لزوم العصمة في الحاكم، وأن دور العلم الكسبي يكفي في إدارة الأمور العامة.

ومن ثم ترى أصحاب النموذجين ينالون من مقامات أئمة أهل البيت وقية؛ بداعي فسح المجال لتسّم مراتبهم.

ويشير إلى هذه الظاهرة في دواعي التقصير، وإلى النموذج الأول ما قاله علي بن الحسين عليه السلام، قال: «انتحلت طوائف من هذه الأمة بعد مفارقتها أئمة الدين والشجرة النبوية إخلاص الديانة، وأخذوا أنفسهم في مخائل الرهبانية، وتعالوا في العلوم، ووصفوا الإيمان بأحسن صفاتهم، وتطلوا بأحسن السنة، حتى إذا طال عليهم

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٣٠

الأمد وبعدت عليهم الشقة وامتحنوا بمحن الصادقين، رجعوا على أعقابهم ناكسين عن سبيل الهدى وعلم النجاة، يتفسخون تحت أعباء الديانة تفسخ حاشية الإبل تحت أوراق البزل.

ولا تحرز السيف الروايا وإن جرت ولا يبلغ الغايات إلا سيوفها

وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا، واحتجوا بمتشابه القرآن فتأولوا بآرائهم، وأتهموا ما ثور الخبر مما استحسنوا «١»، يقتحمون في أغمار الشبهات ودياجير الظلمات بغير قيس نور من الكتاب ولا أثره علم من مظان العلم بتحذير مبطين، زعموا أنهم على الرشد من غيهم.

وإلى من يفزع خلف هذه الأمة وقد درست أعلام الملة ودانت الأمة بالفرقة والاختلاف يكفر بعضهم بعضاً، والله تعالى يقول: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ» «٢»

؟ فمن الموثوق به على إبلاغ الحجية وتأويل الحكمة للأهل الكتاب وأبناء أئمة الهدى ومصايح الدجى، الذين احتج الله بهم على عباده، ولم يدع الخلق سدى من غير حجة؟ هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجر المباركة، وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وبرأهم من الآفات، وافترض مودتهم في الكتاب!

هم العروة الوثقى وهم معدن التقى وخير جبال العالمين وینعها» «٣»

يبين عليه السلام أن هنالك نموذج من هذه الأمة ممن ينازع الحق أهله - وهم أئمة العترة - في بعد كمالاتهم الملكوتية، فهو ينسب نفسه إلى إخلاص الديانة، أى إلى درجة المخلصين والفتح وتزيوا بالرسوم الظاهرية من الرهبانية والزهد

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٣١

والانقطاع عن الدنيا، ونسبوا لأنفسهم مراتب من العلوم وأجهدوا أنفسهم في تحصيلها، وتبجحوا في وصف الإسلام تعريضاً بالمديح لأنفسهم أنهم يتحلون بتمام درجات الإسلام، إلا أنهم لم يتمكنوا طبيعياً شأنهم - في الاستقامة على هذا المنوال؛ لاحتياجه إلى إعداد رباني للذات الإنسانية، وهو الاصطفاء والانتخاب، وهم لم يُصطفوا لذلك فلم يقدروا على مواصلة الطريق وتبين حال تقصيرهم لهذا المقام، وهو مقام الإمامة الملكوتية التي تنطوى على مقام العلم اللدني بمنبع غيبي، وعلى كمال روحى يكون فيه الشخص مخلصاً بالفتح - وعلى اتصاف النفس بتمام الكمالات الروحية.

وهذا الغلو الذي ادعاه هؤلاء لأنفسهم استلزم التقصير في من له حق تلك الرتبة، وهم الأئمة من عتره النبي صلى الله عليه وآله، كما مر بنا: كل غلو يستتبع تقصير من جهة أخرى، وإن كل تقصير يستتبع غلو من جهة أخرى، وقد وقع في شراك هذا النموذج من الغلو والتقصير أكثر الصوفية وكثير من العرفاء، حيث قالوا: بأن القطب والغوث في كل زمان شخص، ويتبدل من زمان إلى آخر، ولا ينحصر في عدد محدود، وإن الولاية الإلهية لنوع الواصلين، وبالتالي فالعصمة الذاتية تتعدى وتتحقق لكل سالك للقرب الإلهي، فباب الوصول الكامل مفتوح للجميع.

وقال تعالى: «قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا * قَالَ سَيَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿١﴾

وفي هذه الواقعة التي سردها لنا القرآن الكريم تنبيه على منهجية وضابطة في طبيعة الإنسان بل وكل موجود مدرك - أن الأمور التي يصعب عليه معرفتها

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٣٢

بالتفصيل وتبهم لديه وتعمل حقيقتها عن أفق إدراكه، تحصل لديه النفرة والجموح عن الإذعان بها، فيبادر إلى الإذعان بنفيها، وكأنه توصل إلى أن نفيها هو الحق، مع أن فرض الحال أن الأمر مبهم ومجمل عليه، وأن إباطه ونفرته منه هو لأجل ذلك، لكن يحصل لديه الخلط بين ذلك وبين أن يحسبه أنه من قبيل ما يعلم ببطلانه وبعدمه في الواقع، وهذا الخلط في كيفية الاستنتاج يربك على الإنسان طريقه الاستنتاج الصحيحة؛ فإن المطلوب منطقياً ومنهجياً في الحالة الأولى هو التوقف عن النفي أو الإثبات وعن الإنكار أو القبول تفصيلاً، والقيام بعملية الفحص العلمي، لا المبادرة باستنتاج النفي ومن ثم الإنكار والجموح.

وهذا المنهج جاري في كل مسألة صعبة ومعقدة في أي علم من العلوم، كعلم الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وغيرها من العلوم التجريبية أو العلوم الإنسانية أو علوم المعارف الإلهية، كما قد يحصل خلط لدى الإنسان بين حالة الفحص والبحث والتنقيب وحالة التشكيك؛ فإن حالة التشكيك في ظاهر صورتها أنها عملية تسائل وتنقيب، إلا أن في طياتها استنتاج عجول للنفي ومبادرة سريعة للإنكار غير مبنية على أسس الفحص العلمي، والتمييز بين الحالتين غامضة تدق على أفهام عامة البشر.

ويذكر القرآن الكريم لنا مثلاً آخر في قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَمَّا عَلَّمْنَا لَئِمَّا عُلِّمْنَا إِنَّا نَسْتَعْتَابُكَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٣٣

تَكْتُمُونَ»

. ففي المثال يضرب تعالى عبرة لنا بالملائكة مع قدسيتهم ومكانتهم، إلا أنه لاحتجاجهم عن علم الغيب الإلهي بدر منهم استنكار ما جهلوه ومسارعة إلى التنديد به مع كونه الحق.

ويشير إلى النموذج الثاني الإمام أبو عبد الله عليه السلام في قوله: «إنما مثل على عليه السلام ومثلنا من بعده من هذه الأمة كمثل موسى عليه السلام والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة، فكان من أمرهما ما اقتضه الله لنبيه صلى الله عليه وآله في كتابه، وذلك أن الله قال لموسى: «إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» (٢)

، ثم قال: «وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ» (٣)

، وقد كان عند العالم علم لم يكتب لموسى في الألواح، وكان موسى يظن أن جميع الأشياء التي يحتاج إليها في تابوته وجميع العلم قد كتب له في الألواح، كما يظن هؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء وعلماء، وأنهم قد أثبتوا جميع العلم والفقه في الدين مما تحتاج هذه

الأمة إليه وصح لهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعلموه وحفظوه.

وليس كل علم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلموه، ولا صار إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عرفوه؛ وذلك أن الشيء من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم فيسألون عنه، ولا يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله، ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل، ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبوا فيطلب الناس العلم من معدنه.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٣٤

ولذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله، وتركوا الآثار ودانوا الله بالبدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل بدعة ضلالة، فلو أنهم إذا سئلوا عن شيء من دين الله فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول الله ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمد عليهم السلام، والذي منعهم من طلب العلم من العداوة والحسد لنا، لا والله ما حسد موسى عليه السلام العالم، وموسى نبي الله يوحى الله إليه، حيث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم ولم يحسد كما حسدنا هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على ما علمنا وما ورثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يرغبوا إلينا في علمنا كما رغب موسى عليه السلام إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلم منه ويرشده، فلما أن سأل العالم ذلك علم العالم أن موسى عليه السلام لا يستطيع صحبته ولا يحتمل علمه ولا يصبر معه، فعند ذلك قال العالم: «وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا» (١)

، فقال موسى عليه السلام له وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كي يقبله: «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا» (٢). وقد كان العالم يعلم أن موسى عليه السلام لا يصبر على علمه، فكذلك - والله يا إسحاق بن عمار - حال قضاة هؤلاء وفقهائهم وجماعتهم اليوم، لا يحملون والله - علمنا ولا يقبلونه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه، كما لم يصبر موسى عليه السلام على علم العالم حين صحبه ورأى ما رأى من علمه، وكان ذلك عند موسى عليه السلام مكروهاً، وكان عند الله رضاءاً وهو الحق وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا يؤخذ وهو عند الله الحق» (٣)

وفي هذه الرواية العديد من الوجوه على ضرورة موقعية الإمام في القيمومة على الشريعة، وسيأتي بيانها مفصلاً، إلا أننا نقتصر في المقام على نبذة مجملة منها، وهي أن النبي موسى عليه السلام مع كونه نبياً مرسلًا من أولى العزم ينتزل عليه الوحي، أي إنه محيط بالأحكام الشرعية وتشريعات الله على ما هي عليه في الواقع، أي بالأحكام الواقعية، إلا أن ذلك لم يغنه عن العلم اللدني الذي أعطاه الله الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٣٥

للخضر، وهو الشريعة في نظامها الكوني والإرادات الإلهية التكوينية. وهذا العلم اللدني غير النبوة، وهو حقيقة الإمامة، والذي كان مجتمعاً بشكله الأكمل والأتم في خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، فلا تغني الإحاطة بالأحكام الواقعية لكل تفاصيل ظاهر الشريعة عن شريعة الإرادات الإلهية الكونية وتأويلها، فضلاً عن إحاطة الفقهاء القاصرة عن الإمام بكل الأحكام الواقعية لظاهر الشريعة.

بل الفقهاء كما ذكر المحقق النائيني في بحث الأجزاء - لا يحيطون بجميع الأحكام الظاهرية التي دورها إحراز الأحكام الواقعية لظاهر الشريعة؛ فإن جملة من الأحكام التي يستنبطها هي أحكام تخيلية التي ينكشف له عدم كون استنباطها على الموازين من الأدلة.

وبعبارة أخرى: إن الفارق بين علم النبي موسى وعلم الفقهاء، إن علم النبي موسى ليس منبعه نقل، بل هو منبع وحياني، بينما منبع علم الفقهاء ليس إلا ظنون معتبرة، فضلاً عما لو كانت ظنون تخيلية يتوهم أنها معتبرة، ومع كل ذلك فلم يغن علم النبي موسى وهو صاحب الشريعة - عن علم التأويل الذي زوده الله تعالى للخضر لدنياً، فكيف يفرض إستغناء الفقهاء في أحكام الشريعة عن دوام الرجوع إلى المعصوم؟

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٣٦

وهي ما روى عنهم مستفيضاً من قاعدة: «نزلونا عن الربوبية، وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا». فأما الروايات الواردة في ذلك فهي: الأولى: ما رواه الصدوق في الخصال من حديث الأربعمائة المعروف، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إياكم والغلو فينا، قولوا إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم». (١)

الثانية: ما رواه الصفار في بصائر الدرجات، عن إسماعيل بن عبد العزيز، قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم، إجعلونا مخلوقين، وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا» (٢).
الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 37

الثالثة: ما رواه الصفار بسنده عن كامل التمار، قال: «كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال لي: يا كامل، اجعل لنا رباً نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم قال: قلت: نجعل لكم رباً تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالساً ثم قال: وعسى أن نقول ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة».

والمراد من الألف غير المعطوفة كناية عن نهاية القلة» (١)

الرابعة: روى في كشف الغممة من كتاب الدلائل للحميري عن مالك الجهني، قال: «كنا بالمدينة حين أجلبت الشيعة وصاروا فرقا، ففتحنا عن المدينة ناحية، ثم خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم وما قالت الشيعة، إلى أن خطر ببالنا الربوبية، فما شعرنا بشيء؛ إذا نحن بأبي عبد الله عليه السلام واقف على حمار، فلم ندر من أين جاء، فقال:

يامالك وياخالد، متى أحدثتما الكلام في الربوبية؟ فقلنا: ما خطر ببالنا إلا الساعة».

فقال: أعلم، أن لنا رباً يكلائنا بالليل والنهار نعبده، يمالك وياخالد، قولوا فينا ما شئتم، واجعلونا مخلوقين. فكررنا علينا مراراً وهو واقف على حماره» (٢)

الخامسة: وروى في البحار في باب معرفتهم بالنورانية (أي إن مبدأ خلقهم هو خلق أنوارهم)، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «يا سلمان ويا جندب. قال: لبيك صلوات الله عليك. قال عليه السلام: أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي، وايدت بروح العظمة، وإنم أنا عبد من عبيد الله، لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لنا، ولا معشار العشر» (٣)

السادسة: ما رواه الراوندي في خرائجه عن خالد بن نجيع، قال: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده خلق، فجلست ناحية وقلت في نفسي: ما أغفلهم، عند من

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 38

يتكلمون! فناداني: إنا والله عباد مخلوقون، لى رب أعبد؛ إن لم أعبد عذبنى بالنار.

قلت: لا أقول فيك إلا قولك في نفسك.

قال: اجعلونا عبيداً مربوبين وقولوا فينا ما شئتم إلا النبوة» (١)

ورواه في بصائر الدرجات بطريقتين.

السابعة: ما رواه في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولا تغلوا، وإياكم والغلو كغلو النصارى؛ فإنني برى من الغالين» (٢).
ورواه في الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام: «قال الرضا عليه السلام: من تجاوز بأمر المؤمنين عليه السلام حد العبودية فهو من المغضوب عليهم والضالين».

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا، وإياكم والغلو كغلو النصارى؛ فإنني برى من الغالين ...

إلى أن قال بعد شرح غلوّ النصارى: فكذلك هؤلاء، وجدوا أمير المؤمنين عبداً أكرمه الله ليبيّن فضله ويقيم حجّته، فصغر عندهم خالقهم أن يكون جعل عليّاً له عبداً، وأكبروا عليّاً عن أن يكون الله عزّ وجلّ له ربّاً، فسّمّوه بغير اسمه، فنهاهم هو وأتباعه من أهل ملّته وشيعته، وقالوا لهم: يا هؤلاء! إنّ عليّاً وولده عبداً مكرمون مخلوقون مدبرون، لا يقدرّون إلّاعلى ما أقدرهم عليه الله ربّ العالمين، ولا يملكون إلّاما ملكهم» (3)

الثامنة: ما فى غرر الحكم: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم والغلوّ فينا، قولوا إنا

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 39

مربوبون واعتقدوا فى فضلنا ما شئتم» (1)

التاسعة: ما رواه الكليني عن عبد العزيز بن مسلم، قال: «كنا مع الرضا عليه السلام...

ثم ساق حديثاً طويلاً عنه فى الإمامة، وفيها: إنّ الإمامة أجلّ قدراً وأعظم شأنًا وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بأرائهم... الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم، وهى فى الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار... فمن الذى يعرف معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلّت العقول وتاهت الحلوم وحارت الأبواب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتفاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجعلت الألباء وكّلت الشعراء وعجزت الأدباء وعييت البلغاء، عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرّت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شىء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغنى عنه، لا، كيف وأتى؟ وهو بُعد النجم عن يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا، وأين العقول عن هذا» (2)

وروى فى المنتخب من بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري، عن ابن عيسى بإسناده إلى المفضل، قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: ما جاءكم ممّا ميّا يجوز أن يكون فى المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه، فلا- تجحدوه، وردّوه إلينا، وما جاءكم ممّا لا يجوز أن يكون فى المخلوقين، فاجحدوه ولا تردّوه إلينا» (3).

فبيّن عليه السلام أنّ الضابطة فى صحّة إسناد النعوت والأوصاف لهم عليهم السلام والمدار فى تحقيق مقاماتهم، ليس على عدم غرابة النعت، ولا على تعقّلنا لتلك النعوت وإمكان فهمنا لها تفصيلاً، ولا على أنسنا لتلك الأوصاف والنعوت، بل ولا على الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 40

صرف صحّة السند وعدمه، وإتّما المدار على إمكان كون تلك الصفة صفة المخلوقين، أى عالم الإمكان ما سوى الله، وإن لم يكنه العقل المحدود للبشر كنه حقيقة تلك الصفة بنحو التفصيل، لكنّه يدرك إجمالاً أنّ الصفة صفة ممكن حادث، لا صفة المختصّة بالذات الأزليّة الغنيّة.

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 41

قاعدة آليّة أخرى وهى معرفتهم بالخلقة النورية ... ص: 41

وهى أنّ تعالى أوّل ما بدأ بخلق نورهم، ثمّ خلّق جميع الأشياء بعد ذلك.

وهذه القاعدة فى المعرفة متطابقة المعنى مع الإطار السابق: نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. من الكرامة الوجودية التى حباها الله تعالى لهم ولن تبلغوا كنه ذلك. وبسبب تطابق المعنى بين الإطارين فهما قاعدة واحدة، ذكرا فى الرواية الخامسة المتقدمة- فى لسان الإطار الأوّل.

وقد عقدت أكثر المجامع الحديثية من الفريقين باباً لذكر روايات الإطار الثانى، وهى أنّ بدأ الخلقة كان نور النبى صلى الله عليه وآله، ثمّ أنوار أهل بيته، ومن ثمّ بقيّة الخلق، من العرش والكرسى واللوح والقلم والجنّة والسموات والأرضين وعالم الأرواح وعالم

الأجسام ... وقد تعددت ألفاظ الحديث بسطاً واختصاراً واللفظ الجامع لها. ثم نَعَبَهُ بالمصادر من الفريقين، ثم إشارة مقتضبة لمفاد الحديث وأمومته لبقية أبواب المعارف.

فأما لفظ الحديث من بعض طرقنا، ما روى في الكافي:

«أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد الله، عن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الله، عن علي بن حديد، عن مازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال الله تبارك وتعالى: يا محمد، إني خلقتك وعلياً نوراً، يعني روحاً بلا بدن، قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري، فلم تزل تهلّني وتمجّدي، ثم جمعت روكيما فجعلتهما واحدة، فكانت

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٤٢

تمجّدي وتقدّسي وتهلّني، ثم قسمتها ثنتين، وقسمت الثنتين ثنتين فصارت أربعة:

محمد واحد، وعلّي واحد، والحسن والحسين ثنتان، ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا بدن، ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا» (١)

وكذلك ما رواه الكافي في نفس الباب: «الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن أبي الفضل عبد الله بن إدريس، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانته، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤون، ولن يشاؤوا إلّا أن يشاء الله تبارك وتعالى.

ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد» (٢)

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٤٣

وذكر المجلسي في ضمن شرحه للرواية: فأشهدهم خلقها، أي خلّفها بحضرتهم وبعلمهم، وهم كانوا مطّلعين على أطوار الخلق وأسراره، فلذا صاروا مستحقّين للإمامة؛ لعلمهم الكامل بالشرائع والأحكام وعلل الخلق وأسرار الغيوب، وأئمّة الإمامية كلّهم موصوفون بتلك الصفات دون سائر الفرق فيه، فيظل مذهبهم، فيستقيم الجواب على الوجه الثاني أيضاً.

ولا ينافي هذا قوله تعالى: «مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» (١)

، بل يؤيده؛ فإنّ الضمير في (ما أشهدتهم) راجع إلى الشيطان وذريته، أو إلى المشركين؛ بدليل قوله تعالى سابقاً: «أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي» (٢)

وقوله بعد ذلك: «وَمَا كُنْتُمْ تُتَّخَذُ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا» (٣)

، فلا ينافي إسهاد الهادين للخلق.

قال الطبرسي رحمه الله: قيل: معنى الآية أنّكم اتّبعتم الشياطين كما يتبع من يكون عنده علم لا يُنال إلّا من جهته، وأنا ما أطلعتهم على خلق السماوات والأرض ولا على خلق أنفسهم، ولم أعطهم العلم بأنّه كيف يُخلق الأشياء، فمن أين يتبعونهم؟ انتهى.

وأجرى طاعتهم عليها: أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم، حتّى الجمادات من السماويات والأرضيات، كشق القمر وإقبال الشجر وتسيح

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٤٤

الحصى، وأمثالها ممّا لا يحصى، وفوض أمورها إليهم من التحليل والتحرّيم والعطاء والمنع، وإن كان ظاهرها تفويض تدبيرها إليهم فهم يحلون ما يشاؤون، ظاهره تفويض الأحكام كما سيأتى تحقيقه ... الخ. (١)

وكذلك ذكر قدس سره في ذيل روايات أول ما خلق من الروحانيين العقل، وذكر له ستّة تفاسير، وقال عقب تفسير الفلاسفة:

فاعلم أنّ أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبيّ والأنمّة عليهم السلام في أخبارنا المتواترة على وجه آخر، فإنّهم أثبتوا القدم

للعقل، وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم إِمَّا على جميع المخلوقات، أو على سائر الروحانيين في أخبار متواترة. وأيضاً أثبتوا لها التوسيط في الإيجاد أو الاشتراط في التأثير، وقد ثبت في الأخبار كونهم عليهم السلام علمة غائية لجميع المخلوقات، وأنه لولاهم لما خلق الله الأفلاك وغيرها، وأثبتوا لها كونها وسائط في إفاضة العلوم والمعارف على النفوس والأرواح، وقد ثبت في الأخبار أن جميع العلوم والحقائق والمعارف بتوسطهم تفيض على سائر الخلق، حتى الملائكة والأنبياء.

والحاصل، إنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم عليهم السلام الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضة جميع الرحمات والعلوم والكمالات على جميع الخلق، فكلما يكون التوسل بهم والإذعان بفضلهم أكثر، كان فيضان الكمالات من الله أكبر... فعلى قياس ما قالوا يمكن أن يكون المراد بالعقل نور النبي صلى الله عليه وآله الذي انشعبت منه أنوار الأئمة عليهم السلام، واستنطاقه على الحقيقة. أو بجعله محللاً لمعارف الغير المتناهية.

والمراد بالأمر بالإقبال ترفيقه على مراتب الكمال وجذبه إلى أعلى مقام القرب والوصال، وبإدباره إِمَّا إنزاله إلى البدن أو الأمر بتكميل الخلق بعد غاية الكمال،

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٤٥

فإنه يلزمه التنزل عن غاية مراتب القرب بسبب معاشره الخلق، ويشير إليه قوله تعالى: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا» (١)

، وقد بسطنا الكلام في ذلك في الفوائد الطريفة، ويحتمل أن يكون المراد بالإقبال الإقبال إلى الخلق، وبالإدبار الرجوع إلى عالم القدس بعد إتمام التبليغ؛ ويؤيده ما في بعض الأخبار من تقديم الإدبار على الإقبال وعلى التقادير.

فالمراد بقوله تعالى (ولا أكملك) يمكن أن يكون المراد ولا أكمل محبتك والارتباط بك وكونك واسطة بينه وبينى، إلفي من أحبه، أو يكون الخطاب مع روحهم ونورهم عليهم السلام، والمراد بالإكمال إكمالهم في أبدانهم الشريفة، أي هذا النور بعد تشعبه بأى بدن تعلق وكمل فيه يكون ذلك الشخص أحب الخلق إلى الله تعالى. انتهى. (٢)

وأما في طرق العامة، فقد ذكر صاحب عبقات الأنوار السيد حامد حسين اللكهنوي عن حديث النور، قال:

الحديث الثامن: «ما روي أنه صلى الله عليه وآله قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف سنة، ولما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين، فجزء أنا وجزء علي بن أبي طالب»... الحديث.

قال صاحب العبقات: لقد نسب الدهلوي صاحب التحفة الاثني العشرية- رواية حديث النور إلى الإمامية فقط، وادعى إجماع أهل السنة على كونه موضوعاً، وعن مدى تعصب صاحبها وعنايه بذكر رواة الحديث من الصحابة والتابعين وكبار علماء أهل السنة، ثم ذكر أسماء رواة حديث النور من الصحابة وعدتهم ثمانية، كما ذكر رواة حديث النور من التابعين وعدتهم ثمانية أيضاً،

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٤٦

وذكر العلماء والمحدثين والحفاظ الذين رويوا الحديث في مجاميعهم وعدتهم واحد وأربعون، بطرقهم المختلفة. منهم: ابن حنبل، وابنه عبد الله، وابن مردويه، وأبو نعيم الأصبهاني، وابن عبد البر القرطبي، وابن المغازلي، والخطيب الخوارزمي المكي، وابن عساكر الدمشقي، والمحبت الطبري، والحمويني، والكنجي الشافعي، والخطيب البغدادي، وابن حجر العسقلاني، وغيرهم.

ثم أخذ رضوان الله عليه- في إثبات تواتر الحديث، ثم ذكر مصادر الحديث واحداً واحداً، وذكر صحته أسانيد الحديث لديهم، ثم ذكر كلام الشيخ ابن عربي في تفسير الحديث بأنه: لم يكن أقرب إلى الله تعالى في عالم الهباء وهو عالم النور- من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب، أمام العالم بأسره، والجامع لأسرار الأنبياء أجمعين (١).

ثم نقل عن ابن عربي في الفتوحات: إن جميع الأنبياء يأتيهم الإمداد من تلك الروح الطاهرة لسيد الأنبياء، في ما يظهرون فيه من الشرائع والعلوم في زمان وجودهم رسولاً وتشريعهم الشرائع.

ونقل عنه قوله أيضاً: إن الله لما جعل منزل محمّد صلى الله عليه وآله السيادة فكان سيداً ومن سواه سوقه، علمنا أنه لا يقاوم؛ فإن

السوقة لا تقاوم ملوكها، فله منزل خاصّ وللسوقة منزل، ولما أعطى هذه المنزلة وآدم بين الماء والطين، علمنا أنه الممدّ لكلّ إنسان مبعوث بناموس إلهي أو حكيمى، وأول ما ظهر من ذلك في آدم، حيث جعله الله خليفه عن محمد صلى الله عليه وآله فأمدّه بالأسماء كلّها من مقام جامع الكلم التي لمحمد صلى الله عليه وآله.

ثمّ نقل كلام الشيخ عبد الوهاب الشعراني من كتابه اليواقيت والجواهر وتقريره
الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٤٧

لكلام ابن عربي. ثمّ نقل كلام شمس الدين القنارى وتقريره لكلام ابن عربي في مصباح الانس (١).

ثمّ نقل مصادر حديث النور عند الإمامية، فذكر جملة من الروايات عن الكليني في الكافي، وعن الصدوق في جملة من كتبه، وعن الشيخ المفيد في الاختصاص، والشيخ الطوسي في الأمالي، والراوندى في الخرائج والجرائح، والعلامة الحلّي في كشف اليقين، وتفسير فرات الكوفي ... وجملة غفيرة أخرى من علماء الإمامية. (٢)

هذا، وقد روى بالفاظ متعدّدة أيضاً، فمنها: ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنّفه، كما حكاه عنه صاحب كشف الخفاء (٣) بسنده عن جابر بن عبد الله قال:

«قلت: يا رسول الله، بأبى أنت وأُمّي، أخبرني عن أوّل شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال:

يا جابر، إنّ الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم، ولا جنّة ولا نار، ولا ملك، ولا سماء ولا أرض، ولا شمس ولا قمر، ولا جنّي ولا إنسي، فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسّم ذلك النور أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش.

ثمّ قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأوّل حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقى الملائكة.

ثمّ قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأوّل السموات، ومن الثاني الأرضين،

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٤٨

ومن الثالث الجنّة والنار.

ثمّ قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأوّل نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله، ومن الثالث نورانيتهم وهو التوحيد لا إله إلاّ الله محمد رسول الله ... الحديث، كذا في المواهب.

وقال فيها أيضاً: واختلّف، هل القلم أوّل المخلوقات بعد النور المحمّدى أم لا؟ فقال الحافظ أبو يعلى الهمداني: الأصحّ أنّ العرش قبل القلم؛ لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء». فهذا صريح في أنّ التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أوّل خلق

القلم، فحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «أوّل ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فقال: ربّ: وما أكتب؟ قال:

اكتب مقادير كلّ شيء»، رواه أحمد والترمذى وصحّحه.

وروى أحمد والترمذى، وصحّحه أيضاً من حديث أبي رزين مرفوعاً: إنّ الماء خُلق قبل العرش». وروى السدى بأسانيد متعدّدة: «أنّ الله لم يخلق شيئاً ممّا خلق قبل الماء».

فيجمع بينه وبين ما قبله، بأنّ أوّلية القلم بالنسبة إلى ما عدا النبوى المحمّدى والماء والعرش. انتهى.

وقيل: الأوّلية في كلّ شيء بالإضافة إلى جنسه، أى أوّل ما خلق الله من الأنوار نوري، وكذا باقيها، أو في ...

وروى في كشف الخفاء أيضاً عن كتاب الأحكام لابن القطان، فيما ذكره ابن مرزوق، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال: كنت نوراً بين يدي ربّي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام». انتهى ما في المواهب.

وتبه الشبراملسى: ليس المراد بقوله من نوره ظاهره من أنّ الله تعالى له نور قائم

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٤٩

بذاته؛ لاستحالاته عليه تعالى؛ لأنَّ النور لا- يقوم إلَّا بالأجسام، بل المراد خُلِقَ من نور مخلوق له، قيل: نور محمّد، وأضافه إليه تعالى؛ لكونه تولى خلقه. ثم قال:

ويحتمل أن الإضافة بيانية، أى خلق نور نبيّه من نور هو ذاته تعالى، لكن لا- بمعنى أنّها مادّة خلق نور نبيّه منها، بل بمعنى أنّه تعالى تعلّقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء فى وجوده. قال: هذا أولى الأجوبة، نظير ما ذكره البيضاوى فى قوله تعالى: «ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ» (١)

، حيث قال إضافة إلى نفسه تشريفاً وإشعاراً بأنّه خلق عجيب، وأنّ له مناسبة إلى حضرة الربوبية. انتهى ملخصاً (٢).

وكذا ما رواه أحمد بن حنبل (٣) بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

وروى سبط ابن الجوزى: «قال أحمد فى الفضائل: حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كنت أنا وعلّى بن أبى طالب نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يُخلق آدم بأربعة آلاف سنة، فلما خلق آدم قسّم ذلك النور جزئين: فجزء أنا وجزء علّى» (٤)

.وروى العاصمى: «أخبرنا الحسين بن محمّد، حدّثنا عبد الله بن أبى منصور، حدّثنا محمّد بن بشر، حدّثنا محمّد بن إدريس الرازى، حدّثنا محمّد ابن عبد الله بن المثنى، حدّثنا حمدي الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلقت وعلّى بن أبى طالب من نور واحد يسبح الله عزّ وجلّ فى يمينه العرش قبل خلق الدنيا» (٥)

.وروى القطيعى: «حدّثنا الحسن، حدّثنا أحمد بن المقدم العجلي، حدّثنا الفضيل بن عياض، حدّثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قال: سمعت

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٥٠

حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كنت أنا وعلّى نوراً بين يدي الله عزّ وجلّ قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزئين: فجزء أنا وجزء علّى» (١)

.وروى الخوارزمى: «بسند متصل إلى زياد بن المنذر، عن محمّد بن على ابن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كنت أنا وعلّى نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يُخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة» (٢)

.وروى الكنجى الشافعى: «أخبرنا إبراهيم بن بركات الخشوعى ... عن عكرمة، عن ابن عباس: قال النبى صلى الله عليه وآله: خلق الله قضيياً من نور قبل أن يخلق الدنيا بأربعين ألف عام، فجعله أمام العرش، حتّى كان أول مبعثى، فشقّ منه نصفاً فخلق منه نبيكم، والنصف الآخر علّى بن أبى طالب» (٣)

.وروى ابن المغازلى: «أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان ... عن الأعمش، عن سالم بن أبى الجعد، عن أبى ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كنت أنا وعلّى نوراً عن يمين العرش، يسبح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام، فلم أزل أنا وعلّى فى شيء واحد حتّى افترقنا فى صلب عبد المطلب» (٤)

.وروى ابن المغازلى: «أخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوى ... عن سعيد بن عبد العزيز، عن جابر بن عبد الله، عن النبى صلى الله عليه وآله، قال: إنّ الله عزّ وجلّ أنزل قطعة من نور فأسكنها فى صلب آدم، فساقها حتّى قسّمها جزئين: جزء فى صلب عبد الله وجزء فى صلب أبى طالب، فأخرجنى نبياً، وأخرج عليّاً وصيّاً» (٥)

.وروى الحموينى: «أخبرنى الشيخ الصالح جمال الدين أحمد ... عن العلاء ابن عبد

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٥١

الرحمان، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وآله، قال: لَمَّا خلق الله تعالى أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمينه

العرش، فإذا فى النور خمسة أشباح سجداً وركعاً، قال آدم: هل خلقت أحداً من طين قبلى؟ قال: لا يا آدم، قال: فمن هؤلاء الخمسة الذين أراهم فى هيتى وصورتى؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم لما خلقتك» (١ ... ١)

والحاصل: إن مضمون هذه القاعدة وهى خلقتهم النورانية وإبداعها قبل كل الخلاق - مروية بألفاظ مختلفة عند الفريقين، وبطرق متعددة فى المصادر الكثيرة، ويدل على مضمون هذه القاعدة من الآيات قوله تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*» فى بَيُوتِ أذنِ اللَّهِ أَنْ تُزْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ لِأَتْلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»، فوره تعالى المضاف إليه بالإضافة التشريفية هو نور السماوات والأرض، اشتق منه وجودها كما ورد فى أحاديث الفريقين فى أنه أول ما خلق الله نور النبى صلى الله عليه وآله - وهذا النور مرتبط فى تركيب الآيات بجملة «فى بَيُوتِ أذنِ اللَّهِ أَنْ تُزْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ»، وهذه البيوت هى رجال عَصَمُوا عن اللهو بالتجارة والبيع، لا يفترون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٥٢

الزكاة، فهذا النور مرتبط بأرواحهم، فحقيقته معرفة هؤلاء الرجال هو معرفتهم بمبدأ خلقتهم وهو النور.

وبعبارة أخرى: إن فى صدر آيات النور ذكر مبتداً، وهو قوله: «مِثْلُ نُورِهِ»، أى النور المضاف إلى الله تعالى بالإضافة الخلقية، ثم بعد ذلك أخبر عنه بأخبار متعددة تباعاً، فأخبر عن ذلك النور: أولاً: بتشبيهه بخمسة أمور «كَمِشْكَاةٍ...».

ثانياً: تعاقب هذا النور بعد الخمسة وتعدده «نُورٌ عَلَى نُورٍ».

ثالثاً: هداية الله لنوره من يشاء «يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ».

رابعاً: كون هذا النور فى بيوت معظمه مبجله رفعها الله بإذنه، ووصف هذه البيوت التى فيها النور بعدة أوصاف، وإن تلك البيوت رجال لا حجر ومدن: «فى بَيُوتِ أذنِ اللَّهِ أَنْ تُزْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ...».

ويتحصّل من هذه الأخبار المتعددة عن نور الله، أن هذا النور المخلوق لله المشرف بالإضافة التشريفية والتكريم إلى الذات المقدسة، هو فى رجال معصومين عن اللهو، لا يفترون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أى أنهم دائماً فى مقام العبودية والطاعة.

وكون هذا النور فيهم يعنى أنه أعلى مرتبة فى أرواحهم، كما أن هذا النور بمقتضى الخبر الأول، مبتدأه وفى بدوه خمسة أنوار؛ لأن التشبيه وقع على خمسة أشياء، أى بكل من المصباح والزجاجة والمشكاة والكوكب الدرى والشجرة.

كما أن مقتضى الخبر الثانى تعاقب الأنوار بعد الأنوار الخمسة، وهذا المفاد لظهور الآيات متطابق مع ما ورد فى روايات الفريقين فى الخلقة النورانية من أن الخمسة أصحاب الكساء - هم مبتدأ خلق النور ومن ثم بقيه العترة، ولا ريب أن أحد الخمسة وسيدهم هو النبى صلى الله عليه وآله، ولا تكتمل عدّة الخمسة الذين فيهم

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٥٣

النبى صلى الله عليه وآله وإلّا بالخمسة الذين وقعت بهم المباهلة، وهم أصحاب الكساء الذين نزلت فى حقهم آية التطهير بنص روايات الفريقين.

والعمدة التفطن إلى أن تعدد التشبيه فى الآية إلى خمسة ليس جزافاً وزخرفاً فى الكلام، بل المغزى منه الإشارة إلى أن هناك خمسة مشبهين بخمسة أمور مشبه بها، وأن لكل مشبه وجه شبه فى المشبه به الموازى له، وقد ورد فى نصوص الفريقين مسائله النبى عن تلك البيوت، وأن بيت على وفاطمة منها؟

فقال صلى الله عليه وآله: «نعم، من أفاضلها» (١)

ونص الحديث في السيوطي، وأخرجه عن ابن مردويه، عن أنس بن مالك وبريد: «قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية: «فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُزْفَعَ»، فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا البيت منها، بيت علي وفاطمة؟ قال: نعم، من أفاضلها».

ولا يخفى أن هذه الرواية فيها دلالة على أن أبا بكر قد اختلج في نفسه أن بيت علي وفاطمة ومقام علي وفاطمة عند الله في الحجية والاصطفاء والطهارة لا يقتصر عن مقام الأنبياء، ومقتضى جواب النبي صلى الله عليه وآله إثبات هذا المعنى، بل مقتضى الجواب علو مقامهما وأرفعيته وأنه أعلى.

ومما ورد في كون هذه البيوت منطبقه على المساجد أيضاً في الآية الكريمة وبضميمة مفاد هذه الرواية، تبين أن مراقدهم عليهم السلام هي بيوت لهم أيضاً، وهي أفضل شرفاً وعظمة من المساجد، ولذلك نقل السمهودي في وفاء الوفاء: إجماع أهل سنة الخلافة بأن ما ضم الأعضاء الشريفه له صلى الله عليه وآله أعظم فضلاً من مكة

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 54

المكزمة. وحكى هذا الاجماع عن القاضي عياض، والقاضي أبو وليد الباجي، وأبو اليمن بن عساكر، بل نقل عن التاج السبكي، عن ابن عقيل الحنبلي: أن تلك البقعة هي أعظم من العرش. (1)

وتوهم بعض الرواة أن المراد من البيوت هو البيت الطيني الذي يحل فيه أهل البيت، مع أن المراد بحسب ظهور الآية - من البيوت هو نفس الرجال المطهرون، كما هو مفاد قول الإمام الباقر عليه السلام في ذيل الآية الكريمة.

ويعضد مفاد الخلقة النورية لهم عليهم السلام المستفادة من آيات سورة النور - ما في قوله تعالى في سورة البقرة: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَعَلَّمَنَا لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْني أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ» (2)

ومقتضى مفاد هذه الآيات أن السبب في تأهل آدم للخلافة الإلهية هو معرفته بعلم الأسماء الجمعي، وبه تشرف لمقام سجود وطاعة وتبعية الملائكة له، ولم يكن جميع الملائكة عالمين بتلك الأسماء.

ويستفاد من هذا الاستعراض القرآني لهذه الواقعة أمور:

الأول: إن تلك الأسماء موصوفة بغيب السماوات والأرض، وفي الآية التالية من تلك الآيات نرى أن الملائكة لم تكن تعلم بتلك الأسماء، مع أن الملائكة تملأ السموات والأرض، فلو كانت كينونته تلك الأسماء في السموات أو في الأرض لعلمتها الملائكة ولأحاطت بها خبراً، بل إن تبته الملائكة لها بعد عرضها

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 55

عليهم - ليس علم إحاطة بالأسماء، وإنما هو علم إنبائي، لا كعلم آدم علم لدني، والعلم اللدني منه ما يكون عياني، بخلاف الإنبائي فإنه حصولي.

الثاني: إن هذه الأسماء ليست أصوات متموجة وكلمات لسانية، بل هي موجودات حيية شاعرة عاقلة؛ لقوله تعالى: «عَرَضَهُمْ» حيث إن الضمير (هم) لا يستعمل إلما في ذلك؛ ولقوله تعالى: «بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ» فإن اسم الإشارة (هؤلاء) لا يستعمل إلما في ذلك أيضاً؛ ولقوله تعالى: «... فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ» فيعلم أن هذه الموجودات الحيية الشاعرة العاقلة، هي سنخ موجودات كينونتها في الغيب الذي هو باطن السماوات، أي في نشأة ما وراء السماوات وما وراء نشأة الملائكة، وهذا ينطبق على المخلوقات النورية، ولا ريب في كون نور النبي هو أحدها، لأنه سيد الكائنات والمخلوقات، كما في قوله تعالى: «تَمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» (1)

، وقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (2)

فتحصّل من هاتين الطائفتين الإشارة الواضحة إلى الخلق النورية المتقدّمة على خلق السماوات والأرض باعتبار وصفها غيب السماوات والأرض.

وهناك آيات أخرى تتعرّض لخلقهم النورانية، لسنا في صدد بسط الدلالة حولها، ونكتفى بالإشارة في الموضوع المناسب لها، نظير قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلّا أَنْ يُنِيرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» (٣) ، وقوله تعالى: «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (٤)

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٥٦

والمهم الالتفات إلى أهميّة هذه القاعدة في الاعتقادات والمعرفة الدينية؛ حيث إنّ لها موقع الأمومة والأصل لكثير من المعارف والقواعد والمسائل الاعتقادية، وقد مرّ نماذج من ذلك في الروايات، حيث إنّهم عليهم السلام يستدلّون على بقاء مقاماتهم بذكر هذا الأصل المعرفي.

وهذه الأمور لهذه القاعدة تقتضيها القواعد الحكيمية والعقلية؛ إذ للصادر الأول والصادر الأولى في الإبداع الوجود الأشرف، بالقياس إلى سائر أقسام الخلق، فلا بدّ من توفرها على سائر الكمالات التي تكون فيما دونها من الخلق، فإذا تفرّز أن النور المبدع له الأسبقية، في الخلق فلا بدّ أن تكون له كلّ كمالات ما دونه وزيادة، كما لا بدّ أن يكون له الإشراف والهيمنة على ما دونه بإذن وإقرار الله تعالى.

وعلى هذا التقرير لمعرفتهم بالخلق النورانية معرفتهم بالنورانية- يتّضح تطابق هذه القاعدة مع القاعدة المتقدّمة: نزّلنا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، ولن تبلغوا كنه ما جعله الله لنا.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٥٧

الفصل الخامس: فهرست المناهج التي اعتمدها الإمامية ... ص: ٥٧

إشارة

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٥٩

: فهرست المناهج التي اعتمدها الإمامية ... ص: ٥٩

المنهج الأول: عبارة عن إثبات كبرى الإمامة بالأدلة العقلية، ثم إثبات المصداق، بمعنى تشخيصه لا أصل وجوده؛ وإلا فأصل وجوده قد دلّ عليه بنفس الكبرى.

وهذه الكبرى إما قرآنية أو روائية أو عقلية أو شهودية قلبية.

المنهج الثاني: إثبات النصوص الخاصّة الواردة بأسمائهم عليهم السلام، وهي على أنحاء: تارة بأسماء كلّ واحد منهم، وأخرى في خصوص عليّ والحسن والحسين، وذريّة الحسين عليهم السلام.

وغير ذلك من أنحاء التسمية.

المنهج الثالث: إثبات الأدلة العقلية على الكبرى وضرورة وجود المعصوم عليه السلام وهذه الأدلة تُثبت تارةً بالعقل العملي وأخرى بالعقل النظري.

المنهج الرابع: إثبات إمامتهم عليه السلام عبر معاجزهم العلمية، بسط البيان في موارد انعطاف الأمة الإسلامية إلى انحرافات هدامة لولا- الهداية العلمية التي قام بها آل البيت عليهم السلام. أو بيان دقائق أسرارهم في العلوم والمعارف التي بثوها والتي تتحدّى

المضمار العلمى إلى يومنا فى العصر الحديث، مع ما كانت عليه الجزيرة العربية من البداوة وندرة العلوم، وإحاطتهم باختلاف المذاهب، وتعدّد شؤون علومهم الروحية والحكمية والمادية، وكذلك لجوء المخالفين بالرجوع إلى أهل الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٦٠

البيت عليهم السلام «١...» وتراثهم العلمى فى شتى العلوم مائل بين يدي البشرية يفوق ويتحدّى فى الحلبة العلمية علم أى عالم وأى حاضرة علمية، كيف لا وهم أعدل الكتاب الذى له هذه الصفة أيضاً!

المنهج الخامس: مقارعة الدول المعاصرة لهم بكلّ طاقتها وقواها، واستعانتها ببقية الدول البشرية على ذلك، مع ما كان يدّعه آل محمّد صلى الله عليه وآله من الكمال وعدم الإعياء فى العلم ممّا يثير نائرة التحدى معهم، فقد تحدّوهم فى العلوم والفنون ومختلف المهارات، حتّى فى الفروسية والطب وعلوم الشعبذة، وغيرها.

المنهج السادس: إثبات خصوص إمامة على عليه السلام أو الحسين، أو إمامة المهدي (عج)، أو بهما معاً مع ضمّ ضمائم أخرى، من قبيل تنصيب على عليه السلام على من بعده، أو استلزام إمامة الثانى عشر عليه السلام لإمامة من قبله.

المنهج السابع: ريادتهم وسبقهم جميع البشر من عاصرهم ومن لم يعاصرهم- فى تمام الكمالات والفضائل، وفى شتى الصفات الفضيلية والكمالية الروحية والعقلية والنفسية والبدنية.

المنهج الثامن: الآيات البينة التى هى معاجز غير المعاجز العلمية، مثل قلع باب خير، وتكلمهم بكلّ لسان وعلمهم بلغة الحيوانات.

المنهج التاسع: الملاحم الإخبارية التى أنبأوا بها، كخطبة البيان وأخبار آخر الزمان وما أخبروا عن أحوال معاصريهم. وقد دون الفريقان فصولاً فى كتبهم التاريخية وكتب السير ونحوها من إخبارات على عليه السلام عن الملاحم.

المنهج العاشر: تنصيب الكتب السماوية السابقة عليهم.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٦١

المنهج الحادى عشر: معرفتهم التامة لفظاً ومعنى وشؤوناً بالكتب السابقة وبالشرايع السابقة وتواريخها الخفية ومنظومة الأولياء.

المنهج الثانى عشر: تطابق السنن الجارية على الأنبياء المسطورة فى القرآن مع ما جرى لهم وعليهم فى شؤونهم الفردية وشؤونهم العامة مع الناس. كما فى هارون عليه السلام وعلى عليه السلام، وغيبة الحجّة عليه السلام وموسى عليه السلام، ونظير الرضا عليه السلام ويوسف عليه السلام، ونظير يحيى عليه السلام والجواد عليه السلام، وعيسى وإدريس والياس والخضر عليهم السلام مع الحجّة (عج)، ومريم عليها السلام وفاطمة عليها السلام.

