

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغفلة

الرأيا
عليكم يا صابغين

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

من محاضرات الأستاذ الشيخ محمد سند

الشعائر الدينية

لأحمد ولصلىم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشعائر الدينية، نقد و تقييم

كاتب:

محمد السند

نشرت في الطباعة:

دار الغدير

رقمي الناشر:

مركز القائمة باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
7	الشعائر الدينيه، نقد و تقييم
7	اشارة
7	اشارة
11	المدخل
13	تقديم
17	الأدلة إجمالاً
17	أو الرؤية القرآنية أو العمومات الفوقانية الأم
18	أقوال العامة
18	أقوال الخاصة
20	الدراسة التفصيلية لموضوع العمومات
21	المعنى اللغوى:
23	المعنى الماهوى
24	بعد آخر فى الموضوع:
26	طبيعة دلالة الموضوع:
27	النتيجة:
29	الرأى الآخر
29	اشارة
30	تقييم ونقد عام:
42	النقد التفصيلى لأدلة الرأى الآخر:
45	ضابطة البدعة والتوقيفية:
48	فقه متعلق العمومات:
52	حيثيات فى حكم العمومات:

57 ..... الخرافة

60 ..... الهتك

63 ..... الشعائر الحسينية

63 ..... اشارة

66 ..... الزاوية الأولى تصورات سريعة لخلفيات النهضة .....

71 ..... الزاوية الثانية في عمومات الشعائر الحسينية .....

73 ..... الزاوية الثالثة معايير الرواية في الشعائر .....

89 ..... الزاوية الرابعة البكاء على الحسين عليه السلام .....

137 ..... الزاوية السادسة في استحباب لبس السواد على مصاب الحسين عليه السلام .....

147 ..... الزاوية السابعة حكم اللعن في زيارة عاشوراء وغيرها .....

152 ..... تعريف مركز .....

سرشناسه:سند، محمد، - 1340

عنوان و نام پديدآور: الشعائر الدينية، نقد و تقييم/ تقريرا لبحوث محمد سند؛ بقلم جعفرالسيد عبدالصاحب الحكيم

مشخصات نشر:قم: دارالغدیر، 1424ق. = 2003م. = 1381.

مشخصات ظاهري:ص 143

فروست:(سلسله دراسات الاسلاميه 1)

شابک:964-7165-38-22000ريال ؛ 964-7165-38-22000ريال

وضعيت فهرست نویسی:فهرست نویسی قبلي

يادداشت:عربی.

يادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع:حسين بن علي(ع)، امام سوم، 61 - 4ق. -- سوگواريهها -- فتواها

موضوع:شعائر و مراسم مذهبي -- فتواها

شناسه افزوده:حکيم، جعفر، 1352 - ، محرر

رده بندی کنگره:BP260/3/س 9ش 7

رده بندی ديويي:297/74

شماره کتابشناسی ملی:م 81-36353

ص: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

الشعائر الدينيه، نقد و تقييم

تقرر لبحوث محمد سند؛ بقلم جعفر السيد عبد الصاحب الحكيم

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المحيط بكل شىء، والخبير بصلاح عباده وبمضارهم، والصلاة والسلام على من بعثه هادياً ورحمة للعالمين أجمعين، وأرسله بمنهاج الحقيقة والفطرة الشاملة، وعلى منقذى البشرية من براثن الجهل والجهالة، ورواد الإنسانية إلى المدينة الفاضلة، وبعد:

فإنّ باب الشعائر الدينية قد تعددت التنظيرات فى تبيان أطره وثوابته، وتجادبت الآراء فى تحديد هويته ومعاييره. فبين مطالب بجعل الشعيرة ذات خطاب عصرى للأمم. وآخر يهدف إلى حراسة الهوية الدينية فيها عن الذوبان أمام الثقافات المنغمسة فى المادية. وثالث يؤكد على معالجة الانفتاح على المجتمعات الأخرى. ورابع يحرص على عدم التفريط بالموروث الحضارى للملة والمذهب.. إلى غير ذلك من الدوافع والقناعات التى يمضى عليها الأطراف فى جدلية موازين الشعيرة و الشعائر.

وجاءت هذه الكتابة تلخيصاً للأبحاث التى عالجت فيها قبل سنوات أسس الشعيرة الدينية وأهدافها والأصول التى تنطلق منها،

بتحرير من نخبة الأفاضل وفخر الأماثل السيد جعفر الحكيم أدام الله سعيه العلمي إلى المدارج العالية. وقد أولى فيها المباحث الصناعية بياناً دون المواد التي اكتفى بالإشارة إليها. فعسى أن تكون هذه الخطوة مساهمة في بلورة الرؤية الإسلامية في الظرف المعاصر.

ونسأله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه.

محمد سند

23 شعبان المعظم 1423 هـ.

ص: 6

التشكيك فى شرعية الشعائر وما رافقه من جدل وضجة ومن أكثر من جهة، طال أكثر من حالة. فهناك إحياء المواليد حيث قيل إنها بدعة. ومثله إحياء أيام الإسلام الخالدة الأخرى كيوم انتصار المسلمين فى غزوة بدر. وهناك بناء القبور وإعمارها و تعاهدها وزيارتها من دون أن يستثنى شىء حتى قبر النبى (صلى الله عليه وآله)، ويتصل بهذه الحالة زيارة الأماكن الجغرافية الخالدة التى دارت عليها حوادث الإسلام أو التى زارها النبى أو صلى فيها. وهناك الشعائر الحسينية خاصة ما استجد أو يستجد بعد عصر المعصوم. وهناك الأوراد والختومات التى تعورف عليها.

وعندما نطالع فى خلفية هذا الجدل نلاحظ أنه ينطلق من ثقافات متعددة ويستند لإشكاليات متنوعة ومن ثم لم يقف عند الجدل الشيعى السنى على الشعائر، حتى كان بين أتباع الطائفة بعضهم مع بعض، وبين خط الأصالة والحداثة.

واحدة من الإشكاليات: إن الشعيرة/الطقس/الرسم لابد أن يؤسس بشكله الجزئى من الشارع إن بالقول أو بالفعل، وإلا كان

فانقداً للشريعة كما هو الحال فى كل مستجد، بل هو بدعة حيث يكتسب صبغة دينية فى الوقت الذى هو ليس من الدين.

وإشكالية أخرى: إن إكالى الشارع تحديد الرسوم والشعائر إلى العرف العام أو العرف المتدين تعبير آخر عن منحهم صلاحية التشريع، والذى هو باطل بالبداهة.

وثالثة: إن ترك ترسيم الصغريات إلى العرف العام أو الخاص ربما يؤول إلى اتخاذ ما هو محرّم شعيرة نتيجة عدم دقة العامة، وهو عبارة أخرى عن تحليل الحرام، المرفوض جزماً من الشارع.

ورابعة: لزوم عبث المتسرعة فى ثوابت الشريعة نتيجة تأثرهم بتغير الظروف الزمانية.

وخامسة: لمّ منحت الصلاحية للعموم فى اتخاذ الشعائر فى مجال دون آخر، إذ لم يسمح أنصار التعميم لأحد التغيير فى معالم مثل الصلاة والصوم والحج، مع أن الجميع شعائر. فالتوقيف إما أن يكون فى الجميع أو يفسح المجال فى الجميع، والتبعيض غير مبرر.

وسادسة: إن الأعراف والظواهر الاجتماعية لا- تتوجد ولا تنعدم بقرار وإنما تحتاج إلى زمن طويل حتى تأخذ مجالها وتستقر كعرف أو العكس، والشعائر التى يؤسسها العرف قد تمرّ بمرحلة لا

تتناسب مع لغة العصر وتتصادم مع مضامين الإسلام العليا، وحيث لا يمكن إلغاؤها واستبدالها بالأفضل بقرار أو فتوى، فتكون سبباً في هتك الدين باسم الدين.

هذه هي الإشكاليات العامة تاركين النمط الخاص من الإشكاليات إلى ثنايا البحث.

مما تقدم يتبلور أهمية هذا البحث ومدى حساسيته. والمؤسف أن الأعلام لم يبحثوه كقاعدة مستقلة وإنما جاء بحثهم متناثراً في بحوث متعددة مما جعله قاعدة متصيّدة من كلماتهم.

وسنتناول في بحثنا هذا العناوين التالية:

1- أقوال علماء السنة والشيعة في معنى الشعيرة.

2- حكم الشعيرة إجمالاً.

3- معنى الشعيرة لغة.

4- متى تتحقق الشعيرة؟

5- نسبة الشعيرة مع العناوين الأولية والثانوية، بعد تحديد أنها من أى العنوانين.

6- درجات الشعيرة.

ص:9

بعدها ندخل فى بحث الشعائر الحسينية بشكل خاص لنعرف حكمها وأنه هل يختلف عن الحكم العام للشعائر أو لا؟

علماء: أن الشعائر قد تضاف إلى الله، وقد تضاف إلى الدين وربما إلى المذهب أو إلى الحسين، ومن ثم ينبثق هذا السؤال: هل هى قواعد متعددة أو ماذا؟ وهو ما سنجيب عنه فى داخل البحث، وسيتبلور أنها تطبيقات متعددة للقاعدة الواحدة مع نكتة فى اختلاف التعبير يتم بيانها.

ولفتة أخيرة فى هذا التقديم: إن إحياء الشعائر مستحب عينى وواجب كفائى على الجميع، وليس من واجبات الحكومة فقط أو المرجعية أو شريحة معينة، ومن ثم يدخل فى فقه الاجتماع والمسمى بفقه الدار (دار الإسلام والإيمان).

أو الرؤية القرآنية أو العمومات الفوقانية الأم

1- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ الْمَائِدَةَ/2.

الموضوع: الشعائر، حيث أخذ متعلق المتعلق.

والمتعلق: الإحلال والإهانة والابتدال، أو التعظيم.

والحكم: حرمة الإحلال أو وجوب التعظيم.

2- وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ الْحَج/30.

ولم يؤخذ الموضوع فيها الشعائر وإنما الحرمات، ومع ذلك

فقد صنّفها كثير في عمومات الشعائر.

3- ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ الْحَج/

32. وسيأتى أن «الجواهر» يعرف الشعائر بالحرمات.

4- وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ...؟

الحج/36.

5- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْبَقَرَةَ 158.

أقوال العامة

الخصائص فسّر الشعائر بجميع ما أمر الله به ونهى عنه.

الحسن البصرى ذكر أنها الدين كله.

القرطبي فى «أحكام القرآن» خصها بالمتعبات التى أشعرها الله تعالى وجعلها علامة للناس.

ورابع: خصّها بمناسك الحج بقريئة السياق فى آيات سورة الحج والسور الأخرى.

أقوال الخاصة

لم نعثر على قول بتخصيص موضوع الآيات بالعبادات أو مناسك الحج عدا ما قديظهر من النراقى فى «العوائد». فالشيخ الكبير ذهب إلى التعميم بقريئة ما ذكره فى قبور الأئمة من أنها شعرتُ ومن ثم تجرى عليها أحكام المساجد. وفى كتابه «منهاج الرشاد» يضيف: إن حرمة المؤمن من شعائر الدين.

وفى بحث وجوب تطهير القرآن وحرمة تنجيسه، يلفت

ص: 12

صاحب» الجواهر» إلى أن وجوب التعظيم يشمل كل حرمة الدين وشعائره.

والميرزا النائيني عبّر في فتواه في الشعائر الحسينية بأنها شعائر الله.

والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يستدل على عموم الشعائر لشعائر الحسين ب آية وَ مَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

والسيد الحكيم في مستمسكه في بحث الشهادة الثالثة: تمايل إلى وجوبها من زاوية مصداقيتها للشعائر.

بل عدة من كبار علماء الطائفة- كالميرزا القمي في فتواه في الشعائر الحسينية- وصاحب العروة، والسيد جمال الكلبايكاني النجفي لم يقفوا عند العمومات المتقدمة التي أخذ فيها لفظ الشعيرة، وإنما استدلوا بعمومات أخرى، من قبيل:

*يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ التوبة/32.

فكل ما فيه نشر لنور الله في مقابل الإطفاء فهو واجب.

في بُيُوتِ الَّذِينَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ النور/36.

فالآية عامة لكل بيت وموطن فيه رفع لكلمة الله ونشر

حكّمه فإنه واجب لوضوح أن الإذن في الآية ظاهر في

الوجوب لا الجواز، مع الإذعان بأن المصداق التام

منحصر في المعصوم كما يبدو ذلك من سياق الآيات.

* وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. التوبة/40.

فتبلور إجمالاً: وجود عمومات قرآنية تدل على وجوب تعظيم الشعائر الدينية عموماً وحرمة ابتذالها وإهانتها تحت أكثر من عنوان، كعنوان الشعائر وعنوان بتّ ونشر كلمة الله تعالى ونوره.

الدراسة التفصيلية لموضوع العمومات

هناك قاعدة أصولية مفادها: إن الأصل في العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية من دون فرق بين أن تكون موضوعاً أم متعلقاً هو الحمل على المعنى اللغوي حتى تتوفر على مؤشرات كافية على النقل لمعنى شرعى جديد.

كما أنها في حالة ظهورها في المعنى اللغوي يمكن التمسك بإطلاق ماهياتها، وإلا لابد من اقتناص حدود المعنى الشرعى من

فى الوقت ذاته:الأصل فى كىففة وجود العناوون ومصادقها هو الحمل على الكىففة المألوفة فى وسط العرف أو العقلاء أو المشرعة -حسب طبعة العنوان وأنه شأن من - حتى ىثبت بالدلل أن الوجود بنحو خاص كما فى الطلاق.

وعمومات الشعائر لا تستثنى من هذه القاعدة،ومن ثم كان من المنهجى تحديد المعنى اللغوى أولاً للتعرف على مساحة العموم إن تم حملها على المعنى اللغوى. ثم فى خطوة لاحقة نتعرف على طبعة وجودها لىتم الحمل عليه إن لم يكن للشارع تحديد جدد.

المعنى اللغوى:

فى كتاب«العين»للخليل:أنت الشعار دون الدثار: تصفه بالمودة، وأشعر قلبه:أبس، ولىت شعرى:علمى، وشعرته:عقلته وفهمته، والمشعر: موضع النسك، والشعار والشعيرة:أعمال الحج، والشعيرة:البدنة، وأشعرتها لله نسكاً: جعلتها شعيرة تهدى،

وإشعارها: أن يوجأ سنامها بسكين فيسيل الدم على جنبها فيعرف أنها هدى.

الجوهري في الصحاح: كل ما جعل علماً لطاعة الله، والمشاعر: الحواس، وشعار القوم في الحرب: علامتهم ليعرف بعضهم بعضاً، أشعرته فشعر: أدريته فدرى.

ولم يزد الراغب في المفردات عليهما.

القاموس: أشعره الأمر: أعلمه، أشعرها: جعل لها شعيرة، وشعار الحج: مناسكه وعلاماته، المشعر: موضعها أو معالمها التي ندب الله إليها.

ابن فارس: الإشعار: الإعلام من طريق الحس - وهي لفظة مهمة -، المشاعر: المعالم وهي المواضع - الحسية - التي أشعرت بالعلامات، ومنه الشعر لأنه بحيث يقع الشعور - العلم الحسى -، ومنه الشاعر لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره.

القرطبي نقلاً عن بعض اللغويين: كل شئ ء لله فيه أمر أشعر به وأعلم يقال له: شعار، الشعار: العلامة، أشعرت: أعلمت.

من مجموع ما تقدم يمكن استخلاص الجامع المشترك والذي يمثّل الماهية وهو: أن الشعيرة والشعار يستخدم في مورد الإعلام الحسى، ومن ثمّ فالشعار الدينى هو الإعلام للمعانى الدينية بأدوات حسية، فكل ما أعلم بالله تعالى أو بفكرة منتسبة له كدينه أو أمره ونهيه فهو شعار دينى (1).

بعد آخر فى الموضوع:

الشعار الدينى يحمل خصوصية أخرى إلى جانب خصوصية الإعلام وهى الإعلاء المستفاد من النمط الثانى من الآيات الدالة على وجوب إعلاء كلمة الله تعالى وبتّ نوره، والمستفاد من الدليل العقلى. ومثله لا- يمكن استخراجه من مفهوم الشعار حيث لا يحمل أكثر من الإعلام، نعم يستفاد من متعلق الحكم فى آيات الشعائر وهو التعظيم وحرمة الابتدال.

على ضوء المعنى اللغوى وبعد التمسك بإطلاقه يُعرف شمول

الدليل القرآني لكلّ مادة إعلامية دينية وإن تمّ تأسيسها على يد العرف العام أو الخاص، حتى تثبت الحقيقة الشرعية أو صياغة الشارع كيفية خاصة لوجوده فيتبع.

وعلى ضوء المعنى اللغوي يعرف أيضاً: أن الشعار ليس هو النسك بما هو نسك ولا أمر الله بما هو أمر الله وإنما حيثية البعد الإعلامي فيها، فالحج حيث كان ملتقى ومجمعاً للمسلمين كانت الأعمال ذات الممارسة الجماعية علامة وشعيرة إلى جانب كونها نسكاً. فهما يتصادقان في النسك لا أن النسك هو الشعيرة من زاوية كونه نسكاً (2).

