



مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام

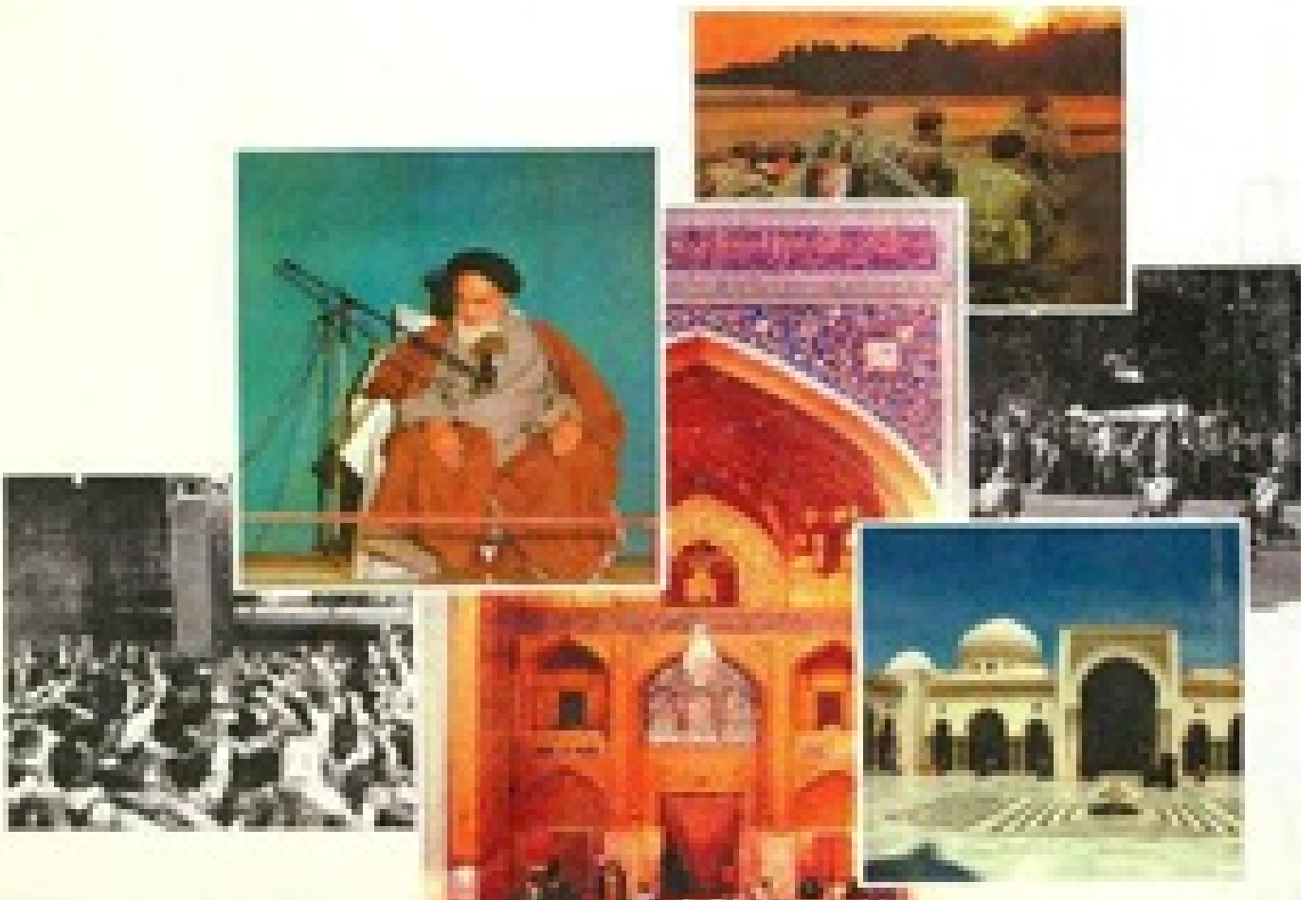


عليه
صلى الله عليه وسلم

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

الشريعة في الإسلام

العلامة الطباطبائي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشيعة فى الاسلام

كاتب:

محمد حسين طباطبايى

نشرت فى الطباعة:

بيت الكاتب

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٠	الشيعه فى الاسلام
١٠	اشاره
١٠	اشاره
١٢	محتويات الكتاب
٢٠	مقدمه المترجم
٢٠	تعريف بالكتاب
٢١	تعريف بالكاتب
٢١	اشاره
٢٣	مؤلفاته:
٢٧	مقدمه المؤلف
٣١	الفصل الأول:
٣١	اشاره
٣٣	بدايه نشوء الشيعه
٣٦	سبب انفصال الأقلية الشيعيه عن أكثرية السنه، و ظهور الاختلافات
٣٩	موضوعا الخلافه و المرجعيته العلميه
٤١	الطريقه السياسيه للخلافه الانتخاييه، و مخالفتها للفكر الشيعى
٤٧	انتهاء الخلافه إلى أمير المؤمنين عليه السلام و سيرته
٥٠	ما حصل عليه الشيعه طوال خلافه الإمام على عليه السلام
٥٣	انتقال الخلافه إلى معاويه و تحولها إلى ملكيه موروثه
٥٦	الأيام العصيبه التى مرت على الشيعه
٥٨	استقرار ملوكيه بنى أميه
٦٢	الشيعه فى القرن الثانى للهجره
٦٤	الشيعه فى القرن الثالث للهجره

٦٥ الشيعه فى القرن الرابع للهجره
٦٦ الشيعه فى القرن الخامس و حتى القرن التاسع الهجرى
٦٨ الشيعه فى القرن العاشر و الحادى عشر للهجره
٦٩ الشيعه فى القرن الثانى عشر و حتى القرن الرابع عشر للهجره
٦٩ انقسام بعض الفرق و انقراضها
٦٩ اشاره
٧١ الزيديه
٧٢ الإسماعيليه و انشعاباتها
٧٦ النزاريه و المستعليه و الدرزيه و المقنعه
٧٨ الشيعه الاثنا عشريه و اختلافها مع الزيديه و الإسماعيليه
٧٩ موجز عن تاريخ الشيعه الاثنى عشريه
٨٣ الفصل الثانى:
٨٣ اشاره
٨٤ معنى الفكر الدينى
٨٤ المصادر الرئيسيه للفكر الدينى فى الإسلام
٨٥ الطرق التى يعرضها الإسلام للفكر الدينى
٨٥ اشاره
٨٨ الاختلاف بين هذه الطرق الثلاثه
٨٩ الطريق الأول:
٨٩ اشاره
٩٠ حديث الصحابه
٩١ بحث آخر فى الكتاب و السنه
٩٣ ظاهر القرآن و باطنه
٩٦ تأويل القرآن
٩٩ تتمه البحث عن الحديث
١٠١ الشيعه و العمل بالحديث

١٠٢	التعلّم و التعليم العام فى الإسلام
١٠٤	الشيعة و العلوم العقلية
١٠٦	الطريق الثانى:
١٠٦	اشاره
١٠٦	التفكر العقلى و الفلسفى و الكلامى
١٠٧	مدى تقدم الشيعة فى التفكير الفلسفى و الكلامى فى الإسلام
١١٠	الشيعة يسعون دائما بحقل الفلسفه و سائر العلوم العقلية
١١٠	لما ذا استقرت الفلسفه عند الشيعة؟
١١١	خمسه من نوايع علماء الشيعة
١١٤	الطريق الثالث:
١١٤	اشاره
١١٤	الإنسان و إدراكه للعرفان
١١٥	ظهور العرفان فى الإسلام
١١٨	إرشاد الكتاب و السنه إلى معرفه النفس، و مناهجها
١٢١	الفصل الثالث:
١٢١	اشاره
١٢٣	معرفه الله
١٢٣	ضروره وجود الله تعالى
١٢٣	النظر إلى الكون عن طريق المخلوقات و الواقعيات.
١٢٤	نظره أخرى عن طريق ارتباط الإنسان بالعالم.
١٢٨	وحدانيه الله تعالى
١٢٩	الذات و الصفات
١٢٩	اشاره
١٣٠	معانى صفات الله تعالى
١٣١	مزيد من التوضيح فى معانى الصفات
١٣٢	صفات الفعل

١٣٤	القضاء و القدر
١٣٦	الإنسان و الاختيار
١٣٩	معرفة النبي
١٣٩	نحو الهدف الهدايه العامه
١٤١	الهدايه الخاصه
١٤٣	العقل و القانون
١٤٤	الشعور المرموز،أو ما يسمى(الوحي)
١٤٥	الأنبياء و عصمه النبوه
١٤٦	الأنبياء و الشرائع السماويه
١٤٩	الأنبياء و دليل(الوحي)و النبوه
١٥١	عدد الأنبياء
١٥١	الأنبياء أولو العزم،حمله الشرائع السماويه
١٥٢	نبؤه محمد صلى الله عليه و آله و سلم
١٥٧	النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و القرآن
١٦١	معرفة المعاد
١٦١	الإنسان روح و جسم
١٦٣	مبحث فى حقيقه الروح من منظار آخر
١٦٤	الموت من وجهه نظر الإسلام
١٦٤	عالم البرزخ
١٦٦	يوم القيامه.المعاد
١٦٩	بيان آخر
١٧٥	استمرار الخلقه و تعاقبها
١٧٦	معرفة الإمام
١٧٦	معنى الإمام
١٧٧	الإمامه و خلافه النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فى الحكومه الإسلاميه
١٨٤	تأييد للأقوال السابقه

١٨٧	الإمامه فى العلوم التشريعيه
١٨٨	الفرق بين النبى و الإمام
١٩٠	الإمامه فى باطن الأعمال
١٩٤	أئمه الإسلام و قاداته
١٩٥	موجز عن حياه الأئمه الاثنى عشر
١٩٥	الإمام الأول:
٢٠١	الإمام الثانى:
٢٠٣	الإمام الثالث:
٢١٢	الإمام الرابع:
٢١٣	الإمام الخامس:
٢١٥	الإمام السادس:
٢١٧	الإمام السابع:
٢١٨	الإمام الثامن:
٢٢١	الإمام التاسع:
٢٢٢	الإمام العاشر:
٢٢٤	الإمام الحادى عشر:
٢٢٤	الإمام الثانى عشر:
٢٢٤	اشاره
٢٢٧	السفرء
٢٢٨	بحث فى ظهور المهدي(عج)من وجهه نظر العامه
٢٢٩	بحث فى ظهور المهدي(عج)من وجهه نظر الخاصه
٢٣٠	ردّ على الشبهات
٢٣٢	الخاتمه:
٢٣٤	تعريف مركز

سرشناسه : طباطبائي، محمدحسين، ١٣٦٠ - ١٢٨١

عنوان و نام پديدآور : الشيعة في الاسلام / محمدحسين الطباطبائي

مشخصات نشر : بيت الكاتب.بيروت.

مشخصات ظاهري : ص ٣٠٤

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

يادداشت : عربي

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس

شماره كتابشناسي ملي : ١٩١٣٠٤

محتويات الكتاب

الشيعة في الإسلام العلامة الطباطبائي مركز بقيه الله الاعظم (ع) للدراسات و النشر

ص: ٣

مقدمه المترجم ٩

مقدمه المؤلف ١٥

الفصل الأول: كيفية نشوء الشيعة و تطورهم.

بدايه نشوء الشيعة ٢١

سبب انفصال الأقلية الشيعيه عن اكثرية السنّه، و ظهور الاختلافات ٢٤

موضوعا الخلافه و المرجعيه العلميه ٢٧

الطريقه السياسيه للخلافه الانتخابيه، و مخالفتها للفكر الشيعي ٢٩

انتهاء الخلافه إلى أمير المؤمنين (ع) و سيرته ٣٥

ما حصلت عليه الشيعة طوال خلافه الامام عليّ (ع) في خمس سنوات ٣٨

انتقال الخلافه إلى معاويه و تحويلها إلى ملوكيه موروثه ٤١

الأيام العصيبه التي مرّت بالشيعة ٤٤

استقرار ملوكيه بني اميّه ٤٦

الشيعة في القرن الثاني للهجره ٥٠

الشيعة في القرن الثالث للهجره ٥٢

الشيعة في القرن الرابع للهجره ٥٣

الشيعة في القرن الخامس و حتى القرن التاسع الهجرى ٥٤

الشيعة في القرن العاشر و الحادى عشر للهجره ٥٦

الشيعة في القرن الثاني عشر و حتى القرن الرابع عشر للهجره ٥٧

ص: ٥

انقسام بعض الفرق و انقراضها ٥٧

الزيديه ٥٩

الاسماعيليه و انشعاباتها ٦٠

النزاريه و المستعليه و الدرزيه و المقنعه ٦٤

الشيعة الاثنا عشرية، و اختلافها مع الزيديه و الاسماعيليه ٦٦

موجز عن تاريخ الشيعة الاثني عشرية ٦٧

الفصل الثاني: الفكر الديني لدى الشيعة معنى الفكر الديني ٧٢

المصادر الرئيسيه للفكر الديني في الاسلام ٧٢

الطرق التي يعرضها الاسلام للفكر الديني ٧٣

الاختلاف بين هذه الطرق الثلاثة ٧٦

الطريق الأول: الظواهر الدينيه و أقسامها ٧٧ حديث الصحابه ٧٨

بحث آخر في الكتاب و السنه ٧٨

ظاهر القرآن و باطنه ٨١

تأويل القرآن ٨٤

تممه البحث عن الحديث ٨٧

الشيعة و العمل بالحديث ٨٩

التعلم و التعليم العام في الاسلام ٩٠

الشيعة و العلوم التقليه ٩٢

الطريق الثاني: المباحث العقليه: ٩٤ التفكير العقلي و الفلسفي و الكلامي ٩٤

مدى تقدم الشيعة في التفكير الفلسفي و الكلامي في الاسلام ٩٥

الشيعة يسعون دائما بحقل الفلسفه و سائر العلوم العقليه ٩٨

لما ذا استقرت الفلسفه عند الشيعة؟ ٩٨

خمس من نوابغ علماء الشيعة ٩٩

ص: ٦

الطريق الثالث:الكشف ١٠٢ الانسان و إدراكه للعرفان ١٠٢

ظهور العرفان فى الاسلام ١٠٣

ارشاد الكتاب و السنه إلى معرفه النفس،و مناهجها ١٠٦

الفصل الثالث:المعتقدات الاسلاميه من وجهه نظر الشيعة الاماميه معرفه الله:

النظر إلى الكون عن طريق المخلوقات و الواقعيات-ضروره وجود الله تعالى ١١١

نظرة أخرى عن طريق ارتباط الانسان بالعالم-خاتمه الفصل وحدانيه الله تعالى ١١٢

الذات و الصفات ١١٧

معانى صفات الله تعالى ١١٨

مزيد من التوضيح فى معانى الصفات ١١٩

صفات الفعل ١٢٠

القضاء و القدر ١٢٢

الانسان و الاختيار ١٢٤

معرفه النبى:

نحو الهدف-الهدايه العامه ١٢٧

الهدايه الخاصه ١٢٩

العقل و القانون ١٣١

الشعور المرموز،أو ما يسمى ب(الوحى)١٣٢

الأنبياء و عصمه النبوه ١٣٣

الأنبياء و الشرائع السماويه ١٣٤

الأنبياء و دليل(الوحى)و النبوه ١٣٧

عدد الأنبياء ١٣٩

الأنبياء أولو العزم، حمله الشرائع السماويه ١٣٩

نبؤه محمد (ص) ١٤٠

النبي الأكرم (ص) والقرآن ١٤٥

ص: ٧

معرفة المعاد:

الانسان روح و جسم ١٤٩

مبحث فى حقيقه الروح من منظار آخر ١٥١

الموت من وجهه نظر الاسلام ١٥٢

عالم البرزخ ١٥٢

يوم القيامه-المعاد ١٥٤

بيان آخر ١٥٧

استمرار الخلقه و تعاقبها ١٦٢

معرفة الامام:

معنى الامام ١٦٣

الامامه و خلافه النبى الأكرم(ص) فى الحكومه الاسلاميه ١٦٤

تأييد للأقوال السابقه ١٧١

الامامه فى العلوم التشريعيه ١٧٤

الفرق بين النبى و الامام ١٧٥

الامامه فى باطن الأعمال ١٧٧

أئمه الاسلام و قاداته ١٨١

موجز عن حياه الأئمه الاثنى عشر ١٨٢

بحث فى ظهور المهدي(عج) من وجهه نظر العامه ٢١٥

بحث فى ظهور المهدي(عج) من وجهه نظر الخاصه ٢١٦

قد يتساءل البعض، من هم الشيعة؟ وما هو التشيع؟ متى وجد؟ وكيف نشأ؟.

فقال البعض، إنهم فرقه استحدثت و تشعبت من الإسلام، وقال آخرون، إنهم غلاة ليسوا بمسلمين، و ذهب جماعه إلى أنهم فرقه ضاله مضله، لا يربطهم بالإسلام رابط، و ما إلى ذلك من الأقوال...

كتاب «الشيعة في الإسلام» تحقيق جادّ في تعريف الشيعة من جميع جوانبهم، لمن لم يتعرف على الفكر الشيعي، فهو يجب على جميع تلك التساؤلات، و يردّ على الشبهات التي طالما تمسك بها الأعداء، فجعلوها ذريعه، للحطّ من شأن الشيعة و مقامهم.

لقد عالج المؤلف هذا الهدف دون تعرّض لأهل السنّه، في حين يقف مدافعا عن أصاله الشيعة، و يبيّن علل نشوئهم، و قد حاول المؤلف أن يعرض التشيع، و هو جانب من الإسلام الأصيل، بعيدا عن التفرقه و الانشقاق في صفوف المسلمين.

جاء الكتاب مبسطا و بلغه يفهمها الجميع، لا يستغنى عنه الشيعة ذاتهم و خاصه الشباب.

لقد قسّم المؤلف -قدّس سره- بحثه القيم هذا إلى ثلاثة فصول، استعرض خلالها تاريخ الشيعة و معتقداتهم و علومهم.

فبحث في الفصل الأوّل، كيفية نشوء الشيعة و انقساماتها، و موجزا عن تاريخ الشيعة الاثني عشرية. و استعرض في الفصل الثاني، الفكر الشيعي، و الطرق التي يتتبعها في الاحتجاج، من ظواهر دينيه أو بحوث عقليه و تناول في الفصل الثالث، أصول الدين و فروعه من وجهه نظر الشيعة، في الله سبحانه و صفاته، و في معرفه النبي (ص) و الوحي، في المعاد، و في الإمامه، و الفرق بين النبي و الإمام. و موجز عن تاريخ الأئمة الاثني عشر، و مبحث في ظهور المهدي -عليه السّلام-.

تعريف بالكاتب

اشاره

ولد المؤلف العلامه السيد محمد حسين الطباطبائي في بيت علم و فضل، في بيت له تاريخ طويل في خدمه شريعه الإسلام، و منهج الرسول و أهل بيته، إذ أن أربعه عشر من أجداد المؤلف كانوا من العلماء البارزين في مدينه تبريز الإيرانيه.

ولد سنه ۱۳۲۱ للهجره، فتابع دراسته الأوليّه هناك، ثم رحل إلى النجف الأشرف سنه ۱۳۴۴ هـ، و مكث هناك، مدّه لا تقل عن عشر سنوات، اكتسب خلالها مختلف العلوم الإسلاميه، فدرس الفقه و الأصول، و الفلسفه و الرياضيات و الأخلاق، ثم رجع إلى موطنه سنه ۱۳۵۴ هـ.

لم يكتف بدراسه الفقه و الأصول بشكلها المبسّط، و إنما تعمّق

فى دراسه هذين العلمين، و تناول دراسه علم النحو و الصرف أيضا، و دراسه الأدب العربى، و تطرّق إلى دراسه علم الرياضيات القديم كـ «أصول» أقليدس و «المجسطى» لبطليموس، و الفلسفه و علم الكلام و العرفان و التفسير أيضا.

ذاعت شهرته فى إيران، بعد أن هاجر من مسقط رأسه إلى مدينه قم، إثر الحوادث السياسيه للحرب العالميه الثانيه، فأقام فيها سنه ١٣٦٥ هـ، و شرع بتدريس التفسير و الحكمه و المعارف الإسلاميه، و لم يتوان فى البحث مع المخالفين، فأرشد العديد منهم إلى طريق الحقّ و الصواب.

كان لمحاضراته فى الحوزه العلميه، أثر بليغ فى طلابها، بل شملت المثقفين أيضا. فكانت لقاءاته مع الأستاذ «هنرى كرين» مستمره فى كل خريف، يحضرها جمع من الفضلاء و العلماء، تطرح فيها المسائل الدينيه و الفلسفيه، فكانت لها نتائجها المثمره.

و من الجدير بالذكر أنّ تلك اللقاءات و المباحثات لم يكن لها نظير فى العالم الإسلامى، منذ القرون الوسطى حين كان التلاحح الفكرى بين المسلمين و المسيحيين.

أحىي العلامه الطباطبائى، العلوم العقلية و تفسير القرآن، فاهتمّ بتدريس الحكمه، و شرع بتدريس كتاب «الشفاء» و «الأسفار».

كان يمتاز بدمائه الخلق، فكان عاملا رئيسيا فى جذب الطلاب إلى محاضراته القيمه، إذ كان يحضرها المئات، فنال الكثير منهم درجه الاجتهاد فى الحكمه، و أصبحوا أساتذته قادرين على تدريسها.

كان العلامة يحرص على الأخلاق و تزكيه النفس فضلا عن اهتمامه بالحكمه و العرفان، و يمكن القول بأنه أسّس مدرسه جديده فى الترييه و علم الأخلاق، فقدم للمجتمع نماذج تتصف بأخلاق إسلاميه عاليه، و كان يؤكد كثيرا على ضروره تلازم التعاليم الإسلاميه مع الترييه المدرسيه، و يعتبرها من المسائل الأساسيه فى المعارف الإسلاميه، إلا أنه من المؤسف لم يراع هذا الأمر فى المدارس الحديثه ببلاد المسلمين.

مؤلفاته:

- (١) تفسير الميزان فى (٢٠) جزءا باللغه العربيه، و ترجم إلى الفارسيه و الإنكليزيه.
- (٢) مبادئ الفلسفه و طريقه المثاليه، مع شرح و هوامش للعلامه الفيلسوف الشهيد مرتضى مطهرى.
- (٣) شرح الأسفار لصدر الدين الشيرازى، فى سته مجلدات.
- (٤) حوار مع الأستاذ «هنرى كرن» فى مجلدين.
- (٥) رساله فى الحكومه الإسلاميه، طبعت بالعربيه و الفارسيه و الألمانيه.
- (٦) حاشيه الكفايه.
- (٧) رساله فى القوه و الفعل.
- (٨) رساله فى إثبات الذات.
- (٩) رساله فى الصفات.
- (١٠) رساله فى الأفعال.

(١١) رساله في الوسائط.

(١٢) الإنسان قبل الدنيا.

(١٣) الإنسان في الدنيا.

(١٤) الإنسان بعد الدنيا.

(١٥) رساله في النبوه.

(١٦) رساله في الولاية.

(١٧) رساله في المشتقات.

(١٨) رساله في البرهان.

(١٩) رساله في المغالطه.

(٢٠) رساله في التحليل.

(٢١) رساله في التركيب.

(٢٢) رساله في الاعتبارات.

(٢٣) رساله في النبوه و المنامات.

(٢٤) منظومه في رسم خط نستعليق.

(٢٥) على و الفلسفه الإلهيه.

(٢٦) القرآن في الإسلام.

(٢٧) الشيعة في الإسلام. (هذا الكتاب).

هذا فضلا عن المقالات المتعدده التي كانت تنشر في المجلات العلميه آنذاك.

لعلّ من أهم آثار العلّامه و مؤلفاته كتابه «الميزان في تفسير القرآن» و يعتبر من التفاسير القيّمه لهذا العصر، فقد خدم هذا التفسير المجتمع الإسلامي، كما خدمت التفاسير القيّمه

القديمه المسلمين،بتناسبها و تلازمها مع العلوم و الفلسفه حينئذ، لفهم معانى القرآن فى العصور السالفه.

لقد اتخذ العلامه نهجا خاصا فى تفسيره هذا،إذ يبتنى على نصّ الحديث،و هو تفسير القرآن بالقرآن.

لقد قضى العلامه عمرا فى خدمه الدين الحنيف،و المجتمع الإسلامى،فكان-ولا يزال-منارا لرواد الفضيله و العلم،فقد أنار الطريق للعديد ممن قرءوا مصنفاته،و حضروا مجلسه،فمنحهم روحا علميه خالصه و اتجاها فكريا سليما،قدس الله سره الشريف و حشره مع آبائه و أجداده محمد و آله و نفع المسلمين بآثاره و علومه.

جعفر بهاء الدين

ص: ١٤

الكتاب الذى بين أيدينا «الشَّيْعه فى الإسلام» يتحدث عن حقيقه مذهب التشيع و ماهيته، و هو أحد المذهبين الرئيسيين الإسلاميين «الشيعى و السنى».

يستعرض الكتاب، كيفيه نشوء المذهب الشيعى، و أسلوب التفكير الدينى لدى الشيعه، و المعارف الإسلاميه من وجهه نظرهم.

الدين: لا شك فى أن أى إنسان يميل فى حياته إلى أبناء جنسه، و لا تخلوا أعماله التى يقوم بها فى بيئته، من صلّه بعضها ببعض الآخر، كالأكل و الشرب، و السكون و الحركه، و النوم و اليقظه... فى الوقت الذى تنفصل كل من هذه الأفعال و الحركات عن الأخرى، تكون مرتبطه بعضها ببعض ارتباطا وثيقا.

على هذا الأساس، فإن الأعمال التى يقوم بها الإنسان فى حياته، تتحقق فى حدود نظام لا يتعداه، و تنبع من نظره معينه، ألا و هى أن الإنسان يريد أن يحيا حياه سعيده، يظفر بآماله و أمنياته.

و بعبارة أخرى، يطمح الإنسان قدر استطاعته إلى تحقيق متطلباته بصوره أكمل، و ما ذلك إلا للحفاظ على وجوده و بقائه.

و انطلاقا من هذه النظره، بات الإنسان ينظم أعماله وفق قوانين و أحكام وضعها بميله، أو اقتبسها من آخرين. و بالتالى نجده يتخذ أسلوبا خاصا فى حياته.

فهو يكّد و يسعى من أجل تأمين متطلبات حياته، لأنه يعتبرها من الأسس و المقومات لها.

فهو يبادر إلى تناول الماء و الطعام، ليسدّ بهما عطشه و جوعه، لأن الأكل و الشرب، حاجتان ضروريتان لاستمرار الحياه.

إن هذه القوانين التي تحكم حياه الإنسان، تبتنى على اعتقاد أساسى، و الإنسان يعتمد عليها فى بناء علاقاته، و هو تصوره عن الحياه و الكون، و الذى هو جزء منه، و تأملاته عن حقيقتها، و يتضح هذا الموضوع بالتأمل فى الآراء المختلفه التي يرتئها الناس فى حقيقه العالم.

فالذين يحصرون الوجود فى هذا العالم المادى المحسوس، و يعدّون الإنسان كائنا ماديا محضاً (يحيا بتدفق الحياه فى جسمه، و يفنى بالموت) فإن نظرتهم هذه إلى الحياه نظره ماديه بحتة، فهم يسعون إلى تحقيق متطلباتهم الماديّه، و يبذلون فى هذا السبيل قصارى جهودهم لتذليل الظروف و العوامل الطبيعیه لأغراضهم و مصالحهم الخاصه.

و أما الذين يعتقدون بأن عالم الطبيعه من صنع خالق أعلى شأننا من الطبيعه، مثل عبده الأوثان، فإنهم يذهبون إلى أن العالم مخلوق، و خاصه الإنسان، و قد أسبغ الخالق نعمه عليه، كى ينعم بخيراتها، فهم ينسقون برامج حياتهم وفقاً لرضى الخالق، مبتعدين عن سخطه و غضبه، فإذا ما استطاعوا جلب رضاه، فنعمه موفوره، مغدقه عليهم، و إذا زالت النعم فدليل سخطه عليهم.

و هناك من يعتقد بالله سبحانه وحده، و يرى بأن حياة الإنسان خالده، و هو مسئول عن أعماله خيرا و شرها، و يقرّ بيوم الجزاء (القيامة) كاليهود و النصارى و المسلمين، فهم يسلكون طريقا فى حياتهم، مراعين فيه هذا الأصل الاعتقادى، كى يحصلوا على سعادة الدارين، الدنيا و الآخرة.

إن مجموع هذه المعتقدات و الأسس (الاعتقاد بحقيقه الإنسان و الكون) و ما يلازمها من أحكام، و أنظمه متناسقه، و التى تدخل فى نطاق عملهم فى الحياه تسمى بـ «المذهب» مثل مذهب التسنن و التشيع فى الإسلام، أو مذهب الملكانى و النسطورى فى المسيحيه.

و بناء على ما تقدم، يستحيل على الإنسان- و إن كان منكرا لوجود الله تعالى- أن يكون فى غنى عن الدين (دستور الحياه الذى بنى على أصل اعتقادى). فالدين إذن طريقه الحياه التى لا تنفك عنها.

و القرآن الكريم، يشير إلى أن الإنسان لا بدّ أن ينتهج الدين طريقا له و مسلكا، و هذا الطريق قد جعله الله تعالى لكافه البشر، و بانتهاجه يصل إلى الله جلّ و علا.

و لكن الأمر يختلف بالنسبه إلى الأفراد، فأما الذين سلكوا الدين الحقّ و هو الإسلام، فقد سلكوا طريق الصواب، و أما الذين مالوا عن هذا الطريق، فقد ضلوا ضلالا مبينا (١).

ص: ١٧

١- ١) «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا» الآية ٤٤، سوره الأعراف.

الإسلام: الإسلام لغه، هو الانقياد لأمر الأمر و نهييه بلا اعتراض، وقد أطلق القرآن الكريم، كلمه الإسلام على هذه الدعوة، و إطاره العام هو تسليم الإنسان أمام رب العالمين (١). و ألا يعبد إلا الله الواحد الأحد، و ألا يتبع إلا أوامره.

و القرآن الكريم يخبرنا أن إبراهيم الخليل -عليه السلام- هو أول من سَمِيَ هذا الدين بالإسلام، و متبعيه بالمسلمين (٢).

الشيعة: يراد بها الأتباع، و تطلق على الذين يرون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم منحصره في أهل بيته. و المراد منها في المعارف الإسلاميه، التابعون لأهل البيت -عليهم السلام (٣)-.

ص: ١٨

١- (١) «وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» الآية ١٢٥، سورة النساء. «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» الآية ٦٤، سورة آل عمران. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً» الآية ٢٠٨، سورة البقره.

٢- (٢) «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ» الآية ١٢٨، سورة البقره. «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ» الآية ٧٨، سورة الحج.

٣- (٣) تطلق كلمه الشيعة على طائفة من الزيديه، التي تقرّ بخلافه الخليفتين الأول و الثاني، قبل الإمام على عليه السّلام، و تتبع فقهه أبي حنيفة في الفروع، و السبب في هذه التسميه، هو أنهم كانوا يسرون الخلافة لعلّى عليه السّلام و أولاده، قبال خلافة بنى أميه و بنى العباس.

الفصل الأول:

إشاره

كيفيه نشوء الشيعة و تطورهم

ص: ١٩

يجب أن نعلم أن بدايه نشوء الشيعة، والتي سميت لأول مره بشيعة علي «أول إمام من أئمه أهل البيت (عليهم السلام)» و عرفت بهذا الاسم، كان في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فظهور الدعوة الإسلامية و تقدمها و انتشارها خلال ثلاث و عشرين سنة، زمن البعثة النبويّة، أدت إلى ظهور مثل هذه الطائفة بين صحابه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم و سلم (١):

أ- في الأيام الأولى من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرسول بنص من القرآن الكريم، وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢)، و صرّح في جمعهم أن أول من يبايعني على هذا الأمر سيكون خليفتي و وصيي من بعدي، فكان على عليه السلام أول من تقدم، و قبل الإسلام، و النبي قبل إيمانه،

ص: ٢١

-
- ١- ١) أول اسم ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسم الشيعة، و اشتهر كل من سلمان و أبو ذر و المقداد و عمّار بهذا اللقب. حاضر العالم الإسلامي ١: ١٨٨.
- ٢- ٢) سورة الشعراء الآية ٢١٤.

و تعهد بكل ما وعده به (١)، و يستحيل عادة على قائد نهضة، و في أيامها الأولى أن يعين أحد أصحابه وزيرا و خليفه له على الآخرين، و لا يعرّفه للخلف من أصحابه و أعوانه، أو أن يكتفى بهذا الامتياز ليعرفه و ليعرّفه، و لا يطلعه على مهمته طوال حياته و دعوته أو أن يجعله بعيدا عن مسؤوليات الوزارة و الخلافة-بغض النظر عن مقام الخلافة- و ما يجب أن يبدي لها من احترام و تقدير، و لا يفرق بينه و بين الآخرين.

ب- إن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وفقا للروايات المستفيضه و المتواتره عن طريق أهل السنه و الشيعة، و التي يصرح فيها أن عليا عليه السلام مصون من الخطأ و المعصيه في أقواله و أفعاله (٢)، و كل ما يقوم به فهو مطابق للدعوه و للرساله، و هو أعلم الناس بالعلوم الإسلاميه و شريعته السماء (٣).

ص: ٢٢

١ - ١) جاء في الحديث عن علي عليه السلام: و قلت: و لأني لأحدثهم سنا، أنا يا نبي الله، أكون وزيرك عليه، فأخذ برقتي، ثم قال: إن هذا أخي و وصي و خليفتي فيكم، فاسمعوا له و أطيعوا، قال فقام القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع. تاريخ يعقوبي ج ٢: ٦٣-٢- تاريخ أبي الفداء ج ١: ١٦٦-١- البدايه و النهايه ج ٣: ٣٩-غايه المرام ٣٢٠.

٢ - ٢) عن أم سلمه قالت: لقد سمعت رسول الله (ص) يقول: علي مع الحق و القرآن، و الحق و القرآن مع علي، و لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. و نقل هذا الحديث، عن ١٥ طريقا من العامه و ١١ طريقا من الخاصه و رواته أم سلمه، و ابن عباس، و أبو بكر، و عائشه، و علي، و أبو سعيد الخدري، و أبو ليلى، و أبو أيوب الأنصاري. غايه المرام ٥٣٩ - ٥٤٠. قال رسول الله (ص): رحم الله عليا دار الحق معه حيث دار. البدايه و النهايه ج ٧: ٣٦٠.

٣ - ٣) عن علقمه قال: كنت عند رسول الله (ص)، فسئل عن علي فقال: قسمت الجنة عشره أجزاء، أعطى علي تسعه و الناس جزءا واحدا.

ج- قام الإمام على عليه السلام بخدمات جمه للرساله و تضحيات مدهشه (١)، كمنامه فى فراش النبى صلى الله عليه و آله و سلم ليله الهجره. فلو لم يكن الإمام على عليه السلام مشاركا فى إحدى غزوات بدر و أحد و الخندق و خيبر، لما حقق الإسلام و لا المسلمون انتصاراتهم المظفره. و لكان القتل و الفشل حليفهم (٢).

د- موضوع غدیر خم، و الذى أعلن فيه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الولاية العامه لعلى عليه السلام فجعل لعلى على المسلمين ما كان له صلى الله عليه و آله و سلم عليهم (٣).

من الطبيعى، أن هذه الخصائص و الفضائل التى انفرد بها الإمام على عليه السلام، و التى هى مورد اتفاق الجميع (٤). و المودّه الخاصه (٥)، التى كان يبدىها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم. جعلت له مؤيدين و محبين مخلصين، من صحابه النبى و أنصاره، كما أثارت لدى البعض الآخر الحقد و الحسد.

ص: ٢٣

١-١) عند ما قرر كفار مكه قتل محمد (ص) و حاصروا بيته، صمّم النبى (ص) أن يهاجر إلى المدينه، فقال لعلى: هل أنت مستعد أن تبيت فى فراشى حتى يظنوا بأننى نائم، فأكن فى مأمن منهم، وافق على (ع) على الاقتراح بكل سرور.

٢-٢) راجع كتب التاريخ و الحديث.

٣-٣) حديث الغدير من الأحاديث المتفق عليه سنه و شيعه، و قد نقل هذا الحديث أكثر من مائه صحابى بأسانيد و عبارات مختلفه، و هى مدونه فى كتب العامه و الخاصه، لمزيد من التفصيل يراجع كتاب غايه المرام صفحه ٧٩ و كتاب العبقات مجلد الغدير. و كذا كتاب الغدير.

٤-٤) تاريخ اليعقوبى طبع النجف الأشرف، المجلد الثانى صفحه ١٣٧-١٤٠ تاريخ أبى الفداء المجلد الأول ص ١٥٦ صحيح البخارى ج ٤/١٠٧:٤ مروج المذهب ج ٢:٤٣٧ ابن أبى الحديد ج ١:١٢٧ و ١٦١.

٥-٥) صحيح مسلم ج ٥/١٧٦:٥ صحيح البخارى ج ٤/٢٠٧:٤ مروج الذهب ج ٢/٤٣٧ تاريخ أبى الفداء ج ١:١٢٧ و ١٨١.

و فضلا عن هذا كله، فإن كلمه «شيعه على» و «شيعه أهل البيت» قد جاءت في كثير من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (١).

سبب انفصال الأقلية الشيعيه عن أكثرية السنه، و ظهور الاختلافات

كان شيعه على عليه السلام و أصحابه يعتقدون اعتقادا راسخا أن الخلافه ستكون لعلى عليه السلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم و ذلك لما كان يتسم به عليه السلام من مقام و منزله لدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و الصحابه و المسلمين، و ظواهر الأمور و الحوادث تؤيد ذلك، باستثناء ما حدث في أيام مرضه الأخير صلى الله عليه وآله وسلم (٢).

ص: ٢٤

١- ١) عن جابر بن عبد الله قال، كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل على بن أبي طالب، فقال النبي قد أتاكم أخي، ثم التفت إلى الكعبه فضربها بيده ثم قال و الذي نفسى بيده، إن هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة. عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» قال النبي: هم أنت و شيعتك تأتي أنت و شيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. و قد ورد هذان الحديثان و أحاديث أخرى في كتاب الدر المنثور ج ١: ٣٧٩ و غايه المرام صفحه ٣٢٦.

٢- ٢) لما مرض رسول الله (ص)؛ مرض الموت، دعا أسامه بن زيد بن حارثه، فقال: سر إلى مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك على هذا الجيش و إن ظفرك الله بالعدو، فاقلل اللبث، و بث العيون و قدم الطلائع، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين و الأنصار إلا- كان في ذلك الجيش، منهم أبو بكر و عمر، فتكلم قوم و قالوا: يستعمل هذا الغلام على جلّه المهاجرين و الأنصار، فغضب رسول الله (ص) لما سمع ذلك و خرج عاصبا رأسه، فصعد المنبر و عليه قطيفه، فقال: أيها الناس ما مقال بلغتنى عن بعضكم في تأمير أسامه، لئن طعنتم في تأميرى أسامه، فقد طعنتم في تأميرى أباه من قبله، و ايم الله إن كان لخليفة بالإماره، و ابنه من بعده لخليق بها و إنهما لمن أحبّ الناس إليّ، فاستوصوا خيرا... شرح ابن أبي الحديد ج ١: ١٥٩. قال رسول الله (ص) لما حضرته الوفاة: «ائتوني باللوح و الدواه، أو بالكتف و الدواه، أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده» فقالوا: «إن رسول الله للهجر»-.

و لكن الذى حدث هو غير ما كانوا يتوقعونه، ففى الوقت الذى التحق النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، ولم يغسل جسده الطاهر، ولم يدفن بعد، وحينما كان أهل البيت و عدد من الصحابه منصرفين إلى العزاء، و إجراء المقدمات اللازمه له، إذ وصلهم نبأ انصراف جماعه قليله لتعيين الخليفه بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و هذه القله التى غلبت الكثره، قد بادرت بهذا الأمر عجاله، دون استشاره أهل البيت، و أقرباء النبى صلى الله عليه وآله وسلم و عشيرته و صحابته الذين وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع (١)، و بعد أن فرغ الإمام على عليه السلام، و من معه من الصحابه (كابن عباس و الزبير و سلمان و أبى ذر و المقداد و عمار) من دفن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أعلموا بالذى حدث، فرفعوا علم المعارضه، و انتقدوا القائمين بهذا الأمر، و أبدوا اعتراضهم للخلافه الانتخابيه، بإقامتهم جلسات متعدده، و الجواب الذى سمعوه هو أن صلاح المسلمين كان فى الذى حدث (٢).

فهذا الانتقاد و الاعتراض أدى إلى انفصال الأقلية عن الأ-كثريه، و اشتهر أصحاب الإمام على عليه السلام باسم «شيعه على»! فالقائمون

(٢)

-تاريخ الطبرى ج ٢/٤٣٦ صحيح البخارى ج ٣/صحيح مسلم ج ٥. البدايه و النهايه ج ٥/٢٢٧ ابن أبى الحديد ج ١:١٣٣. و قد تكررت مثل هذه الحادته فى مرض موت الخليفه الأول، و قد أوصى بخلافه عمر، و أغمى عليه فى أثناء وصيته، فلم يعترض عمر على الأمر، و ثم ينسب إليه الهذيان، فى حين أنه أغمى عليه فى أثناء الوصيه، علما بأن النبى (ص) معصوم، و لم يفقد و عيه حتى آخر لحظه من لحظات حياته. روضه الصفا ج ٢:٢٦٠.

ص: ٢٥

-
- ١-١) شرح ابن أبى الحديد ج ١:٥٨ و ١٢٣-١٣٥-تاريخ يعقوبى ج ٢:١٠٢-تاريخ الطبرى ج ٢:٤٤٥-٤٦٠.
٢-٢) تاريخ يعقوبى ج ٢:١٠-١٠٦/تاريخ أبى الفداء ج ١:١٥٦ و ١٦٦. مروج الذهب ج ٢:٣٠٧ و ٣٥٢/ابن أبى الحديد ج ١:١٧ و ١٣٤.

بأمور الخلافه، كانوا يسعون-وفقا للسياسه آنذاك-ألا يشتهر هؤلاء الأقلية بهذا الاسم،و ألا ينقسم المجتمع إلى أقلية و أكثرية، فكانوا يعتبرون الخلافه إجماعا،و يطلق على المعارض لها،متخلفا عن البيعه،و متخلفا عن جماعه المسلمين،و أحيانا كان يوصف بصفات بذئته أخرى (١).