المنهج الثالث عشر: وهو إثبات إقدار الله عزّ وجلّ لهم على خوارق العادات والمعجزات، باعتراف خصومهم، حيث أسموا ذلك بأنّه سحر من بنى هاشم، بدءاً من قريش فى العهد المكي، إلى العهد المدينى وعهد التابعين وتابعيهم إلى بداية الغيبة.

المنهج الرابع عشر: إثبات العلم اللدى لهم عليهم السلام، من تراجم كتب رجال وحديث العامة، وذلك بواسطة الروايات التى روتها العامة عنهم، المتضمن مفادها لدعواهم عليهم السلام بعدم استقاء علمهم من غيرهم، وأنّ علمهم لا يعى عن إجابة المسائل المختلفة، مضافاً إلى تلمذ علماء المذاهب على أيديهم دون غيرهم.

وهناك غير ذلك من المناهج، يستطيع الباحث الوقوف عليها فى كتب الإمامية المستفادة من الكتاب والروايات والعقل والفترة السليمة.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٦٣

نبذة فى تطويف الآيات القرآنية الدالة على الإمامة ... ص: ٦٣

ولنستعرض جملةً يسيرةً من تلك الطوائف لا على سبيل الاستقصاء:

الأولى: آيات الثقلين، وهي جملةً من الآيات تفيد عين مفاد حديث الثقلين.

الثانية: آيات الهداية والصراط، وهي جملةً من الآيات في السور الدالّة على أنّ هداية الأئمة هي على عاتق أئمة هداة يقومون مقام النبي صلى الله عليه وآله.

الثالثة: آيات الاستخلاف، ومفادها بيان السنّة الإلهية في جعل الخليفة في الأرض مزوداً بالعلم اللدني والعلم الأسمائي الجامع.

الرابعة: آيات التبليغ، وهي المتضمنة للأمر الإلهي بإبلاغ الإمامة والولاية.

الخامسة: آيات الولاية، وهي المتضمنة للفظ وعنوان الولاية، وأنها لتلّة من هذه الأئمة خاصّة.

السادسة: آيات الاضطفاء لذريّة إبراهيم عليه السلام، ومن هذه الأئمة.

السابعة: آيات الإمامة، المتضمنة للفظ وعنوان الإمامة.

الثامنة: آيات الأنفال والفيء والخمس لذي القربى.

التاسعة: آية التسليم على آل ياسين (آيات أولياء الدين وحججه).

العاشرة: آيات شهادة الأعمال، المتضمنة لوجود ثلّة من هذه الأئمة تشهد أعمال الأئمة في كلّ عصر إلى يوم القيامة، وهم الأشهاد.

الحادية عشر: آيات التطهير.

الثانية عشر: آية الأشهر الإثني عشر.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٦٤

الثالثة عشر: آيات التولّي والتبرّي.

الرابعة عشر: آيات الكتاب المبين والمكنون.

الخامسة عشر: آيات رباني هذه الأئمة.

السادسة عشر: آيات الوسيلة والسبيل.

السابعة عشر: آيات النور.

الثامنة عشر: آيات ليلة القدر، وصاحبها وليّ الأمر النازل في تلك الليلة.

جدولة مصادر الطوائف ... ص: ٦٤

الطائفة الأولى: آيات حديث الثقلين: آل عمران: ٧، الواقعة: ٧٧-٨١، الرعد:

٣٩ و ٤٣، النحل: ٦٤ و ٨٩، القيامة: ١٦ و ١٩، الأنعام ٣٨ و ٥٩، يس: ١٢، النحل: ٤٠ و ٧٥، البروج: ٢٢، ص: ٢٢، يونس: ٦١، فاطر: ٣٢، الحجر: ٧٦ و ٧٥، يوسف:

١١١، العنكبوت: ٤٧، الحج: ٥٤، سبأ: ٦، البقرة: ١٢١، الأنعام: ١٥٤ و ١٥٥، الأعراف: ١٤٤.

الطائفة الثانية: آيات الهداية والصراط: الرعد: ٧، سورة الحمد، يونس: ٣٥ و ١٣١، الأعراف: ١٨١ و ١٨٤، الأنبياء: ٧٣، السجدة: ٢٤، الجن: ١٦، طه: ٨٢ و ١٣٥، التوبة: ١١٩، الأنعام: ١٥٣، الاسراء: ١٥٨، النمل: ٧٥، المؤمنون: ٧٣ و ٧٤، النور: ٥٥، الملك: ٢٢، الحج: ٥٤،

الفرقان: ٢٧، يونس: ١٨٠، غافر: ٦ و ١٠، مريم:

٧٦، محمد: ١٧، الكهف: ٢٤، العنكبوت: ٦٩، المائدة: ٦٧، البقرة: ١٨، يس:

٨٢، إبراهيم: ٢٢.

- الطائفة الثالثة: آيات الاستخلاف: البقرة: ٣٠، النمل: ٦٢، ص: ٢٦، وهي متطابقة مع حديث: خلفائي اثنا عشر من قريش.
- الطائفة الرابعة: آيات التبليغ: المائدة: ٣ و ٦٧.
- الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٦٥
- الطائفة الخامسة: آيات الولاية: النساء: ٥٩، المائدة: ٥٤، الأحزاب: ٦، آل عمران: ٦٣، النور: ٥٤ و ٥٥.
- الطائفة السادسة: آيات الاصفاء لذرية إبراهيم: آل عمران: ٣٣، الحج: ٧٨ و ٧٥، البقرة: ٢٣٧، النساء: ٥٤ و ٥٨، آل عمران: ٦٨، الزخرف: ٢٦-٢٨، الأنبياء: ٧٣، البقرة: ١٢٧ و ١٢٨، آل عمران: ١٦٤.
- الطائفة السابعة: آيات الإمامة: البقرة: ١٢٤، النساء: ١٥٤، هود: ١٧، الأحقاف: ١٢، يس: ١٢، الأنبياء: ٧٣، السجدة: ٢٤، القصص: ٥.
- الطائفة الثامنة: آيات الأنفال والخمس والفيء والقربى: الحشر: ٧، الروم: ٣٨، الأنفال: ٤١، الشورى: ٢٣، الاسراء: ٢٦.
- الطائفة التاسعة: أولياء الدين وحججه، وآيات الأشهر الحرم: آل عمران: ٦١، الصافات: ١٣٠، البراءة: ٣٦.
- الطائفة العاشرة: آيات شهادة الأعمال: البراءة: ١٠٥، النحل: ٨٩، البقرة: ١٤٣، الحج: ٧٨، الرعد: ٤٣، آل عمران: ١٤٠، المطففين: ٢١، الواقعة: ١١، النساء: ٤١، الأعراف: ٤٦.
- الطائفة الحادية عشر: آيتا التطهير: الواقعة: ٧٩، آل عمران: ٤٢.
- الطائفة الثانية عشر: التولي والتبوي: الأعراف: ٣، الممتحنة: ٤، الزخرف: ٢٦، البقرة: ١٦٦ و ١٦٧، البراءة: ١١٤، المجادلة: ٢٢، الشورى: ٢٣، محمد: ٢٩.
- الطائفة الثالثة عشر: آيات الكتاب: الواقعة: ٧٩، البروج: ٢١ و ٢٢، آل عمران: ٧ و ٧٩، النساء: ٥٤، المائدة: ٤٤ و ٤٨، الأنعام: ٣٨ و ٥٩ و ١١٤، البراءة: ٣٦، يونس: ٦١، هود: ١ و ٦، الرعد: ٣١ و ٣٩ و ٤٣، الحشر: ٢١، النحل: ٨٩، الكهف:
- ٤٩، طه: ٥٢، الحج: ٧٠، الشعراء: ٢، النمل: ١ و ٧٥، سباء: ٣، الدخان: ٢، الزخرف: ٢، فاطر: ١١، الشورى: ٥٢، المطففين: ١٨ و ٢٠، يس: ١٢.
- الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٦٦
- الطائفة الرابعة عشر: آيات الوسيلة: التكاثر: ٨، البقرة: ٢١١، المائدة: ٣٥، الاسراء: ٥٨، الفرقان: ٥٧، سباء: ٤٧، الشورى: ٢٣.
- الطائفة الخامسة عشر: آيات مقامهم النوري: النور: ٣٥ و ٣٦، البقرة: ٣١ و ٣٤، النساء: ١٧١، البقرة: ١٢٤، الكهف: ١٠٩، لقمان: ٢٧، التحريم: ١٢، الأنعام:
- ١١٥، الأعراف: ١٥٨، الأنفال: ٧، الشورى: ٢٤، آل عمران: ٣٩ و ٤٥، إبراهيم: ٢٤، الزخرف: ٢٨، التغابن: ٨، البراءة: ٣٢، الزمر: ٦٩.
- أما الطائفة الأولى: تفصيل آيات الثقلين وهي على أنماط:
- الأول: سورة الحمد.
- الثاني: سورة آل عمران.
- الثالث: الواقعة: ٧٨، الأحزاب.
- الرابع: سورة الأنعام: ٣٨ و ٥٩ و ١٥٤، الدخان: ١ و ٢، فاطر: ٣٢، العنكبوت: ٤٧ و ٥٠، البقرة: ١٢١، النمل: ٤٠، الرعد: ٣١ و ٣٩ و ٤٣، البروج: ٢٢، الأعراف: ١٤٥، يوسف: ١٠١، الاسراء: ١٢ و ١٤، المائدة: ٤٨، يونس: ٦١.
- الخامس: النحل: ٨٩.

السادس: القيامة: ١٧، النحل: ٦٤.

السابع: سباء: ٦، الحج: ٥٤.

الثامن: النساء: ٨٣، محمد: ١٦.

التاسع: المائدة: ٤٤. وهي تتطابق مع طائفة آيات ربانيو الأمة.

العاشر: الشورى: ٢٣، الأنعام: ٩٠، يوسف: ١٠٤، سباء: ٤٧.

الطائفة السادسة عشر: آيات ليلة القدر وصاحبها ولي الأمر النازل فيها، وهي تتطابق مع قالب آيات حديث الثقلين: سورة القدر، سورة

الدخان: ٣١، النحل: ١، غافر: ١٥، الشورى: ٥٢.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٦٧

النصوص القرآنية الدالة على إمامة أهل البيت عليهم السلام ... ص: ٦٧

إشارة

القسم الأول: آيات الثقلين: وهي طوائف:

الطائفة الأولى: الراسخون في علم الكتاب ... ص: ٦٧

«هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (١)

إنّ الظهور الأولى الإجمالى لهذه الآية الشريفة، هو الإعلان عن وجود قسمين من آيات الكتاب الكريم: محكم ومتشابه. كما أنّها تقسم المكلّفين إلى أقسام:

راسخون في العلم، وغير راسخين. وغير الراسخين إلى قسمين: قسم يتبع المتشابه، وهم الذين قد زاغت قلوبهم عن الصراط المستقيم وعن الحق. والقسم الآخر لا يتبع المتشابه، ولكنها ترشد إلى لزوم اتباع الراسخين في العلم؛ كي يهدوهم إلى تأويل المتشابه بالمحكم. كما أنّ الآية تُعلم بأنّ المحكمات لها مقام الأوممة في آيات الكتاب، ممّا يعنى أنّ المتشابهات كفروع لها، والتأويل لغه: من الأول، أى الرجوع والأوب، وانتهاء

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٦٨

شئ إلى شئ، من آل شئ إلى آخر، أى انتهى إليه.

وتأويل المتشابه، إمّا بمعنى الانتهاء إلى المعنى الحقيقى المراد منه، أو بمعنى انتهاء المتشابه إلى أصله وهو المحكم، وهو يتحد مع المعنى السابق أيضاً؛ إذ يرجع المتشابه إلى المحكم يوجب كشف المعنى المراد من المتشابه، وأنّه منسجم ومتلائم معه.

وبمقتضى النقطة الأخيرة وما تقدّم، يستلزم أنّ الإحاطة بالمحكم إحاطة تامّة، غير مقدور عليها لغير الراسخين في العلم؛ وذلك لأنّ الإحاطة التامة بالمحكم تستلزم العلم بتأويل المتشابه؛ إذ المفروض فى المحكم أنّ له الأوممة والهيمنة والمرجعية لتفسير بقية الآيات، فعدم العلم بحقيقة المتشابه ناشئ من عدم فرض الإحاطة التامة بالمحكم، إذ لا تشذ آية فى المتشابه عن حيطة المحكمات وقيمومة معانيها على تلك الآيات، فلا تكون متشابهة عند المحيط خيراً بالمحكمات.

وهذا يدلّ على أنّ المتشابه وصف نسبي إضافي بالإضافة إلى غير الراسخين، وأمّا الراسخون فلا تشابه لديهم فى الآيات، وإن كان التقسيم إلى المحكم الأمّ وإلى الآيات الفرعية وصف حقيقى غير إضافي لنفس الآيات فى نفسها.

وكل ذلك لا يلزم منه تعطيل الكتاب أو تجميده أو فقدته لصفة الإعجاز بتوهم أن آياته المحكمات لا يحاط بها للكل، والمتشابه لا يؤخذ به بنفسه لإجمال المراد منه، يزيغ من يتابعه من دون مفسّر معتبر صحيح، والمحكم لا يحاط؛ وذلك لأن الآية في صدد بيان كيفية الأخذ واشترائه باتباع الراسخين بالعلم ومعونتهم وإرشادهم.

فيتبين أن الأخذ الذي لا بد منه المفترض في تلك الآية والتمسك بالكتاب اللازم يجب أن يكون مقروناً بالتمسك بأولى العلم الراسخين، لا أنها في صدد

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٦٩

حجب الكتاب عن التمسك به، بل غاية دلالتها أن التدبر بالقرآن والتمسك به يجب أن يكون مقروناً وبمعية الراسخين في العلم. عين ما يقال من أن كلاً من الكتاب والسنة مصدر للشريعة؛ فإن معنى الاثني عشرية في الحجية ليس بأن يكون كل منهما مستقل عن الآخر، ولا بأن يكون أحدهما معطلاً للآخر، وكونه فاعلاً أو غير فاعل، بل أن يكون هناك معية بينهما، وتشاهد وتعاقد وتكافل، ومن ثم لا يستلزم تعطيل أحدهما ولا فقد الكتاب المجيد لإعجازه؛ لأن ادراك المعجزة فيه لا يتوقف على الإحاطة بكل محكماته فضلاً عن متشابهاته، بل يكفي في ذلك معرفة البعض.

وكون الراسخين في العلم ثلثة من هذه الأمة الإسلامية لا خصوص فرد واحد، وكون هذه المجموعة باقية سلسلتها ما بقيت حجة القرآن في هذه النشأة، وأنها لا ترفع إلا برفع الكتاب يوم القيامة، كل ذلك لأن الكتاب لا يؤخذ به بنحو تام إلا بهم.

ويستفاد من الآية أن التمسك بالكتاب على انفراد لا يتحقق بصورة صحيحة كاملة تامة إلا بهم، كما لا يتحقق التمسك بهم إلا بالتمسك بالكتاب؛ لأنهم هادون إلى محكماته وتأويل متشابهاته. وهو مفاد حديث الثقلين.

وإن علم الراسخين في العلم ليس من العلم الكسبي؛ لأنه لا يؤهل إلى ذلك مهما بلغ الإحاطة بدرجة من محكمات الكتاب؛ إذ من الضروري أن الكتاب المجيد الحجة لكل هذه النشأة، لا تنتفي حقائقه ولا تحصى محكماته المحيطة بتناول هذه النشأة، بل وبالنشآت السابقة واللاحقة، فالعلم التام بكل الكتاب الذي أثبتته هذه الآية للراسخين في العلم لا يكون إلا من سنخ العلم اللدني؛ إذ الكتاب المبين الذي يستطر في كل شيء وما من غائبة في السموات والأرض إلا فيه - هو من لدن الغيب، والعلم التام به من سنخه.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٧٠

ولا سيما وأن الآية قد قرنت تشريفاً - الراسخين في العلم بالله تعالى، ونفت العلم بالكتاب كله عن الجميع، وحصرته في الذات الإلهية ومن بعده بالراسخين في العلم، مما يعطى شرافة وتعظيماً للراسخين في العلم كحجج الله على خلقه، ووهبهم ذلك النمط اللدني من العلم.

ومقتضى حجة الكتاب وحجة الراسخين في العلم، أن حجيتهم مرهونة بحجيتهم، وحجيتهم مرهونة بحجيتهم أيضاً، فالحجتان من سنخ واحد، مما يدل على عصمتهم؛ وإلا لو جاز عليهم الخطأ لانسد باب العلم في الكتاب ولزم التعطيل.

ويشير إلى مقام حجيتهم ذيل الآية: «وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» (١)

، إشارة الآية إلى مثل هذه المضامين إنما يتفطن إليها ذو اللب، لا ذو الذهنية القشرية الذي لا يبصر إلا القشور. وكذلك الآية اللاحقة «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» (٢)

، أي أن ذوى الألباب بتفطنهم بحجة الراسخين في العلم بمعية الكتاب العزيز، يكونون قد اهتموا إلى كيفية التمسك بالكتاب والأخذ به من دون زيف قلوبهم عن الحق؛ إذ من تفرّد بالأخذ بالكتاب من دون التمسك بالراسخين بالعلم، قد حكمت عليه الآية بزيف قلبه، فلذلك اتبع المتشابه، وأن أتباعه للمتشابه طلباً لفتنة الناس عن الحق وعن الدين، وطلباً لتأويل الكتاب وعطفه على ما يوافق أهوائهم وجهالتهم.

كما أن جملة «يقولون آمناً به كل من عند ربنا» (٣)

المجمولة صفة للراسخين في العلم على تقدير الواو عاطفة، أو خير على تقدير كون الواو استثنائية، فإن

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٧١

الجملة الدالة على علم الراسخين بالعلم بالتأويل حيث إن الضمير عائد إلى التأويل، وتعلق الإيمان به يستلزم العلم به بنحو ما، لا سيما وأنه قد وصف بإضافته إلى أنه من عند الله، والتوصيف يستلزم التعيين، كما أن وصفهم بالراسخين بالعلم أيضاً مشعرٌ بذلك، وكذا إرداف ذكرهم للمستثنى وهو البارى تعالى، وكذا قولهم بعدم مخالفة المتشابه للمحكم؛ لأن كل منهما من عند الله تعالى، أى وحدتهما فى ذلك دال على معرفتهم بكيفية رجوع المتشابه إلى المحكم، أى تأويله به.

مضافاً إلى أنه لو لم يكن ثلثه من هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله تعلم متشابه القرآن وكيفية تأويله بالمحكم، لكان يلزم منه تعطيل الكتاب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو مفاد حديث الثقلين.

وبذلك تدل الآية على اختصاص علم الكتاب بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، دون غيرهم من الأمة.

ثم إن مقتضى إحاطتهم بعلم الكتاب هو إحاطتهم بناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وموارد نزوله، وعزائمه، من رخصه، ومغايرة متشابهه من محكمه. وهذه الحجية لهم بمعينة حجية الكتاب كما تقدم فى تبين كيفية العمل بالكتاب، وتنفى الاستقلالية، أى استقلالية غيرهم بالفهم للاستفادة من الكتاب، فحينئذ يعمل بموازين الدلالة المقررة فى علوم الأدب بضميمة الاستعانة بالثقل الآخر.

مضافاً إلى وجوه التشاهد الآتية بين هذه الآية وبقية آيات الثقلين الدالة على إحاطة الراسخين فى العلم فى هذه الأمة بالكتاب كله.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٧٢

الطائفة الثانية: من عندهم بيان تبيان الكتاب لكل شيء ... ص: ٧٢

وهم كما فى قوله تعالى: «وَيَوْمَ نَبَعْتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» (١)

وقوله تعالى: «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ * وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ» (٢)

و «وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ» (٣)

و «ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ» (٤)

أما الآية الأولى الدالة على الثقل الأول بل الثقلين معاً - فقد فسّر (تبياناً لكل شيء) بأنه تبيان لكل أمور الدين، أى العلوم الدينية. والتفسير الآخر أن فيه تبياناً لكل شيء من أمور الدين وغيره، فيشمل العلوم الدينية وغير الدينية، لا سيما أن معارف الدين محيطة بكل الحقائق الكونية.

وتقريب الاستدلال فى الآية يتم على كلا القولين، وقد وقع المفسرون من العامية فى حيص وبيص فى تفسير معنى الآية فلا حظ كلماتهم، وإن كان الثانى هو الصحيح؛ لما فى قوله تعالى: «وَمَا مِنْ غَائِثَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٥)

؛ وقوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٧٣

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (١)

؛ وقوله تعالى: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» (٢)

؛ وقوله تعالى: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (٣)

، وغيرها من الآيات الدالة على إحاطة الكتاب بكل صغيرة أو كبيرة. مضافاً إلى ما سيأتي في الطائفة الثالثة.

ثم إن شمولية الكتاب أوسع من التوراة، كما دلّت عليه الآيات في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: «وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكُمَا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ» (٤)

وهذا هو الثقل الأول، بل في الآية إشارة إلى الثقل الثاني أيضاً، حيث تبيّن وجود شاهد في كل أمة، والأمة الجيل من الناس أو القرن، أي وجود شاهد في كل قرن يشهد على الناس أعمالهم، ويكون هذا الشاهد من نفس أمة ذلك القرن، ويكون الرسول شاهداً على هؤلاء.

قال الفخر الرازي في ذيل الآية: اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات المانعة للمكلفين عن المعاصي، واعلم أن الأمة عبارة عن القرن والجماعة، إذا ثبت هذا فنقول: في الآية قولان: الأول: إن المراد أن كل نبي شاهد على أمته. والثاني: إن كل جمع وقرن يحصل في الدنيا فلا بد وأن يحصل فيهم واحد يكون شاهداً عليهم، أما الشهيد على الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرسول؛ بدليل قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» (٥) وثبت أيضاً أنه لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٧٤

فتحصل من هذا أن عصراً من الأعصار لا يخلو من شهيد على الناس، وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأ؛ وإلا لافتقر إلى شهيد آخر، ويمتد ذلك إلى غير نهاية، وذلك باطل، فثبت أنه لا بد في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم، وذلك يقتضى أن يكون إجماع الأمة حجة. (١)

أقول: ما تبيّن من دلالة الآية هو الحق من لزوم شاهد غير جائز الخطأ، ولكن تطبيق ذلك على إجماع الأمة واهي غايته؛ فإن الأمة منقسمة في أكثر أمرها، فأين الشاهد في ما اختلفت فيه.

وحيث أن الشاهد لا بد أن يكون عالماً بأعمال العباد، كما يشير إليه قوله تعالى:

«وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» (٢)

، فيرى أعمال العباد حين صدورها.

ومن الواضح أن علم كل ذلك كان لدى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ ما كان ينزل عليه شيء إلا كان يعلمه ويعلمه غيره، لكن لا يحيط بكل تعليمه إلا الأذن الواعية، كما قال تعالى: «لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ» (٣)

، وهي أذن على عليه السلام كما جاء في أحاديث الفريقين. (٤)

وقد قال تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (٥)

، وقال تعالى:

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٧٥

«وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ» (١)

، وقال تعالى: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ» (٢)

وكيف يبيّن ما لم يعلمه، وكيف يفرض أن علمه عند غير رسول الله صلى الله عليه وآله مع أن بيانه على عهده ووظيفته رسول الله صلى الله عليه وآله، بيان كل الكتاب.

ثم إن عملية إنزال حقائق الكتاب لتبيان ما فيه لم ينقطع ويرتفع بموت رسول الله صلى الله عليه وآله؛ إذ هو باقٍ لتنزله كل عام ليلة القدر إلى يوم القيامة، فعلمه في كل الكتاب لا بد أن يكون باقياً في ثلثه من هذه الأمة، وهو الثقل الثاني، وهو الذي تشير إليه الآية

الثانية من قوله تعالى: «وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ* بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ» (٣)

، و (بل) للإضراب إمّا عمّا سبق في الآيات عليها، أو عن كون علم الكتاب أى كون الآيات بينات في صدور من عدا الذين أوتوا العلم. وعلى كلا- التقديرين تدل على حصر علم وبيان ما في الكتاب بالذين أوتوا العلم، والضمير (هو) عائد إلى الكتاب المجيد، بمقتضى السياق ومقتضى توصيفه بالآيات.

ثم إن الذين أوتوا العلم قد ذكروا في آيات أخر، كقوله تعالى: «وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» (٤)

، وقوله تعالى: «وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٥)

، وقوله تعالى: «ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ» (٦)

، وقوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٧٦

وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (١)

، وقوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ» (٢)

، وقوله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» (٣)

، وقوله تعالى: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (٤)

، وهذه الآيات تصفهم بصفات التحلى بالعلم اللدنى والعلم بالكتاب كما في قولهم: «لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ» (٥)

، حيث بمقتضى علمهم بالكتاب المحيط بالنشأتين لا يجهلون كيفية أحكام النشأة الأخرى.

كما أن الآيات آنفة الذكر أثبتت لهم رؤية ومعانيه الذى أنزل إلى النبى صلى الله عليه وآله من الوحي.

ويستفاد من سورة النحل أن الذين أوتوا العلم هم المعصومون؛ إذ أبعاد عنهم مطلق الخزي، كما أن إثبات التكلم في مواطن من يوم

القيامة والبعث دال على رفعتهم ومكانتهم وكونهم ذوى صلاحيات من المقام المحمود، وأنهم لا تأخذهم أهوال يوم القيامة ولا

أهوال البعث، وقد وصف الله تعالى مشاهد ذلك اليوم بقوله: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرِّحْمَنُ وَقَالَ

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٧٧

صَوَابًا» (١)

، وأيضاً قد أطلق على القرآن في سورة القصص: «طَسْمٌ* تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ» (٢)

، وكذا في سور اخرى (٣)، وكذا ما مر في الطائفة الثانية من وصف الكتاب بأن فيه تبيان كل شىء، وقد نُعت الكتاب المبين في

القرآن بأن ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلأفيه، وأنه فيه مفاتيح الغيب وما في البر والبحر وكل شىء. وكذا ما مر في الطائفة

الأولى من وصف الآيات المحكمات للكتاب بأنها أم الكتاب، وقد ذكر في آيات هذه الطائفة، أن كل ما يمحي ويثبت في المشيئة

الإلهية هو في أم الكتاب. فمحكمات الكتاب هي أم الكتاب.

ويتحصّل حينئذ: إن القرآن الكريم يشتمل على جميع مسائل علوم الدين والعلوم الأخرى، وهذا يعزّز عموم مفاد الطائفة الثانية من أن

في الكتاب تبيان كل شىء، ويدعم ذلك أن القرآن قد وصف أنه مهيم على الكتب السابقة، كما في قوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ» (٤)

، والهيمنة هي الإحاطة، مع أنه قد وصفت بعض الكتب السماوية المتقدمة باحتوائها على غير علوم الدين، كقوله تعالى: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي» (٥)

، فإنّ المجرى بعرض بلقيس بقدره علم من الكتاب ليس مميًا يرتبط بالأحكام، وكذا قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لَلَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا» (٦)

، فقوله تعالى: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٧٨

وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (١)

دال على أنّ حقيقة القرآن تشمل وتحوى المشيئات الالهية، وهما مشيئة المحو ومشيئة الإثبات، فضلًا عن القضاء والقدر الإلهيين.

كما أنّ في الكتاب علم بكافة الكائنات والمخلوقات الأرضية والسماوية، بمقتضى قوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٢)

، وقوله تعالى: «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٣)

، وقوله تعالى: «عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٤)

، هذا كله في الثقل الأول وهو الكتاب الكريم.

أمّا الثقل الثاني، فمضافاً إلى الآيات في الطائفتين السابقتين حيث بينت أنّ تأويل كلّ الكتاب والإحاطة بمحكماته هو عند الراسخين

في العلم، وأنّ مجموع القرآن الكريم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم الراسخون في العلم المشار إليهم، وهم المطهرون

في آية التطهير الذين يمسون الكتاب المكنون، كما في قوله تعالى: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (٥)

، وهم المعبر عنهم بمن عنده علم الكتاب في قوله تعالى: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ

عِلْمُ الْكِتَابِ» (٦)

، وهذه الآية آخر سورة الرعد المكية نزولاً، ولم يكن قد أسلم يومئذ في مكّة من أهل الكتاب أحد، فالمراد بها هو أحد المسلمين

التابعين لرسول الله صلى الله عليه وآله ممن شرف بهذا العلم.

فقد ذكرت أقوال في المراد من الآيتين المتقدمتين.

أحدها: إنّ هو الله، كما عن الحسن والضحاك وسعيد بن جبير والزجاج،

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٧٩

واستدل له بقول ابن عباس إنّ كان يقول: ومن عند الله علم الكتاب. (١)

وثانيها: إنّ المراد به أهل الكتاب، منهم: عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري، كما نسب إلى ابن عباس وعبد الملك بن

عمير وجندب، وغيرهم. (٢)

ومقتضى ذلك أنّ تكون مدينة، كما عن ابن مردويه وابن الزبير والكلبي ومقاتل. وكلا القولين كما ترى في الضعف والسقوط؛ فإنّ

ظاهر الآية اثنيينية الشهادة والشاهدين، والسورة كلّ آياتها مكية، والآية الأخيرة مذكورة في سياق نتيجة للآيات السابقة، فكيف يفكك

النزول بينها فتكون سابقتها مكية وهي خاصية مدينة؟ وليس هذا إلاّ تعصب وعناد ممجوج، وسيأتي بسط الحديث في ذلك أكثر بعد

الطائفة الثالثة.

ثم إنّ يستفاد من الطائفة الثانية أمور:

الأمر الأول: إنّ هذه الطائفة بمجموع الآيتين دالّة على لزوم الرجوع إلى ثلثة معصومة في مقام التمسك بالكتاب العزيز، وعند إرادة

تبيّن الأحكام الشرعية والمعارف من الكتاب العزيز، نظير ما تقدّم في الطائفة الأولى.

الأمر الثاني: تدلّ أيضاً على استمرار بقاء تلك الثلثة ببقاء القرآن وبقاء هذا الدين، حيث إن هذه الملحمة القرآنية في الآية الأولى - وهي دعوى بيان حكم وعلم كلّ شيء في القرآن - على مرّ الأزمان والعصور محتاجة إلى من يبيّن ذلك من القرآن.

الأمر الثالث: إنّ حجّية هؤلاء الثلثة - عدل حجّية القرآن، وإنّ هذه الحجّية

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٨٠

بنحو معي، ومن الواضح اقتضاء ذلك عصمة تلك الثلثة علماً وعملاً؛ وإلا لاختلّ وانسدّ باب الرجوع في الكتاب إلى كلّ شيء. أمّا العصمة العلمية؛ فلأنّ الآية الثانية تدلّ على أنّ مجموع القرآن هو بيّن في صدورهم، والمفروض أنّ القرآن فيه تبيان لكلّ شيء، مضافاً إلى أنّه مع فرض الجهل العلمي في تلك الثلثة يستلزم حصول العجز لكافة الأُمّة عن الوصول إلى كلّ ما يحتاجونه من أحكام الكتاب ومعارفه.

وأما في صورة عدم العصمة العملية؛ فلاّنه سوف تُفقد الأمانة والوثوق في الرجوع إلى أقوالهم.

الأمر الرابع: إنّ هذه الطائفة تعضد الاستثناء في الطائفة الأولى من أنّ الذي يعلم متشابه القرآن إنّما هو الله والراسخون في العلم؛ إنّ في هذه الطائفة دلالة على أنّ آيات القرآن بيّنه عندهم غير متشابهة.

الأمر الخامس: إنّ العلم الذي بتوسّيطه صار مجموع القرآن بيّن لهم، هذا العلم إيتائي وهبي عطائي من الله تعالى، لا تسيبي (كسبي)، أي أنّه علم لدني. وقد أشار إليه القرآن الكريم في آيات عديدة، كما في سورة الكهف حيث قوله تعالى:

«فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا» (١)

، وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (٢)
، وقوله تعالى: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» (٣)
، وقوله تعالى: «وَلَقَدْ

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٨١

آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ» (١)

الأمر السادس: إنّ علمهم لدني، علمٌ تالي لعلم النبي صلى الله عليه وآله وتابع للنبوّة؛ حيث إنّ ذلك العلم متعلّق ببيان كلّ الكتاب، كما في آية العنكبوت المتقدّمة، أو تأويل كلّ الكتاب، كما في قوله تعالى في آل عمران: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (٢)

، وهو تأويل الكتاب المنزّل على النبي صلى الله عليه وآله، فعلمهم متأخر رتبة عمّا أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، ومن ثمّ أُطلق على علمهم أنّه وراثته عن النبي صلى الله عليه وآله، وليست هذه الوراثة هي وراثته معهودة بل هي وراثته نورانية، أي أنّ تلقّيها لدني من الله تعالى وبوساطة نبويّة.

الطائفة الثالثة: الذين يحيطون بالكتاب المبين ... ص: ٨١

قوله تعالى: «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٣)

، وقوله تعالى: «عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٤)

، وقوله تعالى: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» (٥)

، وقوله تعالى:

«وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْزِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ..» (٦)

، وقوله تعالى: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (٧)

، وقوله تعالى: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَفُرْقَانٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (٨)

، وقوله تعالى: «كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٨٢

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (١)

والآيات الأولى الدالّة على استطار كل شيء في الخلق في الكتاب، فكل غائبة وكل رطب وكل يابس لم يفرط في تدوينه في

الكتاب، وكل ما يمحي ويثبت في عالم الخلق في الكتاب. وقد وصف القرآن بالكتاب المبين أي بأن القرآن هو ذلك الكتاب

المبين - كما في سورة الدخان من قوله تعالى: «حَمْدٌ * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ» (٢)

، وقوله تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ

وَكِتَابٌ مُبِينٌ» (٣)

، وقوله تعالى: «طَسَّ تِلْكَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ» (٤)

، وقوله تعالى: «هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» (٥)

، وقوله تعالى: «وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ

رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٦)

، مع أن استطار كل شيء في الكتاب المبين صرح به في إحدى الآيات «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٧)

، وقوله تعالى:

«وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٨)

. وهذه الطائفة مع كونها دالّة بالاستقلال على الثقلين بضميمة قوله تعالى

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٨٣

في الرعد: «كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (١)

فالحرى بنا أن نتقح الحال في كون الآية مكية في قبال القولين السابقين اللذين مرّا في الآية وأنها مدنية.

وهذا القول يستلزم كون الآية مدنية؛ لأن هؤلاء وهم عبد الله ابن سلام أو سلمان الفارسي أو تميم الداري - أسلموا بعد الهجرة، وكلا

القولين بعيدين عن الحقيقة والصواب.

أمّا القول الأول، فإن ما نسب إلى ابن عباس فمع كون النسبة غير مسنده، فتكون القراءة شاذة لا يجب التعويل عليها في قبال المتواتر

من قراءة الآية، أي أن (مَنْ) اسم موصول لا حرف جر.

أمّا القول الثاني، فبرده شواهد عديدة:

الأول: كون الآية مكية كما عن النحاس عن ابن عباس، وممن ذهب إلى أنها مكية سعيد بن جبيرة والحسن وعكرمة وعطاء وجابر ابن

زيد. (٢)

الثاني: إن سياق السورة من أولها إلى آخرها سياق واحد في المحاجة مع الكفار، مثل قوله تعالى: «وَإِنْ تَعَجَّبْتَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيْنَا كُنَّا

تُرَابًا أَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ» (٣)

، وقوله تعالى: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَذُومٌ مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ * وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» (٤)

، ومن الظاهر أن هذا اللحن لحن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله في مكة مع كفار قريش كبقية السور المكية، لا أسلوب المواجهة بالقوة والتهديد بالقتال، وكذلك هو لحن الطرف الآخر وهم الكفار - لحن المطالبة بالمعجز أى الحجج المنطقي، وهى مرحلة متقدمه فى عهد مكي من الرسالة تختلف عن العهد المدني من أسلوب المواجهة مع الرسول

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 84

القائد لدولته التى أنشأها فى المدينة.

ثم إن السورة تتابع آياتها بنفس السياق والأسلوب، كقوله تعالى: «لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَأَيُّ شَيْءٍ لَّهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبَاسٍ طِيفٍ إِلَى الْمَاءِ لِيُطْفَأَ بِهِ وَيَا لِلَّهِ الْغَيْبِ مَا يُظْهِرُ الْغَيْبِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ * وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» (1 ...)

، وكذلك الآيات اللاحقة: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ» (2) ، وكذا قوله تعالى:

«كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ * وَلَوْ أَنْ قُرْآنًا سُرِّتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمٌ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّغْ لِلَّهِ الْأَمْرَ جَمِيعًا» (3)

.وأجمع المفسرون وأصحاب السير: أن الآية الأخيرة نزلت فى مكة لمطالبة قريش النبى صلى الله عليه وآله بهذه الأمور الخوارق، ومن الواضح أن السياق لا يمكن تفكيكه بل هو تابع مع مبتدأ السورة، فمن الغريب ما نسب إلى بعضهم قوله أن السورة مكية وخصوص هذه الآية مدنية، مع أن هذه الآية كما يلاحظ بالتدبر فى السورة متصلة النظم وهى فى مقام الجواب عن حجج الكافرين، فكيف يصح إقحام هذه الآية المدنية بعد فرض كون الآيات السابقة جميعاً مكية؟

وهكذا فى استرسال بقية الآيات كقوله تعالى: «وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْءَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ» (4)

، والإمهال كان فى مكة، وقوله تعالى: «بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ» (5 ...)

، وكذا قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 85

رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ» (1)

، و«يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (2)

، و«وَمَا تُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ» (3)

، و«أَوْلَمْ يَرَوْا» (4 ...)

، و«وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ» (5)

، و«وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (6)

.فتجد أن مخاطبة الكفار فى هذه الآية الأخيرة هى عين مخاطبتهم السابقة وبنفس اللحن من الحجج المنطقي، بل إن مضمون هذه الآية الأخيرة ملخص وحاصل لجميع الآيات السابقة، بل فى هذه الآية تصريح وتعرض لرفض مقترحات الكفار التى طلبت فى الآيات السابقة، كما فى قوله تعالى: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ» (7) ، ومقترحهم بتسيير جبال مكة وتكليم الموتى رفض بقوله تعالى: «قُلْ كَفَى» ... أى إنهاء للمحاجة وقطع للحجة بشهادة الله وشهادة من عنده علم الكتاب، وهذا دلالة على مكية الآية الأخيرة.

الثالث: لم يوصف علماء اليهود والنصارى والأخبار عدا أنبيائهم ورسولهم

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٨٦

وأوصيائهم بهذه الصفة من العلم بالكتاب، فهم في قوله تعالى: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا» «... ١»

، هو وصف لآصف بن برخيا وصي سليمان، وقد بينت هذه الآية أن خاصية علم الكتاب القدرة التكوينية الخارقة كالتى كانت حاصله لدى آصف، وقد أشارت إليه سورة الرعد نفسها فى قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتَى» «... ٢»

ومن الواضح أن هذه الخاصية والصفة إنما تُعطى لذوى المناصب الإلهية كالأوصياء والرسل، ومن ثم وصف بعلم الكتاب أكثر أنبياء الله.

كما أن آيات الثقل الأول فى هذه الطائفة مبينة لاحتواء الكتاب بكل المشيئات الإلهية وبكل غائبة فى السماوات والأرض وكل صغيرة وكبيرة ورطب ويابس، فالإحاطة بمثل هذا العلم لم يكن لدى من أسلم من اليهود والنصارى كما زعم، كعبدالله بن سلام وتميم الدارى وغيرهما، فمع خطورة هذا المقام وعظمة شأن هذه الصفة يمتنع أن يكون مصداقها هؤلاء، وذلك دليل بين على كون نزولها فى مكه وأن مصداقها هو من يكون وصياً للنبي صلى الله عليه وآله.

الرابع: إن شهادة من عنده علم الكتاب أمر أردف بشهادة الله تعالى للدلالة على أنها تتلوا فى السنخ، وبعبارة أخرى: إن إدلاء الشاهد بالشهادة يستلزم تحمّل الشاهد عياناً للأمر المشهود به، ممّا يعنى أن الشاهد لديه إدراك حضورى عيانى لعملية إنباء النبي ونزول الوحي على قلبه الشريف، ونزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وآله أمر غيبى ليس من عالم الشهادة والحس، فلا يتيسر للشاهد الشهادة إلا أن يشهد بقلبه كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، وكيف لا يتيسر له ذلك وعنده علم الكتاب الذى استطر فيه كل شىء.

وهذا ما يشير إليه قول على عليه السلام فى الخطبة المعروفة بالقاصعة...: «ولم يجمع بيت واحد فى الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٨٧

والرسالة وأشرف ربح النبوة، ولقد سمعت رثة الشيطان حيث نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله فقلت: يارسول الله ما هذه الرثة؟ فقال:

هذا الشيطان قد آيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي، ولكنك لوزير وإنك لعلى خير». «١»

ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ» «٢»

، فإنه قد أثبت الرؤية لا الرأى، وقد وصف القرآن الذين أوتوا العلم بأن مجموع القرآن آيات بينات فى صدورهم.

وأما قوله تعالى: «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرُوا» «٣»

، وهذا وإن كان شهادة ممن أسلم من بنى إسرائيل على مثل القرآن من الكتب السابقة المنزلة، إلا أنه فى الحقيقة ليس الاعتداد بشهادتهم الصادرة منهم من جهة أشخاصهم، وإنما هى فى الحقيقة شهادة الكتب السابقة على نبوة النبي الخاتم وحقانية القرآن المنزل، فالشهادة إذن لصديق النبوة وصدق القرآن هى بشاهد غيبى، وهو الكتب المنزلة السابقة مسانخ ومن نمط المشهود له.

الخامس: إن لفظ (الكتاب) فى الآية لم يُقَيّد بقيد الدال على إرادة الكتب السابقة المنزلة، مضافاً إلى أن (ال) إما جنسية أو عهدية، والجنسية هو ما يراد به اللوح المحفوظ وأم الكتاب، وقد تقدّم أنه لا يحيط به من أسلم فى المدينة من أهل الكتاب، ولا ادعى ذلك ولا ادعى فيهم ذلك، وإنما الذى ادعى ذلك فى الأمة الإسلامية هم خصوص عتره النبي صلى الله عليه وآله.

وأما إن كانت عهدية، فالعهد الذهنى والعهد الذكري واللفظى فى السورة إنما هو القرآن الكريم، فالعالم بالكتاب المراد به العالم بتمام القرآن.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٨٨

فتحصّل حينئذ:

إنّ من عنده علم الكتاب المقرونة بشهادته بشهادة الله تعالى هو ممّن أسلم مع النبيّ صلى الله عليه و آله في مكّة، وممّن قد زوّد بعلم أمّ الكتاب، أي ممّن له علماً لديناً بتمام حقائق القرآن الكريم. ومن البين أنّ صلة الموصول في الآية دالّة على حجّية شهادته، وأنّ منشأ تلك الحجّية هو إحاطته بالكتاب المستطرّ فيه المغيّبات، إذ من يكون بهذه المنزلة هو الذي يتمكّن من تحمّل تلك الشهادة والإحاطة بصدق المشهود بها، وهذا وجه حجّية شهادته.

وحيث احتجّ الله تعالى بشهادته فلا بدّ من علم قريش ومعرفتهم لهذه الصفة التي فيه وإن جحدوا لساناً، سواء حصلت معرفتهم بذلك - وباتّصاف هذا الشاهد بهذه الصفة - سابقاً، أو بتوسّط نفس الاحتجاج بأن يكون في وصف الله أنّ الشاهد هو بتلك الصفة تنبيهاً للكفّار على منشأ حجّية شهادته، وأنّ ذلك المنشأ وتلك الصفة بإمكانهم التحقّق من وجودها والفحص عن ثبوتها في الشاهد. وهذا ما تشير إليه المصادر التاريخية من وقعة قريش في بني هاشم بأنّهم بيت سحر والعياذ بالله - وأنّه طالما رأى منهم السحر. ووقعتهم تلك كانت شاملة لعليّ عليه السلام، ممّا يدلّل على مشاهدة قريش خوارق العادات من بني هاشم ومن عليّ عليه السلام، إلّا أنّهم يجحدوها بلسانهم ويصفوها بأنّها سحر.

ويشير إلى ذلك قول عليّ عليه السلام في الخطبة القاصعة عندما طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه و آله أن يظهر لهم معجزة الشجرة في حركتها وتكلمها، فأظهر لهم رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك، فقال عليّ عليه السلام: «فقلت أنا لا إله إلاّ الله إني أوّل مؤمن بك يارسول الله، وأوّل من أقرّ أن الشجرة فعلت ما فعلت بإذن الله تعالى تصديقاً بنبوّتك وإجلالاً لكلمتك، فقال القوم كلّهم: بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه، وهل يصدقك في أمرك إلاّ مثل هذا يعنونني - وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيماء

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٨٩

الصدّيقين وكلامهم كلام الأبرار، عُمّار الليل و منار النهار، يتمسّكون بحبل القرآن، يحيون سنن الله وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يعلون ولا يضلّون ولا يفسدون، قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل» (١) .
وعدم استجابة قريش للأمر في القرآن بأنّ عليهم الاكتفاء بشهادة الله وشهادة من عنده علم الكتاب، أي أنّهم لم يستشهدوا بمن عنده علم الكتاب، كما لم يستشهدوا بالقرآن على صدق نبوّته صلى الله عليه و آله. فيتحصّل من هذه الطائفة أمور:

الأوّل: اشتغال القرآن على لوح التشريع والتكوين، أي بتمام كلّ من اللوحين.

الثاني: إحاطة من عنده علم الكتاب وهم المطهّرون الذين يمّسون مكنون القرآن كما سيأتي في الطوائف اللاحقة - وهم الراسخون في العلم كما في الطائفة الأولى - والذين يعلمون تأويله ومتشابهه وهم الذين أوتوا العلم فمجموع آيات القرآن بينات في صدورهم كما في الطائفة الثانية -.

وإرادة الجمع من اسم الموصول (من عنده علم الكتاب) متعارف في مثل الأسماء الموصولة، ولذلك فسّر الجمع أيضاً - من زعم أنّ الآية مدنية، وطبّقها على من أسلم من اليهود والنصارى.

الثالث: مقتضى قوله تعالى: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا» (٢)

، وقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا» (٣)

، إنّ خاصية علم الكتاب هو إقدار الله تعالى لصاحب ذلك العلم على إحياء الموتى والتصرّف

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٩٠

بخوارق العادات، مع أن آصف بن برخيا الذي أشير إليه في الآية الأولى كان عنده بعض علم الكتاب؛ لمكان (من) التبعية، لا سيما أن الآية الثانية في نفس سورة الرعد ومورد نزولها هو اقتراح الكفار باتساع أرض مكة بإزالة الجبال وتسوية الأرض وتكليم الموتى، من دون تقييدهم وقوع ذلك بالقرآن الكريم - تتضمن جوابه تعالى بإمكان القدرة على ذلك بتوسط القرآن، بياناً لعظمة القرآن التكوينية وشؤونه في الآفاق الخارجية، نظير قوله تعالى: «لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأُمْتَالُ أَنْصُرِبَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (١)

الرابع: تتوضح مفاد هذه الطائفة مع مفاد الطائفتين السابقتين بأمر مستنتج، وذلك مثل ضرورة وجود ثلث عالمه بالكتاب وما فيه؛ وإلا لزم تعطيل الكتاب الذي جمعت فيه حقائق الكون والتشريع، والذي فيه بيان كل شيء، وأنهم عليهم السلام في علمهم هذا بالكتاب تالين تابعين لرسول الله؛ لأن علمهم متعلق بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله. وكذا تلازم وجود القرآن ووجودهم بأنهم حينئذ الوسيلة للوصول إلى تمام حقائق القرآن التشريعية والتكوينية، وما به من هداية المكلفين مما تضررهم إليه الحاجة.