ص: 19

طبيعة دلالة الموضوع:

ثم إن دلالة الشعيرة على المعنى الدينى السامى ليس دلالة عقلية ولا طبيعية وإنما وضعية جعلية، وإن كان وجود الدال تكوينياً، إلا أنّ تعنونه بالشعيرة اعتبارى جعلى، على حدّ وجود الألفاظ ودلالاتها على معانيها، بيد أنّ علاميتها ودلالاتها لا تتمّ إلا بعد التفشى والشروع بحيث تصبح ممارسة جماعية.

والشعيرة-بالإضافة إلى كونها دالاً ومعلماً لها نحو من التسبب إلى تداعى ذلك المعنى والمفهوم-لها أيضاً نحو من التسبب إلى تذكّر وإحياء ورسوخ ذلك المعنى وتجديد العهد به مما ينتهى إلى الالتزام بآثاره.

من ثمّ على القول بكونه حقيقة عرفية ينتج: أنّ كل أداة

ص:20

يتواضع أتباع الدين الحنيف أو المذهب الحقّ على كونها دالّة على معنى بحدّ التفشى، تصبح شعيرة دينية.

النتيجة:

إنّ عمومات الكتاب في الشعائر ظاهرة لغة في عموم موضوعها لكل مادة حسية إعلامية عن معنى ديني، وإن كان الواضع لها عرف المتشركة، شريطة أن تتمّ ممارستها. فيجب تعظيمها ويحرم ابتذالها إلا أن يتصرّف الشارع في المعنى أو في كيفية وجوده فيتبع (3).

ص: 21

وقد ادعى فى كىففة الوجود أنه لابد من أن يصوغها الشارع وإلا لم يعتدّ بها، استناداً إلى مجموعة أدلة:

الدليل الأول: إن الشعيرة أمر الله ونهيه، ومثله لا يمكن أن يوكل للعرف بالبداهة.

الدليل الثانى: إن التطبيقات القرآنية كانت على البدن ومناسك الحج، وكلها مجعولة من قبل الشارع، مما ينبئ عن أن تحديد المصداق مهمته.

الدليل الثالث: إن تخويل العرف بتحديد المصداق يجزّ إلى استحداث وتشريع رسوم وطقوس جديدة فى الدين تحمّل عليه وليست منه كما فى مثل صلاة التراويح.

الدليل الرابع: إن تخويل العرف يؤول إلى تحليل الحرام عند اتخاذهم محرماً معلماً، أو إلى تحريم الحلال كما إذا اتخذ بعض الأمكنة شعاراً فيحرم إهانتة بالتبول فيه بعد أن كان حلالاً.

وتعليقنا على الكلام المذكور: إننا لو سلّمنا بصحة دعوى «أن الشعائر حقيقة شرعية تعبدية»، إلا أنها لا تنتج ما يستهدفه قائلها من سلب الشرعية عن الكثير من المصاديق التي تصنّف اليوم في حقل الشعائر وذلك لوجود الألسنة الأخرى الآخذة لعناوين أخرى ذات حقيقة عرفية لغوية تكفي في إضفاء الشرعية عليها. وهي تحديداً: لسان بثّ نور الله وإعلاء كلمته، ولسان الدعوة لإحياء أمر أهل البيت، ولسان أهمية تشييد قبور أهل البيت، وحكم العقل بلزوم تعظيم الشعائر المنسوبة لله لأنه يصبّ في مجال تعظيم الله تعالى اللازم عقلاً وبالبداهة.

ويتمّ تقريب الاستدلال من خلال الالتفات إلى نقطتين محسومتين سلفاً في الوسط الفقهي والأصولي:

النقطة الأولى: إنّ التخيير، تارة: يكون شرعياً، وذلك في حالة نصّ الشارع عليه. وأخرى: يكون عقلياً، وذلك فيما لو أمر الشارع بطبيعة كلية من دون تخصيص بزمان أو مكان أو عوارض معينة،

فيدرك العقل تخويل الشارع المكلف في تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء. ومثل هذا التطبيق لا يعدّ تشريعاً وبدعة، لأن المكلف لا يتعبّد بالخصوصية الفردية كي يُعدّ تجاوزاً لما رسمه الشارع، وإنما يتعبّد بالطبيعة الموجودة في الفرد، ومن ثمّ عدّ امتثالاً. وأمثله أكثر من أن تحصى. ولهذا أسماه البعض بالتخيير الشرعي التبعي، وإن كان الصحيح أنه تخيير عقلي بيد أنه بحكم العقل غير المستقل.

النقطة الثانية: ينقسم العنوان الثانوي إلى عنوان ثانوي في الحكم، وآخر في الموضوع. والفارق بينهما: أن الأول ذو ملاك ثانوي وبالتالي يكون الحكم فيه استثنائياً كالحرج والضرر، ومن ثمّ عندما تطرأ مثل هذه العناوين تُغيّر الحكم الأولي أو تزاحم ملاكه. بينما الحكم في الثاني أوليّ منبثق عن ملاك أوليّ فلا يعدّ حكماً استثنائياً طارئاً وإنما موضوعه طارئ، كما لو أصبح القيام احتراماً للقادم بعد أن لم يكن كذلك، فذات القيام ليس احتراماً وإنما طرأ عليه وتصادق معه عنوان الاحترام، وأما الحكم بالاحترام فهو حكم أوليّ ذو ملاك أوليّ فلا يعدّ استثنائياً وطارئاً بالنسبة للقيام. وأمثلة هذا القسم كثيرة، منها: كلفة حالات اجتماع الأمر والنهي.

وفارق آخر: أن النمط الأول لا بد أن يكون طرّوه ذا طابع

اتفاقي استثنائي، وإلا لو كان دائماً أو غالباً عاد أولياً وانقلب الأولى إلى ثانوى.

وبتعبير آخر: ليست الغاية من التشريعات الأولية أن تبقى قوانين جامدة ومعطّلة وإنشائية فقط، وإنما الغاية تفعيلها حتى يتحقق الملاك الذى يتوخّاه المقتن من تقنينه. وحينئذ لا بد أن تكون مزاحمة الأحكام الثانوية التى تفرض نفسها على الحكم الأولى اتفاقيةً حفظاً لهويتها وهوية الحكم الأولى. ومن ثم كانت واحدة من شرائط فقاهاة الفقيه و حكومته أن يحفظ هذا الأصل فى استنباطه وتطبيقه للأحكام وإلا كانت أغراض المقتن عرضة للضياع.

بينما لا مانع فى النمط الثانى من أن تكون دائمية بعد أن كان حكمها وملاكها أولياً(4).

بعد أن تبلورت هاتان النقطتان، وتبلور سابقاً أن أدلة الشعائر ليست منحصرة باللسان الذي ورد فيه لفظ الشعائر، أمكن الاستفادة من الألسنة الأخرى المتضمنة لعناوين أخرى حيث لم يكن الأمر فيها إلا بالطبيعة من دون تقييد بخصوصية فردية. فالعقل يحكم بتحويل الشارع المكلف التطبيق على أى مصداق وبأى أسلوب

ص: 27

كان، خاصة وقد عرفت أن المكلف لا يتعبد إلا بالطبيعة دون الخصوصية الفردية. والمستجدات مهما كانت فهي لا تعدو العنوان الطارئ على التكوين من القسم الثاني، وفي مثله لا مانع أن يكون دائماً. إذ الحكم في ما نحن فيه أولى.

وكلمات الأعلام تؤكد ما ذكرناه. فصاحب الحدائق والذي يمثل حالة وسطية بين الاتجاه الأخباري والأصولي انتهى في بحث لبس السواد حزناً على الحسين إلى عدم كراهته حتى في الصلاة، مع أنه مكروه في نفسه (5).

والميرزا القمي في «جامع الشتات» انتهى إلى جواز تمثيل واقعة الطف، بل رجحانه استناداً إلى عمومات البكاء والإبكاء، مضيفاً: إنه على فرض عموم حرمة تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس، فالمصير حتى لو كان التعارض فإنه يبقى ذافاندةً إذ مع سقوط

الحرمة يبقى الفعل على الحل ولو عبر التمسك بأصالة الحل(6).

والسيد اليزدى فى تعليقه على رسالة الشيخ جعفر الشوشترى-وتحديداً فى الملحق فى أجوبته على الأسئلة حول الشعائر الحسينية-ينتهى إلى رأى البحرانى نفسه.

والكلبايكانى انتهى إلى جواز الشبيه تمسكاً بعموم البكاء والإبكاء.

وفى بحث الفرق بين البدعية والشرعية يلفت كاشف الغطاء الكبير إلى: بعض الأعمال الخاصة ذات الطابع الدينى التى تفقد الدليل الخاص عليها بيد أنها تدرج تحت عموم، فإن جىء بها من جهة العموم لا من جهة الخصوصية فهو كافٍ فى شرعيتها كالشهادة الثالثة فى الأذان لا بقصد الخصوصية والجزئية لأنهما معاً تشريع، بل قصد الرجحان المستفاد من عمومات استحباب ذكر على(عليه السلام)حين يذكر اسم النبى(صلى الله عليه وآله).وكقراءة الفاتحة بعد

ص:29

أكل الطعام بقصد استجابة الدعاء، استناداً إلى ما ورد أنه من وظائفه. وما يصنع للموتى من مجلس الفاتحة والترحيم بالطور المعلوم... (7)

وواضح أن حديثه لا يخص الممارسات ذات البعد الإعلامي/الإعلاني فقط وإنما يعم كل السنن الاجتماعية ذات الطابع الديني.

نعم لا بد في المستجد أن يكون حلالاً في نفسه وقيل أن يتعنون، وأما إذا كان حراماً فإن الأمر الشرعي بالطبيعة، فالتخير العقلي بالأفراد لا يتناول الخصوصية المحرمة وإنما ينتهي بالفرد المكروه.

ثم إنه بما تقدم يمكن حلّ التدافع الذي يبدو لأول وهلة بين استدلالين في فقه الشعائر لإثبات مشروعية المصداق المستجد: الاستدلال بالبراءة أو أصالة الحل في المصداق، ثم الاستدلال

بعموم وجوب أو رجحان الشعائر.

تصوير التدافع: أنه جمع بين أصل عملي ودليل اجتهادي. بالإضافة إلى أنه كيف يفرض الشك في حلّية وحرمة مصداق ثم يقال عنه إنه واجب؟

وحلّه: ما ذكرناه في النقطة الثانية من أن هناك قسماً من العناوين ذات حكم أولى ولكنها مع ذلك ثانوية من ناحية الموضوع بحكم طوره على الموضوع التكويني، من ثم احتاج إلى إثبات حلّية المعنون أولاً، كي يصلح في خطوة لاحقة أن يتعنون فيكون مصداقاً للوجوب أو الرجحان الأولى، لوضوح عدم تناول "حالات الأمر بالطبيعة فالتخيير العقلي في التطبيق على المصاديق" المصداق والفرد ذا الخصوصية المحرمة، وإنما ينتهي بالفرد المكروه ومن هنا كانت الصلاة في الحمام صحيحة. وإثبات الحلّ لا يكون إلا بالبراءة أو أصالة الحلّ.

ولكن قد يستغرب حينئذ من بحث الأعلام في حالات اجتماع الأمر والنهي بعد أن كان الأمر بالصلاة لا يتناول الخصوصية المحرمة إذ لا موضوع للاجتماع. والسؤال موجه للقائل بالتزاحم الملاكي كالأخذ والمشهور، وأما القائل بالتعارض كالميرزا

ص: 31

النائبي - فهو قد تجاوب مع السؤال حيث إنه ينتهي إلى عدم شمول الأمر للمصداق المحرّم؟

والجواب: إن غرضهم من البحث هناك هو تنقيح سعة الطبيعة وامتدادها إلى الفرد الحرام أيضاً في مقام الحكم الإنشائي والفعلي الناقص، ولكن لا بمعنى تسويغ ارتكاب الحرام وإنما بمعنى أن الحرمة تراحم (ملاكاً) العنوان الراجح على الامتناع، وتزاحمه (امتثالاً) على الجواز عند المشهور، وبالتالي قد يكون العنوان الراجح هو الأهمّ كما في حالة التصيق والعجز عن بقية الأفراد فيتقدم ويكون هو حكم الفرد المنجز. نعم في خصوص الصلاة يحكم بطلانها لعدم تحقق التقرب بما هو مبغوض (8) عند التقصير

ص: 32

فتلخص: أننا لو تماشنا مؤقتاً مع فرضية أن تحديد مفردات الشعائر شأن خاص بالشارع لم يخول فيه المشرعة إلا أنه يمكن تلافى ما تنتجه هذه الفرضية بالألسنة الأخرى حيث تضيف الشرعية على كل المراسيم التي تم التعارف عليها على أساس أنها شعائر من زاوية أنها تمثل إحياء الأمر ورفع كلمة الله وإعلاء أمره ونشر المعاني العليا لدينه وذلك لإطلاق الطبيعة المأمور بها وهو يقتضى التخيير العقلي، وأن العناوين المأخوذة في الأدلة المذكورة ليس لها مصاديق تكوينية مشخصة وإنما تطرأ على مصاديق متنوعة، ولا مشكلة في أن يكون الطرو دائماً(9)، شريطة أن يكون

المصداق محللاً بل وإن كان محرّماً ولكنه غير منجز، وكان الدوام بحسب الخارج من المقارنات لا بحسب نفس الطبيعة بناء على التزام في صورة الامتناع والذي هو مختارنا تبعاً لمشهور الفقهاء والشيخ والآخذ. فإن معيار التعارض ليس هو النسبة من وجه أو التباين كما هو مبنى مدرسة الميرزا، وإنما التنافي بين الدليلين إذا كان دائماً أو غالباً بحسب التقنين لا بحسب الخارج، في قبال ما إذا كان اتفاقاً بحسب التقنين والتنظير وإن كان يدوم في بعض

الأفراد بسبب اتفاقى خارجى حيث يتزاحمان حينئذ من دون أن يكذب أحدهما الآخر.

وعلى هذا الأساس كان التنافى بين الحكم الأولى للعنوان الثانوى الوارد فى الألسنة الأخرى والحكم الأولى الآخر: التزاحم لا التعارض لأن التنافى على مستوى التقنين لا يعدو الاتفاق ولأسباب خارجية، فيكسب المصداق من زاوية تعنونه بالعنوان الراجع الشرعية لوجود الملاك (10) وإن كان محرماً فضلاً عما إذا كان مباحاً.

ص: 35

النقد التفصيلي لأدلة الرأي الآخر:

بعد كلّ هذا ننتقل إلى النقد التفصيلي للأدلة الأربعة التي قيلت أو يمكن أن تقال لدعوى اختصاص شرعية الشعيرة بما يصوغه الشارع من مصداق لا مطلقاً، بعد الإلمام إجمالاً بفسادها من خلال ما تقدم:

أما دليل استلزام اتساع الشريعة وبالتالي تبدل معالمها وشكلها، فيمكن المناقشة فيه: بأن التضخم والتوسع إن كان يعني التجذير والتثبيت والنشر والتعميم والبتّ والإعلاء والإحياء فهو مطلوب. وإن كان يعني زوال ما هو الثابت (الضرورات) فهو المرفوض.

وبعبارة أخرى: ليس التغيير على إطلاقه ظاهرة سلبية وإنما ما كان منه على حساب الثابت، وأما ما يصبّ في خدمة الثابت وتأكيدِه وتأصيله وحفظه فهو إيجابي ومطلوب، وقانون هذا وضابطته هو حفظ ثبات عنوان موضوع ومتعلق القضية الشرعية واختزال التغيير في مصداقهما. وواضح أن المستجدّ في حقل الشعائر الذي يمكن قبوله بل الدعوة إليه هو ما يكون في حقل

المصداق مع حفظ ثبات الموضوع للقضية المشرعة وبدقة. وهذا هو الذى ندعيه صغرياً، ومن ثم لم تشكّل هذه المفردات حسب فهمنا، تهديداً لثوابت الدين ومقدّساته بل العكس.

وأما دليل فتح باب التشريع، فيمكن القول بوجاهته إن كان للمشرعة تشريع، بيد أنه ليس كذلك حيث إنهم لم يمارسوا سنّ قانون وإنما مارسوا التطبيق المأذون به شرعاً، وهو أمر ليس منه بدّ فى أى قانونٍ لأنه مهما تفصّل على يد المقتنّ إلا أنه لا يمكن أن يكون جزئياً من كلّ جهة، ومن ثم يبقى ذا جهة أو أكثر عامة كلىّة تنظيرية، وهى المنطقة التى حُوّل المكلف فيها التطبيق على المصداق الذى يشاء من دون أن يتعبّد بالخصوصية. هذا بالنسبة للعموم الذى لا يتنزل ولا يتفصل إلا بجعل وتقنين وهو الذى تمّ إيكاله إلى النبى وأهل بيته.