و فى الحقيقه،أن الشيعة قد حكم عليها بالتخلف عن الجماعه منذ الأيام الأولى،و لم تستطع أن تكسب شيئا منذ أن أبدت معارضتها،و الإمام على عليه السلام لم يعلنها ثوره و حربا،رعايه لمصلحه الإسلام و المسلمين،و لفقدانه للأنصار بالقدر المطلوب،إلا أن هؤلاء المعارضين لم يستسلموا للأكثرية من حيث العقيدة،و كانوا يرون أن الخلافه و المرجعيه العلميه هى حق مطلق للإمام على عليه السلام (٢)فكان رجوعهم فى القضايا العلميه و المعنويه إليه وحده، و كانوا يدعون إلى هذا الأمر (٣).

ص: ٢٦

-
- ١- ١) قال عمر بن حريث لسعد بن زيد...قال:فخالف عليه أحد؟قال:لا،إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد.تاريخ الطبرى ج ٢:٤٤٧.
- ٢- ٢) قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:إني قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى، أحدهما أكبر من الآخر،كتاب الله جبل ممدود من السماء إلى الأرض،و عترتى أهل بيتى،إلا أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.و قد روى هذا الحديث أكثر من ١٠٠ طريق عن ٣٥ شخصا من صحابه الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم.يراجع العبقات مجلد الثقلين-غايه المرام صفحه ٢١١. قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:أنا مدينه العلم و على بابها،فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابها. البدايه و النهايه ج ٧:٣٥٩.
- ٣- ٣) تاريخ يعقوبى ج ١٠٥:٢-١٥٠.

كان الشيعة يعتقدون أن ما يهّم المجتمع أولاً- وقبل كل شيء هو تبيان و توضيح التعاليم الإسلاميه (1).و من ثم نشرها فى المجتمع، و بعبارة أخرى هى نظره المجتمع إلى العالم و الإنسان نظره واقعيه، و الوقوف على الواجبات و الوظائف الإنسانيه(بالشكل الذى يكون فيه الصلاح الحقيقى)و القيام بها،و إن كانت مخالفه لإهوائهم و ميولهم.

هذا من جهه و من جهه أخرى فإن قيام حكمه دينيه ليس إلا لتنفيذ الأحكام الإسلاميه فى المجتمع،و الحفاظ عليها، بحيث لا يعبد الناس إلا- الله جلّ و علا-و أن يحفظوا بحرّيه تامه و عداله فرديه و اجتماعيه،و هاتان المهمتان يجب أن تناطا إلى شخص يتسم بالعصمه و الرعايه الإلهيه، إذ من المحتمل أن يتعهد هذه المسئوليه أناس لم يسلّموا من الانحراف الفكرى و العقائدى،و لم ينزّهوا من الخيانه.و تتحول العداله التى تمنح الحريه الإسلاميه إلى ملوكيه موروثه مستبده، كملوكيه كسرى و قيصر،و تتعرض التعاليم الإسلاميه المنزهه إلى تحريف، كتعاليم الأديان السماويه الأخرى،و لا تكون بمأمن من العلماء الذين قد ركبوا أهواءهم.

فالشخص الوحيد الذى قد نهج نهج الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فى أعماله

ص: ٢٧

١- ١) كتاب الله و السنه النبويه و أئمه أهل البيت عليهم السلام-خير دليل على تحريضهم لاكتساب العلم و قول النبى(ص)خير شاهد إذ يقول:«طلب العلم فريضة على كل مسلم»(البحار ج ٥٥:١).

و أفعاله، و كان سديدا في سيرته، متبعا لكتاب الله تعالى و سنه نبيه صلى الله عليه و آله و سلم اتباعا كاملا هو الإمام على عليه السلام (١).

و إذا كانوا يحتجون بأن قريشا كانت تعارض حكومه على عليه السلام الحقه و خلافته، كان لزاما عليهم أن يوجهوا المخالفين التوجيه الحسن، و أن يرشدوهم إلى طريق الحقّ و الصواب، كما فعلوا مع ممتنعى الزكاه، فحاربوهم، و لم يتوانوا عن أخذ الزكاه منهم، لا أن يدحضوا الحقّ خوفا من مخالفه قريش.

نعم، ان السبب الذى دفع الشيعة لمعارضه الخلافه الانتخابيه، هو الخوف من عواقبها الوخيمه ألا و هى فساد و سقم الطريقه التى ستأخذها الحكومه الإسلاميه، و ما يلازمها من انهدام الأسس العاليه للدين. و قد أوضحت الحوادث المتتاليه صحه هذه العقيدته بمرور الزمان و الأيام، أكثر فأكثر، مما أدى بالشيعة إلى أن تكون ثابتته فى عقيدتها، مؤمنه بأهدافها. علما بأنها كانت أقلية. إلا أن هذه الأقلية قد ذابت فى الأكثرية ظاهرا، و لكنها بقيت تستلهم التعاليم الإسلاميه من أهل البيت باطنا، و كانت متفانيه فى نهجها و طريقها. و فى الوقت ذاته كانت تسعى فى التقدم و الرقى، و الحفاظ على قدره الإسلام و عظمتته، فلم تبد مخالفتها علنا و جهارا. و كانت الشيعة تذهب إلى الجهاد سيرا مع الأكثرية، و لا تتدخل فى الأمور العامه، و كان الإمام على عليه السلام يرشد الأكثرية لما فيه نفع الإسلام (٢)، و مصلحه المسلمين.

ص: ٢٨

١- (١) البدايه و النهايه ج ٣٦٠: ٧.

٢- (٢) تاريخ اليعقوبى صفحه ١١١ و ١٢٦ و ١٢٩.

كان الشيعة يعتقدون أن شريعه الإسلام السماويه التي تعيّنت مضامينها في كتاب الله و سنه نبيه صلى الله عليه و آله و سلم ستبقى خالده إلى يوم القيامة دون أن يصيبها تغيير أو تحريف (١).

و الحكومه الإسلاميه لا- يحقّ لها بأيّ عذر أن تتهاون في إجراء الأحكام إجراء كاملاً. فواجب الحكومه الإسلاميه هو أن تتخذ الشورى في نطاق الشريعه و وفقاً للمصلحه، و لكن ما حدث من واقعه البيعه السياسيه، و كذا حادثه الدواه و القرطاس، و الذي حدث في أخريات أيام مرض النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم لدليل واضح على أن المدافعين عن الخلافه الانتخاييه كانوا يعتقدون أن كتاب الله وحده يجب أن يحفظ و يحتفظ به كقانون. أما السنه و أقوال النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم فليس لها ذلك الاعتبار، و هم على اعتقاد أن الحكومه الإسلاميه تستطيع أن تضع السنه جانبا إذا اقتضت المصلحه ذلك.

و هذه العقيدته تؤيدها روايات نقلت في خصوص الصحابه تقول بأن (الصحابه ذوو اجتهاد، فإذا ما أصابوا في اجتهادهم فإنهم مأجورون و إذا ما أخطئوا فهم معذورون)، و خير دليل على ذلك، ما حدث لخالد بن الوليد، و هو أحد القاده عند الخليفه، إذ دخل

ص: ٢٩

١-١) قوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، (سوره فصلت الآيه ٤٢، ٤١). و يقول في سوره يوسف ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ أي أن الشريعه هي شريعه الله و التي تصل إلى الناس عن طريق النبوه، إذ يقول «وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ» الأحزاب الآيه ٤٠. و هو القائل أيضا «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» سوره المائده الآيه ٤٤.

ضيفا على أحد مشاهير المسلمين (مالك بن نويرة) ليلا. و تربص له فقتله، و وضع رأسه في التنور و أحرقه، و في الليله ذاتها واقع زوجه مالك، و بعد هذه الجنايه التي يندى لها الجبين، لم يجر الخليفه الحدّ عليه، متذرعاً بعذر: ألا و هو أن حكومته بحاجه إليه (١).

و كذا الامتناع من إعطاء الخمس لأهل البيت و أقرباء النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم (٢) و منع كتابه أحاديث النبي الكريم منعاً باتاً، و إذا ما عثر على حديث مكتوب عند شخص كان يحرق (٣) و كانت هذه السنه قائمه طوال خلافه الخلفاء الراشدين، و حتى زمن خلافه عمر بن عبد العزيز (٤) الخليفه الأموي (٩٩-١٠٢) و قد تجلت هذه السياسه في خلافه الخليفه الثاني (١٣-٢٥) للهجره.

إذ ألغى بعض أحكام الشريعة مثل: حج التمتع و نكاح المتعه،

ص: ٣٠

١- (١) تاريخ اليعقوبى ج ١١٠:٢- تاريخ أبى الفداء ج ١٥٨:١.

٢- (٢) الدرّ المنثور ج ٣/١٨٦ تاريخ اليعقوبى ج ٣:٤٨ و فضلا عن هذا كله فإن وجوب الخمس صريح فى القرآن الكريم «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَىٰ» سورة الأنفال، الآية ٤١.

٣- (٣) جمع أبو بكر فى زمن خلافته خمسمائه حديثاً، تقول عائشه وجدت أبى مضطرباً ذات ليله حتى الصباح فقال لى فى الصباح آتيني الأحاديث، فأحرقها جميعاً. كنز العمال ج ٥:٢٣٧ كتب عمر إلى البلدان. كنز العمال ج ٥:٢٣٧. يقول محمد بن أبى بكر: إن الأحاديث كثر على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بحرقها. طبقات ابن سعد ج ٥: ١٤٠.

٤- (٤) تاريخ أبى الفداء ج ١٥١ و غيره.

و ذكر (حى على خير العمل) (١) فى الأذان، و جعل الطلاق ثلاثا نافذ الحكم، و غيرها (٢)، و فى زمن خلافته كان بيت المال يوزع بين الناس مع تباين (٣) و الذى أدى إلى ظهور طبقات مختلفه بين المسلمين، تثير الدهشه و القلق، و كان من نتائجها وقوع حوادث داميه مفزعه، و فى زمنه كان معاويه فى الشام يتمتع بسلطان لا يختلف عن سلطنه كسرى و قيصر، و قد سماه الخليفه بكسرى العرب، و لم يتعرض له بقول، و لم يردعه عن أعماله.

و بعد أن قتل الخليفه الثانى على يد غلام فارسى، و وفقا لأكثره آراء الشورى البالغ عددهم سته أعضاء و الذى تم تشكيله بأمر من الخليفه عىن الخليفه الثالث، فعىن أقرباءه الأمويين و لاه و أمراء، فجعل منهم الولاه فى كل من الحجاز و العراق و مصر و سائر البلدان الإسلاميه، فكانوا جائرين فى حكمهم، عرفوا بشقاوتهم و ظلمهم و فسقهم و فجورهم، نقضوا القوانين الإسلاميه الجاريه. فالشكاوى كانت تنهال على دار الخلافه، و لكن الخليفه

ص: ٣١

١- ١) شرع النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى حجه الوداع فعمل الحج للحجاج القادمين من مكان بعيد وفقا للآيه «فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالعُمْرَةِ...» بشكل خاص، فممنع ذلك عمر فى زمن خلافته، و كذلك المتعه كانت قائمه فى زمن النبى صلى الله عليه و آله و سلم، فممنعها عمر فى أيام خلافته، و أمر بإقامه الحد على المخالفين، و أما ذكر (حى على خير العمل) فكان يذكر فى عهد الرسول العظيم، فى أذان الصلاه، و لكن عمر فى خلافته قال إن هذه العبارة تقعد الناس عن الجهاد، فأبدلها بأخرى، و كذا موضوع الطلاق فما كان على عهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أن الطلاق إذا تعدد فى مجلس واحد، فليس له اعتبار، و يعد طلاقا واحدا. و لكن عمر أجاز الطلاق الثلاث فى مجلس واحد. فالمسائل هذه و نظائرها قد وردت فى كتب الحديث و الفقه و الكلام لدى الفريقين السنه و الشيعه.

٢- ٢) تاريخ يعقوبى ج ٢/ ١٣١ تاريخ أبى الفداء ج ١: ١٦٠.

٣- ٣) أسد الغابه ج ٤/ ٣٨٦ الإصابه، المجلد الثالث.

الثالث كان متأثراً لما تربطه بهم من صلة القربى، وخاصة مروان بن الحكم (١) ولم يهتم بشكاوى الناس، و كان أحيانا يعاقب الشكاه (٢) فثار الناس عليه سنة ٣٥ للهجرة، و بعد محاصره منزله، و صراع شديد قتلوه.

كان الخليفة الثالث يؤيد و إليه على الشام تأييدا مطلقا و هو أحد أقاربه الأمويين (معاويه) و كان يدعم موقفه بتأييده المستمر

ص: ٣٢

١-٣) تاريخ اليعقوبى ج ٢/١٥٠: تاريخ الطبرى ج ٣/١٩٧: تاريخ أبي الفداء ج ١:١٦٨.

٢-٤) ثار جماعه من أهل مصر على عثمان، فأحس عثمان بالخطر، فندم، و طلب من على بن أبى طالب العون و المساعدة. فقال على: لأهل مصر أن معارضتكم هذه لم تكن إلا لإحياء الحق، و قد ندم عثمان و تاب و هو القاتل إننى تائب مما مضى، و سأنجز لهم ما طلبوه خلال مده أقصاها ثلاثه أيام، من عزل الولاة الجائرين، فكتب الإمام على عليه السّلام معاهده من جانب عثمان، فعاد الجمع إلى بلادهم. و فى أثناء الطريق، شاهدوا غلام عثمان، و هو راكب جمل عثمان متجها إلى مصر فأساءوا الظنّ به، ففتشوه، فوجدوا لديه رساله من عثمان لواليه على مصر، و قد حررت فيها ما مضمونه: عند وصول عبد الرحمن بن عديس إليك. و هو أحد المعارضين لعثمان -جلده مائه جلده، و احلق شعر رأسه و لحيته، و احكم عليه بالسجن لمدته مديده، و اعمل مثل هذا مع كل من عمرو بن حمق و سودان بن حمران و عروه بن نباع. أخذوا الرساله من الغلام، و عادوا إلى عثمان ساخطين، فقالوا له: أنت أبطنت لنا الخيانه، فعرضت عليه الرساله، فأنكرها عثمان، قالوا له: إن غلامك كان يحملها، أجب، قد قام بهذا العمل دون إذن منى، قالوا له: كان راكبا جملك، قال عثمان: قد سرق جملى. قالوا له: الرساله بخط كاتبك، أجب، كتبت دون علمى، قالوا، فعلى أيه حال، الخلافه لا- تليق بك: و يجب أن تستقيل من مقامك، لأن الأمر هذا لو كان على علم منك، فإنك خائن، و إن لم يكن على علم منك، فلست جديرا بالخلافه و بهذا يثبت عدم صلاحيتك لهذه المهمه، فإما أن تتخلى عن الخلافه و تستقيل، و إما أن تعزل الولاة الظالمين، فأجاب عثمان: لو أردتم أن أكون كما تريدون، إذن فمن الخليفه و صاحب الأمر؟! أنا أم أنتم؟! فنهضوا من مجلسه ساخطين عليه. جاءت هذه الواقعة فى كتاب تاريخ الطبرى المجلد الثالث فى صفحه ٤٠٢ و حتى ٤٠٩، و وردت ملخصه هنا من قبل المؤلف. كلمه المترجم.

له. وفي الحقيقة كان ثقل الخلافة في الشام، ولم تكن المدينة (مركز الخلافة) إلا شكلاً ظاهراً (١).

فخلافه الخليفة الأول قد استقرت بعد بيعه أكثرية الصحابه له، والخليفة الثاني عيّن من قبل الخليفة الأول، والخليفة الثالث انتخب من الأعضاء الستة للشورى الذين عيّنهم الخليفة الثاني.

فكانت سياسته هؤلاء الخلفاء الثلاثة في الأمور و شئون الناس أن ينفذوا القوانين الإسلاميه في المجتمع وفقاً للاجتهاد و المصلحه آنذاك، و وفقاً لما يرتئيه مقام الخلافة، فالقرآن يقرأ دون تفسير أو تدبّر و أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم (الحديث) تروى دون أن تكتب على قرطاس، و لا- تتجاوز حدّ الأذن و اللسان فكانت الكتابه مختصه بالقرآن الكريم، و الحديث لا يكتب على الإطلاق (٢).

و بعد معركة اليمامة و التي انتهت في سنة ١٢ للهجره بمقتل جمع من الصحابه كانوا من حفظه القرآن، اقترح عمر بن الخطاب على الخليفة الأول أن يجمع القرآن في مصحف، و يبين الهدف و الغرض من اقتراحه بقوله: إذا ما حدثت معركة أخرى، و اشترك فيها بقيه حمله القرآن و حفظته، فسوف يذهب القرآن من بين أظهرنا، إذن ينبغي جمع آيات القرآن في مصحف، تكتب آياته (٣)، فنفذوا هذا الاقتراح بالنسبه للقرآن الكريم.

ص: ٣٣

١-١ تاريخ الطبري ج ٣:٣٧٧.

٢-٢ صحيح البخارى ج ٦:٩٨/ تاريخ يعقوبى ج ١١٣:٢.

٣-٣ تاريخ يعقوبى ج ٢:١١١/ الطبري ج ١٢٩:٣-١٣٢.

و مع أن الأحاديث النبويه هي التاليه للقرآن، و كانت تواجهه نفس الخطر، و لم تكن بمأمن من خطر نقل معنى الحديث، دون الالتفات إلى النص، و كذا الزيادة و النقصان، و التحريف و النسيان، و ما إلى ذلك من الأخطار التي كان يواجهها الحديث، فلم توجه عناية أو رعايه لحفظه و صيانتة، بل كانت كتابه الحديث ممنوعه، و إذا ما حصلوا على شيء منه فكان يلقي في النار.

و لم تمض فتره من الزمن حتى ظهر الاختلاف في المسائل الإسلاميه الضروريه كالصلاه، و لم يطرأ تقدم في بقيه الفروع العلميه في هذه الفتره، في حين نرى القرآن الكريم يشجع المشتغلين بالعلم، و أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم تؤيد ذلك، فلم ير لتلك الآيات و الأحاديث مصداقا في الخارج، و انصرف أكثر الناس إلى الفتوحات المتعاقبه، و فرحوا بالغنائم المتزايد، و التي كانت تتدفق إلى الجزيره العربيه من كل حذب و صوب، و لم يكن هناك اهتمام بعلوم سلاله الرساله و معدن الوحي، و في مقدمتهم على عليه السلام. و النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان قد صرح معلنا أن عليا أعرف الناس بالعلوم الإسلاميه، و المفاهيم القرآنيه، و لم يسمحوا له بالمشاركه في جمع القرآن (و هم على علم من أن عليا بعد وفاه النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان جليس داره يجمع القرآن) و لم يذكر اسمه في أنديتهم و اجتماعاتهم (1).

ص: ٣٤

١ - ١) تاريخ يعقوبى ج ٢: ابن أبى الحديد ج ٩: ١. و قد ورد في روايات كثيره أنه أرسل على على عليه السلام بعد انعقاد البيعه لأبى بكر، و طلب منه البيعه، فأجابه بأننى عاهدت نفسى ألا أخرج من دارى سوى وقت الصلاه حتى أكمل جمع القرآن، و يروى أيضا، أن عليا بايع أبا بكر بعد ستة أشهر، و هذا دليل على -

إن هذه الأمور و نظائرها، أدت بشيعة عليّ إلى أن يقفوا موقفا أكثر وعيا و أرسخ عقيدته، و أشد نشاطا، و لما كان علي عليه السّلام بعيدا عن ذلك المقام الذى يجعله مشرفا على الترييه العامه للناس، انصرف إلى تربيته الخاصه من شيعته و أنصاره.

انتهاء الخلافه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام و سيرته

بدأت خلافه علي عليه السّلام فى أواخر سنه خمس و ثلاثين للهجره، و استمرت حوالى أربع سنوات و تسعه أشهر، و كان فى سيرته مماثلا لسيره النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم (1)، أعاد معظم المسائل التى حدثت فى زمن الخلفاء السابقين إلى حالتها الأولى، و عزل الولاه غير الكفوئين (2). و فى الحقيقه، أحدث انتفاضه ثوريه، كانت تنطوى على مشاكل متعدده.

و الإمام علي عليه السّلام فى الأيام الأولى من خلافته وقف مخاطبا الناس قائلا: «ألا و إنّ بليتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه و آله و سلم و الذى بعثه بالحقّ لتبليبنّ بلبله، و لتغربلنّ غربله و لتساطرنّ سوط القدر، حتى يعود أسفلكم أعلاكم، و ليسبقنّ سابقون كانوا قصروا، و ليقصرنّ سباقون كانوا سبقوا» (3).

(1)

–جمعه للقرآن، و يروى أيضا أن عليا بعد انتهائه من جمع القرآن، حمل القرآن على ناقه و جاء به إلى الناس و يروى أيضا، أن معركة اليمامة كانت فى السنه الثانيه من خلافه أبى بكر، و بعد انتهاء المعركه جمع القرآن، كل هذه تشير إليها كتب التاريخ و الحديث التى تعرضت لموضوع جمع القرآن.

ص: ٣٥

١-١) تاريخ يعقوبى ج ٢: ١٥٤.

٢-٢) تاريخ يعقوبى ج ٢: ١٥٥/ مروج الذهب ج ٢: ٣٦٤.

٣-٣) نهج البلاغه خطبه رقم ١٥.

استمر الإمام على عليه السّلام في حكومته الثوريه، فرفعت أعلام المعارضه من قبل المخالفين، كما هي طبيعه الحال في كل ثوره، إذ لا بدّ من مناوئين، يرون مصالحهم في خطر، فأحدثوا حربا داخلية داميه، بحجه الأخذ بثأر دم عثمان و التي استمرت طوال خلافه الإمام على عليه السّلام تقريبا. و يعتقد الشيعة أن المسيبين لهذه الحروب لم يريدوا سوى منافعهم الخاصه، و لم يكن الثأر بدم عثمان إلا ذريعه يتمسكون بها، ليحرّضوا عوام الناس للمعارضه و النهوض ضد إمام الأمه و خليفته، إذ أن هذه المعارضه لم تحدث عن سوء تفاهم (١).

و ما الأسباب و الدوافع التي خلقت معركة الجمل إلا غائله الاختلاف الطبقي، و التي وجدت في زمن الخليفه الثاني أثر توزيع الأموال من بيت المال بطرق متباينه، و بعد خلافه على عليه السّلام كانت

ص: ٣٦

١ - ١) بعد وفاه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم امتنع جمع قليل من شيعه على من البيعه و كان في مقدمتهم من الصحابه سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار، و في أوائل خلافه على عليه السّلام امتنع من البيعه جماعه، مثل سعيد بن العاص و الوليد بن عقبه و مروان بن الحكم و عمرو بن العاص و بسر بن أرطاه و سمره بن جندب و المغيره بن شعبه و غيرهم. و عند دراسه حياه هذين الفريقين، و التأمل في أعمالهم طوال حياتهم، و ما احتفظ به التاريخ من قصص، يتضح جليا كنه شخصيتهم و أهدافهم، فالفريق الأول كان من أصحاب النبي الأكرم المقربين، و اشتهروا بزهدهم و عبادتهم و تضحيتهم للإسلام، قال رسول الله (ص): إن الله أمرني بحبّ أربعة و أخبرني أنه يحبهم، قيل يا رسول الله من هم، قال: عليّ منهم (قال ذلك ثلاثا) و أبو ذر و سلمان و المقداد. سنن ابن ماجه ج ١: ٥٣. عن عائشه قالت: قال رسول الله (ص): ما عرض على عمار أمران إلا اختار الأرشد منهما. سنن ابن ماجه ج ١: ٥٢.

الأموال توزع بين الناس بالسويّه (١)، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، والطريقه هذه أشارت غضب «الزبير» و«طلحه» فتمردا، وخرجا من المدينه إلى مكه بحجّه الحجّ، فاتفقا مع أمّ المؤمنين (عائشه) التي كانت في مكه، و لم يكن بينها وبين عليّ صفاء و موده، أن يطالبوا بدم عثمان، فأضرموا نار الحرب (٢).

علما بأن «طلحه» و«الزبير» كانا في المدينه عند ما حوصرت دار الخليفه الثالث، فلم يدافعا عنه، و لم ينصراه (٣)، و بعد مقتله، كانا من الأوائل الذين بايعوا عليا أصاله عن أنفسهم و نيابه عن المهاجرين (٤).

و أما أمّ المؤمنين «عائشه» فقد كانت ممن حرّضوا الناس على قتل الخليفه الثالث (٥)، و عند ما سمعت نبأ مقتله لأول مره، قالت:

بعدا و سحقا، و في الحقيقه أن المسيبين الأصليين لمقتل الخليفه كانوا من الصحابه، و ذلك بإرسال الرسائل إلى البلدان لغرض إثارة الناس على الخليفه.

و أما السبب الذي أحدث حرب صفين، و التي استمرت سنه و نصف السنه، فهو طمع معاويه في الخلافه، فأجج نارها متذرعا بدم عثمان، فأريقت الدماء، و قتل ما يقارب من مائه ألف، و كان موقف معاويه من هذه الحرب موقف المهاجم، و ليس موقف المدافع، لأن التآر لا يكون دفاعا.

ص: ٣٧

-
- ١-١) مروج الذهب ج ٢: ٣٦٢ نهج البلاغه، خطبه رقم ١٢٢/ يعقوبى ٢: ١٦٠. ابن أبى الحديد ج ١: ١٨٠.
 - ٢-٢) يعقوبى ج ٢/ أبى الفداء ج ١: ١٧٢/ مروج الذهب ج ٢: ٣٦٦.
 - ٣-٣) يعقوبى ج ٢: ١٥٢.
 - ٤-٤) تاريخ يعقوبى ج ٢: ١٥٤/ تاريخ أبى الفداء ج ١: ١٧١.
 - ٥-٥) تاريخ يعقوبى ج ٢: ١٥٢.

و كان شعار هذه الحرب، المطالبة بدم عثمان، علما بأن الخليفة الثالث قد طلب المساعدة و العون من معاوية لردّ الهجوم، و تحرك جيش معاوية من الشام متجها إلى المدينة، و لكنه تباطأ في سيره حتى قتل عثمان، و عندئذ رجع إلى الشام يطالب بدم عثمان (١).

و بعد أن استشهد الإمام علي عليه السّلام، تناسى معاوية قتله الخليفة؛ و لم يعاقبهم. و بعد حرب «صفين» اندلعت نار حرب «النهر» فثار جمع من الناس و فيهم بعض الصحابه بإيعاز من معاوية فثاروا على علي عليه السّلام، فرحلوا إلى البلدان الإسلاميه، و قتلوا كل من كان يدافع عن علي عليه السّلام ففتكوا بالنساء الحوامل، مثلوا بهنّ و بأجنتهن (٢).

و الإمام علي عليه السّلام قد أخذ هذه الغائله، و لكن بعد فتره استشهد في مسجد الكوفه أثناء الصلاه، على يد الخوارج.

ما حصل عليه الشيعة طوال خلافه الإمام عليّ عليه السّلام

الإمام علي عليه السّلام طوال خلافته لأربع سنوات و تسعه أشهر، و إن

ص: ٣٨

١-١) ...فكتب إلى معاوية يسأل تعجيل القدوم عليه، فتوجه إليه في اثني عشر ألفاً، ثم قال: كونوا بمكانكم في أوائل الشام، حتى أتى أمير المؤمنين لأعرف صحه أمره، فأتى عثمان، فسأله عن المده فقال: قد قدمت لأعرف رأيك و أعود إليهم فأجيئك بهم. و قال: لا- و الله، و لكنك أردت أن أقتل فتقول: أنا وليّ الثأر، ارجع، فجنّني بالناس! فرجع، فلم يعد إليه حتى قتل. تاريخ يعقوبى ج

١٥٢/٢: مروج الذهب ج ٣/٢٥: الطبرى ص ٤٠٢.

٢-٢) مروج الذهب ج ٢: ٤١٥.

لم يوفق لإعادته الأوضاع المضطربة إلى حالتها الطبيعية، إلا أنه قد وفق في ثلاث مسائل أساسية:

أ- استطاع أن يظهر شخصيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم المضيئه بسيرته العادله للناس، و خاصه الشباب، فقد كان يواسى أفقر الناس فى عيشه، أمام تلك الأبّهه التى كان يتصف بها معاويه، إذ كان لا يقل عن كسرى و قيصر، فالإمام على عليه السلام لم يقدّم أحدا من أصدقائه و أقربائه و عشيرته على الآخرين، و لم يرجع الغنى على الفقير، و لا القوى على الضعيف.

ب- مع كثره المشاكل المنهكه للقوى، فقد استطاع أن يضع فى متناول أيدي المسلمين الذخائر القيمه من المعارف الإلهيه و العلوم الإسلاميه الحقّه.

و أما ما يقوله المخالفون لعلى عليه السلام: إنه كان رجلا شجاعا، و لكن ليس له علم بالسياسه، إذ كان يستطيع فى بدايه خلافته أن يرضى مخالفه مؤقتا عن طريق المداهنه، و بعد أن يستتب له الأمر كان باستطاعته أن يحاربهم و يقضى عليهم:

فهؤلاء قد غفلوا عن ملاحظه هامه و هى أن خلافه على كانت نهضه ثوريه، و جدير بالنهضات، الثوريه، أن تكون بعيده كل البعد عن المداهنه و الرياء، و قد حدث مثلها فى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى أوائل بعثته، فطلب الكفار و المشركون منه الصلح عدّه مرات و طلبوا منه ألا يتعرض لآلهتهم، و هم ملزمون بعدم التعرض لدعوته أيضا، و لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفض هذا الاقتراح، فى حين أنه كان يستطيع أن يقيم معهم الصلح، و يحكم موقفه، ثم ينهض بوجه

أعدائه، و في الحقيقة أن الدعوة الإسلامية لن تسمح بإضاعة حق لإقامه حق آخر، أو أن تزيل باطلاً بباطل آخر. و في القرآن آيات كثيرة في هذا الخصوص (١).

علما بأن أعداء علي عليه السلام و مخالفيه، لم يرتدعوا عن القيام بأى جرم و جنايه و نقض للقوانين الإسلامية الصريحه (دون استثناء) بغيه الوصول إلى أهدافهم، فكانوا يبررون مواقفهم و أعمالهم بأنهم من صحابه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و من مجتهدى الأمة، و لكن الإمام علي عليه السلام كان ملتزماً بالأحكام الإسلامية.

و يروى عن علي عليه السلام ما يقارب من إحدى عشرة ألف كلمة قصيره في المسائل العقلية و الاجتماعية و الدينيه (٢) و خطبه و كلماته البليغه (٣) مليئه بالمعارف الإسلامية (٤)، و هو الذى أسس قواعد اللغة العربيه، و وضع الأسس و المقومات للأدب العربى، و هو أول من تبخر في الفلسفه الإلهيه (٥)، و تكلم وفقاً لطريقه الاستدلال الحرّ و البرهان المنطقى، و تعرّض لمسائل فلسفيه لم يتعرض لها فلاسفه

ص: ٤٠

١-١) شأن نزول الآيه «وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلٰى آلِهَتِكُمْ» سورة ص الآيه ٦. و الآيه «وَ لَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً» سورة الإسراء الآيه ٧٤. و الآيه «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ» سورة القلم الآيه التاسعه، و يراجع المباحث الروائيه في التفاسير.

٢-٢) كتاب الغرر و الدرر للآمدى، و كتب الحديث.

٣-٣) مروج الذهب ج ٢:٤٣١ ابن أبى الحديد ج ١:١٨١.

٤-٤) الأشباه و النظائر للسيوطى في النحو ج ٢: ابن أبى الحديد ج ١:٦.

٥-٥) يراجع نهج البلاغه.

العالم حتى ذلك الوقت، فاهتم بهذا الشأن اهتماما بالغا، حتى فى أخرج ساعات الحرب (١).

ج- هذب و ربي العديد من رجال الدين و علماء الإسلام (٢) و كان من بينهم جمع من الزهاد و أهل المعرفة مثل: «أويس القرنى» و «كميل بن زياد» و «ميثم التمار» و «رشيد الهجرى» و يعتبر بعض هؤلاء من المنابع الأصيلة للعرفان من بين العرفاء الإسلاميين، و يعتبر البعض الآخر منهم من المصادر الرئيسيه و الأوليه لعلم الفقه و الكلام و التفسير و قراءه القرآن و غيرها.

انتقال الخلافة إلى معاوية و تحولها إلى ملكيه موروثه

بعد استشهاد أمير المؤمنين على عليه السلام، تصدّى لمنصب الإمامه الحسن بن على عليه السلام و ذلك وفقا لوصيه الإمام على عليه السلام و مبايعه الناس له، و يعتبر الإمام الثانى للشيعة الاثنى عشرية،

ص: ٤١

١- ١) يروى أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين! أتقول أن الله واحد، فحمل الناس عليه و قالوا يا أعرابى أ ما ترى ما فى أمير المؤمنين من تقسم القلب، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه فإن الذى يريد الأعرابى هو الذى نريده من القوم، ثم قال يا أعرابى إن القول فى أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوز أن على الله عزّ و جل، و وجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوز أن عليه، فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا لا يجوز لأن ما لا ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد، أ ما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثه، و قول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع و الجنس فهذا ما لا يجوز، لأنه تشبيه و جلّ ربنا و تعالى عن ذلك، و أما الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القائل هو واحد ليس له فى الأشياء شبه كذلك ربنا، و قول القائل إنه عزّ و جلّ أحدى المعنى يعنى به أنه لا ينقسم فى وجود و لا عقل و لا وهم كذلك ربنا عزّ و جلّ. بحار الأنوار ٢:٦٥ (كمباني).

٢- ٢) ابن أبى الحديد ج ١:٦-٩.

و لكن معاويه لم يستقر و يهدأ لهذا الأمر، فجهّز جيشه و أتجه به إلى العراق مقرّ الخلافة، معلنا الحرب على الحسن بن علي عليه السلام.

أفسد معاويه رأى أصحاب الحسن عليه السّلام بمختلف الطرق و الدسائس، و منح الأموال الطائله لهم و أجبر الإمام الحسن عليه السلام على الصلح معه، و صيّر الخلافة إليه، بشرط أن تكون للإمام الحسن عليه السلام بعد وفاته، و ألاّ يتعرض إلى شيعته (١).

استولى معاويه على الخلافة (سنه ٤٠ للهجره)، فاتجه إلى العراق، فخطب فيهم قائلاً: «يا أهل الكوفه. أتروني قاتلتكم على الصلاه و الزكاه و الحج! و قد علمت أنكم تصلون و تزكّون و تحجّون، و لكني قاتلتكم لأتأمّر عليكم و قد أتاني الله ذلك، و أنتم كارهون» (٢).

و قال أيضا: «ألا أنّ كلّ دم أصيب في هذه مطلول، و كل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين» (٣).

و معاويه بكلماته هذه يشير إلى أنه يريد أن يفصل السياسه عن الدين، فهو لا يريد إلزام أحد بأحكام الدين، و إنما كان اهتمامه بالحكومه فحسب، و استحكام مقوماتها، و بديهي أن مثل هذه الحكومه ملكيه و ليست خلافه و استخلافاً لمنصب الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلم. و قد حضر البعض مجلسه، فسلموا عليه بسلام

ص: ٤٢

١-١) تاريخ يعقوبى ج ٢:١٩٠ و سائر كتب التاريخ.

٢-٢) ابن أبى الحديد ج ٤:١٦٠/٤:١٢٤ ابن الأثير ج ٣:٢٠٣.

٣-٣) المصادر السابقه.

الملوك (١)، و كان يعبر في بعض مجالسه الخاصه، عن حكومته بالملكيه (٢)، علما بأنه كان يعرّف نفسه بالخليفه في خطبه.

و الملكيه التي تقام على القوه تتبعها الوراثه، و في النتيجة كان الأمر كما أراد و نوى، فاستخلف ابنه يزيد، و جعله خليفه له من بعده، و كان شابا لا يتّصف بشخصيه دينيه، إذ قام بأعمال و جرائم يندى لها الجبين (٣).

و معاويه لم يكن يرغب في أن يصل الإمام الحسن عليه السّلام إلى الخلافه من بعده، فدرّس له السم (٤) و بهذا الأمر، مهّد السبيل إلى استخلاف ابنه يزيد. و كان يهدف من إغائه معاهده الصلح، إلى اضطهاد الشيعه، و عدم السماح لهم بالحياه المطمئننه، أو أن يستمروا كما في السابق في نشاطهم الديني، و لقد وّفّق في هذا المضمّار أيضا (٥).

و صرح معاويه في خصوص مناقب أهل البيت، بأن كل ناقل لحديث في هذا الشأن لن يكون بمأمن على حياته و ماله و عرضه (٦)،

ص: ٤٣

١-١) تاريخ يعقوبى ج ١٩٣:٢.

٢-٢) تاريخ يعقوبى ج ٢٠١:٢.

٣-٣) كان يزيد صاحب طرب و جوار و كلاب و قرود و منادمه على الشراب و كان له قرد يكتنى بأبى قيس يحضره مجلس منادمته و يطرح له متكأ، فجاء في بعض الأيام مسابقا فتناول القصبه و دخل الحجره قبل الخيل و على أبى قيس قباء من الحرير الأحمر... مروج الذهب ج ٦٧:٣.

٤-٤) مروج الذهب ج ٣:٥/أبى الفداء ج ١٨٣:١.

٥-٥) النصائح الكافيه ص ٧٢ نقلا عن كتاب الأحداث.

٦-٦) روى أبو الحسن المدائنى في كتاب الأحداث قال: كتب معاويه نسخه واحده إلى عماله بعد عام الجماعه جاء فيها: أنه برئت الذمه ممن روى شيئا في فضل أبى تراب و أهل بيته. كتاب النصائح الكافيه تأليف محمد بن عقيل طبع النجف سنه ١٣٨٦ هـ. ص ٧٧، و أيضا النصائح الكافيه ص ١٩٤.

و أمر أن تعطى الهدايا و الجوائز لكل من يأتي بحديث فى مناقب سائر الصحابه و الخلفاء، و كانت النتيجة أن توضع أخبار كثيره فى مناقب الصحابه (١)، و أمر أن يسب الإمام على عليه السلام فى جميع الأقطار الإسلاميه من على المنابر (و هذا الأمر كان ساريا حتى زمن عمر بن عبد العزيز الخليفه الأموى سنة ٩٩-١١٠ هـ).

و قتل جماعه من خاصه شيعه على عليه السلام بواسطه عماله، و كان بعضهم من الصحابه، و رفعت رءوسهم على الرماح، تنقل من بلد لآخر، و أمر عامه الشيعه بسبّ على عليه السلام، و التبرى منه، فكان القتل حليف من خالف و أبى (٢).

الأيام العصبية التي مرّت على الشيعة

كان زمن حكومه معاويه بن أبى سفيان، من أشدّ الأيام التي مرت على الشيعة و التي استمرت زهاء عشرين عاما، و لم يكن الشيعة فيها بمأمن، و كان أغلب رجال الشيعة يشار إليهم بالبنان.

و لم تكن لدى الحسن و الحسين عليهما السلام، اللذان عاصرا معاويه، أدنى الوسائل تمكنهم من القيام، و إنهاء الأوضاع المؤلمه. و الإمام الحسين عليه السلام عند ما نهض فى الأشهر الأولى من حكومه يزيد، استشهد هو و من كان معه من الأولاد و الأصحاب. و بعض إخواننا أهل السنه يذهبون إلى التبرير و التأويل فى سفك هذه الدماء الطاهره، و ما شابها من أعمال إجراميه،

ص: ٤٤

١-١) النصائح الكافيه ص ٧٢-٧٣.

٢-٢) النصائح الكافيه ص ٥٨، ٦٤، ٧٧، ٧٨.

معللين ذلك، بأنهم من صحابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووفقا للأحاديث المرويه عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أن الصحابه مجتهدون و معذورون، و أن الله جلّ و علا راض عنهم، لكن الشيعة ترفض هذا بأدله:

أولاً: يستحيل على قائد كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذى نهض لإحياء الحقّ و الحريه و العداله الاجتماعيه، و أتبعه جمع من الناس، فضخّوا بما لديهم فى سبيل تحقيق هذه الأهداف، و عند تحقيقها، يترك لهم العنان، و تمنح لهم الحريه المطلقه، أمام الأحكام المقدسه، كى يقوموا بما شاءوا، و هذا يعنى أن ينهار البناء الشامخ الذى ساهمت فى إقامته و تشييده تلك الأيادى الطاهره.

ثانياً: إن الروايات التى تقدس الصحابه و تنزههم، و تبرر أعمالهم غير المشروعه، و تعتبرهم من الذين قد كفر الله عنهم سيئاتهم، و أنهم مصونون و ما إلى ذلك، هذه الروايات قد وضعت من قبل هؤلاء الصحابه أنفسهم، و التاريخ يشهد أن بعض الصحابه، لم يكن أحدهم ليحترم الآخر، و لم يكن الواحد منهم يغيض النظر عن أعمال الآخرين القبيحه، و إنما كان يشهر به و يعرّفه للملا. فقد قام بعضهم بالقتل الجماعى و اللعن و السب و فضح الآخرين، و لم تكن هناك أيه مسامحه أو صفح فيما بينهم.

و وفقاً لما ذكرنا فإن الصحابه يشهدون أن هذه الروايات غير صحيحه، و إذا ما علم صحت البعض منها، فإن المراد منها معنى آخر، غير التنزيه و التقديس الشرعى للصحابه.

و لو قدر أن الله سبحانه و تعالى قد مدحهم و رفع شأنهم فى

بعض آياته (١)، فإن هذا يدلّ على ما قدموه من خدمات فى سابق حياتهم، و تنفيذهم لأوامر الله تعالى، فطبعى يرضى الله تعالى عنهم فى هذه الحال، و لكن لا- يكون المراد من أنهم يستطيعون أن يقوموا بكل ما تراودهم أنفسهم فى المستقبل، و إن كان خلافا لأحكام الله تعالى.

استقرار ملوكيه بنى أميه

توفى معاويه (سنه ٦٠ للهجره)، و استولى على عرش الخلافة ابنه يزيد وفقا للبيعة التى أخذها أبوه من الناس، و أصبح زعيما للحكومة الإسلاميه.

و التاريخ يشهد بأن يزيد لم يكن يتصف بأيه شخصيه إسلاميه، فقد كان شابا لا يبالي بأحكام الإسلام حتى فى زمن أبيه، كان فاسقا فاجرا، لا يتناهى عن شرب الخمر، متبعا لإهوائه و شهواته، قام بأعمال إجراميه طوال السنوات الثلاث التى حكم فيها، لم يسبق لها مثيل منذ ظهور الإسلام، مع ما انطوت عليه من أحداث و فتن.

ففى السنه الأولى، قتل الحسين بن على عليه السّلام سبط النبى المرسل صلى الله عليه و آله و سلم، و من كان معه من أولاده و أقربائه و أصحابه، بشكل مفتح، و طاف بالنساء و الأطفال من أهل بيت العصمه و الطهاره مع رءوس الشهداء فى البلدان (٢).