الطائفة الرابعة: المطهرون والكتاب المكنون واللوح المحفوظ ... ص: ٩٠

قوله تعالى: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَفَبِهَذَا

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٩١

الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ * وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ» (١)

وقوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» (٢)

وقوله تعالى: «بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ * وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ * بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ» (٣)

ومقتضى القسم في الآية كون المقسوم عليه جملة خبريه لا جملة إنشائية؛ إذ القسم لأجل توثيق الأخبار بالمقسوم عليه، كما أن القسم في الآية موصوف بالعظمة لبيان عظمة المخبر به، والمخبر به كرامة القرآن، وقد فسرت كرامته باكتنانه في كتاب غيبي لا يصل إليه إلا المطهرون من الذنوب ومن الضلال، وفي ذلك بيان لعزة القرآن وقداسته عن أن يكون مبتدلاً لغير المطهرين.

فمن الواضح حينئذ - عدم إرادة القرآن في وجوده في رسم المصحف الشريف، بل المراد من الوجود وجوداً أسمى مكنوناً، محفوظاً في لوح غيبي لا يناله ولا يصل إليه إلا من كان على ارتباط بذلك الغيب وإطلاع بالمغيبات. وهذا الوجود للقرآن ليس فيه متشابه؛ لأن المتشابه وصف للقرآن المنزل، أي في وجوده النازل على صورة آيات وسور، ومنه محكم؛ وإلا فهو في وجوده الغيبي كتاب كله مبين كما تقدم وصفه بذلك في الطائفة الرابعة آنفة الذكر. وهذا سبب كون القرآن بتمامه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم حيث إنهم مطهرون يطلعون على الوجود الأرفع للقرآن أي الغيبي وهو معنى مسهم للكتاب المكنون..

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٩٢

إذن هناك تشاهد جلي بين هذه الطائفة والطوائف المتقدمة، كما أن للقرآن في وجوده النزولي أوصافاً كما في رسم المصحف الشريف، ففي وجوده المكنون أوصاف أخرى، فبعض الأوصاف للوجود الأول، وبعض الأوصاف للوجود الثاني.

وهذا التعدد في الأوصاف راجع إلى تعدد مراتب وجود ونزول القرآن نفسه، وهو مقتضى التعبير المتكرر في الآيات والسور بإنزال القرآن ونزوله، المستلزم لتواجد القرآن في رتبة عالية ثم أنزل إلى النشأة الأرضية.

كما أن الآية تحصر الواصل لحقيقة القرآن الغيبي ب (المطهرين)، ولا تكون الطهارة إلا بعدم اقرار الذنب، وهي المعبر عنها بالعصمة، وهي شاملة للبعد عن الضلال، وقد وصف الضلال والشك والريب بالرجس في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: «وَأَمَّا

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ» (١)
 ، وقوله تعالى: «كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» (٢)
 .بل قد أطلق القرآن الكريم الرجس على الجهل والجهالة، كما في قوله تعالى:
 ...«وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (٣)

. كما أطلق الرجس على المعاصي المترتبة بالجوارح، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ» (٤)

. فيعلم من ذلك أن المطهرون هم الواجدون للطهارة عن جميع أنواع الرجس، فلا يرتابون ولا يشكون قط، كما أنهم لا يجهلون ولا
 يقعون في جهالة قط، مستكملى العقل.

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 93

فالطهارة قسمان: منها عن الرذائل العملية، وأخرى عن رذائل الجهالات، فهم على كمال في العلم والعمل بدرجته يتميزون بها، تؤهلهم
 للاتصال بالغيب والكتاب المكنون واللوح المحفوظ. فالآية دالّة على وجود هؤلاء المطهّرين في الأمّة. ومن البين أن وجود هؤلاء
 المطهّرين لازم لبقاء القرآن؛ وإلا لزم تعطيل حقائق وأسرار القرآن، وقد عيّنت وشخصت آية التطهير مصداق المطهّرين، وهم أهل
 البيت عليهم السلام؛ لقوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (١)
 ، ولا يخفى الفرق اللغوي بين المطهّر والتمتّهّر.
 ويتحصّل مما مرّ أمور:

الأول: معية الثقلين، وهم الكتاب والمطهّرون من عتره النبي صلى الله عليه وآله.

الثاني: تصريح الآية بأطّلاع الثقل الثاني على مكنون القرآن الغيبي الذي هو من أنماط العلم الغيبي، والذي يمتازون به دون الأمّة.

الثالث: طهارتهم وعصمتهم علماً وعملاً، وأن ذلك سبب تأهلهم للإحاطة بحقائق القرآن الغيبي.

الرابع: إن المطهّرين هم المجموعة المعصومة المعدودة من عتره النبي صلى الله عليه وآله.

الخامس: إن للقرآن حقائق غيبية تكوينية وراء وجود رسم المصحف.

الطائفة الخامسة: ورائه الكتاب والعصمة في التدبير ... ص: 93

قوله تعالى: «وَإِذَا حِجَاهُمْ أَثْرَمَ مِنْ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
 وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 94

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا» (١)

. وقوله تعالى: «وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ* ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ
 اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» (٢)

، وقوله تعالى: «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ» (٣)

. من الواضح أن الكتاب في الآية الثانية هو القرآن الكريم بحسب السياق، كما أن هذا التورث المشار إليه في الآية ليس تورثاً مادياً
 بالأسباب المتعارفة، نظير ما ورد في قوله تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى» (٤)

، و «وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنفى شَكٌّ مِنْهُ مُرِيبٌ» (٥)

، وقوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ» (٦)

، فالتوريت هذا توريت إلهي من سنخ الملكوت والعلم اللدني؛ بقرينة تخصيص هذه الوراثة للكتاب ب (المصطفين)، والاصطفاء بالاصطلاح القرآني قد حُصَّ بالأنبياء والرسل والملائكة ونحوهم من المعصومين والمطهرين.

وأما تقسيم الآية في الذيل: فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، فالضمير عائد إلى (عبادنا) أنهم منقسمون إلى ثلاث فئات، بخلاف التوريت؛ فإنه قد حُصَّ ب (المصطفين)، نعم قد عُرِفَ المصطفون بأنهم بعض من عبادنا، و (من) للتبعيض هنا لا بيان، ويدلُّ على كون التوريت من سنخ العلم اللدني الغيبي ذكر (السابق بالخيرات)، فإنه عُرِفَ في سورة الواقعة بالمقرب، وعُرِفَ المقرب في سورة المطففين بأنه يشهد الأعمال وكتاب الأبرار، وهو قوله تعالى: «كَلَّا إِنَّ

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٩٥

كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» (١)

، فالسابق هو المقرب وهو الشاهد على أعمال الأبرار، فهو مهيم على مقام العيين الذي يدون فيه كتاب الأبرار، وهو مقام غيبي، وهو الذي أصطفى وورث الكتاب بورائه لنديه، وقد تقدّم في الطائفة الثالثة أنّ الذي عنده علم الكتاب يحيط بالكتاب المبين الذي يستطرّ فيه كل شيء ومنها أعمال الأبرار.

محصل مفاد الآية (٢): إنّ السابق هو الذي اصطفى من العباد، والعباد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات. أما الآية الأولى (٣) فهي دالة على أنّ المفزع والمصدر في الأمور هو الرسول وأولى الأمر، وأنّ الواجب على المسلمين إذا اتبهم أمر يمس حياتهم الاجتماعية الرجوع والردّ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر للبت في شأنه؛ وذلك لإحاطة تلك الثلة باستنباط واستخراج ما هو الحق في تدبير ما ألمّ بهم من أمر.

فالآية دالة على أنّ تدبير الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر ليس اجتهادياً ولا ظنياً كما ذهب إليه أكثر أهل سنّة الجماعة، بل هو تدبير عن علم وإحاطة بالأمور بأقدار من الله عزّ وجلّ. فهذا الاستنباط هو استخراج صراح الحق كما هو أصل معنى الاستنباط لغه دون المعنى المصطلح عليه المتأخر في العلوم الدينية، وليس إعمال الموازين الظاهرية التي قد تخطأ أو تصيب، كما لا مجال للخطأ في استخدام الموازين في تدبير الأمور العامّة من قبل الرسول وأولى الأمر.

نعم، قد يوهم إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر من ناحيتين:

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٩٦

الأولى: إنّ الجهاز الحاكم في حكومة الرسول وأولى الأمر غير معصوم، وقد يرتكب الأخطاء أو المعاصي، فينسب ذلك بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر، على أنّ هذا الإسناد ليس في حقيقته متّصل بالرسول صلى الله عليه وآله، بل يُنسب إلى أعضاء حكومته صلى الله عليه وآله، نظير ما صنعه خالد بن الوليد في فتح مكة حيث غدر بيني الأجلح فتبرأ النبي صلى الله عليه وآله من فعله بقوله: «اللهم إني أبرأ إليك ممّا فعله خالد» (١)

وكان معيّناً من قبل النبي صلى الله عليه وآله على إحدى الفرق العسكرية المرسله، ثمّ انتدب رسول الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام ليسترضيهم ويعطى الدية لمن قُتل منهم.

وكذا ما صنعه أسامة بن زيد حينما قتل من أظهر الإسلام شبهةً وظناً منه أنّ إظهار الشهادتين لا يحقن الدم مع الريه.

الثانية: إنّ الميزان الظاهري الشرعي الموظف العمل به أن يكون ظاهرياً، أي قد يخطئ وقد يصيب، نظير البيّنة والحلف في القضاء كما في قوله صلى الله عليه وآله: «إنما أفضى بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأبما رجل قطع له من مال أخيه شيئاً فكأنما قطع له قطعة من النار» (٢)

فتحصل: أنّ تدبيره صلى الله عليه وآله وأولى الأمر كذلك - في الحكم بمقتضى مفاد الآية الشريفة هو العصمة عن الزلل والخطأ، وأنه إن شوهده ما يوهم ذلك في سيرته صلى الله عليه وآله فإنّ ذلك عند التدبّر راجع إلى أعضاء جهازه الحكومي من ولاة وغيرهم،

أو إلى كون الميزان الشرعي الموظف في التدبير حيث إنه ظاهري، فقد لا يصيب الواقع في بعض الموارد، ولكن جملة تدبير الرسول وتدبير أولى الأمر في النظام السياسي قائم على استخراج الحقيقة والواقع، كما هو مفاد هذه الآية.

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٩٧

ثم إن هذه الآية «١» دالة على وجود ثلثة هم ولاة الأمر مقرونه ولايتهم بولاية الرسول صلى الله عليه وآله، وأن لهم عصمة في التدبير وهي متقومة بالعصمة العلمية والعملية، وأن هذه الثلثة باقية ما بقيت الأمة وما بقى القرآن الكريم؛ لأن هذه الآية خطاب إلى كل المكلفين إلى يوم القيامة، وأن الواجب عليهم رد وإيصال ما يعترتهم في أمورهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وغير ذلك بإيكاله وردّه إلى أولى الأمر العالمين بحكمه من خلال قدرتهم على استنباط واستخراج الحق والواقع فيه.

ومن البين أن هذا الاستنباط الموصول إلى العلم بحقائق الأمور، مستقى من الكتاب الكريم لا بلحاظ ما فيه من تشريع فقط؛ فإن ذلك لا يؤمن بمفرده العصمة في التطبيق والتدبير، بالإضافة إلى ذلك ما في الكتاب من استطار كل شيء فيه من غائبة في الأرض أو في السماء أو رطب أو يابس، في رتبة حقائقه العالیه من الكتاب المكنون الذي هو الكتاب المبين والذي لا يمسه إلا المطهرون، وهو وصف أولى الأمر المعصومين، الأمر الذي ينتزل عليهم في ليلة القدر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الأمر الذي يفرق ويقدر كل شيء إلى العام القابل، ويفصل مقادير جميع الأشياء، ومن ثم يحيط أولى الأمر وأصحاب الأمر المنتزل في ليلة القدر بكل الحوادث الخارجية وملاساتها ويحكمون تدبيرها وإصلاحها.

ويستحصل من هذه الطائفة أمور:

الأول: إن توريث الكتاب بالاصطفاء ليس من نمط الوراثة البشرية المعتادة، وإنما هو عبر اصطفاء الشخص المورث للمقام الغيبي والمنصب الإلهي اللدني، أي أن الوراثة من سنخ ملكوتي لا ملكي مادي نظير ما تشير إليه الطوائف السابقة

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٩٨

من كون آيات الكتاب كلها بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهو علم الكتاب، وهم الراسخون الذين يعلمون تأويل متشابهه الذين يمسون الكتاب المكنون.

ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ» (١)

، فإنه كالعطف التفسيري لبيان أن هذه الوراثة لندية وهبية إلهية، كما هو الحال في علم منطق الطير وأسباب القدرة التي أوتيت لداود وسليمان، وإن لم تنحصر الوراثة في الآية بالوراثة التكوينية وشملت الوراثة الاعتبارية القانونية، أو أن شمولها للاعتبارية بالأولوية القطعية، ولذلك احتجت بالآية الصديقة الزهراء عليها السلام للمطالبة بإرثها من فدك، ويتم احتجاجها عليها السلام بكلام المعنيين كما يتبين بالتدبر.

الثاني: إن تدبير الرسول صلى الله عليه وآله وللحكم وشؤونه السياسية والعسكرية وغيرها وأولى الأمر الذين تقدم وصفهم في الأمر الأول، هو تدبير بعلم معصوم عن الخطأ، وهذا يخالف ما ذهب إليه أهل سنة الجماعة من حصر عصمته صلى الله عليه وآله في تبليغه الأحكام.

الثالث: الآية دالة على أن لا اعتصام للمسلمين في نظامهم الاجتماعي والسياسي - عن الخطأ والزلل والضعف والوهن إلا برد شؤونهم العامة إلى الرسول وأولى الأمر، والتمسك بذيلهم من أجل الاعتصام بحبل الله الممدود لهم.

الرابع: إن هذه الطائفة دالة على أنه ما دام للمسلمين حوزة واجتماع، وما داموا مكلفين بكتاب الله وأحكامه، فإن هناك ثلثة مصطفاء في الأمة الإسلامية باقية وهم ولاة الأمر، ولهم وراثة الكتاب اللدنية، وأنهم معصومون علماً وعملاً، ومن ثم كان تدبيرهم للحكم بصواب وعلم لا يخالطه جهل؛ إذ لو كان استنباطهم للأمر

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٩٩

في التدبير العام بموازين ظنية، لما صدق إطلاق الجزاء (لعلمه) بإطلاق الشرط (لو ردّوه) في الجملة الشرطية لمخالطة الجهل. فهذه الطائفة دالة على أن هناك اصطفاء لثمة من الأئمة الإسلامية، كما أن الطوائف السابقة دالة على أن هناك ثمة مطهرة في المسلمين. وقد استخدم لفظ الاصطفاء والتطهير في آيات الكتاب العزيز في الأنبياء وأولياء الله الحجج، كقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» (١)

، فمن هذه الأمة الإسلامية من يجتبهه الله عزوجل ويظهره من النقائص العلمية والعملية، وهي المعبر عنها بالعصمة، فقد وقع الاصطفاء من بين هذه الأمة كما قد وقع التطهير، ووقع إتياء العلم علم الكتاب لأولئك المعنيين من بين هذه الأمة.

الخامسة: إن في ذيل هذه الآيات وصف توريث الكتاب للمصطفين وسبقهم للخيرات بإذن الله، إنه فضل كبير كما يصفه تعالى، ليس بلحاظ النعم والعطاءات في دار الدنيا، بل مطلقاً، أي أخروياً أيضاً؛ إذ لم يصف الله بهذا الوصف إلّا في حق الرسول صلى الله عليه وآله كقوله تعالى: «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا» (٢)

، فقد وصف الله تعالى إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله وإتياء الحكمة والعلم اللدني، ووصفه بالفضل العظيم، وهو موافق لإطلاق الفضل الكبير على توريث الكتاب للمصطفين وسبقهم للخيرات.

وكذا قوله تعالى: «وَلَكِنَّ شَيْئًا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَآتِيكَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا» (٣)

، حيث أطلق الفضل الكبير

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٠٠

على وحى الكتاب بتمام حقائقه ومعرفة بطونه، وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَأَسْئَلَنَّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» (١)

، فهو اطلاق على عطاء دار الآخرة لا عطاء دار الدنيا، مضافاً إلى أن السياق يشهد بإرادة ذوى القربى.

وفي مقابل ذلك لم ينص القرآن على إعطاء فضل كبير وعظيم لأحد من الأنبياء غير الرسل، كقوله تعالى حكاية عن سليمان: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ» (٢) ، فأطلق عليه أنه فضل مبين، أي ظاهر غير خفي، ولم يصفه بالعظمة وكونه كبيراً.

وكذا قوله تعالى: «وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا» (٣)

، وقوله تعالى: «وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ» (٤)

، وقوله تعالى على لسان داود وسليمان عليهما السلام: «وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ» (٥)

، وقوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا» (٦)

ذكر الله تعالى الفضل بصورة التنكير؛ للدلالة على أنه نوع من الفضل، ولم يوصف بالعظمة والكبر. فمجموع هذه الشواهد دال على أن توريث الكتاب للمصطفين من هذه الأمة هو توريث من سنخ الوحي بالقرآن، أي لدنياً وإن لم يكن نبوة، وأن هذا الفضل قد خص بصيغ الكبر والعظمة بخلاف الفضل الذي

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٠١

اعطى لبقية النبيين والمرسلين فانه لم يوصف بذلك. ونظير الدلالة على هذا الامتياز ما تقدم في سورة الواقعة أنهم في هذه الأمة، وهم أهل البيت عليهم السلام بنص آية التطهير، وهم الذين يمسون القرآن المحفوظ في كنف (١) الكتاب المحفوظ، والمنتزّل من ذلك

المقام الغيبي وهو المصحف الشريف الذي بين الدفتين.

السادسة: إن في تقييد وصفهم (السابقون للخيرات) بإذن الله، يتوافق ويتشاهد مع قوله تعالى: «وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» (٢)

، الدالة على أن فعلهم وسبقهم للخيرات هو بإذن من الله، والمراد بالإذن الإيحاء الذي هو أعم من الوحي الاصطلاحي كالوحي التسديدي والإلهامي أي هو العلم اللدني لا الوحي النبوي.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٠٣

قراءات جديدة في آيات وحديث الغدير ... ص: ١٠٣

القراءة الأولى النبي وأهل بيته أولياء لدين الله

إن مفهوم الولاية قد انطبع في الأعصار الأخيرة بحدود ضيقة تقتصر على صلاحية الحكم السياسي بمصطلحاته الثلاثة: القضائية والتنفيذية والتشريعية، وكذلك الحال في مفهوم حق الطاعة. بينما مفهوم الولاية في أصل الوضع اللغوي والاستعمال القرآني والروائي أعم من ذلك، أي هو في معنى يساوي الدين والديانة، كما يقتضيه التدبر في الشواهد الآتية.

وعلى ضوء ذلك، فالولاية تمتد بامتداد سعة دائرة الدين وأبوابه، وبعبارة أخرى: الولاية تستم وتقلد صلاحية كل شيء بحسبه، ومن ثم يقال: ولاية التنفيذ وولاية القضاء وولاية التشريع وولاية الإفتاء وولاية إبلاغ الرسالة، كما سيأتي في الاستعمال القرآني. وكذلك يقال: الولاية التكوينية، وهو القدرة على التصرفات بإذن الله تعالى.

وفي لسان العرب: ولي في أسماء الله تعالى؛ الولي هو الناصر، وقيل: المتولّى لأمر العالم والخلاق والقائم بها، ومن أسمائه عز وجل: الوالي، وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٠٤

قال ابن الأثير: وكان الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالي ... وعن ابن السكيت: الولاية بالكسر - السلطان.

وقال سيويه: الولاية بالفتح - المصدر، والولاية بالكسر - الاسم، مثل: الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما تولّيته وقمت به.

وروى ابن سلام عن يونس، قال: المولى له مواضع في كلام العرب: منها المولى في الدين وهو الولي، وذلك قوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ» (١)

، أي لا ولي لهم، ومنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله:

«من كنت مولاه فعلي مولاه» أي من كنت وليه وروى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «من تولاني فليتولي علياً»، معناه من نصرني فليصره (٢).

وقال الفراء في قوله تعالى: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» (٣)

، أي تولّيتم أمور الناس والخطاب لقريش - قال الزجاج والفراء: إن تولّيتم أي وليكم بنو هاشم (٤)، وقوله صلى الله عليه وآله: «اللهم وال من والاه» أي أحب من أحبّه وانصر من نصره.

ثم قال: وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الربّ والمالك والسيد والمنعم والمعق والناصر والمحبّ والتابع والجارّ

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٠٥

وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمُعْتَق والمنعم عليه، قال: وأكثرها قد جاءت في الحديث، فأضاف كلّ واحد لما يقتضيه

الحديث الوارد فيه، وكل من ولى أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه.

قالوا: وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق، والولاية بالكسر في الإمارة، والولاء في المعتقد الموالاة من والى القوم.

قال ابن الأثير: وقوله صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. وقال الشافعي: يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ» (١). قال: وقول عمر لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن، أى ولى كل مؤمن (٢).

وقال النيسابورى في وجوه القرآن: إن الولي على ثمانية أوجه، وذكر أن أحدها بمعنى الآلهة، كقوله تعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ» (٣).

، وقوله تعالى: «أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» (٤)، (٥).

هذا وإنما أظننا في نقل كلام اللغويين روماً في إثبات أن معنى الولاية معنى عام إذا أضيف إلى الدين شمل كل من الإمارة وبقية الصلاحيات والمناصب في الدين.

وبعبارة أخرى: إن للولاية معنى جامع وأصل فارد يستعمل في الموارد العديدة، وهو الذى تتبه إليه ابن الأثير فيما تقدم من قوله: (إن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل)، أى أن المعنى الجامع مفاده التمكين والقدرة على التصرف، فإذا تقرر ذلك يتبين من خلال ما مضى وسيأتى من شواهد عديدة أن الولاية

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 106

المجعولة في الأدلة لعلي عليه السلام والأئمة عليهم السلام هي ولاية كل الدين، بما فى ذلك من الإمارة والحكومة والقيام بالأمر السياسية في النظام الاجتماعى وكذا الولاية في التشريع والقيمة على الدين ووساطتهم فى الدين بالدين، وغير ذلك من الشؤون. وهذه الآية ملحمة قرآنية لقريش بأنها ستتولى الأمور وتكون سيرتها ما ذكرته الآية. وفى القراءة الثانية إن تولت بنو هاشم الأمور ستعاديهم قريش فتضمنت الملحمة القرآنية نبوءة مستقبلية قد جاء بتصديقها ما وقع فى الصدر الأول للأمة الإسلامية.

فالولاية من معانى الولاية فى جميع أبواب الدين، ومن تلك الأبواب الإبلاغ عن الله تعالى ممّا أبلغه النبى صلى الله عليه وآله عن الله لهم خاصية، سواء فى نشأة حياته الدنيا أو حياته الأخرى، ولا زال النبى صلى الله عليه وآله يبلغ الإمام القائم بالأمر (عج) عن الله تعالى، وهذه هى السفارة الإلهية وإن لم تكن من سنخ النبوة أى السبب المتصل بين الأرض والسماء، قال الشيخ الصدوق فى الاعتقادات: وقد فوّض الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه، فقال عز وجل: «مَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (١).

، وقد فوّض ذلك إلى الأئمة عليهم السلام. (٢)

فالولاية الواردة لهم عليهم السلام فى الآيات والأحاديث كحديث الغدير - هى ولاية كل الدين عدا النبوة، فكل ما كان للنبي صلى الله عليه وآله فهو ثابت لهم، وكذا وساطتهم عن الله، غاية الأمر بتوسط النبي صلى الله عليه وآله.

وليست ولايتهم مقصورة على الولاية السياسية والرئاسة وقيادة النظام الاجتماعى، وإن كانت هذه الولاية إحدى شعب ولايتهم فى الدين، وبعبارة

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 107

أخرى، إن الإمامة كما تقرر فى معناها ليست مقتصرة على الرئاسة العامة وحفظ الدين فى جانب الحاكمية والتدبير، بل حدودها ومعناها أوسع من ذلك بنحو يتناول الهداية التشريعية الارائية فى طول النبوة والهداية الإيصالية للنفوس إلى الكمالات الحقيقية بتدبير ملكوتى

وكل من الهديتين هي من موقع تكويني لنفس وروح الإمام المعصوم، نظير ما ذكره المتكلمون في تعريف النبوة والنبى من أنها كون النفس البشرية بحيث تسمع كلام الله، أى أنه مقام تكويني للروح النبوية، فكذلك الحال فى الإمامة فإنها مقام تكويني كمالى وإن اختلفت نسخاً عن النبوة، ويتقرر من ذلك أن الولاية بمعناها الواسع الشامل تتطابق (١) مع ماهية الإمامة.

ويجدر هاهنا الإشارة إلى جملة من الشواهد على سعة معنى الولاية بالإضافة إلى الدين وأبوابه ومقاماته: أولاً: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُبِينًا» (٢)

، مفاد الآية يقرر أن الدعوة إلى الله وهى الهداية الأرائية هى صلاحية وولاية يعطيها الله عز وجل، وهذا مؤدى قوله (بإذنه)؛ إذ إعطاء الإذن إنما هو فى حقل الولاية والملكية والقدرة والسلطنة. فيظهر من الآية أن إحدى محطات الولاية وشعبها هى الدعوة إلى الله والهداية التشريعية، ونظير هذا المفاد قوله تعالى: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَلِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» (٣)

. حيث أوضحت الآية التقابل بين الفريضة من جانب والفتيا بالإذن من جانب

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 108

آخر، مع أن المتبادر فى بدو النظر أن المقابل للافتراء هو الصدق والمقابل للفتيا بالإذن هو الفتيا بغير إذن، فجعل المقابل فى الآية بين الافتراء والفتيا بالإذن يقتضى كون التحليل والتحرير وبيان الأحكام الإلهية متوقفاً على الإذن ممن له الولاية، وأنها أمور مولوية، وأن جهة التشريع من شعب ولايته تعالى.

وثانياً: إن جعل التشريعي قوامه بالمولوية ومولوية المولى؛ لأن الحكم التكليفي قوامه بالطلب المولوى، والمولوية هى ولاية البارى تعالى، كما أن قوام الحكم الوضعى هو بالحكم التكليفي، فيكون قوام الأحكام التشريعية بولاية المولى، والتقنين ينقسم إلى سنخين من الحكم الوضعى والتكليفي، أى ينقسم التقنين إلى قانون يقرر المعانى كالملكية والحقوق والعقود، وإلى قانون فيه اقتضاء الفعل والإلزام به، وكل من الحكمين أصيل فى التشريع إلا أن مآل الحكم الوضعى فى التشريع إلى الحكم التكليفي، ولذلك أفرط بعض علماء الأصول فى نفي تأصيل الحكم الوضعى فى التشريع، وقالوا إنه منتزع وتابع لحدود الحكم التكليفي.

وعلى أى تقدير، فإن الحكم الوضعى الذى هو تقرير لمعانى الأشياء كمؤدى اعتبارى قانونى، إنما يشرع ويقنن لتنظيم أفعال أفراد المجتمع، أى فيؤول الحكم الوضعى وغايته الحكم التكليفي الذى يتعلق بفعل الفرد مباشرة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن قوام الحكم التكليفي هو بمولوية الشارع، والمولوية قوامها بولاية المولى وحق الطاعة له، وبذلك يكون التشريع وصلاحيته وليدة ولاية المشرع والمقنن على المتدين لذلك الشرع والمتمتع لذلك التقنين.

ويعضد ذلك أن فقهاء الشريعة وفقهاء القانون الوضعى فى استنباطهم وقراءتهم للنصوص الشرعية والقانونية، إنما يستنبطون الحكم ولو كان وضعياً فيما إذا كان الشارع يعمل جهة المولوية فى إنشائه للحكم، أى لا يكون بداعى

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 109

الإرشاد، أى لا بد أن يكون المقنن من جهة سيادته وسيادة القانون يقرر ذلك النص القانونى لا من باب النصيحة، والإرشاد منه، وهذا مما يدل على أن الحكم الوضعى فى تشريعه يستند إلى ولاية الشارع وسيادته، وبالتالي يتضح لنا أن الولاية تشعب إلى الولاية التشريعية كما تشعب إلى ولاية القضاء والتنفيذ والتدبير.

ثالثاً: إن مفهوم الدين والديانة هو الخضوع بالطاعة فى اتجاه من له الولاية، ومن ثم كانت الديانة هى الطاعة، والمطاع هو الدائن، وكذلك فى مفهوم الإسلام الذى هو من التسليم والخضوع. ومن ذلك يتقرر المطلوب من أن ولاية النبى صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، أى وجوب طاعتهم تشعب لكل حدود ودائرة الدين والديانة فى طول وتبع ولاية الله تعالى وطاعته، ومن ثم تبلور القراءة الصحيحة لقوله تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (١)

، وقوله تعالى: «إِنَّمَا وَدَّعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» (٢)

بأنَّ وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وولايتهم ليست مقتصرة على الحاكمية السياسية، بل هي ولاية وقيومته على هذا الدين، كما هو الحال في وجوب طاعة الله وولايته، حيث إنها غير مقتصرة على الحاكمية السياسية والقضائية والتشريع السياسي، بل هي ولاية عامية بحدود سعة الدين والديانة، حتى في الأبواب العبادية، بمعنى أن رسم العبادة لله تعالى هو بتوسط سنن وأوامر

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١١٠

نبوية وسنن وأوامر ولوية كما هي مشتملة على فرائض وأوامر إلهية فقصده الأمر المأخوذ في العبادة هو إمتثال الأمر الشامل للأقسام الثلاثة من الأوامر، فبطاعتهم يُعبد الله تعالى.

وإلى ذلك يشير ما رواه الكليني والمفيد والطوسي في الصحيح عن محمد بن زيد الطبري، قال: «كنت قائماً على رأس الرضا علي بن موسى عليه السلام بخراسان وعنده جماعة من بني هاشم منهم إسحاق بن العباس بن موسى، فقال له عليه السلام: يا إسحاق، بلغني أنكم تقولون: إنا نقول: إن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلته قط ولا سمعته من أحد من آبائي، ولا بلغني عن أحد منهم قاله، لكننا نقول: الناس عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب» (١)

وما ورد في الروايات من زيارة الإمام الرضا عليه السلام:

«اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجته بعلمك وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك، والدليل على من بعثه برسالاتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك، والمهيمن على ذلك كله» (٢)

وورد وصف ديان الدين في الصلاة على الحسين وعلي بن الحسين في الزيارة المزبورة التي ورد فيها: «اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك» (٣)

، كما ورد أيضاً في زيارة آل ياسين في الناحية «السلام عليك يا باب الله وديان دينه» (٤)

، ومنها قوله تعالى تلقيناً لنبية صلى الله عليه وآله: «إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١١١

الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ» (١)

، فإنَّ إنزال الكتاب وإن كان وصفاً لاسم الجلالة، إلا أنَّ الوصف ذكر للمناسبة مع عنوان الولي، كما هو مطرد في الاستعمال والأدب القرآني، وإلا لذكر وصف آخر غير إنزال الكتاب.

رابعاً: ما يظهر من دلالة العديد من أدلة ولايتهم عليهم السلام أنها قيومية على مجمل الدين في طول وتبع قيومية الرسول وفي طول قيومية وتبع الله عز وجل، فالولاية على الدين هي بالأصالة لله عز وجل، كما قال تعالى: «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» (٢)

، وقوله تعالى: «وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» (٣)

، وقوله تعالى: «الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ» (٤)

، فإنَّ خلوص الدين لله من قبل العبد يقتضى أن لا يخضع العبد لغير الله، ولا يدين بولاية وطاعة غير الله تعالى، أي يقتضى أنَّ الولاية والطاعة في الدين في كل شعبها مبدؤها ومنتهاها وأصلها وغايتها وأقسامها واختلاف ضروبها هي لله تعالى:

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» (٥)

، و: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (٦)

، وغيرها من الآيات المتظافرة الدالة على ولاية الرسول في قيمومته على دين الله التابع لولاية الله في كل شعبها وضروبها وأقسامها، فهي ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله تبعاً لولاية الله، سواء في ولاية التشريع والحكم والقضاء والتصرف والبيان والترخيص والنسخ والإقرار وأن طاعتهم باب العبادة لله تعالى...

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١١٢

وغیرها من ضروب أنماط الولاية وحق الطاعة في أبواب الدين الكثيرة المتعددة، التي يكون ولاية الحكم السياسي بقواه الثلاثة باباً من أبوابه؛ إذ الدين دائرته وملاكاته أوسع من النشاطين فضلاً عن أن ينحصر بأحكام النظام السياسي في النشأة الدنيا. فتحصل: أن ولايتهم الواردة في الأدلة المتعددة هي الولاية على كل الدين في جميع أبوابه وروافده، وهذا أصل من أصول الشريعة في المعرفة تنشعب منه قواعد عديدة من المعارف.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١١٣

توحيد الله في العبادة بولايتهم وطاعتهم ... ص: ١١٣

إشارة

قال تعالى: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» (١) ، فأطلق على الطاعة للشيطان أنه عبادة له، وهذا يقتضي أن عبادته تعالى لا تتقوم حقيقة بمجرد السجود والركوع وأشكال النسك، بل لانطوائها واحتوائها وتضمنها لطاعة الله فحينئذ تكون عبادة له تعالى، وهذا الاستعمال للعبادة في الطاعة يقتضيه المعنى اللغوي؛ لأن قوام العبادة بالخضوع.

والخضوع هو الطوعانية والأنتمار والانقياد لإرادته تعالى، فذلك هو روح وجوهر العبادة، وأما أشكال النسك والطقوس العبادية فهي قشر ولباس وثوب وبدن العبادة، وأمّا اللباب والروح فهي الطاعة وعبودية الانقياد والخضوع والانقهار أمام إرادته تعالى والتسليم والضعف والإخبات لمشيئته تعالى، فإنما صارت العبادة النسك والطقوس - عبادة بالطاعة.

ونظير ذلك قوله تعالى: «وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَرَبُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ» (٢)

، فأطلق تعالى على طاعة الجن وتوليهم ومواليتهم عبادة لهم وقال

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١١٤

تعالى: «وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ» (١)

، أي الذين يعبدون الطاغوت، وقد فسّر بطاعتهم للأخبار والطاغوت كل من أطع في معصية الله، ويعضد هذا التفسير قوله تعالى:

«إِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» (٢)

، وقوله تعالى: «وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» (٣)

، وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: «إِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» قال: «والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكن أحلوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوهم» (٤)

. وفي رواية أخرى، قال عليه السلام: «والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً وحرّموا

عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون» (٥)

. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ...: «وأما قوله أخبارهم ورهبانهم فإنهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما

أمروهم به ودانوا بما دعوهم إليه، فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله، فنبذوه وراء ظهورهم، وما أمرهم به الأبحار والرهبان أتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله، وإنما ذكر هذا في كتابنا لكي يتعظ به» (٦)

وروى الثعلبي بإسناده عن عدى بن حاتم قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدى اطرح هذا الرق (الوثن) من عنقك. قال: فطرحته ثم انتهيت إليه

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١١٥

وهو يقرأ من سورة براءة هذه الآية: «اتَّخِذُوا أَحِبَّاءَهُمْ وَرَهْتِيَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» حتى فرغ منها، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحله الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم» (١)

فإذا تقرّر ذلك يتبين أن قوام العبادة بالطاعة، وهي روحها وجوهرها، ولا ريب أن الطاعة لله لا تعرف إلا بدلالة منه عزوجل، إذ لا يصيب العقل البشري مواطن رضا الله وإرادته ومشيتته، ولا يميزها عن مواطن سخطه ونقمته، إلا النزر القليل، مما تقضى به الفطرة البشرية من المحاسن وتدركه من القبائح، فمن ثم تبلور ضرورة وجود الدليل على طاعته والهادى إلى إرادته ومشيتته، ومن ثم كانت بعثة الأنبياء ونصب الأوصياء من بعدهم ضرورة ملحة للوقوف على مواطن طاعة الله.

وبمعرفة طاعة الله يصيب المسلم والمؤمن حقيقة العبادة، وبجهله بطاعة الله يخفق عن إقامة عبادته، فالتوحيد في العبادة هو بالطاعة التي هي الركن الركين، وطاعته تعالى لا طريق لها إلا بطاعة نبيه ورسوله وحججه المنصوبين من قبله خلفاء في أرضه.

المنهج السلفي وعبادة إبليس ... ص: ١١٥

أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في استعراضه لقصة إبليس مع آدم في أكثر من سبع سور (٢)، إذ قال تعالى في سورة ص: «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١١٦

وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتي إلى يوم الدين * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» (١)

وقال في سورة البقرة: «إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» (٢)

قد بينت الآيات الكريمة أن الخضوع والانقياد لآدم توحيد لله في العبادة، لأنه خليفة الله، وأن ترك الانقياد له شرك وكفر في العبادة وإن أتى بصورة السجود لله كما ورد في الأحاديث.

ففي الخطبة القاصعة لأمير المؤمنين عليه السلام قال: «ثم اخترت بذلك ملائكته المقربين؛ ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين، فقال سبحانه وهو العالم بمضمرة القلوب ومحجوبات الغيوب: «إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ»، اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصّب عليه لأصله، فعدو الله إمام المتعصّبين وسلف المستكبرين ... وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة، لا يُدري أمن سنى الدنيا أم من سنى الآخرة من كبر ساعته واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟» (٣)

وكالذى رواه الراوندى بإسناده إلى الصدوق بسنده الصحيح: «عن هشام، عن الصادق عليه السلام قال: أمر إبليس بالسجود لآدم، فقال: يا رب، وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قطّ مثلها. قال الله جلّ جلاله: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُطَاعَ

من حيث أريد» (٤)

. ورواه القمى فى تفسيره بسنده، إلّا أنّ فيها: «لا حاجة لى إلى عبادتك؛ إنّما

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١١٧

أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد» (١)

وكذا فى تفسير على بن إبراهيم كما نقله المجلسى فى البحار. (٢)

وروى الطبرسى فى الاحتجاج فى جواب مسائل الزنديق، عن أبى عبد الله عليه السلام، أنّه سُئِلَ: «أصلح السجود لغير الله؟ قال: لا.

قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود؟

فقال: إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله فكان سجوده لله؛ إذ كان عن أمر الله. ثم قال عليه السلام:

فأما إبليس فعبدٌ خلقه..» (٣)

وروى الشوكانى فى فتح القدير، قال: «وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس، قال: كانت السجدة لآدم والطاعة لله. وأخرج ابن أبى

حاتم عن أبى الحسن، قال: سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم. وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم المزنى، قال: إن الله جعل آدم

كالكعبة» (٤)

وقال تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى

اللَّهُ» (٥)

والآية الكريمة من ملاحم الآيات فى تبيان حقيقة العبادة والقبلة والصلاة، حيث بين تعالى أنّ غاية جعل القبلة السابقة فى الصلاة هو

اتباع الرسول وطاعته، وليحصل التمحيص بين المطيع وبين من ينقلب على عقبه، ولا يخفى ما لصعوبة هذا الامتحان، حيث تمّ تبديل

القبلة من البيت الحرام إلى بيت المقدس، أى إلى قبلة اليهود والنصارى، وشُرعت بعدما كان البيت الحرام فى بدء الشريعة النبوية

أوائل البعثة فى مكّة- هو القبلة، وهو من الخطورة بمكان؛ حيث إنّ القبلة فى

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١١٨

العبادة والدين من النواميس العظيمة.

ولا سيما وأنّ قبلة البيت الحرام قد توارثتها قريش من ملّة إبراهيم وإسماعيل الحنيف، وكان البيت الحرام هو محور النسك والمناسك

المختلفة العبادية فى الصلاة والطواف والذبائح والقرايين، وتبديل القبلة حينئذ- التى هى معلم رئيسى فى الدين يدلّ على مدى موقعه

الرسول وولايته وطاعته فى الديانة، وأنّ الديانة وطريق العبودية لله تعالى هو باتباع وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله، وأنّ قوام القبلة

والعبادة باتباع الرسول وطاعته، فكانت محنة هذا الامتحان عظيمة جداً ليتقرّر معنى الديانة والدين.

ومن ثمّ قال تعالى: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

وَالنَّبِيِّينَ» (١)

، وقال تعالى:

«أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَآ يَهْدَى الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ» (٢)

، وقال تعالى:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

وَلَمَّا تَجَهَّرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَأْتَشْعُرُونَ* إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ

الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ» (٣)

فتبين من الآيات: إنَّ روح العبادة ولبَّ التوجه في القبلة إلى وجه الله، هو الاتباع والطاعة للنبي صلى الله عليه وآله، وإنَّ حقيقة عبادته تعالى كامنة في طريق طاعة وأتباع

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١١٩

النبي صلى الله عليه وآله، لا مخالفته والجرأة عليه.

فتبين من ذلك: إنَّ جوهر العبادة ليس بشكل وهيئة رسوم العبادة، بل جوهر العبادة الطاعة والطوعانية والخضوع والانقياد؛ إذ لو كان مدار التوحيد في العبادة على نفى الواسطة المنصوبة من قبله تعالى ونفى الوسيلة، لكان إبليس إمام الموحدين، ولكان قدوة الموحدين في نفى العقيدة الشركية في العبادة؛ لأنه عرض على الله أن يعبد عبادة من دون واسطة خليفه الله آدم، وهذا العرض بحسب الصورة الظاهرة- أبلغ في دعاء الله وحده بلا شريك،

بينما نرى البارى تعالى قد حكم بأن ما فعله إبليس بنفى الواسطة الإلهية كفر، بل وحكم بأنَّ رغبة إبليس في عبادته مباشرة شرك، وقد فسّر أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم السلام ذلك: بأنَّ رفض إبليس للواسطة الإلهية وطلبه للسجود مباشرة لله من دون الانقياد لآدم عليه السلام ينطوى في الحقيقة على تكبر على الله؛ لأنه لم يسلم لرب العزة في قضائه وأمره.

والكبر: انفساخ عن العبودية وبروز لفرعونية الذات، فرأى في نفسه الاستقلال عن باريه فردّ عليه أمره، ورأى تقدّم رأيه على حكم الله وحكمته، وكلّ ذلك ينطوى على إنكار مقامات ربوبيته تعالى وصفاته الكمالية بنحو مستبطن، فاعتدّ إبليس بذاته بأن له شأن الارتباط والتلقّى مباشرة عن البارى، وهذا يؤول إلى الاستخفاف بعلو مقامات الربوبية وإنكار عزّ الشؤون الإلهية.

وسنة إبليس هذه قد ارتكبتها أغلب الأمم التي كفرت بأنبيائها وأوصيائها، كما قال تعالى: «فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ * كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ * فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ * بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةٌ» (١)

، فبين أن سبب إنكارهم

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٢٠

لدعوات الأنبياء استطالتهم ليكون كلّ واحد منهم نبياً، فالتكبر والاستعلاء على الواسطة الإلهية ينطوى على الكفر بالمقامات الإلهية، وبالتالي إلى جحد وإباء للواسطة الإلهية.

وقال تعالى أيضاً: «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا» (١)

، فدعاوى نفى الوسائط الإلهية والوسيلة إليه تعالى تحت ذريعة الارتباط مباشرة به، هي هتك للحجب الإلهية وتجزى على حرّات الشؤون الإلهية، وهو ناشئ حقيقة- عن عدم التسليم بعظمة الصفات الإلهية، وعدم التوحيد في المواطن المختلفة. فالإباء والرفض للتوجه إلى الواسطة والوسيلة المنصوبة من قبله تعالى تحت شعار لزوم الطلب مباشرة من الله لا من الواسطة ولا التوبة إلى الواسطة، ينطوى على التكبر الإبليسى والاستخفاف بالمقام الربوبى.

ومن ثم نجد أنّ القرآن الكريم يشير إلى أنّ شرك عبدة الأوثان ناشئ من اختيار الوثنيين تلك العبادة من عند أنفسهم دون إذن من الله تعالى حكم منه، لا من جهة ضرورة الواسطة والوسيلة بين المخلوق الذى ليس من المقربين إلى الساحة الربوبية وبين الخالق؛ فإنّ الواسطة والوسيلة ضرورة تكوينية وسنة إلهية، بل شرك الوثنيين وعبدة الأوثان هو من جهة إقتراحية الواسطة والوسيلة، أى كون تعيينها من قبل أنفسهم، والخلط بين الأمرين غالط به الكثير باب التوحيد، والوجه الذى إليه يتوجه الأولياء، فشرك الوثنيين فى الواسطة هو من حيث: هم يريدون ويختارون لا من حيث: يريد الله ويختار، ومن حيث هم يشاؤون لا من

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٢١

حيث يشاء الله.

فيجعلون لأنفسهم حقّ التصرف فى تحديد العلاقة بينهم وبين ربّهم، ويجعلون لأنفسهم السلطان المقدم على سلطانه تعالى ومن ثم

يجعلون أنفسهم أرباباً بدل أن يكونوا عبيداً له تعالى.

فمن ذلك يتبين أن الوثنية وشرك عبدة الأصنام ينطوي على الاستكبار والكفر الذي هو سنّه إبليس اللعين، لا من جهة ضرورة أصل الوساطة والوسيلة، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ» (١)

، وقال تعالى: «أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْكَلِمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ» (٢)

، فالآيتان يشير مفادهما إلى أن المحذور، وهو عدم الإذن وهو السلطان من الله في تعيين مصداق الوساطة والوسيلة، لا كون المحذور في ضرورة الوسيلة. وكذا قوله تعالى على لسان إبراهيم الحنيف في محاجته لعبدة الأصنام: «وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (٣)

، وقوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (٤)

، وقوله تعالى في مشركي قريش في معركة أحد: «سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ» (٥)

، وقوله تعالى على لسان يوسف النبي عليه السلام: «يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ* مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (٦)

، قابلت

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 122

بين توحيد الحكم وتوحيد العبادة من جهة، وبين عبادة الأرباب من دون الله من جهة أخرى؛ لكونها بدون سلطان وأمر منه تعالى، مما يقتضى أن مدار الشرك في العبادة في قبال التوحيد في العبادة يدوران مدار وجود الأمر الإلهي وعدمه.

فتؤكد هذه الآيات على أن شرك الوثنيين وعبدة الأصنام ليس بسبب وجود الوساطة بين البشر والباري، ولا بسبب وجود الوسيلة، بل إنما شرك الوثنيين هو بسبب استقلالهم باتخاذ الوساطة من عند أنفسهم، وتقديم اختيارهم وإرادتهم على اختيار الله وإرادته. ففي الآيات تقرير لضرورة الوسيلة والوساطة، فأما الوثنيون فأشركوا إرادتهم ومشيتهم مع إرادة الله ومشيتته، ونازعه في سلطانه.

ومن ثم تكرر التعبير في هذه السور والآيات لعنوان عدم السلطان لهم بذلك من الله، فجعلوا لأنفسهم سلطاناً يشاركون فيه سلطان الله في تعيين الوساطة والباب إليه تعالى، كما فعل إبليس عندما اقترح على الله نفى الوساطة المنصوبة من قبله تعالى، مقابل أن يعبده كما هو يريد لا كما يريد الله وكان هذا حال مشركي العرب وعبدة الأصنام الذين عبدوا الله من حيث يريدون لا من حيث أراد الله.