وهناك ما لا يحتاج إلى تنزيل بصيغة التقنين والجعل حيث يكون انطباقه قهرياً وساذجاً، ومثله أوكّل تطبيقه إلى المكلف من البداية.

وعمومات الشعائر بألسنتها المختلفة من القسم الثانى.

وبهذا يتبلور الخلل فى دليل تحليل الحرام وبالعكس إذ

عقدته أنه تشريع، وهو وجيه إن كان بلا غطاء شرعى، وإلا كان التشريع الإلهى المنطبق الطارئ هو المحلل والمحرم، وقد عرفت أن التخيير العقلى فى المصداق بتحويل من الشارع، وإلا انسحب الإشكال حتى على مثل مصاديق الصلاة بحسب المكان والزمان والساتر وبقية الشرائط.

ويتبلور الخلل فى الدليل الآخر الذى حاول تصنيف عمومات الشعائر فى القسم الأول، وهو الذى يحتاج فى تفصيله إلى الجعل والتقنين استناداً إلى جعل الشارع بعض المصاديق للشعائر. وذلك: لأن صرف تصرف الشارع فى إخراج مصداق أو إلحاقه لا يعنى أنه من النمط الأول. فالشارع تصرف فى البيع توسعة وتضييقاً ولكن لم يؤثر ذلك على بقاء عموم البيع قابلاً للانطباق على مصاديقه من دون توسط للجعل (11).

ضابطة البدعة والتوقيفية:

ومن أجل أن تتكامل الصورة نلقت إلى قانون البدعة ومنه نتعرف على ضابط التوقيف على الشرع، إذ قد يتبادر إلى الذهن على ضوء النتيجة التي خرجنا بها أنه لم يبق للتوقيف معنى أو مجال، فنقول: قانون البدعة هو نسبة غير المجعول من قبل الشارع إليه، أو الإخبار عنه من دون علم وإن كان في الواقع موجوداً. ولا يعنى من النسبة محض الإخبار وإنما مع التدين والالتزام على أساس أنه من الشارع وذى صبغة دينية.

وعلى هذا فالتوقيف هو حصر التدين بشيء موقوف على الجعل أو على العلم حتى يتوفر ذلك من الشارع.

وقد يتساءل على هذا الضبط: أنه يعنى جواز التدين بشيء إذا لم يكن على أساس أنه شرعى وإنما نتيجة توافق الطرفين و التزامهما كما فى الربا من دون بناء على حليته، مع أنه لا يمكن الالتزام به؟

والجواب: نعم فى الفرضية المشار إليها ليس حراماً من زاوية كونه بدعة ومخالفة للتوقيف، وإنما هو حرام من زاوية أخرى وهى حرمة ممارسة الربا. فالتوقيفية لا تغطى كل الالتزامات المحرمة.

وقد يتساءل ثانية عن السرّ فى اقتصار كثير من الفقهاء فى التوقيف على العبادات فقط، فى الوقت الذى يبدو شموله لكل مساحات الدين؟

فالجواب: اقتصارهم لجلال الأ-مر فيها، لأن العبادى لا يؤدى إلا على أساس أنه من الشارع، وإلا فالجميع عموماً توقيفى من جهة الحكم والمحمول.

هذا بالإضافة إلى أن العبادات ذات حقائق شرعية، وفى مثلها لا بد من إعمال التوقيفية حتى على صعيد المصداق، بخلاف العناوين ذات الحقائق اللغوية كعنوان صلة الرحم وبرّ الوالدين فإن توقيفيتها تقتصر على الحكم وقيدية العنوان له دون ماهية العنوان

والمصداق.

ومما تقدم يتبلور: أن النتيجة التي خرجنا بها في عمومات الشعائر والألسنة الأخرى من إيكال المصداق إلى العرف لا يتقاطع مع قاعدة التوقيف، لأن العناوين المأخوذة في الأدلة ذات حقائق لغوية لا- حقائق شرعية، وفي مثلها يقتصر في التوقيف على حكم العنوان دون المصداق(12).

ص:41

والحديث في هذه الزاوية يقع في نقطتين:

النقطة الأولى: قد سبق أن المتعلق في العمومات هو التعظيم والابتدال، حيث وقع الأول متعلقاً للوجوب والثاني متعلقاً للحرمة.

والكيفية المطلوبة لا بد أن تأتي متناسبة مع طبيعة الشعيرة (الدالّ أو المدلول بالشعيرة).

توضيح ذلك: ذكر في بحث الوضع أن صلة الموضوع بالموضوع له تتوثق وتشتدّ بكثرة الاستعمال وتقادم العلاقة، حتى يصل الأمر إلى الاستعاضة ذهنياً بالموضوع عن الموضوع له.

وبعبارة أخرى: إن كيفية العلاقة وإن كانت مدينة للوضع حدوثاً وبقاءً، بيد أن كفييتها مرتبطة بعوامل أخرى، ومن ثم لا يمكن تصنيف بيانية العلامات فى درجة واحدة وإنما هى حالة مشككة تتفاوت تبعاً لتفاوت العوامل ومدى توفرها.

ولا تشدّ الشعيرة عموماً عن هذا القانون، ومن ثم يتفسّر لنا ما نلحظه من تفاوتها فى التعبير، فشعيرة لفظ الجلالة (الله) واسم النبى (محمد) أشدّ تعبيراً من الرزاق والخالق فى الأول، والألقاب الأخرى فى الثانى، وهى جميعاً أشدّ من الشعائر الأخرى حتى انفردت فى أحكام خاصة من بينها، كحرمة المسّ من دون طهارة، وحرمة التنجيس مطلقاً.

ص: 43

من جانب آخر: إن الشعائر وإن اشتركت في إحياء المعنى الديني وتسويقه إعلامياً بيد أن مداليلها تختلف في السمو والرفعة، فمضمون المصحف الشريف هو كلام الله تعالى، بينما مضمون كتب الحديث هو كلام المعصوم عليه السلام، ومضمون كتب الفقه مضمون الحكم الإسلامي، وبديهي أن المدلول الأول أرفع من المدلول الثاني. ومن ثم يُفهم اختلاف أحكام الهاتك لحرمة الكعبة والمسجد الحرام حيث يُكفّر ويُقتل في الأول، ويُقتل في الثاني من دون تكفير.

وحيث اختلفت الشعيرة دلالةً أو مدلولاً، اختلف التعظيم المطلوب (13).

النقطة الثانية: الواجب أو الحرام الذي ينطبق على مصاديقه بكيفية مشككة غير متواطية، كالبرّ بالوالدين والمعاشرة بالمعروف مع الزوجة، هل هو كلّ المراتب أو المتيقّن فقط وهو الأدنى في الوجوب والأعلى في الحرمة؟

مرتکز الفقهاء: الثاني، والزائد راجح، فالبرّ الواجب هو الذي يؤدي تركه إلى العقوق، والصلة الواجبة هي التي يلزم من عدمها القطيعة.

من ثم لم يكن فرق بين من يذهب إلى حرمة العقوق ومن يذهب إلى وجوب البرّ على مستوى النتيجة.

وفيما نحن فيه: التعظيم مشككٌ حيث لا يقف عند حد، وإنما كلّ تعظيم فوقه آخر، والابتدال مثله: حيث كلّ نمط يوجد الأشدّ منه. ولمّا كان المتيقّن من كلّ منهما هو المطلوب إلزاماً، لم يبق فرق بين مدلولي «عظم» و«لا تحلّ» على مستوى النتيجة. فالتعظيم الواجب هو الذي يلزم من تركه الإهانة، وهي أول مراتب الابتدال، والمراتب العليا مستحبة. والابتدال المحرّم هو الذي لا يقترن مع أيّ ممارسة وجودية-ولو دنيا- معبرة عن التعظيم وإلا كان

حيثيات في حكم العمومات:

الحيثية الأولى: سبق أن اتضح أن طبيعة الحكم في عمومات الشعائر أولى، وأن الثانوية وإن كانت بيد أنها في زاوية الموضوع، ومن ثم لم يكن الحكم هذا عين الأحكام الأولية، كما بدا ذلك من بعض التعاريف، حيث عرّفت الشعائر بالدين وأمر الله، وذلك

لاختلاف الموضوع، فهما حكمان بموضوعين متصادقين، فإيجاب البدن كشعيرة يختلف عنه كمنسك حجّ ملاكاً وموضوعاً فحكماً، أقصاه أنهما تصادقا حيث كان المصداق مشتقاً على جنبة الإعلام. وعند ما تأمل في روايات الهدى نلاحظ بوضوح البعدين في المصداق.

الحيثية الثانية: هناك تقسيم للثانوى من زاوية الحكم إلى مثبت ونافي. والأول من قبيل «المؤمنون عند شروطهم» ووجوب الوفاء بالنذر، والثانى من قبيل: لا ضرر ولا حرج. فالمثبت متضمّن لملاك وجودي، في حين يكفي النافي نفى الملاك، وهذا فارق مهمّ في باب التزاحم، بالإضافة إلى الأثر المهم الذي يترتب على الفرق بينهما في بحث الثابت والمتغيّر في الأحكام والأصول القانونية للأبواب الحديثة المستجدة.

ويمكن القول إن الحكم في القسم الأول أولى، والثانوية فيه من زاوية الموضوع، فيكون كحكم الشعائر، ولكن مع ميزة للأخير في أنه أمر مرغوب فيه ندب إليه الشرع وحثّ عليه، في حين لا يوجد ذلك في النذر وإنما يجب لو وقع بل قديكره كثرته، ولا

يوجد ذلك في الشرط وإنما يجب إذا التزم (15).

وإن لم يمكن تصنيف القسم المذكور في الحكم الأولى فحكم الشعيرة على الأقل يبقى وثيق الصلة بالحكم الأولى وإن كان لا يعدم القواسم المشتركة مع الثانوى المثبت (16).

الحيثية الثالثة: اختلف على طبيعة العلاقة بين الحكم الثانوى

ص: 48

النافى والحكم الأولى بين مشهور-وهو الصحيح- قائل بالتزاحم الملاكى وآخر-الميرزا النائنى ولفيف من تلامذته- قائل بالتخصيص.

ويترتب على هذا الخلاف بقاء مشروعية الحكم الأولى على التزاحم دون التخصيص.

بالإضافة إلى أنه على التزاحم لا يكون الضرر أو الحرج الرافع بدرجة واحدة في كلّ الحالات وإنما في كلّ حالة بحسبها، فالضرر اليسير يرفع وجوب الوضوء إلا أنه لا يبيح أكل الميتة ما لم يبلغ حداً بالغاً يفوق في ملاكه ملاك الحرام، وهذا هو منطق التزاحم الملاكى، وعلى الميرزا أن يكتف هذه الظاهرة مع التزامه بالتخصيص الذى يقتضى أن يكون المخصص كيفية واحدة فى الجميع، ودعواه انصراف «لا ضرر» لا تُقبل ما لم يأت بشاهد.

بينما اتفقت الكلمة على أن العلاقة بين الحكم الثانوى المثبت والحكم الأولى ليست هى التخصيص وإنما اشتدادالحكم كما إذا كان الفعل مستحباً فإنه يصبح واجباً بالشرط. أو التزاحم الملاكى مع اختلاف الحكمين.

ونسبة حكم الشعائر مع الحكم الثانوى من دون فرق بين أن

يكون مثبتاً أو نافياً كنسبة أى حكم أولى مع الحكم الثانوى. فلا ضرر -مثلاً- يعدّ حكماً ثانوياً طارئاً على حكم الشعيرة ومن ثم فهو متأخر رتبة من زاوية الموضوع. وحيث إن العلاقة هي التزاحم الملا-كى لا- يكون كلّ ضرر رافعاً لحكم الشعيرة ما لم يأت متناسباً مع طبيعة الحكم، خاصة مع تفاوت الشعيرة فى قوة الدلالة أو قوة المدلول، فلا بد من الموازنة بين قدر الضرر ونمط المتعلق أيضاً لأن اختلافه يعبر عن اختلاف ملاكه فى الشدة والضعف.

شكوك وحلول

هناك محاولات استهدفت شرعية بعض صغريات الشعائر السائدة في الوسط الشيعي من خلال وصمها بالخرافة أو الهتك أو الإهانة. من ثمّ ولأجل أن تأتي دراسة الموضوع متكاملة نسألّ الضوء على هذه المفاهيم لكي نعرف مدى صحة المحاولات المذكورة:

الخرافة

الخرافة تعني: منتجات القوة الواهمة والمتخيلة مع إذعان النفس لها من دون أن تمتّ للحقيقة بصلة، فلا مطابق لها لا في العقل ولا في الحس. فمبدوها فعل إدراكي خاطئ مع البناء العملي عليه حتى يتمظهر بصورة سلوك وممارسة.

وواضح أن مثل هذا لا بد من القضاء عليه وملاحقته في شخصية الفرد والمجتمع لأنه عنصر هدم لا بناء، لا يقبل فضلاً عن أن يعظّم ويقدّس.

ص: 51

وفى الشعيرة لا تتصور الخرافة فى ذاتها بعد أن كانت هويتها العلامية، والخرافة هى التى تلبس صورة الواقع من دون أن يكون لها ذلك.

أمّا مدلولها وهو المعنى الدينى فىمكن أن تتسرب له الخرافة، ويكون التمييز حينئذ على أساس الدليل المعترف.

وهذا يتكئ على خطوة سابقة وهى تشخيص مدلول الشعيرة وبشكل دقيق، وهى محاولة معقدة قد لا تتسنى للفقهاء وحده ما لم يكن الفقيه ملماً بالتاريخ وعلم الاجتماع والنفوس حتى يأتى التحديد لمؤدى الشعيرة موضوعياً.

إلى جانب ذلك لابد من الالتفات إلى أن الرسوم والشعائر كالأعراف والعادات والتقاليد، قد تختلف من مجتمع إلى آخر، فأسلوب التعظيم يختلف من وسط إلى آخر، بل قد يكون فى وسط تعظيماً وفى آخر إهانة. ومن ثم لا معنى لتحميل شعيرة وسط على آخر، ولا معنى لتناول شعيرة الآخر بالنقد من منطلقات الذات، ولا معنى لتنازل أمة أو مجتمع عن شعيرة ذات مؤدى سامٍ فى وسطه لأنها لا تحمل المؤدى ذاته فى وسط آخر بحجة أنها ظاهرة غير حضارية وأنها خرافة. طبعاً إذا أريد لهذه أن تكون

إعلاماً داخلياً يستهدف المحافظة على الوسط وتأصيله وتركيزه في أعماق النفوس، كما في مثل بعض الشعائر الإسلامية وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ وَفَمَنْ حَرَجَ الْبَيْتِ وَصَلَاةَ الْجَمَاعَةِ. نعم في الإعلام الخارجى لابد أن يكون لائقاً بالآخرين يحاكي عقليتهم وعرفهم ومشاعرهم حتى يترك أثره فيهم، كالوفاء بالمعاملة والالتزام بالقانون، حيث يشكل سمة بارزة في حياتهم اليوم.

كذا لابد من الالتفات إلى أن الشعيرة تعبر عن هوية وخصوصية وشخصية الوسط الذى يتعاطى بها، خاصة ذات العمق الضارب فى التاريخ التى انتهت إلينا كموروث حضارى من جيل إلى آخر لم يساهم إلا فى تطويرها وتعديلها، فإن مثل هذه تختزن ثقافة الوسط وأصالتها. ومن ثم كان التلاعب غير المدروس فيها-فضلاً عن استبدالها بشعيرة مستوردة من وسط آخر-يؤدى إلى تهجين أو ذوبان الهوية والقضاء عليها.

ومن ثم يفهم اعتزاز الجماعات البشرية بتراثها عموماً حيث يمثل عصارة حضارتها ويحكى تاريخها ويعبر عن ثقافتها ويمثل هويتها، وإلا كان على حساب نسبها وعراقتها وأصالتها.

كما يفهم حكمة تحريم التعرّب بعد الهجرة وحرمة قراءة

كتب الضلال. ويُفهم خطورة الغزو الثقافي والفكري وإصرار الغازي على تسويق لغته أو أعرافه كواحدة من مفردات خطته في مشروع الهيمنة حيث إنها تحمل ثقافته التي يبغى نقلها إلى الآخرين بديلاً عن ثقافتهم ومحاولة للقضاء على هويتهم.

كلّ هذا يؤكد الحاجة إلى اختصاص رفيع لمن يريد أن يتناول الشعائر بالبحث أو التعديل أو التغيير أو استحداث شعيرة. ومن دون ذلك يكون اللعب بها من نمط اللعب بالنار (معظم النار من مستصغر الشرر).

الهتك

الهتك على صعيد اللغة يعنى: كشف المستور، أو كشف العوار.

وعرفاً: عندما يقال هتك المؤمن أو هتك المجتمع الديني مثلاً يُقصد منه كشف نقاط الضعف فيه أو إذلاله وإهانته.

والهوان مسبّب عن الهتك يتّصف به المهتوك إذا هُتك، أو أحدهما مسبّب عن الآخر.

ص: 54

وبديهي أن أي ممارسة توجب الهتك للمجتمع الديني لا- تلتقى مع أغراض الشارع المتمثلة في قوله تعالى: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا التوبة 40.