ص: ٤٦

١- ١) سورة التوبه الآيه ١٠٠.

٢- ٢) تاريخ يعقوبى ج ٢/٢١٦: ١: ١٩٠/ مروج الذهب ج ٣: ٦٤ و كتب التاريخ الأخرى.

و فى السنه الثانيه ،أمر جيشه بالإباده الجماعيه للناس فى مدينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،و أباح دماءهم و أموالهم و أعراضهم لثلاثه أيام (١).

و فى السنه الثالثه ؛أمر بهدم الكعبه المقدسه و إحراقها (٢)،و بعد وفاه يزيد،تسلط على رقاب الناس،آل مروان من بنى أميه، و هذا ما تناقلته كتب التاريخ،و كانت لحكومته هذه الزمره و التى شملت أحد عشر شخصا،و استمرت مده سبعين عاما،أيام عصبية على الإسلام و المسلمين،فلم تكن سوى أمبراطوريه عربيه مستبده فى مجتمع إسلامى،و كانت تدعى الخلافه الإسلاميه، حتى آل الأمر بالخليفه آنذاك،و الذى يعتبر المدافع الوحيد عن الدين،أن يقرر بناء غرفه على الكعبه،كى يتسنى له الجلوس فيها للتنزه،خاصه فى أيام الحج (٣).

و الخليفه آنذاك قد رمى القرآن بالسهام،و قال فى شعر له مخاطبا القرآن:

أتوعد كل جبار عنيد

فها أنا ذاك جبار عنيد

إذا ما جئت ربك يوم حشر

فقل يا ربّ مزقنى الوليد (٤)

ص: ٤٧

١- ١) اليعقوبى ج ٢/٢٤٣:أبى الفداء ج ١/١٩٢:مروج الذهب ج ٣:٧٨.

٢- ٢) اليعقوبى ج ٢/٢٢٤:أبى الفداء ج ١/١٩٢:مروج الذهب ج ٣:٨١.

٣- ٣) الوليد بن يزيد،اليعقوبى ج ٣:٧٣.

٤- ٤) الوليد بن يزيد،مروج الذهب ج ٣:٢٢٨.

من الطبيعي أن الشيعة كانوا يختلفون اختلافاً أساسياً مع أكثرية أهل السنة حول مسألتين، الخلافه الإسلاميه، و المرجعيه الدينيه، و هم عانوا أياماً قاسيه في تلك المرحله المظلمه. فكان الظلم و الجور من قبل الحكام، و المظلوميه و التقوى و الورع الذى كان يتصف به أئمه أهل البيت عليه السّلام يجعلهم أكثر رسوخاً في عقائدهم، و خاصه بعد استشهاد الحسين عليه السّلام الإمام الثالث للشيعة، مما ساعد على انتشار الفكر الشيعي في المناطق البعيده عن مركز الخلافه مثل العراق و اليمن و إيران.

و مما يشهد على صحه هذا الادعاء، ما حدث في زمن الإمام الخامس للشيعة، و القرن الأول الهجرى لما يكتمل بعد، حيث توجه الشيعة من جميع الأقطار الإسلاميه إلى الإمام الخامس و اهتموا بأخذ الحديث و المعارف الإسلاميه منه (١).

و في أواخر القرن الأول الهجرى، قام جماعه من الأمراء، بإنشاء مدينه قم في إيران (٢)، و أسكنوا فيها الشيعة، و لكن الشيعة حسب أوامر أئمتهم لم يظهروا عقيدتهم، التزاماً بمبدأ التقيه، و لطالما نهض رجال من الساده العلويين إثر كثرة الضغوط التى كانت تظهر من قبل الحكام الجائرين، و لكن قيامهم هذا كان عاقبته الفشل و القتل. و قدموا في سبيل عقيدتهم و نهضتهم هذه المزيد من النفوس و لم تبال الحكومه بإبادتهم و القضاء عليهم.

ص: ٤٨

١-١) يراجع مبحث معرفه الإمام في هذا الكتاب.

٢-٢) معجم البلدان كلمه (قم).

فهم أخرجوا جثمان «زيد» زعيم الشيعة الزيدية من قبره، و صلبوه لمدة ثلاث سنين، و من ثم أحرقوه، و ذرّوا رماده في الهواء (١)، حتى أن أكثرية الشيعة تعتقد أن مقتل الإمام الرابع و الخامس قد تمّ على أيدي بنى أمّيه (٢)، و ذلك بدسّ السمّ إليهما، و كذا شهادة الإمام الثاني و الثالث كانت على أيديهم.

إن الفجائع التي ارتكبتها الأمويون كانت إلى حد جعلت أكثرية أهل السنه-مع اعتقادها بالخلفاء عامه و أنهم مفروضو الطاعه- يقسموا الخلفاء إلى قسمين: الخلفاء الراشدين، و هم الخلفاء الأربعة الأوائل بعد وفاه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و هم (أبو بكر و عمر و عثمان و علي عليه السّلام و الخلفاء غير الراشدين أولهم معاويه).

و الأمويون طوال حكومتهم، و على أثر ظلمهم و جورهم، أثاروا سخط الأمه و غضبها إلى أبعد الحدود، و بعد سقوط دولتهم و مقتل آخر خليفه لهم، فرّ ولدا الخليفه مع جمع من العائله الأمويه من دار الخلافه و لم يجدوا في أى مكان ملجأ يتجهون إليه، فتأهوا في صحارى «النوبه» و «الحبشه» و «بجاوه» و مات الكثير منهم من جراء الظمأ و الجوع، توجّهوا إلى جنوب (اليمن) فمكثوا هناك زمنا، كانوا يحصلون على المال من الناس عن طريق الاستجداء و الصدقه و العطف عليهم. و من ثم انتقلوا إلى مكه مرتدين زىّ الحمالين و انصهروا في ذلك المجتمع (٣).

ص: ٤٩

-
- ١-١) مروج الذهب ج ٣:٢١٧-٢١٩/اليعقوبى ج ٣:٦٦.
 - ١-٢) كتاب البحار ج ١٢ و سائر المصادر الشيعيه.
 - ١-٣) تاريخ اليعقوبى ج ٣:٨٤.

ظهرت دعوته باسم أهل بيت النبوة في خراسان، يتزعمها «أبو مسلم المروزي» وذلك في أواخر الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة، اثر النهضات و الحروب الدامية التي ظهرت في جميع البلدان الإسلامية، كرد فعل للظلم و الجور و المعاملة السيئة التي كان يقوم بها بنو أمية، و أبو مسلم هذا قائد فارسي، قام ضد الحكومة الأموية، و حاز على دعم حتى أطاح بالدولة الأموية (١).

هذه الثورة و إن كانت تستلهم من الدعايات الشيعية، و كانت تتصف أيضا-إلى حد ما-بنار شهداء أهل البيت! إلا أنها لم تكن بإيعاز من أئمة الشيعة، و الدليل على ذلك أن أبا مسلم لما عرض البيعة للخلافه على الإمام السادس في المدينة، كان ردّ الإمام عنيفا إذ أحرق الكتاب المرسل إليه، و قال للرسول «عرّف صاحبك بما رأيت» (٢).

و كانت النتيجة أن قبض «بنو العباس» على الخلافه باسم أهل البيت (٣)، و في البدايه أبدوا عنايتهم و رعايتهم للعلويين. و قضوا على الأمويين و أبادوهم إباده كامله، و ذلك انتقاما لشهداء العلويين، و نبشوا قبور خلفاء بني أمية، و أخرجوا منها الأجساد، و أحرقوها

ص: ٥٠

١-١) اليعقوبي ج ٣/٧٩:أبي الفداء ج ١:٢٠٨ و كتب التاريخ الأخرى.

٢-٢) اليعقوبي ج ٣/٨٦:مروج الذهب ج ٣:٢٦٨.

٣-٣) اليعقوبي ج ٣/٨٦:مروج الذهب ج ٣:٢٧٠.

بالنيران (١)، ولم تمض فتره حتى اتخذوا سيره بنى أميه نهجا لهم، فلم يتوانوا عن القيام بالأعمال المشينه و المنافيه للشريعه، فظلموا و جاروا على الناس.

سجن «أبو حنيفه» هو أحد رؤساء المذاهب الأربعة، في زمن المنصور (٢)، و لاقى أنواع التعذيب، و ضرب «ابن حنبل» أحد رؤساء المذاهب الأربعة، بالسياط (٣)، و قضى على الإمام السادس للشيعة الإماميه بالسم (٤)، بعد الأذى و التعذيب. و كان يقدم العلويون جماعات لضرب أعناقهم، أو يدفنوا و هم أحياء، أو يوضعوا أحياء في الجدران، و أسس الأبنيه الحكوميه.

و أما هارون الرشيد الخليفه العباسي، فقد توسعت في زمنه الإمبراطوريه الإسلاميه، و كان ينظر أحيانا الشمس مخاطبا إياها بقوله: أشرقى في أى مكان شئت فإنك لن تشرقى خارج ملكى.

فمن جهه كان جيش الخليفه يحارب و يتقدم في أقصى الشرق و الغرب في العالم، و من جهه أخرى يشاهد على جسر بغداد و الذى لا يبعد عن قصره سوى خطوات، الجباه يأخذون من المارّه حق العبور دون علم الخليفه و إذنه، و يذكر أن الخليفه نفسه، عند ما أراد عبور الجسر ذات يوم، طولب بحق العبور (٥).

ص: ٥١

١-١) اليعقوبى ج ٩١:٣-١٩٦/أبى الفداء ج ٢١٢:١.

٢-٢) تاريخ أبى الفداء ج ٦:٢.

٣-٣) اليعقوبى ج ٣:١٩٨/أبى الفداء ج ٣٣:٢.

٤-٤) كتاب البحار ج ٢١٢ حياه الإمام الصادق (ع).

٥-٥) قصه جسر بغداد.

و مما يذكر عن الأمين الخليفة العباسي، أنه وهب إلى مطرب ثلاثه ملايين درهم فضه إزاء ما غناه لبنتين غزل، فرمى المطرب نفسه على قدمي الخليفة قائلاً: تمنحني هذه الأموال الطائله يا أمير المؤمنين؟! فأجابته الخليفة ليس الأمر بمهم نستعيضها من ناحيه من نواحي البلاد (١).

كانت الأموال الطائله تتدفق إلى بيت مال المسلمين من جميع الأقطار الإسلاميه، و تصرف للهو الخليفه و لعبه، و كانت الجوارى و الفتيات الحسنات و الغلمان في بلاط الخلفاء تعد بالآلاف.

لم يتغير وضع الشيعة بعد زوال حكومه بنى أميه، و مجيء دوله بنى العباس، سوى تغيير اسم الأعداء الظلمه و الجائرين.

الشيعة في القرن الثالث للهجره

استطاع الشيعة أن يتنفسوا الصعداء، في أوائل القرن الثالث الهجرى، و السبب في ذلك يعود إلى:

أولاً- ترجمه الكثير من الكتب الفلسفيه و العلميه من اليونانيه و السريانيه و غيرهما إلى العربيه، فتسابق الناس على تحصيل العلوم العقلية و الاستدلاليه، علما بأن المأمون الخليفه العباسى (١٩٥-٢١٨) المعتزلى كان يرغب في الاستدلال العقلى، و يبدي اهتمامه له، و كانت النتيجة أن انتشر البحث الاستدلالي في الأديان، و تعطى الحريه الكامله لأصحاب المذاهب، فانتهز علماء

ص: ٥٢

١- ١) كتاب الأغاني لأبى الفرج الأصفهاني (قصه الأمين).

الشيعة و متكلموهم هذه الحريه الفكرية، فلم يتوانوا فى النشاط العلمى، و نشر مذهب أهل البيت عليهم السّلام.

ثانيا: منح المأمون الإمام الثامن و لايه عهده بمقتضى سياسته، فأصبح الشيعة و محبو أهل البيت، بعيدين عن التعرض إلى حدّ ما من قبل الولاة- و أصحاب المناصب، و أصبحوا يتمتعون بشىء من الحريه، إلا أن الفتره هذه لم تدم كثيرا، فتعرّض الشيعة بعدها للملاحقه الشديده، و القتل و التشريد، و عادت السنّه التى كانت سائده، و خاصه فى زمن المتوكّل العباسى (٢٣٢-٢٤٧ للهجره)، إذ كان يعادى عليا و شيعة عداا خاصا، و هو الذى أمر بهدم مرقد الإمام الحسين عليه السّلام ثالث أئمه الشيعة فى كربلاء (١).

الشيعة فى القرن الرابع للهجره

ظهرت عوامل فى القرن الرابع الهجرى، ساعدت على انتشار مذهب التشيع و تقويته، منها ضعف الخلافة العباسيه، و ظهور ملوك آل بويه.

كان لملوك آل بويه، و هم شيعة، التأثير البالغ فى مركز الخلافة ببغداد، و كذا فى الخليفه (٢)، و هذه القدره جعلت الشيعة يقفون أمام المخالفين، الذين طالما حاربوا الشيعة، و تمكن الشيعة أن ينشروا عقائدهم بكل حريه.

و المؤرخون متفقون على أن الجزيره العربيه، أو معظمها، كانت

ص: ٥٣

١-١) تاريخ أبى الفداء، و كتب التاريخ الأخرى.

٢-٢) يراجع كتب التاريخ.

تعتنق مذهب الشيعة في ذلك الوقت، سوى المدن الكبيره منها، علما بأن بعض المدن مثل، هجر و عمان و صعده، كانت شيعيه، و مدينه البصره كانت تعتبر مركزا لأهل السنه، و كانت في صراع ديني مع الكوفه مركز التشيع و كان يسكن فيها بعض الشيعة، و كذا في كل من مدينه طرابلس و نابلس و طبريه و حلب و هرات، كان فيها من الشيعة، و كذلك في مدينه الأهواز و سواحل الخليج الفارسي من إيران (١).

و في أوائل هذا القرن، استولى ناصر الأطروش على شمال إيران، بعد كفاح دام سنوات، فاستقر في ناحيه طبرستان و أسس دولته، و استمرت لأولاده من بعده، و كان الحسن بن زيد العلوي قد حكم هذه المنطقه قبل الأطروش (٢).

و في هذا القرن استولى الفاطميون و هم من الفرقة الإسماعيليه على مصر، و أسسوا حكومتهم و استمرت أكثر من قرنين (٢٩٦-٥٢٧).

الشيعة في القرن الخامس و حتى القرن التاسع الهجري

توسعت الشيعة خلال القرن الخامس حتى أواخر القرن التاسع بتلك النسبه التي كانت عليها في القرن الرابع و ظهر ملوك اعتنقوا مذهب التشيع، فصاروا يدعون له.

ترسخت الدعوه الإسماعيليه في «قلاع الموت»، و استقلت في

ص: ٥٤

١-١ الحضاره الإسلاميه ج ١:٩٧.

٢-٢ مروج الذهب ج ٤:٣٧٣ الملل و النحل ج ١:٢٥٤.

دعوتها قرنا و نصف قرن وسط إيران (١). و حكم الساده المرعشيون سنين متماديه في مازندران (٢).

اختار الملك «خدا بنده» و هو أحد ملوك المغول مذهب الشيعه، و خلفه في الحكم ملوك من هذه الطائفه لأعوام متعاقبه، و ساهموا في نشر و ترويج هذه العقيدته، و كذا سلاطين «آق قويونلو» و «قره قويونلو»، إذ كانت مدينه تبريز (٣) مركز حكومتهم، و كانت تنبسط سيطرتهم حتى فارس و كرمان، و حكمت الدوله الفاطميه في مصر لسنوات متعاقبه.

من الطبيعي أن القدره الدينيه لأهل السنه مع الملوك كانت متغيره و متفاوتته، و بعد سقوط الدوله الفاطميه و مجيء دوله الأيوبيين، تغيرت الظروف، و فقد الشيعه في مصر و الشام الحريه الفكرية على الإطلاق، و قتل الكثير منهم (٤).

من بينهم الشهيد الأول «محمد بن محمد المكي» أحد نوابغ الفقه الشيعي الذي قتل سنه ٧٨٦ للهجره في دمشق بتهمه التشيع (٥).

و قتل أيضا الشيخ «شهاب الدين السهروردي» في حلب بتهمه الفلسفه (٦).

ص: ٥٥

١-١) يراجع كتاب الكامل و روضه الصفا و حبيب السير.

٢-٢) الكامل و أبي الفداء ج ٣.

٣-٣) تاريخ حبيب السير.

٤-٤) تاريخ حبيب السير و أبي الفداء و غيرهما.

٥-٥) روضات الجنات و رياض العلماء نقلا عن ريحانه الأدب ج ٢:٣٦٥.

٦-٦) الروضات و كتاب المجالس و وفيات الأعيان.

فالشيعة خلال هذه القرون الخمسه، كانوا فى ازدياد من حيث النفوس و العدد، و كانت الزيادة تابعه لموافقه و مخالفه السلاطين من حيث القدره و الحريه الفكرية. و لم يعلن فى هذه الفتره فى أيه دوله إسلاميه مذهب التشيع، مذهباً رسمياً لها.

الشيعة فى القرن العاشر و الحادى عشر للهجره

نهض شاب فى سنه ٩٠٦ للهجره، و هو فى الثالثه عشره من عمره، من عائله «الشيخ صفى الدين الأردبيلى» المتوفى سنه ٧٣٥ هـ. و كان من أحد مشايخ الطريقه فى الشيعة، نهض مع ثلاثمائه من الدراويش الذين كانوا من مريدى آباءه، و ذلك لإيجاد دوله شيعيه مستقله و مقتدره، فسار من مدينه «أردبيل» و شرع بفتح البقاع و إزاله نظام ملوك الطوائف فى إيران، و بعد حروب داميه مع الملوك المحليين و خاصه مع ملوك «آل عثمان» الذين كانوا ينوبون عن الإمبراطوريه العثمانيه، استطاع أن يجعل من إيران دوله موحده بعد أن كانت ممزقه، يحكم كل بقعه منها فئه خاصه، و جعل المذهب الشيعى، مذهباً رسمياً لها (١).

و بعد وفاه الملك «إسماعيل الصفوى» أعقبه ملوك آخرون من السلاله ذاتها، حتى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى، و كل من هؤلاء الملوك كان يؤيد المذهب الشيعى، ففى زمن «الشاه عباس الكبير» و الذى يعتبر ذروه القدره لهذه السلاله، استطاع أن يوسع

ص: ٥٦

(١-١) روضه الصفا و حبيب السير و غيرهما.

بقتهم، فزاد عدد السكان، فبلغ ضعف (1) ما هو عليه الآن في إيران (سنة ١٣٨٤ هـ). والطائفة الشيعية، في القرنين و نصف القرن الأخير تقريبا، بقيت على حالتها في سائر البقاع الإسلامية مع بقاء الازدياد الطبيعي لها.

الشيعه في القرن الثاني عشر و حتى القرن الرابع عشر للهجره

إن التقدم في المذهب الشيعي خلال القرون الثلاثه الأخيره كان بشكله الطبيعي كما في السابق، و في وقتنا الحاضر، يعتبر التشيع مذهبا رسميا في إيران، و معظم شعوب اليمن و العراق من الشيعه، و تتواجد الشيعه في كل الدول الإسلاميه في العالم، قلت أم كثرت، و يعد الشيعه في مختلف الأقطار في العالم، بما يقارب المائه مليون.

انقسام بعض الفرق و انقراضها

اشاره

يشتمل كل مذهب على مسائل و أمور تعتبر الأسس الأوليه لذلك المذهب، و هناك مسائل ثانويه. و أما اختلاف أهل المذاهب في كيفية المسائل الأصلية و نوعيتها مع الاحتفاظ بالأصول المشتركه بينها، يسمى انشعابا.

توجد الانشعابات في جميع الأديان، و خاصه في الأديان السماويه، اليهوديه و المسيحيه و الإسلام. أما المذهب الشيعي فلم يطرأ عليه، و لم يظهر فيه أي انشعاب في زمن أئمتة الثلاثه (الإمام

ص: ٥٧

على و الحسن و الحسين عليهم السّلام)، و لكن بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام، اعترفت أكثرية الشيعة بإمامه على بن الحسين السجاد عليه السّلام، و ذهب الأقلية منهم و الذين عرفوا بالكيسائيّة، إلى الاعتقاد بإمامه محمد بن الحنفية إماما رابعا لهم، و هو المهدي الموعود عندهم، و أنه غاب في جبل رضوى، و سيظهر يوما.

و بعد وفاه الإمام السجاد عليه السّلام اعتقد أكثرية الشيعة بإمامه ابنه محمد الباقر عليه السّلام، و ذهب الأقلية منهم إلى التمسك بمذهب زيد الشهيد و هو الولد الآخر للإمام السجاد عليه السّلام، و اشتهروا بالزيدية.

و بعد وفاه محمد الباقر عليه السّلام آمن شيعته بولده الإمام جعفر الصادق عليه السّلام و بعد وفاته، ذهب الأكثرية إلى أن الإمام السابع هو ولده الإمام موسى الكاظم عليه السّلام، و اعتقد فريق أن اسماعيل ابن الإمام الأكبر هو الإمام السابع، و الذي وافاه الأجل في زمن أبيه الصادق، و انفصل هؤلاء عن الأكثرية الشيعية، و عرفوا بالاسماعيلية، و ذهب البعض إلى إمامه عبد الله الأفتح ابنه الآخر، و ذهب آخرون إلى إمامه محمد و توقف بعض في إمامته، و اعتبروه آخر الأئمة.

و بعد استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السّلام، ذهبت الأكثرية إلى إمامه ابنه الرضا عليه السّلام، إماما ثامنا، و توقف جماعه في إمامه الإمام السابع، و اشتهروا ب(الواقفية).

و لم يظهر انشعاب بعد الإمام الثامن و حتى الإمام الثاني عشر، و هو المهدي الموعود، و إذا ما كانت هناك حوادث أو وقائع فإنها لم تكن سوى أيام معدودة و لم يحدث انشعابا، و على فرض حدوث

انشعاب، لم يدم كثيرا، و انتهى إلى الانصهار، كما حدث بعد وفاة الإمام العاشر، إذا ادعى ولده جعفر الإمامه و تبعه جمع، إلا أنهم تفرقوا و تشتتوا بعد فتره قصيره، و لم يتابع جعفر دعوته هذه، و هناك بعض اختلاف في الآراء بين رجال الشيعة في المسائل العلميه و الكلاميه و الفقيهيه، إلا أن ذلك لا يعتبر انشعابا في المذهب.

انقرضت الفرق المذكوره التي انشعبت أمام الأكتريه الشيعيه، في زمن قصير، عدا الفرقة «الزيديه» و «الإسماعيليه» اللتان استمرتتا، و لا يزال معتنقو هذين المذهبين يعيشون في مناطق مختلفه من العالم، كاليمن و الهند و لبنان و مناطق أخرى، فعلى هذا نكتفى بذكر هاتين الطائفتين مع الأكتريه الشيعيه و هم الاثنا عشرية.

الزيديه

تعتبر «الزيديه» من تابعي زيد الشهيد ابن الإمام السجاد عليه السلام.

ثار زيد سنه ١٢١ للهجره بوجه الخليفه الأموي «هشام بن عبد الملك» و بايعه جماعه و قتل في حرب وقعت في مدينه الكوفه بينه و بين مؤيدي الخليفه.

يعدّ زيد لدى أصحابه، الإمام الخامس من أئمه أهل البيت عليه السلام، و خلفه بعده ابنه «يحيى بن زيد» الذي ثار على الخليفه الأموي «الوليد بن يزيد» و جاء بعده «محمد بن عبد الله» و «إبراهيم بن عبد الله» اللذان قاما و ثارا على الخليفه العباسي «منصور الدوانيقي» و قتلا، فهؤلاء هم من أئمه الزيديه.

و منذ ذلك الوقت، كانت أمور «الزيديه» غير منتظمه، حتى ظهور

«ناصر الأَطروش» و هو من نسل أخى زيد، فى خراسان، و على أثر المطارقات التى قامت بها الدوله آنذاك، اضطرّ أن يفرّ إلى مازندران، و لم يكن أهالى هذه المنطقه قد اعتنقوا الإسلام، و بعد دعوه دامت ثلاث عشره سنه، استطاع أن يدخل جمعا كثيرا فى الإسلام، فاعتنقوا مذهب «الزيدية»، و استطاع بعدها و بمساعده هؤلاء أن يسيطر على ناحيه طبرستان و صار فيهم إماما و قائدا، و استخلفه من بعده أولاده، يسوسون الناس فى تلك الديار.

و تعتقد «الزيدية» أن كل فاطمى، و عالم، و زاهد، و شجاع، و سخى، يثور لإحقاق الحقّ يستطيع أن يكون إماما.

كانت الزيدية فى الابتداء مثل زيد، تعتبر الخليفتين الأولين «أبو بكر و عمر» من الأئمه، و لكن بعدها أسقط جماعه منهم اسم هذين الخليفتين من أسماء أئمتهم، و ابتداءوا بالإمام علىّ عليه السّلام.

و حسب ما يقال أن «الزيدية» تتبع المعتزله فى الأصول، و توافق فقه «أبى حنيفه» فى الفروع. و هناك اختلاف يسير بينهم فى بعض المسائل.

الإسماعيليه و انشعاباتها

الباطنيه: كان للإمام جعفر الصادق عليه السلام و هو الإمام السادس للشيعة ولد يدعى «اسماعيل» و هو أكبر ولده، توفى فى زمن أبيه، و شهد الأب وفاه ابنه، و طلب الشهاده من حاكم المدينه أيضا على وفاه ولده، إلا أن هناك فريق يعتقد بعدم وفاه اسماعيل، و أنه اختار الغيبه، و سوف يظهر ثانياه و هو المهدي الموعود، و يتضح

أن إشتهاد الإمام السادس على وفاه ولده كان على علم و عمد، و ذلك خوفا من المنصور الخليفة العباسى. و اعتقدت جماعه أن الإمامه الحقه هى لاسماعيل، و مع موته، انتقلت إلى محمد، و اعتقد آخرون أن إسماعيل و إن أدركه الموت فى زمن أبيه، إلا أنه إمام، و محمد بن اسماعيل و من جاء بعده من هذه السلالة أئمه أيضا.

انقرضت الفرقتان الأولتان بعد زمن وجيز، و بقيت الفرقه الثالثه حتى وقتنا الحاضر، و قد تفرعت لفرق عديده.

لدى «الإسماعيليه» فلسفه تشبه فلسفه عبده النجوم، و فيها شىء من التصوف الهندى، و يذهبون إلى أن المعارف و الأحكام الإسلاميه، لها ظاهر و باطن، فلكل ظاهر باطن و لكل تنزيل تأويل، و تعتقد أن الأرض لا تخلو من حجه، و حجه الله عندهم على نوعين: ناطق و صامت فالناطق هو النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم. و الصامت هو الولى أو الإمام، و هو وصى النبى صلى الله عليه و آله و سلم. و على أيه حال، فإن الحجه هى المظهر الكامل للربوبيه.

أساس الحجه عندهم يدور دائما على العدد (٧)، و بهذا الترتيب، أن كل نبى عند ما يبعث يختص بالنبوه - أى الشريعه - و الولايه، و يأتي بعده سبعة أوصياء، لكل منهم الوصايه، و كلهم يعتبرون فى نفس المنزله و الشأن، سوى الوصى السابع الذى يختص بالنبوه أيضا، و يتصف بثلاثه مناصب، النبوه و الوصايه و الولايه، و بعده سبعة أوصياء، و للسابع منهم ثلاثه مناصب و هكذا.

فهم يقولون، أن آدم عليه السلام بعث بالنبوه و الولايه، و كان له سبعة أوصياء، و سابعهم نوح النبى، و كان يختص بالنبوه الوصايه

و الولايه، و النبي إبراهيم هو الوصي السابع لنوح، و النبي موسى السابع الأوصياء لإبراهيم، و النبي عيسى السابع الأوصياء لموسى، و محمد صلى الله عليه و آله و سلم السابع الأوصياء لعيسى، و محمد بن اسماعيل الوصي السابع لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم، بهذا الترتيب: محمد صلى الله عليه و آله و سلم و علي و الحسين و علي بن الحسين و السجاد و محمد الباقر و جعفر الصادق و اسماعيل و محمد بن اسماعيل (الإمام الثاني الحسن بن علي لا يعدونه من الأئمه)، و بعد محمد بن اسماعيل سبعة من نسله و ولده، أسماؤهم مخفيته مستوره و بعدهم سبعة من ملوك الفاطميين لمصر، أولهم عبيد الله المهدي مؤسس حكومه الفاطميين بمصر.

تعتقد الإسماعيليه، بأن هناك اثني عشر نقيبا موجودين دائما على الأرض، فضلا عن وجود حجه الله، فهم حواريو الحجه و خاصته، و لكن البعض منهم و هي فرقه الدرروز الباطنيه، تعتبر سته من الأئمه نقباء، و الستة الآخرين من غيرهم.

و قد ظهر شخص مجهول الهوية سنه ٢٧٨ هـ، في مدينه الكوفه، (قبل ظهور عبيد الله المهدي بسنوات) خوزستاني الأصل، و كان يقضى نهاره صائما، و ليله قائما عابدا، و يسد رمقه من كسبه و عمله، كان يدعو لمذهب «الإسماعيليه». فاستطاع أن يكسب جماعه، ليكونوا له أنصارا و أعوانا، فانتخب منهم اثني عشر شخصا، على أنهم النقباء، ثم خرج من الكوفه متجها إلى الشام، و ما عرف عنه شيء بعدها.

استخلف هذا الرجل المجهول في العراق، رجلا كان يدعى أحمد و يعرف ب«القرمط»، فبثّ تعاليم الباطنيه، و كما يشير

المؤرخون بأنه ابتدع صلاه جديده، بدلا من الصلوات الخمس فى الإسلام، و ألغى غسل الجنابه، و أباح شرب الخمر. و فى نفس العصر، ظهر زعماء آخرون يدعون إلى الباطنيه، جذبوا جماعه من الناس من حولهم.

كان هؤلاء يتعرضون لأنفس و أموال من لا يعتنق مذهب الباطنيه، و استمروا فى حركتهم هذه فى العراق و البحرين و اليمن و الشام، قتلوا الأبرياء، و نهبوا الأموال، و سلبوا قوافل الحجيج، سفكوا دماء الآلاف منهم، و نهبوا أمتعتهم و راحلتهم.

استولى «أبو طاهر القرمطى» أحد زعماء الباطنيه على البصره سنه ٣٣١ هـ فقتل الناس، و نهب الأموال، ثم اتجه إلى مكه مع جمع من الباطنيه سنه ٣١٧ هـ، و بعد صراع مع أفراد الشرطه، دخل مكه، فقتل أهلها، و الحجاج الواردين إليها، فسالت الدماء فى بيت الله الحرام و الكعبه، فقسّم ستار الكعبه بين أنصاره، و قلع باب الكعبه، و اقتلع الحجر الأسود من مكانه، ثم نقله إلى اليمن و بقى عندهم مده اثنين و عشرين عاما.

على أثر هذه الأعمال، أبدى عامه المسلمين تذمرهم و تنفرهم من «الباطنيه»، و اعتبروهم خارجين عن دين الإسلام، حتى أن «عبيد الله المهدي» و هو أحد ملوك الفاطميين، الذى ظهر فى إفريقيه، و ادعى لنفسه المهدويه، و أنه المهدي الموعود، و إمام الإسماعيليه، قد تبرأ أيضا من القرامطه آنذاك.

و حسب ما يقَرّه المؤرخون أن المعيار الدينى للباطنيه هو تأويل الأحكام الظاهره للإسلام إلى مراحل باطنيه صوفيه، و يعتبرون

ظاهر الشريعة خاصا للأميين من الناس،الذين لم يتدرجوا فى طريق الكمال،و مع هذا كله،فقد كانت تصدر قوانين و أحكام معينه من أئمتهم و زعمائهم بين حين و آخر.

النزاريه و المستعليه و الدرزيه و المقنعه

ظهر «عبيد الله المهدي»سنه ٢٩٦ للهجره فى إفريقيا،و ادعى الإمامه على طريقه الإسماعيليه،و أسس الدوله الفاطميه،و اختار خلفاؤه مصر دار خلافتهم،فحكم سبعة منهم على التوالى طبق مذهب «الإسماعيليه»دون أن يحدث خلاف أو انقسام بينهم.

و بعد الخليفه السابع و هو(المستنصر بالله سعد بن علي)تنازع ولداه«نزار»و«المستعلي»على الخلافه و الإمامه،و بعد صراع و حروب داميه،كانت الغلبه للمستعلي،فألقي القبض على أخيه نزار،و سجنه و بقى فى السجن حتى توفى فيه.

و على أثر هذه المنازعه،انقسم اتباع الفاطميين إلى قسمين:

نزاريه و مستعليه.

النزاريه: هم من أتباع الحسن بن الصباح،و كان من المقربين للمستنصر،و بعد المستنصر،أخرج من مصر بأمر من المستعلي، بسبب دفاعه عن نزار،فجاء إلى إيران و بعد فتره ظهر فى قلعه الموت من نواحي قزوین.فاستولى على هذه القلعه و قلاع أخرى مجاوره،فصار سلطانا عليها،و دعا إلى نزار فى البدايه،و بعد وفاه«حسن»سنه ٥١٨ هـ.جاء«بزرک أميد رودبارى»،و بعده ابنه «کيا محمد»حكما على طريقه«الحسن الصباح»،و جاء بعده ابنه

«حسن على ذكره السلام» رابع ملوك قلعه الموت، فعبر طريقه الحسن الصباح و كانت نزاريه، و انتمى إلى الباطنيه.

فتح هولاءكو خان بعد حملته على إيران قلاع الإسماعيليه و قتل جميع الإسماعيليين، و هدم قلاعهم، و بعد سنه ١٢٥٥ هـ. ثار آقا خان المحلاتى و كان من النزاريه على محمد شاه القاجار، و فشل فى نهضته التى قام بها فى مدينه كرمان و هرب إلى بمبئى، فنشر الدعوه الباطنيه النزاريه بإمامته و زعامته هناك، و لا تزال دعوتهم باقيه حتى الآن، و تدعى النزاريه الآن بال (آقاخانيه).

المستعليه: استقرت الإمامه لأتباع المستعلى الفاطمى من خلفاء الفاطميين بمصر إلى أن انقرضت سنه ٥٥٧ هـ. و ظهرت بعد فتره فرقه (البهره) فى الهند على الطريقه نفسها، و لا تزال موجوده.

الدروزيه: الطائفه الدرزيه التى تقطن الآن جبل الدروز فى الشام، كانت فى بدايه الأمر تابعه للخلفاء الفاطميين، حتى أيام الخليفه السادس الفاطمى، بدأت تدعو إلى «نشجين الدرزي» و التحقت بالباطنيه.

تقف الدرزيه عند الخليفه «الحاكم بالله» و تدعى أنه غاب عن الأنظار، و عرج إلى السماء، و سوف يعود ثانيه بين الناس.

المقنعه: كانت من أتباع «عطاء المروى» المعروف بالمقنّع فى بادئ الأمر، و حسب ما يذكر المؤرخون أنه كان من أتباع أبى مسلم الخراسانى، و بعد وفاه أبى مسلم، ادّعى أن روح أبى مسلم قد حلت فيه، و ادّعى النبوه بعد ذلك، و بعدها ادّعى الألوهيه، و حوصر سنه ١٦٢ فى قلعه كيش فى بلاد ما وراء النهر، و عند ما تيقن أنه

مقتول لا محاله، أشعل نارا، ورمى بنفسه فيها مع عدة من أصحابه و احترق، بعد فتره اختار أصحاب عطاء مذهب الإسماعيليه، و التحقوا بالفرقه الباطنيه.

الشيعة الاثنا عشرية و اختلافها مع الزيديه و الإسماعيليه

إن الأقلية الشيعيه التي مرّ ذكرها تنشعب عن الأكثرية الشيعيه الإماميه، و تسمى بالاثني عشرية أيضا، و كما ذكرنا آنفا، كان بدايه نشوئهم هو الـاعتراض و الانتقاد لمسألتين أساسيتين من المسائل الإسلاميه، علما بأنهم لم يعارضوا القوانين التي كانت موجوده وفقا لتعاليم الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و منتشره بين المسلمين.

و المسألتان هما: «الحكومه الإسلاميه و المرجعيه العلميه». و تعتقد الشيعه بأن تلك المسألتين من حق أهل البيت عليهم السّلام خاصه.

تؤمن الشيعة الاثنا عشرية، إن الخلافه الإسلاميه بما فيها من ولايه باطنيه و قياده معنويه- و هما جزءان لا ينفكان عنها- من حقّ عليّ و أولاده عليهم السلام، بموجب تصريح النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم و سائر أئمه أهل البيت عليهم السلام، و هم اثنا عشر إماما، و تؤمن أيضا أن التعاليم الظاهريه للقرآن و التي تعتبر من أحكام الشريعه، تشتمل على الحياه المعنويه الكامله و لها أصالتها و اعتبارها، و لا- يعتريها أيّ نسخ حتى قيام الساعه و يجب أن تؤخذ هذه الأحكام و القوانين عن طريق أهل البيت، لا غير، و من هنا يتضح:

إن الاختلاف الأصلي بين الشيعة الإماميه و الشيعة الزيديه، هو أن الشيعة الزيديه لا تحصر الإمامه في أهل البيت عليهم السلام، و لا

تقتصر في عدد الأئمة على الاثنى عشر، ولا تتبع فقه أهل البيت، على خلاف الشيعة الإماميه. و الفارق الأساسي بين الشيعة الإماميه و الشيعة الإسماعيليه هو أن الإسماعيليه تعتقد بأن الإمامه تدور على (سبع) و لم تختم النبوه بمحمد صلى الله عليه و آله و سلم، و لا مانع لديهم من تبديل أحكام الشريعه، و حتى ارتفاع أصل التكليف عنهم، خاصه على قول الباطنيه. على خلاف مذهب الشيعة الإماميه الذي يعتقد بخاتميه النبوه في محمد صلى الله عليه و آله و سلم و أنه خاتم الأنبياء، و له اثنا عشر وصيا، و تعتبر ظاهر الشريعه غير قابل للنسخ، و يثبتون للقرآن ظاهرا و باطنا.

أما طائفتا الشيخيه و الكريمخانيه، اللتان ظهرتتا بين الشيعة الإماميه في القرنين الأخيرين، فلم نعهما انشعابا، لأن اختلافهما معا يدور حول توجيه و تفسير بعض المسائل النظرية، و ليس في إثبات أو نفي أصل المسائل.

و كذا فرقه «على اللهيه» بالنسبه للشيعة الإماميه، و يسمون ب «الغلاة» أيضا، فهم يعتقدون بالباطن فقط مثل الباطنيه للشيعة الإسماعيليه، و بما أنهم يفتقرون إلى منطق دقيق، فلم نحسبهم من عداد الشيعة.

موجز عن تاريخ الشيعة الاثنى عشرية

كما أشرنا في الفصول المتقدمه، أن أكثرية الشيعة هم الاثنا عشرية، و هم أصحاب على و أنصاره، الذين رفعوا رايه المعارضه و الانتقاد في ما يخص الخلافه و المرجعيه العلميه بعد وفاه

الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لإحياء حقوق أهل البيت عليهم السلام، وبهذا انفصلوا عن أكثرية الناس.

كانت الشيعة مضطهده في زمن الخلفاء الراشدين (سنة ١١).

٣٥هـ، ولم يكن عندهم احترام أو حمايه لأنفسهم و أموالهم طوال حكمه بنى أميه و خلافتهم (٤٠-١٣٢هـ)، و كلما كان يزداد عليهم الضغط و الاضطهاد، كانوا يشتدون عزمًا، و رسوخًا في عقيدتهم، و كانوا يستفيدون من مظلوميتهم في سبيل المحافظه على عقيدتهم و تقدمها و نشرها.

و في الفتره ما بين الدولتين الأمويه و العباسيه، حيث تسلّم خلفاء بنى العباس الحكم، و التي كانت فتره ضعف و انهيار، استطاع الشيعة أن يتنفسوا الصعداء، و ذلك في أواسط القرن الثاني للهجره، و لكن سرعان ما عاد التضييق و الاضطهاد عليهم، و ازداد شيئًا فشيئًا حتى أواخر القرن الثالث الهجرى.

و في أوائل القرن الرابع الهجرى، استعاد الشيعة قوتهم بمجىء سلاطين آل بويه، و كانوا من الشيعة، فحصلوا على حريه فكريه، و شرعوا بنضالهم، و استمرت حتى نهايه القرن الخامس الهجرى، و في أوائل القرن السادس الهجرى، الذى يقترن مع حمله المغول، و على أثر المشاكل العامه، و استمرار الحروب الصليبيه، رفعت الحكومات الإسلاميه الاضطهاد و الضغوط عن الشيعة، و خاصه بعد اعتناق بعض سلاطين المغول في إيران دين الإسلام، و ساهمت حكمه سلاطين مرعش في مازندران في دعم الشيعة و تقويتهم، مما جعل عددهم يزداد في كل بقعه من بقاع الممالك الإسلاميه

ص: ٤٨

و خاصة فى إىران، حىث كان الشىعه بالملاىىن. و استمرت هذه الحاله حتى أواخر القرن التاسع الهجرى، و فى بداىه القرن العاشر الهجرى، إثر ظهور الدوله الصفوىه فى إىران المتسعه الأرجاء آنذاك، اعترف رسمىا بمذهب الشىعه، و لا يزال حتى الآن، يعتبر مذهباً رسمىا للبلاد و فضلاً عن هذا كله فإن عشرات الملاىىن من الشىعه تعىش حالياً فى جمىع بقاع العالم.

الفصل الثاني:

اشاره

الفكر الدينى لدى الشيعة

ص: ٧١

معنى الفكر الدينى

يطلق هذا الاصطلاح على التحقيق و البحث فى موضوع من المواضيع الدينيه للحصول على نتيجه معينه.

كما أن المراد من الفكر الرياضى مثلا، هو الفكر الذى يعطى النتيجه لنظريه رياضيه معينه، أو يحلّ مسأله رياضيه.

المصادر الرئيسيه للفكر الدينى فى الإسلام

من الطبيعى أن الفكر الدينى كسائر الأفكار، يعتمد على مصادر، كى يستلهم منها مواد و أسسه، كما هو الحال فى الفكر الرياضى لحل مسأله ما، فإنه لا بدّ من الاستعانه بمجموعه من النظريات و الفرضيات، و بالنتيجه ينتهى إلى المعلومات الخاصه به، و المصدر الوحيد الذى يعتمد عليه الإسلام، (من جهه ارتباطه بالوحى السماوى) هو القرآن الكريم، فهو المصدر الرئيسى للنبوه الشامله للنبي الأكرم، و ما يحتويه من الدعوه إلى الإسلام،

ص: ٧٢

و القرآن لا ينفى المصادر الأخرى للفكر الصحيح و الحجج الواضحه كما سنبين.