فالعقيدة الشركية ليست في الانقياد لوساطة الباري، وإنما في إشراك إرادة العبد في العبادة مع إرادة المعبود، ومن ثم كان سجود الملائكة لخليفة الله آدم توحيد، وإبء إبليس عن الانقياد للوساطة شرك وكفر؛ لأن سجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله وسلطان منه، كما قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير سجود الملائكة له: «إِنَّ مِنْ سَجْدَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَدْ سَجَدَ لِلَّهِ فَكَانَ سَجُودَهُ لِلَّهِ إِذْ كَانَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ» (١)

فالشرك يدور مدار إشراك العبد سلطان نفسه في العبادة وكيفية مع سلطان الباري، لا في وجود الوساطة من حيث هي واسطة والوسيلة من حيث هي وسيلة.

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 123

كيف! وهي ضرورة، كما أن مدار التوحيد هو في التسليم لأمر الله وسلطانه ولو عبر واسطة ووسيلة، لا في نفى الوساطة والحجاب

والباب في البين.

ولك أن تقول: إن ما قرره علماء الكلام والمعرفة من العلوم الأخرى في تعريف الشرك بأنه الخضوع لغير الله بما أن الخاضع عبد والمخضوع له رب، هو الآخر يرجع إلى تحديد سلطان الله والقول بسلطان الغير وتقديمه على سلطان الله.

وبعبارة أخرى: إن الشرك باعتباره من أقسام الكفر يقابل التوحيد في مقامات عديدة، فكما أن التوحيد يُقرّر في مقام الذات الإلهية كذلك الشرك في مقام الذات - يكون عبارة عن القول بتعدد الذات الإلهية الواجبية.

فكما أن التوحيد في الصفات، هو عبارة عن وحدة الصفات الكمالية مع الذات الأزلية، وأن تلك الصفات الكمالية الواجبية لا يتّصف بها أحد غير الباري، فكذلك الشرك في الصفات يُقرّر بتعدد وتغاير ذوات الصفات عن الذات الإلهية، أو باتّصاف غيره تعالى بتلك الصفات. وكما يُقرّر التوحيد أيضاً في الأفعال بأن تُسند الأفعال إلى الباري تعالى وأن لا مؤثر في الوجود إلّا هو من دون استلزام ذلك الجبر في أفعال المخلوقين، فكذلك الشرك في الأفعال يُقرّر بأسناد الأفعال لغيره بنحو الاستقلال.

كذلك التوحيد في العبادة، هو الخضوع له تعالى بما أنه واجب الوجود وأن له حقّ الطاعة وسلطان الولاية، والشرك في العبادة يُقرّر بالخضوع لغير الله باعتبار أن الغير مستقلّ الذات أو الفعل أو مستقلّ الولاية والسلطان ومستقلّ في حقّ الطاعة، فالشرك في العبادة لا ينحصر في النمط الأول أي الشرك في الذات - كما قد يوهمه التعريف الدارج.

بل أن مشركي العرب في الجزيرة وعبدة الأصنام من غيرهم لا يعتقدون في

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 124

الأصنام والأوثان الاستقلال في وجود ذواتها ولا أزليتها ولا الأرواح الكليّة المزعوم تعلّقها في الأصنام، وإنما شركهم كما تقدّم - لقولهم بحقّ الطاعة لتلك الأصنام والأرواح من دون إذن ولا أمر من الله، ويشير إلى ذلك قوله تعالى:

«وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» (1)

، فأتضح أن الشرك في العبادة لا يتحقّق بمجرد الخضوع لغير الله تعالى، بل فيما كان بغير أمر الله وسلطانه، كما أن التوحيد في العبادة لا يتحقّق بمجرد صورة الخضوع لله تعالى، بل إنّما يتحقّق فيما كان بأمر الله وسلطانه.

فالشرك في العبادة يدور مدار معنى العبودية من الخضوع والطوعانية لولاية وسلطان المعبود، فإذا جعل الخضوع لمبدأ سلطان غير الله فيقع الشرك في العبادة، فتعريف العبادة التي هي عبودية التأليه وربوبية المعبود، كما أشار إلى ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء في رسالته منهج الرشاد لمن أراد السداد: (إنّها الامتثال والانقياد للعظيم في ذاته، المستوجب للطاعة لا بواسطة أمر غيره) «2» أي يستوجب الطاعة بذاته. ولك أن تقول بأنها الطاعة والامتثال والخضوع والانقياد للعظيم في ذاته، المستوجب للطاعة لا بأمر غيره، أي المستوجب للولاية بذاته لا بتولية غيره، فالعبادة هي الطوعانية من العابد للمعبود بما له من ولاية ذاتية.

وهذا هو المعنى المصطلح لعبادة التأليه في قبال عبادة الخدمة وعبادة الطاعة بأمر الغير.

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 125

صورة الطاعات بدون الولاية ... ص: 125

الإيمان شرط في قبول الأعمال ... ص: 125

إنّ قبول الأعمال والجزاء عليها هي من السنن الإلهية التي تتبع شروطاً تكوينية خاصّة، والشرط المهم في ذلك هو الإيمان؛ لأنّ العمل إذا لم ينل النور والصفاء عن طريق الإيمان والنية السليمة فهو سراب بقيعة، قال تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ

الظَّمَانُ مَاءٌ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (١)

، فالآية تقرّر أنّ الأعمال مهما بلغت من العظمة- التي يراها الناس- إذا لم تقترن بالإيمان بالله فهي جميعاً عبث وهباء وخيال كالسراب.

وقال تعالى في آية أخرى: «مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَأَيْقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكُمْ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ» (٢)

، وقال تعالى: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» (٣)

تشير إلى أنّ المجازات على الأعمال في الآخرة مشروط بالبقاء على الإيمان، وقال تعالى: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (٤)

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٢٦

فهذه الآيات الكريمة تبين لنا الموقف من قبول الأعمال أو رفضها من الباري عزّ وجلّ. ونستطيع أن نعبر أنّه يشترط في قبول الأعمال الحُسن الفاعلي؛ لأنّ كلّ عمل له بعدان أو حيثيتان في جهات الحسن والقبح، فتارةً يُلحظ العمل بما هو موجود في الخارج فيحكم عليه بالحسن أو القبح، وتارةً يُلحظ العمل من حيث صدوره من الفاعل وبما ينطوى عليه من دوافع لذلك العمل.

كما جاء في الحديث النبوي: «إنّما الأعمال بالنيات»، فوزن وقوام الأعمال والعمل هو بالنيات والنية، والثواب والعقاب على الأعمال يلحظ فيه جانب الحسن الفاعلي، قال تعالى: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» (١)

، فلم يقل عزّ وجلّ: (أكثركم عملاً) حتّى يكون المدار على الحسن الفاعلي، بل قال «أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»؛ وإلّا لو كان الحسن الفاعلي هو المدار لثوب المجبور والمضطرّ على صدور المحرّم أو ترك الواجب.

ولهذا يُلاحظ أنّ بعض الأعمال قد أعطى الله سبحانه وتعالى الثواب عليها لبعض الناس ولم يعط لآخرين قاموا بأعمال هي في الظاهر أكثر، كما في تصدّق الخاتم من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الفقير حال الركوع فنزلت بحقه الآية المباركة:

«إِنَّمَا وَإِيَّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (٢)

، وقوله تعالى: «إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لَوْجِهِ اللَّهِ لِأَنْتُمْ مِنْكُمْ» (٣ ...)

، فإنّ القيمة ليست للخاتم التي بسببها نزلت الآية، بل من جهة قيمة خلوص العمل، وهكذا قضية تصدّق الزهراء عليها السلام بأقراص الشعر.

وهكذا الأعمال تقاس بهذا المنظار، فالزكاة مع الرياء، أو الجهاد وفتح البلدان

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٢٧

بغير خلوص هو سراب يصبّ في نزوات الهوى وجمع الثروات والتوسّع في اللذائذ والشهوات.

فالإيمان بالله واليوم الآخر شرط أساسي في قبول الأعمال؛ لأنّ الحسن الفاعلي كما قلنا- لا يمكن أن يتحقّق بدون عقيدة الإيمان؛ لأنّ العمل بدون الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يكون إليه، وإنّما يكون لأننا وللذات ونزعاتها السفلية، وهو فارغ عن الغاية التي يريدّها الله من الأعمال؛ فإنّ روح الأعمال هو الإخلاص، «وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (١)

أمرّا العمل بدون الخلوص فهو في حقيقته تمرد وتكبر على الباري، كما هي أعمال إبليس التي أوصلته إلى الهلاك والكفر وحبط الأعمال.

فقضية إبليس الواردة في القرآن الكريم نموذج على ما آلت إليه أعماله التي هي في ظاهرها منتهى العبودية، فإنّه لعنه الله- كان قد سجد سجدة واحدة ستّة آلاف سنة، وكان يقفّ لله بالوحدانية، وأنه مخلوق من مخلوقاته، وكان يقفّ بيوم المعاد وبنبوّة آدم بنصّ القرآن

الكريم: «خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» (٢)

و «قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» (٣)

، فهذا اعتراف وإقرار منه بالله تعالى وأنه مخلوق من مخلوقاته، وأما إقراره بيوم المعاد والآخرة: «قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» (٤) ، ولكن لم ينفعه كل ذلك العمل وذلك الإقرار، صار لعيناً مرجوماً كافراً، «وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» (٥) ، وعليه، فالإيمان شرط في قبول الأعمال، وهذه حقيقة مسلمة عند جميع المسلمين، إنما الكلام يقع حول أجزاء الإيمان، فهل تقتصر على التوحيد والنبوة

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٢٨

والمعاد؟ أم تشمل معرفة الإمام والولاية له ومما يقرر ذلك؟ وأن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال...
عدّة وجوه قرآنية وحديثية وعقلية:

ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط لقبول الأعمال ... ص: ١٢٨

الدليل الأول: الآيات القرآنية:

الآية الأولى: قوله تعالى: «قُلْ لَأَسْأَلَنَّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (١)

، ذكر علماء المسلمين من الخاصة والعامة، من رواة ومؤرخين ومفسرين متواتراً:

أن كلمة القربى هي خاصة بأناس قد عينهم النبي صلى الله عليه وآله، وعندما يستعرض الباحث للسيرة النبوية الشريفة يرى أن النبي لم يكن يدع فرصة أو مناسبة صغيرة كانت أو كبيرة إلا ويؤكد لهم من خلالها على تحديد قرباه، من حديث الكساء والأحاديث الأخرى: «عليّ مني وأنا من عليّ»، «فاطمة بضعة مني»، «... حسين مني وأنا من حسين»، وهكذا توجد أحاديث كثيرة بهذا المضمون. ولا بد أن يكون هناك خطب كبير يرتب على هؤلاء القربى مرتباً ارتباطاً وثيقاً بالرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله. والآية المباركة هي من ملاحم الآيات القرآنية التي تبين حقيقة الرسالة الخاتمة الكاملة التي جاء بها، والتي تشمل جميع الأعمال، من اعتقادات بالتوحيد والنبوة والمعاد، وعبادات من صلاة وصيام وحجّ وزكاة ... الخ.

وبعبارة أخرى: من فروع وأصول، فإنها جميعاً وقعت طرف معاوضة وتعادل في قبال محبة أهل البيت، ومقتضى التعادل والمعادلة بين العوض والمعوض هو

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٢٩

كون العوض بدرجته قيمة المعوض، ولا ريب أن عمدة وثقل الرسالة هي في أصول الدين وأركانها، لا مجرد الفروع، فإذا كان في المعوض والتي هي الرسالة جملة أصول الدين، فلا بد أن يكون العوض هو أيضاً من أصول الدين؛ بمقتضى الموازنة والمعادلة. وجعل العوض في قبال جملة أصول الدين في المعوض دال على كون مودة القربى وولايتهم هو مفتاح لمعرفة بقية أصول الدين. وهذا يدل ويقضى بالترابط بين مجموع هذه الأصول وأن الباب والمفتاح لبقية حقائق أصول الدين يمرّ بولايتهم.

فمن أراد مدينة الإيمان فلا بد عليه أن يأتيها من بابها، فمغزى أفراد الولاية والمودة للقربى في كفة وطرف المعاوضة في قبال جملة بقية أصول الدين في طرف آخر، هو إشارة لهذا المعنى وبيان لهذا الترابط العضوي في محاور أصول الدين، وأن الوصول إلى حقائق الإيمان لا مجرد ظاهر الإسلام هو بولاية القربى ومودتهم؛ لأنها الهداية إلى بقية الأصول، والعاصمة عن الضلال، كما هو مؤدى حديث الثقلين حيث اشترط في العصمة من الضلال اشترط لزوم التمسك بالكتاب والعترة.

وهذا مما يفيد أن صحّة التوحيد وصحّة الإيمان بالنبوة والمعاد لا بد في تحققهما من ولاية ومودة ذى القربى فضلاً عن الثواب والجزاء عليها، فإذا كان هكذا الحال في أصول الدين ففي فروعها أوضح؛ حيث إنها في الرتبة الثانية من أجزاء الرسالة.

فتبين من مفاد هذه الآية الشريفة: أن مودة القربى شرط في تحقق أصول الدين فضلاً عن الثواب عليها، ناهيك عن أعمال الفروع

والتواب عليها.

وبالتالى، فولاية القربى شرط فى صحه الأعمال فضلاً عن قبولها، وأن المراد

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٣٠

بتلك الأعمال ما يشمل الاعتقاد لا صرف أفعال الجوارح، وهذه قراءة عميقة لقاعدة شرطية الولاية فى صحه الأعمال.

الآية الثانية: وهى قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (١)

النازلة بعد قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِي مَمْرًا مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (٢)

، ومن الواضح من الآيتين أن الرسول صلى الله عليه و آله قد أمر من قبله تعالى بإبلاغ أمر بالغ الخطورة والأهمية، بحيث لولا إبلاغه لما كانت هناك أية جدوى فى إبلاغ التوحيد والنبوة والمعاد وأركان الدين فضلاً عن تفاصيل الفروع؛ إذ عمده اسم الرسالة قد طبق على الأصول والأركان.

وكان ذلك الأمر المأمور بإبلاغه شديد الوقع على نفوس المسلمين؛ إلى درجة كان الرسول يتخوف تمردهم عن الطاعة والتسليم. وكل هذا المفاد يجده المتمغن اللبيب فى أجواء ألفاظ الآيتين، وقد ذكر المفسرون ورواة الحديث نزولهما فى إبلاغ النبي صلى الله عليه و آله لإمامة وولاية على عليه السلام من بعده فى غدير خم (٣).

ومفاد الآيتين يتناغم بشده مع مفاد آية المودة؛ حيث يشير إلى التقابل بين جملة الرسالة والديانة فى طرف، وما أبلغ فى ذلك اليوم فى طرف آخر، كما مر ذلك فى مفاد آية التبليغ، حيث علق رضاه تعالى بمجمل الرسالة والدين على ذلك الأمر، أى علق رضاه بالتوحيد والنبوة والمعاد وأركان الدين على ذلك الأمر، فقبولها موقوف عليه، بل فى الآية دلالة على توقف صحتها عليه حيث علق إكمال الدين عليه.

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٣١

ثوالإكمال يغير الإتمام الذى فى النعمة، حيث إن كمال الشىء يغير تمامه؛ إذ كمال الشىء هو بصورته التى هى قوام هويته، وأما تمام الشىء فهى نعوته الطارئة بعد تحقق هويته، فمفاد هذه الآية يدل على ما تقدم استنتاجه واستظهاره فى آية المودة من أن أصول الدين وأركانه فضلاً عن الفروع مشروطة بالولاية، كما أن المشروط فى الأعمال بالولاية هو صحتها فضلاً عن قبولها.

الآية الثالثة: وهى قوله تعالى: «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ * أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» (١)

، وقد تقدم دلالة الآيات المتعرضة لقصة آدم وإبليس على المطلوب إجمالاً، حيث إن إبليس كان مقرراً بالتوحيد والمعاد حينما قال: «رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» (٢)

، وكذا كان مقرراً بنبوة لآدم عليه السلام حينما قال: «أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَيَّ لِنِئْنِ أَخْرَجْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٣)

ولكنه لم يكن يأتى بآدم ويتولاه ويتابعه ويطيعه، حيث إن السجود عنوان لكل ذلك فالإباء عن السجود عبارة عن ذلك، ومع كل إقراره بالثلاثة من الأصول، ولكنه استحق الطرد والرجم والذم من الله تعالى. وظاهر هذه الأحكام هو عدم صحه صور ما أقر به من توحيد ومعاد ونبوة، إذ حُكم على صورة إيمانه بالكفر مضافاً إلى العقوبة؛ فليس التولّى لولّى الله والائتمام به مجرد شرط لقبول بقية

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٣٢

الاعتقادات، بل هو شرط صحه لها. فالأصول الاعتقادية عبارة عن نسيج مترابط كل منها دخیل فى صحه الآخر.

ويظهر من مفاد هذه الآيات ما ظهر من مفاد الآيات السابقة من كون ولاية خليفة الله وحجته شرط في صحة الأعمال لافي مجرّد قبولها فقط، وشرط في صحة الاعتقادات لامجرّد أعمال الجوارح.

وهناك طوائف أخرى من الآيات الواردة في ولايتهم عليهم السلام دالة على ذلك، لكن نكتفي بهذا القدر من الإشارة في المقام.

الدليل الثاني: الأحاديث النبوية والقدسية المستفيضة الواردة عند الفريقين:

«لو أن عبداً عمّره الله ما بين الركن والمقام، يصوم النهار ويقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه ثم ذبح مظلوماً كما يُذبح الكبش، ثم لقي الله بغير ولايتهم عليهم السلام، لكان حقيقاً على الله عزّوجلّ أن يكبه على منخره في نار جهنم» (١)

. وفي الحديث القدسي: «ثم لقيني جاحداً لولاية عليّ لأكبيته في سقر» (٢)

. بل في بعضها: «إن لله في وقت كلّ صلاة يصلّيها هذا الخلق لعنة. قال: قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: بجحودهم حقنا وتكذيبهم إيانا»

(٣)

. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب الزنديق مدعى التناقض في القرآن، قال: ..

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 133

وأما قوله: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ» (١)

. وقوله:

«وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» (٢)

، فإنّ ذلك كله لا- يغني إلّامع الاهتداء، وليس كلّ من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاة ممّا هلك به الغواة، ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحيد وإقرارها بالله، ونجا سائر المقرّين بالوحدانية، من إبليس فمن دونه في الكفر، وقد بين الله ذلك بقوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» (٣)

، ويقول: «الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ» (٤).

وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحها، ومن ذلك: إنّ الإيمان قد يكون على وجهين:

إيمان بالقلب وإيمان باللسان، كما كان إيمان المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لما قهرهم السيف وشملهم الخوف فإنهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فالإيمان بالقلب هو التسليم للرب، ومن سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره، كما استكبر إبليس عن السجود لآدم، واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم، فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك السجود الطويل، فإنّه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنيا والتمكين من النظرة، فلذلك لا تنفع الصلاة والصدقة إلّامع الاهتداء إلى سبيل النجاة وطريق الحق» (٥)

. وفي بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: «فلو كان لك بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أوّله إلى آخره، وبدل صدقاتك والصدقة بكلّ أموال الدنيا، بل بملء الأرض ذهباً، لما زادك ذلك [بدون ولاية أهل البيت عليهم السلام] من رحمة الله إلّابعداً، ومن سخط الله إلّا

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 134

قرباً» (١)

. ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «رجلٌ حضر الجهاد في سبيل الله فقتل مقبلاً غير مدبر والحوار العين يطلعن إليه، والخزان يتطلعون وروود روحه عليهم، وأملاك الأرض يتطلعون نزول حور العين إليه والملائكة وخزان الجنان فلا يأتونه، فتقول ملائكة الأرض حوالى ذلك المقتول: ما بال الحور العين لا ينزلنّ إليه، وما بال خزان الجنان لا يردون عليه، فينادون من فوق السماء السابعة: يا أيّتها الملائكة، انظروا إلى آفاق السماء ودوينها، فينظرون فإذا توحيد هذا العبد وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله وصلاته وزكاته

وصدقته وأعمال يره كلها محبوسات دوين السماء قد طبقت آفاق السماء كلها كالقافلة العظيمة قد ملأت ما بين أقصى المشارق والمغرب ومهاب الشمال والجنوب، تنادى أملاك تلك الأتقال الحاملون لها الواردون بها: ما بالننا لا تفتح لنا أبواب السماء لندخل إليها بأعمال هذا الشهيد...؟

وفى تتمة الرواية أنه يُأمر بتلك الأعمال فتوضع فى سواء الجحيم؛ لأنّ ليس لذلك الرجل موالاة على والطيبين من آله، ومعاداة أعدائه، ويُقلب الله تلك الأتقال من الأعمال أوزاراً وبلايا على فاعلمها؛ لما فارقها عن مطاياها من موالاة أمير المؤمنين عليه السلام؛ ولموالاته لأعدائه. (٢)

قراءة ثالثة للقاعدة: العبادة من دون الولاية عصيان وعدوان، والأعمال بدون الولاية آثام ... ص: ١٣٤

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: ١٣٥

ومضمون هذه الروايات يتضمّن ما تقدّم من أنّ الولاية شرط فى الصحة فضلاً عن القبول، وشرط فى أصول العقائد فضلاً عن الفروع. ويزيد ويمتاز بمعنى ثالث، وهو أنّ تلك الأعمال التى صورتها إيمان وطاعة هى فى حقيقتها كفر ومعصية، وهذا المعنى ينقل على السامع تصوّره فضلاً عن تصديقه فى الوهله الأولى، وتمجّه النفوس وتنفر منه الأذهان وتلكأ عنده الألسن، لكن الحقيقة إذا انضحت معالمها لا مفرّ من الأخذ بها واتباعها، وإذا حصحص الصبح انقشعت غياهب الظلمة، وليكن تقرير مفاد هذه الروايات هو تقرير الدليل العقلى كما ترشد إليه الروايات بل والقرآن أيضاً، فالأحرى فى المقام تقريره. الدليل العقلى: ويقرّر بأنحاء:

الأول: قد مرّ أنّ حقيقة وروح ومخ وقوام العبادة هو بالطوعانية والضراعة والخضوع والتذلل للبارى، والتسليم والسلم والانقياد له، وهو جوهر العبادة والعبودية وقلب ومركز وقطب معناها، فمع خلّوها عنه لا تعدوا أن تكون قشور خاوية اللب وبدن جائف ميتة بلا روح، فهو قوام القربة والتقرب، فالعبادة والعبودية هى الطاعة والطوعانية، والطاعة هو الانقياد لإرادة الله والخضوع لها. وأمّا تحكيم إرادة النفس على إرادة الربّ فهو تجرّى واستكبار على العظيم - عزّ وجلّ - وعصيان له.

وإرادة الله لا يهتدى إليها البشر من نفسه، ومن ثمّ احتاج إلى بعثة الرسل، وبمجملات الشريعة ومتشابهاتها لا يحيط البشر بتفاصيل إرادة الربّ من قبل أنفسهم، ومن ثمّ اضطرّوا إلى الحجّة والإمام الراسخ فى العلم الذى تكون إرادته ومشيتته هى مظهر مشيئة وإرادة الله. فمن ثمّ امتنع الأطلاع على إرادات الربّ من دون حجّته وخليفته فى أرضه، ومن ثمّ اضطرّ البشر إلى ولاية خليفة الله والمطهر من عتره نبيه لكى يطّلع على مواطن إرادات الله ورضاه.

وإلا امتنع عليهم عبادة الله، وكانوا فيما يمارسونه من طقوس وصور عبادية هى معاصى وتجرّى على الله؛ بتحكيمهم إراداتهم وميولهم وأهوائهم على إرادة

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: ١٣٦

الله، وكانوا يطيعونه من حيث تريد أنفسهم ولا يطيعونه من حيث يريد، ولأجل ذلك احتاجوا فى تحقّق عبادتهم لله تعالى إلى دلالة وهداية الإمام والحجّة المنصوب من قبله.

ومن ذلك يتبين أنّ السجود الطويل من قبل إبليس حيث لم يكن منظوباً على الخضوع لله؛ لعدم خضوع إبليس لمن أمره الله تعالى بالخضوع له وهو خضوعه لآدم وتولّيه له، فلم يكن إبليس فى صورة طاعته مقيم على الطاعة ولا - خاضع لإرادة الربّ، بل كان فى سجوده مقيم على الجموح والطغيان والتعدّى على الربّ وتحكيم إرادته على إرادة الله وكان سجوده الصورى حقيقته معصية وطغيان واستكبار وعدوان على ساحة القدس الإلهى.

وبذلك يتبين أنّ صورة العبادات من دون طاعة الله بولاية وليه هى عدوان وعصيان، وترك للمواطن الحقيقية عبادة الله، وانتهاج

لمناهج عبادية تتناول فيها إرادة العبد على إرادة المعبود. وبهذا البيان العقلي يتبين المعنى الثالث للقاعدة وهي شرطية الولاية في العبادات والأعمال أن بدونها تكون تلك الأفعال هتوك واجترأت على المولى العزيز يؤزر فاعلمها ويأثم بها بدل أن يثاب، لا أن يحرم من مجرد الثواب.

هذا تقرير لهذا الوجه في الأعمال، وأما تقريره على صعيد الإيمان والاعتقادات فبيانه أن الإيمان عمل كله وطاعة كله، فليس الطاعة والعمل مخصوصين بأعمال الجوارح بل يعمان أعمال الجوارح، كما يعمان أعمال القلوب من الإيمان بالأصول الاعتقادية، ولذلك ورد أن أول الفرائض التي افترضها الله على العباد هو التوحيد والمعرفة بمعنى الإيمان والإذعان والإخبار والتسليم، وكذلك الإقرار القلبي ببعثة الرسل والمعاد والكتب وكذلك بأوصياء الرسل وهم الأئمة المستخلفين بعدهم كما مر في مفاد آية المودة الدالة على أن الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٣٧

تولى العترة المطهرة هو من أصول الديانة، وكذلك هو مفاد آية المائدة النازلتين في بيعة الغدير، وغيرها من طوائف الآيات والأحاديث النبوية الدالة على ذلك.

فإذا تقرّر أن الإيمان بأصول الدين فريضة وطاعة وعمل بل هو من أكبر الفرائض وأعظم الطاعات والأعمال- يتبين أن الإيمان أيضاً لا بد فيه من الإخبار والخضوع والانقياد والتسليم ونحو ذلك، بخلاف ما إذا امتزج بجموح واستكبار وعناد وجرأة على ساحة البارى، فإنه لن يعود طاعة وعملاً عبادياً، بل سيكون معصية وطغياناً وفرعاً وصنمية للنفس، وعبادة للطاغوت لا عبادة لله.

فالإباء والاستكبار عن الإخبار والتسليم والإيمان بولّى الله وخليفته يدل على انقلاب حقيقة الإيمان إلى طغيان وكفر، أى يدل على صورية الإيمان بالتوحيد والمعاد؛ إذ مقتضى الإقرار بالتوحيد هو الإقرار بكل الصفات الكمالية للبارى، وأنه الغنى المطلق، وأن المخلوقات هي عين الفقر المحض والافتقار إليه تعالى، وأن له الملك وهو مالك جميع الأشياء، فله ملك ذوات المخلوقات ووجوداتها وأفعالها، وله مالكية الخضوع والطاعة.

فالتمرد عليه في أمهات الطاعات استكبار وإنكار لهذه المالكية، فيرجع إلى الخلل في الإيمان بالتوحيد، وبالتالي يتضح أن عصيان الله في التولّى لوليه هو كفر بمالكية الله واستحقاقه للطاعة، نظير الخلل الواقع في الإيمان بالمعاد أو بالرسالة، فإنه يؤول إلى الخلل في التوحيد أيضاً فيكون هناك غاية وراء الله، فتكون والعياذ بالله- ذاته محدودة.

وكذلك الحال في إنكار الرسالة، فإنه يرجع إلى إنكار كون صلاحية الحكم والتشريع للبارى، وبالتالي يؤول إلى عدم الإقرار بعلم البارى النافذ ولا بحكمته ولا بإحاطته بخفيات وعواقب الأمور.

فالإقرار والإيمان بالتوحيد بمنزلة الإقرار المبهم المجمل الذى لا يتم تفصيله

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٣٨

وكماله إلّا بالإقرار بالتوحيد في مقامات أخرى، فالإيمان بالمعاد هو مقام آخر من مقامات التوحيد وهو التوحيد في الغاية- كما أن أصل التوحيد هو توحيد في مقام المبدأ والأولية، ولا يكمل التوحيد بالاعتقاد بأنه أول من دون الاعتقاد بأنه آخر، كذلك الحال في الاعتقاد بالرسالة وبعثة الرسل والكتب المنزلة، هو اعتقاد بالتوحيد في مقام التشريع «إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ».

ونفس الشيء يقال في الولاية والإمامة، هو اعتقاد بالتوحيد في مقام الطاعة والولاية، فهذه مقامات وأركان للتوحيد لا يتم صرح الاعتقاد بالتوحيد إلّا بها. وفي تفسير القمى عنه عليه السلام حينما سئل عن التوحيد قال: «هو لا إله إلّا الله، محمّد رسول، عليّ وليّ الله، إلى ها هنا التوحيد» (١)

وفي البصائر والتوحيد: عن الصادق عليه السلام في بيان فطرة التوحيد، قال عليه السلام:

«فطرهم على التوحيد، ومحمّد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليّ أمير المؤمنين عليه السلام» (٢)

وبذلك يتبين أن الاعتقاد ببعض الأصول والتخلف عن البعض الآخر، هو كالاقتقاد ببعض الصفات الإلهية وإنكار البعض الآخر،

ويؤدى إلى القول بمحدودية الذات وتركيبها وتجزئتها، ومن ثم ورد قوله تعالى: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» (٣).
الثانى: قد تقدم فى الأدلة القرآنية والروائية السابقة أن الأعمال تحبط، وهى حابطة بدون الإيمان، وهذا غير مختص بالفروع بل شامل للأصول أيضاً، والحبط الأخرى للعمل والاعتقاد وإن لم يكن فى الاصطلاح الفقهي ملازماً لعدم صحة العمل والاعتقاد، كذلك فى المصطلح الكلامي الدارج، وأنه فساد بلحاظ الثواب

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٣٩

الأخرى والقبول، لا بلحاظ ماهية العمل.

إلا أن الحبط وفق نظرية تجسم الأعمال أن الجزء هو عين العمل وحقيقته الباقية، ويكون موجب الحبط كاشفاً عن دخالة ذلك الشيء فى الوجود البقائى للعمل والاعتقاد. وبعبارة أخرى عندما لا يكون للعمل أجر وثواب فذلك يعنى أنه ليس للعمل حقيقة باقية فى الأبد الأخرى، فليس هناك إلّا صورة العمل لا حقيقته، ويستلزم ذلك كون الموجب للحبط دخيلاً فى حقيقة العمل وبقائه، وكذلك دخيلاً فى حقيقة الاعتقاد وبقائه.

ويتبين صورية الاعتقاد والأعمال بدون الإيمان، وليس المقصود من صورية الاعتقاد مجرد الإقرار اللسانى، بل إن عقد القلب هو على الصورة لا على الحقيقة، فما رواه الفريقان من حبط الأعمال والاعتقادات من دون حب على عليه السلام وولايته كما مرّت الإشارة إلى المصادر - وكذلك ما رواه الفريقان أنه قسيم الجنة والنار، وأن حبه إيمان وبغضه نفاق، دال على حبط الاعتقاد فضلاً عن العمل بدون ولايته.

روى الصدوق فى الأمالى بإسناده عن ابن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

المخالف على على بن أبى طالب بعدى كافر، والمشرك به مشرك، والمحّب له مؤمن، والمبغض له منافق، والمقتنى لأثره لاحق، والمحارب له مارق، والراد عليه زاهق، على نور الله فى بلاده، وحجته على عباده، وعلى سيف الله على أعدائه ووارث علم أنبيائه، على كلمة الله العليا، وكلمة أعدائه السفلى، على سيد الأوصياء ووصى سيد الأنبياء، على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المسلمين، لا يقبل الله الإيمان إلّا بولايته وطاعته» (١)

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٤١

القراءة الثانية (ولاية على فى الشرائع السابقة ... ص: ١٤١)

إشارة

النقطة الأولى:

فكما قد أخذ الله تعالى على النبيين والرسول الميثاق بالإقرار بنبوّة خاتم الأنبياء وبعثوا بالبشارة بها لأقوامهم، أخذ عليهم وعلى أممهم الإيمان والتصديق بها:

«وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ * قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَانفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (١)

فأخذ الله الميثاق على النبيين فى مقابل إبتائهم وبعثهم بالكتاب والحكمة والنبوّة، وشرط عليهم الإيمان بخاتم الأنبياء ونصرته، وكان

ذلك الميثاق مشدداً مغلظاً وقد أخذ فيه إقرارهم بذلك وأشهدوا عليه تغليظاً.
ولا يخفى أن الآية مشحونة بالدلالات على هيمنة مقام النبي صلى الله عليه وآله على جميع
الامامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٤٢
الأنبياء:

منها: التعبير عنهم بالنبوة والتعبير عنه بالرسالة؛ فإن وصف الرسالة أعلى من مقام النبوة، وفيه إشارة إلى توسيطه صلى الله عليه وآله بين
الله تعالى وبين الأنبياء بالرسالة.

ومنها: التعبير عنه (بمصدق)، والتعبير عنهم بأنهم (يؤمنون) به، فإن ذلك يقتضى أتباعهم له دونه؛ فإنه يوثق نبواتهم.

ومنها: التعبير عنه صلى الله عليه وآله بأن تصديقه أسند إلى ما معهم مما قد أوصى لهم، وهذا يغير التعبير بأنه (مصدق لهم)، بينما
التعبير عنهم عليهم السلام بأنهم (يؤمنون به صلى الله عليه وآله)، أى: جعل متعلق إيمانهم به صلى الله عليه وآله، وفيه بيان لعلوه
عليهم فى المقامات الإلهية.

ومنها: قد أخذ عليهم نصرته دونه، ولم يؤخذ ذلك عليه صلى الله عليه وآله. ثم بين تعالى أن الإيمان بنبوة خاتم الأنبياء هو دين الله
الذى هو الإسلام، وهو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والنبئين.

ونظير هذه الآيات قوله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ» (١)

، وكذا قوله تعالى فى قضية بنى إسرائيل:

«وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الْكَافِرِينَ» (٢)

، فبين تعالى أن اليهود كانوا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وآله يستبشرون به ويستظهرون ببعثته وملكه على المشركين؛ لمعرفة ذلك
فى توراتهم: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَرَامُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ

الامامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٤٣

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (١).

النبوة والولاية ... ص: ١٤٣

وكما قد أخذ نبوة النبي صلى الله عليه وآله والإيمان بها على الأنبياء السابقين وأممهم؛ لكونها قوام دين الإسلام الذى هو دين جميع
الأنبياء، فكذلك قد أخذت ولاية على عليه السلام وإمامته على الأنبياء السابقين وأممهم لأخذها فى قوام دين الإسلام الذى هو دين
جميع الأنبياء والرسل السابقين. وبيان ذلك لابد من الالتفات إلى نقطتين:

قاعدة أديانية: وحدة الدين وتعدد الشرايع ... ص: ١٤٣

الأولى: إن هناك تعدد بين معنى الدين والشريعة، فإن الدين واحد وهو الإسلام الذى قد بُعث به جميع الأنبياء والرسل ولا نسخ فيه،
وهو مجموعة أصول العقائد والمعارف وأركان الفروع وأصول المحرمات والواجبات فى الفروع، وهذا بخلاف الشريعة فإن لكل

رسول شريعة وهي ناسخة لشريعة النبي والرسول الذي قبله، والشريعة هي تفاصيل التشريعات في الفروع. ويشير إلى هذا التغير قوله تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (٢) ، فالدين عند الله واحد وهو الإسلام، ولم يبعث الأنبياء بأديان مختلفة، وإنما الذي أحدث اختلاف الأديان هم أتباعهم، حيث حرفوا الدين

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 144

الواحد وهو دين الإسلام بغيًا.

ويشير إلى ذلك أيضاً قوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا» (١) ، فبين تعالى تعدد شرائع ومناهج الأنبياء بخلاف الدين فإنه واحد، وسيأتي تفصيل هذه النقطة وبسطها. ونستخلص من هذه النقطة في المقام أن الأصول الاعتقادية وأصول الإيمان هي من مساحة الدين، ومن مقومات دين الإسلام غير القابلة للنسخ والتبدل والتغير، فلا تكون من أجزاء الشريعة ولا من تفاصيل الفروع.

وهذا المبحث والقاعدة الأديانية ينبع منها مناهل عذبة في بحوث المعرفة الدينية واختلاف المذاهب، ويتب إلى هذا التغير بين الدين والشريعة، ووحدة الدين وتعدد الشرايع ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص، من (مسائل عبد الله بن سلام) للنبي صلى الله عليه وآله: «...قال: صدقت يا محمد فأخبرني إلى ما تدعو؟ قال صلى الله عليه وآله: إلى الإسلام والإيمان بالله.

قال: ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وآله: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قال: صدقت يا محمد فأخبرني كم دين لرب العالمين؟ قال صلى الله عليه وآله: دين واحد والله واحد لا شريك له. قال:

وما دين الله؟ قال صلى الله عليه وآله: الإسلام. قال: وبه دان النبيون من قبلك؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم. قال:

فالشرائع؟ قال صلى الله عليه وآله: كانت مختلفة وقد مضت سنة الأولين. قال: صدقت يا محمد...» (٢).

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 145

ولايه على عليه السلام أصل في الدين لا من فروع الشريعة...: ص: 145

النقطة الثانية: إن جملة ما ورد من آيات قرآنية في ولاية علي وولده عليهم السلام وإمامتهم، وكذلك ما ورد من أحاديث نبوية متواترة ومستفيضة في ذلك، دال على أخذ ولايتهم وإمامتهم أصلاً إيمانياً قوامياً في الاعتقاد، كما أشع ذلك علماء الإمامية ومتكلميهم في كتبهم، وهذا يقتضى أخذ ولايتهم وإمامتهم ركناً في الدين الحنيف وهو الإسلام، لا أنها فريضة في تفاصيل الشريعة بمقتضى ما تبين في النقطة الأولى السابقة.

ويعزز هذه الحقيقة قوله تعالى في آية الغدير: «الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَمَّا تَخَشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (١)

، وبيان الآية وإن كان له مقام آخر سيأتي، إلا أن مفادها إجمالاً: إن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم من أخذ البيعة لعلي عليه السلام في غدير خم من المسلمين، بها يتحقق كمال الدين وهو الإسلام وهو الركن الركين لرضا الرب لدين الإسلام، فبينت الآية أن ولايته وولاية ولده عليهم السلام مأخوذة ركناً في الدين، لا فريضة فرعية في تفاصيل الشريعة.

وسيأتي ثم وجه التعبير بأنها (كمال الدين) ولم يعبر عنها (تمام الدين) أي الفرق بين الكمال والتمام كما يعزز هذه الحقيقة قوله تعالى

فى آية الغدير الثانية وهى: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (٢)

، حيث جعل البارى تعالى تبليغ النبى صلى الله عليه و آله لبقية أجزاء الدين وللشريعة فى طرف، وتبليغه لما أمر به فى يوم الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 146

الغدير من حجة الوداع فى سورة المائدة فى طرف آخر، وهذا مما يقضى بكون ولايته وإمامته هى بتلك المكانة فى الشأن والأهمية فى الدين، أى من الأصول الاعتقادية، فهى من الأركان فى الدين الحنيف، لا من التفاصيل الفرعية فى الشريعة.

وهذا هو مفاد آية المودة أيضاً فى قوله تعالى: «قُلْ لَأَسْأَلَنَّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (١)

، حيث جعل البارى تعالى مودتهم فى كفة الرسالة فى كفة أخرى، سواء رجع ضمير (عليه) إلى الدين أو إلى جهده صلى الله عليه و آله فى تبليغ الدين فإن المآل واحد، حيث إن قيمة العمل وأجرته هى بقيمة نتيجة العمل وهو الدين، فإذا قبلت مودتهم ببقية أجزاء الدين برمتها اقتضى ذلك كون مودتهم هى الركن الركين فى الدين، وعليه يظهر أن ولايته عليه السلام وولده المطهرين هى تتلو نبوة خاتم الرسل فى الموقعية فهى من الأركان الثابتة فى الدين الحنيف وهو الإسلام.

وقد تبين ممن مضى ان الدين واحد وهو الذى بعث به جميع الأنبياء والرسل) وهو أمر لا نسخ فيه ولا تبديل، كما قال تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ* وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ» (٢)

، فبين تعالى أن الدين الذى بعث به الأنبياء وأولو العزم واحد، لم يتفرقا فيه، وإن تفرقا أتباعهم ليس من الدين فى شىء، وإنما هو لبغى الأتباع والأقوام. ويتضح من ذلك أن جميع الأنبياء والرسل بعثوا على الإقرار برسالة خاتم النبيين ومحبة قرباه وولاية أهل بيته.

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 147

القواعد الثلاث الأمّ المحيطة فى معرفة مقاماتهم ... ص: 147

إشارة

القاعدة الأولى:

من شرائط قبول التوبة التوسل والتوجه بهم إلى الله بعد المعرفة والتصديق بولايتهم.

القاعدة الثانية:

إن شرط صحّة العبادة وقبولها بل صحّة الإيمان بالله وبرسوله وبولايتهم هو التوجه بهم إلى الله بعد التصديق بولايتهم.

القاعدة الثالثة:

إنهم عليهم السلام باب الله الأعظم الذى منه يؤتى للقرب والزلقى ونيل كل مقام، وإنّ دعاء العبد والعباد لا يستجاب إلّا بعد أن يطلب النبى صلى الله عليه و آله من الله تعالى ويسأله إجابة طلبهم، وهو معنى شفاعته ووسيلته عند الله تعالى كما سيتبين من الآيات.

أما القاعدة الأولى: وهى شرطية التوسل والتوجه بهم إلى الله تعالى فى صحّة وقبول التوبة بعد التصديق بولايتهم، فقد ذكر جملة من المتكلمين والمفسرين والمحدثين وفقهاء الإمامية: أن ولايتهم عليهم السلام من جملة شروط قبول وصحة التوبة؛

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 148

لقوله تعالى: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» (١)

، حيث اشترطت الآية فى التوبة الهداية علاوة على أصل الإيمان والعمل الصالح، وهى المشار إليها فى آيات عديدة، كقوله تعالى:

«أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» (٢)

، وقوله تعالى: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» (٣)

، وقوله تعالى: «وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ» (٤)

وغيرها من الآيات فضلاً عن الروايات المستفيضة المشيرة إلى وجه دلالة الآيات على ذلك. إلا أن مقتضى جملة من الآيات والروايات

إضافه شرط آخر وهو التوسل والتوجه بهم عليهم السلام إليه تعالى، ويدل عليه جملة من الآيات:

منها: قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا» (٥)

، فذكرت الآية ثلاثة شروط لحصول التوبة:

الأول: مجيء مذنبي الأئمة إلى الرسول. والمراد: الالتجاء والتوسل والتوجه به إلى الله تعالى، فجعل تعالى ذكره التوجه أولاً إلى نبيه

الذي هو الوسيلة، لكي يتم التوجه من بعد إليه، كاستقبال المصلي أولاً الكعبة متوجهاً بها إلى الله تعالى، فهذا

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٤٩

الشرط الأول من ناموس أدب الدعاء في القرآن الكريم.

ودعوى السلفية بشركية التوجه في الدعاء إلى النبي وأهل بيته رد لهذه السنّة القرآنية العظيمة في أدب الدعاء، بل إن الآية ناصّة بكل

وضوح على أن دعاء أي داعي لا يستجاب إلا بطلب النبي صلى الله عليه وآله من الله تعالى، فلا بد من سؤال النبي صلى الله عليه وآله

من ربه كي يستجاب طلب الداعي

الثاني: إعلان التوبة والاستغفار من الذنب.

الثالث: استغفار الرسول صلى الله عليه وآله لهم بعد ذلك، وهو عبارة عن شفاعته لهم، فأى مذنّب في هذه الأمة إلى يوم القيامة لا

يغفر الله له ذنبه إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، فهذه الآية الكريمة هي من الآيات المتعرّضة لشرائط التوبة، حيث اشترطت

لحصولها الشرائط الثلاثة الآنفه الذكر، وقد حكى الآكوسى في روح المعاني عن ابن عطاء في تفسير قوله تعالى: «لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

رَحِيمًا» (١)

، أي: لو جعلوك الوسيلة لدى لوصولوا إلى (٢).

هذا وقد وردت عن أهل البيت عليهم السلام روايات مستفيضة تفيد أن الدعاء من الأولين والآخرين مطلقاً وبدون استثناء - محجوب

حتى يصلّي الداعي على محمّد وآل محمّد، كصحيح صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «كُلُّ دَعَاءٍ يُدْعَى اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ بِهِ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتَّى يَصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» (٣).

ومثلها: صحيح هشام بن سالم (٤)، ومثلها: رواية الخزار بسند متصل عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله، ومثلها: ما رواه

الصدوق عن حارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام (٥).

وفي موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رُفِرَ الدعاء على رأسه، فإذا

ذكر النبي صلى الله عليه وآله رُفِعَ الدعاء» (٦). وغيرها من الروايات.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٥٠

ومن الواضح أن التوبة والاستغفار من الذنب دعاء، فلا يرفع ولا تفتح له أبواب السماء إلا بالتوجه بالنبي وآله، وسيأتي أن هذه الروايات

تشير إلى مضمون عدّة من الآيات، فلا بد من الالتفات إلى ذلك.

ويصّب في مضمون قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا» (١)

قوله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» (٢)

، لكن الآية السابقة صريحة في الشرطية، وأما الآية الثانية فغاية دلالتها أن التوسل والتوجه بالنبي في التوبة والتسليم والخضوع والتعظيم

لرسول الله من مفاتيح الوفاة على الله تعالى، ومن علائم الإيمان، والاستكبار عن التوجه بالنبي من صفاء النفاق والمنافقين.

التوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله بالدعاء ... ص: ١٥٠

وهذه الآيات القرآنية هي الأخرى تدل على أن من سنن ناموس الدعاء في القرآن التوجه أولاً إلى النبي صلى الله عليه وآله والطلب منه للتوسط عند الله لقضاء الحاجة، وليس من الأدب الإلهي في دعاء العبد أن يتوجه بالدعاء والطلب إلى الله تعالى مباشرة ويصد عن التوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله تحت شعار الابتعاد عن الشرك والتفويض والعلو كما يدعيه السلفية- فإن هذا عين الاستكبار والنفاق، كما صرحت به هذه الآية الكريمة، وهو عين المرض الذي ابتلى به إبليس؛ حيث أبى أن يتوجه بآدم كالملائكة في عبادته وسجوده حيث توجهت لآدم لتوجه بعد به إلى الله تعالى

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٥١

وكانت الملائكة بذلك موحدين، بخلاف إبليس؛ فإنه وصف بالكفر، بل إن الآية تحصر استجابته دعاء كل داعي بأن يطلب النبي صلى الله عليه وآله من الله تعالى حاجة العبيد كي يستجيب. وهو معنى إستغفاره صلى الله عليه وآله وسؤاله، أى لا بد من طلب النبي صلى الله عليه وآله.