ولكن السؤال: هل الهتك يحصل بصرف استهزاء الآخر أو لا؟

والجواب: إن كان الاستهزاء نتيجة اختلاف الأعراف والشعائر والرموز الموجب لعدم فهم الآخر المدلول الديني عندنا أو فهمه منها معني آخر، فلا يوجب الهتك، وبالتالي لا يفرض تغيير الشعيرة، بل إن محاكاة ذوقه وتقليده يتم على حساب الهوية.

وان كان بحق ونتيجة فراغ المادة الإعلامية أو سوء محتواها فهو موجب للهتك.

نعم ممارسة الآخر الاستهزاء والتشويه للشعائر الحقة وياعلام مكثف قد يوجب وقوع المسلمين في جو خاطئ فيرى الحسن قبيحاً، وعندها قد يكون من الصحيح وفي حالات خاصة جداً وفي

ص: 55

غير المتأصل من الشعائر (17) أن يمنع الفقيه أو الحاكم من ممارسة هذه الشعيرة مؤقتاً ولكن لا- لأجل الهتك وإنما تقادياً لضعف المسلمين وشعورهم بالنقص الذي هو مفسدة أكبر من مصلحة الشعيرة كما يرى الفقهاء أرجحية ترك المستحب أو ترك المكروه عندما يكون هناك عرف خاطئ يوجب التشهير بمن يعمل المستحب أو يترك المكروه. كل هذا شريطة ألا يكون ترك الممارسة موجباً لقوة الخصم وتقهر المؤمنين نفسياً وإلّا لم يرجح.

لما كان البحث فى الشعائر الحسينية له خصوصياته وجدلياته استحقّ أن يفتح له ملفّ لوحده ليتمّ الحديث عنه مستقلاً عن الأجواء العامة فى بحث الشعائر الدينية.

وسيكون البحث فيها فى أكثر من زاوية:

الزاوية الأولى: تصورات سريعة لخلفيات النهضة

الزاوية الثانية: فى عموميات الشعائر الحسينية

الزاوية الثالثة: معايير الرواية فى الشعائر

الزاوية الرابعة: البكاء على الحسين (عليه السلام)

الزاوية الخامسة: التكييف بين لون من الشعائر الحسينية و«لا ضرر»

الزاوية السادسة: فى استحباب لبس السواد على مصاب الحسين

(عليه السلام)

الزاوية السابعة: حكم اللعن فى زيارة عاشوراء وغيرها مما ورد فى الروايات والزيارات متواتراً.

الزاوية الأولى تصورات سريعة لخلفيات النهضة

الشعيرة - كما سبق - ترمز لمعنى وتشير لقضية، من ثم كانت البداية المنهجية لتحديد المعنى الذى ترمز إليه الشعيرة الحسينية، وسيترك ذلك ظلاله أيضاً على فقه التزاحم فى هذا الموضوع.

وبديهى أن المرموز إليه فى هذه الشعيرة هو نهضة الحسين عليه السلام، ومن ثم سننقل الحديث إلى الخلفيات الفقهية والفكرية لهذه النهضة، حيث نطلّ منها على طبيعة مضمون هذه النهضة وأبعادها وغاياتها.

وسنرى أن المبررات والعلل ليست متعارضة فيما بينها وإنما مجموعها يقدم صورة متكاملة عن الحدث.

وسيكون الحديث حول هذه النقطة سريعاً حيث لا يمثل جوهر البحث، ومن ثم سنكتفى بما جاء على لسان الحسين عليه السلام (فى تفسير حركته وبيان خلفياتها).

الخلفية الأولى: (إنى لم أخرج أشراً ولا بطراً وإنما خرجت

لطلب الإصلاح فى أمة جدى محمد لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدى وأبى.).

فقد عنون عليه السلام (طلب الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر).

ويذكر الأستاذ ميرزا هاشم الأملى أن هذا العنوان أوسع من عنوان الجهاد والحدود والقضاء وتوابعه باعتبار تسالم الفقهاء على بقاء بابه مفتوحاً، وعدم وقوف المعروف والمنكر عند البعد الفردى وإنما يعم البعد الاجتماعى أيضاً، كما أنه لا يختص بعنوان معين وإنما ينسب على كل العناوين الفقهية والعقدية حتى مثل التوحيد فإنه «أول الفرائض» والشرك «إن الشرك لظلم عظيم»، وأيضاً لا يعنى به الأمر الإنشائى وإنما إقامة المعروف وإماتة المنكر، ومن ثم كان يبدأ من الإنكار القلبنى ويصل إلى حد اليد واستعمال القوة.

وبهذا يفهم «به تقام الفرائض» وأمثالها من النصوص المعبرة عن مركزية هذه الفريضة.

الخلفية الثانية: ومثلى لا يبايع مثله (و) إذا بلى الإسلام بمثل يزيد فعلى الإسلام السلام.).

حيث كانت البيعة تستبطن قبر الخلافة الشرعية نهائياً وإبدالها بالملكية الجاهلية بعد أن أوشك الانقلاب الذي حصل في السقيفة في صدر الإسلام أن يؤتى أكله بالإعلان عنه لصالح العهد الجاهلي البائد الذي لم يجرؤ الأسبقون على التصريح به فحفظوا الصورة والشعار وتستروا بالشرعية المزيفة حتى حين.

والملفت كما يشير محققو التاريخ أن أول قضية علل الحسين بها خروجه هو «ومثلي لا يبايع مثله». ومن ثم قيل: إن أحداهم النتائج لهذه النهضة هو فصل السلطة التشريعية والمرجعية الدينية عن السلطة التنفيذية والخلافة.

وقيل أيضاً: إن إدانته عليه السلام لخلافة يزيد إدانة لمشروع السقيفة كله الذي اعتمد في الوصول إلى سدة الحكم على حلف القبائل وقريش.

الخلفية الثالثة: مراسلات أهل الكوفة له كما جاء ذلك في كلماته وخطبه، فإنها توفر الشرط الموضوعي للقيام بأعباء الحكومة.

الخلفية الرابعة: الدفاع عن نفسه الشريفة وعن حرم رسول الله)

صلى الله عليه وآله (كما يشير إليه النص الشهير) «ألا وإن الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيئات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك وحجور طابت...».

الخلفية الخامسة: إحياء مشروع الإمامة الإلهية كما يفهم ذلك من النص التالى «وأسير بسيرة جدى وأبى» «لا بسيرة الشيخين كما طلب ذلك من أبىه فى اجتماع الشورى. ويُفهم ذلك من رفضه لبيعة يزيد حيث فيها دلالة على بطلان خلافته.

وتأتى الشعائر لتخلد وتلفت وتذكّر بتلك الغايات التى نهض الحسين) عليه السلام (من أجلها.

وتأتى الشعائر لتربى المجتمع الشيعى على روح المقاومة والرفض للظالم حتى أصبح سمة من سمات أتباع أهل البيت عليهم السلام.

وتأتى الشعائر لتدين على الدوام الخط المناوى لأهل البيت، وتفصح عن عدم شرعيته كمعادل للتقية التى فرضت على أتباع على عليه السلام، نظير قضية الزهراء) عليها السلام (فى اصطدامها مع الحزب الحاكم.

كل ذلك لأن الشعائر ترجمة عملية للمودة القرآنية والتولى

لأهل البيت عليهم السلام (والتبرى من جاحديهم وأعدائهم).

ص: 64

الزاوية الثانية فى عمومات الشعائر الحسينية

ليست هناك مشكلة فى الغطاء الشرعى للشعائر الحسينية على مستوى التقنيات العامة، حيث يتجاوزها أكثر من عموم خاص بها علاوة على عمومات الشعائر الدينية.

فأدلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تتناول هذه الشعائر بعد أن كانت الغاية من نهضته عليه السلام (ذلك وكان الشعار إدامة وإثارة وتجديداً لإنكار المنكر وإحياء المعروف، حيث تحيى فى النفوس روح الإقدام وعدم التخاذل والتضحية والفداء بكل شىء ما دام على المقاسات الشرعية.

وأدلة التولى والتبرى - ك آية المودّة- تشمل الشعيرة هذه لوضوح التعبير فيها عن التولى والتبرى.

وعمومات إحياء أمرهم التى طُبّق أكثر من واحد منها على

العزاء الحسينى، وهى تشمل بإطلاقها المستجدّ منه. وطرق هذه الطائفة من الروايات تربو على العشرين كما ظهر ذلك لنا فى مراجعة سريعة لها.

وعمومات الزيارة وتعاهد قبورهم والرثاء وإقامة المآتم وإنشاد الشعر، التى دُوت فى كتاب المزار فى الوسائل حيث جمع فيه أكثر من أربعين باباً الكثير من رواياته صحيحة، ومثله البحار وكامل الزيارات وغيرها.

والزيارة نوع ندبة ورثاء بالإضافة إلى ما تحويه من التذكير بحقوقهم والشدّ الوجدانى بهم.

ص: 66

الزاوية الثالثة معايير الرواية فى الشعائر

ويتمّ التعرض فى هذه الزاوية لنقطتين:

النقطة الأولى: ما هى المقاييس التى تخضع لها رواية الحدث التى يتناولها الخطيب فى خطابته، والأديب فى شعره، والكاتب فى دراسته، فهل تخضع لمعايير الرواية الفقهية أو العقائدية أو التاريخية أو القصصية، أو لأكثر من معيار أو لها جميعاً؟

وكانت هذه النقطة مثار جدل حيث حاول بعض التعاطى مع روايات الحادثة على حدّ التعاطى مع روايات الفقه، فى حين تشدّد بعض أكثر لأن الحادثة ذات بعد فكرى/عقدى مع احتمال أنها تخضع لمقاسات البحث التاريخى باعتبار أنها حادثة تاريخية أو تخضع لأصول الفن القصصى باعتبار البعد التصويرى فيها.

فى البداية لابد من المرور السريع على طبيعة المعايير والمناهج المتعددة:

ص: 67

دراسة التاريخ تعتمد منهج الاطمئنان من خلال تجميع القرائن المتعددة والقصاصات المتنوعة حتى تكتمل الصورة ويخرج الباحث بقناعة تاريخية.

فالباحث لا يعتمد على النقل التاريخى كشيء مسلم ومحسوم، كما أنه لا يسقطه عن الاعتبار لمجرد عدم ذكر السندحيث إن غالب الكتب التاريخية لم توجه عنايتها لذكر السند، ومن ثم إذا كان المصدر موغلاً فى القدم كان نقطة قوة ومزية له على المصادر الأخرى. كما أنه لا بد أن يكون المصدر التاريخى من المصادر المعتدّ بها، بمعنى أنه لم يثبت تدليس وتزويره للحقائق بشكل عام.

كلّ ذلك لأن الهدف من دراسة التاريخ الموعظة والعبرة لما هو ثابت، فليس المقصود منه إثبات عقيدة أو حكم.

ومسلک تحصيل الاطمئنان هو المبنى العمدة لدى محققى علم الرجال فى الجرح والتعديل، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن هذا العلم يمثّل واحدة من شعب علم التاريخ.

ولا تشذّ رواية واقعة كربلاء فى بعدها التاريخى عن هذه

القاعدة، ومن الخطأ المنهجي أن يتمّ الإعراض عن الرواية لمجرد عدم ذكر السند أو لأنها ضعيفة بمقاسات رواية الفقه أو لأن راويها ليس معاصراً للحدث، فإن كل ذلك طلب وتوقع غير منهجي، وإنما هي جميعاً تمثّل قرائن يُضمّم بعضها إلى بعض فينمو الكشف عن الواقع حتى يصل إلى درجة الاطمئنان.

خاصة وإنه قد تضافرت جهود كبيرة بدواعٍ مختلفة لنقل حدث الطف، ومن ثم ذكر البعض أنه لم تحظ واقعة تاريخية بالرصد والضبط بمثل ما حظيت به واقعة كربلاء.

والجدير بالانتباه: أن الاطمئنان ليس مسلكاً خاصاً بالمنهج التاريخي والرجالي بل هو مسلك عام في جميع العلوم النقلية، فهو لا يقلّ في قيمته واعتباره عن الخبر الواحد الثقة أو الخبر الواحد الموثوق الصدور.

منهج البحث في العقائد:

مشهور متكلمي الشيعة أن العقائد لا تثبت إلا بالقطع، ومن ثم

ص: 69

لا تثبت بخبر الواحد إلا أن يكون قطعياً.

والمعروف لدى محدثي الشيعة أن تفاصيل العقيدة تثبت بالخبر الظني المعتبر وبقية الظنون المعتبرة.

وثلة من أعمدة علماء الإمامية ألفت إليهم الشيخ في الرسائل فصلوا بين المعارف الأساسية فلا تثبت إلا بالقطع، وبين تفاصيل المعارف التي لا يصل إليها العقل فيكفي فيها الظن المعتبر (18).

ص:70

ويبدو من السيد الخوئي قبوله لهذا التفصيل، ومن قبل تمايل إليه الأصفهاني والعراقي.

والصحيح هو الأخير كما فصلنا في ذلك في علم الأصول وكتاب الإمامة الإلهية، ومن ثم فالرواية تنفع حتى لو كانت ضعيفة إن حصل منها ومن غيرها القطع بالتواتر أو الاطمئنان بالاستفاضة. وإلا فإن كان الخبر معتبراً وكان المضمون من تفاصيل العقائد يكفي في الإثبات.

وقد جاء في أصول الكافي في صحيحة عمر بن يزيد ما يدلّ على حجية خبر الواحد المعتبر في التفاصيل، قال: قلت لأبي عبد الله رأيت من لم يقرّ بما يأتيكم في ليلة القدر كما ذكرت ولم يجحده؟ قال: «أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر، وأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع»، ثم قال أبو عبد الله: «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.» (الوسائل: أبواب

العبادات باب 2، ح 19). ولا يراد منه الكفر المصطلح عليه في علم الفقه الذى يوجب الخروج عن الإسلام وإنما درجة مقابلة لدرجة من الإيمان.

منهج البحث الفقهي:

لا- شك في الاكتفاء بالظن المعتمد سناً ودلالة في مجال الاستنباط في فروع الدين، وان كان هناك خلاف فإنما هو على التفاصيل والصغريات.

ومشهور الفقهاء يعتمد حتى الرواية الحسنة إن لم تتوفر الصحيحة والموثقة شريطة أن لا تكون معارضة بما هو أقوى منها.

وحتى الضعيف من النصوص الحديثية كان مورد عناية إذا كان مستخرجاً من كتاب معتبر لأنه يشكل مادة تواتر واستفاضة.

وقد تحدثنا في الأصول وكتاب بحوث في علم الرجال بإسهاب عن خصوصيات الخبر الضعيف، وذكرنا أنه لا يعنى المكذوب والموضوع والمدلس، بل ولا يعنى دوماً الخدشة في الراوى من حيث صدقه بل قد تكون الخدشة فيه من حيث ضبطه،

ص: 72

كما ذكرنا أن الروايات دلّت على حرمة ردّ الخبر الضعيف بتكذيبه وإنما يرد علمه إلى أهله.

ولا ريب في اشتغال قضية كربلاء على بعد فقهي حيث إنه فعل قام به المعصوم وقد حاول البعض أن يخضع النقل في قضية الحسين لمقاسات الرواية الفقهية فقط تفادياً للنسبة غير الواقعية للمعصوم والتقول عليه بما لم يقله، ومن ثم لا تقبل من الحوادث والكلمات على طريقة المنهج التاريخي حتى تثبت بدليل معتبر.

وهذا على إطلاقه غير صحيح، وذلك:

أولاً: بالنقض عليه بسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وبقية المعصومين (عليهم السلام) حيث لم يتردد أحد في التعاطي معها تاريخياً.

ثانياً: بالحلّ، فإن الهدف إن كان هو النسبة إلى المعصوم أو استفادة حكم شرعي معيّن من المرويّات عنه أو استنباط بعد عقائدي من سيرتهم فإن المنهج التاريخي لا بد أن يستبعد، وأما إذا

كان الهدف هو الاعتبار التاريخى أو الأخلاقى فى مجال مفروغ عن ثبات حكمه فلا ضير فى النقل ولو لم يخضع لمقاسات البحث العقائدى أو الفقهى (19). سيما إذا كان المنقول مستفيضاً بشكل عام.

ثالثاً: إن تحصيل الاطمئنان من خلال تراكم القرائن منهج متبع

ص: 74

فى الفقه والعقائد كما هو معول عليه فى التاريخ وعلم الرجال، وتصاعد درجة الوثوق تخضع لقانون رياضى وهو حساب الاحتمالات فهو الذى يوفّر الاستفاضة والتواتر فى مجموع آحاد الروايات، والغفلة المتفشية فى الوسط العلمى فضلا عن الثقافى نتيجة التعاطى الأحدى مع المواد من دون نظرة مجموعية، سيما وإن الاستفاضة تنقسم كالتواتر إلى أقسامه الثلاثة، بل وحتى الخبر الموثوق بصدوره يمكن أن ينقسم إلى الأقسام الثلاثة، والمغيب من الأقسام هو القسم المعنوى والذى يحتاج استخلاصه إلى خبرة مسبقة فى الروايات مع إحاطة وشمولية لها.