الطرق التي يعرضها الإسلام للفكر الدينى

اشاره

يضع القرآن الكريم ثلاثه طرق أمام أتباعه للوصول إلى المفاهيم الدينيه و المعارف الإسلاميه، و يوضّح لهم، أن الظواهر الدينيه و الحجج العقليه، و الإدراك المعنوى لا يتأتى إلا من الخلوّص فى العباده.

إن الله سبحانه يخاطب الناس عامه فى القرآن، و يعرض أمورا دون إقامه حججه أو دليل، انطلاقا من قدره هيمنته كخالق، و يطالب بقبول الأصول و الأسس الاعتقاديّه، كالتوحيد و النبوه و المعاد، و الأحكام العمليه، كالصلاه و الصوم و غيرها، كما يأمر بالنهى و الامتناع أحيانا. و إذا لم تكن الآيات لتعطى الحججه، لم يكن ليطلب الناس بقبولها و أتباعها، إذن لا بدّ من القول بأن هذه الآيات الواضحه الدلاله طريق لفهم المفاهيم الدينيه و المعارف الإسلاميه و إدراكها، و نسمى هذا البيان اللفظى بالظواهر الدينيه مثل «آمنوا بالله و رسوله» و «أقيموا الصلاه»...

و نرى القرآن من جهه أخرى فى كثير من الآيات يدعو إلى الحججه العقليه، و ذلك بدعوه الناس إلى التفكر و التدبّر فى الآفاق و الأنفس، و هو يسلك الاستدلال العقلى فى بيان الحقائق.

و حقا أن القرآن هو الوحيد من بين الكتب السماويه الذى يعرّف للإنسان العلم و المعرفه بطريقه استدلاليه. و يعتبر أن الحججه العقليه

و الاستدلال المنطقي من الأمور المسلّمه.فهو يطالب أولاً بتقبل المعارف الإسلاميه ثم الانتقال إلى الاحتجاج العقلي، و استنتاج المعارف الإسلاميه منها،انطلاقاً من الاعتماد الكامل على واقعيتها بل يقول،محصولاً في الاحتجاج العقلي،و استنبطوا منه صحة المعارف،و من ثم يكون القبول و الرضا.

و ما يسمع من كلام عن الدعوه الإسلاميه،يمكن التأمل فيه، و الاستفسار عنه،و الإصغاء إلى قول الخالق.و بالتالي،فإن التصديق و الإيمان يجب أن يحصل عليه الإنسان بدليل أو حجه، لا أن يكون الإيمان مسبقاً،ثم إقامه الأدله وفقاً له.فالفكر الفلسفي طريق يدعمه القرآن الكريم و يصادق عليه،و من جهه أخرى نرى القرآن الكريم و بأسلوبه الرائع،يوضح لنا أن جميع المعارف الحقيقيه تنبع من التوحيد و معرفه الله حقيقه،و ما كمال معرفه الله جلّ و علا-إلا لأولئك الذين جعلهم الله من خيره عباده،و خصصهم لنفسه، و هم الذين قد قطعوا تعلقهم القلبي بهذه الدنيا،و إثر الإخلاص و العبوديّه،وجّهوا قواهم إلى العالم العلوي،و نوروا قلوبهم بنور الله سبحانه،و نظروا ببصيرتهم إلى حقائق الأشياء،و ملكوت السماوات و الأرض،و هم قد وصلوا إلى مرحله اليقين،إثر إخلاصهم و عبوديتهم،و بوصولهم هذه المنزله (اليقين)انكشف لهم ملكوت السماوات و الأرض،و الحياه الخالده في العالم الخالد.

و يتضح هذا الادعاء مع الالتفات إلى الآيات الكريمة التاليه:

قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (١).

و قوله تعالى: سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (٢).

و يقول الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (٣).

و يقول سبحانه: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٤).

و قوله: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٥).

و قوله: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (٦).

ص: ٧٥

-
- ١-١) سورة الأنبياء الآية ٢٥. و يفهم من الآية أن العبادة في الدين، فرح للتوحيد، و عليه يبنى.
- ٢-٢) سورة الصافات الآيتان (١٥٩-١٦٠) إن الوصف فرع من المعرفة و الإدراك، و يفهم من الآية أن المخلصين فحسب يعرفون الله حق معرفته، و الله منزه عن وصف الآخرين له.
- ٣-٣) سورة الكهف الآية ١١٠. يستنبط من الآية أن الطريق للقاء الله هو التوحيد و العمل الصالح، و لا طريق سواه.
- ٤-٤) سورة الحجر الآية ٩٩. و يستفاد من الآية أن عبادة الله تؤدي إلى اليقين.
- ٥-٥) سورة الأنعام الآية ٧٥. يفهم من الآية إن إحدى لوازم اليقين مشاهدته ملكوت السماوات و الأرض.
- ٦-٦) سورة المطففين الآيات (١٨-٢١). يستفاد من الآيات أن عاقبه (الأبرار) في كتاب يدعى (عليين) المرتفع جدا، و يشاهده المقربون لله تعالى، علما أن لفظ (يشهده) صريح بأن المراد ليس الكتاب المخطوط، بل عالم تقرب و ارتقاء.

وقوله تعالى أيضا: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (١).

إذا إحدى طرق استيعاب المعارف الإلهية و إدراكها هي تهذيب النفس و الإخلاص في العبودية.

الاختلاف بين هذه الطرق الثلاثة

أتضح مما سبق، إن القرآن الكريم يعرض ثلاثة طرق لفهم المعارف الدينيّة: الظواهر الدينيّة و العقل. و الإخلاص في العبودية، و الذي مؤداه انكشاف الحقائق. و المشاهدة الباطنية لها، و لكن يجب أن نعلم أن هذه الطرق الثلاثة، تتفاوت فيما بينها من جهات عدة:

الأولى: إن الظواهر الدينيّة بيانات لفظية، تستفاد من أبسط الألفاظ، و هي في متناول أيدي الناس، و كلّ يستفيد (٢) منها حسب قدرته و فهمه و استيعابه، على خلاف الطريقتين الآخرين، إذ يختصان بجماعه خاصه، و لم يكونا لعامة الناس.

الثانية: إن العقل هو الطريق الموصل إلى أصول المعارف الإسلاميّة و فروعها، و منه يمكن الحصول على المسائل الاعتقاديّة و الأخلاقيّة، و كذا الكليات للمسائل العمليّة (فروع الدين)، و لكن جزئيات الأحكام و مصالحها الخاصه بها لم تكن في متناول

ص: ٧٤

١- ١) سورة التكاثر الآيتان (٥-٦) يستفاد من الآية أن علم اليقين موروث لمشاهده عاقبه حاله الأشقياء و هو الجحيم (جهنم).
٢- ٢) و من هنا يتضح لنا قول النبي الأكرم (ص) في روايه ينقلها العامه و الخاصه: «إننا معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهم» البحار ج ٣٦: ١.

العقل، و خارجه عن نطاقه، و هكذا طريق تهذيب النفس، لأن نتيجتها انكشاف الحقائق، و هو علم لدني (من قبل الله تعالى)، و لا يسعنا هنا أن نحدّد نتائجها و الحقائق التي تنكشف عن هذه الموهبه و العطيه الإلهيه، و هؤلاء لما انفصلوا عن كل شيء سوى الله تعالى و أعرضوا عنه، كانوا تحت رعايه الله بصوره مباشره، فانكشف لهم كل ما يريد الله تعالى لا كل ما يريدونه.

الطريق الأول:

اشاره

الظواهر الدينيه و أقسامها

و كما سبقت الإشاره، فإن القرآن الكريم و الذي يعتبر مصدرا أساسيا للفكر الدينى الإسلامى، قد أعطى للسامعين حجه و اعتبار ظواهر الألفاظ، و هذه الظواهر للآيات قد جعلت أقوال النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فى المرحله الثانيه بعد القرآن مباشره، و تعتبر حجه كآيات القرآنيه، و يؤيده قوله تعالى: **وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١)**.

و قوله جلّ شأنه: **«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» (٢)**.

ص: ٧٧

١-١) سورة النحل، الآية ٤٤.

٢-٢) سورة الجمعه الآية ٢.

وقوله تعالى أيضا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (١).

فإذا لم تكن أقوال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وحتى صمته وإقراره، حجه كالقرآن الكريم، لم نجد مفهوما صحيحا للآيات المذكورة، لذا فإن أقواله صلى الله عليه وآله وسلم حجه لازمه الاتباع، للذين قد سمعوه صلى الله عليه وآله وسلم، أو قد نقل إليهم عن طريق رواه ثقات، وكذلك ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن طرق متواتره قطعيه أن أقوال أهل بيته عليهم السلام كأقواله، وبموجب هذا الحديث والأحاديث النبويه القطعيه الأخرى، تصبح أقوال أهل البيت تاليه لأقوال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وواجبه الاتباع، وأن أهل البيت لهم المرجعيه العلميه فى الإسلام ولم يخطئوا فى تبيان المعارف والأحكام الإسلاميه فأقوالهم حجه يعتمد عليها سواء كان مشافهه أو نقلا.

يتضح من هذا التفصيل أن الظواهر الدينيه و التى تعتبر مصدرا من مصادر الفكر الإسلامى على قسمين: الكتاب و السنه، والمراد بالكتاب، ظواهر الآيات القرآنيه الكريمه، والمقصود بالسنه، الأحاديث المرويّه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السلام.

حديث الصحابه

أما الأحاديث التى تنقل عن الصحابه، فإذا كانت متضمنه أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو أفعاله، ولم تخالف أحاديث أهل البيت، تؤخذ بنظر الاعتبار، وإذا كانت متضمنه لرأى الصحابى

ص: ٧٨

فحسب فليست لها حجّيه، و يعتبر الصحابي كسائر المسلمين، علما بأن الصحابه أنفسهم كانوا يعتبرون الصحابي كبقية المسلمين، و يعاملونه معاملتهم.

بحث آخر في الكتاب و السنه

يعتبر كتاب الله (القرآن الكريم) هو المصدر الأساسى للفكر الإسلامى، و هو الذى يعطى الاعتبار و الحجّيه للمصادر الدينيه الأخرى، لذا يجب أن يكون قابلا للفهم لعامه الناس.

و فضلا عن هذا فإن القرآن الكريم يعلن أنه نور موضّح لكل شىء، و فى مقام التحدى، يطالب بتدبّر آياته، إذ ليس فيه أى اختلاف أو تناقض، و إذا كان بإمكانهم معارضته، و الإتيان بمثله فليفعلوا ذلك إن استطاعوا.

و من الواضح أن القرآن لو لم يكن مفهوما لدى العامه فإن مثل هذه الآيات لا اعتبار لها.

و ليس هناك مجال للظن فى أن هذا الموضوع (القرآن يفهمه عامه الناس) يتنافى مع الموضوع السابق (إن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته، هم مراجع علميه للمعارف الإسلاميه، و التى هى حقيقه يدل عليها القرآن الكريم).

يشير القرآن الكريم إلى كليات بعض المعارف الإسلاميه و هى الأحكام و القوانين التشريعيه، كالصلاه و الصوم و المعاملات و سائر العبادات، و يتوقّف تفصيلها بالرجوع إلى السنه (حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و أهل البيت عليهم السلام).

و البعض الآخر كالاقتادات و الأخلاق، و إن كانت مضامينها و تفاصيلها يفهمها العامه، لكن إدراك و فهم معانيها، يستلزم اتخاذ نهج أهل البيت عليهم السّلام مع الاستعانه بالآيات، فإنها تفسّر بعضها بعضاً، و لا يمكن الاستعانه برأى خاص، و الذى أصبح من العادات و التقاليد، و باتت النفس تستأنس به.

يقول الإمام على عليه السّلام: «كتاب الله تبصرون به، و تنطقون به، و تسمعون به و ينطق بعضه ببعضه، و يشهد بعضه على بعض» (١).

يقول النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «القرآن يصدق بعضه بعضاً» (٢) و كذا قوله صلى الله عليه و آله و سلم «من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» (٣).

هناك أمثله بسيطه لتفسير القرآن بعضه ببعض، و ذلك فى قوله تعالى فى قصه لوط «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ» (٤).

و فى آيه أخرى جاءت كلمه «ساء» بكلمه «حجاره» كما فى الآيه الكريمة «...وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ» (٥).

يتّضح من الآيه الثانيه أن المراد من الآيه الأولى «فساء مطر» هو «حجاره سجيل»، و الذى يتابع أحاديث أهل البيت بدقه و كذا الروايات المنقوله عن مفسّرى الصحابه و التابعين، لا يتردّد بأن طريقه تفسير القرآن بالقرآن تنحصر فى طريقه أئمه أهل البيت عليهم السّلام.

ص : ٨٠

١- ١) نهج البلاغه خطبه رقم ١٣٣.

٢- ٢) الدرّ المنثور: ج ٦: ٢.

٣- ٣) تفسير الصافى ص ٨/ البحار ج ٢٨: ١٩.

٤- ٤) سوره الشعراء الآيه ١٧٣.

٥- ٥) سوره الحجر الآيه ٧٤.

أتضح أن القرآن الكريم بألفاظه و بيانه، يوضح الأغراض الدينيه، و يعطى الأحكام اللازمه للناس فى الاعتقادات و العمل بها، و لكن لا- تنحصر أغراض القرآن بهذه المرحله، فإن فى كنه هذه الألفاظ و هذه الأغراض، تستقرّ مرحله معنويه، و أغراض أكثر عمقا، و الذى يدركه الخواص بقلوبهم الطاهره المنزّهه.

فالنبى الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم، و هو المعلم الإلهى للقرآن يقول: «ظاهره أنيق و باطنه عميق» (١) و يقول أيضا «للقرآن بطن و ظهر و لبطنه بطن، إلى سبعة بطون» (٢)، و قد ورد الكثير عن باطن القرآن، فى أقوال أهل البيت عليهم السلام (٣).

فالأصل فى هذه الروايات، هو التشبيه الذى قد ذكره الله تعالى فى سورة الرعد الآيه ١٧. و الذى يشبه فيه الإفاضات السماويه بالمطر الذى يهطل من السماء يقول سبحانه و تعالى:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيِّهِ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ* كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ* فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

(٤)

ص: ٨١

١-١) تفسير الصافى ص ٤.

٢-٢) سفينه البحار/ تفسير الصافى ص ١١٥ الكافى/ تفسير العياشى/ معانى الأخبار / و روايات أخرى.

٣-٣) البحار ج ١١٧: ١.

٤-٤) سورة الرعد الآيه ١٧.

و تشير هذه الآيه إلى أن استيعاب الناس و قدرتهم على اكتساب المعارف السماويه و التى تنير النفوس، و تمنحها الحياه متفاوتة.

فهناك من لا يعطى الأصالة لهذا العالم-الذى سرعان ما يزول-إلا للماده و الحياه الماديّه،و لا يرجو سوى ما تشتهيّه نفسه من الحياه الماديّه،و لا يخشى إلا الحرمان منها،و هؤلاء على اختلاف فى مراتبهم.

و الحد الأدنى الذى يمكن قبوله من المعارف السماويه،هو الاعتقاد بشكل مجمل و أداء أحكام الإسلام العلميه ظاهرا،و عباده الله جلّ شأنه أملا فى الثواب و خوفا من العقاب.

و هناك أناس اثر صفاء فطرتهم لا يرون السعاده بالركون إلى لذائذ هذه الحياه بأيامها القليله الزائله،و ما الفائده و الضرر، و البهجه و البؤس فى هذه الحياه إلا ظن مغر،و ما أولئك الذين كانوا بالأمس سعداء،و أصبحوا اليوم قصصا تروى،سوى دروس و عبر لهم،تلقى فى أذهانهم باستمرار و على الدوام.

و هؤلاء بالطبع يتجهون بقلوبهم المنزهه إلى العالم الأبدى و ينظرون إلى هذا العالم بما فيه من مظاهر مختلفه،بأنها دلالات و إشارات لا غير،و ليست فيها أيه أصاله أو استقلال.

و عند ما تفتح لهم أبواب من المعرفه و الإدراك المعنوى للآيات و الظواهر الأرضيه و السماويه،و تشرق فى نفوسهم أنوار غير متناهيه من عظمه و جلال الخالق سبحانه،و تعجب نفوسهم و قلوبهم الطاهره برموز الخليقه إعجابا،فتخرج أرواحهم فى الفضاء غير المتناهى للعالم الأبدى بدلا من انغماسها فى مصالحها الماديه الخاصه.

و عند ما يستمعون عن طريق الوحي الإلهي، أن الله تعالى قد نهى عن عباده الأوثان، و ظاهر الآيه مثلا تجنب تقديس الأصنام، فإنهم يدركون أن العباده تختص بالله سبحانه، و ليست لأحد سواه، لأن حقيقه العباده هي العبوديه المطلقه، و أكثر من هذا فهم يدركون أن الخوف و الرجاء لا يكون إلا من الله و لله وحده، و يجب ألا يستسلموا لأهواء النفس، و لا يجوز التوجه إلا لله تعالى.

و عند ما يتلى عليهم حكم و جوب الصلاه، و ظاهر الحكم إقامه هذه العباده الخاصه، لكن بحسب الباطن يدركون أن هذه الصلاه يجب أن تتحقق بقلوبهم و بكلّ وجودهم، و أكثر من هذا يجب عليهم أن ينسوا أنفسهم و يتفانوا في عباده الله وحده، فهم لا شيء تجاه الخالق.

و كما هو واضح أن المعنى الباطني المستفاد من المثالين السابقين، لم يكن مدلولاً لفظياً للأمر أو النهي بذاته بل-للذي جعل مجال فكره متسعاً-يرجع النظر إلى العالم و الكون على النظر في نفسه، و ما تنطوي عليه من أنانيه و حب للذات.

و مع هذا البيان، يتبين معنى ظاهر القرآن و باطنه، و كذلك يتضح أن باطن القرآن لا يلغى و لا يبطل ظاهره، بل إنه بمنزله الروح التي تمنح الجسم الحياه، و بما أن الإسلام دين عام، شامل و أبدى، فهو يهتم أولاً و قبل كل شيء بإصلاح المجتمع البشري، و لا يتخلّى عن الأحكام الظاهريه و التي مؤداها إصلاح المجتمع، و كذا لا- يتخلّى عن الاعتقادات البسيطة و التي تعتبر حارسه للأحكام المشار إليها.

فكيف يمكن لمجتمع أن ينال السعاده بالافتناع أن الإنسان يكفيه

أن يكون منزلها، وليس هناك ثمه اعتبار للعمل، فيعيش في حياه محاطه بعدم التنظيم و الاستقرار؟

و كيف يمكن لفكر سقيم و أقوال سقيمه أن تخلق قلوبا طاهره زكيه، أو أن يظهر من قلب زكى، أقوالا سقيمه؟

و يقول تعالى في كتابه العزيز: الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ (١).

و يقول أيضا: وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ بِآيَاتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبَثَ لَآيَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا... (٢).

و يستفاد مما ذكرنا أن للقرآن الكريم ظاهرا و باطنا، و باطنه أيضا ذو مراتب مختلفه، و أما الحديث فهو المبين لمفاهيم القرآن الكريم.

تأويل القرآن

و مما كان مشهورا عند إخواننا أهل السنه في صدر الإسلام، إمكان الرجوع عن ظاهر القرآن الكريم، إذا وجد دليل، و أن تحمل الآيه على خلاف الظاهر، هذا ما يسمّى بـ«التأويل» فكلّمه التأويل في القرآن الكريم، كانت تفسّر بهذا المعنى.

و مما يشاهد في كتب أهل السنه، أن المناظرات الدينيه المختلفه، كانت تؤيّد بإجماع علماء المذاهب، أو بدليل آخر، فإذا ما خالفت-أدلتهم-ظاهر آيه من آيات القرآنيه، كانوا يلجئون إلى

ص: ٨٤

١-١) سورة النور، ٢٦.

٢-٢) سورة الأعراف الآيه ٥٨.

تأويل الآيه، حملاً- لخلاف ظاهرها، وأحيانا كان يلجأ كل من الطرفين المتخاصمين، إلى الآيات القرآنيه، و الاحتجاج بها، و كل منها كان يؤول آيه الطرف المتخاصم.

و قلما تسرّب هذا النوع من الاحتجاج إلى الشيعة، و قد ذكر في بعض كتبهم في علم الكلام... و مما يستفاد من الآيات القرآنيه و أحاديث أهل البيت بعد تدبرها أن القرآن الكريم مع صراحته و وضوح بيانه، لا يريد أن تكون الآيات مبهمه و تبقى لغزا دون حل، و كل ما جاء إلى الناس من أحكام و مسائل، فهي بألفاظ تناسب ذلك الموضوع.

و ما يذكره القرآن بكلمه «تأويل» لم يكن مدلولاً للفظ بل حقائق و واقعيات أعلى شأننا من فهم عامه الناس، و هي الأساس للمسائل الاعتقاديّه و الأحكام العلميه للقرآن.

نعم أن لكل آيات القرآن تأويلاً و لا- يدرك تأويله عن طريق التفكير مباشره، و لا يتّضح ذلك من ألفاظه، و ينحصر فهمه و إدراكه بالأنبياء و الصالحين من عباد الله، الذين نزهوا أنفسهم من كل رجس، فإنهم يستطيعون إدراكه عن طريق المشاهده، نعم إن تأويل القرآن سوف ينكشف يوم تقوم الساعه.

نحن نعلم جيداً أن تلييه حاجات المجتمع المادى، دفعت الإنسان إلى الكلام، و وضع الكلمات و كذا كيفيه الاستفاده من الألفاظ.

فالإنسان مضطّر في حياته الاجتماعيه لكي يفصح عما في ضميره من مفاهيم إلى أبناء نوعه، أن يستمدّ العون عن طريق الصوت و الأذن، و قلما استفاد من الإشاره أو حركه العين، و من هنا نجد أنّ

التفاهم لا يحصل بين أفراد صمّ و عمى، لأن ما يقوله الأعمى لا يسمعه الأصم، و ما يقوم به الأصمّ من الإشارات لا يراها الأعمى. فعلى هذا فإن وضع الكلمات، و تسميه الأشياء ما هو إلا لرفع الاحتياجات الماديه، و قد اصطنعت الكلمات للأشياء و الأوضاع و الأحوال الماديه التي تقع في متناول الحسّ، أو على مقربه من المحسوس.

و كما نشاهد ففي بعض الموارد، التي يكون فيها المخاطب فاقدا لإحدى الحواسّ، و أردنا التكلمّ معه عن طريق ذلك الحسّ المفقود، نلجأ إلى نوع من التمثيل و التشبيه، إذا أردنا أن نصف لشخص أعمى منذ الولاده، النور و الضياء، أو أن نصف لطفل لم يبلغ سن البلوغ، لذه العمل الجنسي، فإننا نقوم بنوع من المقارنه و التشبيه المناسب.

و عليه إذا افترضنا أن هناك في الكون واقعيات ليست بماده (و واقع الأمر هكذا)، فهناك من البشر- لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد- في كل عصر، من لهم القدره على إدراكها و مشاهدتها، و هذه الأمور لا يمكن توضيحها للآخرين عن طريق البيان اللفظي و الفكر الاعتيادي، و لا يسعنا الإشاره إليه إلا بالتمثيل و التشبيه.

فالله تعالى يقول في كتابه العزيز **إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** * **وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَمَدِينًا لَعَلِّي حَكِيمٌ (١) أَى لا يتوصل إليه الفهم الاعتيادي، و لا يبلغه.**

ص: ٨٤

و يقول أيضا: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (١).

و يقول أيضا في شأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم و أهل بيته عليهم السلام: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (٢).

وفقا لدلالات هذه الآيات، فإن القرآن الكريم يصدر من ناحيه تعجز أفهام الناس عن الوصول إليها، و التوغّل فيها، فلا يدركها إلا من كان من المخلصين و عباده المقربين، و أوليائه الصالحين، و أهل بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خير مصداق لذلك.

و يقول عزّ من قائل: يَلِ لَّيْلٌ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ و لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣). أى ترى الأشياء بالعيان يوم القيامة.

و يقول أيضا في آيه أخرى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ و ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٤).

تمه البحث عن الحديث

إن اعتبار أصله الحديث، و الذى يؤيده القرآن الكريم، تقرّه

ص: ٨٧

١-١ (١) سورة الواقعة الآيه ٧٧-٧٩.

٢-٢ (٢) سورة الأحزاب الآيه ٣٣.

٣-٣ (٣) سورة يونس الآيه ٣٩.

٤-٤ (٤) سورة الأعراف الآيه ٥٣.

الشيعة و سائر المذاهب الإسلاميه،و لكن أثر التفريط فى حفظه و الذى حصل من قبل الولاه و الحكام فى صدر الإسلام و أثر الإفراط الذى حدث من الصحابه و التابعين فى نشر الأحاديث، كانت عاقبه الحديث مؤسفه مؤلمه.

فمن جهه منع خلفاء ذلك الزمان من كتابه الحديث و تدوينه، فكانوا يحرقون الأوراق التى دونت عليها الأحاديث، ما وسعهم ذلك، و أحيانا كانوا يمنعون من نقل الأحاديث، فأدى هذا إلى أن الكثير من الأحاديث أصابها التغيير و التحريف و النسيان و نقلت الأحاديث بمضامينها.

و من جهه أخرى، قام صحابه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الذين حضروا مجلسه، و استمعوا إلى حديثه، و كانوا مورد احترام هؤلاء الخلفاء و عامه المسلمين، بنشر الأحاديث حتى آل الأمر إلى أن يصبح الحديث ذا أهميه أكثر من القرآن، و أحيانا كان الحديث ينسخ الآيه (١).

و كان يتفق أن نقله الأحاديث، كانوا يتحملون مصاعب الطريق و السفر لاستماع حديث واحد.

و قد تزيًا البعض من غير المسلمين بزى الإسلام، و تلبس به، و بدءوا بوضع الأحاديث و تغييرها، فأسقطوا الحديث من الاعتبار، و من الوثوق به (٢).

ص: ٨٨

١- ١) موضوع نسخ القرآن بالحديث أحد مواضيع علم الأصول، و يؤيده جمع من علماء أهل السنه، و يتضح من قضيه (فدك) أن الخليفه الأول يؤيد ذلك أيضا.

٢- ٢) ما يؤيد هذا القول مصنفات كثيره وضعها العلماء فى الأحاديث الموضوعه، و كذا فى كتب الرجال اشتهر جماعه من الرواه بأنهم كذابون و ضاعون.

و لهذا السبب فكّر علماء الإسلام و مفكروه بوضع حلّ لهذه المعضله، فوضعوا علمين: علم الرجال و علم الدرايه، ليميّزوا الحديث الصحيح من السقيم.

و الشيعه فضلا عن أنهم يسعون لتنقيح سند الحديث، يرون وجوب مطابقه الحديث للقرآن الكريم فى صحه اعتباره.

و قد ورد فى أخبار كثيره (١) و بأسانيد قطعيه عن طريق الشيعه عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، و أئمه أهل البيت عليهم السلام، إن الحديث الذى يخالف القرآن لا اعتبار له، و الحديث المعتبر هو ما وافق القرآن.

لذا، لا يعمل الشيعه بالأحاديث التى تخالف القرآن، أما الأخبار التى (٢) لا يعلم مدى مخالفتها أو موافقتها، فإنها توضع جانبا، دون ردّ أو قبول، و يعتبر مسكوتا عنه، و يستدل على هذا الأمر بأحاديث أخرى لأئمه أهل البيت عليهم السلام، و لا يخفى أن هناك فئه من الشيعه، مثل ما هو موجود عند أهل السنه، يعملون بأى حديث يقع فى متناول أيديهم.

الشيعة و العمل بالحديث

الأحاديث التى سمعت من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أو أئمه أهل البيت عليهم السلام دون واسطه، حكمها حكم القرآن الكريم، أما الأحاديث التى وصلت إلينا بواسطه، فإن الشيعه تعمل بها كآلاتى:

فيما يتعلق بالمسائل الاعتقاديه، و الذى يصرّح به القرآن،

ص: ٨٩

١-١) البحار ج ١: ١٣٩.

٢-٢) البحار ج ١: ١٧١.

يستلزم العلم و القطع بالخبر المتواتر، أو الخبر الذى تتوفر فى صحته الشواهد القطعيه، فإنه يعمل به، وعدا هذين النوعين و الذى يسمى الخبر الواحد، فلا اعتبار له.

و لكن فى استنباط (1) الأحكام الشرعيه، نظرا للأدله القائمه، فضلا عن الخبر المتواتر و الخبر القطعى، فإنه يعمل أيضا بالخبر الواحد الذى يكون موثقا.

إذن فالخبر المتواتر و الخبر القطعى مطلقا عند الشيعة، يكون حجه و لازم الاتباع، أما الخبر غير القطعى كالخبر الواحد فإنه حجه بشرط أن يكون موثقا فى نوعه، و ينحصر ذلك فى الأحكام الشرعيه.

التعلم و التعليم العام فى الإسلام

إن تحصيل العلم من الوظائف الدينيه فى الإسلام، و خير دليل على ذلك، قول النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه» و وفقا للأخبار التى تؤيد بالشواهد القطعيه، يكون المراد من العلم، هو معرفه أصول الدين الثلاثه: «التوحيد، النبوه-المعاد» مع ما يلازمها، من معرفه الأحكام و القوانين الإسلاميه بصوره مفصله، كل حسب احتياجه.

و من الواضح أن تحصيل العلم فى أصول الدين، و إن كان مع دليل مجمل، فهو ميسور للجميع، و لكن تحصيل العلم مع تفاصيل

ص: ٩٠

الأحكام و القوانين الدينيه، لا يتحقق إلا بالاستنباط الفقهي من المصادر الأصلية، و هي الكتاب و السنه (الفقه الاستدلالي) و هذا ما لا يتيسر للجمع.

و الإسلام لا يشرع حكما فيه حرج، لذا فإن تحصيل العلم بالأحكام و الشرائع الدينيه عن طريق الدليل يعتبر واجبا كفايا، يختص بالبعض الذي له الكفاءه و القدره، أمّا عامه الناس، فيجب عليهم الرجوع إلى هؤلاء البعض. وفقا للقاعده العامه، و هي وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، (قاعده الرجوع إلى أهل الخبره)، و هو مراجعه من يسمون ب«المجتهدين الفقهاء» و يطلق على هذه المراجعه كلمه (التقليد) و لكن هذا الرجوع و التقليد ليس في أصول الدين (1).

و مما تجدر الإشاره إليه، أن الشيعه، لا تجيز التقليد الابتدائي من المجتهد الميّت، و الشخص الذي لا يعلم مسأله ما عن طريق الاجتهاد، فإنه وفقا لوظيفته الدينيه يجب أن يقلّد المجتهد، و لا يستطيع الرجوع إلى فتوى المجتهد المتوفى، ما لم يكن قد قلّد في هذه المسأله مجتهدا حيّا، و بعد وفاه المرجع و المقلّد بقى على تقليده، و هذه المسأله هي إحدى العوامل المهمه التي تجعل الفقه الإسلامي الشيعي يمتاز بالحيويه، لهذا السبب يسعى جماعه للحصول على درجه الاجتهاد، و التحقيق في المسائل الفقهيّه.

و لكن إخواننا أهل السنه إثر الإجماع الذي حصل في القرن

ص: ٩١

١-١) يراجع في هذا الموضوع مبحث الاجتهاد و التقليد من علم الأصول.

الخامس الهجرى، الداعى بلزوم اتباع مذهب من الفقهاء الأربعة و هم: أبو حنيفه و المالكى و الشافعى و أحمد بن حنبل، فهم لا يجيزون الاجتهاد الحرّ، و كذا التقليد من غير هؤلاء الأربعة، و فى النتيجة بقى فقهم كما كان عليه قبل حوالى ألف و مائتى سنه، و أخيرا انزل جماعه من المنفردين عن الإجماع المذكور، و اتجهوا نحو الاجتهاد الحرّ.

الشيعة و العلوم النقليه

العلوم الإسلاميه التى دوّنها علماء الإسلام، تنقسم إلى قسمين: عقليه و نقليه، فالعلوم النقليه، هى التى يعتمد عليها فى النقل، مثل اللغه و الحديث و التأريخ و ما شابهها، و العلوم العقليه مثل الفلسفه و الرياضيات.

و لا شك أن الدافع الأصلى لظهور العلوم النقليه فى الإسلام، هو القرآن الكريم، عدا علمى التأريخ و الأنساب و علم العروض.

أما سائر العلوم فهى وليده هذا الكتاب الإلهى.

دوّن المسلمون هذه العلوم بتتبعهم الدينى، و أهم ما فيها هو، الأدب العربى و علم النحو و الصرف، و علم البلاغه، و علم اللغه، و ما يتعلق بالظواهر الدينيه، مثل علم فن القراءه و التفسير و الحديث و الرجال و الدرايه و الأصول و الفقه.

و الشيعة لهم دورهم و مشاركتهم المهمه فى تأسيس و تنقيح هذه العلوم، و يمكن القول بأن المؤسس و المبتكر لكثير منها، هم الشيعة. كما نجد ذلك فى علم النحو، فقد صنّفه «أبو الأسود

الدؤلّي» و هو أحد صحابه النبي صلى الله عليه وآله و سلم و على عليه السّلام بعد أن أملاه عليه الإمام على عليه السّلام. و يعتبر الصاحب بن عباد الشيعي من كبار مؤسسي (١) علم الفصاحة و البلاغه، و كان من وزراء آل بويه. و أول كتاب صنف في علم اللغه هو «كتاب العين» (٢)، لمؤلفه العالم المعروف «الخليل بن أحمد البصري الشيعي»، و هو واضع علم العروض، و أستاذ «سيبويه النحوي» في علم النحو.

و تنتهي قراءه «عاصم» للقرآن إلى على عليه السّلام بواسطة، و أما عبد الله بن عباس و الذي يعتبر من أفضل الصحابه في التفسير، فهو تلميذ الإمام على عليه السّلام، و لا ينكر أحد ما بذله أهل البيت عليهم السّلام و شيعتهم من جهد في علم الحديث و الفقه، كما أن اتصال الفقهاء الأربعة و غيرهم بالإمام الخامس و السادس (الباقر و الصادق عليهما السلام) للشيعه فمعروف، و ما حصل عليه الشيعه من تقدم في أصول الفقه في زمن «الوحيد البهبهاني» (المتوفى سنة ١٢٠٥ هـ-ق) و بالأخص على يد «الشيخ مرتضى الأنصاري»، (المتوفى سنة ١٢٨١ هـ-ق). يثير الإعجاب. و لا يقارن بأصول الفقه لدى إخواننا أهل السنه.

ص: ٩٣

١-١) الوفيات لابن خلكان ص ٧٨-أعيان الشيعه ج ١١:٢٣١.

٢-٢) الوفيات ص ١٩٠-و أعيان الشيعه و سائر الكتب و التراجم.

التفكر العقلي و الفلسفي و الكلامي

قد أشرنا سابقا (1)، أن القرآن الكريم يؤيد التفكير العقلي، و يعتبره جزء من التفكير الديني. و التفكير العقلي بعد أن يصادق على صدق نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، يجعل الظواهر القرآنيه بما فيها الوحي السماوي، و أقوال النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أهل البيت عليهم السلام من موارد الحجج العقليه. و الحجج العقليه التي يثبت بها الإنسان نظرياته، مع ما لديه من فطره إلهيه تنقسم إلى قسمين: البرهان و الجدل.

و البرهان: حجه، و مقدماته واقعيه، و إن لم تكن مشهوده أو مسلمه، و بعبارة أخرى، هي أمور يدركها الإنسان بداهه مع ما عنده من فطره إلهيه، و يصادق عليها، كما نعلم أن عدد الثلاثه أصغر من عدد الأربعة، فهذا النوع من التفكير، يدعى التفكير العقلي، و إذا تحقق هذا التفكير و حصل في كليات العالم و الكون، كالتفكر في بدء الخلقه، و عاقبه العالم، فهو ما يسمى بالتفكر الفلسفي.

و الجدل: حجه، إذا حصلت مقدماته من المشهودات و المسلمات،

كما هو متعارف بين معتققي الأديان و المذاهب، فهم يثبتون آراء و نظريات مذهب ما مع الأصول المسلّمه لذلك المذهب.

و القرآن الكريم يستفيد من الطريقتين، و هناك آيات كثيره فى هذا الكتاب السماوى لكل من هاتين الطريقتين.

فهو أولا: يأمر بالتدبّر و التفكّر المطلق فى كليات عالم الطبيعه و فى النظام العام للعالم، و كذا فى النظام الخاص مثل، نظام السماء و النجوم و الليل و النهار و الأرض و النبات و الحيوان و الإنسان و غيرها، و يثنى على التبعات العقلية الحرّه ثناء كثيرا.

و ثانيا: يأمر بالتفكر العقلى الجدلى، و يسمّى عاده بالمباحث الكلاميه، بشرط أن يتم ذلك بأحسن وجه ممكن «و ذلك لإظهار الحق بدون لجاجه و أن يكون مقرونا بالأخلاق الحسنه». كما فى قوله تعالى: **﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾** (١).

مدى تقدم الشيعة فى التفكير الفلسفى و الكلامى فى الإسلام

منذ اليوم الذى انفصلت فيه الأقلية الشيعيه عن الأ-كثريه السنيه، كانت الشيعة تقيم الاحتجاجات مع مخالفيها، فى النظريات و الخاصه بها التى كانت تتبناها.

صحيح أن الاحتجاج ذو طرفين، و أن المتخاصمين شريكان فى دعواهم، و لكن الشيعة كانت تقف موقف الهجوم، و الآخرون كانوا

ص: ٩٥

فى موقف الدفاع، فالذى يقف موقف الهجوم يجب أن يكون قد هتأ الوسائل الكافيه للمخاصمه، و من ثم الحمله و الهجوم.

و كذا فى التقدم الذى حظيت به المباحث الكلاميه بصوره تدريجيّه، فى القرن الثانى و أوائل القرن الثالث، فقد وصل فى رقيه إلى القمه مع انتشار مذهب الاعتزال، فعلماء الشيعه و محققوهم، و الذين هم تلاميذ مدرسه أهل البيت عليهم السّلام، كانوا فى مقدمه المتكلمين.

فضلا عن أن متكلمى أهل السنه (1)، من الأشاعره و المعتزله و غيرهم، يصلون فى تدرجهم هذا إلى الإمام الأول للشيعه، و هو الإمام على عليه السّلام، و أما أولئك الذين عرفوا آثار الصحابه، و أطلعوا عليها، يعلمون جيدا أن من بين جميع هذه الآثار التى تنسب إلى الصحابه (و قد دوّنت أسماء اثنى عشر ألفا) لم نجد أثرا واحدا يشتمل على التفكير الفلسفى. بل ينفرد الإمام على عليه السّلام بخطابه و بيانه المبهر فى معرفه الله تعالى، بأنه يتّصف بالتفكيرات الفلسفيه الشديده العمق.

لم تكن للصحابه و لا التابعين الذين جاءوا بعدهم، أو العرب بصوره عامه فى تلك الأيام أيّه معرفه بالتفكر الفلسفى الحرّ، و لم نجد فى أقوال العلماء فى القرنين الأولين للهجره، نماذج من التدقيق و التتبع، بينما نجد الأقوال الرصينه لأئمه الشيعه عليهم السّلام، و خاصه الإمام الأول (الإمام على عليه السّلام) و الثامن

ص: ٩٤

١- ١) شرح ابن أبى الحديد، أوائل المجلد الأول.

(الإمام على الرضا عليه السلام)، تحتوى على كنوز من الأفكار الفلسفيه، و هم بدورهم ربوا تلاميذهم على هذا اللون من التفكير.

نعم كان العرب بعيدين عن التفكير الفلسفى، حتى ظهرت نماذج من هذا التفكير عبر ترجمه بعض الكتب الفلسفيه اليونانيه، إلى اللغه العربيه فى أوائل القرن الثانى للهجره، و بعدها ترجمت كتب متعدده من اليونانيه و السريانيه و غيرها إلى اللغه العربيه، و حينها أصبحت طريقه التفكير الفلسفى فى متناول أيدي العموم، و مع هذا، فإن الكثير من الفقهاء و المتكلمين، لم يبدوا اهتماما بالفلسفه و سائر العلوم العقلية، التى وردت إليهم حديثا، رغم الاهتمام الخاص الذى كانت تبديه السلطه الحاكمه آنذاك لمثل هذه العلوم.

و لكن بعد فتره من الزمن تغيرت الأوضاع و الأحوال، فمنعت دراسه هذه العلوم، و أقيت بعض الكتب الفلسفيه فى البحر، و ما كتاب رسائل «إخوان الصفا» و هو نتاج فكرى لعدد من المؤلفين، إلا مذكّر بتلك الفتره، فهو خير دليل على الأوضاع المضطربه فى ذلك الزمن. و بعد هذه الفتره، أى فى أوائل القرن الرابع الهجرى، ظهرت الفلسفه و نمت، على يد «أبى نصر الفارابى». و فى أوائل القرن الخامس للهجره، و أثر مساعى الفيلسوف المشهور «أبى على سينا» اتسعت الفلسفه اتساعا بالغا، و فى القرن السادس أيضا، نَقَّح الشيخ «السهروردى» فلسفه الإشراق، و قد قتل بهذه التهمه، و بأمر من الحاكم «صلاح الدين الأيوبى»، و بعدها ضعفت الفلسفه عند الكثيرين، و لم ينبغ فيلسوف شهير، حتى جاء القرن

السابع الهجرى، فظهر فى «الأندلس» «ابن رشد الأندلسى» وسعى فى تنقيح الفلسفه.

الشيعة يسعون دائماً بحقل الفلسفه و سائر العلوم العقليه

الشيعة- كما أشرنا- كانوا عاملاً مؤثراً فى إيجاد الفكر الفلسفى، وهم يعتبرون عاملاً مهماً فى تقديم هذا الفكر، وكانوا يسعون دوماً فى نشر العلوم العقليه، ومع وفاه «ابن رشد» ذهب الفلسفه من بين الأ-كثريه من أهل السنه، ولكنها لم تذهب من بين الشيعة، فبعدها اشتهر فلاسفه كبار مثل «خواجه نصير الدين الطوسى» و«ميرداماد» و«صدر المتألهين» وسعى كل من هؤلاء، الواحد بعد الآخر فى تحصيل العلوم الفلسفيه و تدوينها.