ومنها: قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَأُفَتِّحَنَّ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ» (١)

، فاشترطت الآية لفتح أبواب السماء التصديق بآيات الله والخضوع لها، والمراد من آياته تعالى حججه المصطفون، كما في قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً» (٢)

؛ وذلك لأن التكذيب في مقابل التصديق، وهما في حق الحجية المنصوب الذي يخبر عن الله تعالى، خلاف الآيات التكوينية في الآفاق مثلاً، فإنه إليها يقال غافلون عنها ولا يسند التكذيب.

فاشترط في الآية المباركة أمران:

الأول: التصديق والإيمان بالآيات.

والثاني: الخضوع لها والتوجه إليها؛ لأن التعبير (استكبروا عنها) متضمن لمعنى الصد، فمقابله الخضوع للآيات والتوجه إليها.

ومما يدل على أن المراد من الآيات الحجج المصطفون، ورود التعبير بنفس الشاكلة في إباء إبليس عن التوجه بآدم في عبادة ربه، كما في قوله تعالى: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» (٣)

فشاكل التعبير بالإباء الاستكبار؛ إذ الإباء هو الجحود القلبي، والاستكبار هو في جانب العمل والصد، في مقابل الخضوع والتوجه.

ومن الواضح أن فتح أبواب السماء لا بد منه في التوبة لقبول دعاء الاستغفار. ثم إن الآية جعلت هذين الشرطين من شروط دخول الجنة، وأكدت استحالة ذلك

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٥٢

أى فتح أبواب السماء ودخول الجنة من دون الإيمان بآيات الله الحجج المنصوبين من قبله تعالى، ومن دون الخضوع والتوجه بهم إليه تعالى، أى أنه وإن حصل الإيمان بحجج الله المصطفين لا يفتح باب السماء للدعاء ولا يدخل الجنة من دون التوجه إليهم والتوسل بهم؛ ليحصل بذلك التوجه إلى الله تعالى، ولا يخدعك استكبار إبليس حيث أبى أن يتوجه بآدم ويجعله قبله في سجوده؛ ليحصل بذلك التوجه إلى الله تعالى كما فعلته كل الملائكة الموحدين، بخلافه حيث أراد التوجه مباشرة إلى الله تعالى استكباراً وصدًا عن خليفة الله تعالى ووسيلة فما يقوله السلفية وتفويض وعلو هي مقوله إبليس وقد رد القرآن مقولته.

ثم إن هذه الآية لا تقتصر في الدلالة على القاعدة الأولى، بل هي تدل على القاعدة الثانية؛ حيث إن فتح أبواب السماء ليس فقط في

مقام الاستغفار والتوبة، ولا يقتصر على مطلق الدعاء، بل هو في مطلق التوجه والنية في مقام العبادة للإقبال والوفود على الحضرة الإلهية، وفي صعود الأعمال والعقائد وقبولها، كما في قوله تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» (١) ، فإن صعود الكلم الطيب وهو المعتقد ورفع العمل الصالح لا يتم إلا بفتح أبواب السماء، ومفاتيح أبواب السماء هي أولاً: التصديق بحجج الله المصطفون الذين اصطفاهم بالطهارة، وثانياً: الخضوع لهم بالتوجه بهم إلى الله تعالى، لا الاستكبار والصد عنهم. ومعنى التوجه بهم إليه تعالى: هو التوجه إليهم لكي يحصل التوجه إليه تعالى ولهذا أمر تعالى الملائكة بالتوجه لآدم في السجود كي يحصل التوجه إليه تعالى،

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 153

وكما هو الحال في التوجه في العبادة إلى الكعبة ليتوجه إلى الباري تعالى ولهذا ابتدأت الآياتن السابقتان بذلك «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ» (١) و «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ...» (٢)

، فالمجيء إلى الحضرة النبوية أولاً هو التوجه للنبي صلى الله عليه وآله أولاً ليطلب لهم من الله تعالى وليحصل لهم التوجه إليه تعالى مألماً، بل إن هذه الآية تدل على القاعدة الثالثة، وتقريب دلالتها أن التعبير بأبواب السماء وفتحها وهو تعبير عن مسير الوفادة إلى الحضرة الإلهية، وبيان لمسافة القرب والزلفى إلى الساحة الربوبية، فهو بيان للاستقبال والتوجه إلى الحضرة الربانية، فكما تستقبل القبلة ويتوجه بها إلى الله فكذلك لابد في الاستقبال والتوجه القلبي من التصديق بآياته وحججه والخضوع لطاعتهم والتوجه بهم إليه في مطلق المقامات القربية والزلفية، فيمتنع على المستخفين بحجج الله والمستهينين بهم الصادقين عن التوجه إليهم وبهم إلى الله أن تفتح لهم أبواب القرب الإلهي.

كما طرد إبليس من درجة القرب وحُرمت عليه الرحمة الإلهية، وأسقط من مقام الزلفى إلى حضيض البعد وهاوية اليأس وقعر الحرمان واللعنة؛ لاستكباره على خليفه الله وإبائه عن استقبال آدم في السجود والتوجه به إلى الله، فهو بذلك لم يقصر في آداب العبودية مع الحضرة الربوبية فقط، بل امتنع عليه الوفود إليه تعالى، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: «قَالَ مَا مَنَّكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ» (٣) ، فمن أصول السنن الإلهية في أدب التوجه واللقاء

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 154

والقرب هو الخضوع لآياته وأصفياءه الذين نصبهم حججاً على خلقه، بالتوجه إليهم ليتخذهم وسيلة إلى الله.

حقيقة ابتغاء الوسيلة هو قصدها ... ص: 154

ومنها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (١) والآية يمكن أن يذكر في إعرابها احتمالان:

الأول: أن يكون قوله (ابتغوا) قد أسند إلى كل من (إليه) و (الوسيلة)، فيعمل فعل (ابتغوا) في كل من الجار والمجرور والاسم وهو الوسيلة، وعلى ضوء هذا التقدير في الإعراب يكون الابتغاء - وهو القصد والتوجه - قد جعل متعلقاً بكل من الجار والمجرور والوسيلة. وحاصل المعنى حينئذٍ أنه في مقام القصد يتوجه إلى كل من الساحة الربوبية ويتوجه إلى الوسيلة، غاية الأمر يكون التوجه إلى الوسيلة مقدّمة للتوجه إلى الساحة الربوبية.

الثاني: أن يكون فعل (ابتغوا) أسند إلى (الوسيلة) فقط، أي أنه يعمل في هذه اللفظة فقط، ويكون مفعول به للفعل، وأمّا الجار والمجرور فهو متعلق بنفس الوسيلة، والذي يعمل في الجار والمجرور هو لفظ (الوسيلة) بما اشتمل من معنى الحذف، فيكون حاصل المعنى حينئذٍ - أن القصد والتوجه والابتغاء هو إلى الوسيلة ابتداءً وحصراً، غاية الأمر أن الوسيلة التي يتوجه إليها هي تلك التي بذاتها

تُوصَّل وتُسلَّك بالذی يتوجَّه إليها وبها إلى الساحة الربوبية، ويعضد هذا المعنى وهو كون ابتغاء الوسيلة هو بالتوجه إلى الوسيلة وقصدها ليحصل التوجه إلى الله

الامامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٥٥

تعالى مآلاً ومنتهى جملة من الشواهد:

منها: إنَّ اتِّخَاذَ الوسيلة المأذون بها من قبله تعالى مقتضاه أنَّ مقام الإقبال والارتداد للقرب لا يُطوى إلَّا بالوسيلة؛ لأنَّ الوسيلة هي ما يُتوسَّل به ويُعالج به لبلوغ غايته. فإذا كان القصد إليه تعالى والتوجه إليه كمنتهى الغايات يتوقَّف على الوسيلة، مع أنَّ الباري تعالى أقرب إلينا من جبل الوريد من جانبه، لكنَّه ليس قريباً مكانياً كقرب جسم من جسم يستلزم قرب أحد الطرفين قرب الطرف الآخر، بل قربه تعالى منَّا قرب قدرة وهيمنة وقيمومة، وهو كمال سيطرته وقاهرته على عباده.

وأما من طرف العباد، فمسيرهم إلى شاطئ الساحة الربوبية ذو مسافة بعيدة؛ لبعدهم وقصورهم عن الكمال المطلق، فلا يتسنَّى لكلَّ وارد أن يهتك الحجب.

ومنه يظهر أنَّ الآية في بيان سنَّة إلهية دائمة دائبة في كلِّ المخلوقات للتوجه إلى الحضرة الإلهية.

ومنها: إنَّ الآيات وسيلة لمعرفة الربِّ عند القلب والعقل؛ فإنَّ الباري تعالى من عظمته لا يُكتنف ولا يُحاط به، كما لا يملس ولا يجبه ولا يمس ولا يجس؛ إذ ليس هو بجسم وليس بروح وليس بعقل، فلا يجسَّم ولا يشبَّه بأحد من خلقه، إلَّا أنَّ نفى التشبيه بمراتبه لا يستلزم التعطيل، بل إنَّ فعله دالٌّ عليه، ولا سيما عظام خلقه وهي آياته الكبرى، ومنها يتعرَّف العقل ويهتدى إليه تعالى وإلى عظيم صفاته، كما هو محرَّر مبسوط في مباحث المعرفة التوحيدية.

فبين نفى التشبيه ونفى التعطيل إقامة التوحيد، تتحقَّق بدلالة الآيات، كما أشارت إلى ذلك الصديقه الزهراء فاطمة عليها السلام في مستهل خطبتها، حيث قالت:

«وأحمد الله الذي لعظمته ونوره يتغنى من في السموات والأرض إليه الوسيلة، ونحن

الامامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٥٦

وسيلته في خلقه، ونحن خاصته ومحلَّ قدسه، ونحن حجَّته في غيبه» (١)

.فتعلَّل سلام الله عليها- ضرورة الوسيلة وابتغائها بشدَّة عظمة الله، وحيث إنَّ التعطيل مفروغ من بطلانه، فتحتمت ضرورة الوسيلة فالبرهان المتقدم مستفاد من كلامها عليها السلام.

ويستفاد البرهان المتقدم أيضاً من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «الله عزَّ وجلَّ حامل العرش والسموات والأرض ... أن تزولاً ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده إنَّه كان حليماً غفوراً» (٢)

... وبعظمته ونوره ابتغى من في السموات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة..» (٣)

ومثلها عن الإمام أبي الحسن موسى عليه السلام (٤).

فاذا كانت معرفة العقل هي بوسيلة الآيات والتوجه إليها والتدبُّر فيها يحصل التوجه مآلاً إليه تعالى، ومعرفة العقل والقلب هي الإيمان وهي عبادة العقل والقلب؛ لأنَّ الإيمان إخبار وتسليم وإذعان وخضوع وانقياد وهو معنى العبادة، ومن ثمَّ أُشير في تفسير قوله تعالى:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (٥)

، أي (ليعرفون) ففسَّرت العبادة بالمعرفة، كما في النصوص المستفيضة وتفسير الفريقين؛ لأنَّ المعرفة والإيمان من العقل، يعني عدم إباءه وعدم جحوده وعدم تمرُّده وطوعانيته وخضوعه للحقِّ، وهو حقيقة العبادة المتصوِّرة من جوهر العقل، فإذا كانت معرفة التوحيد

والعبادة التوحيدية في العقل لا تقام إلَّا بالتوسُّل

الامامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٥٧

بالآيات والتوجه إليها وقصدها ليحصل إليه تعالى فهي بابه الأعظم الذي منه يُوتى، فبماذا يلهج هؤلاء السلفية وأنى يُصرفون عن التوجه إلى الوسيلة ويزعمون أنهم يتوجهون مباشرة إليه تعالى؟ وهل وجدوا من أنفسهم أنهم أقرب الخلق إليه تعالى، وإذا كان هذا حال العقل فكيف بمن دونه؟

فالعبادة لا تقتصر على بدن الإنسان وحركاته، ولا على النفس وأفعالها الجانحية من النية والقصد، بل يعم عبادة أفعال العقل والقلب والروح، وإذا كانت هذه الثلاثة التي هي أقرب إلى الله تعالى تحتاج في عبادتها بل مطلق قصدها وتوجهها إلى الله تعالى إلى التوجه إلى الآيات وقصدها، فكيف بما دونها، وإذا كان للآيات أخطر دور في علاقة العبد بالبارى وهو مقام المعرفة وأن معرفتها معرفته تعالى والتوجه إليها توجه إليه تعالى، يتضح أن آياته الكبرى هي بابه الأعظم الذي منه يُوتى ومنه الوفاة إلى الحضرة الالهية. وبذلك يتضح ما ورد «بنا عبد الله وبنا عرف» (١).

ومن هنا: تعاضد دلالة آية الوسيلة مع السابقة الدالة على كون الآيات مفتاح أبواب السماء ومفتاح دخول الجنة، حيث دلت على أن الآيات الالهية مما يتوجه بها إليه تعالى، وأنها مفتاح التوجه والسير إليه عز شأنه، والآية هي العلامة الدالة، فيتطابق معناها مع الاسم؛ لأن الاسم من الوسم وهو العلامة أيضاً.

فتكون الآيات الالهية هي أسماء الحسنى التي قال عنها تعالى: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (٢).

فأتى في الآية بلفظ الجمع، مما يدل على كثرتها، مع أن الله هو الواحد الأحد، فالأسماء كثرة لكن المسمى هو الواحد الأحد، فهي دوال عليه.

وهذه الدلالة هي حقيقة الآيات؛ إذ العبادة للمسمى الواحد الأحد، لا للكثرة ولا للأسماء ولا للآيات الدالة عليه، كما يستفاد هذا البيان العقلي من قول الإمام الصادق عليه السلام، من صحبته هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٥٨

واشتقاقها: «الله مما هو مشتق؟ فقال: يا هشام، الله مشتق من إله وإله يقتضى ما لوهاً، والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد، أفهمت يا هشام؟

قال: قلت: زدنى. قال: لله تسع وتسعون اسماً، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلهاً، ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره. يا هشام، الخبز اسم للمأكل، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق، أفهمت يا هشام فهماً تدفع به وتناضل به أعدائنا المتخذين مع الله غيره؟ قلت: نعم. فقال: نفعك الله به وثبتك يا هشام. قال: فوالله ما قهرنى أحد فى التوحيد حتى قمت مقامى هذا» (١).

فإذاً، تبين أن الأسماء الحسنى التي يدعى بها الرب ويتوجه إليها وبها إليه، وهي الأبواب التي منها يقصد وهي الآيات الكبرى التي أمر العباد بتصديقها والخضوع لها والتوجه بها، وأنذروا عن التكذيب بها والاستكبار عنها، وهي حججه المصطفين، وهي كلماته التامات. كما أطلق لفظ الآية والكلمة على عيسى، فى قوله تعالى: «وَلَنَجْعَلُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا» (٢) وكما فى قوله تعالى فى وصف يحيى أنه مصدق بعيسى، خطاباً لكريا: «أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِبَيْحِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ» (٣) ، فأطلق على عيسى أنه الكلمة التي يُصدق بها، نظير الأمر بتصديق آيات الله وعدم التكذيب بها، كما ورد فى وصف مريم: «وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ» (٤)

فغاير بين الكلمات والكتب، فجعلت الكلمات مقابل الكتب، وأنها عليها السلام صدقت بالكلمات.

فيظهر من ذلك: إن الكلمات التي يُصدّق بها وكذا الآيات التي لا يصدق بها ولا يكذب بها، لأنّ التكذيب والتصديق للخبر، فالآية التي توصف بذلك هي ذات مؤدّى خبري وهو الحجّة المنصوب من قبله تعالى يخبر عنه، فالحجج المصطفون هم الآيات التي لا يُكذب بها ولا- يُستكبر عنها، كما قد أطلقت على النبيّ عيسى ليتبين أنّ المراد بها هم الحجج الذين اصطفاهم الله، كما أنّهم هم الأسماء الحسنی التي يتوسّل بها ويتوجّه، ويُدعى الربّ بها، بعد ما تبين تطابق معنى الاسم والآية والكلمة في أصل المعنى لغهً بمعنى العلامة الدالّة.

ثمّ إنّ الآية الأولى، وهي قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا» (١)

، دالّة على القاعدة الثانية والثالثة، ولا تقتصر دلالتها على القاعدة الأولى.

إنحصار إجابة الدعاء بطلب النبيّ صلى الله عليه وآله منه تعالى ...: ص: ١٥٩

وذلك لأنّه إذا كان التوسّل والتوجّه بالنبيّ شرط في التوبة لكلّ من أذنب من هذه الأمة، بل اشترط علاوة على ذلك في قبول التوبة تشفّع وشفاعة الرسول ووساطته، والتوبة من العبد هي الأوبة والإياب والرجوع إلى الساحة الإلهية بتوطين النفس على الطاعة والانقياد وترك التمرد والإعراض، فماهية التوبة ذاتياً الخضوع العبادي والانقياد القربي، وبالتالي فهذان الشرطان، وهما: التوجّه بالنبيّ الامامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٠

وشفاعة النبيّ صلى الله عليه وآله دخیلان في قبول هذه العبادة؛ إذ توبة الله على العبد التي هي معنى (لوجدوا الله تواباً رحيماً) هو قبول البارى لهذه العبادة وإقباله على العبد بالرحمة وفيض الكمالات والعطاء بالمنح والهبات والفضل العميم والمنّ الكثير. والأوبة من العبد في حقيقتها هي حاله وصفه الانقياد السارية في حقيقة كلّ العبادات؛ لأنّ كلّ عبادة هي نمط من الانقياد والخضوع وقوامها بذلك، فإذا كانت السنة الإلهية في الانقياد هي اشتراطه بالتوجّه والتوسّل بالنبيّ صلى الله عليه وآله وليس مجرد ذلك فقط، بل لابدّ من قيام النبيّ صلى الله عليه وآله بالشفاعة والتشفّع لدى الله في قبول عبادات أمته كي يقبلها البارى.

فلا- يكفي الحُسن الذاتى لعبادة العبد وهو ما يعرف بالحسن الفعلى- ولا يكفي ضمّ الحُسن الفاعلى أيضاً وهو انقياد العبد إلى الله وإلى نبيه بالتوجّه إليهما والتوسّل برسوله- بل لابدّ من ضمّ وساطة الرسول وشفاعته وتشفّعه لدى الله في قبول عبادات أمته، والعبادات أعظم أعمال الأمية، ولابدّ من تشفّعه صلى الله عليه وآله لدى البارى كي يقبل عبادات وأعمال الأمية، وهذا وجه قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (١)

فوصف تعالى نبيه بالرحمة الواسعة العظيمة الشاملة لكلّ العالمين والعوالم؛ إذ العالم هو اسم جمع، فكيف بجمع الجمع؟ وكيف مع دخول (ال) للاستغراق؟

فمن ثمّ كان صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى، كما ورد في روايات الفريقين.

وهو وجه قوله تعالى: «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» (٢)

، وصلاته على الأمة دعاءه وتشفّعه لدى الله في حقّ أمته ومثله قوله تعالى: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ

الامامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦١

أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» (١)

، فخلع تعالى عليه خلعه ربانية عظيمة، وهي وصفين من الأسماء الحُسنی: الرؤوف والرحيم (٢)، وقال تعالى في وصفه صلى الله عليه وآله و

آله: «أَذْنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ» (٣)

فكرّر تعالى في وصفه صلى الله عليه وآله بأنه: الرحمة الإلهية والأمان للمؤمنين. وقال: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ»

(٤)

، فاشترط تعالى لحصول محبته لعباده اتباع نبيه.

حقيقة التوسّل والتوجّه بالنبي صلى الله عليه وآله تقديمه أمام التوجّه والطلب من الله تعالى، وهو معنى الوفاة به على الله ... ص: ١٦١

فيعلم من ذلك أن الأئمة في وفودها على باريها بعباداتها وأعمالها لا بدّ عليها من أن تأتي إلى باب الله الأعظم الذي منه يؤتى، وهو سيّد أنبياءه، ومع كلّ ذلك لا بدّ لكي يعود الربّ تعالى بالرحمة على هذه الأمة، ولكي يقبل وفادتها إليه، أن تفد بنبيها وتقدمه بين يدي الله، وبعبارة أخرى: إن التوجّه بالشىء لغه عبارة عن جعله وجهاً وأماماً وإماماً، فالتوجّه بالنبي عبارة عن جعله الوجه المتقدم للوفود على

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٢

الساحة الربوبية، وكذلك معنى التوسّل بالنبي صلى الله عليه وآله لغه فان معنى الوسيلة هو بالتوجّه إليها أولاً ليمهد ويوطد ويهيئ له الوصول إلى الشىء الآخر، وليس معنى التوسّل بالوسيلة الإعراض عن التوجّه إليها بالتوجّه مباشرة إلى الغاية والمنتهى؛ فإن هذا ترك للأخذ بالوسيلة.

ولا بدّ في كلّ ذلك من أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله لدى الباري تعالى، ويطلب منه ويسأله في قضاء حوائجهم، وشفاعته وبابيته ووساطته لا تقتصر على محو ذنوب الأمة، بل وكذلك تشمل في نيل الدرجات والمقامات، بل لا يقتصر ذلك على هذه الأمة، بل تعم جميع الأمم من الأولين والآخرين.

وساطة النبي وشفاعته في نيل جميع الأنبياء والمرسلين للنبوّة والمقامات ... ص: ١٦٢

بل تعم جميع الأنبياء والمرسلين، كيف لا؟ ولم يعط الباري تعالى نبوةً لنبي من الأنبياء إلا بعد تسليمهم لولاية النبي وطاعته والخضوع له، وأخذ في ذلك عليهم العهد المغلظ الشديد، ولم يكتف بذلك، بل أشهدهم على ذلك، وأشهد عليهم ذاته الأزلية، وهذا مفاد قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآ آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» (١)

، فالميثاق الذي أخذه الله على النبيين هو على ولما أتاهم من نبوة وحكمة، وفي مقابل ذلك شرط عليهم وأخذ العهد على أن يؤمنوا ويتدينوا بنبوّة سيد الرسل، وبأن يلتزموا بمناصرتهم وطاعته وموالاته، ثم أخذ تعالى بعد ذلك الميثاق، أخذ الإقرار والالتزام والتعهد منهم بتلك المشاركة والمعاضة، ثم في المرتبة الثالثة شدّد عليهم عهده، وغلظ، وبين عظمته، ثم في المرتبة الرابعة أشهد عليهم.

فلم يستحصل الأنبياء على النبوة والكتاب والحكمة فضلاً عن بقية المقامات الغيبية إلا بالموالاة والطاعة والخضوع لسيد الأنبياء، والتوجّه به إلى الله، فشفاعته صلى الله عليه وآله يضطرّ إليها جميع الأنبياء والمرسلين فضلاً عن جميع الأمم، فنيل

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٣

كلّ مقام للأصفياء المصطفين لا يتم لهم إلا بالتوجّه إلى باب الله الأعظم، وهو سيد الأنبياء.

ويشير إلى توسّل الأمم السابقة بسيد الأنبياء ما في قوله تعالى: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ» (١)

، والآية نازلة في اليهود، حيث كانوا يؤمنون بمجىء خاتم الأنبياء من قبل، وكانوا في حروبهم مع الكفار يستفتحون بالنبي ويتوسّلون

به إلى الله؛ لكي ينزل النصر عليهم، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله الذي يعرفونه وكانوا يتوسلون به كفروا به، فمفاد الآية أن مقتضى الإيمان بخاتم الأنبياء هو الاستفتاح به.

والاستفتاح هو طلب الفتح لكل باب من أبواب البركة والنصر والخير والسعادة والنعيم والنصر، وكل فوز عظيم وغنم جليل، فالاستفتاح ينطوي على معنى طلب الفتح والمفتاح، وقد تقدم قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَأَنْفَتَحُنَّ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ» (٢)

، حيث بينت هذه الآية أن الإيمان بآيات الله والتصديق والإقبال والتوجه إليها وتعظيمها هو المفتاح الذي تفتح به أبواب السموات، أي أنه الباب الذي يفتح منه كل باب، فهو باب الأبواب وباب الله الأعظم، وقد أقرّ الباري تعالى استفتاح أهل الكتاب بالنبي، وأن ذلك من تشريع الله لهم في الديانة التي بعث بها أنبيائهم في جميع الشرائع السماوية السابقة، أي أن التوسل والتوجه بسيد الرسل صلى الله عليه وآله كان من الدين الواحد المتفق الذي بعث به جميع الأنبياء على اختلاف شرائعهم.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٤

كيف لا يكون سيد الأنبياء استفتاح لكل شيء بعد اسم الله مع أن كل شيء يستفتح ب (بسم الله الرحمن الرحيم)، إلا أن فتح هذا الاستفتاح لا بد أن يقرن باسم الحبيب المصطفى، فهو صلى الله عليه وآله استفتاح لكل خير ولنيل كل مقام وفضل وكمال وإسعاد، كيف لا يكون ذلك وقد تقدم قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ...» (١)

، إن جميع الأنبياء استأهلوا النبوة بشرف الإقرار بولاية النبي صلى الله عليه وآله وولاية علي عليه السلام كما سيأتي. وقد روى الفريقان: أن آدم لَمَّا اقترف الخطيئة ما كان الله ليغفر له لولا توسل له وتوجهه إليه تعالى بسيد الأنبياء وأهل بيته «٢»، وهي الكلمات التي تلقاها في قوله تعالى: «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ» (٣)

، بل ورد أن هذه الكلمات هي الكلمات التي امتحن بها إبراهيم فأعطى مقام الإمامة، كما في قوله تعالى: «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ...» (٤)

، ويُشاهد أن التعبير ورد (بكلمات) لا بكلمه، أي بصيغة الجمع.

وقد تقدم أن الكلمة أطلقت على النبي عيسى، وتصديق مريم بالكلمات أطلقت على أولياء الله الحجج في مقابل التصديق بكتبه، وأن (الكلمة) متطابقة مع (الآية)، وقد أطلقت (الآية) على النبي عيسى. فظاهر التعبير بالجمع في الكلمات التي تلقاها آدم، والتي قد رويت في طرق أهل سنة الجماعة أنه النبي صلى الله عليه وآله -

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٥

والجمع يقتضى أنه سيد الأنبياء، وكذا أهل بيته الذين قُرِنوا معه في آية التطهير وأشركوا معه في إرادة الرب بتطهيرهم، كما قُرِنوا معه صلى الله عليه وآله في احتجاج الله بهم على أهل الكتاب، أي أنهم حجة لله على أهل الكتاب والأُمم إلى يوم القيامة، كما شهد لهم القرآن بأنهم يعلمون الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه إلا المطهرون كما ورد في سورة الواقعة - فهم أصحاب وصف التطهير في هذه الأمة بتخصيص القرآن.

كما يعطى امتحان إبراهيم بتلك الكلمات أن أولئك الحجج الذين امتحن بهم النبي إبراهيم هم ممن نال مقام الإمامة بالتوجه بهم إلى الله والتصديق والإقرار والتسليم بولايتهم.

وقد مرّت دلالة آية الميثاق على النبيين أنهم لم ينالوا مقام النبوة إلا بالتصديق والتسليم لولاية سيد الأنبياء، كما قد تقدم في المقالات السابقة من هذا الفصل أن جملة من الآيات القرآنية في السور المتعددة دلت على أخذ ولاية علي عليه السلام في أصول الدين الواحد، وهو الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء من آدم إلى النبي عيسى، وإن اختلفت شرائعهم.

ومنها: قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (١)

وهذه الآية وإن خصّ بها جمع من مفسّري الفريقين في الشأن العام السياسي، ولكنّ الصحيح كما بسطنا الكلام فيه في ما تقدّم - أنّها في مطلق شؤون الدين؛ إذ طاعة الله لا تُحدّد بحدود، بل هي بسعة الدين كلّها، فكذلك طاعة الرسول وأولى الأمر، لا سيما أنّ الأمر المراد منه هو الأمر المنتزّل في ليلة القدر، كما في سورة القدر والدخان والنحل وغافر، وغيرها من السور.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٦

معنى شرطية الولاية في صحّة العبادات ...: ص: ١٦٦

فالأمر في (أولى الأمر) عالم الأمر من الملكوت، وكما في سورة الشورى:

«رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا» (١)

، فأصحاب وأولياء الأمر هم أصحاب روح القدس الأمرى، هؤلاء طاعتهم بتبع طاعة الرسول، وطاعته صلى الله عليه وآله بتبع طاعة الله تعالى، وهي في كلّ دائرة الدين، ومنها أبواب العبادات، فكما يتعلّق الأمر الإلهي بالعبادات كالصلاة وغيرها، فكذلك الأمر النبوي والأمر الولوي قد تعلّق برسم حدود العبادات وأجزائها وشرائطها، ولذلك فقد اشتملت العبادات على فرائض إلهية وسنن نبوية وسنن ولوية، والقرب العبادي لله تعالى في العبادة وإن لم يذكر في علم أصول الفقه لا يتمّ إلّا بطاعة الأصناف الثلاثة من الأوامر في العبادات، فالطاعات الثلاث هي التي تحقّق القرب العبادي لله تعالى، وهذا بيان آخر لكون التوجّه بهم يحقّق القرب إلى الباري تعالى وبدونه لا يتحقّق.

وبعبارة أخرى، أنّه قد حُرّر في مبحث التعيّد والتوصيلي في علم أصول الفقه: قوام العبادية في العبادات بنية القربى، وأنّ نية القربى هي قصد للمسبّب لا تحصل إلّا بنية وقصد السبب، وهو قصد امتثال الأمر الإلهي المتعلّق بالصلاة والصوم والحجّ وغيرها من العبادات، حيث إنّ قصد المكلف كونه ماثلاً أمام الإرادة الإلهية وخاضعاً وطائعاً للأمر الإلهي، يوجب الزلفى والاقتراب من الساحة الإلهية.

وما ذكره علماء الأصول وإن كان متيناً، إلّا أنّهم لم يستوفوا تمام أطراف البحث، فإنّ العبادات كما قد تعلّق بها الأمر الإلهي ك: (أقيموا الصلاة) و (آتوا الزكاة) و (كتب عليكم الصيام) و (قاتلوا في سبيل الله) وغيرها من الأوامر الإلهية

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٧

المتعلّقة بالعبادات، فكذلك قد تعلّق الأمر النبوي بتلك العبادات؛ فإنّ جملة عديدة من أجزاء العبادات إنّما هي سنن نبوية بأمر منه صلى الله عليه وآله، نظير السبع الركعات التي أمر بها صلى الله عليه وآله في الفرائض، كما روى ذلك الفريقان، ومن الواضح حينئذٍ، أنّ صحّة الصلاة اليومية مثلاً متوقّفة على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وآله أيضاً.

فقصد امتثال الأمر يعمّ كلّ من أمر الله تعالى وأمر رسوله في العبادات، والامتثال والطاعة هي شاملة لكلّ من امتثال وطاعة أمر الله وأمر رسوله.

وكذلك الحال لأولى الأمر المنتزّل في ليلة القدر، فإنّ جملة غفيرة من الشرائط والموانع وتفصيل الأجزاء إنّما هي بأوامر أئمة أهل البيت عليه السلام ومنهجهم وهديتهم، فالعبادة والصلاة والصوم والزكاة وغيرها لا بدّ أن يؤتى بها على صورة منهاجهم وهديتهم وطريقتهم، وذلك بامتثال أوامرهم المتعلّقة بالعبادات.

فيتّضح بذلك أنّ قصد الأمر المحقّق لنية القربى في العبادات الذي ذكره علماء الفقه والأصول لا بدّ أن يعمّ الأوامر الثلاثة، وأنّ الامتثال والطاعة في عبادية العبادة هي لكلّ من أمر الله وأمر رسوله وأمر أولياء أمره.

وبذلك تتحقّق العبادة الخالصة لله تعالى وحده من دون استكبار النفس، وهو الذي أخفق فيه إبليس اللعين حينما ترك التوجّه بآدم في العبادة. ويتّضح عموم آية الطاعة للعبادات ولدائرة الدين، وأنّ هذا المعنى قراءة جديدة لمعنى أخذ ولايتهم عليهم السلام في صحّة العبادات.

ثم إنه قد اتفقت كلمات فقهاء الإمامية على رجحان دعاء التوجه قبل تكبيره الإحرام في الصلاة، بل جملة كلمات المتقدمين والمتأخرين على رجحانه بعد تكبيره الإحرام قبل قراءة الحمد، وهي فتوى بالنص المأثور «ووجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله ومنهاج علي، حنيفاً مسلماً»

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٨

وما أنا من المشركين» (١)

وفي النص الآخر بعد ومنهاج علي «والإلتزام بآل محمد حنيفاً مسلماً» (٢)

وفي بعض النصوص «وهدي علي أمير المؤمنين عليه السلام» (٣)

وفي مصباح المتهجد للشيخ الطوسي: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ببلغ محمد صلى الله عليه وآله الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله استفتح وبالله أستنجح، وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله أتوجه، اللهم صلى على محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرين» (٤).

وقد اتفقت أيضاً - كلمة جمهور مذاهب المسلمين على رجحان التسليم على النبي صلى الله عليه وآله بلفظ: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وذلك قبل التسليم المخرج من الصلاة، أي أن التسليم على النبي صلى الله عليه وآله يأتي به المصلي ولما يخرج بعد من الصلاة.

ومؤدى هذا التسليم من المصلي وهو في صلاته أنه زيارة من المصلي إلى النبي صلى الله عليه وآله من كل الأئمة، من كل مؤمن ومسلم، في اليوم خمس مرات، بل في كل صلاة يأتي بها، كما أن هذه الزيارة والتسليم للنبي ينطوي على مخاطبة النبي ب (كاف) الخطاب، كما ينطوي على نداء النبي ومخاطبته صلى الله عليه وآله ب (ياء) النداء القريب: «أيها».

وهذا كله من التسليم والزيارة للنبي صلى الله عليه وآله ومخاطبته بالنداء القريب والمصلي في صلاته ونجواه لربه وخطابه مع بارئه، ففي محضر الوفاة الربانية والضيافة

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٦٩

الإلهية يتوجه المصلي بالالتفات لنيبه؛ إذ هو باب الله الأعظم، فكما بدأ صلاته بالإقرار بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله بعد الإقرار بالتوحيد في الأذان والإقامة وتوجه به في بدو الصلاة، عاود التوجه إليه وبه إلى الله، فهذه الصلاة التي هي عمود الدين ومعراج المؤمن إلى ربه ونجواه مع خالقه يزدلف إلى ربه بالولاية لنيبه والتعظيم له وتوقيره.

«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (١)

، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ* إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ* إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» (٢)

فترى ما أوجب تعالى من التعظيم والمهابة لنيبه أن افترض عدّة من السنن والآداب والخضوع في محضر النبي، جعل جزاء الإختلال بها ولو كرفع الصوت - حبط جميع الأعمال، وأنّ تعظيم النبي وإجلاله هو من تقوى القلوب، وأنّ الذين يستخفون بمقام النبي ليس لهم شعور ولا عقل، أي من زمرة البهائم.

وكل هذا التعظيم الإلهي بمراسم ورسوم في سنن الآداب الإلهية لنبهه لم يرد في حق نبي من الأنبياء، فهذا المحل من القدس من البارى هداية منه تعالى إلى الباب الذى منه يؤتى، وجعل تعالى الصد عن هذا الباب الأعظم وعن الالتجاء إليه

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٧٠

من صفات المنافقين، حيث قال: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَعْفِفُوا لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» (١) كما قرن تعالى رضاه برضى رسوله، فقال: «يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ» (٢) ، فجعل باب رضاه برضى رسوله، كما قرن حبه بحب رسوله، فقال: «قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (٣)

، فجعل محبة الرسول باب لمحبهه، فلم يقتصر تعالى على حب العبد له، ولا على مجرد حب الأعمال الصالحة، بل اشترط أن يقرب بحب الرسول، كما اشترط في الهجرة إلى الله الهجرة إلى الرسول، فقال تعالى: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» (٤)

، فجعل باب الهجرة إليه تعالى بابها الهجرة إلى الرسول والهجرة سفر وقصد وتوجه.

والتوجه بالنبى صلى الله عليه وآله شرط زائد على شرطية الإيمان به، كما مر في قوله تعالى:

«إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا» ... (٥)

، هو الإقرار بولاية النبى والإخبات والخضوع لها، إذ الولاية مجموع كل من التصديق والطاعة، حيث تضمن الميثاق على النبيين، «لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ» (٦)

، وقد عبر عن الاستفتاح به صلى الله عليه وآله أيضاً بقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (٧)

أى أنه صلى الله عليه وآله يستمطر به كل رحمة لكل

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٧١

عالم من العوالم والنشآت، فهو باب الله الأعظم الذى تجرى منه الرحمة الإلهية، وقد قرن الله تعالى ولايته بولايته، فقيد جل آيات الأمر بطاعة الله بطاعة النبى صلى الله عليه وآله، فجعل التمرد على ولاية النبى صلى الله عليه وآله عين التمرد على ولاية الله وطاعته.

كما قرن طاعته وطاعة رسوله بطاعة أولى الأمر، حيث قال تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (٨)

، فجعل باب النبى هو أهل بيته، وباب طاعة النبى طاعة أهل بيته، وباب حب النبى صلى الله عليه وآله حب أهل بيته، وباب الهجرة إلى النبى الهجرة إلى أهل بيته، وباب رضا النبى رضا أهل بيته، وقد أوضح أصحاب هذا الأمر أنهم الذين ينتزل عليهم الأمر فى ليلة

القدر فى كل عام إلى يوم القيامة، حيث قال تعالى: «تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» (٩)

وقال تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (١٠)

، وقال تعالى: «يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» (١١)

فالأمر هذا هو روح القدس، وأصحابه هم الذين ينتزل عليهم هذا الروح فى ليلة القدر، كما سيأتى تفصيله فى الفصل السابع. وأنهم أصحاب علم الكتاب المطهرون فى هذه الأمة بشهادة آية التطهير وهم أهل البيت عليهم السلام.

فقرن طاعتهم عليهم السلام بطاعته صلى الله عليه وآله، وولايتهم عليهم السلام بولايته صلى الله عليه وآله، يقتضى إرادتهم من لفظ الآيات فى قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَأَنْفَتَحَنَّ لَهُمْ

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٧٢

أَبْوَابِ السَّمَاءِ» (1 ... 1)

تبيّن ممّا مرّ أنّ التصديق بالآيات والتوجه والخضوع لها عبارة عن التسليم لولايتهم؛ لأنّ مقتضى كلّ من كون التسليم لولاية الآيات مفتاح أبواب السماء، مع جعل النبيّ استفتاحاً في شرائع الأنبياء يُستفتح به، وإطلاق الآية على النبيّ عيسى هذه الأمور الثلاثة وغيرها من الشواهد المتقدمة نظير ما مرّ من أن الآية التي يصدق بها هو صاحب المنصب الإلهي الذي يخبر عن الله تعالى، لا الآية التكوينية فإنّه التعبير عنها ورد وهم عنها غافلون، وكذا ما تقدّم من إطلاق الكلمات على النبيّ وأهل بيته، كلّ ذلك يقتضى إرادة سيد الأنبياء من تلك الآيات وولاية أهل بيته الذين قرنت ولايتهم بولايتهم، وأنّ أهل البيت هم الباب لسيد الأنبياء.

وقد ورد في أحاديث الفريقين أنّ عليّاً باب مدينة الرسول: «أنا مدينة العلم وعلى بابها» (2)

، وقد نزلت آية المباهلة عليّاً بمنزلة نفس النبيّ صلى الله عليه وآله، ذلك في قوله تعالى: «وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ» (3)

فحقيقته الطاعة للرسول وأولى الأمر الخضوع والتسليم والانقياد والتعظيم له ولهم سلام الله عليهم، وقد تقدّم أنّ الكلمات التي تلقاها آدم من نصوص الفريقين منها اسم النبيّ صلى الله عليه وآله.

فيتبيّن من ذلك أنّ هناك أسماء أخرى توجه بها آدم ليتوب الله بها عليه، كذلك في الكلمات التي امتحن بها إبراهيم لنيل مقام الإمامة، الامتحان كان بكلمات، لا بكلمة واحدة، وأنّ هناك جناس في لفظ (الكلمات) في قصّة آدم وإبراهيم عليهما السلام، فهناك أسماء مقرونة مع اسم النبيّ، وولايتها مقرونة بولاية النبيّ صلى الله عليه وآله، فعسى من تكون تلك الأسماء غير أهل بيته الذين قرنوا به في جملة المقامات الإلهية، كآية

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 173

الطاعة والولاية، وآية التطهير، وآية الاحتجاج في المباهلة، وآية شهادة الأعمال في قوله تعالى: «هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيُكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» (1) ، فهؤلاء الشهداء على جميع الناس هم من نسل إبراهيم وعلى ملّة أبيهم إبراهيم، وقرنوا مع النبيّ في الشهادة، إلّا أنّ النبيّ شاهد عليهم. وهم الذريّة كما دعا إبراهيم ربّه أن تكون الإمامة في ذريّته: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَلِ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (2) ، فهم المقصودون من قوله تعالى: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» (3)

، فيتوجه بهم إلى رسول الله وإلى الله تعالى، كما يتوجه بالرسول إلى الله، وقد قال تعالى: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (4)

، وقال تعالى: «قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ» (5)

، وقال تعالى: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا» (6)

فبيّن تعالى أنّ مودّتهم وتوليّهم وولايتهم نفعها عائد إلى الأمية نفسها؛ وذلك لأنّ مودّة وولاية أهل البيت السبيل والوسيلة إلى الله تعالى، فهذه الآيات بمنزلة مفاد آية الوسيلة مع تعيين لهوية الوسيلة، ومن ثمّ ورد في الزيارة الجامعة: «ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم» (7)

وهذه الفقرة إشارة إلى القواعد الثلاثة.

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 175

بقاء جميع الكتب السماوية بهم عليهم السلام دعاه تعالى إلى كتبه ... ص: 175

إنّ إحدى مقاماتهم عليهم السلام في الديانة الإلهية هو كونهم دعاه الله إلى جميع كتبه وصحفه السماوية المنزلة، وهم حفظة تلك الودائع؛ إذ قد تبين من المقالة السابقة (1): «إنّ الدين عند الله واحد وهو الإسلام «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (2)

، وهو الذي بُعث به جميع الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وإن الاختلاف بين بعثات الأنبياء إنما هو في الشرائع، حيث قال تعالى: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا» (٣).

والدين عبارة عن مجموعة من العقائد الحقة وأركان الفروع وأصول الواجبات والمحرمات. وأما الشريعة، فهي تفاصيل التشريعات الفرعية. وإذا تبينت هذه النقطة تبين لك أن الصحف والكتب السماوية المنزلة بما أن جملة وعمدة ما اشتملت عليه هو في العقائد وأركان الفروع وشطر يسير منها في الشريعة وتفاصيل الفروع.

فيتبين من ذلك أن الجملة الغالبة مما اشتملت عليه تلك الكتب غير منسوخ بل ثابت وماضٍ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا نسخ في الدين ودائرته وهو الإسلام، وإنما

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٧٦

النسخ في شرائع الأنبياء السابقين، وبالتالي يلزم الإيمان والتصديق بتلك الكتب والتقيد بما فيها مما كان من دائرة الدين، لا من دائرة الشريعة المنسوخة، كما قال تعالى: «أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانْفِرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» (١)

، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا» (٢).

لكن لا النسخ المحرفة عند أتباع وأمم الأنبياء، بل النسخ المصونة عن التحريف المودعة كموارث عند الأوصياء وهم أهل بيت النبوة عليهم السلام، كما سيتبين من الآيات الآتية، ومن ثم يتجلى بقاء قدسية الكتب والصحف السماوية غير المحرفة لوحده الدين عند أصحاب الكتب، وهم الأنبياء والرسل المبعوثون بها.

غاية الأمر أن بين الكتب السماوية تمايز من جهة أخرى، وهو أن المعارف العقائدية في كل كتاب دائرتها بحسب مقام ودرجته ذلك النبي، قال تعالى: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» (٣)

، وقال تعالى: «وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ» (٤)

، وقال تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ» (٥)

، فالعقائد والمعارف الواردة في الكتب الالهية وإن لم يكن فيها تبدل أو تغيير، ولا هي قابلة للنسخ، إلا أن كل نبي وكل كتاب يُبعث به يمتاز عن الآخر في سعة ما يُنبئُه وضيقة وعمقه وتوسطه، بحسب مقام ذلك النبي ودرجته كتابه الذي تلقاه عن الله تعالى.

فخاتم الأنبياء حيث كان سيدهم كان كتابه أم الكتب الالهية والجامع لما فيها

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٧٧

والمهيمن عليها، إلا أن كل ذلك لا يسلب ولا يفقد الكتب الالهية غير المحرفة الأخرى قدسيتها وحقانيتها ولا درجات مواقعها التي هي فيها، ومن ثم نجد إشادة القرآن الكريم ومدحه لها، كما قال تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَبَّحَهُ بِمُتُورًا * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ * وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» (١)

، وقال تعالى: «وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ * وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا * وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (٢)

، وقال تعالى في سياق ما سبق: «وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَلِيُحْكَمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكَلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا» (٣)

، وقال تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» (٤ ... ٤)
، «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسِيْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتِمُّوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكَ» (٥)

، وقال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِندًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٧٨

وَالْقُرْآنِ» (١)

... وغيرها من الآيات.

ومع هذه الموقعية للكتب والصحف المنزلة السابقة، وتأکید الباری تعالیٰ علی الإیمان بها، فلا يمكن أن تذهب سدى أدراج الرياح، بل لابد أن تكون محفوظة مودعه عند من أودع علم القرآن عندهم، حيث إن الكتب والصحف المنزلة السابقة كلها كأجزاء منتزلة من الكتاب المبين الذي هو أصل حقيقته القرآن، وقد أسند القرآن الكريم علم الكتاب كله والكتاب المبين إلى أهل البيت المطهرين.

فها هنا نقطتان لابد من بيانهما:

الأولى: كون الكتب والصحف المنزلة السابقة هي أبعاض وأجزاء منتزلة من الكتاب المبين المكنون، فقد قال تعالیٰ في شأن موسى عليه السلام: «وَإِذِ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (٢)

، وقال تعالیٰ في شأن عيسى عليه السلام: «وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ» (٣)

، وقال تعالیٰ في شأن عموم الأنبياء: «مَا كَانَ لِيُبَشِّرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالتَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» (٤)

، فجعل الكتاب مقابل الفرقان والتوراة والإنجيل، وكذلك في مقابل الحكم والنبوة، مع أن عنوان الكتاب قد أطلق على التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة، كما قال تعالیٰ: «ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ» (٥)

، وقال تعالیٰ:

«ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» (٦).

ولقد أطلق على أتباع موسى وعيسى عنوان أهل الكتاب وعنوان الذين أتوا

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ١٧٩

الكتاب كراراً في مواضع كثيرة في السور القرآنية، والذي أتوه هو التوراة والإنجيل، فأطلق اسم الكتاب عليهما، نظير ذلك قوله تعالیٰ: «وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالتَّبُوءَ» (١)

، وفي مواضع أخرى من القرآن قد وصف الفرقان أو التوراة أو الإنجيل بأنه بعض الكتاب لا- كله، كما في قوله تعالیٰ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا» (٢).