منهج القصة:

والحديث لا يقف عند القصة وإنما يتعدى إلى أخواتها كالتمثيل والمسرح والشعر وكلّ ما يرمز إلى فكرة ومعنى وحدث عبر المدلول الالتزامى لا المطابقى.

فهو مطابقة يعتمد التخيل ليؤسس بالالتزام لمعنى أو ليخبر عن قضية، من ثم لا تؤخذ القصة بأحداثها وإنما بما ترمز إليه، فلو

ص: 75

لم يكن للأحداث وجود لم تكن كذباً بعد أن كان المعيار على ما تريد بيانه أو تسويقه من المدلول الالتزامى فهو الذى يصبغ القصة بالصدق أو الكذب، بدعوة الخير أو دعوة الشر، بالحسن أو القبح.

والأسلوب هذا قد يعتمد شخصيات وهمية وقد يعتمد الشخصيات الحقيقية ولكن ينسب لها ما لم تفعله لأجل التصوير المعبر عن عمق المأساة وشدة الفاجعة والإفراط فى الظلم، أو المعبر عن شدة الإباء والصلابة والصمود.

والتعبير الدارج على لسان بعض الخطباء بلسان الحال يقصد منه الأسلوب الثانى الذى يعتمد الشخصية الحقيقية.

نعم لا بد من الإلفات إلى طبيعة الأسلوب وقد تكون قرينته معه كما يحصل ذلك فى الشعر والفيلم وطريقة العرض وأمثالها.

وكثيراً ما يعتمد الأسلوب القصصى خصوصاً والتخيلى عموماً فى المنبر الحسينى والشعر، ولا معنى والحالة هذه أن يحاكم المدلول المطابقى بالصدق والكذب والمبالغة وشىء من هذا القبيل وإنما المعيار كله على المدلول الالتزامى وما يتركه الأسلوب المذكور من إحياءات خاطئة أو صحيحة.

فإذا ثبت تاريخياً شدة تقبُّع الحوراء وجزعها لا ضمير أن يصوغها بلسان الحال شريطة أن يأتي متناسباً مع الحقيقة حيث إنه يتبعها، وأما إذا ترك انطباعاً عن استسلام أهل البيت فهو كذب.

في الوقت ذاته لا بد أن لا تختزل عاشوراء بهذا الأسلوب فيكون على حساب الرواية والتوثيق التاريخي وعلى حساب البعد الفقهي وعلى حساب البعد العقائدي في القضية، لأن المفروض في هذا الأسلوب الأدبي أنه كالحاشية يستعان به على توظيف الحقائق وشرحها وتخزينها في اللاوعي والوجدان ويستعان به في نمو العاطفة الصادقة إلى جانب الحقيقة بعد أن لم يكن الفرد البشري مجرد علبه لحفظ المعلومات وإنما مزيج من الفكر والعاطفة فلا بد أن تبقى الحقائق واضحة المعالم على المستويين، فالإفراط في هذا الجانب يستبطن مناقضة للغرض منه حيث قد ينتهي بضياع مستندات الحوادث وطمس الحقيقة وتحول الحدث إلى خرافة أو أسطورة.

فالمنهجى أن تستبطن المراسيم سرد الأحداث ودراستها وعرض الروايات وبيان آراء كبار الطائفة المستنبطة منها إلى جانب

إثارة العاطفة والوجدان بالأسلوب الأدبي الذي يعتمد الإثارة اللازمة.

النقطة الثانية: لغة الذوق والاستبعاد والاستحسان لا بد أن تستبعد نهائياً فى دراسة مضمون النقل.

ففى الحثيات الفقهية والعقائدية لا بد أن تخضع لموازين الاستنباط فيهما وإلا كان اجتهاداً شخصياً لا قيمة له، وكان اجتهاداً فى عرض النص المرفوض شيعياً.

وواحدة من أوليات الموازين أن يكون الباحث من ذوى الاختصاص وإلا لم يحقّ له منهجياً النفى والإثبات والترجيح والاستبعاد.

وفى الحثية التاريخية لا بد أن تعتمد القرائن والمسح الشامل للمصادر فى عملية النفى والإثبات بدلاً من تحكيم الذوق والاستحسان.

من ثم -وعلى سبيل المثال لا الحصر- إنكار اجتماع حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فى يوم الأربعاء مع جابر الأنصارى مع اختلاف النقل وأنه فى نفس السنة أو فى سنة أخرى اعتماداً على فرضية

ص: 78

اختلاف طريق الشام للمدينة عن طريقه إلى العراق، أو استناداً إلى قصر فترة السفر أو لقصور المادة الجغرافية عن الطرق آنذاك، غير معقول وحده. خاصة وأن سيد الشهداء وعائلته وصل كربلاء من المدينة في ظرفية أربعة وعشرين يوماً.

وعلى فرض توفر قرائن هذه الدعوى وتمامية الإنكار منهجياً فهو رأى اجتهادى لم يصل إلى حد الضرورة ومثله لا يبرر التحامل على الرأى الآخر وتسفيهه وتصوير أنه دخيل على التراث أو شىء من هذا القبيل.

وإنكار مرجعية مثل مقتل ابن طاووس والخوارزمي أو أمثالهما فى قضية زواج القاسم ابن الإمام الحسن واحدة من بنات الحسين(عليهم السلام)، بالإضافة إلى عدم تناسب جو الزواج والفرح مع جو يوم العاشر من المحرم المهول والمحزن، وجه استحسانى إذ مرجعية المقاتل المذكورة بمعنى أنها مصادر معقولة حيث يحتمل أنهم توفروا على مصادر لم تصل إلينا فلا بد من قبولها بمستوى إثارة الاحتمال بدلاً من رفضها وتهميشها.

خاصة وإن مثل السيد ابن طاووس- كما حكى ذلك السيد

الخوئي في مقدمة معجم رجال الحديث عن المحقق أغابزرک الطهرانی في كتابه تاريخ علم الرجال - قد وصل إليه ما يزيد على مئة ونيف مصنف رجالي، هذا فضلاً عن مصادر الرواية والحديث وكتب السير والتاريخ. والمتتبع لكلام الشيخ المفيد يلمس وفرة كتب السير والتاريخ آنذاك.

كما أن المصادر لم تعكس لنا حصول جو الفرح بهذا الزواج كي يستبعد لعدم تناسبه مع ذلك اليوم. وأصل الزواج يمكن أن يكون يستهدف إحياء سنة أو لأن بعض المقامات التي تكتب للشهيد لا تنال وهو أعزب، إزاء كل هذه الاحتمالات المضادة لا يكون الإنكار المذكور منهجياً، وإذا كان هناك إصرار على تحقيق هذا الموضوع فلا بد أن يتم من خلال قنواته الاجتهادية باعتماد منهج البحث التاريخي المشار إليه.

فلا بد من التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالمقاييس والضوابط أياً كانت نوعها، وإن التفريط في ذلك غير مبرر، خاصة وقد عرفنا حساسية الحادثة عبر خلفيات النهضة ومن خلال العمومات التي تتلبس الشعبية بعناوينها كالأمر بالمعروف.

وقد تبلور: أن حادثة الطف لما كانت ذات أبعاد متعددة، بعد عقيدى وآخر فقهي وثالث تاريخي، أن يتم التعامل مع روايتها في كل بعد بمنهجه بدلاً من التعاطي الأحادي أو المختلط، فيتم التعامل بالطريقة الفقهية الدقيقة غير المسطحة مع نصوص الحدث فيما لو أردنا أن نستنبط منها حكماً فقهيّاً كمشروعية أو وجوب الثورة ضد الحاكم الظالم، وهكذا.

ص: 81

الزاوية الرابعة البكاء على الحسين عليه السلام

أولاً: الإشكاليات فى البكاء على الحسين عليه السلام:

الإشكالية الأولى: البكاء يعبر عن حالة سلبية انهزامية، خلفيتها عقد نفسية.

الإشكالية الثانية: روايات البكاء مشتملة على مضامين مرفوضة عقلياً، حيث تحمل المدلول المسيحي وهو أن المسيح قتل نفسه ليكفر عن ذنوب أمته، وبالتالي تستبطن التشجيع على الذنب والانحراف.

بالإضافة إلى ضعف سندها.

الإشكالية الثالثة: لو تمّت هذه الروايات سنداً بيد أنها لا تدلّ على تشريع ثابت للبكاء وبنحو القضية الحقيقية وإنما هى قضية خارجية خاصة بفترة الأئمة التى هى فترة التقية حيث كان البكاء

هو الوسيلة الحصرية للتعبير عن الرفض السياسى للأنظمة القائمة آنذاك. وأما فى مثل عصورنا فلا حاجة للبكاء أو على الأقل ليس أسلوباً حصرياً للتعبير عن الرفض والمعارضة.

الإشكالية الرابعة: ولو تمّت دلالة الروايات على التشريع الثابت للبكاء إلا أنها لا إطلاق فيها لحالة الإغراق فى هذه الممارسة وبشكل دورى ويحدّ يعطى انطباعاً عن الشيعة أنهم ذوو عقد وشدوذ وأمراض روحية واضطراب نفسى.

الإشكالية الخامسة: منافاة البكاء وبالطريقة الدارجة للصبر والرضا بالقضاء والقدر.

الإشكالية السادسة: إن التمادى فى البكاء يسبب طغيان حالة الانفعال غير المعقلن على الاعتبار بنهضة سيد الشهداء، خاصة إذا كانت عموم الشعائر ذات صبغة عاطفية.

الإشكالية السابعة: إن البكاء يساهم فى تفريغ شحنة النفس وطاقتها التى لا بد أن توجه ضد العدو، فإنه يستوعب الصدمة فى داخل أعماق النفس فيقوم بتهدئتها فى وقت هى أحوج ما تكون إلى الإثارة والغضب لإدامة حالة الرفض والمواجهة ضد الأنظمة.

ومن ثم جاء أن قريش منعت من البكاء على قتلاها في بدر كي يبقى الغضب مخزوناً قابلاً للتفجير في حرب أخرى.

الإشكالية الثامنة: نهى الحسين) عليه السلام(الفواطم من البكاء وشقّ الجيوب وخمش الوجوه.

ثانياً: البكاء في التحليل العقلي

قبل الدخول في تقييم هذه الرؤى النقدية نلقت إلى أن البكاء حسب ما يبدو من النصوص يعتبر من عمدة الشعائر بل هولبها وروحها، فتفريغها منه مسخ لا يبقى معه معنى ومضمون لها(20) فهو

ص: 85

ليس قسيماً لها وإنما بمثابة المقسم.

وحيثما نطالع النصوص نجد ما يقرب من خمسين مفردة استعملت فيها بين مرادفة للبكاء أو ملازمة له.

وإن نصوص البكاء من الكثرة بمكان يمكن القول إنها مستفيضة بل متواترة، في الوقت الذي اشتملت على مجموعة من الصحاح، وجاءت بأكثر من خمسين طريقاً، وإلى جانبها جاءت روايات الجزع الذي هو عبارة عن التفجع الشديد وعدم التصبر والإفراط في الحزن بأكثر من عشرين طريقاً مجموعة منها صحيحة السند.

من ثم يمكن القول عن مقولة ضعف السند إنها على أقل تقدير تعبّر عن التفريط في الفحص والتتبع.

ثم إن البكاء فعل من أفعال النفس الجوانحية ومن ثم تناوله أكثر من علم يُعنى بشؤون النفس الداخلية.

ص: 86

والنفس البشرية ذات أجنحة وهوامش متعددة يمكن ضبطها في فريقين:

القوى الإدراكية: وهي بين حضورية وحصولية، والثاني بين قوة الحس والخيال والوهم والعقل.

والقوى العملية كالشهوة والغضب والعقل العملي.

ومهمة الفريق الأول الإدراك، ومهمة الفريق الثاني التحريك والبعث أو الردع والزجر.

والفريق الثاني يتأثر بالجانب الإدراكي، ومن ثم يمكن تعريف حقيقة الإنسان بأنها مزيج من العلم والعمل، إذ في الحيوان يضمم الجانب الإدراكي أو ينعدم، كما أن الصفات العملية ورّعت على الحيوانات، فتجد البعض تبرز فيه صفة الوفاء، والآخر الغدر، والثالث الشجاعة، ورابع الجبن وهكذا، وفي كل ذلك عبرة للإنسان خاصة عندما يلتفت إلى أنه يحشر على صفته الغالبة عليه، فباطنه قد يكون كأحد هذه الحيوانات.

من ثم كانت أهم خطوة هي التوازن بين القوى الإدراكية بعضها مع بعض، والتوازن بين القوى العملية بعضها مع بعضها الآخر

حتى تأخذ طابع الاعتدال فلا يجنح نحو الإفراط أو التفريط، والتوازن بين الفريقين.

ومدخل الشيطان قوة المخيلة حيث يدعو الإنسان من بعيد قائلاً: ما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم... إبراهيم، 22.

وكنموذج لفعل النفس: التقديس و التشكيك فكلاهما فعل تقوم به النفس إزاء شىء، وقد راج فى بعض الأوساط الحملة على ظاهرة التقديس واستبدالها بالتشكيك بحجة أنها غير صحية حيث إنها تغلف التفكير فتمنعه من الإبداع والخلاقية، على العكس من التشكيك حيث يضع الفكر أمام كل الاحتمالات ومن ثم يأتى انتقاؤه منهجياً.

فى حين أن التقديس ليس إلا إذعان النفس وخضوعها لشىء أدركت أنه حقيقة الذى يترتب عليه المتابعة وانقياد القوى العملية وتجانسها مع إدراكاتها وعدم تمردا عليها. وحينئذ إن كان ما أدركته النفس حقيقة من كبد الواقع فالخضوع مطلوب ومبرر ومنهجى إذ من الخسران التفريط به وعدم وضع حريم حوله، وان

كان المدرك لا أساس له من الواقع فالتقديس يزيد في الطين بلة(21).

ص:89

بل عدم متابعة العلم ينتهى بالأخير إلى زوال العلم، لأن العلاقة والتأثير والتأثر بين العلم والعمل متبادل، فكما أن العلم يقتضى نحواً من العمل كان العمل كحد أدنى سهيماً فى تثبيت المعلومة، فالتمرد على العلم ومعاكسة القوى العملية لمدرجاتها ينتهى بتبخر المعلومة وزوالها. ومن ثم ذكر الأصفهاني أن الآية الكريمة وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ فى بداية الأمر والإعلى مستوى النتائج ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوءى أن كذبوا آيات الله.

بالمقابل: التشكيك السلبي ليس استعراض الاحتمالات والفحص فيها ثم الموازنة بينها، فإنه ظاهرة منهجية تدخل فى صميم عملية الفحص والتنقيب عن الواقع، وإنما هو التعايش مع الريب والبناء عليه الذى يترتب عليه الإعراض عن مفاد الأدلة والمواد العلمية وعدم الإمعان والتروى فى تقييم الاحتمالات

والموازنة بينها.

التشكيك السلبي هو الوقوف عند الاحتمال أو التمادي إلى حالة الميلان إلى الاحتمال الضعيف والأضعف والابتعاد عن الاحتمال القوي والأقوى.

ويمكن تعريفه)التشكيك السلبي(برفع اليد عن اليقين الإجمالي بالاحتمال التفصيلي في طرف.

وميزة منطق القرآن والسنة عن بقية المناهج أنه يمنهج كل الهوامش في شخصية الإنسان فيخلق منه شخصية متوازنة على صعيد الإدراك بقواه المتعددة والعمل بقواه المتعددة وصعيدهما معاً.

فالتساؤل والتشكيك مقبول وذو قيمة منطقية إذا كان مقدمة للفحص فالاستقرار على نتيجة فإن«العلم كنوز مفاتحه السؤال»، وأما الوقوف عنده كظاهرة حضارية أو شعار مقدس تحت غطاء نفى التقديس أو الحرية الفكرية فهو حالة مرضية تمنع من تكامل الإنسان ورفيه المنشود. فالإيمان بالحقيقة ولو عن تقليد الذي يجعله في مهب الزوال حينما يواجه شبهة أو رأياً مضاداً يبقى

ص:91

أفضل من الوقوف عند الشك والريب حيث يسبب له الاستفادة من هذه الحقيقة بدلاً عن الحرمان المسبب عن الإعراض وعدم الاعتناء بها، ومن هنا جاء ذم القرآن للريب لأنه حالة من الإعراض عن الفحص الموزون في المواد كما وكيفاً والمعادلة بينها والتفوق في بوتقة الشك.

والبكاء نموذج آخر لفعل النفس.

وقد تعددت التفسيرات لهذه الفعالية وهي جميعاً لا تخرج عن حقيقته أو لوازمها المعبرة عنه.

من ثم يمكن القول أنه عبارة: عن تأثر وانكسار في البعد العملي نتيجة لإدراك معين قد يكون ملائماً وقد لا يكون ملائماً فتدمع العين لحزن أو شوق.