و كذلك فى سائر العلوم العقليه ظهر كل من «الخواجه الطوسى» و«البيرجندى» وغيرهم. كل هذه العلوم و خاصه الفلسفه الإلهيه، تقدمت تقدماً باهراً اثر المساعى الدءوبه لعلماء الشيعة و مفكريهم، و يتضح ذلك، بمقارنه آثار كل من «الخواجه الطوسى» و«شمس الدين تركه» و«الميرداماد» و«صدر المتألهين» مع مؤلفات القدماء.

لما ذا استقرت الفلسفه عند الشيعة؟

فكما أن العامل المؤثر فى وجود و نشأ الفكر الفلسفى و العقلى بين الشيعة هو آثار أئمه الشيعة و علمائهم، فإن بقاء و استقرار هذا اللون من الفكر، يرجع إلى وجود تلك الذخائر العلميه، التى

يهتم بها الشيعة و يبدون لها احتراماً و تقديساً، و لكي يتضح الأمر، يكفينا مقارنة الذخائر العلمية لأهل البيت عليهم السّلام مع الكتب الفلسفيه التي صنّفت مع مرور الزمن، فإننا سنرى بوضوح، أن الفلسفه كانت تقترب من هذه الكنوز العلميه فى أكثر الموارد، و حتى بدايه القرن الحادى عشر، فإنها كانت متقاربه جداً، بل منطبقه، و لم يكن هناك من فارق سوى الاختلاف فى المصطلحات.

خمسه من نوابغ علماء الشيعة

١- ثقه الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى، المتوفى سنه ٣٢٩ للهجره.

هو أول عالم شيعى، استخرج و رتب الموضوعات الفقيهيه و الاعتقاديه من الروايات الشيعيه التى كانت مدونه فى الأصول، (الأصل هو ما جمعه المحدث من روايات أهل البيت عليهم السّلام فى مصنّف خاص) فسمى كتابه ب«الكافى» و ينقسم إلى أقسام ثلاثه:

الأصول و الفروع و الروضه (المتفرقات)، و يشتمل على ١٦١٩٩ حديثاً، و يعتبر هذا الكتاب من أشهر كتب الحديث التى عرفت فى عالم التشيع، و هناك ثلاثه كتب، تأتى بعد «الكافى» من حيث الأهميه و هى:

كتاب «من لا يحضره الفقيه» للشيخ «الصدوق محمد بن بابويه القمى» المتوفى سنه ٣٨١ للهجره. و كتاب «التهذيب» و كتاب «الاستبصار» لمؤلفهما «الشيخ الطوسى» المتوفى سنه ٤٦٠ للهجره.

٢- أبو القاسم جعفر بن حسن بن يحيى الحلبي المعروف بالمحقق المتوفى سنة ٦٧٦ للهجرة.

يعتبر من نوابغ علم الفقه، و من أشهر مشاهير فقهاء الشيعة، و يعتبر كتاب «المختصر النافع» و كتاب «الشرائع» من أروع ما حرّره في الفقه، و منذ ٧٠٠ سنة و حتى الآن لا يزال مورد إعجاب و تقدير الفقهاء.

و من الكتب التي تأتي بعد الكافي هو كتاب «اللمعة الدمشقية» لمؤلفه المحقق الشهيد الأول «شمس الدين محمد بن مكي» استشهد في دمشق سنة ٧٨٦ للهجرة، بتهمة التشيع، و قد دوّن كتابه هذا بمستوى رفيع، في السجن، خلال سبعة أيام.

و يعتبر كتاب «كشف الغطاء» للشيخ «جعفر كاشف الغطاء النجفي» من أجود مؤلفات هذا العالم.

٣- الشيخ مرتضى الأنصاري التستري المتوفى سنة ١٢٨١ للهجرة.

نقّح علم أصول الفقه، و حرّز طرق الأصول العلميّة، و التي تعتبر من أهم أقسام هذا الفن، و لا تزال مدرسته قائمه، و موضع تقدير العلماء منذ ١٠٠ عام.

٤- الخواجه نصير الدين الطوسي، المتوفى سنة ٦٧٦ للهجرة.

و هو أول من أظهر علم الكلام، بصيغته الفنيّه الكامله، و من أشهر مؤلفاته و أجودها كتاب «تجريد الاعتقاد» و لا يزال و منذ أكثر من ٧٠٠ سنة، معتبرا و ذا قيمه بين رواد هذا الفن، و قد طبع الكتاب مع شروح و حواش عديده من قبل العامه و الخاصه.

ص: ١٠٠٠

و هو فضلا عن نبوغه فى علم الكلام، يعتبر من نوابغ عصره فى علم الفلسفه و الرياضيات أيضا، و خير شاهد على ذلك، هو الكثير من مؤلفاته المهمه فى مختلف العلوم العقلية، و قد قام بإنشاء مرصد فلكى أيضا.

٥- صدر الدين محمد الشيرازى، المولود سنة ٩٧٩، و المتوفى سنة ١٠٥٠ للهجره.

هو أول فيلسوف قام بتصنيف و ترتيب المسائل الفلسفيه كالمسائل الرياضيه (بعد سيرها قرونا متماديه فى العصر الإسلامى) بعد أن كانت مبعثره، فحصلت النتائج التاليه:

أولاً: فسح المجال للفلسفه بأن تطرح و يحل فيها مئات من المسائل الفلسفيه، و التى لم يكن لها المجال لأن تطرح فى السابق.

ثانياً: أتيح المجال لعرض مجموعه من المسائل العرفانيه، (و التى كانت حتى ذلك الوقت تعتبر مواضيع خارجة عن نطاق العقل، و فوق مستوى الفكر الإنسانى) و ثم بحثها و تمحيصها بأيسر السبل.

ثالثاً: اتضحت كثير من الظواهر الدينيه، و العبارات الفلسفيه العميقه لأئمه أهل البيت عليهم السلام، و التى بقيت لقرون متتاليه تتصف باللغز الذى لا يحل، و كانت تعتبر من المتشابهات غالباً، و بهذا اتصلت الظواهر الدينيه بالعرفان و الفلسفه فى أكثر الموارد، و سلكت سوياً، طريقاً واحداً.

و هناك من قام بهذه المهمه قبل «صدر المتألهين» أيضاً، مثل الشيخ «السهروردى» مؤلف كتاب «حكمه الإشراق» و هو من

فلاسفه القرن السادس، و«شمس الدين محمد تركه» من فلاسفه القرن السادس الهجرى، حيث قاما بدراسات مثمرة، إلا أنهما لم يوفقا توفيقا كاملا، كالذى حظى به «صدر المتألهين».

وقد وفق صدر المتألهين اثر اتخاذ هذه الطريقه إلى إثبات نظريه الحركه الجوهرية، و اكتشف البعد الرابع و النظرية النسبية (خارج عن نطاق الذهن و الفكر)، و صنف ما يزيد عن خمسين كتابا و رساله. و من أهم كتبه فى الفلسفه، كتاب (الأسفار) فى تسعه مجلدات.

الطريق الثالث:

اشاره

الكشف

الإنسان و إدراكه للعرفان

فى الوقت الذى تسعى الأكثرية من الناس فى أمور معاشهم، و رفع احتياجاتهم اليوميه للحياه، غير مبالين بالمعنويات، فإن هناك غريزه فى وجودهم، تدعى غريزه حبّ الذات، نراها تنمو عندهم، تجبرهم على إدراك مجموعه من القضايا المعنويه.

كل إنسان (على الرغم من أن السوفسطائيين و الشكاكين يسمّون كل حقيقه و واقعيه خرافه) يؤمن بواقعيات ثابتة، و نراه، ينظر بفطرتة و ضميره المنزّه إلى هذه الواقعيات الثابتة فى الكون، هذا من جهه، و من جهه أخرى، يشعر الإنسان بفناء أجزاء هذا العالم، فيرى العالم و ظواهره كالمراه التى تعكس الواقعيات

ص: ١٠٢

الثابته الخلابه، و عند إحساس لذاتها، تصيح اللذائذ الأخرى حقيه فى نظره، و بالتالى تجعله ينصرف عن الحياه الفاتنه الفانيه.

هذا هو مدى جاذبيه العرفان، التى تسلك بالمؤمن إلى العالم العلوى، و تقرّ فى قلبه عظمه الله و جلاله، فىنسى كل شىء، و يغفل عن كل شىء، فتعرضه هذه الجاذبيه على أن ينبذ كل ما يتمناه و يرجوه فى هذه الحياه، و تدعوه إلى عباده الله الذى لا يرى، و هو أوضح من كل ما يرى و يسمع.

و فى الحقيقه أن هذه الجاذبيه الباطنيه، هى التى قد أوجدت فى الإنسان، سبل عباده الله تعالى. و العارف هو الذى يعبد الله سبحانه عن حبّ و إخلاص، لا- عن طلب للشواب و لا- عن خوف و رهبه من العذاب. من هنا يتضح أن العرفان ليس مذهبا فى قبال المذاهب الأخرى، بل أن العرفان طريق من طرق العباده (عباده الحب و الإخلاص، لا للخوف و الرجاء) و هو طريق لإدراك و فهم حقائق الدين، فى قبال طريق الظواهر الدينيه و طريق التفكير العقلى.

ظهور العرفان فى الإسلام

من بين صحابه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم (و قد جاء ذكر ما يقارب من اثنى عشر ألفا منهم فى كتب الرجال) ينفرد الإمام على عليه السلام ببيانه البليغ عن حقائق العرفان، و مراحل الحياه المعنويه، إذ يحتوى على الذخائر الجمّه، ما لم نجد مثليه فى الآثار التى بين

أيدينا عند بقيه الصحابه، و أشهر أصحاب الإمام على عليه السلام و تلاميذه «سلمان الفارسي» و «أويس القرني» و «كميل بن زياد» و «رشيد الهجري» و «ميثم التمار» و العرفاء عامه في الإسلام يجعلون هؤلاء أئمه و هداه لهم.

و هناك طائفة أخرى تأتي في الدرجه الثانيه، و هم «طاوس اليماني» و «مالك بن دينار» و «إبراهيم الأدهم» و «شقيق البلخي» الذين ظهروا في القرن الثاني الهجري، و كانوا يعرفون بالزهاد و أولياء الله الصالحين، دون أن يتظاهروا بالعرفان و التصوف، و على أيه حال، فإنهم لم ينكروا ارتباطهم و مدى تأثيرهم بالطائفة الأولى.

و هناك طائفة ثالثة ظهرت في أواخر القرن الثاني و أوائل القرن الثالث للهجره مثل «أبا يزيد البسطامي» و «المعروف الكرخي» و «جنيد البغدادى» و غيرهم، من الذين سلكوا طريق العرفان، و تظاهروا بالعرفان و التصوف، و لهم أقوال تدل على مدى المكاشفه و المشاهده لديهم، و لما كانت هذه الأقوال تتصف بظاهرها اللادع، فإنها قد أثارت عليهم الفقهاء و المتكلمين في ذلك العصر، و سببت المشاكل و الفتن فأدّت إلى أن يزج بعضهم في السجون، و البعض الآخر يقدم إلى أعواد المشانق.

و أمام هذا الوضع فقد أبدوا التعصب لطريقتهم مقابل المخالفين، و هكذا كانت طريقتهم تتسع و تنتشر يوما بعد يوم، و نجدها قد وصلت إلى ذروتها في القدره و الانتشار، في القرنين السابع و الثامن الهجريين، حيث كانت تتسم بالرفعه و العلوّ تاره،

و السقوط و الانحطاط تاره أخرى، و لا تزال تمارس حياتها حتى اليوم (١).

و الظاهر أن أكثر مشايخ العرفان الذين جاء ذكرهم فى كتب العرفان، كانوا على مذهب أهل التسنن، و الطريقه التى نشاهدها اليوم (و التى تشتمل على مجموعه من عادات و تقاليد، لم نجد فى الكتاب و السنه أساسا لها) تذكّرنا بتلك الأيام، و إن كان البعض من تلك العادات و التقاليد انتقلت إلى الشيعة.

و كما يقال، إن هؤلاء كانوا يعتقدون أن الإسلام يعوزه منهج للسير و السلوك، و المسلمون استطاعوا أن يصلوا إلى طريقه معرفه النفس، و هى مقبوله لدى البارى عزّ و جلّ، مثل ما فى الرهبانيه عند المسيحيين، إذ لم يوجد أساس له فى الدعوه المسيحيه، فأوجدها النصارى و حبّدها جمع فانتهجها (٢).

و يستنتج مما ذكر، أن كلا من مشايخ الطريقه، جعل ما رآه صلاحا من عادات و تقاليد، فى منهج سيره و سلوكه. و أمر متبعيه بذلك، و بمرور الزمن أصبح منهاجا و سعيا مستقلا، مثل مراسم الخضوع و الخشوع، و تلقين الذكر و الخرقه و الاستفاده من الموسيقى و الغناء عند إقامه مراسم الذكر، حتى آل الأمر فى بعض الفرق منها أن تجعل الشريعه فى جانب، و الطريقه فى جانب آخر، و التحق متبعو هذه الطريقه بنهج الباطنيه. أما معايير النظرية الشيعيه،

ص: ١٠٥

١-١) يراجع كتب التراجم و تذكره الأولياء و الطرائق و غيرها.

٢-٢) قوله تعالى فى سورة الحديد الآيه ٢٧: «و رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ...»

فاستنادا إلى المصادر الأساسية للإسلام (الكتاب و السنه) تقرّ خلاف ذلك، و من المستحيل أن النصوص الدينيه قد تغافلت عن هذه الحقيقه أو أنها أهملت جانبا من جوانب هذا النهج و الطريق (معرفه النفس و السير و السلوك)، و يستحيل عليها أيضا أن تغض النظر عن شخص (أى كان) فى الواجبات أو المحرمات.

إرشاد الكتاب و السنه إلى معرفه النفس، و مناهجها

إن الله تعالى جلّ شأنه، يأمر الناس فى آيات متعدده فى كتابه المجيد، أن يتدبّروا القرآن، و يعملوا به، و لا يقنعوا لأنفسهم بالفهم و الإدراك السطحى للقرآن، و بين فى كثير من آياته أن فى عالم الطبيعه آيات و دلالات له جلّ جلاله.

فلو تأملنا و تدبرنا معنى الآيه و الدلاله، يتضح أن الآيه و الدلاله هى التى تشير إلى شىء آخر لا إلى نفسها، فعلى سبيل المثال، إن الذى يرى الضوء الأحمر، المشعر بالخطر.

فإنه مع مشاهدته للضوء، يتبادر إلى ذهنه الخطر ذاته، و لا يلتفت إلى الضوء نفسه، و إذا ما فكر فى الضوء نفسه، أو ماهيه الزجاج أو لونه، فذهنه يصوّر له الضوء أو الزجاج أو اللون، و لا يصور له مفهوم الخطر.

فإذا، كان العالم و ظواهره، آيات و دلالات لخالق العالم، فإن وجودهما ليس مستقلا، و لو شوهدت بأى شكل أو أيّه صورته، فإنما ترشد إلى وجوده سبحانه.

و الذى ينظر إلى العالم بهذا المنظار، و وفقا لتعاليم القرآن

الكريم و هدايته، لا- يرى إلا الله سبحانه، و بدلا من أن يرى جمال العالم، فإنه يرى جمالا أزليا غير متناه، و هذا العالم تجل لهذا الجمال الأزلي عندئذ يهب حياته، و ينسى ذاته، و يفنى في حب الله جل شأنه.

و هذا الإدراك- كما يتضح- لا يحصل عن طريق الحواس، كالعين و الأذن، و لا عن طريق الخيال و العقل، لأن هذه لم تكن سوى آيات و دلالات، فهي في غفلة عن هذه الدلالة و الهدايه.

و هذا الطريق، الذي لا بد لسالكه أن ينسى كل شيء سوى الله تعالى، عند ما يستمع إلى قوله في كتابه المجيد: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١).**

سيعلم أن الطريق الرئيسي الذي ينتهي به إلى الهدايه الواقعيه و الكامله، هو طريق النفس الإنسانيه، و المرشد الحقيقي له، هو الله تعالى، فقد كلفه بمعرفه نفسه، و أن يسير في هذا السبيل، بتركه للسبل الأخرى ليرى الله من هذه الطريق، فإنه سيدرك مطلوبه الحقيقي.

و النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «من عرف نفسه فقد عرف ربه».

و يقول أيضا: «اعرفكم بنفسه، أعرّفكم بربه».

و أما طريقه السير و السلوك، و هي طريقه الكثير من الآيات القرآنيه التي تأمر بذكر الله تعالى، كقوله: **فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (٢)**

ص: ١٠٧

١-١) سورة المائده الآيه ١٠٥.

٢-٢) سورة البقره الآيه ١٥٢.

وغيرها من الآيات في الكتاب، والأقوال في السنه، فقد جاءت مفصّله، ويختتمها بقوله: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (١).

فهل يمكن أن يتصوّر، أن الإسلام، يعرّف لنا الطريق إلى الله تعالى، ولا يحثّ الناس على تتبعه، أو يعرّفه و يغفل عن تبيان نهجه، في حين نجده يقول عزّ من قائل: وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (٢).

ص: ١٠٨

١-١) سورة الأحزاب الآية ٢١.

٢-٢) سورة النحل الآية ٨٩.

الفصل الثالث:

أشاره

المعتقدات الإسلاميه من وجهه نظر الشيعة الإماميه

ص: ١٠٩

النظر إلى الكون عن طريق المخلوقات والواقعات.

إن أول خطوه يخطوها الإدراك و الشعور لدى الإنسان-و اللذان وجدا منذ وجوده-تبيين له حقيقه وجود الخالق و المخلوق، باستثناء أولئك الذين يشكون في وجودهم و في كل شيء، و يعتبرون العالم ظنا و خيالا، إن الإنسان منذ وجوده يلزمه الإدراك و الشعور، يرى نفسه و العالم أجمع، فلا يشك بوجوده و لا يشك بأشياء أخرى غيره و هذا الإدراك و الشعور يمكن فيه، و ليس هناك مجال للشك و التردد.

هذه الواقعيه و الوجود الذي يثبتته الإنسان أمام السوفسطائيين و المشككين، أمر ثابت لا يعتريه البطلان، و في الحقيقه أن كلام السوفسطائيين و المشككين الذي ينفي الواقعيه القائمه بحد ذاتها، هو كلام باطل، لا يحمل على الصحه اطلاقا، بل إن العالم و الكون ينطوى على واقعيه ثابتة.

و لكن كل هذه الظواهر التي تنطوى على واقعيه، و التي نشاهدها عيانا، تفقد واقعيته و تصير إلى الفناء، خلال أدوار حياتها.

و من هنا يتضح أن العالم المشهود و أجزاءه، لم تكن عين الواقعيه (و التي لا يمكن إنكارها)، بل تعتمد و تستند إلى واقعيه

ثابته، وبتلك الواقعيه، تتصف بالواقعيه، و تتصف بالوجود، و ما دامت مرتبطه و متصله بها، فهي موجوده و باقيه، و ما إن تنقطع عنها حتى تزول و تفنى (١)، و نحن نسمي هذه الواقعيه الثابته التي لا يعترىها البطلان ب(واجب الوجود) أو الله سبحانه.

نظرة أخرى عن طريق ارتباط الإنسان بالعالم.

إن الأسلوب الذي اتبع في الفصل السابق، لإثبات وجود الله تعالى أسلوب بسيط، يستطيع الإنسان أن ينتهج هذا الأسلوب بفطرته التي أودعه الله إياها، و ليس هناك أي رادع أو مانع يمنعه من ذلك، و لكن معظم الناس، نتيجة ارتباطهم المستمر بالماديات، و تفانيهم في اللذائذ المحسوسه، يصعب عليهم الرجوع إلى الفطره، و هي الفطره الإلهيه البينه.

فعلى هذا يعلن الإسلام أن شريعته عامه، و الكل سواسيه أمام الدين و مقاصده، فهو يثبت وجود الله تعالى لهؤلاء الناس من طريق و أسلوب آخر، و هو الفطره الواضحه، و التي غفل عنها البشر، فيخاطب البشر بها، و يعرّف الله جلّ شأنه عن طريقها.

فالقرآن الكريم، يتخذ طرقاً لإيصال البشر كافه إلى معرفه الله، فهو يلفت الأنظار، و يوجه الأفكار غالباً إلى خلقه العالم، و النظام و التنسيق القائم فيه، و يدعو إلى ملاحظه و دراسه الآفاق و الأنفس، ذلك لأن الإنسان في حياته المحدوده، لا يتخلف و لا

ص: ١١٢

١ - ١) و في كتابه العزيز إشاره إلى هذا البرهان بقوله تعالى «قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» سوره إبراهيم الآيه ١٠.

يخرج عن طبيعته و النظام الحاكم فيها مهما سلك من سبل، و لن يغض النظر-بما أوتى من شعور و إدراك-عن المشاهد الخلابه، سواء فى الأرض أو فى السماء.

إن عالم الوجود (1) بما يتصف من سعه فإن كل جزء منه، بل و جميع أجزائه معروضه للتغيير و التبدل المستمرين، و تظهر فى كل لحظه بشكل جديد غير سابقتها

و وفقا للقوانين التى لا-تقبل الاستثناء، فإن هذا العالم بأسره، ينطوى على نظام واضح بين، يجرى وفقا لقوانين مدهشه و محيره للعقول، تسيّر عمله من أدنى حاله إلى أكملها، كى توصله إلى الهدف الاسمى و هو الكمال.

و فوق الأنظمه الخاصه، توجد أنظمه أعم، و هى النظام العام للكون، الذى يربط أجزاءه العديده التى لا تحصى بعضها ببعض، و يوفق بين الأنظمه الجزئيه، و يربط بعضها ببعض الآخر، فهى فى سيرها المستمر لن تتصف بالاستثناء أو الاختلال.

فنظام الخلقه مثلا عند ما أوجد الإنسان على سطح الأرض، فقد جعل خلقته تتناسب مع المحيط الذى يعيش فيه، و جعل المحيط بشكل يتناسب و ذلك المخلوق، كالمربيه العطوف التى تربي النشأ بكل عطف و حنان، فالعالم بما فيه من شمس و قمر و نجوم و ماء و تراب و ليل و نهار، و الفصول السنويه، و السحب و الرياح

ص: ١١٣

١ - ١) يقول جل ثناؤه إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ * وَ فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْلَقَ بِهِ الْأَرْضَ بِعَدَّةٍ مُّوْتِنًا وَ تَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبَأَىٰ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ سورة الجاثيه الآيه (٣-٦).

و الأمطار، و الكنوز التي تحت الأرض و فوقها، و بالتالي كل ما تملك من قوه، سخرت لراحة الإنسان و سعادته، و إننا نلاحظ هذا الارتباط و التعاون في كل مظهر من مظاهر الطبيعه، و في كل ما يجاورنا من قريب أو بعيد، و حتى في البيت الذي نعيش فيه.

و مثل هذا الاتصال و الارتباط قائم في جميع أجزاء الأجهزه الداخليه لكل مظهر من مظاهر هذا العالم، فالطبيعه لَمَّا منحت الإنسان الخبز مثلاً، منحتة الرجلين للسعى إليه، و اليدين لتناوله، و الفم لأكله، و الأسنان لمضغه، و ربطته بسلسله من الوسائل المرتبطه بعضها ببعض الآخر كالسلاسل، و التي ترتبط بالهدف الغائي و هو البقاء و الكمال لهذا المخلوق.

و لم يشك أحد من علماء العالم أن الارتباطات اللامتناهيه، و التي توصلوا إليها اثر الدراسات العلميه لآلاف السنين، ما هي إلا طبيعه و بدايه مختصره لأسرار الخلقه، و كل كشف جديد، بمثابة إنذار للبشريه عن مجهولات لا حصر لها.

و هل يمكن القول بأن هذا الكون الرحب، مع استقلال أجزائه، يمتاز بوحده و اتصال و مع ما فيه من اتقان مدهش، لا يدلّ على علم و قدره غير متناهيه. و هل يمكن القول بأنه وجد دون خالق، و لم يكن هناك سبب أو هدف من إيجاده؟

و هل يمكن التصديق بأن كل هذه الأنظمه سواء الجزئيه منها أو الكليه، و كذا النظام العام القائم في الكون، مع ما يتصف به من ارتباط محكم غير متناه.

و الذي يسير وفق نظام دقيق خاص، لا يقبل التغيير

والاستثناء، كل هذا قد جاء دون حساب، وإنما مجرد المصادفة هي التي لعبت دورها في خلقه وإيجاده؟ أم أنّ كلا من هذه الظواهر سواء الصغيره منها أو الكبيره في العالم، قد اتخذت لها نهجا قبل حدوثها وخلقته، وبعد أن وجدت سلكت ذلك السبيل والنهج؟

أم أن هذا الكون مع وحدته الكامله الشامله، والاتصال و الارتباط القائم فيما بينها، فهو لا يعدو مجموعه واحده متكامله، قد أنشئت و خلقت نتيجة لعوامل متعدده مختلفه، و يسير وفقا لقوانين متباينه؟

من الطبيعي أن الشخص الذي يرجع كل ظاهره لمسبب و كل معلول لعله، فإنه عند مشاهدته عدّه أحجار بصوره منتظمه و منسقه، ينسبها مباشره إلى علم و قدره قامت بصنعها، و بذلك ينفي المصادفه مطلقا، و يحكم بوجود تخطيط هادف، و لا يدّعي أن المصادفه هي التي أوجدت هذا النظام و التنسيق.

لذا فإن الكون، بما فيه من أنظمه مهيمنه، مخلوقه لخالق عظيم، هو الذي أوجدها بعلمه و قدرته غير المتناهيه، و يسيرها إلى الغايه. و ما العوامل البسيطه التي تنشئ الحوادث البسيطه، في العالم إلا منتهيه إليه، فهي تحت قدرته و هيمنته و تسخيرها، و كل ما في الكون محتاج إليه، و هو غير محتاج لأحد أو لشيء، و لم يكن معلولا لعله، و لا سببا لمسبب.

كل واقعيه من واقعيات العالم، تعتبر واقعيه محدوده، أى أنها تتمتع بالوجود على «فرض وجود السبب و الشرط»، و تعتبر أيضا وفقا لغرض عدم السبب و الشرط «عدمًا، و لحقيقه وجودها حدّ محدود، إذ لا توجد خارج ذلك الحدّ، فالله جلّ شأنه هو المنزّه عن الحدّ و المحدوديه لأن واقعيته مطلقه، فهو موجود بأىّ تقدير، و لم يكن محتاجا لأىّ سبب و شرط و لا مرتبطا بأيه عله.

و لا- يسعنا أن نفترض عددا لأمر غير محدود و غير متناه، فإذا ما افترض ثان، فإنه غير الأول، و فى النتيجة، الاثنان محدودان متناهيان.

و سيضع كل منهما حدا فاصلا للآخر، فلو افترضنا على سبيل المثال حجما غير محدود و غير متناه، لا يسعنا افتراض حجم آخر إزاءه، و لو قدر أن افترضنا هذا فإن الثانى هو الأول، فعلى هذا، فإن الله تعالى أحد لا شريك له (1)...

ص: ١١٦

١- ١) يروى أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين أ تقول إن الله واحد، فحمل الناس عليه و قالوا: أ ما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه فإن الذى يريد الأعرابى هو الذى نريده من القوم، ثم قال: يا أعرابى إن القول فى أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عزّ و جل، و وجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه، فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا تانى له يدخل فى باب الأعداد، أ ما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثه، و قول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع و الجنس فهذا ما لا يجوز، -

لو نظرنا إلى الإنسان مثلا من زاوية العقل، سنرى له ذاتا، وهذه الذات هي عين إنسانيته الخاصة به، ويمتاز بصفات أيضا، وهذه الصفات التي تعرّف كنه ذاته، فمثلا أنه ابن لفلان، عالم قادر، طويل، جميل، أو صفات أخرى مغايره.

فبعض هذه الصفات، كالأولى، لا تنفصل عن الذات، وبعضها الآخر، كالعلم مثلا، يمكن أن تنفصل عن الذات أو تتغير، وعلى أية حال، فإن كلا من هذه الصفات، ليست بالذات، كما أن كلّ واحد منها غير الأخرى.

وهذا الموضوع (الذات مغايره للصفات، والصفات تختلف فيما بينها) خير دليل على أن الذات التي تتصف بصفه، والصفه التي تعين و تعرّف الذات، كلاهما محدودتان و متناهيان، لأن الذات إذا كانت غير محدوده و غير متناهيه، لكانت تشمل الصفات و كذا الصفات كانت كل واحد منها تشمل على الأخرى، فتصبح في النتيجة كلها شيئا واحدا، فمثلا لو كانت الذات الإنسانيه هذه

(١)

-لأنه تشبيه و جلّ ربنا تعالى عن ذلك. و أما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا، و قول القائل إنه عزّ و جلّ أحديّ المعنى يعنى به أنه لا ينقسم في وجود و لا عقل و لا و هم كذلك ربنا عزّ و جلّ. بحار الأنوار ج ٢:٦٥. و يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: معرفته (الله) عين ذاته، أى أن إثبات وجود الله تعالى، و هو وجود غير متناه و غير محدود، كاف في إثبات وحدانيه، لأن الثاني لا يتصور لغير المتناهي.

تنحصر في القدره، و كانت القدره و العلم و كذا طول القامه، و الجمال كل واحده منها عين الأخرى، لكنت كل هذه المفاهيم لا تعدو المفهوم الواحد.

فيُتضح مما سبق بأنه لا يمكن إثبات صفه (بالمعنى السابق) لذات الله عز و جل، لأن الصفه لا تتحقق من غير تحديد لها، و ذاته المقدسه منزّهه من أيّ تحديد (حتى من هذا التنزيه الذي يعتبر في الحقيقه اثبات صفه له).

معاني صفات الله تعالى

نعلم أنّ في العالم الكثير من الكمالات التي تظهر بشكل صفات، فهذه الصفات المثبتة متى ما ظهرت في شيء، تسعى في تكامل المتّصف، و تمنحه قيمه أكثر، كما يتّضح ذلك من مقارنة جسم حيّ كالإنسان مع جسم غير حيّ كالحجر.

مما لا شك فيه أن هذه الكمالات قد منحها الله تعالى، و لو كان مفتقدا لها لما منحها لأن فاقد الشيء لا يعطيه، و لما جعلها تدرج في طريق الكمال، فعلى هذا يجب أن يقال، و وفقا لحكم العقل السليم، أن الخالق، يتّصف بالعلم و القدره و كل كمال حقيقى.

و فضلا عن هذا، فإن آثار العلم و القدره و بالتالى آثار الحياه واضحه في نظام الخلقه.

و بما أن ذات الله غير محدوده و غير متناهيه، فالكمالات هذه أن اعتبرت صفات له، فإنها في الحقيقه عين ذاته، و كذا كل

واحد منها هي عين الأخرى (١)، وأما الاختلاف الذي يشاهد بين الذات و الصفات، و بين الصفات نفسها فتنحصر في المفهوم، و في الحقيقة ليس هناك سوى مبدأ واحد غير قابل للانقسام.

فالإسلام يلزم متبعيه كى لا- يقعوا فى مثل هذا الاشتباه (المحدوديه بالتوصيف، أو نفى أصل الكمال) و يضعهم بين النفى و الإثبات (٢) و يأمرهم بهذا الاعتقاد، فالله عالم لا كعلم غيره، و له القدره، و ليست كقدره الآخرين، فهو يسمع لا بإذن، و يرى لا بعين، و هكذا...

مزيد من التوضيح فى معانى الصفات

الصفات نوعان: صفات كمال و صفات نقص. فالصفات الكماليه- كما أشرنا إليها- معان إثباتيه، تمنح المتصف بها قيمه وجوديه أكثر، و آثارا وجوديه أوسع، و يتضح ذلك من مقارنة موجود حى عالم قادر، مع موجود آخر غير حى، غير عالم و غير قادر، و أما صفات النقص، فهى صفات تغايرها.

ص: ١١٩

١-١) عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لم يزل الله جلّ و عزّ ربنا و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر و القدره ذاته و لا مقدور. البحار ج ٢: ١٥٢.

٢-٢) عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام: إن الله نور لا ظلمه فيه و علم لا جهل فيه، و حياه لا موت فيه. البحار ج ٢: ١٢٩. و قد سئل الإمام الرضا عليه السلام عن التوحيد فقال: ... إن للناس فى التوحيد ثلاثه مراتب، إثبات بتشبيه و مذهب النفى و مذهب إثبات بلا تشبيه، فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، و مذهب النفى لا يجوز، و الطريق فى المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه. البحار ج ٢: ٩٤.

عند ما نمعن النظر في صفات النقص، نجدها بحسب المعنى منفيه. تفتقر إلى الكمال، و إلى نوع من قيم الوجود، مثل: الجهل و العجز و القبح و السقم و أمثالها.

و حسب ما تقدم أن نفى صفات النقص تعنى صفات الكمال، كما أن نفى الجهل يعنى العلم، و نفى العجز يعنى القدره، و من هنا نجد القرآن الكريم يثبت كل صفة كماله لله تعالى بشكل مباشر، و ينفى كل صفة نقص عنه،

كما في قوله تعالى: **وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ؛ وَ هُوَ الْحَيُّ؛ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَ لَا نَوْمٌ؛ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ .**

و مما تجدر ملاحظته أن الله تعالى واقعيه مطلقه، فليس له حدّ و نهايه، فعلى هذا (1) فإن أيه صفة كماله تطلق عليه، لا تعنى المحدوديه، فإنه ليس بماده و جسم و لا يحدّد بزمان أو مكان، و منزّه من كل صفة حاله حادثه، و كل صفة تثبت له حقيقه فهى بعيده عن المحدوديه و هو القائل: **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (2).**

صفات الفعل

فالصفات (فضلا عما سبق) تنقسم انقساما آخر، و هى صفات الذات و صفات الفعل.

ص: ١٢٠

١-١) يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا يوصل الله تعالى بزمان أو مكان و لا حركه و لا انتقال و لا سكون، بل هو خالق الزمان و المكان و الحركه و السكون و الانتقال. البحار ج ٢: ٩٦.

٢-٢) سورة الشورى الآية ١١.

فالصفة أحيانا تكون قائمه بالموصوف، مثل الحياه و العلم و القدره، فتتحقق هذه فى الإنسان الحى القادر، و نرى تاره أنه لا يتحقق بالموصوف فحسب، فإذا أراد الموصوف أن يتصف بصفه لا بد من تحقق شىء آخر، مثل الكتابه، الخطابه، الطلب، و نظائرها، لأن الإنسان إنما يستطيع الكتابه عند ما يتوفر لديه القلم و الدواه و الورق مثلا، و يستطيع أن يكون خطيبا عند حضور المستمع، و يستطيع أن يكون طالبا عند ما يتوفر المطلوب، و لا يكفى أن نفترض للإنسان تحقق هذه الصفات.

من هنا يتضح أن الصفات الحقيقه لله تعالى (كما سبقت الإشاره إليها عين الذات) هى من النوع الأول و أما النوع الثانى، و الذى يستلزم تحققه لشىء آخر، فإن كل شىء غير مخلوق له، و يأتى بعده فى مرحله الوجود، و كل صفه يوجد معها وجوده، لا يمكن أن تعتبر صفه لذاته أو عين ذاته تعالى.

فالصفات التى يتصف بها تعالى عند تحقق الخلقه، هى الخالقيه، الربانيه، و الإحياء، و الإماتة، و الراقية، و أمثالها، لم تكن عين ذاته، بل زائده على الذات و صفات للفعل.

و المقصود من صفات الفعل هو أن تتخذ معنى الصفه من الفعل لا من الذات، مثل الخالقيه، أى يتصف بهذه الصفه بعد تحقق الخلقه للمخلوقات، فهو قائم منذ قيامها (أى موجود منذ وجودها)، و لا علاقه لها بذاته تعالى، كى تتغير من حال إلى حال عند تحقق الصفه.

تعتبر الشيعه صفتى الإراده و الكلام، (الإراده بمعنى الطلب،

و الكلام بمعنى الكشف اللفظى عن المعنى) من صفات الفعل (١) والغالبية من أهل السنه يعتبرونها بمعنى العلم، و صفات لذاته تعالى.

القضاء و القدر

إن قانون العليه سار فى الكون، و مهيمن، بحيث أنه لا يقبل الاستثناء، و وفقا لهذا القانون كل مظهر من مظاهر هذا العالم، يرتبط بعلة عند وجودها، و هى الأسباب و الشروط اللازمه لتحقيقها، و مع توفر كل تلك الشروط (و التى تدعى بالعله التامه) يتحتم وجود تلك الظاهره (المعلول المفروض). و لو فرضنا عدم تحقق تلك الأسباب كلها أو بعضها، فإنه يستحيل تحقق وجود تلك الظاهره.

عند الإمعان فى هذه النظرية، يتضح لنا موضوعان:

الأول: لو قَدَّر أن نقارن بين ظاهره «المعلول» مع العله تامه بأجمعها، و كذلك مع الأجزاء لتلك العله التامه، تكون النسبه بينها و بين العله التامه، نسبه الضروره (الجبر) و لكانت النسبه بينها و بين كل من أجزاء العله التامه (و التى تعتبر عله ناقصه) نسبه الإمكان، لأن جزء العله بالنسبه إلى المعلول يعطى إمكان التحقق و الوجود، و لا يعطى ضروره الوجود.

ص: ١٢٢

١ - ١) قال أبو عبد الله عليه السلام: لم يزل الله جل اسمه عالما بذاته و لا معلول و لم يزل قادرا بذاته و لا مقدور، قلت جعلت فداك، فلم يزل متكلمًا، قال الكلام محدث كان الله عزّ و جلّ و ليس بمتكلم ثم أحدث الكلام». البحار ج ٢: ١٤٧. قال الرضا عليه السلام: «الإرادة من المخلوق الضمير و ما يبدو له بعد ذلك من الفعل و أما من الله عزّ و جلّ فأرادته أحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروى و لا يهّم و لا يتفكر». البحار ج ٢: ١٤٤.

على هذا فالكون و جزء من أجزائه يستلزم عله تامه فى تحقق وجوده، و الضروره مهيمنه عليها بأسرها، و قد نظم هيكلها من مجموعته حوادث ضروريه و قطعيه، فمع هذا الوضع، فإن صفه الإمكان فى أجزائها (الظواهر التى ترتبط مع غير العله التامه لها) محفوظه.

فالقراّن الكريم فى بيانه يسمى هذا الحكم الضرورى بالقضاء الإلهى، لأن الضروره هذه تتبع من وجود الخالق، و لهذا يكون حكما و قضاء عادلا حتميا غير قابل للتخلف، إذ لا يقبل الاستثناء أو التبعض.

يقول جلّ شأنه: **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ (١).**

و يقول سبحانه و تعالى: **وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٢).**

و يقول سبحانه و تعالى: **وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ (٣).**

الثانى: إن كلاً من أجزاء العله، لها مقدارها الخاص تمنحه إلى المعلول، و تحقق المعلول و ظهوره يطابق مجموع المقادير التى تعينها العله التامه، فمثلاً- العلل التى تحقق التنفس للإنسان، لا- تحقق التنفس المطلق، بل يتنفس الإنسان مقدارا معيناً من الهواء المجاور لقمه و أنفه و فى زمان و مكان معينين، و وفق طريقه معينه، و يتم ذلك عن طريق مجرى التنفس، حيث يصل الهواء إلى الرئتين، و هكذا

ص: ١٢٣

١-١) سورة الأعراف الآيه ٥٤.

٢-٢) سورة البقره الآيه ١١٧.

٣-٣) سورة الرعد الآيه ٤١.

الرؤية و الإبصار، فإن العلل الموجوده لها في الإنسان (و الذى هو جزء منها) لم تحقق إبصارا من دون قيد أو شرط، بل تحقق إبصارا معيناً من كل جهه، بواسطة الوسائل اللازمه له، و هذه الحقيقه ساريه في كل ظواهر الطبيعه، و الحوادث التى تتفق فيها لا تتخلف.

و القرآن الكريم يسمّى هذه الحقيقه ب«القدر» و ينسبها إلى خالق الكون و مصدر الوجود، بقوله تعالى: **إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ** (١).

و يقول: **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ** (٢).

و كما أن كل ظاهره و حادثه في نظم الخلقه تعتبر ضروريه الوجود وفقا للقضاء الإلهي، و يتحتم وجودها، فكذلك وفقا للقدر فإن كل ظاهره أو حادثه عند تحققها لا تتخلف عن المقدار المعين لها من قبل الله تعالى.

الإِنسان و الاختيار

كل ما يقوم به الإنسان من فعل، يعتبر ظاهره من ظواهر عالم الخلقه، و يرتبط بتحقيقه كسائر الظواهر بالعله ارتباطا كاملا، و بما أن الإنسان هو جزء من عالم الخلقه، و يرتبط مع سائر الأجزاء الأخرى من العالم، فإنها بدورها تؤثر في أفعال الإنسان.

ص: ١٢٤

١-١) سورة القمر الآيه ٤٩.

٢-٢) سورة الحجر الآيه ٢١، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله إذا أراد شيئا قدره و إذا قضاه أمضاه. البحار ج ٣:٣٥.

و على سبيل المثال، فإن قطعه الخبز التي يريد الإنسان تناولها، فإنه يستلزم وجود الوسائل كاليد و الفم و العلم و القدره و الإراده، و أيضا وجود الخبز فى الخارج، و عدم وجود أى مانع يمنع من الوصول إليه، و شروط أخرى من زمان أو مكان. و مع فقدان إحداها يتعدّر تحقق الفعل، و مع تحقق كل تلك العوامل (تحقق العله التامه) فإن تحقق الفعل ضرورى.

و كما أشرنا آنفا، فإن ضروره الفعل بالنسبه إلى مجموع أجزاء العله التامه تعتبر نسبه إمكان، و لا يتنافى مع نسبه الفعل إلى الإنسان الذى هو أحد أجزاء العله التامه.

إن الإنسان له اختيار الفعل، و ضروره نسبه الفعل إلى مجموع أجزاء العله، لا يستلزم الضروره بالنسبه إلى فعل بعض من أجزائها و هو الإنسان.

و الإدراك البسيط للإنسان يؤيد هذا القول، فإننا نراه يميّز بحكم الفطره الإلهيه المودّعه لديه، يميّز بين الأكل و الشرب، و الذهاب و الإياب، و بين الصحه و السقم، و الكبير و الصغير، و القسم الأول الذى يرتبط بإرادته الإنسان ارتباطا مباشرا، يعتبر من إرادته الشخص، فيحاسب فى مواضع الأمر و النهى و المدح و الذم، خلافا للقسم الثانى، الذى يترتب فيه تكليف على الإنسان.

و قد وجد فى صدر الإسلام، بين أهل السنه، مذهبان معروفان بالنسبه إلى أفعال الإنسان، ففريق كان يرى أن أفعال الإنسان متعلقه بإرادته الله تعالى لا تخلف فيها، فكان يدعى أن الإنسان مجبور فى أفعاله، و لا أثر لما يمتاز به من اختيار و إرادته، و الفريق

الآخر، كان يدعى أن الإنسان مستقل في أفعاله، وليس له ارتباط بإرادة الله سبحانه، ويعتبرونه خارجا عن حكم القدر.