وكرر هذا التعبير في سورة النساء مرتين (٣)، ووصفت التوراة في قوله تعالیٰ:

«وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْبُوتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ» (٤)

، فلم يكتب فيها كل شيء، بل من كل شيء، وقال تعالیٰ عن وصي سليمان آصف بن برخيا: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُ مِنْكَ طَرَفُكَ» (٥)

، فوصف علمه الذي ورثه من سليمان بأنه علم من بعض الكتاب.

وقال تعالى في شأن الإنجيل وعيسى عليه السلام: «قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ» (٦)

، أن فيه بيان بعض ما يختلف فيه بنو إسرائيل، لا بيان كل ما يختلفون فيه، مع أن القرآن قد وصف بأنه بيان لكل شيء، فقال تعالى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ» (٧).

فتحصّل أن الكتب والصحف المتنزلة السابقة وإن كانت هي من الكتاب، إلا أنها أبعاض وأجزاء له لاتمامه، بخلاف القرآن الكريم حيث يقول الباري:

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ»، وقال تعالى: «وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَأَرْبَبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 180

الْعَالَمِينَ» (١).

والكتاب والكتاب المبين والكتاب المكنون هو وجود علوى غيبى قد وصف بأوصاف عديده، كما فى قوله: «حم* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ» (٢)

، فالقرآن النازل هو تنزيل للكتاب المبين، وقال تعالى: «حم* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ* إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ» (٣)

، فالقرآن المتنزّل فى الصورة العربية هو إنزال للكتاب المبين، والقرآن له وجود علوى الذى هو أم الكتاب.

قال تعالى: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (٤)

، فوصف القرآن بوجود علوى فى الكتاب المكنون، وأن القرآن النازل هو تنزيل لذلك الوجود العلوى، وقال تعالى: «طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ» (٥)

، وقال تعالى: «الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ» (٦)

، وقال تعالى ...: «وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَضَعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٧) ، وقال تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٨).

النقطة الثانية: بين تعالى فى القرآن الكريم أن أهل البيت عليهم السلام يمسّون الكتاب المكنون كما مرّ فى الآية فى سورة الواقعة؛ إذ هم أهل آية التطهير المطهرون دون سائر الأمم، وفرق بين المطهّر ذاتاً وخلقه والمتطهّر بالوضوء

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 181

والغسل. وكذا أشار إليه تعالى فى سورة الرعد: «كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (١)

، وهى السورة المكيّة التى نزلت فى على، وكذا قوله تعالى:

«بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» (٢)

، وقال تعالى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زُنْجٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (٣)

، فبين تعالى أن فى هذه الأئمة ثلثة تعلم تأويل الكتاب كلّها؛ لعلمهم بمحكّمات الكتاب التى هى أم الكتاب، فيعلمون أم الكتاب فضلاً عن الكتاب المبين، والقرآن بتمامه آيات بينات فى صدورهم، فلا يشكل عليهم شيء منه، ولا يكون شيء منه متشابهاً عليهم، ولأجل ذلك يعلمون الذى تشابه على غيرهم من الكتاب، وهو لديهم بين.

وقد دلت سور الرعد والأحزاب والواقعة على أن أهل بيت النبوة هم المطهرون الذين يمسون الكتاب المكنون الذي هو حقيقة القرآن العلوية، وهو الكتاب المبين، فمن ثم لديهم علم الكتاب كله لا علم بعض من الكتاب، كما أشارت إلى ذلك سورة الرعد النازلة في علي عليه السلام، وغيرها.

وإذا تبينت هاتان النقطتان، يتبين أن أهل بيت النبوة حيث يحيطون بالكتاب والكتاب المبين علماً، فهم يحيطون علماً بكل الكتب والصحف المنزلة السابقة، وهم حفظتها، فهم الدعاء إلى كتب الله المنزلة، كما جاء في الزيارة الجامعة التي رواها ابن طاووس في مصباح الزائر: «أشهد أنكم أبواب الله ومفاتيح رحمته ومقاليد مغفرته وسحائب رضوانه ومصابيح جنانه وحمله فرقانه وخزنة علمه وحفظه سرّه

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٨٢

ومهبط وحيه، وعندكم أمانات النبوة وودائع الرسالة، أنتم أمناء الله وأحباؤه وعباده وأصفياءه، وأنصار توحيد، وأركان تمجيد، ودعائه إلى كتبه، وحرصه خلانقه وحفظه ودائعه».

وفي زيارة الإمام الكاظم عليه السلام...: «وحامل التوراة والإنجيل»....

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في صفة آل محمد: «هم موضع سرّه ولجأ أمره وعبية علمه وموئل حكمه وكهف كتبه وجبال دينه».

وفي صحيح هشام بن الحكم في حديث بريه: «أنه لما جاء معه إلى أبي عبدالله عليه السلام فلقى أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، فحكى له هشام الحكاية، فلما فرغ قال أبو الحسن عليه السلام لبريه: يا بريه كيف علمك بكتاب الله؟ قال: أنا به عالم. ثم قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي فيه. قال: فابتدأ أبو الحسن عليه السلام يقرأ الإنجيل. فقال بريه:

إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك... قال أبو عبدالله عليه السلام: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فقال بريه: أتى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هي عندنا وراثته من عندهم نقرؤها كما قرؤوها ونقولها كما قالوا، إن الله لا يجعل حجة في أرضه يُسئل عن شيء فيقول لا أعلم» (١).

ويتبهننا إلى ما تقدم من الآيات ونسق الارتباط في دلالتها الموصل إلى تلك النتيجة ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص، من مسائل عبدالله بن سلام للنبي صلى الله عليه وآله...: «صدقت يا محمد فاخبرني إلى ما تدعو؟ قال: إلى الإسلام والإيمان بالله.

قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له... قال: وما دين الله؟ قال:

الإسلام. قال: وبه دان النبيون من قبلك؟ قال: نعم. قال: فالشرائع؟ قال: كانت مختلفة وقد مضت سنة الأولين. قال: صدقت» (٢).

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٨٣

والرواية صريحة بأن الدين واحد، من آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وأنما التغيرات في الشرائع والمنهاج وهي تفاصيل الفروع، كما أنها تشير إلى أن الشهادتين هما من أمهات أصول الديانة الإسلامية التي بُعث بها الأنبياء، وأن الإقرار بخاتم النبيين يتلو التوحيد في أصول الديانة الواحدة بين النبيين، والترتيب في أصول الدين لا يختلف ولا يتخلف بين نبي وآخر؛ لأن الدين واحد كما أتضح.

وأصول المعرفة الدينية ليست إلحاقات واقعية يؤمن بها الإنسان، بل يجب أن يؤمن بها؛ فسلسلة مراتب أصول الديانة تتبني عن موقعه كل أصل وأهميته وخطورته في الدين الواحد. فمن ثم الترتيب في أصول دين الإسلام الذي بُعث به خاتم النبيين هو بعينه قد بُعث به جميع الأنبياء والمرسلين، ومن ثم فسيادة خاتم النبيين على الرسل أصل إيماني في الدين الواحد قد أخذ الإقرار به في الدين الذي بُعث به جميع الأنبياء، كما يشير إلى هذه الحقيقة قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَزْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ»

(1).

وفى رواية عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون، وأوصى يوشع بن نون إلى ولد هارون، ولم يوص إلى ولده، ولا إلى ولد موسى؛ إن الله تعالى له الخيرة يختار من يشاء ممن يشاء. وبشر موسى ويوشع بالمسيح عليهم السلام.

فلما أن بعث الله عز وجل المسيح عليه السلام قال المسيح لهم: إنه سوف يأتي من بعدى نبي اسمه أحمد، من ولد إسماعيل عليه السلام، يجيء بتصديقي وتصديقكم وعذري وعذركم،

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 184

وجرت من بعده في الحوارين في المستحفظين، وإنما سماهم الله المستحفظين؛ لأنهم استحفظوا الاسم الأكبر، وهو الكتاب الذي يُعلم به علم كل شيء، الذي كان مع الأنبياء صلوات الله عليهم، يقول الله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ» «... 1 ...»، «وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ» (2).

الكتاب: الاسم الأكبر، وإنما عُرف مما يُدعى الكتاب التوراة والإنجيل والفرقان، فيها كتاب نوح وفيها كتاب صالح وشعيب وإبراهيم عليهم السلام، فأخبر الله عز وجل: «إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» (3)

، فأين صحف إبراهيم؟ إنما صحف إبراهيم الاسم الأكبر، وصحف موسى الاسم الأكبر، فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حتى دفعوها إلى محمد صلى الله عليه وآله..» (4).

وفى الرواية دلالة واضحة على أن الكتاب العلوي ذا الوجود الغيبي الذي هو الاسم الأكبر، يتوفر على جميع الكتب السماوية المنزلة، وأنها منزلة منه، غاية الأمر أن إحاطة كل نبي وأوصيائه تختلف عن إحاطة النبي الآخر وأوصيائه، ومن ثم اختلفت الكتب المنزلة عليهم، وحيث كانت إحاطة الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله أتم إحاطة بالكتاب المبين والكتاب المكنون، كان الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وآله هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب، ففي جملة من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنَّ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُعْطِيَ حَرْفَيْنِ كَانَ يَعْمَلُ بِهِمَا، وَأُعْطِيَ مُوسَى أَرْبَعَةَ أَحْرَفٍ، وَأُعْطِيَ إِبْرَاهِيمَ ثَمَانِيَةَ أَحْرَفٍ، وَأُعْطِيَ نُوحٌ خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَأُعْطِيَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ حَرْفًا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ ثَلَاثَةَ وَسَبْعِينَ حَرْفًا، أُعْطِيَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اثْنِينَ وَسَبْعِينَ حَرْفًا وَحُجِبَ عَنْهُ حَرْفٌ

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 185

واحد» (1).

ومن كل ما تقدم يظهر: شطط ما قيل: «كان مذهب جماهير السلف والأئمة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم بما أنزل الله في القرآن وفيه الناسخ والمنسوخ، فهكذا القول في جنس الكتب، قال تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ... مُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَمَا حُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَمَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا» (2)» (3).

حيث لم يفرق بين دائرة الدين الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء والذي لا نسخ فيه بل تكامل وزيادة بيان، وبين الشريعة والمنهاج الذي هو محل النسخ، وتخيل أن ما تضمنته الكتب السماوية المنزلة يقتصر على الشريعة، فهل التوحيد الذي تضمنته الكتب السماوية قابل للنسخ؟ وكيف حال المعاد كذلك، وكذلك نبوة الأنبياء؟ مضافاً إلى ما بشرت به نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، وما أنبئت به من الآخرة والجنة والنار والعوالم ومطلق المعارف الاعتقادية، هل هو قابل للنسخ؟!

لكن لا عجب في الوقوع في مثل هذا الخلط لمن ترك التمسك بالثقلين اللذين أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله، ولا يخفى أن هذا القائل قد أسقط في استشهاده تمام الآية؛ لأنه مناقض لدعواه، إذ لفظها: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا»، فأسقط وصف «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ»، وليس في الآية لكل منكم جعلنا دينًا، بل قال تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (٤) ، فلاحظ ما تقدّم في صدر المقالة.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٨٧

العصمة النوعية الولاية والإمامة النوعية ... ص: ١٨٧

إشارة

المعروف لدى مذاهب الصوفية القول بالإمامة النوعية، سواء على صعيد المقام الباطني وهي الإمامة الملكوتية، أو على صعيد الإمامة في مقام الظاهر وهي الإمامة السياسية، ويستدلون لكون الولاية المطلقة نوعية لعموم أفراد الحقيقة الإنسانية، وكون الباب مفتوحاً لكل سالك واصل، أنه يؤهّل لمقام الخلافة العظمى الإلهية إذا طوى منازل السائرين إلى الله، ويستدلون لذلك بوجوه نقلية وعقلية وكشفية:

أما النقلية فبالعمومات الواردة في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ» (١) ، وقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا» (٢) ، وقوله تعالى: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» (٣) ، وقوله تعالى: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (٤) ، وقوله تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (٥).

ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله» (٦) . وما ورد في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جلاله قال: ما يتقرب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبّ إليّ ممّا

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ١٨٨

افترضت عليه، وأنه ليتقرب إليّ بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني أحبته وإن سألتني أعطيتها» (١).

وكذلك حديث قرب الفرائض..

وكذلك قوله صلى الله عليه وآله: «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» (٢).

فكلّ هذه الآيات والأحاديث دالة على أن أبواب السلوك والسير والمقامات مفتوحة لجميع أفراد البشرية، كمقام الإحسان ومقام التقوى وباب الحكمة والعلم والفرقان، وغيرها من أبواب ولاية الله، فمن أدّى الفرائض وأقامها بحدها كان عين الله وسمع الله وجنب الله ولسان الله... فضلاً عن مقام قرب النوافل، بل يستطيع الوصول إلى مقام الخلافة الإلهية العظمى فيكون خليفه الله في أرضه وصاحب الولاية المطلقة.

أمّا الدليل العقلي: فلأنّ العقل لا يحيل وقوع الكمالات الممكنة للماهية الإنسانية في أي فرد من أفرادها بعد إمكان توفّر الشرائط الحاصلة بالإرادة الاختيارية، وأنّ فيض الذات الأزلية على استواء مع الذوات القابلة للإمكانية.

أمّا دليل الكشف فيقرّر بوجوه:

منها: فلأنّ الأسماء الإلهية تطلب الظهور من خلال مظاهر ومجالي، وقد قرّر في محلّه أنّ مجمع الأسماء هو الحقيقة الإنسانية، وهو مظهر الاسم الجامع وصرات الحقيقة الإنسانية، هو السبيل لظهور جميع الكمالات الأسمائية، ومن ثمّ

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٨٩

استحق أن يكون خليفه دون بقيه الممكنات.

ومنها: إن كل موجود له إضافة من الجهة التي تلي الرب، كما قيل إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، فكل ممكن وإن كان في سلسلة التجليات والظهورات والصدور والإفاضة يتوسط بينه وبين الذات الربوبية الوسائط الإمكانية، إلا أن هذا من الجهة التي تلي الخلق، لا- من الجهة التي تلي الرب، فلكل موجود ظهر وبطن، وظهره وإن كان محجوباً بوسائط إلبان بطنه لا- حجاب بينه وبين الواجب.

وأما مذهب الإمامية فإن عقيدتهم أن الإمامة محصورة في العدد الاثنى عشر، والولاية المطلقة محصورة بهم بعد خاتم النبيين، وكذلك الخلافة الإلهية، استدلووا على ذلك بالنصوص المتظاهرة القرآنية والأحاديث النبوية، وملأوا في ذلك أسفاراً من الكتب. إلا أننا نذكر نبذة مما له صلة خاصية في المقام مما نص فيه على أن هذه المقامات الخاصة الإلهية ليست كسبية في دار الدنيا وغيرها من الشآت، بل هي وهيبه اصطفاية في هذه الدار، وأنها محصورة بذلك العدد.

أما الدليل النقلى، كقوله تعالى: «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (١)

، فدلّت الآية كما بسط ذلك علماء الإمامية في كتب التفسير والكلام- أن الذي تقع منه المعصية ظالم لنفسه في بدء كتابه التكليف عليه أو في طول عمره ونهايته، لا يتأهل لإعطاء الإمامة ولا تكون له قابلية لنيل هذا العهد الإلهي، فلا بد أن تكون ذاته مطهرة معصومة من البدو إلى الختم، وهذه القابلية في الذات لا تكون كسبية.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٠

وكقوله تعالى: «مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ» (١)

، فتنفى الآية قابلية الفرد البشرى لحمل النبوة أو الإمامة أو الحجية على الخلق إذا لم تكن ذاته مأمونه عن الوقوع في الزيغ والانحراف. فالتعبير في الآية الكريمة ليس ما كان ليؤتية النبوة، أي ليست في صدد نفى السنّة الإلهية والإفاضة منه تعالى، بل التعبير في صدد نفى الإمكانية والقابلية (ما كان لبشر).

وكذلك هنا طائفة من الآيات تدل على أن الإمامة في نسل إبراهيم وذريته وعقبه باقية إلى يوم القيامة، كقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» (٢)

، وقوله تعالى: «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ * وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآتَخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩١

الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (١).

فمجموع هذه الآيات تدل على دعاء إبراهيم في أن تكون الإمامة في ذريته، وعلى استجابة ذلك الدعاء، وبقاء أمة مسلمة في ذريته لم تنجسهم الجاهلية بأنجاسها وأرجاسها، ولم تلبسهم من مدلهمات ثيابها، وأن إمامتهم هي وصية إبراهيم في بنيه وهي اصطفاء الله لهم. ومما يشير إلى توارث الإمامة بالإرث الإلهي في خصوص نسل وعقب إبراهيم في هذه الأمة دون غيرهم قوله تعالى: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ» (٢) ، فتشير الآية إلى أن من نسل إبراهيم عليه السلام أمة تكون شهداء على الناس والرسول عليهم شهيداً، ومقام الشهادة على الناس أجمعين لا- يمكن أن يرقى إليه إلا من تحلى بالعصمة علماً وعملاً؛ وإلا فغير المعصوم من الزلل والخطل والجهل والضلال حقيقاً أن يشهد عليه لا أن يشهد على الناس.

فهذه الأمة المسلمة الموحدة المعصومة الشاهدة على الناس، أبوها إبراهيم وهي من ذريته، وهي المشار إليها في قوله تعالى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (٣) ، أى أخرجت من عقب إبراهيم عليه السلام، الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٢

وكذلك قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» (١). وليس المراد بالأمة الوسط الأمة الإسلامية جمعاء؛ فإن فيها من لا تقبل شهادته على بقلة خضار، فكيف يشهد على جميع أعمال الناس يوم يقوم الأشهاد؟ ومن أين له العلم والإحاطة بأعمال الناس كي يقوم بأداء الشهادة يوم الحساب؟ فهذه الأمة الوسط هي التي أشير إليها في آخر سورة الحج في قوله تعالى: «مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» (٢)

، وهي الذرية التي دعى إبراهيم بأن تكون مسلمة في قوله: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً» (٣)

، والتي دعى ربّه أن يجعل الإمامة فيها في قوله تعالى: «قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي» (٤) ، وهي التي دعى إليها إبراهيم في قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَعَنْ تَبَعِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ * رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ * رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ» (٥)

، وهذه الذرية هي التي سلم الله عليها في قوله تعالى: «سَلَامٌ عَلَيَّ إِنْ

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٣

يَاسِينَ» (١)

، أى آل محمد صلى الله عليه وآله؛ لأن ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وآله سماه به القرآن الكريم في سورة يس، وهم الذين نزلت فيهم آية التطهير في قوله تعالى: «إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (٢).

وقوله تعالى: «إِنَّمَا وَثِقْتُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِيُونَ» (٣)

، والآية باتفاق جمهور المفسرين ونصوص الفريقين (٤) نزلت في علي عليه السلام، وهي نص في حصر الولاية المطلقة في الله تعالى،

ثم الرسول صلى الله عليه وآله، ثم عليّ عليه السلام.

وهذا ينافى أو يتنافى مع نظرية الصوفية من دعوى الولاية والإمامة النوعية، فإنه على وفق تلك النظرية لا وجه للحصر في أي زمن من الأزمان، حتى زمن النبي صلى الله عليه وآله والزمن الذي يليه. وبعبارة أخرى: إنه على نظرية الإمامة النوعية لا حصر لها على صعيد النظرية والتنظير، وإن كان القطب أو قطب الأقطاب ذو الولاية العامة يتعاقب على هذا المقام واحد تلو الآخر، وأما على صعيد الإمكان والتنظير أو التعاقب الزمني فلا حصر بل هو شرعه لكل وارد، واحد بعد آخر.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٤

وكذلك قوله تعالى: «وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (١).

وكذا قوله تعالى: «مِمَّا أَهَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (٢).

فإن تخصيص الفىء وضريبة الخمس بدوى القربى أى ملكية التدبير والتصرف لهم؛ لموضع اللام فى الآية، حيث أُضيفت إلى الله ورسوله وذوى القربى دون الموارد الثلاثة الأخرى؛ لبيان أن ملكية ولاية التدبير لهم عليهم السلام خاصة إلى يوم الإِشهاد، وأن الموارد الثلاثة الأخرى موارد للصرف، وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة. ولا يخفى أن ذلك يعنى أن القدرة المالية المطلقة فى دين الإسلام وأمرية المسلمين إلى يوم القيامة هى لذوى القربى؛ لأن الفىء كما مرّ هو مطلق المنابع المالية والخمس الذى يعنى ٢٠٪ من مجموع أموال المسلمين، كل ذلك يشكّل سلطة وأسطول مالى لا نظير له، وقد علّل هذه الصلاحية لهم عليهم السلام؛ لأجل إرساء العدالة فى الأمة الإسلامية «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»؛ لأن سلطة المال يتمكّن بها من إرساء العدالة، ليس فقط فى المجال المالى، بل كذلك فى المجال السياسى والقضائى والحقوقى والأمنى، وغيرها من الحقول.

الوجه النقلى فى الأحاديث النبوية ...: ص: ١٩٤

هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله فى الحديث المتواتر: «إني تارك فيكم الثقلين:

كتاب الله وعترتى أهل بيتى، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدى أبداً؛ فإنهما لن يفترقا

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٥

حتى يردا عليّ الحوض» (١)

، فبين صلى الله عليه وآله بهذا الحديث أن وراثته حقيقة القرآن إلى يوم القيامة والإمامة هى فى العترة دون غيرها.

ومثله حديث السفينة: «مثل أهل بيتى فيكم كسفينة نوح من ركبها نجي، ومن تخلف عنها هلك» (٢)

، ومفاده حصر النجاة بولايتهم، كما كان حصر طريق النجاة من الطوفان منحصرأً بركوب سفينة نوح.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله فى الحديث المتواتر: «لن يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً ظاهراً على من ناواه حتى يملك اثني

عشر كلهم من قريش» (٣)

، وكذا قوله صلى الله عليه وآله:

«النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهب ذهبوا، وأهل بيتى أمان للأرض، فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض» (٤).

وهذا الحديث مفاده انحصار النجاة والولاية العامة بأهل البيت عليهم السلام، كما أن الحديث يشير إلى تأييد حصر الأمان بهم إلى يوم

القيامة؛ لمكان تشبيهم بالنجوم لأهل السماء، فإن أمان أهل السماء دوامه بدوام النجوم، وهذا موضع آخر لوجه التشبيه.

وكذا قوله صلى الله عليه وآله فى حديث النور الذى تقدّم: «كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله تعالى من قبل أن يُخلق الخلق بأربعة

عشر ألف عام، فلما خلق الله تعالى آدم سلك ذلك

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٦

النور في صلبه، فلم يزل الله تعالى ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسّمه قسمين، فجعل نوري في صلب عبد الله، ونور عليّ في صلب أبي طالب، فعلى منى وأنا منه، لحمه لحمي ودمه دمي، فمن أحبه فيحبنى أحبه فمن أبغضه فيبغضني أبغضه» (١)

والحديث الشريف يدلّ على تخصيص الولاية العامة والإمامة بالذوات النورية المخلوقة بخلق النبي صلى الله عليه وآله، وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وأنّ هذا المقام لا بدّ أن يسبقه اصطفاؤه في العوالم السابقة من عالم النور والميثاق والذّر والأصلاب والأرحام، فليس يُنال بالكسب الدنيوي المجرد.

وكذا قوله صلى الله عليه وآله: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليقصد الباب» (٢).

الحديث السابع في قوله صلى الله عليه وآله ضمن حديث تبلغ سورة البراءة: «لا يؤدّي عني إلّا أنا أو عليّ» (٣)، وتقريب الدلالة في مفاد هذا الحديث والحديث الذي سبقه هو ما تقدّم في آية حصر الولاية: «إِنَّمَا وَثِّقُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٧

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (١)

من حصر هذه المقامات بعليّ والعترة، ولا ينسجم مع الولاية والإمامة النوعية في جميع الأزمان.

أمّا الدليل العقلي والكشفي:

فنقول:

إنّ مسألة كون العصمة وهيبته إلهية أو كسبية اختيارية أو جبرية هي من المسائل والقواعد المعرفية الحساسة الهامة، إلّا أنّه بعد إلقاء الضوء على هذه المسألة يتضح عدم كون العصمة المعهودة للمقامات المتقدمة ممّا يمكن أن تُكتسب في دار الدنيا، فلا تكون كسبية دنيوية.

وتوضيح ذلك: إنّ العصمة لها جهات اختيارية وإن كان لها أيضاً جهات غير اختيارية. فمن تلك الجهات الاختيارية الأفعال الصادرة عن العصمة، فإنّها اختيارية؛ حيث إنّها تصدر عن علم وقدره؛ إذ العلم اللدني الخاصّ الاصطفائي والقدرة المتولّدة منه تستتبع صدور الأفعال عنها، وكلّ فعل يصدر عن علم وقدره فهو اختياري.

ومن الجهات الاختيارية في العصمة هي أصل العصمة كملكه أو جوهر نوراني من سنخ العلم في الذوات المطهّرة، ومعنى الاختيارية في أصل العصمة ليس بمعنى إمكان اكتسابها في دار الدنيا بعد أن لم تكن، بل بمعانٍ أخرى:

منها: ما أُشير إليه في صدر دعاء الندبة الشريف، عند قوله عليه السلام: «اللّهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٨

الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليّ والثناء الجليّ، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك» (١).

فبين عليه السلام أنّ العصمة المعطاة لهم والتي عبر عنها عليه السلام بقوله: «فقبلتهم..

وجعلتهم»، أي إهباط الوحي والملائكة عليهم، والإرفاد بالوحي اللدني وتقديم الذكر العليّ، وغيرها من شؤون العصمة الوهيبية، إنّما

أعطاهما البارى لهم منذ بدو نشأتهم؛ لعلمه تعالى بخصوصية في ذواتهم، وهى اشتراطهم وتعهدهم بطاعة الله من بدو تولددهم إلى منتهى عمرهم في دار الدنيا، وزهدهم في كل درجات الدنيا وزخرفها وزبرجها.

وهذا نظير المعلم الذى يتفرس في بعض تلاميذه النبوغ والأهلية والقابلية والجِدِّ والاجتهاد منذ أوائل حقبة التعليم، فيولى عناية خاصة تزيد على بقية الطلاب؛ لاستحقاق ذلك التلميذ وتأهله بقابلية تفوق البقية، فيكون من الحكمة والجود أن يولى المعلم مزيد اهتمام ورعاية وتفقد وتعليم لذلك التلميذ دون الآخرين، وذلك مثل الزارع إذا كانت له أنواع من قطع الأرضين، فواحدة خصبة حية منتعشة طيبة، وأخرى متوسّطة معتادة الأوصاف، وثالثة سبخة أقرب إلى الميتة، فإنه والحال هذه يخصّ الأرض الخصبة بالبذر الثمين المنتج والمثمر ويولىها مزيد من الخصائص، كالماء العذب وتقليب التربة ونحو ذلك، دون القطعتين الأخرتين، بل الثالثة لا يُزرع فيها إلّا العشب وما تقتاده الحيوانات.

ومنها: من الجهات الاختيارية في أصل وجود صفة العصمة ما أُشير إليه في خطبة الصديقه وزيارتها عليها السلام:

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ١٩٩

... «وأشهد أن أبى محمداً عبده ورسوله، اختاره قبل أن يجتبله، واصطفاه قبل أن يبتعثه، وسماه قبل أن ينتجبه، إذ الخلاق بالغيب مكنونه وبستر الأهاويل مصونه وبنهاية العدم مقرونه، علماً منه بمآل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة منه بمواقع المقدور، وابتعثه إتماماً لعلمه وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذاً لمقادير حقه» (١).

وكذلك ما ورد في زيارتها: «يا ممتحنه امتحنتك الله الذى خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنتك صابرة» (٢)

، فإنّ الامتحان في رتبة العلم الربوبى والاصطفاء والانتخاب فى أفق العلم الإلهى قبل خلق النبى صلى الله عليه وآله وقبل خلق الزهراء عليها السلام، يدل على وقوع العلم الإلهى على خصوصية فى تلك الذوات المطهرة التى حباها الله بختم النبوة والحجبة على الخلق.

ونظير ذلك ما يصنعه الزارع، فإنه يرجع فى انتخاب البذر والزرع إلى علمه بخصائص البذور وأنواع ثمارها وصالحها من طالحها، ثم يختار أنفَسها جودةً وطيبةً، ويُسمّى هذا بالامتحان فى مقام العلم قبل الإيجاد والوجود الخارجى.

ومنها: ما وقع من امتحانات فى العوالم السابقة، كعالم الذرّ المشار إليه بقوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» (٣)

، ومثله: عالم الميثاق، وخلق الطينة، وعالم الأصلاب والأرحام والنطفة، وغيرها من العوالم السابقة على نشأة الإنسان فى دار الدنيا، فإن فى تلك العوالم نسخ امتحان واختبار يختلف عن نسخ الامتحان والاختبار فى دار الدنيا، ولا يُؤهل للمقام الخاص من

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٠٠

النبوة والإمامة والحجبة على الخلق إلّامن قد فاز فى تلك الامتحانات وانتجب واصطفى هانك. فمن ثم لا تكون كسبية فى دار الدنيا.

ومنها: لا يمكن أن تتحقّق فيمن يفترض فيه إمكان الزلل، أى فيمن يفترض فيه عدم الأمان من الوقوع فى المعصية، ولأجل خفاء تلك الامتحانات فى تلك العوالم عن الخلق وخفاء قابليات البشر وخفاء معادتهم وطينتهم، كان من الضرورى فى البديهة التكوينية والعقلية أن يكون تعين صاحب مقام النبوة أو الرسالة أو الإمامة والولاية المطلقة والحجبة على الخلق هو باطلاع الله تعالى معرفة ذلك بالنص الإلهى الوحيانى والمعجزة، وإلى ذلك يشير تعالى: «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ* وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ» (١).

ولأجل ذلك، أطقت الإمامية على ضرورة المعجزة والنص الإلهى على صاحب الإمامة والولاية المطلقة والحجبة على الخلق، وأنها تستحيل أن تكون كسبية فى دار الدنيا. وهذا بخلاف نظرية الصوفية وبعض العرفاء؛ حيث زعموا أنّ مقام الولاية المطلقة مفتوح بابه

لكلّ وارد وسالك للطريقة، ويتحقّق بالحقيقة.

وقد عرفت أنّ الوجوه التي تشبّثوا بها من الآيات والأحاديث غاية مفادها هو إمكان الوصول إلى المقامات المعنوية العامية، كمكان استجابة الدعوة بنحو محدود، أو نيل شيء من الحكمة وبعض درجات التقى والصدق والإحسان والعبودية وغيرها، لا بنحو الاستيفاء التام بكلّ درجاتها لتبلغ المقامات الخاصّة كالولاية المطلقة والإمامة والحجّية على الخلق.

ومن ثمّ لم يتجرّوا على دعوى بلوغ النبوة التشريعية أو مقام إبلاغ الرسالة

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٠١

الإلهية، مع أنّ التفرقة لا وجه لها، إلّا قاعده الاصطفاء والاختيار الإلهي التي هي مفاد نظرية النصّ الإلهي على أصحاب هذه المقامات الخاصّة، من دون فارق بين النبوة والرسالة والإمامة والولاية المطلقة والحجّية على الخلق والخلافة الإلهية الكبرى.

وخير شاهد على بطلان زعمهم: ما يلاحظه المتتبع المدقّق المحقّق في كتبهم وكلمات روادهم في تفسير الآيات والمعارف، وباب التأويل للآيات التنزيلية والتكوينية، وباب الآداب والسنن، وغيرها من أبواب المعارف... فيلاحظ كم لهم من رأى ونظر قد تبين - في التحقيقات العلمية والحكمية والمشاهدات - بطلانها وقصورها عن الإحاطة بتمام الواقع، وضحالة نابعه من البيئه العلمية والمذهبية التي ترعرع ونشأ فيها ذلك الصوفي والعارف.

فبون بين ما يفسيرونه من معارف وتأويلات، وبين ما يشاهده المحقّق الحكيم السالك في المعارف الماثورة عن بيت النبوة، وأين الثرى من الثريا؟

حتّى أنّ بعض الأكابر من الصوفية يعتقد بالهيئه البطليموسية ويرتب عليها مزاعم من المكاشفات، أو تراه يبني على الجبر الأشعري والمسلك الأشعري في الحسن والقبح، أو يقول أنّ الولي وإن كان تابعاً في علم التشريع والأحكام للنبي، إلّا أنّ النبي قد يكون تابعاً له في المعارف والعلوم الحقيقية، ثمّ اعتمد في ذلك على قصّة أسارى بدر المختلقة، وحديث تأبير النخيل الموضوع.

وقد ردّ عليه السيد حيدر الأملي بقوله: فكيف يخطئ فيها من هو موصوف بأنه «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» (١)

، وكذلك من هو موصوف ب:

«مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ» (٢)

. فالشيخ ابن عربي والشارح

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٠٢

الكاشاني لو كانا عالمين بأصول أهل البيت عليهم السلام لما قالوا هذا، ولما نسبا الرسول المعصوم من الخطأ إلى الخطأ، ولما نسبا غيره إلى الصواب (١).

ثمّ قال: فنسبه مثل هذا من الشيخ الحاتمي إلى النبي والشارح - سوء أدب وإهمال من جانبه صلى الله عليه وآله.

وأما الشارح الثالث، وهو داود القيصرى وكان تلميذ لعبد الرزاق الكاشاني المذكور فهو قد أخذ بطرف النقيض والتعصب وقال:.. وأمثال هذه المهملات من غير تمسكك إلّا بقول الشيخ - لا يُعتد بها. ثمّ نقل قول ابن عربي في كون علماء الظاهر من الأئمة الأربعة لهم الوراثة في التشريع، وأنّ الوراثة لباطن الشرع مخصوصة لعلماء الباطن العالمين بأسرار الحقيقة.

فردّ عليه السيد حيدر بقوله: وقط ما التفت في ذلك إلى ذكر أهل البيت عليهم السلام وعتره النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والمهدي عليهم السلام، الذين هم ورثته حقيقة من غير خلاف كما سبق ذكره من قول الله وقول النبي، والحال أنّ الأئمة الأربعة ليسوا بقائلين لأنفسهم العلوم الإرثية بل الاجتهادية الكسبية، كما أشار إليه الشيخ (الحاتمي) أيضاً. وبناءً على هذا كيف يصدق اسم الإرث على الكسب، وبالعكس؟

هذا بحسب العلوم الظاهرة ونسبتها إلى الأئمة الأربعة. وأمّا بحسب العلوم الباطنة ونسبتها إلى العارفين، فهم أهل البيت عليهم السلام

أولى وأقدم وأليق وأنسب كما بينا انتساب جميع العلوم إليهم قبل هذا، وكذلك المشايخ والعارفون فإنهم بأسرهم - منسوبون إليهم صورةً ومعنى. وبالجملة، فكل من يكون علمه حاصلًا بالكسب من الأستاذ والشيخ بطريق التعليم والتعلم فليس يارث أصلًا، وكل من الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٠٣

يكون علمه حاصلًا بالكشف والشهود.

والعجب كل العجب أن أمثال هؤلاء يدعون الكشف والعرفان ويحصل منهم مثل هذا الكلام. أمّا القيصري فقد عرفت خطبه ومهملاته، وأمّا الشيخ (الحاتمي) فإنه حيث كان يعرف أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحضر عند المهدي، ويكون تابعاً له ولجده في النبوة والولاية، فنقول: كيف حكم أنه خاتم الولاية المطلقة مع وجود علي عليه السلام بما ثبت (أي الذي ثبت) له استحقاق هذه الصورة نقلًا وعقلًا وكشفًا وبقوله أيضًا؟ وحيث كان عارفًا بحال المهدي عليه السلام إلى هذه الغاية التي ذكرها وخص به الختمية للولاية المقتيدة المحمّدية، كيف كان ينسبها إلى نفسه ويجزم بذلك بعقله. والعجب أنه يثبت هذا المقام لنفسه بحكم النوم، وقد ثبت هذا غيره بحكم اليقظة بمساعدة النقل والعقل والكشف، وأين النوم من اليقظة، و (أين) القياس من الدلائل العقلية والشواهد النقلية التي تطابق الكشف الصحيح «(١)»!

وقال السيد حيدر في الكتاب المتقدم في معرض الرد على دعوى بعض العرفاء بأنه خاتم الولاية المطلقة: - وهذا أمر جليل وشأن عظيم لا يستحقه إلا الخاتم للولاية المطلقة الذي هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فلينظر العاقل إلى هذا المنصب الرفيع ويحكم بما يرى فيه، والحق جل ذكره ما اكتفى بهذا حتى قال: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (٢)؛ لأن «أولى الأمر» في الدين لا يجوز (إلا) أن يكون (من) الأولياء قائمًا بأوامر دين الله وإجراء أحكام نبيه شريعةً وطريقةً وحقيقةً، ولا يجوز أن يكون (مثل هذا الولي) إلا معصومًا في نفسه منصوصًا (عليه) من عند الله؛ لأن متابعتة ومطاوعته كمطاوعة

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٠٤

الله تعالى ومطاوعة رسوله، ومطاوعتهما واجبة شرعًا وعقلًا، فتكون مطاوعة أولى الأمر كذلك، وكل من يأمر الحق بمطاوعته على سبيل الوجوب لو لم يكن في نفسه معصومًا ومنصوصًا (عليه) من عند الله سبحانه يلزم أن يكون هو سبحانه أمرًا بمطاوعة من يكون جائز الخطأ، وهذا غير جائز عقلًا؛ لأن الأمر بالقيح قبيح «(١)».

وقال: فلم يبق إلّا أن يكون المراد (بأولى الأمر) الإمام المعصوم الذي لا تصدر عنه صغيرة ولا كبيرة من الصغر إلى الكبر؛ لئلا يلزم الإخلال منه تعالى بالواجب ومن نبيه صلى الله عليه وآله. ومع ذلك، فمعنا تقسيم عقلي وقانون كلي نرجع إليهما. ثم استدلل على لزوم كونه معصومًا معلومًا معينًا أي منصوصًا عليه. «(٢)» وقال:

وأعظم الدليل على ذلك علمه (أي المهدي) بالقرآن على ما هو عليه، وليس للشيخ (ابن عربي) ولا لغيره هذا، حتى قالوا (إنه) لا يقرأ القرآن على ما هو عليه إلا المهدي إذا ظهر، وقوله صلى الله عليه وآله: «كتاب الله وعترتي» يشهد بذلك، لأنه جعلهما توأمين، وقال: «لا يفترقا حتى يردا علي الحوض»، وقال بعبارة أخرى: «إن أولى الناس بكتاب الله: أنا وأهل بيتي من عترتي»، وعند التحقيق: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (٣)

إشارة إليه (أي إلى المهدي عليه السلام) وإلى أجداده المعصومين عليهم السلام.

وقول النبي صلى الله عليه وآله: «من أراد علوم الأولين والآخرين فعليه بالقرآن» يشهد بصدق هذا كله، وليس الشيخ (ابن العربي) وإن كان عالمًا عارفًا في هذا المقام، أعني بأن يكون له الاطلاع على أسرار القرآن على ما هو عليه في نفس الأمر، وإن قال أنا الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٠٥

القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني «(١)».

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

يَاذُنِ اللَّهِ» (٢)

الآية، فالظالم هاهنا من العباد هو الذى ما أعطى حتى كتاب الله تعالى وما حكم به، والمقتصد هو الذى أعطى حقه وأقر به وقام بما فيه بقدر وسعه، والسابق بالخيرات هو الإمام المعصوم المنصوص (عليه) المخصوص بهذا المقام، فافهم جيداً واسمع قوله جل ذكره: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (٣)

، ومن جملة ما أنزل الله قوله تعالى: «قُلْ لَأَسْأَلَنَّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (٤)

، وأنت لا تعطى عوض المودة إلا المبغضة، فكيف حكمت بالقرآن؟ وأقل المبغضة أنك تنسب مرتبتهم وإمامتهم إلى الغير بغير حق، لا جرم صرت مستحق أن يقال فيك:

«وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (٥)

، وأن يقال: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» (٦)

، ويقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ» (٧)

، هذا مضى وتلك شقشقه هدرت ثم قرأت (٨) أمراً.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٠٧

القراءة الجديدة الثالثة في حديث الغدير ولايتهم السياسية المدنية ... ص: ٢٠٧

قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً» (١).

فبين تعالى أن الانقياد والطاعة والتبعية السياسية في النظام الاجتماعي السياسي لا تجوز ولا تحل لغير الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر المعصومين عليهم السلام، وكل مطاع ومُنقاد له في النظام السياسي دونهم - بحيث لا يؤول إليهم - فهو طاغوت أمر بالكفر به، وإن كانت الآية غير خاصة بالنظام السياسي، بل تعمه وغيره كما مر أنه الصحيح من عموم مفاد الآية.

فالانتماء السياسي إلى أى جهة لا - تنتسب إليهم عليهم السلام، يُعد ذلك انتماءً إلى الطاغوت، فعلى صعيد الولاء السياسي واتخاذ الهوية في الانتساب إلى أى نظام سياسى دونهم عليهم السلام غير منتسب إليهم، يُعد ذلك الانتماء ركون إلى حاكم الجور وتحاكم إلى الطاغوت، وقد قال تعالى: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٠٨

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» (١).

وإلى ذلك يشير قوله تعالى: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (٢)

، فإن الولوج في الانتماء السياسي إلى غير جماعة الحق التابعين لولاء الله تعالى وولاء رسوله وولاء المؤمنين وهم أولى الأمر الذين أمرنا بطاعتهم أصحاب الأمر المنتزّل ليله القدر، وهم الذى يرون أعمال العباد ويشهدونها كما فى قوله تعالى: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» (٣)

، وهذه الآية قد ذكرت فى سياق نفس الآية فى سورة البراءة. ومن الظاهر أنهم ليسوا عموم المؤمنين، بل خصوص أئمة المؤمنين.

ومن ثم قرّر فى النصوص المستفيضة والمتواترة الواردة فى الفقه وكذا فى الفتوى باباً بعنوان البغى والبغاة، المستمد من التشريع

القرآني والسنة القطعية، وعنون في الفقه لدى كافة المذاهب، فهو من الأبواب المتأصلة في الفروع، وقد اتفقوا على تعريفه بأنه: الخروج عن طاعة الإمام العادل وهذه مرتبة من مراتب ولاية إمام الحق.

وقد روى الفريقان بطرق عديدة: «إن من مات ولم يبايع إمام زمانه مات ميتة جاهلية»، وفي بعض الروايات «من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية»، وقد روى بالفاظ أخرى أيضاً.

ولا- ريب أن مفاده لا ينطبق إلا على إمام الأصل وهو المعصوم علماً وعملاً؛ لأنه لا يتصور أن يكون شخصاً غير المعصوم له من الطاعة السياسية وغيرها ذات هذا

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 209

الشأن بحيث لا يموت المسلم والمؤمن على صفة الإسلام ويكون موته ميتة جاهلية، فطاعته هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر بلحاظ الأثر الأخرى، فهذا الشأن لا يكون إلا لمن اصطفاه الله وطهره من الأرجاس والذنوب، لا- من يكون في معرض اقتراف المعاصي والكبائر ولا يؤمن من الوقوع في سخط الله وغضبه.

فمفاد الحديث النبوي يقرر أن تولي الإمام سياسياً وطاعته في الحكم والانتماء إليه في الهوية السياسية دخيل في الإيمان وصحته والخروج عن حد الكفر القلبي الأخرى، هذا فضلاً عن معرفه ذلك الإمام والاعتقاد بالإيمان بإمامته فالطاعة والولاء لحاكميته هي بهذا الشأن، فأى انتماء وتحرك وحركة وهوية سياسية لا تستند إلى إذن الإمام وأمره يكون خروج عن طاعته وتدييره وبغياً على ولايته السياسية. وهذا المفاد للحديث النبوي يطابق مفاد الآية السابقة من لزوم إطاعة أولى الأمر وحرمة التحاكم إلى غيرهم من الطواغيت.

وقد وردت الروايات المستفيضة بهذا المضمون، الدالة على أن المسلم والمؤمن يجب عليه أن ينتمي ويعيش في ظل النظام السياسي المدبر من قبل المعصوم، سواء كان ذلك النظام السياسي بصورة الحكومة المعلنة رسمياً، كما في عهده صلى الله عليه وآله وعهد وصيه عليه السلام وسببه المجتبي عليه السلام، أو بصورة الحكومة غير الرسمية في ظل النظام الإيماني، وهو نظام الطائفة الإمامية الاثني عشرية الاجتماعي الذي بُني بيدهم عليه السلام.

ويندرج في هذا المقام عدة أبواب في النظام السياسي، كباب الجهاد من:

حرمة الجهاد مع إمام لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفء أمر الله عزوجل، و كباب القضاء من: حرمة التحاكم إلى حكام الجور، وهو كل حاكم لم يستمد صلاحية قضائه من المعصوم، و كباب الفتوى أيضاً؛ وذلك لأن التقاضي والقضاء وصلاحية بيان القوانين الشرعية هما من شعب سلطات النظام السياسي، واللازم

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 210

فيه هو الانتظام في المنظومة التابعة والمنقادة للمعصوم وتدييره، وبالتالي يتحقق العيش في ظل حكومته وحاكميته ولو بصورة نظام اجتماعي للطائفة والمذهب، وإن لم يكن بصورة نظام الدولة الرسمية.

و حينئذ يكون ذلك تمسكاً وأخذاً بحجزتهم وعيشاً في كنفهم ومكثاً في ظلهم السياسي وتأدياً لحقوقهم، ومن ثم أشارت الآية السابقة إلى التناقض والتهاافت بين دعوى الإيمان بما أنزل الله، وبين العيش والانتماء السياسي في ظل الكيانات الجائرة التي لا- تستمد مشروعيتها من الله ورسوله صلى الله عليه وآله.

وكذلك قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» (1)

، وقوله تعالى: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوفُونَ» (2)

، وقوله تعالى: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (3)

، وهذه الآية في ذيل الآية الأولى.

فتبين الآيات الكريمة أن الإيمان لا يتم إلّا بالولاء السياسى فى كل شعبه، من القضاء والتشريع والتدبير إلى من أعطت السماء له الصلاحية، ولا يكفى مجرد المعرفة والإقرار بالقلب.

وهذا مقامٌ خطير من مقامات ولاية الله وولاية رسوله وأولى الأمر المطهرين الذين أمرنا بطاعتهم. ويتضح بذلك أنه يحتمل فى قوله تعالى فى آية الغدير:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» (٤)

أن إكمال الدين حصل بالبيعة السياسية لأمر المؤمنين عليه السلام فى غدير خم؛ وإلّا ففرض

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢١١

الإقرار بإمامته ومعرفة بالإمامة وأخذ ذلك فى حصول الإيمان القلبى قد حصل فى يوم الدار عند نزول هذه الآية: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (١)

المعروف بحديث الدار فى الآيات والسور المكية (٢) فضلًا عن المدينة. فالتدرج هو فى بيان رسول الله صلى الله عليه وآله لشعب الولاية ومراتبها؛ وإلّا فأصل الولاية قد أخذ ركنًا فى الإيمان والدين منذ أوائل البعثة، كما فى سورة الشعراء، وجعل آدم خليفة أى إمامًا، ومقام الإمامة فى السور المكية.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢١٣

تلون الفقه بولايتهم عليهم السلام موقعية الإمامة فى بقية أركان الدين ... ص: ٢١٣

إشارة

قراءة جديدة فى حديث:

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»

قد روى الفريقان بنحو مستفيض أو متواتر حديث النبى صلى الله عليه وآله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» (١) . وألفاظ الحديث فى بعض الطرق:

«من مات وليس فى عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية» (٢).