ولا يشدّ البكاء عن غيره من فعاليات النفس في عدم كونه علامة صحة بالمطلق وإنما يتحدد بتبع المعنى المدرك فإن كان صادقاً كان التفاعل والانفعال عنه إيجابياً وإلا كان سلبياً.

بالإضافة: إلى أن التفاعل الإيجابي له سقف بحسب طرف ومتعلق البكاء وبحسب الواجبات المزاحمة الأخرى، فليست

إيجابيته مطلقة فى كل مورد وحالة حتى لو تمادى وأفرط على ما يزيد على قابلية الحالة أو حتى لو كان غير موجه أو موجهاً ولكن لغاية غير موجهة.

فالبكاء نتيجة الحرمان من كمال إيجابى لأن الإدراك حقيقى وكماليته حقيقية فالتأثر مبرر ولكن شريطة أن يكون مستهدفأى ذلك توفير طاقة جديدة على الحركة يعوض فيها حرمانه بالإقلاع أو تذليل الموانع التى كانت وراء هذا الحرمان.

أما البكاء نتيجة حرمان توفر عليه صديق حسداً وتأثراً من فقدته ووجدان الآخر له متمنياً أن يصبح الآخر مثله لا أن يصبح هو مثل الآخر فإنه سلبى.

والبكاء لفقد عزيز لا بأس به إذا كان عن محبة ورحمة) تدمع العين ويحزن القلب ولا تقول ما لا يرضى الرب(، شريطة تناسبه مع حجم الحالة وقابلية المورد وعدم كونه تبرماً وسخطاً وانفعالاً من قضاء الله وقدره.

فتلخص: أن البكاء مؤشر صحة إذا كان عن إدراك صادق، وكان المدرك كمالاً مفقوداً، وكانت الغاية موجهة، وكان البكاء

وبهذه القيود للبكاء الإيجابي يمكن أن نتفهم بكاء النبي يعقوب على ولده النسيبُوسُفَ وَ اَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ مع علمه بحياته، وبكاء الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام (على فقد الرسول الأعظم) صلى الله عليه وآله (وبكاء السجاد) عليه السلام (على أبيه حتى فارق الحياة، فإنها وأمثالها ليست من النوع السلبي للبكاء وليست إفراطاً وإغراقاً غير مبرر لأن طرف ومتعلق البكاء من المعاني السامية التي تستحق هذا اللون من التعاطف والبكاء.

ليس البكاء بهذه الأطر وسيلة لتفريغ شحنة النفس وتقليلاً من طاقة الحركة وتهدئة لحالة الغضب المطلوبة في صراع الإنسان المقدر له في هذا العالم - كما حاول البعض أن يستفيد من تعريفات وُجدت في علم النفس فسّرت البكاء على أساس أنه ردّ فعل وتنفيس عن الضغط الذي يشعره الإنسان نتيجة الكبت والحرمان والظروف المختلفة، فيأتي علاجاً لهذه الحالة يعيد النفس إلى حالتها الطبيعية المتوازنة، مجتنباً إيّاها الاضطرابات والعقد والأمراض الروحية أو الانفجار غير المعقلن التي تترتب

على الكبت والضغط التي تتجاوز المعدل الطبيعي.)

لأن التعريفات المشار إليها لا يفهم منها تلك المحاولة كنتيجة فضلاً عن أن تؤخذ فيها، وإنما غاية ما يفهم منها أن البكاء يجتنب الإنسان الخروج عن طوره الطبيعي في ظل ظروف الصراع التي تملئ عليه فيبقى محتفظاً بتوازنه بدلاً من الهزيمة.

والغاية من البكاء هي التي تحدّد حيثيته ووجهته، فبكاء المظلوم يقيه دوماً في جوّ ظلامته ويديم روح المقاومة في شخصيته وعدم الذوبان في شخصية الآخر ولكن بشكل عقلائي بدلاً من الانفجار بصيغة انتحارية غير متعادلة.

وبذا تتبلور الإجابة عن واحدة من النقودات الموجهة للبكاء التي حاولت أن تختزله في وجهة معينة ذات طابع سلبي، في حين أنا نقبل وجود مثل تلك الحالات المعبرة عن روح الهزيمة والتخاذل ولكنها لا تمثل كل حالات البكاء وبشكل مطلق.

والمجتمع الشرقي عموماً يتميز في توفّره على وفرة العاطفة والوجدان والكثير من الفضائل العملية. وهي ظاهرة تسترعى الانتباه، خاصة وإن مجتمعات الغرب تعتبر متمدنة بالقياس إلى

ص: 95

الشرق، والمفترض في القانون أن يساهم في سلامة مجتمعه بل رقيته في كل حيثياته، ومع ذلك نجد البعد العاطفي في المجتمعات التي تعدّ في بعض المقاييس متخلفة في قانونها محدودة في حريات أرفع وأكثر طراوة من غيرها وأن الحاكم في المجتمع الآخر عقلياً الأرقام والمادة.

وضمن قانون تركيبية النفس من الجانبين العلمي والعملية، وقانون التعادل في الشخصية بالتوازن بين قوى النفس يمكن أن تسجل هذه الظاهرة ميزة حسنة لمجتمعات الشرق. وقد كان لهذا الاختلاف مداليه الاجتماعية حيث ساهمت في صنع مجتمعين لكل منهما أعرافه وملامحه الخاصة به وظواهره المنبثقة عن تشكيلة النفس وكيفية صياغتها.

فضمور العاطفة، الوجدان، الحس الداخلي الذي ابتليت به بعض المجتمعات يمكن أن يكون واحداً من خلفيات التضخم في أنواع الأمراض والاضطرابات الروحية المشاهدة في تلك المجتمعات حيث يساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي القائم على العاطفة كنسيج الأسرة والعائلة والقبيلة.

ويتلخص: أن المعلوماتية من دون عاطفة ووجدان صادق لا تصلح الفرد والمجتمع، وإنما المجموع منهما يصوغ الإرادة التي تمثل أعز ما يملك الإنسان.

بل المشاهد أن البكاء وأحواته من مفردات العاطفة تختزل الطريق إلى الفضيلة وإرادة الخير وممارسته بحيث تفوق في التأثير على عشرات المحاضرات والتنظيرات الفكرية.

وهذه حقيقة هامة تنبّه إلى أن شعب العقل العملي الذي يعتمد الجذب والنفرة، البسط والقبض، الميل والإعراض، الحب والبغض، التولى والتبرى، وغير ذلك من ألوان فعله والقوى المنضوية تحت سلطته، أكثر فاعلية من العقل النظرى الذى يعتمد الإدراك بنحو الوجود والعدم، النفى والإثبات، الحمل والسلب، الدمج والتفصيل، الهوهوية والتفكيك.

وفى هذا السياق يُفهم ما قصّه القرآن على لسان إبراهيم عليه السلام: *إِنِّي لَأُحِبُّ الْآفِلِينَ* .

فالجُمود على إدراك الحقائق من قناة العقل النظرى والتعاطى معها بلغة رقمية مفرغة من الإحساس المرهف، ليس ظاهرة

حضارية بقدر ما هو تمرّد على الفطرة في أحد جانبيها وهو العقل العملي، حيث صمّت بكيفية مزدوجة على العلم والعمل، الفكرة والعاطفة، المعرفة والإحساس، شريطة عدم الإفراط والتفريط.

ثالثاً: البكاء في القرآن

لقد حظى هذا الموضوع بقسط لا بأس به من الآيات الكريمة، لاحظ مثلاً لا حصرأ قوله تعالى:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسُّوْا تَكْبُرُونَ وَإِذَآ سَجَعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ المائدة 82-83.

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّاتِ تَحْمِلُهُمْ قُلَّتْ لَآ أُجِدُّ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (التوبة، 92)
الظاهرة في البكاء

ص: 98

الممدوح حزناً على الحرمان من المشاركة في فعل الخير الذي كانوا يودّون فعله بلهفة.

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ
يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (الإسراء، 109-107).

*أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى
عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ حَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (مريم، 58).

*وبكاء يعقوب على يوسف وهو نبي والقران يخلد ذكره ويخلد فعله كنموذج للاقتداء وتولّى عنهم وقال يا أَسَفُ عَلَى يُونُسَ وَ أَيْبَسَتْ
عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

ص: 99

قَالُوا تَاللّٰهِ تَقْتُلُوْنَ تَذَكَّرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (22)، يوسف 86-84).

*أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَ تَصَدَّحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنَ (النجم 59-58) الظاهرة فى ذمّ الضحك وأسبابه كالبطر والفرح الحيوانى، وعدم البكاء من خشية الله وأهوال يوم القيامة.

هذه الآيات تدلّ بوضوح على مطلوبة البكاء وإيجابيته مادام محتفظاً بمقوماته التى ألفتنا إليها.

ص: 100

فى الوقت ذاته يتحامل القرآن فى أكثر من آفة على الفرء وىذمه ولكن لا مطلقاً وإنما الذى يكون ناشئاً عن حدث دنىوى أو ترقةبه:

*إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتىناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتتوا بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومُه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين القصص 76.

*وَلئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيات عنى إنه لفرح فخور هود 10.

*لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الحديد، 23.

وإلا إذا كان الفرء لفضيلة أو مرتبط بالآخرة فهو ممدوح:

*قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يونس 58.

إلى جانب ذلك نجد تأكيد القرآن على مدح الخشية والإشفاق والخشوع وهى صنو البكاء أو من لوازمه ومسبباته التوليدية،

والمسبب التوليدى إذا كان مستحباً، كان سببه كذلك. لاحظ مثلاً:

*اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَرُ عَرَّةً مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ... الزمر، 23.

*فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ الأنبياء 90.

*أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ... الحديد 16.

وقد اتضح أن القرآن لا يصنّف البكاء بل الانفعال عموماً فى السلبى مطلقاً، وإنما فصل - كما فى الروايات - بين ما كان عن حقيقة ولغاية محمودة فهو إيجابى، وبين ما كان عن وهم

أو لغاية سيئة فهو سلبى.

والروايات فى فضيلة البكاء من خشية الله وفضيلة البكاء على الحسين متواترة كما أسلفنا.

بل فى بكاء يعقوب حتى ابيضاض العين وذهاب نور البصر يبدو أن شدة الانفعال لحقيقة أمر محمود جداً وأنه من مصاديق القاعدة الفقهية المتصيّدة من الأبواب المختلفة وهى) جواز المخاطرة فى سبيل الفضيلة الشرعية والعقلية(التي يأتى الحديث عنها بشكل مفصل فى نقطة لاحقة.

ونلاحظ ذلك بوضوح فى وصف على) عليه السلام(للمتقين حيث صعق همام صعقة كانت روحه فيها مع أنه) عليه السلام(كان يتخوّف من ذلك عليه.

ومدح أمير المؤمنين الموت عمّاً أسفاً عندما غارت خيل معاوية على الأنبار، حيث قال: «فلو أن امرأ مات أسفاً ما كان عندي ملوماً» لأنه مات عن حمية للدين.

ونرى فى زيارة الناحية: «فلأبكين عليك بدل الدموع دماً».

كذا لطم الفواطم الخدود وعلو صراخهن وإغماء الإمام الرضا مرتين حينما أنشده دعبل قصيدته المعروفة، كما جاء فى عيون الأخبار مسنداً.

وما روى فى البحار(ج41،ص11) من إغماء على) عليه السلام

(مراراً من الخشية(23).

وما روى فى البحار(ج46،ص108) من بكاء السجاد حتى كان يُخشى عليه التلف.

وما روى فى علل الشرايع(ج1،ص74) من علة خدمة موسى لشعيب وأنه لكثرة بكائه من خشية الله حتى أنه أصيب بالعمى مرة ثانية بعد ما شفاه الله تعالى من المرة الأولى.

وما روى من فعل الرباب زوجة الحسين)عليه السلام(وأنها لم تستظلّ تحت سقف عامر من شدة تأثرها حتى ماتت بعد عام مع أنه كان بمحضر من الإمام السجاد)عليه السلام(وتقريره.

وما جاء فى خطبة السجاد)عليه السلام(على مشارف المدينة عندما رجعت قافلة الحسين)عليه السلام(«:» وكيف لا ينصدع قلب لقتل سيد

ص:104

والمتتبع يحصل على حالات كثيرة لهذا النمط من المخاطرة بالنفس أو الأعضاء بسبب الانفعال الشديد حتى يخرج بنتيجة واضحة أنه مبرر ومرغوب فيه وحسن ما دام لإحياء أمر حقيقي ولفضيلة ولشأن أخروي.

رابعاً: نقد الإشكاليات في البكاء

على ضوء ما تقدم من تحليل ظاهرة البكاء وموقف الشريعة منه نعود للإشكاليات ثانية لنقدها والإجابة عنها:

نقد الإشكالية السادسة: إنه من غير المعقول أن تبدو ظاهرة عاطفية من دون أن تكون معلولة لإدراك مسبق لحقيقة الشيء، كيف والبكاء نوع من التأثير المسبب عن شدة الإذعان والإخبات

لحقيقة ما(24)، وفي مصيبة الحسين)عليه السلام(يعبر عن شدة العلاقة والانجذاب نحوه والنفر والرفض لأعدائه والتجاوب مع الحدث. ولا شك في أنه بهذا القدر من المعرفة نوع تضامن مع وليّ الله تعالى والصراط الحق والمعروف، وإنكار المنكر، لا مثل الجمود والحياد

ص:106

الذى يعنى انعدام الحمية الدينية والذوبان فى المنكر والانفعال به.

بالإضافة إلى: أن البكاء عليهم ترجمة للتولى والتبرى، الحب والبغض وتجزير لهما، فهو تعبير عنهما من جهة وتجلية لهما من جهة أخرى.

نعم فى الوقت ذاته دعت الروايات إلى التدبر والتأسى بالمعصوم ومثله لا- يتم إلا- بعد دراسة سيرتهم وحياتهم واستخلاص العبر والدروس. ومن ثم كان المطلوب الأمرين معا- العبرة والعبرة- وعدم طغيان جانب على آخر.

نقد الإشكالية الثانية: وسنقف عند شقها الثانى دون الأول وهو ضعف السند لما عرفت من أنه إشكال يعبر فى أحسن حالاته عن عدم التتبع.

وأما الشق الثانى والذى قد يستشهد له ببقاء الكثير على المعصية مكتفياً بالمشاركة فى مراسيم عاشوراء بحجة أنها تكفر عن السيئات.

فالجواب عنه: بالنقض فى مثل: **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ**

ذَلِكَ، وروايات البكاء من خشية الله تعالى، وروايات فتح باب التوبة "حتى تبلغ الروح التراقي"، وروايات المغفرة "كيوم ولدته أمه" بعد الحج حتى جاء التعبير: «فاستأنف العمل»، وغيرها من الروايات المتضمنة لآثار الأعمال العبادية المرورية من الفريقين التي يتخيل منها الإغراء بالمعصية.

والحل:

1- إن كل هذه النصوص لابد أن تفهم على أنها ترغيب بالعمل الصالح وتشجيع على التوبة عما سبق من المعاصي وعدم القنوط واليأس من روح الله تعالى، لا الإغراء بالمعصية.

2- ولو سلمنا جدلاً بالفهم المذكور إلا أنه يبقى العاصي التائب أدنى درجة من غير العاصي استناداً إلى الآية الكريمة:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ...، الظاهرة في أن التائب من الذنب لا يكون في مصاف ودرجة غير مرتكب الذنب المستعصم عن المعصية المتطهر منها، وفي مثله رادع عن المعصية رغبة في تلك المقامات العالية وطمعاً بها.

3- إن ما ورد من النصوص مقتضٍ وليس علة تامة، فالبكاء

ص: 108

والحج والاستغفار وما شاكل..كلها مقتضيات للمغفرة فلا ضمان فيها لتوفر عدم المانع، فلا تكون مغرية بالمعصية بل مغرية بالالتزام والإلحاح بالتوبة عما سبق إذ ربما هو عدم المانع.

4- إن الأعمال الصالحة المذكورة توجب الغفران فيما سبق من المعاصي ولا ضمان للتوفيق إليها لو عاود المعصية، فالحج يوجب المغفرة لما سبق من ذنوبه ولكن قد لا يوفق في المستقبل إليه ثانية.

5- ورد أن الموت على الولاية يوجب غفران الذنوب، ولكن ليست هناك ضمانات أنه يموت عليها فيما لو بقي مستغرقاً في المعصية إذ قد توجب -أو بعضها- زوال الإيمان، كما يشير إليه قوله تعالى: **ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُا السُّوَاىَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤْنَ.**

أو يقال: إن العمل الصالح مشروط الثواب عليه بالموافاة والموت على الحق وإلا لم ينفعه بل قد تكتب كل سيئاته السابقة عليه، وبالتالي القيام على الذنب قد يكون سبباً في زوال الإيمان فتأتى النتيجة مقلوبة تماماً.

6- يمكن أن يقال: إن العمل الصالح يترك أثره التكويني على النفس وهو تقوية المناعة إزاء الذنب، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الأعمال التي جاء ذكرها في الروايات ورتب عليها هذا الثواب للترغيب فيها توجب وجدان هذه المناعة فينفر عن المعصية تدريجياً حتى تصبح ملكة في شخصيته.