و مما يروى عن أهل البيت عليهم السلام، وهو مطابق مع ظاهر تعاليم القرآن، إن الإنسان مختار في أفعاله، ليس بمستقل، إذ أن الله تعالى قد أراد الفعل عن طريق الاختيار، وهذا ما عبرنا عنه سابقا، بأن الله سبحانه، أراد الفعل عن طريق مجموع أجزاء العلة التامة، والتي إحداها إرادة الإنسان، وأصبحت ضروره، في النتيجة، أن مثل هذا الفعل الذي يرتبط بإرادة الله تعالى ضروري، والإنسان أيضا مختار فيه، أي أن الفعل يعتبر ضروريا بالنسبة إلى مجموع أجزاء علته، ولكنه اختيار و ممكن بالنسبة إلى أحد أجزائه و هو الإنسان.

و الإمام الصادق عليه السلام يقول: «لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين» (١).

ص: ١٢٦

١ - ١) عن أبي جعفر أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن الله عزّ و جلّ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، و الله أعزّ من أن يريد أمرا فلا يكون. البحار ج ٣: ١٥. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون و الله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. البحار ج ٣: ١٥.

تبدأ حبه الحنطه بالنمو عند توفر العوامل المساعده لها، فبعد أن توضع في التربه، و بمرور الزمن تتحول من حاله إلى أخرى، و في كل لحظه تتخذ حاله و شكلا غير ما كانت عليها قبل لحظات، و تسلك طريقا وفقا لنظام خاص، حتى تزداد نموا، فتصبح سنبله، و إذا ما سقطت حبه قمح على الأرض، سلكت الطريق ذاته، و إذا ما سقطت بذره فاكهه على الأرض، تبتدئ بالحركه و النمو فيخترق الغشاء نتوء أخضر، و يسلك طريقا خاصا منتظما، حتى يزداد في نموه و يصبح شجره مثمره.

و إذا ما استقرت نطفه حيوان في بيضه أو في رحم أم، تشرع بالنمو و التكامل، و تسلك سلوكا، تختص به تلك النطفه، حتى تصل إلى فرد كامل من ذلك النوع.

إنّ هذا السلوك الخاص و المنتظم يشاهد في كل من أنواع الكائنات الحيه في العالم، و يعتبر من مميزاتا و فطرتها الخاصه، و لن تجد في الحياه نقيضا لهذه السنه، أي يستحيل أن تتبدل حبه قمح إلى حيوان، و نطفه حيوان إلى شجره. و إذا ما حدث تغيير في تكوين حيوان أو نبات بأن نقص منها عضو أو جزء فإن السبب في ذلك يعود إلى مرض أو ما شابه.

إن النظام القائم و المستمر في الكون، و خلقه الأجسام المتنوعه،

و اختصاص كل نوع منها في سلوك خاص، نحو التطور و التكامل، يحتاج إلى نظام خاص به، لا ينكره أى محقق متتبع، و من هذه النظرية البيئه نستنتج موضوعين:

١- أنه فى جميع المراحل التى يطويها نوع من أنواع الكائنات الحيه فى العالم، هناك اتصال و ارتباط قائم بينها، و كأنّ هناك قوه تسيّر هذا المسير الخاص فى كل مراحلها التطوريه.

٢- إن هذا الاتصال و الارتباط يهدف فى مرحلته الأخيره إلى تكوين بنى نوعه، فكما أن البذره عند ما توضع فى التربه تهدف فى طريقها منذ مراحلها الأولى إلى أن تنشأ شجره، و كذا النطفه فى رحم الأم، تهدف من مراحلها الأولى إلى أن تكون حيوانا متكاملًا، و للوصول إلى التكامل نراها تسلك نهجا خاصا فى حياتها.

و القرآن العظيم فى تعليماته يؤيد هذه الحركه و هذا الاندفاع، كما أن أنواع الكائنات الحيه فى العالم تهتدى بهدى الله تعالى فى طريق تكاملها و كمالها، و يستدل بآيات من الذكر الحكيم فى هذا الشأن كما فى قوله تعالى:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

(١)

و فى سوره الأعلى، الآيه ٢ و ٣ يقول جلّ ذكره: الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى .

و كذا يشير إلى النتائج التى ذكرت آنفا فى سوره البقره الآيه ١٤٨: يقول جلّ شأنه:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيٌّ .

ص: ١٢٨

(١-١) سوره طه الآيه ٥٠.

و يقول جلّ من قائل في سورة الدخان الآيه ٣٨ و ٣٩: **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ مِائَةِ خَلْفَانِهِمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .**

الهدايه الخاصه

بديهي أن النوع الإنساني لا يستثنى عن هذه الهدايه التكوينيّه التي تهيمن على جميع الكائنات في العالم، فهى تسيطر على الإنسان أيضاً، و بما أن كلّ كائن يطوى في طريقه نحو التكامل بما لديه من قدره و قابليه، فكذلك الإنسان يساق نحو الكمال الواقعي بواسطه الهدايه التكوينيّه.

قد يشترك الإنسان في كثير من صفاته و مميزاته مع سائر أنواع الكائنات الحيّه من حيوان أو نبات، لكنه يتميز بخصائص خاصه به، تجعله يمتاز عن غيره، و أهمها العقل.

فالعقل يدعو الإنسان إلى التفكير و التدبّر، و الانتفاع من كل وسيله ممكنه، لتحقيق أهدافه و أغراضه، فهو يعرج إلى السماء حيناً، فيسير في الفضاء اللامتناهي، و يغوص في أعماق البحار أحياناً، و يدأب في الاستفاده من أنواع الحيوان و النبات و الجماد على ظهر البسيطه، و قد يتجاوز هذا الحدّ بأن يتجه إلى استغلال بنى نوعه.

و الإنسان حسب طبعه الأولى، يرى حريته المطلقه في سعاده و كماله، و بما أن وجوده وجود اجتماعي، و متطلباته في الحياه متعدده، بحيث لا يمكن أن ينالها لوحده، بل بالتعاون مع أبناء

نوعه الذين يتصفون بالغرائز ذاتها، بما فيها حبّ الذات و الحرّيه.

فتفرض عليه طبيعه المجتمع أن يضحي بقسط من حرّيته في هذا السبيل مقابل المنافع التي يحصل عليها من الآخرين، فهو يقدم خدمه، و ينتفع بما يقدمه الآخرون من خدمات، أى أنه يتقبل، رغما عنه، الحياه الاجتماعيه التي تتصف بالتعاون.

و هذه الحقيقه تظهر جليّه لدى الأطفال و الفتيان، إذ هم في البدايه، يحققون ما تصبو إليه نفوسهم بالرفض تاره و البكاء تاره أخرى. فيرفضون كل قانون أو عاده أو ما شاكل ذلك، و لكن مع مرور الوقت، و حسب تطورهم الفكرى يدركون أن الحياه لا تتلاءم مع الرفض و الطغيان، فيمارسون ما يمارسه الفرد في المجتمع بشكل تدريجى، حتى يصلوا إلى ما يصل إليه الفرد في مجتمعه، من اتباع العادات و السنن و القانون، فهم بعد نضوجهم يألفون المجتمع.

و الإنسان بعد تقبله الحياه الاجتماعيه التي قوامها التعاون، يرى ضروره القانون الحاكم على الحياه، و هو الذى يعين واجبات كل فرد من أفراد المجتمع، و يضع الجزاء لكل من يخالف القانون، فإذا عمّ القانون و ساد المجتمع، عندئذ ينال كل فرد من أفراد المجتمع السعاده المطلوبه، التي طالما تمناها.

هذا القانون هو القانون العملى الذى ما برح البشر منذ نشأتهم و إلى يومنا هذا يرجونه و يرغبون فى الوصول إليه، و طالما كانوا يستلهمون منه أهدافهم و أغراضهم، و يسعون لتحقيقها،

ص: ١٣٠

و من الطبيعي أنه إذا كان الأمر يستحيل تحقيقه على البشريه، و لم يكن مفروضاً عليها، لما كانت تهدف إليه دوماً (١).

و الله جل شأنه يشير إلى حقيقه المجتمع البشرى بقوله:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

(٢)

و قد أشار الذكر الحكيم إلى حبّ النفس و الأنانيه بقوله تعالى:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

(٣)

العقل و القانون

لو تأملنا جيداً، لرأينا أن القانون الذى ما برح البشر ينتظرونه، و يطلبونه مع ما لديهم من إدراك فطرى إلهى، و إدراك للزوم إجرائه كى يضمن لهم سعادتهم، هو القانون الذى يستطيع أن يسيّر البشريه إلى السعاده دون انحياز أو تبعيض و أن ينشر بينها الكمال، و يرسى قواعده. و من البديهي بأن البشريه لم تدرك حتى الآن طوال أجيال متعاقبه مضت من حياه البشريه، مثل هذا

ص: ١٣١

١- ١) ترغب البشريه عاده و حتى الشعوب البدائيه، حسب طبعها فى أن يعيش الجميع فى جو ملؤه الصلح و الراحة و الاطمئنان. و من الوجهه الفلسفيه، فإن الطلب و الميل و الرغبه ما هى إلا أوصاف و ارتباطات قائمه على طرفين، كالمطالب و المطلوب، و المحبّ و المحبوب و.... و واضح أن لم يكن هناك محبوب، فالكلام عن المحبّ عبث. و صفوه القول إن الأمور هذه ترجع إلى إدراك نقص فى الوجود الإنسانى، فإذا تعذر الكمال، لم يكن هناك معنى للنقص.

٢- ٢) سوره الزخرف الآيه ٣٢.

٣- ٣) سوره المعارج الآيه ١٩-٢١.

القانون الذى قوامه العقل، و الذى لو قدّر له أن يخرج إلى حيز الوجود لفهمته البشريه فى حياتها الطويله بما تمتاز به من تعقل و تدبّر، و لكانت التزمت به فى مجتمعاتها.

و بعباره أوضح، لو كان هناك قانون كامل عام، بحيث يستجيب لما تصبوا إليه البشريه من سعادته، و يرشدها إليه من حيث الفطره و التكوين، لأدركه كل إنسان بما لديه من إمكانيات عقليه، كما يدرك ما ينفعه أو يضرّه، و لكن مثل هذا القانون لم يتحقق بعد.

و القوانين التى توضع من قبل شخص حاكم أو أشخاص، أو جوامع بشريه، نجدها مورد احترام و تصديق لدى فئه، و مورد رفض و اعتراض لدى آخرين و هناك من اطلع عليها و عرفها، و آخرون لم يطلعوا. و لن تجد وجه اشتراك فى المجتمعات البشريه-بما أنهم يشتركون فى كونهم بشر، و يتصفون بالفطره الإلهيه-فى إدراك هذه القوانين.

الشعور المرموز، أو ما يسمى. (الوحى)

و مما تقدم يتّضح، أن القانون الذى يضمن السعاده للبشريه، لا يدركه العقل، و بمقتضى نظريه الهدايه العامه، التى ترى ضروره هذا الإدراك فى النوع البشرى، لا- بدّ من وجود جهاز آخر فى النوع الإنسانى يدرك ذلك، كى يرشده إلى الواجبات الواقعيه للحياه، و تكون فى متناول يد الجميع، و هذا الشعور و الإدراك هو غير العقل و الحسّ، إنه ما يسمى ب«الوحى» و من الطبيعى أن وجود مثل هذه القوه فى البشر لا يتحتّم أن يكون فى جميع أفراد

البشر، كما هو في القوه المودعه في الإنسان للتناسل، في حين أن إدراك لذه الزواج، و التأهب له، يتحقق في الأفراد عند بلوغهم، و شعور «الوحي» الذي لا يظهر لدى الأفراد، هو شعور مرموز، كما هو الحال في إدراك و شعور اللذّه في الزواج عند من لم يصل إلى سنّ البلوغ، فيبقى هذا الإدراك غير معروف لديه.

و الله تعالى يشير في خطابه عن (الوحي) بالنسبه إلى الشريعة و عجز العقل، بقوله: **إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (١) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (٢).**

الأنبياء و عصمه النبوه

إنّ ظهور الأنبياء يؤيد نظريه (الوحي) الذي سبق ذكره. إنّ أنبياء الله تعالى كانوا ممن ادّعوا «الوحي» و النبوه، و في ادعائهم هذا أقاموا الحجج و البراهين، و بلّغوا الناس ما تحتويه شريعه الله سبحانه، ألا و هو القانون الذي يمنحهم السعاده و جعلوها في متناول أيدي الجميع، و لما كان الأنبياء يمتازون ب «الوحي» و النبوه، فعند ظهورهم في كل زمن كانوا قله، فجعل الله هدايه الناس على عاتق هؤلاء، بما أمروا من دعوه و إبلاغ، و ما ذلك إلا لتعمّ و تتم و تكتمل تلك الدعوه.

و من هنا يتضح وجوب عصمه الأنبياء، فهم مصونون من الخطأ

ص: ١٣٣

١-١) سورة النساء آيه ١٦٣.

٢-٢) سورة النساء آيه ١٦٥.

فى تلقى «الوحى» من جانب الله تعالى، و فى حفظه، و إيصاله إلى الناس، فإنهم بعيدون كل البعد عن المعصية و الخطأ؛ لأن تلقى الوحى - كما ذكر - و حفظه و إبلاغه، يشتمل على الأركان الثلاثة للهدايه التكوينية، و لا معنى بأن يكون هناك خطأ فى التكوين.

فضلا عن أن المعصية و التخلف عن أداء الدعوه و الإبلاغ، عمل يخالف الدعوه، و يوجب سلب ثقة الناس و اطمئنانهم، بصحة الدعوه و صدقها، و نتيجه لذلك ينتفى الغرض و الهدف الأساسى للدعوه.

و الخالق جل شأنه يشير إلى عصمه الأنبياء فى كتابه المجيد بقوله: **وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١).**

و هو القائل أيضا: **عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِن خَلْفِهِ رَصَدًا* لِيَعْلَمَ أَن قَدِ ابْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢).**

الأنبياء و الشرائع السماويه

إن ما حصل عليه الأنبياء عن طريق (الوحى) و إبلاغه للناس على سبيل الخبر و الأحكام الإلهية هو الدين، و اتخاذهم إياه نهجا لهم فى سبيل الحياه و الوظائف و الواجبات الإنسانية، يضمن لهم السعاده (٣).

ص: ١٣٤

١-١) سورة الأنعام الآية ٨٧.

٢-٢) سورة الجن الآية (٢٦-٢٨).

٣-٣) يراجع مقدمه الكتاب.

يشتمل التشريع الإلهي بشكل عام على جانبين: الاعتقادي والعملية: فالجانب الاعتقادي يحتوى على مجموعه معتقدات أساسيه، تفرض على الإنسان أن يتخذها أساسا لحياته، وهى الأسس العامه الثلاثه، التوحيد و النبوه و المعاد، و إذا أهملت إحداها لم يتحقق أتباع الدين.

و الجانب العملى، يتألف من مجموعه وظائف أخلاقيه عمليه تحتوى على وظائف معينه يتقيد بها الإنسان أمام الله تعالى و أمام المجتمعات البشريه.

و من هنا تنقسم الواجبات الفرعيه فى الشرائع السماويه، إلى قسمين: الأخلاق و الأعمال، و كل من هاتين، تنقسم إلى قسمين أيضا.

فأما الأخلاق و الأعمال التى ترتبط بالله الخالق فهى، الخلق و صفه الإيمان و الإخلاص و التسليم و الرضى، و الخشوع، و كذا الصلاه و الصوم و الفديه و غيرها، و هذه المجموعه من الأعمال تسمى العبادات، و تعبر عن خشوع الإنسان و عبوديته لربه.

و أما ما يتعلق بالمجتمع من الأخلاق و الأعمال، فهى الصيغ الحسنة، كحبّ النوع، و المساعدته، و العداله، و السخاء و ما يرتبط بآداب المعاشره، و المعامله و غيرها، و هذه الأعمال الخاصه هى ما تسمى ب«المعاملات».

و من جهه أخرى فإن النوع الإنسانى يتجه نحو الكمال بصوره تدريجيه، و المجتمع البشرى يتكامل بمرور الزمان، و أن ظهور هذا الشكل من التكامل ضرورى فى الشرائع السماويه، و يؤيد القرآن

الكريم هذا التكامل التدريجي (و يمكن الوصول إليه عن طريق العقل)، و مما يستفاد من آياته، أن الشرائع اللاحقه أكمل من الشرائع السابقه، بقوله تعالى: **وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ (١).**

و مما تبينه النظريات العلميه، و يصرّح به القرآن الكريم، إن حياه المجتمعات البشريه فى هذا العالم ليست أبدية، و من الطبيعى أن التكامل لبنى نوعها لم يكن غير متناه، فمن هذه الجهه، ستتوقف جميع الوظائف الإنسانيه من حيث الاعتقاد و العمل فى مرحله معينه، و تبعاً لهذه الحقيقه، فإن النبوه و الشريعه أيضا يوما ما ستصل إلى آخر مرحله من مراحل الكمال و الاعتقاد، و بثّ القوانين العلميه، و بذلك تكون النهايه و الخاتمه لها.

و من هنا نرى القرآن الكريم يوضّح هذه الحقيقه و يصرّح بأن الإسلام، هو الدين الذى اختاره لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم هو آخر الأديان السماويه و أكملها، و بأن الكتاب العزيز لا ينسخ، و أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم هو خاتم الأنبياء، و الإسلام يحتوى على كافه الوظائف و الواجبات، كما فى قوله تعالى: **وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ (٢).**

و يقول أيضا: **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ (٣).**

و قوله تعالى: **وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (٤).**

ص: ١٣٦

١-١) سورة المائده الآيه ٤٨.

٢-٢) سورة فصلت الآيه ٤١-٤٢.

٣-٣) سورة الأحزاب الآيه ٤٠.

٤-٤) سورة النحل الآيه ٨٩.

إنّ الكثير من علماء اليوم الذين حققوا فى موضوع (الوحى) و النبوه، قد فسّروا موضوع (الوحى) و النبوه و الأمور المرتبطه بهما، على الأسس التى يقوم عليها علم النفس و علم الاجتماع، بقولهم أن الأنبياء كانوا أناسا أظهارا، ذوى همم عاليه، محبى البشرى، و لغرض تقدمها و تطورها من الناحيه الماديه و المعنويه، و كذا تزكيه المجتمعات المنحطه خلقيا، نظّموا و وضعوا قوانين خاصه، و دعوا الناس إليها، و لما كان الناس فى ذلك الوقت لم يخضعوا بعد للمنطق و العقل، فما كان من الأنبياء إلا أن ينسبوا أفكارهم و أنظمتهم إلى العالم العلوى كى يستطيعوا بذلك أن يجلبوا رضى الناس، و يخضعوهم لقيادتهم. و كان اعتقاد البعض منهم أن روحهم هى روح القدس و ما الفكر الذى يتجلى إلا «الوحى و النبوه»، و ما الوظائف و الواجبات التى تستنتج من ذلك إلا (الشريعه السماويه)، و الكلام الذى يتضمن ذلك كان يسمى «الكتاب السماوى».

فالذى ينظر بتأمل و إنصاف إلى الكتب السماويه، و خاصه القرآن الكريم، و كذا إلى الشرائع التى جاء بها الأنبياء، لا يشك فى بطلان هذه النظرية، و ذلك أن الأنبياء لم يكونوا رجال سياسه، بل كانوا رجالا يتصفون بالصدق و الصفاء و الخلوص، و كل ما كانوا يدركونه كانوا يتفوهون به، و كل ما كانوا يقولون به كانوا يعملون به، و ما كانوا يزعمونه هو أن هناك شعورا مرموزا، و إمدادا غيبيا، يفيض عليهم، و أنهم فى هذا الطريق يتلقون الوظائف الاعتقاديه و العلميه من جانب الله تعالى، لإبلاغ الناس و إرشادهم.

و من هنا يتضح أن ادعاء النبوه يحتاج إلى حجه و دليل، و لا يكفي أن تكون الشريعه التي جاء بها النبي توافق العقل، فإن صحه الشريعه لها طريق آخر للإثبات، و هو أنه على اتصال بالعلم العلوي (الوحي) و النبوه، و قد أنيطت به هذه المسئوليه من قبل الله تعالى، و هذا الادعاء يحتاج إلى دليل عند إقامته.

لذا نجد أن البسطاء و ذوى الفطره السليمه من الناس (كما يخبرنا به القرآن الكريم) كانوا يطالبون الأنبياء بالمعجزه لصدق دعواهم.

و يستنتج من هذا المنطق أن الوحي الذى يدعيه المرسل، لم يكن ليحصل عند سائر الناس، بل لا بدّ من قوه غيبية يودعها الله تعالى فى نبيه بنحو يخرق به العاده.

و يتضح أن مطالبه الناس الأنبياء بالمعجزه أمر يوافق المنطق الصحيح، و على الأنبياء لإثبات نبوتهم أن يأتوا بالمعجزه إما ابتداءً أو وفقا لما يطالب به المجتمع.

و القرآن الكريم يؤيد هذا المنطق، و يشير إلى معجز الأنبياء إما ابتداءً أو بعد مطالبه الناس إياهم.

و تجدر الإشارة إلى أن علل و أسباب الحوادث التي حصلنا عليها حتى الآن كانت بالتجربه و الفحص، و ليس لدينا أى دليل أنها دائمية، و لن تتحقق أية حادثه أو ظاهره إلاّ بعلمها و أسبابها، و أما المعجزات التي تنسب إلى الأنبياء لم تكن مخالفه للعقل أو يستحيل إقامتها، لكنها خرق للعاده فى حين أن موضوع خرق العاده يرى و يسمع من أصحاب الرياضيات الروحيه أيضا.

مما ينقل فى تاريخ الماضين، أن أنبياء كثر أرسلوا و بعثوا، و يؤيد القرآن الكريم كثره الأنبياء، و يذكر أسماء بعضهم، إلا أنه لم يصرح بعددهم.

و لم نحصل على عددهم من الروايات بصورة قطعية، إلا أن الروايه المعروفه و التى تنقل عن «أبى ذر الغفارى» عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، يبين فيها أن عدد الأنبياء مائه و أربه و عشرون ألف نبى.

الأنبياء أولو العزم، حملة الشرائع السماويه

و مما يستفاد من القرآن الكريم، أن الأنبياء كلهم لم يأتوا بشرائع، بل أن خمسه منهم قد جاءوا بشرائع سماويه، و هم نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و هؤلاء هم أولو العزم، و أما سائر الأنبياء فإنهم يتبعون أولى العزم فى شرائعهم.

و قوله تعالى:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى...

(١)

و يقول تعالى:

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا

(٢)

ص: ١٣٩

١-١) سورة الشورى الآيه ١٣. و لو كان هناك غيرهم. لذكرهم تعالى فى الآيه.

٢-٢) سورة الأحزاب الآيه ٧.

يعتبر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأنبياء الذين كانوا يمتازون بالكتب والشرائع، وقد آمن به المسلمون.

ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدء التاريخ الهجرى القمري بثلاث و خمسين سنة، فى مدينة «مكة»، فى قبيله «بنى هاشم» من قريش، وهى من أشرف القبائل العربيه.

أبوه «عبد الله» و أمه «آمنه» وقد فقد أبويه منذ أوائل طفولته، و تكفله جده لأبيه «عبد المطلب» و سرعان ما وافاه الأجل، حتى تعهد تربيته عمه «أبو طالب» و أسكنه معه فى داره.

ترعرع و نشأ فى بيت عمه، و قد صحب عمه فى سفره تجاريه إلى الشام و ذلك قبل سنّ البلوغ. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم و سلم أميّا، و لكنه بعد البلوغ و الرشد، اشتهر بعقله و أدبه و أمانته، و نتيجة لذلك، جعلته (خديجه) و التى كانت من أثرى القرشيات، مشرفا على أموالها، و إداره أمورها التجاريه.

سافر محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمره الثانيه إلى الشام لغرض التجاره، و بسبب نبوغه فقد نال أرباحا جمه، و لم تمض فتره، حتى اقترحت خديجه عليه موضوع الزواج، فوافق محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اقتراحها، و بعد الزواج حيث كان فى سن الخامسة و العشرين و حتى بلوغه سنّ الأربعين، كان يمارس عمله، فحصل على شهره فى تدبيره و أمانته و لم يكن يعبد صنما، (علما بأن الدين السائد فى ذلك الوقت هو عباده الأصنام) و أحيانا كان يعتكف للعباده.

فاختاره الله للنبوه فى الأربعين من عمره عند ما كان متفرغا

للعباده فى غار «حراء» (١) و أمر أن يبلغ، و نزلت عليه أول سورة من سور القرآن (٢)، و رجع إلى بيته فى اليوم نفسه، فرأى ابن عمه «علّى بن أبى طالب عليه السّلام» فى الطريق، فعرض عليه الإسلام فأمن به، و بعد دخوله البيت، أسلمت زوجته خديجه.

و النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عند بدء دعوته، واجه من الناس مواجهه عنيفه مؤلمه، حتى اضطر إلى كتمان دعوته و جعلها سرية، ثم أمر ثانية أن يبلغ دعوته إلى عشيرته الأقربين، و لكنها لم تجد، إذ لم يؤمن به سوى «علّى بن أبى طالب عليه السّلام» (٣).

و بعد ذلك، أعلن النبى صلى الله عليه و آله و سلم دعوته بأمر من الله تعالى، و ما إن أعلن النبى الدعوه حتى شاهد ردود الفعل من أهل مكه مقرونه بالأذى و التعذيب بالنسبه له و للمسلمين الذين أسلموا حديثا، مما اضطر بعض المسلمين ترك ديارهم اثر حملات الاضطهاد التى كانت تقوم بها قريش، فهاجروا إلى الحبشه، و تحصّن النبى الكريم صلى الله عليه و آله و سلم مع عمه «أبو طالب» و أفراد من قبيلته بنى هاشم فى «شعب أبى طالب» (٤) لمدته ثلاث سنين، فى غايه من الضغط و الشده، فلم يتعامل معهم، و لم يعاشرهم أحد، و لم يستطيعوا فى تلك الفتره الخروج من الشعب.

ص: ١٤١

١- ١) غار فى جبال (تهامه) على مقربه من مكه.

٢- ٢) سورة العلق.

٣- ٣) وفقا لروايات أهل البيت عليه السّلام و لأشعار قالها أبو طالب، تعتقد الشيعة أن أبى طالب أسلم، و بما أنه كان المدافع الوحيد عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يكتف إسلامه، كى يحتفظ بقدرته الظاهرية أمام قريش.

٤- ٤) حصار كان فى إحدى وديان «مكه».

و لم يكتف كفار مكه و عبده أصنامها،بالإيذاء و الإهانه و الاستهزاء بل كانوا يلجئون أحيانا إلى الاستماله،و الوعد بالأموال الطائله كى يصرفوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن دعوته،فقد اقترحوا عليه الرئاسه و السلطان،و لكن وعدهم و وعيدهم كان سيان عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و كان مما يزيد فى عزمه و إرادته.

و قد اقترحوا عليه مره المال الكثير و الرئاسه،فأجابهم النبي قائلا:«و الله لو وضعوا الشمس فى يمينى،و القمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله،أو أهلك فيه».

خرج النبي من «شعب أبى طالب»حوالى السنه العاشره من بعثته و لم يمض زمن حتى توفى عمه أبو طالب،و توفيت زوجته الوفيه أيضا.

فلم يكن للنبي صلى الله عليه و آله و سلم ملجأ،مما دعا كفار مكه إلى أن يخططوا لقتله،فحاصروا داره من كل جانب،كى يحملوا عليه فى آخر الليل،و يقطّعوه إربا إربا فى مضجعه.

و لكن الله جلّ شأنه أطلعه بالأمر،و أمره بالهجره إلى «يثرب» (١)فاستخلف عليا عليه السّلام فى فراشه،و خرج ليلا برعايه الله و عنايته من داره و اجتاز الأعداء،و اختفى فى غار يبعد عده فراسخ عن مكه المكرمه،و خرج من الغار بعد ثلاثه أيام،بعد أن يئس الأعداء من الوصول إليه،عادوا أدرأجهم،إلى مكه،و عندها أكمل النبي صلى الله عليه و آله و سلم طريقه إلى يثرب.

ص: ١٤٢

١- ١) منطقه تقرب من «المدينه».

أما أهل «يثرب» فقد آمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم كبارهم وأسيادهم، فبايعوه، واستقبلوه بحفاوه بالغه، وقدموا له أموالهم و أنفسهم.

فأسس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأول مرة؛ أول مجتمع إسلامي صغير، في مدينه (يثرب) وعقد مع الطوائف اليهوديه التي كانت تستقر في المدينه وأطرافها معاهدات، وكذا مع القبائل العربيه القويه المتواجده في تلك المنطقه، وقام بنشر دعوته الإسلاميه، وعرفت مدينه «يثرب» ب«مدينه الرسول».

وعلى مرّ الأيام، قويت شوكة الإسلام، واستطاع المسلمون الذين عانوا من اضطهاد القرشيين أن يتركوا دورهم و مساكنهم في مكه، فبدءوا بالهجره إلى المدينه شيئاً فشيئاً، والتفوا حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم و سمّوا ب«المهاجرين» كما اشتهر أصحابه و أعوانه في يثرب ب«الأنصار».

نال الإسلام تقدماً سريعاً، لكن عبده الأصنام من قريش، و الطوائف اليهوديه المستقره في الحجاز، كانت ما تزال حجره عثره أمام هذه الحركه، فحاولوا القيام بأعمال تخريبيه لصدّ النبي و المسلمين، بمساعده المنافقين، الذين كانوا في صفوف المسلمين، و لم يعرفوا بأيّ شكل من الأشكال، فكانوا يخلقون المشاكل، و يسبّبون المصائب، و الحوادث المستحدثه، حتى آل الأمر إلى الحرب، فنشبت الحروب المتعدده بين الإسلام و عبده الأصنام و اليهود، فكانت الغلبه غالباً لجيش الإسلام، و يقرب إحصاء تلك الحروب من ثمانين و نيف معركه بما فيها المعارك الداميه الكبرى، و الصغيره منها، و في كل هذه المعارك، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشارك المسلمين في قتالهم، كمعركه

بدر و أحد و الخندق و خيبر و غيرها، و كانت الغلبه فى معظمها تتم على يد «على عليه السلام». فهو الوحيد الذى ما تراجع و لا فشل فى أى معركة، و طوال هذه المعارك التى دامت عشر سنوات بعد الهجره النبويه، قتل من المسلمين أقل من مائتين، و من الكفار ما يقرب الألف. و نتيجة المشابهه و التضحيه و الفداء الذى عرف به المهاجرون و الأنصار خلال السنوات العشر بعد الهجره، عمم الإسلام (شبهه الجزيره العرييه) و بعثت الرسائل إلى ملوك الدول الأخرى مثل (إيران) و (الروم) و (مصر) و (الحبشه) تدعوهم إلى الإسلام.

كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم يواسى الفقراء فى معيشتهم، فلا تختلف حياته عن حياتهم، و كان يفتخر بالفقر (1)، و كان يستغل أوقاته، فلا تمر عليه لحظه إلا و هو دائب فى عمل، و كان صلى الله عليه و آله و سلم يقسم أوقاته إلى ثلاثه أقسام: الأول للعباده و ذكر الله تعالى، الثانى: له و لعياله و بيته، الثالث: للناس، فكان يسعى فى نشر المعارف الإسلاميه و تعليمها، و تصحيح الأهداف و السبل التى تؤدى إلى إصلاح المجتمع الإسلامى، و كذا السعى فى رفع حوائج المسلمين، و تحكيم العلاقات الداخليه و الخارجيه، و سائر الأمور المرتبطه بها.

و بعد إقامته صلى الله عليه و آله و سلم عشر سنوات فى المدينه، فارق الدنيا على اثر سم دس فى طعامه على يد امرأه يهوديه، طرحه فى الفراش أياما، و مما جاء فى الروايات أن آخر ما تكلم به النبى صلى الله عليه و آله و سلم، وصيته فى العييد و النساء.

ص: ١٤٤

١-١) و فى روايه مشهوره يقول (ص) «الفقر فخرى». و لمزيد الاطلاع فى هذا الفصل يراجع كتاب سيره ابن هشام و السيره الحلبيه و كتاب البحار ج ٦ و غيرها.

كان الناس يطالبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزه، كما كانوا يطالبون سائر الأنبياء فكان صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد المعجز التي كانت لدى الأنبياء، والقرآن الكريم يصرح بذلك.

وتذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معجز كثيره، إلا أن البعض منها لا تتصف بالقطعيه في روايتها، ولم تكن مورد قبول و اعتماد، ولكن المعجزه الباقيه له صلى الله عليه وآله وسلم والتي لا تزال حيّه هي «القرآن الكريم» كتابه السماوي. فالقرآن الكريم كتاب سماوي يشتمل على ستة آلاف و نيف آيه، وينقسم إلى مائه و أربع عشره سوره بما فيها الطويله و القصيره.

نزلت الآيات القرآنيه الكريمه بصوره تدريجيّه خلال أيام بعثته و دعوته صلى الله عليه وآله وسلم طوال ثلاث و عشرين سنه، و كانت (توحى) إليه صلى الله عليه وآله وسلم بصور مختلفه، من سوره أو آيه أو أقل من آيه، و في أوقات متفاوته، في ليل أو نهار، في سفر أو حضر، في الحرب أو السلم، و في أيام الشده أو الرخاء.

و القرآن الكريم بنفسه، يصرّح أنه معجزه و قد تحدّى العرب في ذلك اليوم، فكان في القمه من الفصاحه و البلاغه، هذا ما يشهد به التاريخ، و كان في المقدمه من حيث البيان و التعبير، يقول تعالى في كتابه العزيز:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

(١)

ص: ١٤٥

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(١)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُوَرِهِ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(٢)

فتحداهم القرآن بهذه الآيات، قائلا إذا كنتم تظنون أنه من كلام البشر، أو من عند محمد، أو أنه قد أخذه من أحد، فأتوا بمثله. أو بعشر سور منه أو بسوره واحده من سوره، و استعينوا بأية وسيله شئتم لتحقيق هذا الأمر، و ما كان جواب الفصحاء و البلغاء من العرب إلا أن قالوا إنه لسحر و يعجز من مثلنا أن يأتي به (٣).

إن القرآن الكريم لم يتحدّ العلماء من جهة الفصاحه و البلاغه فحسب، بل تحداهم من جهة المعنى أيضا، و تحدّى الجن و الإنس بما يمتلكون من قدرات فكريه خلاقه، لأنه يشتمل على البرنامج الكامل للحياه الإنسانيه، و لو محصن تمحيصا دقيقا، لوجد أنه الأساس و الأصل في مجالات الحياه الإنسانيه كلها، بما فيها الاعتقادات و الأخلاق و الأعمال التي ترتبط بالإنسان فإنه يعالج كل جانب من جوانبها بدقه تامه، فهو من الله الحقّ، و دينه دين الحق أيضا.

الإسلام دين يستلهم أحكامه و مواده من الله الحقّ و ليس من رغبه أكثرية الناس أو من فكر شخص حاكم قدير.

ص: ١٤٤

١-١) سورة هود الآية ١٣.

٢-٢) سورة يونس الآية ٣٨.

٣-٣) و مما نقل عن أشهر مشاهير العرب في القرآن في قوله تعالى «فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ* إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ». سورة المدثر الآية ٢٤-٢٥.

إن الركن الأساسى لهذا القانون الشامل هو الكلمه الحقه و هو الإيمان بالله الأحد،و أن جميع العلوم تنبثق من التوحيد،و من ثمّ تستنبط الأخلاق الإنسانیه المثلى من هذه الأصول،و تصبح جزء من هذا القانون،ثمّ تنظّم و تنسّق الكليات و الجزئيات و التى هى خارجه عن نطاق إحصاء البشر،و تدرس الوظائف التى ترتبط بها،و التى تنبع من التوحيد،و تصدر منه.

فى الدين الإسلامى ارتباط و ثيق بين الأصول و الفروع على نحو يرجع كل حكم فرعى من أىّ باب-إذا ما محص-إلى كلمه التوحيد و ينتهى إليه.

و طبيعى أن التنظيم و التنسيق النهائى لمثل هذا القانون الواسع الشامل،مع ما يمتاز به من وحده و ارتباط،خارج عن قدره شخص ضليع فى علم الحقوق و القانون،و إن كان من أشهر مشاهيرهم،فضلا من أن الفهرست الابتدائى له ليس بالأمر اليسير،فكيف برجل يعيش فى زمن يتصف بالحياه البدائيه،فى خضم الآلاف من المشاكل و المصائب التى تهدّد الأموال و الأرواح و الفتن الداخليه و الخارجيه،و فى النهايه يبقى منفردا أمام العالم أجمع.

هذا فضلا من أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم،لم يتعلّم القراءه و الكتابه عند معلم،لقد قضى ثلثى عمره و حياته قبل دعوته (١)فى بيئه تفتقر

ص: ١٤٧

١- ١) و فى القرآن الكريم عن النبى (ص) «فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ». سورة يونس الآيه ١٦،و يقول أيضا: «وَ مَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ» سورة العنكبوت الآيه ٤٨. و يقول أيضا: «وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ». سورة البقره الآيه ٢٣.

إلى حضاره، و لم تسمع بمدنيه أو حضاره، كانوا يعيشون فى أرض صحراء قاحله، و جو مهلك، مع أتعس الظروف الحياتيه، علما بأنها كانت تستعمر من قبل الدول المجاوره بين آونه و أخرى، و مع كل هذه الظروف و الأحوال نجد القرآن الكريم يتحدى من طريق آخر، و هو أنه أنزل بصوره تدريجيه مع ظروف متفاوته مختلفه، فى أيام الفتن و الأيام الاعتياديه، فى الحرب و الصلح، و فى أيام القدره و أيام الضعف و غيرها، خلال ثلاث و عشرين سنه.

و لو لم يكن من كلام الله تعالى، و كان من صنع البشر، لوجد فيه تناقضا و تضادا كثيرا، فلا بد أن يأتى آخره أجود و أحسن من أوله، و أكثر تطورا، و هذا مما يؤيده التكامل التدريجى للبشر، فى حين نرى أن الآيات المكيه و المدنيه على نمط واحد، لم يختلف آخرها عن أولها، كتاب متشابه الأجزاء، يحير العقول فى قدره بيانه و وحده تنسيقه (1).

ص: ١٤٨

١- ١) فى قوله تعالى شأنه: «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» سورة النساء الآيه ٨٢.

إن كلمه الروح و الجسم و النفس قد كثر استعمالها فى القرآن و السنه، علما بأن تصوّر الجسم و البدن الذى يتم عن طريق الحس قد يكون أمرا بسيطا، إلا أن تصور الروح و النفس لا يخلو من إبهام و غموض.

إن الباحثين و المتكلمين و الفلاسفه سواء من الشيعة أو من السنه، لهم نظريات متفاوتة فى حقيقه الروح، و لكن الروح و البدن من وجهه نظر الإسلام هما حقيقتان متضادتان، فالبدن يفقد خواصه الحياتيه بالموت، و يضمحل بصوره تدريجيه، و لكن الروح ليست هكذا، فإن الحياه أصله للروح، و ما دامت الروح فى الجسم، فإن الجسم يستمد حياته منها، و عند ما تفارق الروح البدن، و تقطع علاقتها به، لا يقوى البدن على القيام بأى عمل، إلا أن الروح تستمر فى حياتها.

و مما يستنبط من تدبر الآيات القرآنيه، و كلام أهل بيت العصمه عليه السلام أن الروح الإنسانيه غير ماديه، و لكنها تؤلف نوعا من العلاقه و الوحده مع الجسم، إذ يقول الله تعالى فى كتابه المبين:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ فَلَبَّارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

(١)

و يَتَّضِحُ مِنْ سِيَاقِ الْآيَاتِ، أَنَّ أَوَائِلَهَا تَصِفُ الْخَلْقَ الْمَادِيَّ بِشَكْلِهَا التَّدرِيجِيِّ، وَ أَوَاخِرُهَا تُشِيرُ إِلَى خَلْقِهِ الرُّوحِ أَوْ الشُّعُورِ وَ الْإِرَادَةِ؛ وَ تَصِفُهَا بِأَنَّهَا خَلَقَهُ أُخْرَى، تَخْتَلِفُ عَنْ خَلْقِهَا الْأَوَّلِيِّ.

وَ فِي آيَةٍ أُخْرَى فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ يَسْتَبْعِدُ «الْمَعَاد» أَوْ يَنْكُرُهُ يَشْرَحُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَيْفَ أَنَّ الْإِنْسَانَ تَسْتَعَادُ خَلْقَتَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ تَفْتَتِ أَجْزَائِهِ، وَ تَمَازِجُهَا مَعَ أَجْزَاءِ التُّرْبَةِ، وَ يَرْجِعُ كَمَا كَانَ إِنْسَانًا كَامِلًا، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ رُبُّكُمْ تُرْجَعُونَ (٢). أَيُّ أَنَّ الْأَرْوَاحَ تَقْبِضُ عَلَى يَدِ مَلِكِ الْمَوْتِ مِنْ أَيْدَانِكُمْ، وَ تَحْفَظُ عِنْدَنَا.

وَ يَعْرِفُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الرُّوحَ بِصُورَتِهَا الْمَطْلُوقَةِ غَيْرِ الْمَادِيَّةِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (٣). وَ فِي آيَةٍ أُخْرَى مِنَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، يَتَطَرَّقُ إِلَى مَوْضِعِ الْأَمْرِ بِقَوْلِهِ:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

(٤)

وَ بِمَقْتَضَى هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لِلْأَشْيَاءِ لَمْ يَكُنْ تَدْرِيجِيًّا، وَ لَمْ يَكُنْ مَحْدُودًا بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، وَ لَمَّا كَانَتِ الرُّوحُ أَمْرًا مِنَ اللَّهِ إِذْنٌ فِيهِ لَيْسَتْ بِمَادَةٍ، وَ لَمْ يَكُنْ فِي كُنْهَافِهَا خَاصَّةً الْمَادَةَ الَّتِي تَتَّصِفُ بِالتَّدرِجِ وَ الزَّمَانِ وَ الْمَكَانِ.

ص: ١٥٠

١-١) سورة المؤمنون الآية ١٢-١٤.

٢-٢) سورة السجدة الآية ١١.

٣-٣) سورة الإسراء الآية ٨٥.

٤-٤) سورة يس الآية ٨٢.