والمتبادر من فقه هذا الحديث وجود أثية فى هذه الأمية ولهذا الدين، بهم يتقوم الإيمان، وبمعرفة النجاة، وأن معرفتهم على حد معرفة بقية أصول الدين فى كونها موجبة لحصول حقيقة الدين والديانة، وعدم تلك المعرفة موجب الخروج من حد الإيمان وحقيقة الإسلام إلى حد الكفر الأخرى.

وأمّا مفاد الحديث على اللفظ الآخر وهو البيعة التى بمعنى الطاعة السياسية، فله معنى يتناول المعنى السابق وزيادة، حيث يبين الحديث على اللفظ الثانى (البيعة): أن الطاعة السياسية والقانونية للإمام دخيلة فى تحقق الإيمان، ومن ثم

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢١٤

ينفتح مسار آخر لقراءة الحديث بنحو أعمق، ألا وهو البحث فى العلاقة بين الإمامة وبقية أركان الدين، ولك أن تعبر موقعية الإمامة فى الأبواب الفقهية وفصول التشريع، كى نلاحظ وتتبع لون الولاء السياسى والقانونى للمعصوم عليه السلام.

فلو أراد الباحث تصفح التشريع فى الأبواب:

فأولًا: فى باب الاجتهاد والتقليد، فإن منصب الإفتاء والفتيا للمجتهد والفقيه منشعبة صلاحيته من إذن وتخويل الإمام المعصوم، ويرشد إلى هذه الحقيقة أن الفتيا ليست مجرد إخبار محض كما هو الحال فى نقل الراوى للرواية، بل هى سلطة تشريعية لا بمعنى الصلاحية

في تشريع الأحكام، بل بمعنى أن الفهم التخصصي لاستنباط واستنتاج الأحكام هو قدرة في معرفة الأحكام وبيانها، وبالتالي فهي قدرة في الخطاب القانوني المؤثر في المجتمع.

ومن ثم اعتبرت السلطة القانونية إحدى سلطات الحكم السياسي الاجتماعي، ذات نفوذ وامتداد في المجتمع. ومن ثم كان منصب الفتوى والذي هو أحد المناصب المرجعية الدينية - هو مسند ولاية نيابة ينوب فيها الفقيه والمجتهد عن المعصوم، ضمن مجال محدود بالقياس إلى علم المعصوم اللدني، ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (١)

، حيث جعلت الآية موقعية الفقيه في طول نيابته عن المعصوم في حدود ما يتلقاه عنه، فلا يُعقل إسناد هذا المنصب لغير المؤمن وغير العادل، وليس هو وزان الرواية حيث يُقبل فيها خبر الموثق وإن لم يكن عادلاً، وبعبارة أخرى لا يستتبع الإمام المعصوم من لا يأتي به ولا يعتمد إمامته في هذا الدور من المنصب الخطير

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢١٥

في الدين.

وكذلك الحال في منصب القضاء والمناصب الأخرى التي يقوم بها نيابة عن المعصوم في ضمن مجال محدود، بالقياس إلى صلاحيات المعصوم بسبب العصمة العلمية والعملية، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ تَسْتَرُوا بِآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (١)

، حيث جعل الأخبار وهم العلماء، في طول الربانيين وهم الأوصياء المستحفظون ينوبون عنهم في بعض حدود الصلاحيات. فيعلم من ذلك أن صلاحيات نيابة الفقيه أو المجتهد كلها منشعبة ومتعلقة بالمعصوم وإمامته، فهذا الباب مرتبط عضواً بشؤون الإمام المعصوم، فمن الغفلة بمركان بتر صلة هذا الباب الذي هو باب الفتوى والقضاء وباب الحكم وباب الحدود ونحوها، عن الصلة بشؤون المعصوم، بدعوى أن الفتوى إخبار محض.

أو أن القضاء ليس بتنصيب نيابي بل هو عبارة عن قاضي التحكيم، أي بتراضٍ من الخصمين، وأن صلاحية نفوذ القضاء ناشئة من التزام وتوافق طرفي النزاع في الخصومة، أو أنه ناشٍ من قاعدة الحسبة التي مؤداها استكشاف الجواز وإن لم يكن إذناً ولائياً ونيابة، بل هو جواز تكليفي محض وليس مؤدّى حقياً، وبالتالي يكون التمسك بقاعدة الحسبة تجاوز على ضرورة امتداد ولاية المعصوم إلى هذه المواقع، والحد من أياديه وشؤون تصرّفه وصلاحيات تصرّفه.

وكذلك ما يقال من تفسير صلاحية الحكم للفقيه والمجتهد الناشئة من

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢١٦

انتخاب الأئمة بمقتضى قاعدة الشورى بالمعنى المقلوب لها، بمعنى سلطة الأكثرية؛ لأنّ المعنى الأول الصحيح لها هو بمعنى المداولة الفكرية والأطلاع والفحص المعلوماتي، وأتباع منهج الفحص العلمي الخبري والفرق الاستشارية التخصصية في كل مجال، وكذلك ما يقال من تفسير صلاحية الفقيه والحاكم من أنها ناشئة من العقد والتعاقد بين الأمة والحاكم المسمى بالبيعة. وكلّ هذه المباني تصبّ في بتر الصلة مع المعصوم، وتحديد صلاحياته وولايته أو تجميدها، وبالتالي هذه التنظيرات الفقهية تؤول إلى حسر المعصوم عن ولايته الفعلية وتجميدها، وتصوير المبني على تصوّر خاطئ، وهو عدم التصدّي الفعلي من قبل المعصوم للأمر، وبالتالي يؤول الأمر إلى تصوّرات اعتقادية خاطئة خطيرة في معرفة الإمام والإمامة، وإن كان هذا التلازم بين هذا التنظير الفقهى وهذه اللوازم الأخرى هو تلازم نظري خفي مغفول عنه.

وقال الشيخ المفيد في المقنعة (١) في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

فأما إقامة الحدود: فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، ومن نصيبه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان، فمن تمكن من إقامتها... ويجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم، ما لم يتجاوز حدًّا من حدود الإيمان، أو يكون مطيعاً في معصية الله تعالى به، لم يجز لأحد من المؤمنين معونته فيه، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيعاً لله تعالى من إقامة حدٍّ وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة، دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال... وليس لأحد من فقهاء الحق ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم أن

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 217

يقضى في الناس، بخلاف الحكم الثابت من آل محمد عليهم السلام، إلا أن يضطرّ لذلك للتقية والخوف على الدين والنفس... ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام أو عجز عن القيام بما يُسند إليه من أمور الناس، فلا يحلّ له التعرّض لذلك والتكلف، فإن تكلفه فهو عاصٍ غير مأذون له من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات، ومهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به محاسب عليه ومطالب فيه بما جناه، إلا أن يتفق له عفو من الله تعالى، وصفح عمّا ارتكبه من الخلاف له، وغفران لما أتاه. انتهى.

ثانياً: في باب العبادات، فإن مشهور علماء الإمامية بنوا على شرطية الإيمان والمعرفة بالأئمة في صحّة العبادات، وقد ساقوا في ذلك أدلّة قرآنية وروائية «1»، وهي الآيات التي تدلّ على حبط العمل من دون الإيمان، نظير ما وقع في قصّة إبليس اللعين، حيث حبطت عبادته الطويلة الأمد بتركه ولاية وليّ الله وخليفته.

وكذا قوله تعالى: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» «2»

، وقوله تعالى: «وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» «3»

، وقوله تعالى: «وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» «4»

، وقوله تعالى في وصف حال الذين في قلوبهم مرض: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ» «5»

، وقد فسّر الباري المرض في القلوب بالضعينة حينما قال: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ» «6»

، وهي في قبال مودة القريبى المفترضة، إلا أن بعض متأخري هذا العصر احتملوا أن غاية مفاد تلك الأدلّة هي نفي القبول والثواب

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 218

الأخروي، لا صحّة العمل بلحاظ سقوط العقوبة، وإن لم يعتمدوا على مجرّد هذا الاحتمال في صحّة نيابة غير المؤمن في العبادة ولا يخفى أن هذا البحث شامل للاعتقادات أيضاً، من الإيمان بالتوحيد والنبوة والمعاد، كما أشرنا إليه في مقالة سابقة.

فيتأتى القولان في ذلك أيضاً، وإن كان في تسمية الاحتمال الثانى قولاً مسامحةً، فعلى قول المشهور لا يكون ذلك الاعتقاد بأصول الدين من دون الولاية لخليفه الله سالماً صحيحاً، بل منطوياً على نمط من الشرك والكفر، كالذى حصل لإبليس مع إقراره بالربوبية والمعاد، حيث طلب الإنظار إلى يوم البعث، وكذلك كان مقرراً نبوة آدم وتفضيله عليه إلا أنه حيث كان غير منقاد لولاية خليفه الله، لم يكن إيمانه صحيحاً، ولم ينجه من مصير الخلود في النار.

وأما على القول الآخر، فيكون الإقرار متحققاً، ولا يعاقب على التوحيد والنبوة والمعاد، وإن عوقب على ترك الإقرار والإيمان بالولاية، لكنّه لا يثاب على ما قد أقرّ به من التوحيد والنبوة والمعاد من أصول الدين.

ومحصّل الفرق بين القولين: إنه على قول المشهور يبطل جميع أعمال التارك للولاية والإيمان، سواء البدنية أو القلبية الاعتقادية، فيعاقب على تركها، لأنه قد أتى بها بنحو فاسد خاطئ، وبالعكس على القول الآخر، فإنه لا يعاقب على ما أقرّ به من أصول الدين، بل غايته أنه لا يثاب عليها، وغاية ما يعاقب عليه على هذا القول يقتصر على ترك ولاية وليّ الله.

فبين القولين جهات من الفرق واضحة، فعلى القول الثانى تضعف شدة لون ولاية الإمام في الأعمال، بخلافه على القول الأول؛ فإن التركيز فيه واضح، وباب العبادات أحد الأقسام الأربعة لمجموع الفقه.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢١٩

الضريبة المالية ...: ص: ٢١٩

ثالثاً: الخمس، وهو وإن كان من العبادات، إلّا أنّ الكلام فيه من حيثية أخرى، وهي جواز التصرف فيه بإيصاله إلى المصارف الشرعية. وقد اختلفت التخريجات في ذلك، فمن تخريج أنّه من باب مجهول المالك، ومن ثمّ يحتاط بالتصدق به عنه (عج) عند صرفها في المصارف الشرعية.

فيكون مستند جواز التصرف حكم مجهول المالك، لا المأذونية المنشعبه من ولاية الإمام عليه السلام.

وقيل: بجواز التصرف والإيصال إلى المصارف الشرعية من باب أنّ الخمس هو لمقام الحاكم والحكومة، وإن كان بعض مصارفه الذرية من بني هاشم زاهم الله شرفاً- وعلى ذلك فكلّ من يتصدى للحكم الشرعي يسوغ له التصرف، وإن كانت صلاحية حكمه قد انبثقت من ولاية الأئمة على نفسها، وبالتالي فلا يكون التصرف في الخمس بأذن منه عليه السلام، بل ولا تكون ولايته على الخمس فعلية حينئذٍ.

وقيل: تخريج الجواز المزبور من باب الحسبة؛ إذ الأصل عدم ثبوت ولاية نيابية للمجتهد من قبل المعصوم. إلى غيرها من التخريجات التي تبني على عدم استفادة الجواز من المأذونية منه (عج) باعتبار ولايته على الخمس.

فهى إمّا تعطل ذات الولاية التي له (عج)، أو تعطل آثار الولاية، مع أنّ جعل الخمس بنص الآية وكذلك الفيء هو لذى القربى المعصومين؛ لمكان التعليل في آية الفيء بإقامة العدالة المالية في المجتمع، قال تعالى: «كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» (١) حيث إن إرساء العدالة يتوقف على العلم اللدنى التام المحيط بنظم المال والنقد والاقتصاد، وغيرها من المنابع والحقوق المالية وموارد البيئه

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢٠

الأخرى لتداول المال، كما يتوقف على علوم الإدارة والتدبير الثاقبة، وعلى الأمانة البالغة لدرجة العصمة العملية.

فالولاية للخمس والفيء خاصية به (عج)، وولايته فعلية غير معطلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكلّ صلاحية ومأذونية يجب أن تكون من قبل شخصه الشريف، نظير التوقيع الشريف: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»، ونحو ذلك مما يستشف منه المأذونية.

وقد يُظنّ أنّ قاعدة الحسبة أوفق بالاحتياط، حيث إنّها مبتنية على عدم ثبوت النيابة للمجتهد من قبل المعصوم، وإنّ ما يتصدى له المجتهد من الأمور العامية إنّما هو من باب الجواز التكليفي المحض، لا المأذونية النيابية، وفي الحقيقة فإنّ قاعدة الحسبة في أصلها مبنية- كما هي لدى جمهور أهل سنّة الجماعة- على عدم وجود المنسوب للولاية العامة بالنص الإلهي، فيتمسك لجواز التصرف بتقرير مقدمات الحسبة، فمؤدّى الحسبة في الحقيقة مبنية على عدم لزوم تولّد الجواز من قبل إذنه (عج)، وبالتالي عدم انحصار انشعاب المأذونية من ولايته.

السلطة في النظام العالمي ...: ص: ٢٢٠

رابعاً: الجهاد الابتدائي فإنه قد أطبقت الإمامية على اختصاص هذا المقام بالإمام المعصوم عليه السلام، حيث إنّ الجهاد الابتدائي في لغة القانون الوضعي الحديث يوازي ويعادل الوصاية على المجتمعات البشرية، والنظام المدني العالمي الموحد لإرساء العدالة العالمية في جميع أرجاء الكرة الأرضية، في نظام موحد عالمي، ويكون بيده القرار الأول في مصير البشرية. وهذا مقام حساس خطير لا يتأهل

له غير المعصوم، فمن الغريب بعد ذلك التمسك بديل قاعدة الحسبة وتقرير مقدمات لتصوير جواز التصدي لغير المعصوم لهذا الشأن والمقام الخطير.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢١

النظام الإيماني في النظام المدني ...: ص: ٢٢١

خامساً: باب النكاح مع أهل الخلاف. فقد ذهب كثير من المتقدمين إلى عدم جواز نكاح المؤمنة من غير المؤمن لا سيما غير المستضعف، كالمعاند. وذهب المتأخرون إلى الكراهة أو إلى تقييد المنع إذا خيف على إيمانها، وفي بعض ما ورد في ألسن الروايات كراهة تزويج المؤمن بغير المستضعفة، ونظير ذلك ورد في باب الذبائح من التفصيل بين ذبيحة المستضعف وبين ذبيحة المعاند.

المشاركة في الأنظمة الوضعية ...: ص: ٢٢١

سادساً: باب الولايات في الأنظمة الوضعية. فقد ورد أن تسلّم أحد المناصب في الأنظمة المزبورة مشروط إمّا بالإكراه، وإمّا بغرض خدمة المؤمنين وقضاء حوائجهم. وفي الحقيقة أن هذا الجواز ليس تكليفاً محضاً، وأنما هو مأذونية منه عليه السلام وبماله من الولاية.

الإمامة والنظام المالي ...: ص: ٢٢١

ونظير ذلك باب إحياء الموات، من أحيا أرضاً فهي له، فإن الجواز هنا مأذونية منهم عليهم السلام لولايتهم. وكذلك باب التعامل المالي في أشكاله المختلفة من المداورات المالية مع الأنظمة الوضعية، كما في شراء المقاسمات والخراج وإجارة الأراضي وقبول المنح، وغيرها، فهو إذن تسهيلي منهم عليهم السلام؛ لكونهم الحكام الأصليين في الحقيقة، ويدهم شرعاً زمام الأمور، فلا يكون من مجهول المالک ونحو ذلك. كما ورد عنهم عليهم السلام «لك المهنا وعليهم الوزر»، ومن ثم قال الشيخ المفيد في المقنعة: «.. ومن تأمر على الناس من أهل الحقّ بتمكين ظالم له

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢٢

وكان أميراً من قبله في ظاهر الحال، فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوغه ذلك وأذن له فيه، دون المتغلب من أهل الضلال) «١».

وقد تقدّم أن الصلاحية في باب القضاء وإقامة الحدود والقصاص وغيرها من أبواب إقامة الحكم، هي نيابة لا بالأصالة، ناشئة من المأذونية منه (عج)، لا من تراضى المتنازعين في باب الخصومات، ولا من تولية الناس والأمة، ولا من باب قاعدة الحسبة التي مؤداها جواز التكليف المحض وتداول على ولايته في هذه الأبواب من الحكم والحكومة، كما ورد قول أمير المؤمنين لشريح القاضي: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلانبي أو وصي نبي أو شقي» «٢».

والمراد من الحصر في كلامه عليه السلام: الحصر في مقام الصلاحية التي هي بالأصالة، فلا تنافي الصلاحية التي هي بالنيابة بالإذن من قبلهم عليهم السلام، حيث يكون فيها الفقيه تابعاً لنظام القضاء عندهم عليهم السلام.

والحاصل، إن أزمية وزمام عقال الأبواب الفقهية تنهاى إلى ولايتهم عليهم السلام، التي هي تابعة إلى ولاية الرسول، وبالتالي إلى ولاية الله، والتركيز على هذا اللون والحيثية والجهة في الأبواب الفقهية، يضبط سلامة النتائج في التفاصيل؛ بسبب استقامة البنية الأصلية في قواعد الأبواب المحكّمة فيها.

هذا فضلاً عن حجّية أقوال وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام كمصدر في الأدلّة الشرعية الأصلية، فالحجّية في إبلاغ الشريعة والأخذ بالأحكام الشرعية عنهم عليهم السلام؛ لدورهم وصلاحيّتهم التشريعية التابعة لسنن النبي صلى الله عليه وآله التابعة لفرائض الله تعالى، حيثية تغاير حيثية ولايتهم عليهم السلام في نظام القانون والفقّه بما هم ولاة أمر

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢٣

وحكّام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، ومن قبله تعالى عزّ اسمه، فلا يكفى في البحث الفقهي الالتفات إلى إحدى الحثيتين وهي الحجّية مع الغفلة عن حيثية الأخرى وهي ولايتهم في الحكم والحكومة، بل اللازم الالتفات إلى تمام الحثيات التي لهم عليهم السلام في الأبواب الفقهيّة، لا الاقتصار على اثنتين فضلاً عن الاقتصار على الواحدة منهما.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢٥

حرمة طاعة حكام الجور والطواغيت ... ص: ٢٢٥

قال بعض: إنّ مثل معاوية ويزيد والحجاج طاعتهم لازمة، وتولّى الجائرين واجب بالعنوان الثانوي، ويستدلّ على ذلك بضرورة حفظ النظام وأنه لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر، والدليل أجنبى عمّا يتدبّن به القائل من طاعة حكام الجور وتولّيهم، وبيان ذلك بوجه:

الأول: إنّ ضرورة الفعل وهو النظم لا تدلّ على مشروعية فاعلية الفاعل، نظير السجان الذي يسقى المحبوس لديه المشرف على الهلاك ماءً غصيباً لا يدلّ على إباحة الماء؛ لأنّ شرب الماء للسجين المظلوم لا يوجب حسناً فاعلياً للفاعل، بل يوجب سوءاً في فاعلية الفاعل. ولهذا الأمر أمثلة عديدة ذكرها علماء الأصول، نظير من يتوسّط الدار الغصيبة فإنّ خروجه ضرورة بحكم العقل، ولكنّ ذلك لا يعنى عدم العقاب للفاعل على الخروج مع كونه بضرورة العقل. ونظير ذلك قوله تعالى: «فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ» (١) ، فإنّه تعالى أحلّ الميتة عند الضرورة لأكلها، واستثنى من يتعمّد إلقاء نفسه في الهلكة، كأن يسلك طريقاً صحراوياً من دون مؤونة فيضطرّ إلى أكل الميتة، فإنّ مثل هذا الشخص الذي يوقع نفسه في هذا الاضطرار أكله ضرورى بحكم العقل، ولكن تلك الضرورة لا ترفع عنه العقاب وسوء فاعليته.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢٦

وكذلك من يذهب بنفسه إلى مجلس يعلم بأنّه سيكره على الفعل الحرام كالزنا والفاحشة وشرب الخمر، فإنّه بعد ذهابه إلى ذلك المجلس يكون إتيانه للفعل ضرورة؛ لوقوعه في الإكراه، ولكنّ ذلك لا يكون عنواناً ثانوياً رافعاً لحرمة الفعل. ومن ثمّ قال علماء الأصول: إنّ التسبّب للوقوع في الاضطرار للضرورات لا يرفع الحرمة، وإن كان رافعاً لفاعلية (خطاب الحكم) ومحركية حرمة الفعل المسماة بخطاب الحرمة.

الثاني: إنّ بمقتضى تمسّكه بوجوب حفظ النظام المدني من الأموال والأعراض والنفوس، يجب تولّى الحاكم الكافر والاستعمار الأجنبي على حسب كلام هذا القائل - وإطاعته، ويلزم مشروعية حكومته؛ للضرورة المزبورة حسب ذلك الزعم.

الثالث: إنّ ضرورة حفظ النظام أىّ علاقة لها مع مشروعية حكم الحاكم الجائر ومشروعية تولّيه والركون إليه قلباً وقالباً، بل غاية لزوم حفظ النظام هو لزوم الكفّ عمّا يسبّب المزيد من الفساد والهرج والمرج إذا كان أهل الحقّ لا قدرة لهم على إزالة الجائر، ولزوم اعتماد جانب التقية (سياسة الأمن)، لا الموالاة للظالم الجائر، وكم البون بعيد بين الأمرين.

الرابع: إنّ حفظ النظام هو الذى يوجب إزالة النظام الجائر فى جملة من الصور والموارد، كما إنّ حفظ النظام يقتضى دوام إنكار المنكر، وهو على درجات: بدءاً من القلب وهو لا يسقط بحال، ثمّ اللسان (المعارضة الإعلامية)، فاليد (المعارضة التغييرية)؛ وذلك لأنّ الجور يتعدّى على أوليات الحقوق الأولية فى النظام الاجتماعى، فكيف يُتوهم أنّ حفظ النظام يقتضى ترك إنكار المنكر فضلاً عن اقتضائه التولّى والذوبان فى الجور وولاء الظلم.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢٧

الخامس: قوله تعالى: «وَلَا تَزْكُونا إِلَي الدِّينِ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ» (١)

و:

«يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» (٢)

و: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَأَنْفِصَامَ لَهَا» (٣)

، تبين هذه الآيات حرمة الركون إلى الظالم الجائر والطاغوت بل يجب الكفر به والتمرد عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام أو تاركاً لعهد الله ومخالفاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله» (٤).

السادس: إن ملف سيرة الغاصبين لخلافة أهل البيت عليهم السلام، وبدعهم وضلالاتهم، يبرهن إمتناع مشروعية خلافتهم تظل مع منكر أفعالهم؟ فهل مع هذا الملف من الضلالات تبقى مشروعية خلافتهم تحت عنوان ضرورة حفظ النظام؟

وهل ضرورة حفظ النظام تستلزم الضلالات والبدعة والظلم في الحكم؟

السابع: إن العنوان الثانوي كما حُرر في علم الأصول لا يرفع واقع الحكم وملا-كه من المصلحة أو المفسدة في الفعل، وإنما يرفع العقوبة والمؤاخذه، بشرط أن لا يكون الإقدام على الاضطرار بسوء الاختيار، وإلا فلا ترتفع العقوبة أيضاً.

الثامن: ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام من الامتناع على أصحاب السقيفة في

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢٨

مؤامرتهم، وكذلك مواجهة الصديقه الزهراء لأبي بكر، وكذلك مقاطعة الحسن لمعاوية ومواجهة الحسين عليه السلام ليزيد، وهم أهل بيت التطهير الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وهم الثقل الثاني الذين أمرنا بالتمسك بهم، بل كل أئمة أهل البيت من الحسن المجتبي والسجاد وبقية الأئمة عليهم السلام، كانوا على حرب مقاطعة مع سلطات بني أمية وبني العباس، ومجانبة للحكم الجائر، ولذلك قتلوا وسبوا وشردوا عن أوطانهم.

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٢٩

أبواب المعرفة

الفصل السادس: أقسام الصلاحيات المفوضة لهم عليهم السلام ... ص: ٢٢٩

إشارة

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٣١

أقسام الصلاحيات المفوضة لهم عليهم السلام

والغرض من الخوض في بحث التفويض (الصلاحيات المفوضة) ليس بسط الكلام فيه ولا استعراض أدله وجوه البطلان في أقسامه أو الصحیحه منه، بل الغاية من ذلك التنبيه على تعدد أقسامه وتكثرها وتباينها عن بعضها البعض، وأن جملة من أقسام الصلاحيات المفوضة ليست تفويضاً عزلياً بعزل قدره وهيمنه الباري تعالى، كما يتوهمه غير المتصلع في علوم المعارف، بل هي من باب إقداره تعالى، وهو أقدر فيما أقدر غيره على ذلك الشيء.

الأقوال في التفويض ... ص: ٢٣١

قال الشيخ المفيد قدس سره: (التفويض: هو القول برفع الحظر عن الخلق فى الأفعال والإباحة بما شأوا من الأعمال، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات، والواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلق على أفعالهم، وممكنهم من أعمالهم، وحد لهم الحدود فى ذلك، ورسم لهم الرسوم، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليها، ولم يفوض لهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٣٢

عن قبيحها، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض) (١).

قال المجلسى فى البحار: (وأما التفويض: فيطلق على معانى بعضها منفى عنهم عليهما السلام وبعضها مثبت لهم. فالأول: التفويض فى الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء، فإن قوماً قالوا إن الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون...)

ثم ذكر لهذا القول وجهين، حكم بأن أحدهما كفر صريح، والآخر دلت الأخبار على المنع عنه، ثم قال:

الثانى: التفويض فى أمر الدين وهذا أيضاً يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الله فوض إلى النبى والأئمة عليهم السلام عموماً أن يحلوا ما شأوا ويحرموا ما شأوا من غير وحى وإلهام، أو يغيروا ما أوحى إليهم بأرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل؛ فإن النبى صلى الله عليه وآله كان ينتظر الوحى أياماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» (٢).

وثانيهما: أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحلّ بباله ما يخالف مشيئته تعالى فى كل باب، فوض إليه تعيين بعض الأمور، كالزيادة فى الصلاة، وتعيين بعض النوافل فى الصلاة والصوم وطعمه الجذ، وغير ذلك ممّا مضى، وسيأتى إظهاراً لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحى، ولم يكن الاختيار إلا بالإلهام،

الإمامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٣٣

ثم كان يؤكّد ما اختاره صلى الله عليه وآله بالوحى، ولا فساد فى ذلك عقلاً، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه ممّا تقدّم فى هذا الباب وفى أبواب فضائل نبيّنا صلى الله عليه وآله.

ولعلّ الصدوق إنّما نفى المعنى الأول حيث قال فى الفقيه: وقد فوض الله عزّ وجلّ إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه ولم يفوض إليه تعدى حدوده وأيضاً هو رحمه الله قد روى كثيراً من أخبار التفويض فى كتبه ولم يتعرّض لتأويلها.

الثالث: تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما يعلموا، وهذا حقّ لقوله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (١) وغير ذلك من الآيات والأخبار، وعليه يحمل قولهم عليهم السلام: «نحن المحلّلون حلاله والمحرّمون حرامه»، أى بيانها علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا، وبهذا الوجه ورد خبر أبى إسحاق والميثمى.

الرابع: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم أى عقول الناس - أو بسبب التقيّة، فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقيّة، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كلّ سائل، ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتوا، كما ورد فى أخبار كثيرة «عليكم المسألة وليس علينا الجواب»، كلّ ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت، كما ورد فى خبر ابن أشيم (٢) وغيره.

وهو أحد معانى خبر محمّد بن سنان فى تأويل قوله تعالى: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ» (٣)

، ولعلّ تخصيصه بالنبى صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لعدم تيسّر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، بل كانوا مكلفين بعدم التقيّة فى بعض الموارد، وإن

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٣٤

أصابهم الضرر والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت وحق بالأخبار المستفيضة.

الخامس: الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله من الواقع ومنح الحق في كل واقعة، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان، وعليه أيضاً دلت الأخبار.

السادس: التفويض في العطاء فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم أن يعطوا ما شأؤوا ويمنعوا ما شأؤوا كما مر في خبر الثمالي وسيأتي في موضعه. وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولما يحط بمعانيه. «١»

وقال الحكيم الفقيه الشاه آبادي في كتابه رشحاح البحار:

(المطلب الثالث عشر في الولاية التشريعية، وهي قسمان:

الأول: معرفة النبي والولي بأنهم المقرَّبون الواقعون في مرتبة الإطلاق والمشية، بحيث لم يكن بينهم وبين الله أحد، وهي من العقائد اللازمة في الشريعة، ومعرفتهم بالنورانية؛ لأنهم أولياء النعم، حيث إنَّ نعمة الوجود وكمالته تحصل بمشيئته وهم صاروا مشيئته، والفرق بينهم وبين الوجود المطلق هو المشية، إنَّ النقطة قد أخذت القرب من غير اختيار وهم أخذوها.. بالاختيار والامتحان وليست الحقيقة الإطلاقيه إلّامراً واحداً، والأفراد عين الطبيعة المطلقة، فتدبر فيه.

الثاني: الاعتقاد بأنهم ولاة الأمر وأنهم أولى بالأنفس، كما قال صلى الله عليه وآله في الغدير:

«ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه»، كما

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٣٥

رواه العامة في أزيد من ثمانين طريقاً، والخاصة أزيد من أربعين طريقاً واصلًا إلى النبي صلى الله عليه وآله، بدهاه أن الولي في المقام لا يمكن أن يكون معناه إلّاللسيد والأولى بالأمر؛ لعدم مناسبة سائر المعاني من استنطاقه صلى الله عليه وآله وإقرارهم له صلى الله عليه وآله بأولويته على الأنفس، كما لا يخفى على المنصف غير المتعصب.

مضافاً إلى أن هذه الولاية والأولوية من توابع الولاية الأولى فالتشريع على طبق التكوين، يعني فكما أنهم توابع لهم وجوداً وتحققاً في الواقع، وهم تحت لوائهم ذاتاً واصلًا، فلا بد وأن يكونوا لهم طوعاً وتبعاً في الظاهر حتى يطابق الظاهر الباطن، اللهم اجعلنا ممن اعتقد بولايتهم ظاهراً وباطناً وممن يواليهم ظاهراً وباطناً.. انتهى كلامه قدس سره.

أقسام التفويض ... ص: ٢٣٥

ولنبسط الكلام في أقسام صلاحياتهم وما حوّل إليهم في شؤون الدين الحنيف بترتيب آخر، سواء في التبليغ أو التشريع أو إقامة الشرع الحنيف:

القسم الأول: في كونه صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام هم الباب والدلائل على شرع الله تعالى، وهو ما يعتبر عنه في علم القانون الحديث بالناطق الرسمي لإمضاء ونفوذ القانون، فلا يؤدى عن الله تعالى إلّاهو صلى الله عليه وآله، وأهل بيته عليهم السلام عنه.

وبعبارة أخرى: إنَّ التشريع في مرحلته الإنشائية لا يكون نافذاً ولا مدوّناً وثابتاً في منظومة التشريع إلّالبعده أن يُصوّب انفاذه، فما لم يبرز إنشاء التشريع عبر القناة المخولة لذلك لا يكون ذلك التشريع إلّافي مرحلة الأطوار البدئية للحكم غير الواصل إلى مرحلة البلوغ التام. وهذه المراحل في الحكم الإنشائي وأطواره مغايرة لمرحلة تطبيق التشريع في الخارج على الموضوعات، أي ما يسمى بالحكم الفعلي الجزئي.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٣٦

فقناة التبليغ والمبليغ لهما تمام الموضوعية في رسمية القانون والتشريع المبرم المحكم، وفي الحقيقة مقتضى ما حُقق في علم الأصول من أنه ليس هناك إنشاء محض خالي عن الإخبار، بل كل من الإنشاء والإخبار ممتزج ومتداخل مع الآخر غاية الأمر أحدهما بالمطابقة والآخر بالدلالة الالتزامية. ففي الإخبار المُخبر وإن لم يكن يُنشئ المُخبر به بل يحكيه ويدلّ عليه، إلّا أنّ الحكاية والدلالة أمر ينشأ فيوجد، فالمخبر به وإن لم يكن إنشائياً إلّا أنّ الإخبار نفسه كفعل أمر إنشائي بضرب من ضروب الإنشاء، بل هناك دلالة إنشائية أخرى في الإخبار أيضاً وهي إنشاء المخبر للشهادة بمضمون الإخبار، ويتعهد ويلتزم بصدق ما يخبر به هذا في الإخبار. أما في الإنشاء فهو وإن كان بالمطابقة إيجاد اعتباري للمعنى المنشأ، إلّا أنّ فيه مداليل خبرية أيضاً، منها: إخبار عن وجود إرادة جديّة له بمضمون الإنشاء. ومنها:

الإخبار عن وجود مصلحة أو مفسدة فيما يأمر به أو ينهى عنه في موارد إنشاء الطلب والتشريع والتقنين. ومنها: الإخبار عن وجود داعي للإنشاء، وهذا في جميع الأقسام الثمانية أو التسعة من أبواب الإنشاء، وغير ذلك من المداليل الأخرى. وإذا اتضحت هذه المقدمه، يتبين عدم وجود إخبار محض في بيان الأحكام عن الله تعالى، بل هو مندمج ومشوب بضرب من الإنشاء، ومن ثمّ كان النطق الرسمي في القنوات الوضعية في الأنظمة السياسية في الدول إنشاء تفعيلي للتشريع، فإبراز وإيصال الأحكام من قبل الناطق عن السماء منصب تشريعي يرسم فعليه التشريع، ومن ذلك يتبين الغفلة السطحية في حساب أن الائمة عليهم السلام قناة تبليغية معتادة كالرواة، أو عملية خبروية معتادة كالفقهاء والقانونيين في إيصال الأحكام.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٣٧

وفي ظلّ هذا القسم يتبين دخاله موقعه الرسول صلى الله عليه وآله في التشريعات الصادرة من الباري تعالى، عطية منه لنبية صلى الله عليه وآله، فالمخبر بالقرآن والمبليغ لكل ما فيه عن الله إنّما هو النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك الحال في بقية فرائض الله في الأحاديث القدسية، وهذه المرتبة الخطيرة في شؤون التشريع من المصادقة على تشريعات السماء، فضيلة منه تعالى جباها لنبية صلى الله عليه وآله، وهذا الموقع في شؤون الدين ثابت في الجملة للائمة عليهم السلام فيما يبلغونه عن الرسول عن الله تعالى، في تلك الموارد التي لم يتلقاها الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وإنّما أداها النبي صلى الله عليه وآله ولا زال يؤدّيها إلى خاصية عترته، بحسب ما لديه ولديهم من ارتباط لدني غير مقصور على حال الحياة.

ومن أمثلة هذا القسم: تبلغ سورة البراءة، ويشير إلى هذا القسم قوله تعالى:

«وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (١)

، وقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» (٢)

، وغيرها من الآيات المتضافرة في هذا الشأن له صلى الله عليه وآله.

وأما الآيات المتعرضة لإثبات هذا الشأن لهم عليهم السلام، فقولته تعالى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» (٣)

، بضميمة قوله الآخر:

«وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ» (٤)

، فدلّت الآيتان على وجود مجموعة في هذه الأمية قد أودعوا الكتاب مُبيناً كله في صدورهم، ومع دوام وأبديّة حاجة الناس إلى الكتاب الذي لا تنفذ كلماته وبحور

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٣٨

علومه فتدوم الحاجة لوجود هذه المجموعة الذين شهد لهم القرآن بالقدره على بيان الكتاب كله إلى يوم القيامة، ونظيره قوله تعالى: «فَلَمَّا أَفْسِمَ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَفَسَّمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَمَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (١)

، بضميمه قوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (٢) ، وغيرها من الآيات التي سنستعرضها في الأبحاث اللاحقة.

أما الروايات فهي ما رواه الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني أو قال من أهل بيتي» (٣) ، وهذا الحديث النبوي أصله حديث قدسي جاء به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله: «لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك»، ونقل أيضاً في حديث..

قال ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة فبعث علينا عليه السلام خلفه فأخذها منه، قال: «لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه» (٤).

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٣٩

والظاهر أن مفاد صدور هذا الحديث في عده مواطن، منها: إبلاغ سورة البراءة كما تقدم، ومنها: في عام حجة الوداع حيث قال صلى الله عليه وآله: «إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ وَلِيِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، لَا يُوَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ» (١).

ومفاد هذا الحديث وحديث البراءة وإن كان سيأتي بسط دراية معناه لاحقاً، إلا أنه تجدر الإشارة إلى المعنى الظريف في مفاده، وهو تعبيره تعالى: «لا يودى عنك إلا أنت أو رجل منك»، لا يخلو من ظرافة بلاغية ومعرفية استعمل فيها التجريد، حيث افترض في الحديث القدسي والنبوي أداء النبي صلى الله عليه وآله عن نفسه، وهو لا يتم تصوّره إلا بالتجريد مرتبة ومقام عالي للنبي صلى الله عليه وآله يودى عنه، أي عن تلك المرتبة منه تؤدى المرتبة النازلة منه، أي يودى المرتبة الجسمانية النفسانية منه عن المرتبة النورية منه القلبية، وهذا يقتضى أن علياً عليه السلام يتحمّل عن المرتبة النورية من النبي صلى الله عليه وآله ويبلغ عنه بلحاظ ذلك المقام النوري، لا عن الجسماني فقط، لا سيما وأن أحد مواطن صدور الحديث هو في إبلاغ سورة من القرآن إلى أسمع

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٤٠

البشرية تليغاً عن السماء في أول نطق رسمي بهذه السورة.

القسم الثاني: التفويض في بيان تأويل الكتاب وبطونه قال تعالى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنَجٌ فَلَيَنْبَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» (١)

، فأجزاء الشريعة جلّها في بطون الكتاب وتأويله، وإن كانت أصولها في ظاهر الكتاب، سواء ذلك في المعارف والأصول الاعتقادية، أو في الأحكام والفروع، ومن ثم كان بطون الكتاب سبعين بطناً وظاهره واحد، مع أن السبعين كناية عن الكثرة التي لا تحصى، كقوله تعالى: «إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» (٢).

وكذلك الحال في التأويل فإن التأويل للكتاب لا يقف على موارد النزول، بل يدور مدار العصور والدهور، بل يعمّ النشأت والنشآت

وما فوقها من العالم الربوبي، وقد قال تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (٣)

، وقال تعالى: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ» (٤)

، وقال تعالى:

«لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ» (٥)

، وقال تعالى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» (٦)

، وقال تعالى: «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» (٧).

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 241

أما الروايات «١» فقد عقد في ملحقات إحقاق الحق «٢» باباً بعنوان: «أَنَّ عَلِيًّا يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله على تنزيله، وأورد في الباب ما يقرب من ستّة أحاديث وأخرج لكلّ حديث عدّة طرق من مصادر العامة.

منها: ما رواه الحافظ أحمد بن حنبل في مسنده «٣»، قال: «حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثني وكيع، حدّثني قطر عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله قال: فقام أبو بكر وعمر «٤»، فقال: لا، ولكن خاصف النعل، وعلى يخصف نعله».

ومنها: ما رواه النسائي في الخصائص بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال:

«كنا جلوساً ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله، فرمى به إلى عليّ عليه السلام فقال: «إن منكم رجلاً يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر: أنا. قال: لا. قال عمر: أنا. قال: لا. ولكن خاصف النعل» «٥».

ومنها: ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرک «٦» «ألا أن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. واستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر ... الخ».

وبسط الكلام في هذا القسم من مقاماتهم عليهم السلام، وإن كان سيأتى لاحقاً في الأبواب القادمة، إلّا أنّه ينبغي التنويه بذكر نبذة من ذلك، وهو أنّه لا بدّ من تبين

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 242

وبيان لتأويل الكتاب العزيز، كما تقدّم ذلك في مفاد الآيات، وقد عُيّن هذا الدور الخطير بعد الرسول صلى الله عليه وآله وأوكل إلى عليّ ووولده عليهم السلام، كما صرّحت بذلك الآيات، كآية التطهير ومسّ المطهّرين للكتاب المكنون.

وكذلك نصّت على ذلك الأحاديث النبويّة، نظير الحديث المتقدّم: «تقاتل على تأويل القرآن كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله على تنزيله»، وهذا ممّا يقتضى إسناد مقام إلهي إلى عليّ وأهل البيت عليهم السلام مؤازراً لمقام النبوة. وإنّ علم تأويل الكتاب كلّ لدى عليّ وأهل بيته عليهم السلام وراثته عن النبي صلى الله عليه وآله بوراثته لدينه لا كسبيّة.

فتبين: أنّ عليّاً وولده هم الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن، وأنّ الأُمّة إلى يوم القيامة مضطّرة ومحتاجة إليهم ما بقيت الأُمّة محتاجة إلى الكتاب العزيز، وما بقي دين الإسلام خالداً للبشر، لكلّ البيئات والعصور المختلفة.

والجدير بالإشارة أنّه قد قرّن في مفاد الروايات بين دور الرسول صلى الله عليه وآله وبين دور أمير المؤمنين عليه السلام، وأنّ الدور الثاني عدل للأوّل، نظير ما في حديث الثقلين من عدلية أهل البيت عليهم السلام، إلّا أنّ هاهنا قد جعلت القيمومة على تنزيل القرآن للنبي صلى الله عليه وآله، والقيمومة على تأويله مهمّة على عاتق أمير المؤمنين وولده المعصومين عليهم السلام وراثته من قيمومة النبي صلى الله عليه وآله على التّأويل.

وكما أنّ دور النبي صلى الله عليه وآله في التنزيل هو انتداب من الغيب إلى الشهادة، فكذلك الحال في دورهم في التّأويل، فالحديث يدلّ على المشاطرة بين التنزيل والتّأويل في اكمال بيان حقيقة القرآن، وبالتالي مشاطرتها في تأليف مجموع الشريعة ومشاركتها في مجموع أبواب الدين.

القسم الثالث: صلاحيته صلى الله عليه وآله في سنّ الأحكام والتشريعات المتنزّلة من أصول تشريعية قد شرّعها الله عزّ وجلّ، وهذا ما يعبر عنه في علم القانون بالتشريعات المستمدّة من الأصول القانونية، والظاهر أنّ كلّ تشريعات الرسول هي من هذا

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 243

القبيل، وقد أطلق عليها في الشريعة عنوان واسم السنّة (أي السنّة النبويّة) «١»، في مقابل الفريضة.

وقد أشير إليه في متواتر الروايات الآتية «٢» نظير صحيحة الفضيل بن يسار قال:

«سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» (٣)

، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة؛ ليسوس عباده، فقال عز وجل: «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (٤) ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسدداً موقفاً مؤيداً بروح القدس، لا يزل ولا يخطأ في شيء مما يسوس به الخلق» (٥) ، ثم ذكر عليه السلام جملة من سنن النبي صلى الله عليه وآله المضافة إلى فرائض الله تعالى وستأتي تنميته الحديث في المقالات اللاحقة.

وظاهر الروايات أن كل تشريعات الرسول صلى الله عليه وآله التي بمعنى إنشاء الحكم الجديد هي من هذا القبيل، وكذا الحال في تشريعاتهم عليهم السلام فإنها في طول الأصول القانونية القرآنية والنبوية.

ولابد من الالتفات إلى أن الأصول التشريعية القانونية ليست على مرتبة واحدة، فبعضها فوقاني جداً يُعد في الصدارة والمرتبة الأولى من التشريعات الأدبانية، نظير المراتب في المواد الدستورية، وبعضها متوسطات، وبعضها الآخر

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٤٤

مراتب منشعبة، والتنظير بين منظومة التشريعات في الدين ومنظومة التشريعات الدستورية ليس من كل وجه؛ لأن مجموعة القوانين الدستورية هي لنظام الدولة الذي هو أحد الأبواب العديدة في التشريع الديني، وإنما التشبيه هو من جهة عموم بحث مراتب التشريع وكيفية ترامي المراتب نزولاً وصعوداً.

وبعبارة أخرى: كما للمجالس النيابية دور تشريع في طول وتبع للأصول والمواد الدستورية إلا أن هذه التبعية لا تلغى ما لتلك المجالس من دور وصلاحيه تشريع، كما أن تلك الولاية والسلطة المفوضة للتشريع لتلك المجالس النيابية لا يُنفى تبعيتها لأصول الدستور، وكذلك الحال في التشريعات الوزارية فإنها تبع لتشريعات المجالس النيابية من دون تنافى بين التبعية وتفويض صلاحية التشريع، وهذا المثال لبيان ظاهرة تنزل التشريعات والاشتقاق القانوني والاستخراج الذي هو ليس عملية تطبيق محض كالكلي والفرد، بل استخراج وانشعب وتنزل وتولد، نظير تولد نظام النقد العادل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية، وهذه الظاهرة القانونية بديهية في علم القانون.

وعلى ضوء هذه القاعدة في أصول التشريع يتضح أن الأصول التشريعية النبوية حيث إنها تنزل وللأصول التشريعية من قبله تعالى، يتضح المراد من فوقيه الأصول التشريعية الإلهية على الأصول التشريعية النبوية، بمعنى ضرورة نشوء الأصل التشريعي النبوي من أصل تشريعي إلهي، لا بمعنى فوقيه مجموع الأصول التشريعية الأولى على الأصل التشريعي الثاني. فقد يكون الأصل النبوي هو فوق أصل تشريعي إلهي آخر، وفي الحقيقة أن الأصل التشريعي الأول الذي استمد منه الأصل التشريعي النبوي هو فوق الأصل التشريعي الآخر، ومن ثم يعرض متشابه القرآن على محكم كل من القرآن والسنة النبوية، كما يعرض متشابه السنة على محكم كل منهما.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٤٥

القسم الرابع: صلاحية الخيار لهم في البيان والعمل بين الحكم الواقعي والظاهري، بل يمتد هذا الخيار في درجات الحكم الواقعي نفسه، حيث بين القرآن الكريم أن للحكم الواقعي وللحق مراتب، إذ قال تعالى: «وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا» (١) ، فقرّر تعالى أن كلًّا من الحكمين حق مع اختلافهما.

وكذلك ما قصه القرآن الكريم عن النبي موسى والخضر عليهما السلام، وقد استعرضت سورة الكهف ثلاث قضايا وهي بالتأمل ليس من قبيل الحكم الواقعي والظاهري، بل من قبيل الحكمين الواقعيين، أحدهما واقعي وأولى والآخر تأويلي.

وكذا ما يشير إليه القرآن الكريم من مراتب الهداية، كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ» (٢) ، وقوله تعالى: «وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى» (٣)

، وقوله تعالى: «وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» (٤)

، وقوله تعالى: «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاَهُمْ هُدًى» (٥)

، وقوله تعالى: «نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا» (٦)

، فتقرّر هذه الآيات أن الهداية إلى الحق ذات مراتب مختلفة، ممّا يقتضى أن للحق مراتب ومدارج وأبدال على الخيار لهم عليهم

السلام، وقد أشاروا إلى ذلك في قوله تعالى: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (٧)

، فتقرّر الآية أن العطايا اللدنية الإلهية يختير فيها المعصوم بين البذل لكل مرتبة من تلك المراتب وبين

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 246

الإمساك، ويشير إلى ذلك جملة من الروايات سيتم استعراضها لاحقاً (١).