نقد الإشكالية الأولى: يتبلور مما تقدم أن العقد النفسية تتجمع وتتراكم عند من لم يفعل، فالانفعال حالة طبيعية بل مطلب طبيعي لخلق حالة التوازن والاستقرار في الشخصية، فالذي لا يفعل ويكبت مشاعره هو الذي يُخشى منه. وهناك بعض الدراسات لحياة كبار المجرمين في التاريخ خرجت في واحدة من نتائجها أن هؤلاء لم ينفسوا عن انفعالاتهم بالشكل الكافي فكانت حياتهم التي جنوا بها على أنفسهم وعلى البشرية تعبيراً آخر عن الكبت والعقد الدفينة التي لم يتم التعبير عنها عبر القنوات الطبيعية.

تقد الإشكالية السابعة: سبق أن عرضنا لأمثلة معاكسة تنبئ عن أن البكاء يديم حالة الرفض السياسى للأنظمة غيرالمشروعة(25).

تقد الإشكالية الخامسة: إن البكاء على الحرمان لا ينافى الصبر، بل النصوص الواردة فى أبواب الميت توجه نحو ذكر مصاب رسول الله عندما يصاب الإنسان بمصيبة، وهو يعنى ترغيب التشريع نحو توظيف الطاقة العاطفية فى مصاب فقد النبى الأعظم) صلى الله عليه وآله (حيث لا تقاس نعمة وجوده بوجود الحبيب، فهى دعوة إلى نقل النفس من الهم الشخصى إلى الهم المحبذ فان البكاء على الحبيب لا يوصل إلى نتيجة بل قد ينتهى إلى السخط على الله تعالى والاعتراض على قضائه، بخلافه على المعصوم فإنه بكاء على

ص:111

الحرمان من هذه الفضيلة والنعمة التي لا تعوض.

فالأمر بالاستمرار بالبكاء على الحسين عليه السلام (حتى ظهور القائم) عليه السلام (ليس جزءاً مذموماً).

ومن ثم كان الاستثناء من عموم النهي عن الجزع في روايات الجزع على الحسين عليه السلام (منفصلاً لا متصلاً، باعتبار أنه ليس جزءاً من قضاء الله تعالى وإنما من الظالمين وجريمتهم، ومنه نطلّ على مقياس الجزع المكروه وأنه كراهة قضاء الله تعالى وبالتالي الانهزام أمام المصيبة وفي مثله المطلوب الصبر على قضائه تعالى): اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك صابرة على نزول بلائك.. (ولو انعكسا بأن جزع من فعل الظالم ولم يصبر عليه لم يكن مذموماً، بل كان الصبر مذموماً كصبر المسلم على اعتداء الكافر عليه فإنه يعبر عن عدم الغيرة على الدين لا عن الصبر.

ومن ما تقدم يمكن أن نتفهّم جواب العقيلة: ما رأيت إلا جميلاً، متزامناً مع عميق حزنها وبكائها أحببتها وجزعها مما قام به المجرمون في حقهم.

نقد الإشكالية الثالثة: إننا نقر ظهور بعض النصوص في هذا

البعد، ولكن لا دليل على زوال ظرف التقية.

كما لا دليل على عدم استمرارها بعد أن كان البكاء أسلوباً للتبرى الصريح مع إثارة وجدان الآخر من دون ردود فعل سلبية قد تترتب على الوسائل الأخرى الصريحة.

كما لا دليل على حصر النصوص بها، إذ بعضها مطلق والآخر غريب عن المسألة السياسية، وثالث يحمل قرينة على وجود غايات أخرى في البكاء غير البعد السياسي.

نقد الإشكالية الثامنة: إن النهى المشار إليه مغمى بعدم شماتة الأعداء في ظرف ما زالت المعركة مفتوحة، حيث إنا نقبل أنها استمرت في حركة السبي. وإلا بعد انتهاء الثورة فعدم البكاء وعدم إثارة العواطف والوجدان وبحد أصبح سمة وعرفاً شيعياً يوجب قبر الثورة وإسدال ستار النسيان عليها وضياع كل الأهداف التي من أجلها كانت، وهو خذلان للحسين عليه السلام (ما بعده خذلان).

ويؤكد ذلك نهى الحسين عليه السلام (ابنته سكينه عن البكاء بصيغة) إذا قتلت.. (، فإن) إذا ظرفية وليست شرطية ومن ثم تدلّ على النهى عن البكاء في ظرف القتل، والمعركة ما زالت مفتوحة.

هذه حصيلة الأجوبة عن الإشكاليات المتعددة التي تناولت البكاء (26).

وفي ختام البحث هذا نلقت إلى مجموعة من الروايات حول البكاء تيمناً، وإلا فهي غنية عن البحث بعد ما كانت متواترة، حيث إن الأبواب التي تناولت مجمل الشعائر الحسينية تربو على الأربعين باباً وهي تشير بشكل أو بآخر إلى البكاء، بالإضافة إلى النصوص الخاصة به.

ومن تلك النصوص: ما جاء في الوسائل في كتاب المزار

ص: 114

الباب السادس والستين، الحديث الأول، وهو صحيح بل من الصحيح الأعلاني.

وقد ذكر بطريقتين آخرين صحيحين أيضاً.

*الحديث: (مَن ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر).

ومنها: الحديث الثالث من الباب ذاته، وقد روى بطرق ثلاثة، أحسنها طريق علي بن إبراهيم.

*الحديث: (أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين حتى تسيل على خديه بؤاه الله بها غرفاً يسكنها أحقاباً، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسّنا من الأذى من عدونا في الدنيا بؤاه الله مبعوثاً صدق، وأيما مؤمن مسّه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أودى فينا، صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار).

ص: 115

ومنها: الحديث الخامس صحيح إبراهيم بن هاشم عن الريان بن شبيب، وقد اقتطعه الوسائل وجاء في عيون أخبار الرضا (ج1، ص299) كاملاً.

وأحاديث أخرى دلّت على بكاء السماوات والأرض والحجر والمدر، وقد تزيد على عشرة طرق، ذكرت في مصادر السنة كتاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة الحسين (عليه السلام) فضلاً عن المصادر الشيعية.

والقرآن يشير إلى حقيقة بكاء السماء والأرض في قوله تعالى: **فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ** الدخان، 29، فإن نفي الفعل ظاهر في الشأنية.

ص: 116

الزاوية الخامسة التكييف بين لون من الشعائر الحسينية ولا ضرر

قد يُستدل على المنع عن مثل التطبير واللطم والضرب بالسلاسل بحديث "لا ضرر" على اعتبار أنها توفر موضوع القاعدة.

ولكن يمكن المنع عن مثل هذا الاستدلال بوجه ثلاثة، هي باختصار:

الوجه الأول: عدم تناول عموم (لا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (و) لا ضرر (قصوراً أو تخصيصاً لموارد إيقاع الإنسان نفسه في التهلكة في سبيل فضيلة دينية أو عقلية ممضاة من قبل الشارع، حتى لو كلف الإنسان حياته، بل هو مشمول بالمدح والثناء.

ويتبلور هذا الوجه عند مراجعة النصوص وكلمات الفقهاء في حالات مشابهة:

الحالة الأولى: فتواهم في باب الحدود في الدفاع عن النفس والعرض والمال مع الظن بالسلامة أو الاطمئنان بها أو احتمال التلف، فقد كانت الفتوى بالوجوب في الدفاع عن النفس في

ص: 117

الشقوق الثلاثة. بل أفتى البعض بالوجوب حتى مع الظن أو الاطمئنان بالتلف.

وفى العرض قالوا بالوجوب فى الشقين الأولين، مع الاختلاف فى صورة احتمال التلف بين القول بالوجوب كما فى النفس أو القول بالجواز.

وفى المال قد ينسب إلى الأكثر القول بالجواز فى الشقين الأول والثانى إلا إذا كان المال خطيراً فقد يجب، وفى صورة احتمال التلف أيضاً نسب جواز الدفاع إلى الأكثر.

وقد تمسك الأعلام فى ذلك برواية معتبرة السند) من قُتل دون مظلمته فهو شهيد).

ويستخلص من ذلك أن الدفاع نوع من الغيرة والإباء، كما يشعر بالعلة التعبير) دون مظلمته (حتى لو كان مالاً، مع أنه مهما بلغ لا يساوى النفس سيما وأنهم لم يقيّدوا الكمية بالخطيرة، مما يعنى أنه ليس من باب التزاحم وإلا كانت الأولوية لحفظ النفس مهما تصاعدت كمية المال، وإنما هو من الدوران بين حفظ النفس وحفظ الفضيلة) الإباء، إنكار المنكر، الدفاع، الحمية..).

ومن ثم كان القتل في سبيل إنكار المنكر في الجملة جائزاً.

الحالة الثانية: بكاء يعقوب) عليه السلام(إلى حد العمى، فإنه يعبر عن ممدوحية مثل هذا الفعل وإن انتهى إلى العمى مادام منبثقاً عن تشوق وحب للكمال المتجسد في النبي يوسف) عليه السلام(.

الحالة الثالثة: بكاء شعيب) عليه السلام(من خشية الله تعالى حتى أُصيب بالعمى مرتين كما جاء ذلك مسنداً في علل الشرائع.

الحالة الرابعة: سجود أبي ذر حتى العمى وهو من الحواريين لا من عموم المتسرعة، وكما هو حال الكثير من الصحابة، من دون أن يعيب عليهم أحد من المتسرعة مما يكشف عن وجود سيرة، بل كان ذلك بمراى من المعصوم) عليه السلام(.

الحالة الخامسة: بكاء السجاد) عليه السلام(إلى حد تخوف من حوله عليه، وقد جاء ذلك بعدة طرق غير طريق كامل الزيارات، وقد احتج) عليه السلام(بفعل نبي الله يعقوب.

ومثله بكاء نبي الله آدم) عليه السلام(، وبكاء الزهراء) عليها السلام(.

الحالة السادسة: إغماء الرضا) عليه السلام(مرتين حينما أنشده دعبل في الحسين) عليه السلام(، مع أن الإغماء طبيائى معرض التلف.

الحالة السابعة: كلمة علي عليه السلام (عندما غار جيش معاوية على الكوفة:).. فلو أن امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً لما كان به ملوماً بل كان فيه عندي جميلاً، وواضح أن المقصود من الموت غماً وحرناً وكمداً هو الموت الاختياري ولو عبر مقدمات بعيدة وإلا لم يكن معنى لنفى اللوم.

وقد نعثر قرانياً على هذا المضمون، وهو من مدركات العقل أيضاً.

الحالة الثامنة: خطبة علي عليه السلام (في وصف المتقين التي انتهت بموت همام، وقد كان الإمام يتوقع ذلك حيث تمنع ثلاث مرات مصرحاً أنه يتخوف عليه لركة قلبه وشفافيته، كما عقب الإمام علي موته: «أما والله لقد كنت أخافها عليه»، ثم قال: «أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها»، وقد أجاب عليه السلام (عن سؤال السائل الاستنكاري: (فما بالك يا أمير المؤمنين؟) فقال) عليه السلام (..)) ويحك إن لكلّ أجل وقتاً لا يعدوه وسبباً لا يتجاوزوه..»، فالحادثة تدلّ على أن الأمير عليه السلام (إنما سمح بذلك لأنه ميدان فضيلة والموت فيه موت في سبيل الله تعالى).

الحالة التاسعة: عدم استغلال الرباب تحت سقف حتى ماتت.

الحالة العاشرة: ما جاء فى خطبة السجاد عليه السلام (حين دخول المدينة) أى قلب لا يتصدع.. (الظاهر فى أن الإقدام على فعل فى معرضية التلف لا حظر فيه إذا كان لفضيلة.

الحالة الحادية عشرة: رمى الحسين عليه السلام (الماء من يده فى اليوم العاشر من المحرم غيرة على عياله مع أنه كان فى معرض التلف.

ويجمع الكلّ: أن الإقدام على فعل فى معرض التلف لا يوجب اللوم ما دام من أجل الفضيلة.

نعم لا بد من المفروغية مسبقاً عن كونها فضيلة معتدّاً بها عند الشارع.

كل هذا كان بياناً لاستثناء التلف (27) من أجل الفضيلة من

الضرر المحرم بنحو التخصيص.

وهناك وجه عقلي للقاعدة المذكورة يبين فيه قصور عموم أدلة لا ضرر عن شموله لمثل هذه الحالات، وهو: أن الهلكة وإن كانت فناء إلا أنه ليس كل فناء وإنما الذي يكون سدى وعبثاً وإلا لم يكن إلقاء للنفس في التهلكة، والمفترض في الحالات المشار إليها أنها ليست إلقاء عبثياً وإنما لغاية وهي الفضيلة.

ومن ثم لم تكن نصوص الجهاد في سبيل الله مخصصة

ص: 122

للاضرار لأنه ليس إلقاء عبثياً. وحينما ندقق في مناظرة يعقوب) عليه السلام (مع أبنائه نلاحظ أنه لم ينف لهم حرمة الإلقاء فقط عن بكائه وإنما جهلهم في تطبيق الضرر على بكائه كما يبدو من

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ..

ويؤكد كل ذلك عدم ذم العقل لمثل هذه الإلقاءات مما يعنى أنها خارجة تخصصاً لا تخصيصاً.

الوجه الثانى: ما ذكرناه فى قسم الشعائر الدينية من أن مبنى المشهور هو حاكمية "لا ضرر" على الأدلة الأولية إلا أنها لباً من باب التزام لا التخصص، خلافاً للميرزا النائينى وأتباعه حيث اختاروا الثانى، فى الوقت الذى تنسجم فتواه فى باب العزاء مع الأول.

وطريقة الفقهاء مع هذا التزام عدم تقديم كل درجة من الضرر على كل حكم حتى لو كان من الأهمية بمكان، فالضرر الذى يرفع وجوب الوضوء لا يصلح أن يرفع حرمة أكل الميتة ما لم يبلغ درجة عالية من الضرر كى يفوق فى أهميته أهمية حرمة الميتة.

ص: 123

وبعبارة أخرى: لا بد أن يكون الضرر متناسباً مع طبيعة ملاك الحكم الأولى كما هو مقتضى التواضع.

والمدعى فى هذا الوجه: أن الشعائر بأقسامها تفوق فى الأهمية الضرر الشخصى حتى لو بلغ تلف عضو عند البعض، بل فى فتوى الشيخ خضر بن شلال التعميم لتلف النفس أيضاً.

نعم إذا كان الضرر على المذهب مثلاً فافتتأ أهميته على أهمية الشعيرة، بل ينتفى حينئذ موضوع بل ماهية الشعيرة كما اتضح مما مرّ فى ماهية الشعيرة.

والدليل على تلك الأهمية: أولاً: من الثوابت التاريخية أن قبر الحسين عليه السلام (تعرض للهدم عدة مرات، فقد هدمه المنصور أولاً، ثم هدمه الرشيد مرتين وقطع السدرة التى كانت علامة على القبر، ثم هدمه المتوكل أربع مرات وأجرى الماء عليه، ثم هدم الموفق سقيفة الحرم..).

ومثل هذا يدلّ على حساسية الأنظمة من زيارة الشيعة لقبره عليه السلام، وأن فى الزيارة تعريضاً للنفس للهلاك.

وقد أكدت روايات كتاب المزار هذه الحقيقة، حيث اشتملت

على الإشارة إلى الرعب والخوف الذي كان يواجهه الزائر، ومع ذلك حثت على الزيارة بل على الدعاء لقضاء الحاجة تحت قبته الشريفة.

ولعل أحد حكم استجابة الدعاء تحت قبته الشريفة هو تخليد ذكره عليه السلام، وقد انتدب كل من الإمام الصادق والإمام الهادي عليهما السلام (من يدعو لهما بالشفاء تحت قبته، وقد اعترض المنتدب بأنه هو الحائر فأجابه) عليه السلام: نعم ولكن لله مواقع يحب أن يدعى بها وأنا أحببت ذلك.

وقد اشتملت صحيحة معاوية بن وهب والمروية بسند آخر صحيح على حكم زيارته عليه السلام (ويظهر منها أن المخاطرة في الزيارة وأنها في معرضية التلف).

وعلى هذا الأساس أفتى جملة باستحباب الزيارة حتى مع الخوف، بل عقد الوسائل باباً عنونه باستحباب الزيارة عند الخوف.

الدليل الثاني: ظهور النصوص الكثيرة في أن الزيارة أفضل من الحج الندي، وفي بعضها يتخرج الإمام من ذكر كل الفضائل لئلا يهمل الحج.

ص: 125

وعلى ضوء هذه النصوص قدّم كلّ من الجواهر واليزدي وجوب زيارة الحسين بالنذر على وجوب الحج، وقد علّله الثاني بعظم الملاك.

الدليل الثالث: الروايات الدالة على أهمية الولاية ومحوريتها وأنه ما نودي الناس في الإسلام بشيء كما نودي بالولاية. وعظمة الشعائر من عظمة الولاية لما سبق من أنها تعبير وترجمة عنها.