إن الاستدلالات العقلية تؤيد القرآن الكريم أيضا فى موضوع الروح. كل واحد منا يدرك حقيقه من وجوده، و التى نعتبر عنها بال «أنا» و هذا الإدراك موجود فى الإنسان بصورة مستمره، و أحيانا ينسى بعض أعضاء جسمه من رأس أو يد أو سائر الأعضاء، و حتى جسمه كليا، و لكن يدرك ال «أنا» عند ما يكون هو موجودا.

و هذا «المشهود» كما هو مشهود، غير قابل للانقسام و التجزئه، مع أن جسم الإنسان فى تغير و تحوّل دائم، و يتخذ أمكنه مختلفه، و تمرّ عليه أزمنه مختلفه إلا أن الحقيقه المذكوره و هى ال (أنا) ثابتة فى حقيقتها لا تقبل التغيير أو التبديل، و واضح بأنها لو كانت ماده، لتقبلت الماده، بما فيها الانقسام و تغير الزمان و المكان.

نعم إن الجسم يتقبل كل هذه الخواص، و بما أن هذه الخواص لها ارتباط روحى، فتنسب إلى الروح. و لكن مع تأمل و تدبر يتجلى للإنسان، إن هذا المكان و ذلك المكان، و هذا الشكل و ذلك الشكل، و كلها من خواص البدن، و الروح منزّهه عنها، و كل من هذه الصفات إنما تنتقل إلى الروح عن طريق البدن.

يسرى هذا البيان فى خاصيه الإدراك و الشعور على (العلم) و الذى هو من مميزات الروح. و بديهى أن العلم إذا كان يتصف بما تتصف به الماده، لكان تابعا يتقبل الانقسام و التجزئه و الزمان و المكان.

إن هذا البحث العقلى واسع مطوّل، تتبعه أسئله و أجوبه، و لا يسعه كتابنا هذا، و هذا المقدار من البحث إنما أدرج هنا على

سبيل الإشاره، و لغرض استقصائه و استقرائه يستلزم الرجوع إلى الكتب الفلسفيه الإسلاميه.

الموت من وجهه نظر الإسلام

إن النظره العابره تفترض أن موت الإنسان فناؤه و عدمه، و تحديد حياه الإنسان بالأيام التي يعيشها فيما بين ولادته و وفاته، في حين نرى أن الإسلام يعتبر الموت انتقالا من مرحله حيايه إلى مرحله حيايه أخرى، فلإنسان حياه أبدیه لا نهايه لها، و ما الموت الذي يفصل بين الروح و الجسم إلا ليورده المرحله الأخرى من حيايه، و أن السعاده و الشقاء فيها يعتمدان على الأعمال الحسنه أو السيئه في مرحله حيايه قبل الموت، و يروى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ما مضمونه، تظنون أنكم تفتنون بالموت، و لكنكم تنتقلون من بيت لآخر (١).

عالم البرزخ

و مما يستفاد من القرآن الكريم و السنه، إن الإنسان يتمتع بحياه مؤقتة و محدوده في الحدّ الفاصل بين الموت و يوم القيامه، و التي تعتبر رابطه بين الحياه الدنيا و الحياه الأخرى (٢).

و الإنسان بعد موته، يحاسب محاسبه خاصه من حيث الاعتقاد، و الأعمال الحسنه و السيئه التي كان عليها في الدنيا،

ص: ١٥٢

١-١) بحار الأنوار ج ١٦١:٣. الاعتقادات للصدوق.

٢-٢) البحار ج ٢ باب عالم البرزخ.

و بعد هذه المحاسبه المختصره، و وفقا للنتيجه التى يحصل عليها، يحكم عليه بحياه سعيده أو شقيّه، و يكون عليها إلى يوم القيامه (١).

و حاله الإنسان فى عالم البرزخ تشابه كثيرا حاله الشخص الذى يراد التحقيق معه لما قام به من أعمال، فيجلب إلى دائره قضائيه كى تتم مراحل الاستجواب و الاستنطاق منه، لغرض تنظيم ملفّ له و بعدها يقضى فتره ينتظر خلالها وقت محاكمته.

روح الإنسان فى عالم البرزخ، تعيش بالشكل الذى كانت عليه فى الدنيا، فإذا كانت صالحه، تتمتع بالسعاده و النعمه و جوار الصلحاء و المقربين لله تعالى، و إذا كانت شقيه، فإنها تقضى هذه الفتره فى النقمه و العذاب، و مصاحبه الأشرار، و أهل الضلال.

فالله جلّ شأنه يصف حاله بعض السعداء بقوله:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

(٢)

و فى وصف حاله مجموعه أخرى، من الذين كانوا ينفقون أموالهم و ثرواتهم فى مشاريع غير مشروعته فى الحياه الدنيا، يصفهم بقوله تعالى:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ

ص: ١٥٣

١-١) البحار ج ٢ باب عالم البرزخ.

٢-٢) سوره آل عمران الآيه ١٦٩-١٧١.

صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

(١)

يوم القيامة. المعاد

ينفرد القرآن الكريم بين الكتب السماويه، بالتحدث عن المعاد و الحشر تفصيلا، في حين أن «التوراه» لم يشر إلى هذا اليوم و هذا الموقف، و كتاب «الإنجيل» يشير إليه إشاره مختصره، فإن القرآن يذكره و يذكر به في مئات الموارد، و بأسماء شتى، و يشرح العاقبه التي تنتظر العالم و البشريه، تاره باختصار و أخرى بإسهاب.

و يذكر مرارا أنّ الاعتقاد بيوم الجزاء (يوم القيامة) يعادل الاعتقاد بالله تعالى، و يعتبر أحد الأصول الثلاثه للإسلام و منكره (منكر المعاد)، خارج عن شريعته الإسلام و ما عاقبته إلا الهلاك و الخسران.

و حقيقه الأمر هكذا، بأنه إذا لم تكن هناك محاسبه و جزاء و عقاب، فإن الدعوه الدينيه بما تحتوى من أوامر الله و نواهيه، لم يكن لها أدنى فائده أو أثر، و أن وجود النبوه و الإبلاغ و عدمه سواء، بل يرجح عدمه على وجوده، لأن تقبل الدين و اتباع موازين الشرع، لا يخلو من تكلف و سلب للحريه، و إذا لم يكن اتباع الدين له أثر أو نتيجه، لن يتحمّل الناس هذا العبء و هذه المسئوليه، و لن يتخلوا عن الحريه الطبيعيه.

ص: ١٥٤

(١-١) سوره المؤمنون الآيه ٩٩-١٠٠.

و من هنا يتضح أن أهميته ذكر يوم الحشر و تذكره يعادل أهميه أصل الدعوه الدينيه.

و يتضح أيضا أن الاعتقاد بيوم الجزاء من أهم العوامل التي تجبر الإنسان على أن ينتهج الورع و التقوى، و أن يتجنب الأخلاق الرذيله، و المعاصي و الذنوب، كما أن نسيانه، أو عدم الاعتقاد به، سوف يكون أساسا و أصلا لكل معصيه أو ذنب، و يقول جلّ من قائل:

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(١)

و مما يلاحظ في الآيه، أن منشأ كل ضلال هو نسيان يوم الحساب.

و بالتدبر في خلقه الإنسان و العالم، و كذا في الهدف من الشرائع السماويه، يتضح الغرض من اليوم الذي سيلاقيه الإنسان «يوم الجزاء».

و نحن عند ما نتدبر الأعمال و الأفعال في الطبيعه، نرى أن كل عمل (و الذي يحتوي على نوع من الحركه بالضروره) لا يتم إلا لغايه و هدف، و ليس العمل نفسه بالأصالة هو المقصود، بل أنه مقدمه لهدف و غايه فيكون مطلوبا لذلك الهدف أو لتلك الغايه، حتى في الأعمال التي تعتبر سطحيه مثل الأفعال الطبيعيه و الأعمال الصبانيه و نظائرها، لو دققنا فيها لوجدنا فيها غايات

ص: ١٥٥

١-١) سورة ص الآيه ٢٦.

و أغراضا تناسب نوع الفعل، كما فى الأعمال الطبيعىة التى تتصف بالحركة غالبا، فإن الغايه التى تسعى إليها هذه الحركة تعتبر الغايه و الهدف لها، و أما فى لعب الأطفال و ما يتناسب مع نوع اللعبه، فإن هناك غايه خياليه وهميّه، و الهدف من اللعبه هو الوصول إليها.

و فى الحقيقه أن خلقه الإنسان و العالم، من أعمال الله تعالى و هو منزّه عن أن يقوم بأعمال عبث دون هدف أو غرض، فهو الذى يخلق، و يرزق و يميّت، و هكذا يخلق و يهلك فهل يتصور أن يكون خلقه هذا دون هدف معيّن، و غرض محكم يتابعه.

إذن لا- بد لخلق الكون و الإنسان، من هدف و غايه ثابتة، و الفائده منه لا تعود إلى الله الغنى المتعال، فكل ما فيه يعود للمخلوق نفسه. إذن يجب الاعتراف بأن الكون بما فيه الإنسان يتجه و يسير نحو خلقه معيّنه خاصه، و وجود أكمل، لا يتصفان بالفناء و الزوال.

و إذا أمعنا النظر فى حاله الناس و وضعهم، و مدى تأثيرهم بالتربيه الدينيّه، فإننا نرى أن الناس نتيجة الارشادات الإلهيّه، و التربيه الدينيّه، ينقسمون إلى قسمين، و هم الأخيار و الأشرار، و مع هذا فإننا لا- نجد أى امتياز أو فارق فى هذه الحياه، بل على العكس، غالبا ما تكون الموفقيه للأشرار و الظالمين، أما الأخيار فإنهم مبتلون بالفتن و المشاكل و الحياه السيئه و الحرمان و تحمّل الظلم.

و الحال هذه تقتضى العداله الإلهيه أن تكون هناك نشأه

أخرى، حتى يجد فيها كل من الفريقين المذكورين، جزاء أعمالهم، و يحيون حياه تناسب حالهم، و يشير الله تعالى في كتابه العزيز إلى هاتين الحالتين بقوله:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(١)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

(٢)

و يذكر سبحانه و تعالى في آيه أخرى، جمع فيها الدليلين بقوله جلّ شأنه:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(٣)

بيان آخر

قد أشرنا في الفصل الثاني من الكتاب في مبحث الظاهر و الباطن القرآني، إن المعارف الإسلاميه في القرآن الكريم، مبينه بطرق مختلفه، و الطرق المذكوره بشكل تنقسم إلى قسمين، الظاهر و الباطن.

ص: ١٥٧

١- ١) سورة الدخان الآيه ٣٨-٣٩.

٢- ٢) سورة ص الآيه ٢٧-٢٨.

٣- ٣) سورة الجاثيه الآيه ٢١-٢٢.

و المراد من طريق الظاهر، هو البيان الذى يتناسب مع مستوى أفكار العامه، على خلاف الطريق الباطن الذى يختص بالخاصه منهم، و يدرك مع روح الحياه المعنويّه.

و البيان الذى يؤخذ عن طريق الظاهر مؤداه أن الله تعالى الحاكم المطلق لعالم الخلقه، فكل ما فى هذا الكون ملكه، فهو الذى خلق الملائكه التى لا يعلم إحصاؤها كى تكون مطيعه و منفذه لأوامره، يرسلهم إلى حيث شاء من الكون، و لكل بقعه من عالم الطبيعه و ما يلازمها من نظم ترتبط بمجموعه خاصه من الملائكه موكلين عليها.

و النوع الإنسانى من مخلوقاته و عبادته الذين يجب عليهم اتباع أوامره و نواهيه، و الطاعه له، و ما الأنبياء إلاّ حمله شرائعه و قوانينه، يبعثهم إلى الناس، لبيان و إجراء تلك الشرائع و القوانين.

□
فالله جلّ ثناؤه، لما جعل الثواب و الأجر لمن آمن و أطاع، جعل العقاب و العذاب لمن كفر و عصى، و هو القائل، وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، و لما كان عادلا، فعدالته تقتضى أن يفصل بين الفريقين فى النشأ الأخرى، و هما الأخيار و الأشرار، و أن يمتنع الأخيار بالنعيم، و للأشرار الشقاء.

و قد وعد الله تعالى بمقتضى عدله، أن يحشر الناس الذين مروا فى الحياه الدنيا دون استثناء، و يحاسبهم حسابا دقيقا فى معتقداتهم و أعمالهم، من صغيره أو كبيره، و يقضى بينهم بالحق و العدل، و فى النهايه، سيوصل لكل ذى حق حقه، و يأخذ لكل مظلوم نصيبه ممن ظلمه، و يعطى أجر عمل كل عامل، و يصدر الحكم لفريق فى الجنه و فريق فى السعير.

هذا هو البيان الظاهري للقرآن الكريم، وقد جاء مطابقا لفكر الإنسان الاجتماعي، لتكون فائدته أعم، ونطاقه أشمل.

أما الذين تعمقوا في الحقائق، ولهم القدره على فهم المعنى الباطني للقرآن الكريم، فهم يدركون الآيات القرآنيه على مستوى أرفع من العامه. و القرآن الكريم، يلمح خلال تعابيره البسيطة أحيانا بالمعنى الباطني تلميحا.

فالقرآن الكريم بتعابيره المختلفه، يذكر إجمالاً أنّ الطبيعه بجميع أجزائها، والإنسان أحدها، في سيرها التكويني (نحو الكمال) تصير إلى الله تعالى، و سيأتي اليوم الذي تنتهي حركتها و سيرها، و تفقد إتيته و استقلالها كليا.

و الإنسان هو جزء من أجزاء هذا الكون، فإن طريق كماله الخاص يتم عن طريق الشعور و العلم، مسرعا في طريقه إلى الله تعالى، و اليوم الذي يختتم به هذا المسير، سيشاهد عيانا حقانيه الله الأحد، و سيرى أن القدره و الملك و كل صفه من صفات الكمال تنحصر في ذاته القدسيه، و من هذا الطريق، ستتجلى له حقيقه الأشياء كلها.

و هذا هو أول منزل و موقف من العالم الأبدى، فإذا كان الإنسان في هذه الدنيا، بإيمانه و عمله الصالح، أو وجد ارتباطا و اتصالا بالله تعالى و استأنس به، و بالمقربين من عباده، سيحظى بسعاده لا توصف، و سيكون في جوار الله سبحانه، و يكون قرين الصالحين في العالم العلوي، و إذا ما كان ممن تربطهم علاقه وثيقه بهذه الدنيا الدنيئه، و لذاتها الزائله، فقد قطع اتصاله بالعالم العلوي،

و لم تقم بينه و بين خالقه رابطه أو اتصال و لا مع المقربين من عباده، فإنه سيحاط بعذاب دائم، و خزي أبدى.

صحيح أن الأعمال الحسنه و السيئه للإنسان فى هذه الدنيا تزول و تذهب، لكن صور الأعمال هذه تستقر فى باطنه، و أينما رحل فهى معه، و تكون مصدر حياته الآتية سواء فى السعادة أو الشقاء.

و كل ما ذكر يمكن استنتاجه من الآيات التالية:

يقول جلّ من قائل: **إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (١)**.

و يقول: **أَلَا إِلَىٰ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٢)**.

و يقول: **وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (٣)**:

و يقول: **يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَ ادْخُلِي جَنَّتِي (٤)**.

و يخاطب الله سبحانه يوم القيامة بعض أفراد البشر، بقوله:

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمْ فَبَصَرُكُمْ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

(٥)

و فى تأويل القرآن الكريم، و الحقائق التى تنبع منه الآيات، يقول جلّ اسمه:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ

ص: ١٦٠:

١-١) سورة العلق الآية ٨.

٢-٢) سورة الشورى الآية ٥٣.

٣-٣) سورة الانفطار الآية ١٩.

٤-٤) سورة الفجر الآية ٢٧-٣٠.

٥-٥) سورة ق الآية ٢٢.

قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِرَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ

(١)

و يقول تعالى:

يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

(٢)

و يقول تعالى شأنه:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

(٣)

و يقول تعالى ذكره:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

(٤)

و يقول تعالى اسمه:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(٥)

و يقول سبحانه:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي

(٤)

ص: ١٦١

١-١) سورة الأعراف الآية ٥٣.

٢-٢) سورة النور الآية ٢٥.

٣-٣) سورة الانشقاق الآية ٦.

٤-٤) سورة العنكبوت الآية ٥.

٥-٥) سورة الكهف الآية ١١٠.

٦-٦) سورة الفجر الآية ٢٧-٣٠.

و يقول سبحانه و تعالى:

فَمَاذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى * يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى * وَ بَرَزَتِ الْجَحِيمَ لَمَنْ يَرَى * فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

(١)

و يتعرض القرآن الكريم لحقيقته جزاء الأعمال قائلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢).

استمرار الخلقه و تعاقبها

إن عالم الخلقه الذى نشاهده، له عمر محدود، و سيأتى اليوم الذى يفنى فيه و يزول، كما يؤيد القرآن الكريم هذا المعنى بقوله تعالى: مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُّسَمًّى (٣).

و هل خلق عالم، و هل كان هناك إنسان، قبل ظهور عالمنا هذا و البشر الذى يعيش فيه حاليا؟ و هل بعد زوال و فناء هذا العالم بما فيه، و الذى يخبر به القرآن الكريم سينشأ عالم آخر و سيخلق بشر، فهذه أسئلة لا نجد جوابها فى القرآن الكريم إلا تلميحا، لكن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، تجيب بإيجاب عن هذه الأسئلة (٤).

ص: ١٦٢

١- ١) سورة النازعات الآية ٣٤-٤١.

٢- ٢) سورة التحريم الآية ٧.

٣- ٣) سورة الأحقاف الآية ٣.

٤- ٤) البحار ج ٧٩: ١٤.

تطلق كلمة الإمام أو القائد على شخص يقود جماعه أو فئه، و يتحمل عبء هذه المسئوليه، فى المسائل الاجتماعيه أو السياسيه أو الدينيه، و يرتبط عمله بالمحيط الذى يعيش فيه، و مدى سعه المجال للعمل فيه أو ضيقه.

إن الشريعه الإسلاميه المقدسه (كما اتضح فى الفصول السابقه) تنظر إلى الحياه العامه للبشر من كل الجهات، فهى تصدّر أوامرها لإرشاد الإنسان فى الحياه المعنويه، و كذا فى الحياه الصوريّه من الناحيه الفرديه، و تتدخل فى إداره شئونه، كما تتدخل فى حياته الاجتماعيه و القياديه (الحكوميه) أيضا.

و على ما مرّ ذكره، فإن الإمام أو القائد الدينى فى الإسلام، يمكن أن يكون مورد نظر من جهات ثلاث:

الأولى: من جهه الحكومه الإسلاميه.

الثانيه: من جهه بيان المعارف و الأحكام الإسلاميه المعنويه.

تعتقد الشيعه بأن المجتمع الإسلامى يحتاج إلى الجهات الثلاث التى سبق ذكرها، احتياجا مبرما، و الشخص الذى يتصدى لقياده الجهات الثلاث، بما فيها قياده المجتمع، يجب أن يعين من قبل الله و الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم، علما بأن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أيضا يعين الإمام بأمر من الله تعالى.

إن الإنسان بما يمتاز به من مواهب إلهيه، يدرك جيدا و من دون تردد، إن أى مجتمع متآلف، فى أيه بقعه أو مملكه أو مدينه أو قريه أو قبيله، و حتى فى بيت واحد يتألف من عده أفراد، لن يستطيع أن يعيش و يستمرّ فى حياته دون قائد أو ناظر عليه، فهو الذى يجعل الحياه نابضه، يحرك عجلات اقتصادها، يحفز كل فرد من أفراد المجتمع لإنجاز وظيفته الاجتماعيه. فالمجتمع الفاقد لقائد، لا يستطيع أن يستمر فى حياته، و فى أقل فتره ينهار قوامه، و يسير نحو الهمجيه و التحلل الخلقى.

فعلى هذا، الشخص الذى يتولى قياده مجتمع (سواء أ كان كبيرا أم صغيرا) و يعير اهتماما لمنصبه و مقامه، و يبدى عنايته لبقاء ذلك المجتمع، نجده يعين خلفا له فيما لو أراد أن يغيب عن محل عمله (سواء أ كانت الغيبه مؤقتة أم دائمه) و لا يتخلى عن مقامه ما لم يعين أحدا، و لا يترك بلاده، أو بقعته دون ناظر أو حارس عليها أو قائد لها، لأنه يعلم جيدا، أنّ غضّ النظر عن هذه المهمه و عدم استخلاف أحد، يؤدى بمجمعه إلى الزوال و الاضمحلال، كما لو أراد ربّ البيت أن يسافر عده أيام أو أشهر، فإنه يختار أحد أفراد أسرته (أو غيرهم) مكانه، و يلقى إليه مقاليد الإدارة فى البيت، و هكذا الرئيس لمؤسسه أو المدير لمدرسه، أو التاجر لمحله، و هو يشرف على موظفين أو صنّاع يعملون تحت أمرته، فلو قدر أن يترك محل عمله لساعات قليله فإنه يختار أحدهم و يعينه مكانه، كى يتسنى للآخرين الرجوع إليه، فى المشكلات أو المعضلات، و قس على هذا...

الإسلام دين قوامه الفطره، وذلك بنص القرآن الحكيم و السنه النبويه، و هو نظام اجتماعي، يدركه كل من له إمام بهذا الدين، و من ليس له صلته به. و العنايه الخاصه التي قد بذلها الله جلّ و علا، و نبيّه الكريم صلى الله عليه و آله و سلم لهذا الدين الجامع، لا ينكرها أحد، و لا يسعنا مقارنتها مع أى أمر آخر.

فالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كان لا يترك المجتمع الذى يدخل فى الإسلام، أو المجتمع الذى قد سيطر عليه الإسلام، و كذا كل بلده أو قريه كانت تقع تحت أمره المسلمين، دون أن يرسل إليها واليا أو عاملا، مباشره، كى يدير شئون تلك المجتمعات أو البقاع، و كان هذا دأب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فى الجهاد، فعند ما كان يرسل كتبه إلى مكان ما، كان يعين قائدا لها، و كان يعين أكثر من قائد أحيانا، كما حدث ذلك فى حرب (مؤته) إذ عيّن صلى الله عليه و آله و سلم أربعة، فإذا ما قتل الأول، خلفه الثانى من بعده، و إذا ما قتل الثانى، خلفه الثالث... و هكذا.

و قد أبدى الإسلام بموضوع الخلافه و الاستخلاف عنايه تامه، فلم يتغافل عن هذا الموضوع، و متى ما أراد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أن يترك المدينه، كان يستخلف أحدا. و فى الوقت الذى أراد الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم الهجره من مكه إلى المدينه، عيّن عليا خليفه له فى مكه، للقيام بالأعمال الخاصه به لفتره قصيره، كأداء الأمانات إلى أهلها، و قد أوصى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام أن يقوم بأداء الديون و ما يتعلق بشئونه الخاصه، بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم.

و وفقا لهذه القاعده، فإن الشيعه تدعى أنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قبيل وفاته لم يوص لأحد يستخلفه فى شئون الأمه من

بعده، أو أنه لم يعين شخصا يقوم بإداره الدولة الإسلاميه.

و ليس هناك من شك، و الفطره الإنسانيه تقرّ، بأن نشوء مجتمع ما يرتبط بمجموعه من عادات و تقاليد مشتركه تقرّها أكثره ساحقه لذلك المجتمع، و كذا يرتبط بقاؤها و دوامها بحكومته عادله تتبني إجراء تلك العادات و التقاليد إجراء كاملا، و هذا الأمر لا يخفى على الشخص اللبيب أو يغفل عنه، في حين أنه ليس هناك مجال للشك في الشريعة الإسلاميه، بما فيها من دقه و نظام، و لما كان بيديه النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم من احترام و تقدير لتلك الشريعة، إذ كان يضحي بما في وسعه في سبيلها، أن يهمل الموضوع أو يتركه. علما بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، كان نابغه زمانه، في قوه تفكره، و فراسته و تدبيره، (فضلا عن مستلزمات الوحي و النبوه و ما تتبعها من تأييدات).

و كما نجد في الأخبار المتواتره عن طريق العامه و الخاصه، في كتب الأحاديث و الروايات (باب الفتن و غيرها)، إنه صلى الله عليه و آله و سلم كان ينبئ بالفتن و المحن التي ستلاقيها الأمه الإسلاميه بعده، و ما يشوب الإسلام من فساد، كحكومته آل مروان و غيرهم، الذين غيروا و حرّفوا الشريعة السمحاء، فكيف يعقل أن من يهتم بأمر تحدثت بعد سنوات عديده متأخره عن وفاته، و ما تنطوى عليها من فتن و مصائب، أن يتغافل عن موضوع يحدث بعيد وفاته، و في الأيام الأوّل بعد رحيله صلى الله عليه و آله و سلم؟! أو لا- يبدى اهتماما لموضوع خطير من جهه، و بسيط من جهه أخرى، في حين كان يبدى اهتمامه لأبسط الأمور الاعتياديه، كالأكل و الشرب و النوم و ما شاكل، فنجده يصدّر

الأوامر اللازمة لهذه المسائل الطبيعيه، فكيف لا يبدى اهتماما لمسائل أساسيه هامه أو أن يختار الصمت إزاءها، ولا يعين أحدا مكانه؟

و على فرض المحال، لو كان تعيين القائد لمجتمع إسلامي في الشريعة الإسلاميه، منوطا بالمجتمع نفسه، لكان لزاما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يصرح في هذا الخصوص ويشير إليه إشاره وافيه، ويعطى الأُمَّه الإرشادات اللازمه، كي تصبح واعيّه أمام موضوع يضمن لها تقدمها و تكاملها، و تتوقف عليه شعائر دينها.

في حين أننا لم نجد مثل هذا التصريح، و لو كان هناك نص صريح لما خالفه من جاء من بعده، و ذلك ما حدث من الخليفه الأول، و انتقال الخلافه إلى الثاني بوصيه منه، و الرابع أوصى لابنه، أما الخليفه الثاني فقد دفع الثالث إلى منصبه الخلافه بحجّه أنه أحال الأمر من بعده إلى شوري تتضمن سته أعضاء، و قد عين هؤلاء الأعضاء، و كذا كيفيه انتخابهم.

أما معاويه فقد استعمل الشدّه حتى صالح الإمام الحسن عليه السّلام، و استتب له الأمر، و بعدها صارت الخلافه وراثيه، و تغيّرت الشعائر الدينيه، من جهاد و أمر بالمعروف و نهى عن المنكر و إقامة الحدود و غيرها. كل هذه قد زالت عن المجتمع الإسلامى، فاضحت جهود الشارع هباء (١).

ص: ١٦٧

١ - ١) فيما يتعلق بموضوع الإمامه و خلافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الحكومه الإسلاميه، تراجع المصادر التاليه: تاريخ اليعقوبى ج ٢: ٢٦-٦١- السيره لابن هشام ج ٢: ٢٢٣-٢٧١. تاريخ أبي الفداء ج ١: ١٢٦/١ غايه المرام صفحه ٦٦٤ نقلا عن مسند أحمد و غيره.

أما الشيعة فقد حصلت على هذه النتيجة خلال البحث ودراسه في الوعي الفطري للإنسان، و السيره المستمره للعقلاء، و بالتعمق و الفحص في الأسس الأساسية للشريعة الإسلاميه و التي تهدف إلى إحياء هذه الفطره الإنسانيه، و بالتأمل في الحياه الاجتماعيه التي كان ينهجها النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كذا بدراسه الحوادث المؤسفه التي حدثت بعد وفاته، و التي عانت الأمه الإسلاميه منها عناء بالغاً، و دراسه وضع الحكومات الإسلاميه في القرن الأول، و ما لازمها من قصور عن أداء وظائفها، فإننا نصل إلى هذه النتيجة.

ثم إن هناك نصوصاً كافيه قد صرّحت من قبل النبي صلى الله عليه و آله و سلم في خصوص تعيين إمام و خليفه من بعده، و أن الآيات و الأخبار المتواتره القطعيه تشير إلى هذا المعنى، كآيه الولايه و حديث غدیر خم (1) و حديث السفينه و حديث الثقلين، و حديث الحقّ و حديث

ص: ١٦٨

١ - ١) و يستدل آيات من الذكر الحكيم لإثبات خلافه على بن أبي طالب (ع) منها الآيه: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ» الآيه ٥٥ من سوره المائده. اتفق المفسرون شيعة و سنه، إن الآيه المذكوره، نزلت في شأن على بن أبي طالب (ع)، و تؤيد ذلك المزيد من الروايات عن طريق العامه و الخاصه. و مما ينقل عن أبي ذر الغفاري أنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوماً من الأيام صلاه الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد فرفع السائل يده إلى السماء و قال: اللهم اشهد إنني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فلم يعطني أحد شيئاً، و كان على راکعاً و أومى إليه بخنصره اليمنى، و كان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، و ذلك بعين النبي صلى الله عليه و آله و سلم فلما فرغ من صلاته، رفع رأسه إلى السماء و قال: اللهم، سألك موسى، فقال: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَ اخْلُ عُنُقَهُ مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي * وَ اشْرِكُهُ فِي أَمْرِي». فانزلت عليه قرآناً ناطقاً: «سَيَسُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلَا يَصُلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَ مَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ» -

المنزله و حديث دعوه العشيره الأقربين و غيرها،و لكن المراد من الآيات و الأحاديث الآنفه الذكر قد أول و حَرف لأسباب و دواع.

(١)

-اللهم و أنا محمد نبيك و صفيك،اللهم و اشرح لي صدري،و يسِّر لي أمري و اجعل لي وزيراً من أهلي عليا،اشدد به ظهري.
قال أبو ذر:فما أنهى الكلمه،حتى نزل عليه جبرئيل(ع)من عند الله تعالى،فقال:يا محمد اقرأ،قال النبي(ص):و ما اقرأ؟قال جبرئيل(ع):اقرأ: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ». و من الآيات التي يستدل بها على خلافه على بن أبي طالب(ع)هي الآيه: «الْيَوْمَ نَبِّئِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا». المائده الآيه(٣). فظاهر الآيه يدل على أن الكفار كانوا يأملون في انتهاء الدعوه الإسلاميه و زوال معالمها،و لكن الله سبحانه و تعالى قد أبدل أمنياتهم إلى يأس بالآيه المذكوره،لقد أكمل دينه و قوم بنيانه،و ربما لم يكن الأمر هذا من الأحكام الجزئيه في الإسلام،بل أمر ينطوى على أهميه خاصه،يعتمد عليه بقاء الإسلام و استمراره. لعل ظاهر الآيه هذه يرتبط بالآيه الأخيره من السوره ذاتها، «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» الآيه ٦٧ من سوره المائده. تدل هذه الآيه على أن هناك أمراً خطيراً،انذر به الرسول الأعظم(ص)لا بد من تحقيقه،فإذا ما أهمل فيه،فإن رساله الإسلام و أهدافه ستتعرض للخطر،و الأمر بما ينطوى عليه من أهميه خاصه،فإن الرسول(ص)كان يخشى المعارضه من قبل المخالفين،و كان ينتظر الفرصه المناسبه لبيانه و إظهاره،لذا كان يؤجل إعلان الأمر للأمه الإسلاميه،حتى نزل الوحي من السماء،يطلب فيها رب العالمين من الرسول الكريم(ص)أن يبادر في إعلاننه دون تأمل و تهاون،و ألا يخشى أحدا سوى الله جلّ و علا. فالموضوع هذا لم يكن من نسخ الأحكام،لأن عدم تبليغ الأحكام الإسلاميه أو إعلان بعضها منه،لا يعني تزلزل الكيان الإسلامى بأسره،هذا من جهه،و من جهه أخرى، فإن النبي الأكرم(ص)كان يخشى من تبيان الأحكام الإسلاميه للأمه الإسلاميه. فهذه الشواهد و القرائن، تؤيد الأخبار أن الآيات التي ذكرت،قد نزلت في غدير خم، في شأن على بن أبي طالب(ع)و أتيدته الكثير من المفسرين من إخواننا أهل السنه. و مما يروى عن أبي سعيد الخدرى أنه قال:إن رسول الله(ص)دعا الناس إلى على(ع)في غدير خم،فأخذ بضبعيه فرفعهما،حتى نظر الناس إلى بياض ابطن رسول-

ص: ١٦٩

-الله (ص) ثم لم يفترقوا حتى نزلت هذه الآية: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» فقال رسول الله (ص): الله أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضا الرب برسالتى، و الولاية لعلى من بعدى، ثم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله) غايه المرام البحرانى صفحه ٣٣٦. و قد ذكرت ستة أحاديث عن طرق العامه، و خمسه عشر حديثا عن طرق الخاصه فى شأن نزول الآية المذكوره. و صفوه القول، أن أعداء الإسلام الذين طالما حاولوا الإطاحه بالإسلام و قيمه، و تناولوا شتى الوسائل لهذا الغرض، باءت محاولاتهم هذه بالفشل، و قد خيم اليأس عليهم، فأصبحوا متربصين للأمر، و بعد وفاه الرسول (ص) الذى كان يعتبر حافظا للإسلام و حارسا له، و بوفاته يتزلزل قوام الإسلام، و تنهدم أركانه. إلا أن هذه الأمنيات، فندت فى يوم غدیر خم، إذ أعلن نبى الإسلام أن عليا خليفته و وصيه الذى سيستخلفه للحفاظ على كيان الإسلام معرّفه للأمة، و بعد على، أنيطت هذه المسئوليه الخطيره لآل على. و لمزيد من الاطلاع يراجع تفسير الميزان، الجزء الخامس صفحه ١٧٧-٢١٤ و الجزء السادس صفحه ٥٠-٦٤، من مصنفات مؤلف هذا الكتاب. حديث الغدير: عند عوده الرسول (ص) من حجّه الوداع، مكث فى مكان يدعى (غدیر خم)، فأمر أن يجمع المسلمون العائدون من الحجّ، فاجتمعوا، فخطب فيهم، و نصب عليا قائدا للأمة الإسلاميه من بعده، فأعطاه الولاية، و جعله خليفه للمسلمين من بعده. عن البراء، قال: كنّا مع رسوله الله (ص) فى حجّه الوداع، فلما أتينا على غدیر خم، كشح لرسول الله (ص) تحت شجرتين و نودى فى الناس، الصلاة جامعهم، و دعا رسول الله (ص) عليا، و أخذ بيده فأقامه عن يمينه، فقال: أ لست أولى بكل امرئ من نفسه، قالوا: بلى، قال: «فإن هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه»، فلقبه عمر بن الخطاب، فقال: «هنيئا لك أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنه». البدايه و النهايه ج ٥: ٢٠٨ و ج ٧: ٣٤٦-ذخائر العقبى للطبرى طبع القايره ١٣٥٦ صفحه ٦٧- الفصول المهمه لابن الصباغ ج ٢: ٢٣ و قد جاء هذا الحديث فى كل من الخصائص للنسائى طبع النجف ١٣٦٩ صفحه ٣١- و غايه المرام للبحرانى صفحه ٧٩، عن ٨٩ طريقا من العامه، و ٤٣ طريقا من الخاصه. حديث السفينه: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله (ص) «مثل أهل بيتى كسفينه نوح، من ركبها نجى، و من تعلق بها فاز، و من تخلف عنها غرق». ذخائر العقبى صفحه ٢٠-الصواعق المحرقة لابن حجر طبع القايره صفحه ٨٤ و ١٥٠- تاريخ الخلفاء للسيوطى صفحه ٣٠٧- كتاب نور الأبصار للشبلنجى طبع مصر صفحه ١١٤- غايه المرام للبحرانى صفحه ٢٣٧- و قد جاء الحديث المذكور فى هذه الكتب،-

فى أواخر أيام النبى صلى الله عليه وآله وسلم، و التى قد مرض فيها، بحضور جمع من الصحابه عنده، قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا».

(١)

- بأحد عشر طريقا من العامه، و سبعة طرق من الخاصه. حديث الثقلين: عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (ص): «كأنى قد دعيت فأجبت، إنى قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله و عترتى أهل بيتى، فانظروا كيف تخلفونى فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». البدايه و النهايه ج ٢٠٩:٥- ذخائر العقبى صفحه ١٦- الفصول المهمه صفحه ٢٢- الخصائص صفحه ٣٠- الصواعق المحرقة صفحه ١٤٧- و قد نقل هذا الحديث فى غايه المرام عن العامه و الخاصه، ٣٩ طريقا عن العامه، و ٨٢ طريقا عن الخاصه. و حديث الثقلين هذا يعتبر من الأحاديث القطعيه، و روى بأسانيد كثيره و بعبارات مختلفه و أنه متفق على صحته، سنه و شيعه، و يستفاد من الحديث المذكور و نظائره، أمور منها: ١- لو بقى القرآن بين الناس حتى قيام الساعه، فالعتره باقيه أيضا، أى لا يخلو زمن من وجود إمام و قائد حقيقى للأمم. ٢- لقد قدّم النبى (ص) عن طريق هاتين الأمانتين كل ما يحتاج إليه المسلمون من الناحيه العلميه و الدينيه، و عرّف أهل بيته مرجعا علميا و دينيا للأمم الإسلاميه، و أيد أقوالهم و أعمالهم تأييدا مطلقا. ٣- لا يفترق القرآن عن أهل البيت، و لا يحق لمسلم أن يتعد عنهم، تاركا نهجهم و إرشادهم. ٤- لو أطاع الناس أهل البيت، و تمسّكوا بأقوالهم، لن يضلّوا، و سوف يكون الحقّ حليفا لهم. ٥- كل ما يحتاج إليه الناس من علوم و مسائل دينيه، فهى موجوده لدى أهل البيت، و كل من يتابع طريقهم، لن يضل و لن يهلك، و ينال السعاده الحقيقه، أى أن أهل البيت مصنونون من الاشتباه و الخطأ، و بهذه القرينه، يتّضح أن المراد من أهل البيت و العتره، ليس كل أقرباء النبى (ص) و أولاده، بل المراد عدّه معدوده منهم، و هم الذين قد نالوا المقام الاسمى من العلوم الدينيه، و لم يعترهم الخطأ و النسيان، كى تتوفر لديهم صلاحيه القياده للأمم، و هم على بن أبى طالب و الأحد عشر من ولده، فإن مقام الإمامه لهم، الواحد بعد الآخر، كما تشير الروايات إلى هذا المعنى.

ص: ١٧١

قال بعضهم، إن رسول الله قد غلبه الوجع و عندكم القرآن، حسينا كتاب الله، فاختلف الحضور بالبیت و اختصموا، فمنهم من يقول، قزبوا يكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده، و منهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو و الاختلاف، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: قوموا (١).

مع ما تقدم من البحث، و مع الالتفات إلى أنّ الذين مانعوا أمر تدوين كلمه الرسول العظيم صلى الله عليه و آله و سلم، هم أنفسهم قد حظوا في اليوم التالي بالخلافه الانتخابيه، و كان الانتخاب دون علم على عليه السلام و أصحابه، فجعلوهم أمام أمر واقع، فهل هناك من شك في أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يريد تعيين على، ليجعله خليفه له من بعده.

و ما كان الهدف من المعارضه (لتدوين أمر الرسول) إلاّ جعل الجو مضطربا. كي ينصرف النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن الأمر، و لم يكن الغرض وصف النبي بالهديان، و غلبه المرض عليه، و ذلك لأسباب:

أولا: فضلا من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم طوال فتره مرضه، لم يسمع منه كلام لا يليق بمقامه، و لم ينقل أحد هذا المعنى، فإنه لا يحقّ لمسلم وفقا للموازن الدينيه أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم الهديان و الكلام العبث، علما بأنه صلى الله عليه و آله و سلم مصون و معصوم من قبل الله تعالى.

ثانيا: لو كان المراد من الكلام، المعنى الحقيقي له، فلا حاجه إلى ذكر عبارته التي تلتها، «كفانا كتاب الله» إذ لو كان المراد نسبه الهديان إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، لكفى ذكر مرضه، لا أن يؤيد القرآن، و ينفي قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و هذا الأمر لا يخفى على صحابي، من

ص: ١٧٢

١ - ١) البدايه و النهايه ج ٢: ٢٢٧-٥- شرح ابن أبي الحديد ج ١: ١٣٣-١- الكامل في التاريخ ج ٢: ٢١٧- تاريخ الرسل و الملوك للطبري ج ٢: ٤٣٦.

أن القرآن الكريم قد فرض على الأمة الإسلامية اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مفروض الطاعة، وكلامه عدل للقرآن. والناس ليس لهم أى اجتهاد أو اختيار أمام حكم الله ورسوله.

ثالثاً: إن ما حدث فى مرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قد حدث أيضاً فى مرض الخليفة الأول، عند ما كان يوصى إلى الخليفة الثانى من بعده، وعثمان حاضر يحزّر ما يملى عليه الخليفة الأول، إذ أغمى على الخليفة، والخليفة الثانى لم يعترض عليه كما اعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (١).

و فضلاً عن هذا كله، فإن الخليفة الثانى قد اعترف فى حديث له لابن عباس قائلًا (٢). إننى أدركت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يوصى لعلى، إلا أن مصلحه المسلمين كانت تستدعى ذلك، ويقول أيضاً، أن الخلافه كانت لعلى (٣)، فإذا ما كانت الخلافه صائره إليه، لفرض على الناس اتباع الحق، ولم ترضخ قريش لهذا الأمر، فرأيت من المصلحه ألا ينالها، ونحيته عنها.

علماً بأن الموازين الدينيه تصرّح أن المتخلف عن الحقّ يجب أن يعود إليه، لا أن يترك الحقّ لصالح المتخلف.

و مما تتناقله كتب التاريخ، إن الخليفة الأول أمر بمحاربه القبائل المسلمه التى امتنعت عن إعطاء الزكاه، قال: «والله لو منعونى عقلاً كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقاتلهم على منعه» (٤).

ص: ١٧٣

١-١) الكامل لابن الأثير ج ٢: ٢٩٢.

٢-٢) شرح ابن أبى الحديد ج ١: ١٣٤.

٣-٣) تاريخ يعقوبى ج ٢: ١٣٧.

٤-٤) البدايه و النهايه ج ٦: ٣١١.

و المراد من هذا القول، هو أن إقامه الحقّ و إحيائه واجب مهما بلغ الثمن، و بديهى أن موضوع الخلافه حقّ أيضا إلا أنه أعلى من العقل و أثنى.

الإمامه فى العلوم التشريعيه

أشرنا فى الفصول المتقدمه، فى معرفه النبى «الرّسول» و قلنا، وفقا للقانون الثابت و الضرورى للهدايه العامه، إن أى نوع من أنواع الكائنات يسير نحو الكمال و السعاده المناسبه له و ذلك عن طريق الفطره و التكوين.