القسم الخامس: صلاحية بيان المعارف والعلوم المختلفة، فقد قال تعالى:

«لَا تَحْرُكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَفْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ» (٢)

، وقوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (٣)

، وقوله تعالى: «لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (٤)

، وغيرها من الآيات الدالة على أن بيان القرآن هي من مسؤوليات الشرع، ومن الواضح أن القرآن مصدر خالد وهداية للبشرية إلى يوم

القيامة، وبالتالي فإنّ الحوادث تستجد وتتشابه، فيحتاج لهداية القرآن وحكمه الصائب العدل في تلك الحوادث المستجدة في كل ما

ينتاب البشرية. ومن الواضح أن استخراج ذلك من القرآن وتبينه بعيداً عن الخطأ والجهالة والزلل والظن هو السبب في عدم تفويض

الله لتلك المسؤولية إلى المسلمين، وجعلها مسؤولية خاصة لذاته المقدسة، أي بتوسط رسوله صلى الله عليه وآله، وبعد الرسول لا بد

من قيام أشخاص بتلك المهمة يحذون حذوه صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة.

وبعبارة أخرى: إنّ جعل الله تعالى بيان القرآن وظيفته خاصة به تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله يحمل في طياته أن الإحاطة بتمام

معاني القرآن الكريم وحقائقه التي بها تحصل هداية الأجيال البشرية جيلاً بعد جيل - لا سبيل لأحد إليها، بل هي خاصة به تعالى وبمن

يطلع من أصفياء خلقه، ولا محال أن ذلك يستلزم وجود من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الدور التشريعي..

وهذه الإحاطة التامة اللدنية بكافة العلوم كذلك؛ فإن الإحاطة بكافة مسائل علم الرياضيات مثلاً، أو الطبيعيات كالفيزياء أو الكيمياء أو

الأحياء وغيرها، لا يتسنى

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 247

ولا يتأتى لرواد العلوم، بل كمية المجهولات التي لم يهتدوا إليها ويقرونها بعجزهم عن معرفتها - هي أكثر بكثير من المسائل المعروفة،

وهذا دليل على ضرورة وجود من يحيط بهذا العلم بإحاطة لدنية تامة، فضلاً عن القرآن الكريم الجامع لكل العلوم.

القسم السادس: ولايتهم في تأديب وتزكية وتعليم الخلق ومطلق السياسات التربوية، وقد يوازي هذا القسم التشريعات في ظل الحكم

السياسي، سواء على نطاق الأمور العامة أو على نطاق الأحوال الشخصية، وسواء كانت في جانب الأمور التنفيذية أو في الجنائيات

والعقوبات، وغيرها من أمور التدبير العام، قال تعالى: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (١)

، وقال تعالى: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (٢).

ولا يخفى أن هذه الآيات قد تعرضت إلى عدّة أقسام من مهام الرسول صلى الله عليه وآله، ورتبه ومواقفه النبوية الأصلية في الدين، حيث إن قوله تعالى: «يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ» إشارة إلى القسم الأول وهو النطق والإدلاء بالتنزيل بالقرآن، وقوله تعالى: «يُرَكِّبُهُمْ» بيان لهذا القسم السادس وللصلاحية المفوضة للحكم السياسي وتدير نظام المجتمع، وقوله تعالى: «وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ» بيان لصلاحية القسم الثالث، وهو بيان التأويل والبطون، وقوله تعالى: «الْحِكْمَةَ» بيان للقسم الثاني، كما يشمل القسم السادس. وقال تعالى: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 248

وَإِلَى أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّ الَّذِينَ يُسْتَبِطُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا» (١)

، وهي تدلّ على أن المصدر والمفزع في الأمور هو الرسول وأولى الأمر، وأن الواجب على المسلمين إذا انتابهم أمر يمس حياتهم في النظام الاجتماعي هو الرجوع والردّ للبتّ في شأنه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإلى أولى الأمر؛ وذلك لإحاطة تلك الثلثة باستنباط واستخراج العلم بما هو الحقّ في تدبير ما ألمّ بهم من أمر، لا الظنّ بالحقّ؛ لكون التعبير في الآية (لَعَلَّكُمْ) لا (ظنّه)، ولذلك حصر نجاه الأمة عن اتباع الشيطان، بردّ الأمور إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر، ممّا يدلّ على أن الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإلى أولى الأمر عاصم للأمة عن اتباع الشيطان.

فالآية دالّة على أن تدبير الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر ليس اجتهادياً ولا ظنياً كما ذهب إليه العامة، بل هو تدبير عن علم وإحاطة بالأمر بإقدار من الله عزّ وجلّ، فهذا الاستنباط هو استخراج صراح الحقّ، وليس أعمال الموازين الظاهرية التي قد تخطأ أو تصيب، كما لا مجال للخطأ في استخدام الموازين الآلية في تدبير الأمور العامة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر. نعم، قد يوهم إسناد الخطأ إلى الرسول وأولى الأمر من ناحيتين:

الأولى: الجسم البشري في الجهاز الحاكم في حكومة الرسول وأولى الأمر عليهم السلام، هذا الكمّ والحشد البشري غير معصوم، وقد يرتكبون الأخطاء والمعاصي، فينسب بعضهم ذلك إلى الرسول وأولى الأمر. لكن هذا الإسناد ليس في الحقيقة متصلاً بالرسول صلى الله عليه وآله، بل يسند ويُنسب إلى أعضاء حكومته.

نظير ما ارتكبه خالد بن الوليد يوم فتح مكة حيث غدر ببنى الأجلح، فتبرأ

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 249

النبيّ صلى الله عليه وآله من فعله بقوله صلى الله عليه وآله: «اللهم إني أبرأ إليك ممّا فعله خالد»، فقد كان معيّناً من قبل النبيّ صلى الله عليه وآله على إحدى الفرق العسكرية، ثمّ انتدب رسول الله صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام ليسترضيهم ويعطى الدية عن من قتل منهم. وكذا ما ارتكبه أسامة بن زيد من قتل من أظهر الإسلام اشتباهاً منه في أن إظهار الشهداء لا يحقن الدم مع الريبة عندما كان يقود سرية.

الثانية: إن الميزان الظاهري الشرعي في الموضوعات الخارجية، لا في استكشافه ومعرفته، وقد خلط العامة بين الميزان الظاهري في الموضوعات، وعمّموا ذلك لمعرفة الأحكام في حقّ النبيّ صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، وهو من الخلط بين المقامين، مع أن النبيّ صلى الله عليه وآله في مقام العمل والتطبيق والتنفيذ ليس غالب، أدواته بموازين ظاهرية في الموضوعات، وهذا الذي وظّف الله تعالى نبيّه وولاه الأمر عليهم السلام بالعمل به، هو من جملة الموازين الموظفة شرعاً، فبعضها موازين ظاهرية بضميمة الموازين الواقعية.

وحيث كان بعضها ظاهرياً فالميزان قد يخطئ وقد يصيب، نظير البيّنة والحلف في القضاء، كما في قوله صلى الله عليه وآله: «إنما أقضى بينكم بالبينات والإيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأبما رجلٍ قطعت له من مال أخيه شيئاً فكأنما قطعت له قطعةً من النار» (١).

فتحصّل: إنّ تدبيره صلى الله عليه وآله وأمره فى الحكم السياسى بمقتضى مفاد الآية الشريفة هو العصمة عن الزلل والخطأ، وإنّه إن شوهدها ما يوهدهم ذلك فى سيرته صلى الله عليه وآله، فإنّ ذلك عند التدبّر راجع إلى أعضاء جهازه الحكومى من الولاة والأمرآة وغيرهم، أو إلى كون الميزان الشرعى فى الموضوعات الموظف العمل به فى التدبير ظاهرياً،

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥٠

فقد لا يصيب الواقع فى بعض موارد.

ثمّ إنّ هذه الآية دالّة على وجود ثلّة فى هذه الأمة هم ولاة الأمر، مقرونه ولايتهم بولاية الرسول صلى الله عليه وآله، وأنّ لهم عصمة فى التدبير، والعصمة فى التدبير متقومة بالعصمة العلمية والعملية، وأنّ هذه الثلّة باقية ما بقيت الأمة وما بقى القرآن الكريم؛ لأنّ الآية خطاب إلى كلّ المكلفين إلى يوم القيامة، وأنّ الواجب عليهم ردّ وإيكال ما ينبههم ويعتريهم فى أمورهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بإيكاله وردّه إلى أولى الأمر العالمين بحكمه؛ لقدرتهم على استنباط واستخراج الحقّ والرأى الصائب فيه.

ومن البين أنّ هذا الاستنباط الموصل إلى العلم بحقائق الأمور مستقاه من الكتاب الكريم، لا بلحاظ ما فيه من تشريع فقط، فإنّ ذلك لا يوجب بمفرده العصمة فى التطبيق والتدبير، بل لابدّ بالإضافة إلى ذلك معرفة ما فى الكتاب من استطار كلّ شىء فيه من كلّ غائبة فى الأرض أو فى السماء أو رطب أو يابس، فى رتبة حقائقه العالية من الكتاب المكنون، الذى هو الكتاب المبين، والذى لا يمسه إلّا المطهرون، وهو وصف أولى الأمر المعصومين.

القسم السابع: صلاحيتهم فى بيان النسخ؛ وذلك بأنّ يُودع رسول الله صلى الله عليه وآله النسخ لديهم إلى حين أو انه فيبرزوه ناسخاً. وقد أثبت هذا القسم جملة من أعلام الإمامية كما سيأتى فى الأبواب تفصيل أقوالهم.

وحقيقته هذا البيان للنسخ، لا يخفى أنّه ليس إخبار محض كما هو الحال فى القسم الأوّل الذى مضى بيانه مفصّلاً، وأنّه بمثابة الناطق الرسمى القانونى عن السماء، أى فى أصل أداء الأحكام عن الله، حيث قد مرّ أنّه لا يخلو هذا البيان عن ماهية الإنشاء، فكيف يبرز النسخ الذى هو إنهاء لفعليه تشريع ثابت وتفعيل وتشريع جديد، فهو أوغل فى إنشائية التشريع.

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥١

ويندرج فى هذا القسم نسخ القرآن بالسنة القطعية النبوية، وقد قال بذلك أغلب الخاصّة والعامة إلّا من شدّد، ومن أمثله «١» تبليغه عليه السلام سورة البراءة، حيث إنّ مفاد سورة البراءة قد نسخ بعض الأحكام السياسية مع المشركين المذكورة فى السور السابقة، مع أنّ المبلّغ للنسخ إلى البشرية هو أمير المؤمنين عليه السلام، وسيأتى بيانه لاحقاً.

القسم الثامن: صلاحية تفويض القضاء والحكم فيه، وقد قال تعالى: «فَلَا وَرَبِّكَ لَأَيُّؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (٢)

، وقوله تعالى: «وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» (٣)

، وقوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ» (٤)

، وقوله تعالى: «مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (٥).

وقد استظهر من قوله تعالى: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ» تخيره صلى الله عليه وآله فى الحكم بحسب الموازين الشرعية بين الظاهرية والواقعية، بحسب واقع الأمور التى يريها الله له صلى الله عليه وآله، كما قد استفيد من مجموع هذه الآيات وغيرها، وتخييره صلى الله عليه وآله فى الحكم بين مراتب الحكم الواقعية. قال الشيخ المفيد رحمه الله: (للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات، ومتى عرف من المشهود عليه ضدّ ما تضمّنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه وحكم عليه بما أعلمه الله) (٦).

القسم التاسع: من الصلاحيات المفوضة ولاية الإمامة السياسية والخلافة،

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥٢

وإقامة الحكم السياسى والدولة، وإدارة النظام الاجتماعى والسياسى، وقد كتب فى هذا المضممار علماء الإمامية أسفاراً جمّة، وأشبعوا البحث درايةً وبياناً وتفصيلاً «١».

القسم العاشر: من الصلاحيات المفوضه لهم: كونهم الفيصل والمصدر العلمى الشرعى المهيمن عند الاختلاف فى معانى ومؤديات الأدلة والأحكام الشرعية، فضلاً عن المتشابه فى المعارف والاعتقادات. سواء كان الاختلاف أو التشابه فى ظواهر أدلة القرآن والسنة النبوية هو بنحو التعارض أو الإجمال والإيهام، أو تراحم المقتضيات وغيرها من أقسام الاختلاف، فلزوم الرجوع إليهم عليهم السلام كما هو فى الابتداء، كما مرّ فى الأقسام السابقة، كذلك فى المآل عند وقوع الاختلاف فى جميع أقسامه، فهم عليهم السلام بلحاظ هذا القسم بمثابة المحكمة الدستورية لكلّ الدين، لا- لخصوص نظام الدولة الذى هو شعبة من فروع الدين، فهم الفيصل عند الاختلاف فى تفسير الدين والشرعية وقراءة النصوص، ويشير إلى هذا القسم قوله تعالى: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْأَ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا» «٢»

، و «الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ» بمعنى يستخرجون حقيقة الواقع كما هو معنى الاستنباط لغه، لا المعنى المتداول عند الفقهاء بمعنى الاستظهار الظنى، هم الرسول صلى الله عليه وآله وأولى الأمر من قرياه أهل آية التطهير والمباهلة، كما مرّ بيانه.

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥٣

صلاحية التشريع مبدأ وماهية ومنتهى ... ص: ٢٥٣

تقديم:

إنّ البحث فى صلاحية التشريع أو الولاية التشريعية للرسول صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده بعد وضوح أنّ الشارع الأوّل والمهيمن هو البارى تعالى، إلّا أنّه وقع الكلام فى ثبوت هذه الصلاحية والمقام له صلى الله عليه وآله ولهم عليهم السلام فى مدار محدود تابع لتشريع الله تعالى، وفى ظلّ التشريعات الإلهية، كما قد وقع الكلام فى حقيقة وساطته صلى الله عليه وآله بين البارى والناس، أى فى حقيقة التبليغ عن الله، وكذلك فى حقيقة وساطة الأئمة عليهم السلام عن الله ورسوله، أى فى حقيقة تبليغ الأئمة عن الرسول صلى الله عليه وآله وفى ماهية الطرق والمنايع التى يأخذ منها الرسول والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.

فلا بدّ من إقامة البحث فى ذلك ليتبين لنا حقيقة صلاحية جعل القوانين وسنّ الأحكام وحقيقة التبليغ، وهل هى على وزان دور سائر الناس فى عملية التبليغ والإبلاغ، كما هو الحال فى الرواة الذين يكونون وسائط فى مجرّد نقل محض اللفظ من دون أن يكون لهم بالضرورة دراية تامة محيطه بتمام معانى التشريعات وحقائقه؟ وهذه النظرية والنظرة له صلى الله عليه وآله ولهم عليهم السلام يترتب عليها آثار خطيرة:

منها: عدم اشتراط العصمة فى الرسول والإمام لأداء مهمّة التبليغ، بل يكفى الصدق بدرجة العدالة فى ذلك، حيث إنّ هذه النظرة مسخ لماهية التبليغ النبوى

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥٤

والتبليغ الولوى «١»، وأنّ درجته لا تتطلّب أكثر من ذلك.

ومنها: تساوى النبى صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام مع جملة من الأفراد الآخرين الذين يعرفون جملة من ما أثار عن الرسول صلى الله عليه وآله وعنهم عليهم السلام.

بل قد يكون الأفراد الآخرون فى بعض الأحيان والعياذ بالله تعالى- أفقه منهم صلوات الله عليهم؛ إذ على هذه النظرية من حقيقة تبليغهم تجرى قاعدة ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه (والعياذ بالله)، وهذه النظرة والنظرية هى التى كانت لدى بعض الصحابة «٢»، ولأجل ذلك كان يُكثر من المشاققة والاعتراض على النبى صلى الله عليه وآله، يعارضه فى القول والفعل، حتّى نزلت الآية: «يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (٣).

ومنها: إطلاق الرواة عليهم، وقد ارتكبه جملة في الأعصار المتأخرة، وبالتالي فعلمهم صلوات الله عليهم منحصر في التنزيل دون التأويل، وبالمحكم دون المشابه، فقال بعضهم حول صلاحية التشريع وحول ما دلّ من الآيات والروايات على كون النبي صلى الله عليه وآله والإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم (وأما ما كان من الأحكام المتعلقة بالأشخاص بسبب خاص من زواج وقرابة ونحوهما، فلا ريب في عدم عموم الولاية له، وأن يكون أولى بالإرث من القريب وأولى بالأزواج من أزواجهم، وآية: «النبي أولى بالمؤمنين» إنما يدل على أولويته فيما لهم أي الأشخاص - الاختيار، لا فيما لهم من الأحكام تعبدًا وبلا اختيار).

وقال آخر: (أى: فوض إليهم أن يحلّوا ما شاؤوا ويحرّموا أيضاً ما شاؤوا،

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥٥

وهذا أيضاً ضروري البطلان؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وآله ليس شارحاً للأحكام، بل مبين وناقل له، وليس شأنه في المقام إلّا شأن ناقل الفتوى بالنسبة للمقلّدين).

وقال بعضهم: إنّ وصول المعصوم إلى الحكم الشرعي يتم في جملة من الأحيان بواسطة مراجعة المعصوم إلى الكتب التي ورثها عن رسول الله، والفحص في أبوابها، وملاحظة المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، تماماً كما يمارس ذلك الفقيه، غاية الأمر الفرق بينهما أنّ المعصوم مسدّد عن الخطأ.

وأما قول العامّة باجتهاد الرسول والعياذ بالله - فهو إفك جاء به عصبتهم الأوائل، لتبرير معارضة وعصيان الرسول، وتلقّاه أواخرهم بألسنتهم وحسبوه هيناً وهو عند الله بهتان عظيم.

وقد تفشّت هذه المقولة واتبعت هذه الخطوات في بعض الأقلام المنتحلة..

فأطلقوا التعبير باجتهاد أئمة أهل البيت، وأنّ هذا فهمهم، وأنّهم رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنّ علمهم قائم بالكتب المدوّنة المنفصلة عن أرواحهم، إلى غير ذلك من الأقاويل التي يطلقونها.

وكلّ ذلك ناشئ عن قصور وتقصير في معرفة الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وموقعية وساطتهم في الدين الحنيف والشريعة الغراء، وعن الجهل بمصادر علومهم وضروب العلم لديهم وأبوابها، وحقيقته مراحل التشريع والشريعة، وأنّ الإحاطة الواقعية بتفاصيل الأمور وحقائقها لا يتم إلّا بالعلم الجمعي اللدني بأقوال الشريعة، فمن ثمّ استدعى البحث في دورهم ومقامهم في منابع علومهم عليهم السلام التي هي مصادر الشريعة.

قال العلامة الطباطبائي: (إنّهم يقيسون نفوس الأنبياء في تلقّيهم المعارف الإلهية ومصدريتهم للأمر الخارقة بنفوسهم العادية).

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥٦

ثمّ ذكر خلطهم من إرادة النبي إبراهيم عليه السلام عملية الإحياء بين جانبها الملكوتي وجانبها الحسي الظاهري ... إلى أن قال.

لكنّ هؤلاء لإهمالهم أمر الحقائق وقعوا فيما وقعوا فيه من أمر الفساد، وكلّما أمعنوا في البحث زادوا بعداً عن الحقّ (١).

وقال في موضع آخر: (ومنشأ هذه الشبهة ونظائرها من هؤلاء الباحثين، أنّهم يظنون أنّ دعوة إبراهيم عليه السلام للظهور في إحيائها، وقول عيسى عليه السلام لميت عند إحيائه:

قم يا ذن الله، وجريان الريح بأمر سليمان، وغيرها ممّا يشتمل عليه الكتاب والسنة، إنّما هو لأثر وضعه الله تعالى في ألفاظهم المؤلّفة من حروف الهجاء، أو في إدراكهم التخيلي الذي تدلّ عليه ألفاظهم، نظير النسبة التي بين ألفاظنا العادية ومعانيها، وقد خفي عليهم أنّ ذلك أنّما هو عن اتصال باطنى بقوة إلهية غير مغلوبة، وقدرة غير متناهية هي المؤثرة الفاعلة بالحقيقة) (٢).

الإمامة الإلهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٥٧

أقسام الوحي ...: ص: 257

«مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى»

قال تعالى: «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ» (١). والبحث في هذه الآيات هو أحد أمهات البحوث في معرفة النبوة، وقد استدل بها فريق المثبتين لصلاحته صلى الله عليه وآله لدور التشريع التابع لتشريع الله، كما استدل بها النافون لهذا الدور والمقام.

وقد استدل بها كثير من العامة لحصر عصمة النبوة في التبليغ دون بقية الأفعال والشؤون، وهذه الدعوى منهم مبنية على التفكيك بين شخصية النبوة فيه صلى الله عليه وآله، وشخصية شؤونه الأخرى، وعلى تعدد حيثيات شخصيته صلى الله عليه وآله، ومن ثم تعدد حيثيات شؤونه، وبالتالي انقسام أقواله وأفعاله إلى ما يرتبط بالشرعية، وإلى ما لا صلة له بالشرعية، وهذه النظرة إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله قد أصبحت عندهم من المسلّمات (٢)، وهي بعيدة تمام البعد عن حقيقة شخصيته النبي؛ فإن حقيقة تكوين

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 258

وتركيب شخصيته ليست بنحو يتصور انفكاك فطرته الغريزية وفطرته الإنسانية والعقلانية عن فطرته الوحيانية، وبالتالي هيمنة الفطرة الوحيانية على تمام درجات فطرته الأخرى، وذوبانها فيها، وتبعيتها وانقيادها لها، وانصباغها وتلوّنها بها، فلا مجال للتفكيك والتفكك، ولا للانفصال والفصل، بل كلّ حرّكاته وسكناته خوضه وامساكه قوله وفعله حلّه وترحاله مسيره وخطواته، كلّ ذلك متن وحياني ونموذج أمثل ركّبه يد القدرة الإلهية؛ ليحتذى به النبيون والمرسلون والأوصياء والمصطفون، فضلاً عن سائر البشرية.

فالتفكيك في شخصيته بين الشؤون الشرعية وأمور الحياة الاعتيادية نظرية خاطئة متفشية في بحوث المعرفة والعلوم الدينية، ولأجل الوقوف على مفاد الآيات الكريمة السابقة لا بدّ من تحري المراد من كلّ من العناوين الواردة فيها، من الوحي والنطق والهوى والضلال والغواية.

أمّا العنوان الأول: فالوحي، الذي هو مصدر نطق النبي صلى الله عليه وآله، كما أنّه علّة ثلاث قضايا الأخبار في الآيات، حيث قد سبق الأخبار عن حصر مصدر النبي ومعتمده على الوحي: «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»، قد سبقه ثلاثة إخبارات: الأول: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ»، الثاني: «وَمَا غَوَىٰ»، الثالث: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ»، فجاء الإخبار الرابع: «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» في مقابل الإخبارات الثلاثة، أي في مقابل المنفى في الإخبارات الثلاثة، فهو بمنزلة العلة للنفي فيها، فليس هو تعليل للنفي في الإخبار الثالث فقط كما شاع في كلمات جملة من المفسرين وأبحاث العلوم الإسلامية، بل هو تعليل للنفي في كلّها.

وعلى ذلك، فالضمير في الإخبار الرابع «إِنْ هُوَ إِلَّا... لا يعود إلى النطق، بل

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 259

يعود إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وهويته والإخبار عن هويته وشخصيته بأنّها وحيّ يوحى، وهو من قبيل زيد عدل، أي لبيان استغراق زيد في العدالة في أفعاله وأقواله ومواقفه وإحجامه وإقدامه، فكذلك الحال في الإخبار عن هويته صلى الله عليه وآله بأنّه وحيّ يوحى للدلالة على أنّ شخصيته صلى الله عليه وآله في تمام أبعادها هي بتركيب وتصوير وهيئة وحيانية.

بل إنّ في الإخبار الرابع عناية فائقة في تأكيد ذلك بأداة الحصر، أي بحصر هويته في الوحي، أي ليس هويته بشيء من الأشياء إلّا وحيّ يوحى. وهذا مفاد ما مرّ من أنّ الفطرة والغريزة فيه صلى الله عليه وآله، والفطرة الإنسانية والفطرة العقلانية لا استقلال لها مقابل الفطرة الوحيانية التي له صلى الله عليه وآله، فكلّ تلك الفطرات وتبع الفطرة الوحيانية.

بل في الآية تأكيد آخر، وهو أنّه لم يجعل الخير عن هويته صلى الله عليه وآله في الوحي بمفرده، بل جعل مؤكداً بنفس العنوان بصيغته الفعل المضارع المستمر؛ للدلالة على التأكيد والتأييد والاستمرار والشمولية لكلّ شؤونه صلى الله عليه وآله.

وقد أكد هذا المضمون في الآية بالقسم الإلهي: «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ»، ولا يخفى أن القسم الإلهي وقع على مجموع الإخبارات الأربعة وما بعدها، وهو مما يؤكد أن الضمير في «إِنَّ هُوَ إِلَّا» غير راجع لخصوص النطق، بل هو إلى حقيقة وهوبه وشخصية النبي صلى الله عليه وآله، ومما يؤكد هذا المفاد أيضاً الإخبار الخامس في الآيات، وهو: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ»، فإن الضمير في (علمه) راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، متحد السياق مع ضمير (هو)، مع أن التعليم شامل لكل شؤون النبي لا لخصوص القرآن. وإلى هذا التقرير من مفاد الآية يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام «١»: «ولقد قرن الله

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 260

به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره». وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ، فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ: «وَأَيْتَكَ لَعَلِّي خُلِقْتُ عَظِيمًا» «١»

، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسدداً موقفاً مؤيداً بروح القدس، لا يزل ولا يخطيء في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بأداب الله «٢». وما في ذيل الرواية قد يشير إليه الإخبار الخامس في الآيات: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ»، فإذا تبين أن مرجع الضمير ليس هو النطق والكلام النبوي بل هو كل سلوكيات النبي صلى الله عليه وآله وسيرته وهديه وبسطه وقبضه، ظهر أن الوحي في الآيات الكريمة السابقة ليس هو خصوص الوحي التشريعي، بل يعم الوحي التسديدي، والتأييدي والإلهامي والتوفيقى، وغيرها. ولكل من هذه الأقسام معنى وسنخ ونمط يختلف عن الآخر، أو وضحت في محالها.

وقد أُشير إلى الوحي التسديدي وغيره في مواطن عديدة من القرآن الكريم، نحو قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَنْيَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» «٣».

حيث إن الوحي في الآية ليس هو الوحي التشريعي الذي هو عبارة عن الأمر والنهي الإنشائي؛ لأن متعلق الوحي قد جعل نفس فعل الخيرات، أي أنها كانت

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 261

تصدر عنهم بوحي مقارن بصدور الفعل، كما أشار إلى ذلك العلامة الطباطبائي في الميزان، فالآية تشير إلى أن الموصوفين بجعلهم أنبياء من قبله تعالى مؤيدون بحقيقته أمرية من عالم الأمر، وهو روح القدس الطاهرة، ومسددون بقوة ربانية ينبعث منهم بتوسيطها فعل الخيرات.

والقرينة الأخرى على إرادة الوحي التسديدي في الآية المزبورة: «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ»، أنه لو أريد الوحي التشريعي لفصل بين كلمة الوحي وكلمة فعل الخيرات بأن ونحوها، كما هو الشائع في الاستعمال القرآني واللغوي.

ومما يعضد استعمال الوحي في الأعم من الوحي التشريعي (الأنبائي) والتسديدي قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ» «١»

، فإن الإيحاء بالروح الأمرى (أى من عالم الأمر) المراد به تسديده صلى الله عليه وآله بذلك الروح لا صرف الأنباء، بقرينه ذكر كل من الكتاب والإيمان، فإن الإيمان فعل تسديدي نظير: «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ»، مضافاً إلى أنه جعل متعلق الوحي في قوله تعالى: «أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» هو نفس الروح، مما يدل على إرساله ليلتحم بروح النبي صلى الله عليه وآله.

فيتحصل في مفاد الآية تعليل هدى النبي صلى الله عليه وآله ورشاده صلى الله عليه وآله ونور نطقه بأن البارى اصطنعه بيد القدرة الربانية، كما في قوله تعالى: «وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» «٢»

، وقوله تعالى في شأن النبي موسى: «وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي» «٣»

، بنحو يكون جميع شؤونه وحيانيته. ومن ثم فرض الباري على البشرية لزوم التأسي برسوله في جميع شؤونه، حيث قال: «لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (٤)

، وأطلق تعالى الأمر بالأخذ بجميع ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله والانتهاه عما ينهى عنه، فقال: «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٦٢

وما اشتهر في كلمات المفسرين وجملة من المتكلمين وعلماء الأصول، وكثير من بحوث المعرفة الدينية، من تقييد هذه الآية وآية «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» وآية (التأسي) بالشرعيات والأحكام دون العادات وأمور المعاش، فقال بعضهم:

(ويحتج بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء، ويُجاب: بأن الله تعالى إذ سَوَّغَ لَهُمُ الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه كله وحيًا لا نطق عن الهوى) «١»، فمبنى على النظرية التي سبق تخطيطها من التفكيك في شخصيته النبي صلى الله عليه وآله بين الفطرة الغريزية والنفسانية والفطرة العقلانية والفطرة الوحيانية. وقد سبق عدم تعقل خروج درجات النفس النبوية عن هيمنة الفطرة الوحيانية، ومن ثم وصفه الباري بقوله: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» (٢)، وقال تعالى: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» (٣).

وقال تعالى: «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٤)

، ووصفه تعالى بالرؤوف الرحيم، مع أنها من أسمائه الحسنى، فقال تعالى: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» (٥).

ووصفه تعالى بأنه رحمة للعالمين، فقال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (٦)

، وبين تعالى استغراق عنايته بنبيه في كل أحواله ومقاماته بقوله تعالى: «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا» (٧).

كما أن نظرية التفكيك مبنية على التفكيك في سياق الآيات في سورة النجم، مع أنه قد اتضحت المقابلة في الآيات بين الضلال والغي والهوى من جهة، والتسديد الوحاني من جهة أخرى.

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٦٣

ومن ثم ترى مفسري العامة حيث لا- يقولون بالعصمة المطلقة للأنبياء يرتكبون التمخيل في الآيات الأولى في سورة النجم بنحو ممزوج، فيقيدون متعلق الضلال بموارد خاصة، مع أن الآية تنفي مطلق الضلال عن النبي صلى الله عليه وآله في كل شؤونه، وتثبت الهدى والهداية في كل مقاماته. وكذلك تمحلوا في نفى الغواية عنه صلى الله عليه وآله بتقييدها بموارد خاصة أيضاً، مع أن الآية تنفي الغواية في كل سلوكه وتثبت الرشاد في كل سيره ومسيرته. ولم يكتفوا بذلك، بل تمحلوا التقييد في الآية الثالثة، فقالوا: إنه لا ينطق عن الهوى في تبليغه للقرآن خاصة.

وبعضهم قال في تبليغ الشريعة والشرائع خاصة دون تدبيره في الأمور العامة فضلاً عن أموره الخاصة، مع أن الآية تنفي مطلق النطق عن الهوى، ولم يُقيد متعلقها بشيء، كما أنهم ارتكبوا التمخيل مرةً رابعةً في مرجع الضمير (إن هو إلّا وحى)، فجعلوه القرآن خاصة تارة، أو قوله في التبليغ خاصة وكذلك جعلوا هذه الآية الرابعة في مقابل الثانية فقط، مع أنه قد مرّ بوضوح أن الضمير راجع إلى شخصه صلى الله عليه وآله، والمقابلة هي مع الآيات الثلاث السابقة.

ومن ثم يتبين وجهان آخران في الآيات، دالان على كون مفادها هو تقرير العصمة المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله:

الأول: إن في الآيات حصر عقلي، حيث تعرّضت لنفي الضلال والغواية والهوى، وهي مناشئ الخطأ والزلل والزيغ في فعل الإنسان وشؤونه. والضلال:

النقص في الجانب العلمي، والغواية: النقص في صفات النفس العملية الموجبة للمعصية، والهوى: فلتان النفس عن السيطرة عليها.

وبعبارة أخرى: الضلال هو القصور العلمي والزلل بسبب ذلك، وأما الغواية فهو الزيغ عن عمدٍ لصفةٍ عمليةٍ رذيليةٍ للشخص، كما في إبليس اللعين للاستكبار والعناد واللجاج والعصبية والحمية، وفي قباليهما الزيغ بسبب ميل الهوى.

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٦٤

وبهذا التقريب يتبين أن الآية الرابعة «إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيِي..» هي في مقابل الآيات الثلاثة السابقة، أي أن علم النبي صلى الله عليه وآله الشامل لكل الموارد منبوعه الوحي التسديدي والتأييدي والإلهامي والتوفيقى الوفاقي، وغيرها من أقسام الوحي اللدني، كما أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلوكه وإراداته النفسانية منبوعها الوحي، وهو ذلك الوحي التأييدي والتسديدي وغيرها، وكذلك نطقه صلى الله عليه وآله سواء فيما يخبر عنه أو يأمر به وينهى عنه، على صعيد التشريع أو التدبير في الأمور الكلية أو الجزئية، فكل نطقه وأقواله صلى الله عليه وآله نابعة من ذلك الوحي الذى أُويدَ وسُدِّدَ به ويشير إلى محصل ذلك قوله تعالى:

«وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ» (١).

فلم يجعل أثر الروح الأمري درايته صلى الله عليه وآله وآله للكتاب فقط، بل كمال الإيمان ونور الهداية، مما يؤكد كون هذا الروح الذى أُويدَ به رسول الله ليس للأبناء والدراية فقط، بل للتسديد فى العمل والسلوك أيضاً، ومن ثم فزع عليه تعالى «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، كما قال فى حق عيسى: «إِذْ أَيْدُتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ» (٢).

، وقال تعالى: «وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» (٣).

فكيف بسيد الرسل وقد تقدم؟ ويأتى أيضاً اختلاف درجات التأييد الإلهي بروح القدس للأنبياء بحسب اختلاف درجاتهم، ويشير إلى هذا المعنى فى الآية قول الإمام الصادق عليه السلام فى صحبته أبى بصير عندما سأله عن معنى الآية؟ قال عليه السلام:

«خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٦٥

ويسدده، وهو مع الأئمة من بعده» (١).

وفى رواية أخرى، قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلم، أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال، أم الكتاب عندكم تقرأونه فتعلمون منه؟ قال: الأمر أعظم من ذلك وأوجب، أما سمعت قول الله عز وجل: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٢)» (٣).

وفى رواية سعد الاسكاف قال: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن الروح أليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: جبرئيل من الملائكة، والروح غير جبرئيل. فكرر ذلك على الرجل، فقال له: لقد قلت عظيماً من القول، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرئيل! فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنك ضالّ تروى عن أهل الضلال، يقول الله تعالى لنبيه عليه السلام: «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ* يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ» (٤).

، والروح غير الملائكة صلوات الله عليهم» (٥).

الثانية: إن الآيات المتقدمة من سورة النجم لم تكتف بنفى الضلال والغواية عن النبي صلى الله عليه وآله، بل أثبتت وحصرته هويته بالدرجة الوحيانية، وهذا يقتضى العصمة اللدنية من لدن الوحي التأييدي والتسديدي.

وبيان ذلك: إن بين نفى الضلالة والغواية والهوى وبين الذات الوحيانية هناك درجات أخرى، كالهدى والرشد والنطق العقلى والعقلانى أو العرفى الأدبى ونحو ذلك من الدرجات، فلاجل ذلك لم يكتف البارى تعالى بنفى الأمور الثلاثة، بل أثبت منشأ سلوكه وسيرة ونطق النبي صلى الله عليه وآله أى مجموع أفعاله - هى من الوحي

الامامة الالهية (5)، ج ٢، ص: ٢٦٦

التأييدى اللدنى، بل حصرها فى ذلك.

وبعبارة أخرى: عندما يقال ما ينطق عن الهوى فقد يقال ينطق عن العقل أو السنن العرفية المحمودة، وكذا عندما يقال: ما ضلّ فقد يقال هدى عند أحلام البشر، وكذا عندما يقال: ما غوى فقد يقال رشد فى تحسين أهل المحامد، بخلاف ما إذا ضمّ إليه منشأية الوحي التأييدى، بل حصر المنشأ فى ذلك.

فتحصّل: إنّ الآية فى بيان العصمة المطلقة فى كلّ أفعاله وأقواله، وأنّها متن الوحي والشريعة، وغاية الأمر الوحي أعمّ من الوحي الإنبائى، أو الوحي التأييدى والتسديدى والإلهامى والتوفيقى والإيتائى واللدانى والبسط فى العلم والإلقائى، وغيرها من العناوين الواردة فى السور والآيات القرآنية الشارحة لأنواع الوحي. ومن ثمّ نقف على حقيقة هامة.

حقيقة التشريع النبوى ... ص: ٢٦٦

وهى: إنّ التشريع منه ما يكون بفرض من الله وإنباء لنبىه صلى الله عليه وآله بتوسيط الوحي الإنبائى، ومنه ما يكون من فعل النبى وسيرته وقوله وسننه، وهو قسم آخر من الوحي ليس من قبيل الوحي والإنباء وإرسال الملك، بل هو من الوحي المؤيد المسدّد به النبى بتوسط روح القدس والروح الأمري، وهو الذى أشار إليه أمير المؤمنين فى معنى مجموع الآيات المتقدمة: أن قد قرن بنبىه صلى الله عليه وآله أعظم ملائكته من لدن أن كان فطيماً، فلمّا أكمل له الأدب قال له: «إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ»، ثمّ فوّض إليه أمر دينه فقال: «مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (١)

، «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» (٢)

. أى أنّ كلّ حركات وسكنات وأفعال وسيرة وهدى الرسول صلى الله عليه وآله هو

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٦٧

على وفق القالب للأدب الإلهى النموذج الذى صاغته اليد الربانية، فيمتنع أن يوجد فى هذا القالب النموذجى أى تفاوت أو فطور، فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير.

ثمّ إنّ من ذهب من علماء العامية إلى اجتهاد النبى وعمله بالظنّ تشبّث بوجوه واهية من التمسك بأحاديث مدسوسة بين عليها علائم الوضع من خلال قرائن لا تخفى على البصير، مع أنّه نوع من التمسك بالمتشابه الوهمى فى مقابل المحكم القطعى. ويجدر فى نهاية هذه المقالة أن نشير إلى وهن بعض الأقاويل المتقدمة:

منها: ما تقدّم من أن اجتهاد النبى والعياذ بالله إذا كان بأمر من الوحي فهو كلّ وحى لا نطق عن الهوى.

ويُجاب: أوّلاً: فإنّه وفق هذه المقولة والنظرية تكون اجتهادات الفقهاء وحى يوحى.

ثانياً: إنّ عدم النطق عن الهوى بالاستناد إلى موازين الاجتهاد الظنية لا يستلزم صدق الوحي على الحكم الظنى.

وثالثاً: إنّ لازم تسوية الاجتهاد من النبى صلى الله عليه وآله هو جواز معارضته وعصيانه والاعتراض عليه لمن قطع على خلاف الحكم الظنى الذى يحكم به النبى صلى الله عليه وآله، كما اجترأ على ذلك أبو بكر وعمر فى صلح الحديبية، ويوم التخلف عن جيش أسامة، وغير ذلك من الموارد (١).

الامامة الالهية (٥)، ج ٢، ص: ٢٦٨

بل إنّ مغزى القائلين باجتهاد النبى صلى الله عليه وآله وهدفهم هو فتح باب الاعتراض والردّ على النبى، ونبذ طاعته وتبرير ما وقع من جمع من الصحابة من الاجترار على عصيان الرسول ومشاقته والردّ عليه.

ومنها: وصف النبى أو وصف الأئمة من عترته بأنهم مجرّد نقله الأحكام الإلهية.

فَإِذْ عَلَيْهِ مَضَافًا إِلَى مَا تَقَدَّمَ:

أَوَّلًا: إِنَّ لَازِمَ ذَلِكَ اِحْتِمَالِ أَعْلَمِيَةِ الْمُنْقُولِ إِلَيْهِ مِنَ النَّاقِلِ؛ إِذْ رَوَايَةُ الْعِلْمِ غَيْرُ دَرَابِتِهِ وَوَعَايَتِهِ؛ فَرَبٌّ حَامِلٌ فَفَقَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، مَعَ أَنَّ الْبَارِيَّ تَعَالَى قَالَ:

«وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (١)

، وَقَالَ تَعَالَى: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ» (٢)

، وَقَالَ تَعَالَى: «لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ» (٣)

، وَقَالَ تَعَالَى: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» (٤)

. وَغَيْرَهَا مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ بَيَانَ الْقُرْآنِ كُلَّهُ تَنْزِيلُهُ وَتَأْوِيلُهُ عَمُومُهُ وَخُصُوصُهُ نَاسِخُهُ وَمَنْسُوخُهُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ هُوَ عَلَى عَهْدَةِ النَّبِيِّ، مَعَ أَنَّ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ الْمُبِينِ يَسْتَطِرُّ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَكُلُّ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

وَكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَنْفِذَ وَلَوْ كَانَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرِ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ مَدَادًا وَمِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، مَا نَفَذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى عَهْدِهِ تَبْيَانُ كُلِّ ذَلِكَ لَوْ بَتَوْسَطَ تَعْلِيمِهِ جَمْلَةً ذَلِكَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ لَيَسِّنُوا عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ وَالِدَهْوَرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِلْأُمَّةِ مَا تَحْتَاجُهُ مِنَ الْكِتَابِ هَلْ يَعْقِلُ تَطَّرَقَ

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 269

الظنَّ والجَهْلَ إِلَى سَاحَتِهِ الْمُطَهَّرَةَ بِالنُّورِ الْإِلَهِيِّ؟

هَذَا مَعَ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَكُلَّ لَيْلَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ لِكُلِّ شَيْءٍ، فَكَيْفَ تَخْفَى عَلَيْهِ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ وَذَرَّةٌ إِلَى مَجْرَةٍ؟ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ عِلْمُهُ الْوَحْيَانِي لَدُنِي يُؤَيِّدُهُ وَيَسُدُّدُهُ؟ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ سِيرُهُ وَسِيرَتُهُ وَكُلَّ نَطْقِهِ هَدَايَةً وَرِشَادًا وَحْيَانِيًا، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى عَهْدِهِ تَرْكِيَةَ الْأُمَّةِ جَمْعًا؟ وَكَيْفَ يَعْزِبُ عَنْهُ بَابُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَقَدْ جَعَلَ الْبَارِيُّ عَلَى عَهْدِهِ تَعْلِيمَ الْكِتَابِ كُلَّهُ وَالْحِكْمَةَ لِلْبَشَرِيَّةِ أَجْمَعِ؟

وَنظِيرَ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ قَدْ أَسْنَدَهَا الْبَارِيُّ إِلَى عَتْرَتِهِ الْمُطَهَّرَةَ فَقَالَ تَعَالَى: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (١)

، وَقَالَ تَعَالَى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (٢)

، وَقَالَ تَعَالَى:

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ» (٣)

، وَقَالَ تَعَالَى: «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» (٤).

وَقَدْ رَوَى الْعَامِّيَّةُ، كَابِنُ حَنْبَلٍ فِي مَسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَهَنَنْتِي قَرِيشٌ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ، فَأَمْسَكَتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: اكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي شَيْءٌ إِلَّا الْحَقُّ» (٥).

الامامة الالهية (5)، ج 2، ص: 270

وَرَوَوْا عَنْهُ وَزَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «مَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ» (١)

، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُتَدَاغَةً مَعَ الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ.

وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «لا أقول إلّا حقاً». قال بعض أصحابه:

فإنك تداعبنا يا رسول الله؟ قال: إني لا أقول إلّا حقاً» (٢).

والملاحظ في رواية عبد الله بن عمر تصريحه بأن الذين كانوا يتبنون عدم عصمة النبي المطلق هم قريش دون الأنصار، ويظهر دوافع قريش من ذلك، وأن سياستهم في تبني هذه النظرية هو لفتح باب الرد على النبي ومعارضته، وتقليب الأمور في جانب التشريع والحكم، فيفتح الطريق أمام إحكام قبضتهم على مجمل الأمور.

وأما الرواية الثانية، فلا يخفى تدافعها مع الرواية الأولى، ويد قريش في وضعها لاثح بين؛ إذ هي سياستهم في تبني نظرية التفصيل في عصمة النبي صلى الله عليه وآله.

وأما الرواية الثالثة، فهي متطابقة مع الرواية الأولى، ومتطابقة مع مفاد آيات سورة النجم التي مر أن ظاهرها هو وحيانية كل شخصيته النبي صلى الله عليه وآله وهويته، وأن كل سلوكه وسيره وسيرته وكل نطقه وأقواله وجميع شؤونه حقاً وحيانياً، أما بالوحي التأييدي التسديدي وغيرهما، أو الوحي الإنبائي.

إلى هنا تم الجزء الثاني يليه الجزء الثالث بإذن الله تعالى وهو المستعان وله المنة والفضل والحمد لله أولاً وآخراً.

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بأموركم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة/٤١).

قال الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام: رحم الله عبداً أحيا أمرنا... يتعلم علمنا ويعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لأتبعونا... (بناذر البحار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا (ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رحمه الله - كان أحداً من جهابذة هذه المدينة، الذي قد اشتهر بشغفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) ولا سيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه وطريقه لم ينطفيء مصباحها، بل تتبّع بأقوى وأحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشأته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامى - دام عزه - ومع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميّة و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالات شتى: دينية، ثقافية و علمية...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحرر الأذق للمسايل الدينيّة، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتي المبتدلة أو الرديئة - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامع ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغه هواة برامج العلوم الإسلامية، إنالة منابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة في الجامعة، و...

- منها العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدة، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - في آكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلامية و الإيرانية - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:

(الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهريّة، مع إقامة مسابقات القراءة

- (ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقية و مكتبية، قابلة للتشغيل فى الحاسوب و المحمول
- (ج) إنتاج المعارض ثلاثية الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الديتية، السياحية و...
- (د) إبداع الموقع الانترنتى " القائمية " www.Ghaemiyeh.com و عدة مواقع أحر
- (ه) إنتاج المنتجات العرضية، الخطابات و... للعرض فى القنوات القمرية
- (و) الإطلاع و الدعم العلمى لنظام إجابة الأسئلة الشرعية، الاخلاقية و الاعتقادية (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)
- (ز) ترسيم النظام التلقائى و اليدوى للبلوتوث، ويب كاشك، و الرسائل القصيرة SMS
- (ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعية و اعتبارية، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلمية، الجوامع، الأماكن الديتية كمسجد جمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة " الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين فى الجلسة

(ى) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المربى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السنة

المكتب الرئيسى: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد/ " ما بين شارع " پنج رمضان " و "مفترق" و "فائى/ " بناية " القائمية " تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكترونى: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتى: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزاتية الحالية لهذا المركز، شعبية، تبرعية، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافى الحجم المتزايد و المتسع للامور الديتية و العلمية الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً مترائداً لإعانتهم - فى حد التمكن لكل احد منهم - إيانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولى التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان
الغائمة

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