الدليل الرابع: هناك العديد من الروايات دالة على عدم الإمهال مع ترك الحج، ومن ثم لو لم يجب الحج على أحد في عام كان من الواجب على إمام المسلمين أن يبعث مجموعة لإحياء هذا الطقس.

ونفس هذا اللحن موجود في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) (عوجل بالنقمة، اصطلمته البلية..). و (أخذ على شيعتنا الزيارة في كل عام) و (فريضة على النساء).

هذا التشاكل الكبير بين السنة روايات الحج والزيارة حدا ببعض كبار الطائفة تصنيف شعائر وزيارة الحسين في الأركان التي كتب الله تعالى على نفسه حفظها وعدم انطماسها فإن بها بقاء

والأركان هي القرآن والحج والمسجد الحرام والمشاهد المشرفة وشعائر الحسين (عليه السلام)، (فوالله لن تمحو ذكرا ولن تميت وحيناً..)، وهي عبارة أخرى عن الثقلين فلم يفرط الله بها في القضاء والقدر لا على مستوى الإرادة التكوينية ولا على مستوى الإرادة التشريعية.

الدليل الخامس: شواهد الوجه السابق، فإنها إن لم تتم للوجه السابق تتم لهذا الوجه بلا ريب، فتعريض الإمام نفسه للتلف وهي نفس معصوم دليل أهمية الشعائر من دون شك.

من ثم يفهم سرّ إدراج الميرزا القمي في جامع الشتات (ج 2، ص 787) الشعائر الحسينية في باب الجهاد، فإنه إن دل على شيء فإنما يدل على اتحاد الملاك في البابين.

وواضح أنّ هذا الوجه إنما يصار إليه مع الإغماض عن الوجه السابق الذي هو قريب في حد نفسه وإن كان يحتاج إلى تمحيص أكبر.

الوجه الثالث: انتفاء الضرر صغرياً عن أقسام العزاء التي قيل

إنها مضرة، لأن الضرر بحسب التحديد الشرعي لا يتناول مثل هذا النقص فإنه لا يعدو شق البطن للعلاج ولا يعدو الحجامة.

نعم هناك كلام أشار إليه النراقي في العوائد، وهو أن الضرر المحرم ليس كل نقص وإنما خصوص النقص غير المعوض، ولكن هل المقصود من العوض خصوص الدنيوي أو يشمل الأخروي أيضاً؟

وقد أصرّ النراقي على الثاني وأن الضرر المحرم هو غير المعوض في الدنيا والآخرة، وأما إذا كان معوضاً في أحدهما فهوليس ضرراً محرماً، بل حتى مع الحمد العقلي لا يكون محرماً.

وواضح أنه على هذا المسلك ليست الموارد المذكورة في الشعائر من الضرر المحرم لأنها معوضة في الآخرة ومورد للمدح العقلي (1).

ص: 128

1- س: ما هو الفرق الفارق بين هذا الكلام للنراقي والوجه الأول على التخصص والخروج الموضوعي فإن كلاهما يصوّر خروج الضرر موضوعاً. إلا أن يقال إنه في الوجه السابق لم يركّز على فكرة التعويض والفائدة الأخروية وإنما ركّز على الفضيلة والكمال التكويني الموجود في هذا العالم، إلا أنه بهذا المقدار لا يصلح فارقاً وعلى الأقل لا يجعل من الوجه السابق قاعدة مستقلة كما حاولتم عنونته بذلك؟ ج: لم ينبّه النراقي على خصوص المخاطرة بالنفس والبدن في مورد الفضيلة الشرعية والعقلية وإن لم تكن من بيضة الدين ونحوها وإن لم تكن المخاطرة وقاية.

ولكن المشهور خص الضرر المحرم بالنقص غير المعوض دنيوياً، فينحصر الجواب بما ذكر في هذا الوجه من أن هذا القدر من النقص الذي يترتب على الشعائر ليس من الضرر العقلاني وإنما هو كالحجامة والفسد(1) فإنها حتى لو لم تكن نافعة لا يقال عنها

ص:129

1- س: ولكنه في الحجامة والفسد والعمليات الجراحية يكون الضرر فيها معوّضاً بإزالة ضرر أهمّ وأكبر، ومن ثم لم يكن قياس الضرر المترتب على الشعائر في محله؟ ج: ليس بالضرورة أن يكون فيها إزالة بل قد تكون ممانعة ودافعة لوقوع ضرر ولو متوسط، ولا ريب أن في الشعائر الحسينية وقاية لأهل الدين عن أضرار قاتلة ومهلكة بالهلاك الأبدي.

ضرر وإنما عبث.

وقد أفاض الأعلام في الحديث عن الوجهين الثاني والثالث.

ص:130

الزاوية السادسة فى استحاب لبس السواد على مصاب الحسين عليه السلام

*الوجه الأول:وردت روايات فى أبواب لباس المصلى أن لبس السواد لبس أهل النار ولبس الأعداء ولبس بنى العباس، ولكن ذهب الأكثر إلى الكراهة وبعض شاذ من المحدثين إلى الحرمة.

وقد ذكرنا فى القسم الأول كفاية الحل بالمعنى الأعم لاتخاذ الشعيرة.

*الوجه الثانى:إن النهى عمن يتخذه لباساً وزياً وأما اتخاذه شعاراً للحزن فليس مشمولاً للروايات، ومن نفى البحرانى واليزدى الكراهة حتى فى الصلاة.

*الوجه الثالث:لبس المعصوم السواد حزناً أو تقريره كما ذكر فى أكثر من مصدر.

*فالحسنان لبسا السواد على أبيهما ستة أشهر كما ذكره ابن أبي الحديد(ج4،ص8).نقلاً عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني المؤرخ المعروف.وقال:«وكان خرج الحسن بن علي عليهما السلام إليهم -إلى الناس بعد شهادة أبيه- وعليه ثياب سود.

*وروى ذلك ابن سعد في طبقاته(ص71 في ترجمة الحسن بن علي عليه السلام)،والسيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة(ص147) عن فضائل الأشراف(ص14).

*وعن الأصبغ بن نباتة أنه قال:دخلت مسجد الكوفة بعد قتل أمير المؤمنين عليه السلام ورأيت الحسن والحسين عليهما السلام لابسى السواد(.المصدر)ج16،ص22).

*والفاطميات والعقائل لبسن السواد والمسوح وكان

ص:132

السجاد يطبخ لهن الطعام لأنهن شغلن بإقامة المأتم، كما جاء ذلك في محاسن البرقي (ج2، ص195)، وفيه دلالة على تقرير المعصوم.

* روى الكليني والبحار (ج45، ص188)، والوسائل (ج2، ص890) عن محاسن البرقي (ط: 20 جزء (و) ج2، ص357) والمحاسن ص (420 ح195)، بسنده عن عمر بن علي بن الحسين (عليه السلام) (قال: لَمَّا قُتِلَ الحسين بن علي) عليه السلام (لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكنّ لا يشتكين من حرّ ولا برد وكان علي بن الحسين) عليه السلام (يعمل لهنّ الطعام للمأتم).

* نقلاً عن كتاب «النشر والطي» (بإسناده عن الرضا) عليه السلام (أنّه قال - في حديث في فضيلة يوم الغدير - وهو يوم تنفيس الكرب... ويوم لبس الثياب ونزع السواد).

ص: 133

* وفي إقبال الأعمال (ص 777) في فضيلة يوم الغدير يذكر رواية لبس السواد.

* ومثلها روى في البحار عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان الحلّي بإسناده عن أحمد بن إسحاق القمّي عن الإمام العسكري عليه السلام (عن آبائه) عليهم السلام (عن أمير المؤمنين في فضيلة التاسع من ربيع الأول) أنه يوم الغدير الثاني ويوم تنفيس الكربة ويوم نزع السواد (.) بحار ج 98، ص 354) مستدرک الوسائل (ج 3، ص 327-326).

* وروى في ما جرى في الشام على قافلة سيد الشهداء عليه السلام (بعدما أذن لهم يزيد بالرجوع وطلبوا منه النوح على الحسين) عليه السلام (:) ولم تبقى هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسين وندبوه (.) البحار ج 45، ص 195).

ص: 134

*وفي مستدرک الوسائل(باب 45) من أبواب لباس المصلی يذكر رواية أخرى في هذا المجال.

*وفي الوسائل(باب 45) من أبواب لباس المصلی يذكر رواية أن الحسين(عليه السلام)كان لايسأ حين قُتل جبة دكناء.

*وفي مقتل أبي مخنف(ص222) عندما أخبر النعمان بن بشير بقتل الحسين(عليه السلام):«فلم تبقَ في المدينة مخدرة إلا وبرزت من خدرها ولبسوا السواد وصاروا يدعون الويل».

*وروى في الدعائم(ج2،ص291) عن جعفر بن محمد(عليه السلام)«أنه قال:»لا تلبس الحادّ-المرأة في حدادها على زوجها-ثياباً مصبغة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تزین حتى تنقضى عدتها ولا بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بسواد».

*وقد أفتى بمضمونه الشيخ في المبسوط(ج5،ص264-265) والمحقق في الشرائع في حداد الزوجة،

ص:135

*وروى صاحب الصفار فى بصائر الدرجات عن البنزطى عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله وثابت عن حنظلة عن أبى عبد الله (الله عليه السلام) قال: «خطب رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً بعد أن يصلّى الفجر فى المسجد وعليه قميصه سوداء- وذكر عليه السلام (أنه توفى صلى الله عليه وآله فى ذلك اليوم) بصائر الدرجات ص 305-304، وبحار الأنوار ج 22 ص 464.

*وفى سيرة ابن هشام (ج 4، ص 316): «كان على رسول الله صلى الله عليه وآله (خميصه سوداء حين اشتدّ به وجعه».

*وروى الكلينى (ج 6، ص 449)، والدعائم (ج 2 ص 161) بسنده عن سليمان بن راشد عن أبيه قال: «رأيت على بن الحسين عليه السلام (وعليه

* وفي عيون الأخبار وفنون الآثار لعماد الدين إدريس القرشي (ص 109) عن أبي نعيم ياسناده عن أم سلمة رضوان الله عليها أنّها لمّا بلغها مقتل الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) ضربت قبة سوداء في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله ولبست السواد).

* وروى في البحار (ج 45، ص 195) فيما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) (بعد واقعة كربلاء) إلى أن قال (عليه السلام): ثم قال الوصيف: يا سكينه اخفضي صوتك فقد أبكيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله). ثم الوصيف أخذ يدي فأدخلني القصر فإذا بخمس نسوة قد عظم الله تعالى خلقهنّ وزاد في نورهنّ وبينهن امرأة عظيمة الخلقة ناشرة شعورها وعليها ثياب سود بيدها قميص مضمخ

بالدم وإذا قامت يقمن معها وإذا جلست جلسن معها فقلت للوصيف: ما هؤلاء النسوة اللاتي قد عظم الله خلقتهم؟ فقال: يا سكينه هذه حواء أم البشر وهذه مريم بنت عمران وهذه خديجة بنت خويلد وهذه سارة. وهذه التي بيدها القميص المضمخ وإذا قامت يقمن معها وإذا جلست يجلسن معها هي جدتك فاطمة الزهراء سلام الله عليها... الحديث».

*وروى الشيخ في الغيبة بسنده إلى كامل بن إبراهيم أنه دخل على أبي محمد عليه السلام (فنظر إلى ثياب بياض ناعمة قال: فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله؟ فقال) عليه السلام (متبسّماً: يا كامل - وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده - فقال:

هذا لله وهذا لكم» الوسائل (3ج، ص35) وبحار الأنوار) ج50 ص253، وج52، ص51-50).

*الوجه الرابع: قد يتأمل في الكراهة -كما قيل- باعتبار أن أحد جهات الكراهة كونه لباساً وشعاراً لبني العباس، وفي عصرنا لم يبق كذلك.

وهذا الوجه إن لم يصلح رافعاً للكراهة فهو على الأقل يدلّ على تخفيفها. بل يقال إن بني العباس اتخذوه لباساً أول حكمهم حزناً على الحسين) عليه السلام(، فهو يدلّ على وجود سيرة متشرعية في أيامهم على ذلك.

وهذه الوجوه تتعاضد لتثبت رجحان لبس السواد على مصاب الحسين) عليه السلام(.

ص: 139

الزاوية السابعة حكم اللعن فى زيارة عاشوراء وغيرها

مما ورد فى الروايات والزيارات متواتراً

فقد تردد أكثر البعض من الوسوسة فيه لوصية الأمير لأصحابه «لا تكونوا سبابين» أو لأنه معبر عن الحقد وهو ليس خلقاً دينياً.

ولكن الصحيح أن اللعن غير السب، إلا أن يكون مبتدلاً ومن دون مبرر كالذى يحصل بين السفلة بعضهم مع بعض.

وأما إذا كان لمستحق فهو يختلف عن السب ماهية، فإن اللعن هو طلب ودعاء بإقصاء الملعون عن الرحمة الإلهية، بينما السب هو الفحش من القول أو رمى الآخر بالعيوب والنقائص.

فاللعن يعنى إظهار النفرة وإنكار المنكر والتبرى منه ومثله علامة صحة لأن تقبيح القبيح مطلوب، بل هو مقتضى الفطرة التى فطر الناس عليها فيبتعد الإنسان عن القبيح وينجذب إلى الحسن، وهذه هى فلسفة التبرى والتولى.

ص: 141

ومنه يتبلور أن اللعن لأصحاب الموبقات في الدين ممن بدلوا وأحدثوا فيه عامل تربوي للأتباع المؤمنين يوقئهم من الانحراف، ومن ثم كان أدنى مراتب إنكار المنكر هو الإنكار بالقلب والتبري النفسى منه، وكان اللعن من مراتب إنكار المنكر.

وقد ذكر الأمينى فى الغدير وغيره من الأعلام أن أمير المؤمنين عليه السلام (كان يقنت فى صلاته فى الكوفة باللعن على معاوية وأبى موسى الأشعري وعمرو بن العاص وآخرين، ومن ثم قال) عليه السلام (فى ذيل الكلام السابق):..ولكنكم لو وصفتهم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب فى القول وأبلغ فى العذر..).

وقد روى أيضاً أن النبى صلى الله عليه وآله (قد لعن أناساً بأسمائهم. فى مسند أحمد أنه) صلى الله عليه وآله (لعن الحكم بن العاص ومن فى صلبه.

وفى مسند المدنيين (15975) ومسند الكوفيين عن مسند أحمد (18600) أنه صلى الله عليه وآله (لعن الخوارج، وغيرها من الحالات كثير.

لذلك نجد أن القرآن لم يتحرج من اللعن وفى موارد متعددة.

*فى الأحزاب (57) جاء فيها اللعن على من يؤذى الله

ورسوله، وقتلُ الحسين إيداءً لله وللرسول.

* وفي البقرة (157) تتضمن الحث على اللعنيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون .

* وفي سورة ص (78) خطاب لإبليس، وكل الآيات المرتبطة بتوبيخ إبليس لم تكن توبيخاً على عدم سجوده فقط وإنما على عدم الولاية لآدم.

* والإسراء (60): وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ وَقَدْ أَوْضَحَتِ الرِّوَايَاتُ أَنَّ الرُّؤْيَا الَّتِي أزعجت النبي هي رؤيته من ينزو على قبره وأن الشجرة الملعونة هم آل أمية.

* وقوله تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى... والحمد لله رب العالمين

جعفر السيد عبد الصاحب الحكيم

1422/2001

ص: 143

المحتويات

تقديم 7

الأدلة إجمالاً 11

الرؤية القرآنية أو العمومات الفوقانية الأم 11

أقوال العامة 12

أقوال الخاصة 12

الدراسة التفصيلية لموضوع العمومات 14

المعنى اللغوي 15

المعنى الماهوي 17

بعد آخر في الموضوع 18

طبيعة دلالة الموضوع 20

النتيجة 21

الرأى الآخر 23

تقييم ونقد عام 24

النقد التفصيلي لأدلة الرأى الآخر 36

ضابطة البدعة والتوقيفية 39

ص: 144

فقه متعلق العمومات 42

حيثيات فى حكم العمومات 46

شكوك وحلول 51

الخرافة 51

الهتك 54

الشعائر الحسينية 57

1. تصورات سريعة لخلفيات النهضة 60

2. فى عمومات الشعائر الحسينية 65

3. معايير الرواية فى الشعائر 67

4. البكاء على الحسين عليه السلام 83

5. فى استحباب لبس السواد على مصاب الحسين 131

6. حكم اللعن فى زيارة عاشوراء وغيرها 139

ص: 145

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبة : 41)

منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمة لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجاناً. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والندور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام عليه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضاً الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.

هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.

رقم البطاقة :

6104-3388-0008-7732

رقم حساب بنك ميلا:

9586839652

رقم حساب شيبا:

IR390120020000009586839652

المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).

قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المكتب المركزي :

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر أباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم 129، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي 03134490125

هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722

قسم البيع 09132000109 شؤون المستخدمين 09132000109.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