و الإنسان أيضا أحد أنواع هذه الكائنات لا يستثنى من القانون العام. و يجب أن يرشد إلى طريق خاص فى حياته، تضمن له سعاده فى الدنيا و الآخره، و ذلك عن طريق الغريزه المتّصفه بالنظره الواقعيه للحياه، و التأمل فى حياته الاجتماعيه، و بعباره أخرى، يجب أن يدرك مجموعه من المعتقدات و الوظائف العمليه، كى يجعلها أساسا له فى حياته ليصل بها إلى السعاده و الكمال المنشود، و قلنا أن المنهاج للحياه و هو ما يسمى بالدين لا يتأتى عن طريق العقل، بل هو طريق آخر و يدعى الوحي و النبوه، و التى تظهر فى بعض من أولياء الله الصالحين و هم الأنبياء، و رسل السماء.

فالأنبياء قد أنيطت بهم مسئوليّه هدايه الناس عن طريق الوحي من الله تعالى فإذا ما التزموا بتلك الأوامر و النواهي، ضمنوا السعاده لهم.

يتّضح إن هذا الدليل، فضلا عن أنه يثبت لزوم مثل هذا

الإدراك بين أبناء البشر، يثبت أيضا، لزوم و ضروره وجود أفراد حفظه على هذا البرنامج، و إيصاله إلى الناس إذا اقتضت الضروره ذلك.

و كذا يستلزم وجود أشخاص قد أدركوا الواجبات الإنسانيه، و ذلك عن طريق الوحي، و هم بدورهم ينهضون لتعليم المجتمع، كما يجب أن تبقى هذه الواجبات السماويه، ما دام الإنسان حيا، و تعرض عليه عند الضروره.

فالذى يتحمل عبء هذه المسئوليه، يعتبر حاميا للدين الإلهي، و يعين من قبل الله تعالى، و هو من يسمّى ب«الإمام» كما يدعى حامل الوحي الإلهي و الشرائع السماويه ب«النبي» و هو من قبل الله تعالى أيضا.

يتفق أن تكون النبوه و الإمامه فى شخص واحد، و قد لا يتحقق ذلك، فكما أن الدليل المتقدم يثبت عصمه الأنبياء، فإنه يثبت عصمه الأئمه أيضا.

إذ تقتضى رحمه الله و عطفه أن يضع الدين الحقيقى و غير المحرّف فى متناول أيدي البشر دوما. و لا يتحقق هذا الأمر دون أن تكون هناك عصمه.

الفرق بين النبي و الإمام

إن تسلم الأحكام و الشرائع السماويه، و التى تتم بواسطه الأنبياء، إنما يثبت لنا موضوع «الوحي» و هذا ما مرّ علينا فى الفصل المتقدم. و ليس فيه ما يؤيد استمراره و بقاءه على خلاف

الحافظ و الحامى الذى يعتبر أمرا مستمرا، و من هنا نصل إلى نتيجه أن ليس هناك ضروره أن يكون نبى بين الناس بصوره مستمره، لكن يستلزم أن يكون إمام بينهم، و يستحيل على مجتمع بشرى أن يخلو من وجود إمام سواء عرفوه أم لم يعرفوه، و قد أشار الله سبحانه و تعالى فى كتابه: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (١).

فكما أشرنا، يتفق أن تجتمع النبوه و الإمامه فى شخص واحد، فيمتاز بالمقامين النبوه و الإمامه، (تسلم الشريعه و الحفاظ عليها و السعى فى نشرها) و قد لا- تجتمع فى واحد، و هناك أدوار من الزمن خلت من وجود الأنبياء، إلا- أن هناك إمام حق فى كل عصر، و من البديهي أن عدد الأنبياء محدود، و لم يظهرها فى جميع الأدوار التى مرّت بها البشرية.

يشير الله سبحانه و تعالى فى كتابه المبين إلى بعض الأنبياء الذين امتازوا بصفه الإمامه أيضا، كما فى ابراهيم عليه السلام إذ يقول:

وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

(٢)

و كذا قوله تعالى: وَ جَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا (٣).

ص: ١٧٦

١-١) سورة الأنعام الآية ٨٩.

٢-٢) سورة البقره الآية ١٢٤.

٣-٣) سورة الأنبياء الآية ٧٣.

كما أن الإمام قائد و زعيم للأمم بالنسبه للظاهر من الأعمال، فهو قائد و زعيم بالنسبه للباطن من الاعتقادات و الأعمال أيضا، فهو الهادى و القائد للإنسانيه من الناحيه المعنويّه نحو خالق الكون و موجدّه.

لكي تتضح هذه الحقيقه لا بدّ من مراعاة المقدمتين التاليتين:

أولا: ليس هناك من شك أو تردد في أن الإسلام و سائر الأديان السماويه، تصرّح بأن الطريق الوحيد لسعاده الإنسان أو شقائه هو ما يقوم به من أعمال حسنه أو سيئه، فالدّين يرشده، كما أن فطرته و هي الفطره الإلهيه تهديه إلى إدراك الحسن و القبيح.

فالله سبحانه يبيّن هذه الأعمال عن طريق الوحي و النبوه، و وفقا لسعه فكرنا نحن البشر، و بلغه نفهمها و نعيها، بصوره الأمر و النهى و التحسين و التقيح في قبال الطاعه أو التمرد و العصيان، يبشر الصالحين و المطيعين بحياه سعيده خالده، و قد احتوت على كل ما تصبو إليه البشريه من حيث الكمال و السعاده، و ينذر المسيئين و الظالمين بحياه شقيّه خالده، و قد انطوت على البؤس و الحرمان.

و ليس هناك أدنى شكّ من أن الله تعالى يفوق تصورنا و ما يجول في أذهاننا و لكنه لا يتصف بصفه البشر من حيث التفكير.

و ليس لهذه الاتفاقية أن يكون هناك سيّد و مسود و قائد و مقود، و أمر و نهى و ثواب و عقاب واقع خارجى سوى في حياتنا

الاجتماعيه. أما الجهاز الإلهي فهو الجهاز الكوني الذي يربط حياه كل مخلوق و كائن بالله الخالق ربطا وثيقا.

و مما يستفاد من القرآن الكريم (1) و أقوال النبي العظيم صلى الله عليه و آله و سلم أن الدين يشتمل على حقائق و معارف تفوق فهمنا و إدراكنا الاعتيادي، و أن الله جلّ شأنه قد أنزلها إلينا بتعبير بسيط يلائم تفكيرنا، كي يتسنى لنا فهمها و إدراكها.

يستنتج مما تقدم أن هناك ارتباطا بين الأعمال الحسنه و السيئه من جهة، و الحياه الأخرى بما تمتاز به من خصائص و صفات من جهة أخرى ارتباطا واقعيًا، تكشف عن سعادته أو شقاء.

و بعبارة أوضح، أن كل عمل من الأعمال الحسنه و السيئه تولد في الإنسان حقيقه، و الحياه الأخرى ترتبط بهذه الحقيقه ارتباطا وثيقا.

إن الإنسان في حياته يشبه الطفل، سواء أشعر بهذا الأمر أم لم يشعر، حيث تلازمه شئون تربويه، فهو يدرك ما يملى عليه مربيته بألفاظ الأمر و النهي، لكنه كلما تقدم في العمر استطاع أن يدرك ما قاله مربيته، فينال بذلك الحياه السعيده، و ما ذلك إلا بما اتّصف به من ملكات، و إذا ما رفض و عصى معلمه الذي كان يسعى له بالصلاح، نجد حياته مليئه بالمآسى و الآلام.

فالإنسان يشبه المريض الذي دأب على تطبيق أوامر الطبيب في الدواء و الغذاء، أو رياضه خاصه، فهو إذا لم يبال إلا بما أملاه

ص: ١٧٨

(١ - ١) «وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ» سورة الزخرف الآيه ٢-٤.

عليه طبيبه، فعندئذ يجد الراحة والصحة، ويشعر بتحسن صحته.

و خلاصه القول، إن الإنسان يتصف بحياء باطنيه غير الحياء الظاهريه التي يعيشها، و التي تنبع من أعماله، و ترتبط حياته الأخرويه بهذه الأعمال و الأفعال التي يمارسها في حياته هنا.

إن القرآن الكريم يثبت هذا البيان العقلي، و يثبت في الكثير من آياته (١) بأن هناك حياه أسمى و روحا أرفع من هذه الحياه للصالحين و المؤمنين، و يؤكد على أن نتائج الأعمال الباطنيه تلازم الإنسان دوما، و النبي العظيم قد أشار إلى هذا المعنى أيضا في الكثير من أقواله (٢).

ص: ١٧٩

١- ١) مثل هذه الآيه: «وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ * لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» سورة ق الآيه ٢١-٢٢. و الآيه: «مَنْ عَمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً» (سوره النحل الآيه ٩٧). «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» سورة الأنفال، الآيه ٢٤. و في سورة آل عمران الآيه ٣٠: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ...». و الآيه: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ» سورة يس الآيه ١٢.

٢- ٢) على سبيل المثال: يقول تعالى في حديث المعراج لنبية صلى الله عليه و آله و سلم: «فمن عمل برضائي أمنحه ثلاث خصال: اعرضه شكرا لا يخالطه الجهل و ذكرا لا يخالطه النسيان و محبه لا يؤثر على محبتي محبه المخلوقين، فإذا أحببني، أحببته و افتح عين قلبه إلى جلالى و لا- أخفى عليه خاصه خلقى و أناجيه فى ظلم الليل و نور النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين و مجالسته معهم و اسمعه كلامى و كلام ملائكتى و أعرفه السرّ الذى سترته عن خلقى و ألبسه الحياء حتى يستحى منه الخلق و يمشى على الأرض مغفورا له و اجعل قلبه واعيا و بصيرا و لا- أخفى عليه شيئا من جنه و لا نار و أعرفه ما يمرّ على الناس فى القيامه من الهول و الشده. بحار الأنوار ج ٩: ١٧. عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حارثه بن مالك بن النعمان الأنصارى فقال له: كيف أنت يا حارثه بن مالك؟ فقال: يا رسول الله مؤمن حقا. فقال-

ثانياً: كثيراً ما يحدث أن يرشد شخص أحداً بعمل حسن دون أن يلتزم هو بذلك العمل، في حين أن الأنبياء والأئمة الأطهار ترتبط هدايتهم للبشر بالله جلّ و علا، ويستحيل أن يشاهد عندهم هذه الحالة، وهو عدم الالتزام بالقول أو العمل به، فهم العاملون بمبادئ الدين الذي هم قادته وأئمة وهم متصفون بروح معنوية سامية، يرشدون بها الناس، ويهدونهم إلى الطريق القويم.

فإذا أراد الله سبحانه أن يجعل هداية أمه على يد فرد من أفرادها، يرّبي ذلك الفرد تربيته صالحه تؤهله للقيادة والإمامه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

مما تقدم نستطيع أن نحصل على النتائج التاليه:

١- إن النبي أو الإمام لكل أمه، يمتاز بسموّ روحى و حياه معنويّه رفيعه، وهو يريد هداية الناس إلى هذه الحياه.

٢- بما أنهم قادة و أئمة لجميع أفراد ذلك المجتمع، فهم أفضل من سواهم.

٣- إن الذى يصبح قائداً للامه بأمر من الله تعالى، فهو قائد للحياه الظاهريه و الحياه المعنويه معاً، و ما يتعلّق بهما من أعمال، تسير مع سيره و نهجه (١).

(٢)

له رسول الله، لكل شىء حقيقه فما حقيقه قولك؟ فقال يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى و أظمأت هواجرى فكأنى أنظر إلى عرش ربّى و قد وضع للحساب و كأنى أنظر إلى أهل الجنه يتزاورون فى الجنه و كأنى أسمع عواء أهل النار فى النار، فقال رسول الله عبد نور الله قلبه الوافى الجزء الثالث صفحه ٣٣.

ص: ١٨٠

١- (١) «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ...» سورة الأنبياء الآيه ٧٣. «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا» سورة السجده الآيه ٢٤. و استفاد من الآيات المتقدمه و ما شابها، أن الإمام فضلاً عن الإرشاد و الهدايه-

و مما تقدم يستنتج أنه بعد وفاه الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ما زال ولا يزال إمام معين من قبل الله تعالى في الأمة الإسلامية.

و هناك المزيد من الأحاديث النبويه (١) في وصف الأئمه و عددهم، و أنهم من قريش و من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، و أن منهم الإمام المهدي و هو آخرهم.

و هناك نصوص صريحه (٢) أيضا من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في إمامه على عليه السلام، و أنه الإمام الأول و هكذا روايات و أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم و عن الإمام على عليه السلام بشأن الإمام الثاني، و هكذا كل إمام ينبيء بالإمام الذي يليه و يأتي بعده.

(١)

-الظاهرية يختص بنوع من الهدايه المعنويه، و يعتبر من سنخ عالم الأمر و التجرد، فهو بواسطه الحقيقه و النور الباطني الذي يتصف به، يستطيع أن يؤثر في القلوب المهياه، و أن يتصرف بها كيفما شاء، و يسيرها نحو مراتب الكمال و الغايه المتوخاه، فتأمل.

ص: ١٨١

١ - ١) على سبيل المثال عن جابر بن سمره قال: سمعت رسول الله يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفه، قال: فكبر الناس و ضجوا ثم قال كلمه خفيّه. قلت لأبي: يا ابيه، ما قال: قال: قال كلهم من قريش... صحيح أبي داود ج ٢: ٢٠٧، مسند أحمد ج ٥: ٩٢ و أحاديث أخرى بهذا المضمون. عن سلمان الفارسي قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الحسين على فخذه و هو يقبّل عينه و يقبّل فاهه و يقول: أنت سيد ابن سيد، و أنت إمام ابن إمام، و أنت حجه ابن حجه، و أنت أبو حجج تسعه، تاسعهم قائمهم. ينابيع الموده الطبعة السابعه صفحه ٣٠٨.

٢ - ٢) يراجع كتاب الغدير تأليف العلامة الأميني، و كتاب غايه المرام تأليف السيد هاشم البحراني، و كتاب الهداه تأليف محمد بن حسن الحر العاملي و كتاب ذخائر العقبى تأليف محبّ الدين أحمد بن عبد الله الطبري. و كتاب المناقب للخوارزمي. و كتاب تذكره الخواص لابن الجوزي. و كتاب ينابيع الموده لسليمان بن ابراهيم الحنفي. و كتاب الفصول المهمه لابن الصباغ و كتاب دلائل الإمامه لمحمد بن جرير الطبري. و كتاب النص و الاجتهاد لشرف الدين الموسوي. و كتاب أصول الكافي الجزء الأول لمؤلفه محمد بن يعقوب الكليني. و كتاب الإرشاد للشيخ المفيد.

و بمقتضى هذه النصوص، فإن أئمة الإسلام اثنا عشر بالترتيب التالى:

١-على بن أبى طالب عليه السّلام.

٢-الحسن بن على عليه السّلام.

٣-الحسين بن على عليه السّلام.

٤-على بن الحسين عليه السّلام.

٥-محمد بن على عليه السّلام.

٦-جعفر بن محمد عليه السّلام.

٧-موسى بن جعفر عليه السّلام.

٨-على بن موسى عليه السّلام.

٩-محمد بن على عليه السّلام.

١٠-على بن محمد عليه السّلام.

١١-الحسن بن على عليه السّلام.

١٢-محمد بن الحسن المهدي عليه السّلام.

موجز عن حياه الأئمة الاثنى عشر

الإمام الأول:

هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب، و أبو طالب شيخ بنى إبراهيم و عمّ النّبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلم، و قد ربّى محمدا فى حجره، و بعد أن بعث بالرسالة، كان مدافعا عنه، يحميه من شرّ المشركين و خاصة قريش.

ولد على-على أشهر الروايات-قبل البعثة النبويه بعشر

ص: ١٨٢

سنوات، و عند ما أصاب مكة و أطرافها الجذب، كان عمره آنذاك ست سنوات، فاقترح النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن ينتقل من بيت أبيه «أبي طالب» إلى بيته صلى الله عليه و آله و سلم ليصبح في كنفه و تحت رعايته (١).

نال محمد بعد سنوات عده مقام النبوه، و قد أوحى إليه لأول مره و هو في غار «حراء» فرجع إلى بيته، و أخبر عليا بما جرى عليه، فأمن علي عليه السلام به (٢).

و قد دعا النبي صلى الله عليه و آله و سلم عشيرته الأقربين إلى دينه الجديد، قائلا:

«من يؤازرنى على هذا الأمر، يكن وصي و وزيرى و وارثى و خليفتى من بعدى».

فلم يستجب أحد لهذه الدعوه إلا علي، حيث قام و قال: أنا يا رسول الله، فقبل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إيمانه، و أقر بما وعده إيّاه (٣)، فهو أول من أسلم و قبل الإسلام من الرجال و آمن به، و هو لم يعبد إلا الله سبحانه.

كان علي يرافق النبي صلى الله عليه و آله و سلم دوما، إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة، و فى ليله الهجره، عند ما حوصر بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كان الكفار و المشركون قد جهّزوا الحمله للهجوم على بيت النبوه و الرساله، و قتل النبي صلى الله عليه و آله و سلم فى فراشه، نام علي فى فراش الرسول، و خرج الرسول مهاجرا إلى يثرب (٤)، فردّ علي الأمانات إلى أهلها

ص: ١٨٣

١-١) الفصول المهمه الطبعة الثانيه صفحه ١١٤/ المناقب للخوارزمى صفحه ١٧.

٢-٢) ذخائر العقبى طبعه القايره سنه ١٣٥٦ صفحه ٥٨/ المناقب للخوارزمى طبعه النجف سنه ١٣٨٥، صفحه ١٦-٢٢/ ينابيع الموده الطبعة السابعه.

٣-٣) الإرشاد للشيخ المفيد طبع طهران ١٣٧٧ صفحه ٤/ ينابيع الموده صفحه ١٢٢.

٤-٤) الفصول المهمه صفحه ٢٨-٣٠/ تذكره الخواص طبع النجف ١٣٨٣ صفحه ٣٤/ ينابيع الموده ص ١٠٥/ المناقب للخوارزمى ص ٧٣-٧٤.

حسب ما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجه إلى يثرب مع أمه، وزوجتي الرسول وابنته (١).

كان علي بن أبي طالب ملازماً للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارقه، وزوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمه سلام الله عليها.

لما أقام النبي عقد الأخوة وأنشأها بين أصحابه، جعل علياً أخاه (٢).

كان علي عليه السلام يشارك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدا غزوه تبوك، إذ استخلفه الرسول في المدينة (٣)، فلم يتراجع في جميع تلك الغزوات عن مواجهه الخصم، ولم يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر.

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه عليه السلام: «علي مع الحق والحق مع علي» (٤).

كان عمره الشريف يوم توفي الرسول العظيم ثلاثاً وثلاثين سنة، فنحى عن منصب الخلافة، علماً بأنه كان مناراً لجميع المثل الإنسانية، مميزاً عن أقرانه وعن كل صحابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد تمسك المخالفون بأعداء منها، أنه شاب لا تجربه له في الحياه، وأنه قد قتل صناديد العرب عند محاربه الكفار وهو في ركاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فاستطاعوا بهذه الحجج الواهيه أن يجعلوه بمنأى و بمعزل عن الخلافة و قياده شئون المسلمين

ص: ١٨٤

١-١) الفصول المهمه صفحه ٣٤.

٢-٢) الفصول المهمه صفحه ٢٠/ تذكره الخواص صفحه ٢٠-٢٤/ ينابيع الموده ص ٦٣-٦٥.

٣-٣) تذكره الخواص صفحه ١٨/ الفصول المهمه صفحه ٢١/ المناقب للخوارزمي صفحه ٧٤.

٤-٤) مناقب آل أبي طالب تأليف محمد بن علي بن شهر آشوب طبع قم ج ٢١٨، ٦٢:٣. غايه المرام صفحه ٥٣٩/ ينابيع الموده صفحه ١٠٤.

العامه،فانعزل عن المجتمع،و أصبح جليس داره،و شرع بتربيته الخاصه من أصحابه،و بعد مضي خمس و عشرين سنه،و هى الفتره التى حكم فيها الخلفاء الثلاثة بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و بعد مقتل الخليفه الثالث،اتجهت الأمه الإسلاميه إلى على عليه السلام و بايعته بالخلافه.

كان على عليه السلام طوال حكومته،و التى لم تدم أكثر من أربع سنوات و تسعه أشهر يسير على نهج الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و اتصفت خلافته بلون من الثوريه إذ قام بإصلاحات أدت بالإضرار إلى بعض المنتفعين،فوجد أعلام المعارضه ترتفع،و سيوف المعارضين تشهر، يتقدمهم طلحه و الزبير و معاويه و عائشه فجعلوا مقتل عثمان ذريعه لنواياهم السيئه،و قاموا بالأعمال المضلله.

و الإمام على عليه السلام استعدّ للحرب للقضاء على هذه الفتنه،و قد جهزت أم المؤمنين جيشا و كان طلحه و الزبير خير من يعينها و ينهض معها بالأمر.فوقع القتال بين الطرفين على مقربه من البصره،و اشتهرت الواقعة بحرب الجمل.

و قام الإمام أيضا بحرب مع معاويه فى الحدود العراقيه الشاميه،عرفت بحرب صفين،و استغرقت سنه و نصف السنه،و شغل بحرب مع الخوارج فى النهروان،اشتهرت بحرب النهروان.

و يمكن القول بأن معظم تلك الفتره التى حكم فيها الإمام على عليه السلام قد صرفت لرفع الاختلافات الداخليه،و بعدها أصيب بضربه على يد أحد الخوارج فى مسجد الكوفه،و ذلك صبيحه

يوم التاسع عشر من رمضان المبارك لسنة ٤٠ للهجرة، واستشهد في اليوم الواحد والعشرين من الشهر نفسه (١).

والتاريخ يشهد أن علياً أمير المؤمنين عليه السلام لم تكن تنقصه صفة من الكمالات الإنسانية، ويؤيد هذا الادعاء كل عدو و صديق. فكان مثلاً رائعا في الفضائل و المثل الإسلامية، و نموذجاً حياً كاملاً لتربية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

و لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الكتب التي تناولت هذه الشخصية الفذة سواء لدى الشيعة أو السنة و غيرهم من المحققين، لم تتناول أية شخصية أخرى بهذا القدر في الحياة البشرية.

كان علي -عليه السلام- أعلم الصحابة، بل أعلم المسلمين، و هو أول من فتح باب الاستدلال الحرّ في المسائل العلمية، و استعان بالبحوث الفلسفية في المعارف الإلهية، و تكلم عن باطن القرآن، و وضع قواعد اللغة العربية حفاظاً على ألفاظ القرآن الحكيم، و كان أفصح العرب بياناً، و أبلغهم خطاباً (كما أشرنا في الفصل الأول من الكتاب) و كان يضرب به المثل في شجاعته، و لم يدع للقلق أو الخوف طريقاً إلى قلبه، في تلك الغزوات و الحروب التي مارسها و اشترك فيها.

و التاريخ الإسلامي لا يزال يحمل في طياته خبر الصحابة و المقاتلين في الغزوات، و قد انتابهم الفزع و الخوف، و قد تكررت هذه الحالة في أكثر من واقعه، كحرب «حنين» و «خيبر» و

ص: ١٨٦

١-١) مناقب آل أبي طالب ج ٣: ٣١٢/٣ الفصول المهمة ص ١١٣. تذكره الخواص ص ١٧٢-١٨٣.

«الخدق». إذ انهزم الجيش أمام الأعداء، ولكن الإمام كان يتصدى لحملات العدو، ولم يسلم كل من نازل الإمام من أبطال العرب و محاربيهم، وكان على العاجز عطوفاً، فيترك قتله، ولم يعقب على الفار من ساحه الحرب، ولم يغافل العدو ساعه الهجوم عليه، ولم يقطع الماء على الأعداء.

و مما اتفقت عليه كتب التاريخ أنه عليه السلام، في معركة خيبر، تناول حلقة الباب، واقتلع الباب و هزه هزه ثم رمى به جانباً (١).

و مما ينقل أيضاً، إنه في يوم فتح مكة، عند ما أمر الرسول العظيم تحطيم الأصنام، كان هناك صنم يدعى (هبل) وهو أكبر الأصنام وزناً، وأشدّها ضخامة، وكان قد وضع فوق الكعبه، صعد على علي أكتاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر منه، ورمى ب«هبل» إلى الأرض (٢).

لم يكن له شبيه في تقواه و عبادته، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يردّ على الذين يحاولون النيل منه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسبوا علياً فإنه ممسوس في ذات الله» (٣).

و ذات يوم، رأى الصحابي الجليل أبو الدرداء علياً عليه السلام في إحدى ضيعات المدينة فظنّ أنه ميت لما رأى من عدم الحركة و سكون الجسم، فرجع مسرعاً إلى دار فاطمه، أنبأها بالحدث، و عزّأها بوفاه زوجها، فأجابته فاطمه عليه السلام أنه لم يمّت، بل أنه

ص: ١٨٧

١-١) تذكره الخواص صفحه ٢٧.

٢-٢) تذكره الخواص / ٢٧ المناقب للخوارزمي ٧١.

٣-٣) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج ٣: ٢٢١.

مغشى عليه من شدة خوفه من الله سبحانه في عبادته و طاعته، و ما أكثر ما كانت تتنابه هذه الحالة.

و ما أكثر القصص و الروايات التي تشير إلى رأفته و عطفه بالفقراء و المساكين و المستضعفين، فكان ينفق مما يحصل على المحتاجين في سبيل الله تعالى، و هو يعيش عيشه خشنه.

كان يهوى الزراعة، و غالبا ما كان يهتم بحفر الآبار، و عمران الأراضي الموات بتشجيرها، فكان يجعلها وقفا للفقراء و البائسين.

و كانت تطلق على كل هذه الموقوفات، (صدقات على) و كانت لها عائدات جمه، و كانت تقدر هذه الموقوفات ب(أربعة و عشرين رطلا ذهبا) في السنوات الأخيرة من عهده عليه السلام (١).

الإمام الثاني:

هو الإمام الحسن المجتبي و أخوه الحسين عليهم السلام، ولدا أمير المؤمنين على عليه السلام من فاطمه الزهراء سلام الله عليها، بنت الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلم.

و قد قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم مرارا أن الحسن و الحسين ولداي، و احتراما لهذا القول كان على عليه السلام يقول لباقي أولاده: أنتم أولادي، و الحسن و الحسين ولدا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (٢).

ولد الحسن عليه السلام في المدينة السنه الثالثه من الهجرة، عاصر جده الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مدة تزيد على سبع سنوات، كان يتمتع برعايه

ص: ١٨٨

١-١) نهج البلاغه الجزء الثالث الكتاب ٢٤.

٢-٢) مناقب ابن شهر آشوب ج ٢١: ٤، ٢٥ ذخائر العقبى صفحه ١٢١، ٦٧.

جده و عطوفته، و قد توفيت أمه فاطمه سيده النساء بعد وفاه جده، بثلاثه أو سته أشهر، فتعهده والده بالتربيه.

و بعد استشهاد أبيه على عليه السّلام نال مقام الإمامه الشامخ، و ما ذلك إلا بأمر من الله العليّ العليم، و عملاً بوصيه الإمام على عليه السّلام، فاحتلّ مقام الخلفه ظاهراً، و عمل في إرادته المسلمين، طوال سته أشهر.

جهّز معاويه الجيش لمحاربه الحسن عليه السّلام، بعد أن قضى فتره في الحرب ضد أبيه الإمام على عليه السّلام، و كان معاويه من الدّ أعداء آل على بعد استشهاد الإمام على، (فحارب بحجه الثّار لدم عثمان ابتداء و بعد ذلك صرّح بطلبه للخلفه)، فوجّه الجيش إلى الكوفه، حيث كان مقرّ الخلفه للإمام الحسن عليه السّلام، و استطاع أن يكسب قاده جيش الإمام بالتطبيع بالمال، أو الوعد بالمقام و الجاه، فأغوى بهذا عدداً من رؤساء و قاده الجيش، الذين تخاذلوا تاركين خلفهم أمامهم، متجهين نحو معاويه و ثرواته.

و في نهايه الأمر أجبر الإمام الحسن عليه السّلام على الصلح (1)، و أحال الخلفه الظاهريه بالشروط التي اشترطها إلى معاويه، منها أن تكون الخلفه للحسن بعد وفاه معاويه، و أن يصابن شيعته و عشيرته من أيّ تعرض أو اعتداء و بهذا استطاع معاويه أن يأخذ بزمام الأمور في الشام، ثم دخل العراق، و أعلن إلغاءه لشروط الصلح التي أبرمها بالأمس مع الإمام الحسن، و ذلك في اجتماع

ص: ١٨٩

١- ١) إرشاد المفيد / ١٧٢ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ١٣٣. الإمامه و السياسه تأليف عبد الله بن مسلم بن قتيبه ج ١: ١٦٣ الفصول المهمه / ١٤٥ تذكره الخواص ١٩٧.

عام للمسلمين، ومارس أسمى أنواع الاضطهاد و الشده على أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الشيعة خاصه.

عاش الإمام الحسن طوال مده إمامته (عشر سنوات) حياه محاطه بالقمع، و لم يكن بمأمن حتى فى بيته مع عائله و أهل بيته، فاستشهد على يد زوجته إذ دست إليه السمّ بإيعاز من معاويه، و ذلك سنه ٥٠ للهجره النبويه.

كان الحسن مثالا فذا لجده صلى الله عليه و آله و سلم و نموذجا كاملا للخلق الأئيه لأبيه، فكان و أخوه الحسين ملازمين للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، و كان يحملهما على كتفه أحيانا.

و مما يروى عن العامه و الخاصه، أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قال:

الحسن و الحسين إمامان قاما أو قعدا، و الروايات عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و على عليه السلام متوافره بإمامه الحسن بعد أبيه عليهما السلام.

الإمام الثالث:

هو الإمام الحسين (سيد الشهداء) ثانى ولد على عليه السلام من فاطمه بنت النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم.

ولد فى السنه الرابعه الهجرية، و بعد استشهاد أخيه الحسن المجتبى، وصلت إليه الإمامه بأمر من الله جلّ شأنه، و وفقا للوصيه (١).

تعتبر مده إمامه الإمام الحسين عليه السلام عشر سنوات، عاشها

ص: ١٩٠

(١-١) إرشاد المفيد / ١٧٩ إثبات الهداه ج ١٦٨: ٥-٢١٢. إثبات الوصيه للمسعودى طبعه طهران ١٣٢٠ صفحه ١٢٥.

مضطهدا.فمعاويه قد استخدم شتى الطرق و الوسائل لتصفية أهل البيت،و كان يستعين بأعوان و أنصار له فى تحقق هذا الأمر.

فحاول طمس اسم على و آل على.و مهّد السبيل لخلافه ابنه يزيد، فهياً المقدمات اللازمه التى لا بدّ من اتخاذها لتشريع حكمه،و إن كانت هناك فئه معارضه لما شاهدوه من فجور يزيد و فسقه.إلا أنهم لم يسلموا من غضب معاويه و سخطه،فوجه إليهم الضربات قاصمه.

فالحسين عاصر هذه الظروف الحالكة،و تحمّل كلّ الأذى من قبل معاويه و أتباعه،حتى جاء منتصف سنه ستين للهجره،التى مات فيها معاويه،مخلفا ابنه يزيد (١).

كانت البيعه سنّه عربيه تجرى فى الأمور الهامه كالملوكيه و الإماره و ما شابه،فيتقدم الساده و كبار القوم بمد يد البيعه و الطاعه للملك أو الأمير،و كان يعتبر التخلّف عن البيعه عارا، و تخلّفا عن معاهده رسميه،و البيعه كانت معتبره فى زمن النبى صلى الله عليه و آله و سلم،و سيرته تؤيد ذلك،هذا إذا كانت تتصف بصفه الاختيار دون الإجبار و الإكراه.

لقد أخذ معاويه البيعه من شرفاء القوم و رؤسائهم،إلا أنه لم يتعرض للحسين عليه السلام،و لم يحمله بيعه يزيد،و قد أوصى يزيد بعدم التعرض للحسين بن على،إذا امتنع من البيعه له،فكان معاويه أكثر حنكا فى الأمور،و كان يرى العقبات التى تترتب على هذا الأمر

ص: ١٩١

و لكن يزيد لما كان يتّصف به من أنانيه، نسي وصيه أبيه، فأمر والى المدينة بعد وفاه أبيه معاويه أن يأخذ البيعه من الحسين، أو يرسل برأسه إليه (١).

و بعد أن أبلغ والى المدينة بأمر يزيد، و نقله إلى الإمام الحسين عليه السّلام طلب الحسين عليه السّلام مهله لدراسه الموضوع، فخرج من المدينة في تلك الليله، متّجها إلى مكه، و التجأ بالكعبه التي هي مأمن للمسلمين.

هذا ما حدث أواخر شهر رجب، و أوائل شهر شعبان من سنه ستين للهجره، فالحسين لما قضى ما يقارب الأربعة أشهر في مكه، في حاله اللجوء انتشر هذا النبا شيئا فشيئا، حتى عمّ جميع البلدان الإسلاميه، فأيد الحسين جمع من الأمه الإسلاميه، لما شاهدوه من ظلم و تعسف في زمن معاويه و ابنه يزيد.

هذا من جهه، و من جهه أخرى، فقد انهالت الرسائل الوارده من العراق، و خاصه من الكوفه إلى الحسين بن علي، تطلب منه أن يتّجه إلى العراق، ليصبح قائدا لهم، و تتم على يده إزالة معالم الظلم و الجور، فكان من الطبيعي أن يشعر يزيد بخطوره الموقف.

مكث الحسين عليه السّلام في مكه حتى موسم الحجّ، فكانت تفد جماعات من المسلمين لأداء فريضة الحج.

و علم الحسين عليه السّلام بأن هناك من أعوان يزيد و عملائه من قد وصل إلى مكه و هم يرتدون رداء الإحرام، و قد أخفوا تحته

ص: ١٩٢

١ - ١) مناقب ابن شهر آشوب ج: ٨٨/ إرشاد المفيد صفحه ١٨٢ الإمامه و السياسه ج ١: ٢٠٣/ تاريخ يعقوبى ج ٢: ٢٢٩/ الفصول المهمه ١٦٣/ تذكره الخواص صفحه ٢٣٥.

السلاح، لقتله حين قيامه بأداء فريضة الحج (١).

قرّر الحسين مغادره مكة متجها إلى العراق، فوقف خطيباً (٢) بين جمع غفير من المسلمين، فأوجز في خطبته و أعلمهم بسفره إلى العراق، و أشار باستشهاده في هذا الطريق، و طلب العون منهم، في سبيل أهدافه المقدّسه، و ألاّ يتوانوا عن نصرته و نصره الإسلام، دين الله الحنيف، و غداه ذاك اليوم، سلك طريق العراق و معه أهله و عياله، و نفر من شيعته و أصحابه.

لقد صمّم الحسين عليه السّلام على عدم البيعه ليزيد، و هو على علم بأن الطريق هذا سينتهى به إلى الاستشهاد و كان يعلم أن الجيش الأموي يتصف بالعدو و العدد، و أنه مؤيّد من قبل عامه الناس و خاصه أهل العراق.

و قد جاء إليه جماعه ممن لهم صلّه به، فذكروا له خطوره الموقف و السفر الذي هو عازم عليه، و النهضه التي هو قائدها، فأجابهم الحسين عليه السّلام بما مضمونه، إنني لن أبايع يزيداً، و لا أقرّ بحكومه جائره، و إنني على علم بأنهم يريدون قتلى أينما أقمت، و ما تركى لهذه البقع المكرّمه إلا لحرمة هذا المكان المقدّس (بيت الله الحرام)، و ألاّ تهتك حرم الله تعالى، بإهراق دمي (٣).

سار الحسين عليه السّلام إلى العراق، و في طريقه، وصله نبأ بواسطه أحد شيعته، عن مقتل رسوله و مبعوثه إلى الكوفه، على يد والي

ص: ١٩٣

١-١) إرشاد المفيد ٢٠١.

٢-٢) مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٨٩.

٣-٣) إرشاد المفيد ٢٠١/ الفصول المهمه ١٦٨.

يزيد، وقد أمر الوالى بعد قتلهم، أن تربط أرجلهم بالحبال، و يدار بها فى شوارع الكوفه و أزقتها (١).

فكانت الكوفه و ضواحيها، تحت مراقبه شديده من قبل الأعداء، تنتظر قدوم الحسين، و الإشارات داله على قتله لا محاله. و هنا أعلن الحسين عليه السّلام مصرحا بنيا قتله دون تردد، و استمر فى سيره (٢).

حوصر الحسين عليه السّلام و من معه من قبل الجيش الأموى، على مسافه سبعين كيلومترا من مدينه الكوفه، فى منطقه تسمى (كربلاء). فكانت تضيق دائره الحصار على هؤلاء، و يزداد الجيش الأموى عددا و عده، و آل الأمر إلى أن استقر الإمام مع القله من أصحابه تحت الحصار من قبل ثلاثين ألفا من الأعداء (٣).

حاول الإمام فى هذه الأيام، أن يثبت أنصاره، فأخرج من جنده من أخرج، و أمر بأن يجتمع الأصحاب، فاجتمعوا، فقال الإمام عليه السّلام فى خطاب بهم، أن القوم لم يريدوا إلا -قتلى، و أنا رافع بيعتى عنكم، فمن أراد منكم الفرار، فليخذ الليل له ستر، و ينجى بنفسه من الفاجعه الموحشه التى تتربص بنا.

فأمر بإطفاء الأنوار، و تفرق جمع كثير ممن كان معه، من الذين لم تكن أهدافهم سوى الماده و القضايا الماديه، و لم يبق معه إلا رواد الحقّ و متبعو الحقيقه، و هم ما يقارب من أربعين شخصا، و عدد

ص: ١٩٤

١-١) إرشاد المفيد / ٢٠٤ الفصول المهمه / ١٧٠ مقاتل الطالبين الطبعه الثانيه ص ٧٣.

٢-٢) إرشاد المفيد / ٢٠٥ الفصول المهمه / ١٧١ مقاتل الطالبين ص ٧٣.

٣-٣) مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٩٨.

من بنى هاشم، و للمره الثانيه، جمع الإمام الحسين عليه السلام أصحابه، فخطب فيهم قائلا:

«اللهم إني أحمدك على أن كرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقّهتنا في الدين، و جعلت لنا أسماعا و أبصارا و أفئده فاجعلنا من الشاكرين.

أما بعد، فإنني لا أعلم أصحابا أوفى و لا خيرا من أصحابي، و لا أهل بيت أبرّ و لا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عنى خيرا، ألا و إني لا أظن يوما لنا من هؤلاء، ألا- و إني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حلّ ليس عليكم منى زمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا»

فقال له إخوته و أبناؤه و بنو أخيه و ابنا عبد الله بن جعفر، لم نفعل ذلك لنبقى بعدك!؟

قال بعضهم: ما نفعل ذلك، و لكن نفديك بأنفسنا و أموالنا و أهلينا، و نقاتل معك حتى نرد موردك، ففتح الله العيش بعدك.

فقام مسلم بن عوسجه خطيبا، قال: أ نحن نخلى عنك و بما نعتذر إلى الله في أداء حقك، أما و الله حتى أظعن في صدورهم برمحي و اضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، و لو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به، لقدفتهم بالحجاره، و الله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبه رسوله فيك.

أما و الله، لو قد علمت أني أقتل ثم أحيى ثم أحرق ثم أحيى، ثم أذرى، يفعل ذلك بي سبعين مره، ما فارقتك حتى ألقى حمامي (الموت) دونك، و كيف لا أفعل ذلك، و إنما هي قتله واحده، ثم هي

الكرامه التي لا انقضاء لها أبدا (١).

وصل الإنذار إلى الإمام في عصر يوم التاسع من محرم (أمّا البيعه أو القتال) من جانب العدو فطلب الإمام المهله لتلك الليله لغرض العباده، و تأجيل القتال لليوم التالي (٢).

و في يوم العاشر من المحرم سنه ٦١ هـ. ق استعد الإمام مع جمعه القليل (لا يتجاوز عددهم تسعين شخصا، أربعون ممن جاءوا معه، و نيف و ثلاثون التحقوا بالإمام في ليله الحرب و نهارها من جيش الأعداء، و البقيه كانوا من الهاشميين، بما فيه ولده و أخوته و أبناء أخوته و أبناء أخواته و أبناء عمومته) استعدوا في معسكر واحد أمام العدد الغفير من جيش الأعداء، فاشتعلت نار الحرب.

حارب هؤلاء من الصباح الباكر حتى الظهره، و استشهد الإمام مع سائر الفتيه الهاشميين، فلم يبق منهم أحد، (و كان بين القتلى طفلان للإمام الحسن و طفل و رضيع للإمام الحسين عليه السلام).

أغار الجيش بعد انتهاء الحرب على حرم الإمام، و أشعلوا النيران في مخيماتهم و حزوا رءوس الشهداء و سلبوا ما على أبدانهم من رداء و ملابس، و تركوا الأجساد عاريه على الأرض، دون أن يواروهم في التراب، ثم ساروا بأهل بيت الإمام (حرمه) زوجاته و بناته اللواتي لم يكن لهنّ مأوى مع رءوس الشهداء إلى جانب الكوفه (و لم يكن في الأسرى من الرجال سوى القليل، منهم

ص: ١٩٦

١-١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٩٩/ إرشاد المفيد ص ٢١٤.

٢-٢) مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٩٨/ إرشاد المفيد ص ٢١٤.

ابن الإمام و هو السجاد شاب فى سن الثانيه و العشرين، و قد اشتدّ عليه المرض، و ولده فى سن الرابعه (محمد بن على) الإمام الباقر عليه السّلام، و كان ممن بقى أيضا الحسن المثنى ابن الإمام الحسن، و الذى كان صهرا للإمام الحسين عليه السّلام و كان قد أصيب بجراح كثيفه فى جسمه، و كان طريقا بين القتل و قد عثروا عليه و هو فى آخر رمق من حياته، و لم يقتل بسبب تشفّع أحد الأمراء، و كان من جملة الأسرى الذين جاءوا بهم إلى الكوفه، و نقلوهم من الكوفه إلى دمشق التى كانت مركز حكم يزيد.

و قد فضحت «واقعه كربلاء» و كذا ما قام به هؤلاء الأسرى من خطب، و هم ينقلون من بلد إلى بلد، فى الكوفه و الشام و منهم زينب بنت الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام و الإمام السجاد اللذان كانا من جملة الأسرى، فضحت نوايا بنى أميه، و كشفت النقاب عما كان يقوم به معاويه طوال سنوات عدّه، حتى أدى الأمر بيزيد أن يويّخ عماله و أعوانه فى الملاء على هذه الواقعه المفجعه.

كانت واقعه كربلاء عاملا مؤثرا عجّل فى إباده حكومه بنى أميه، و ساعدت على ترسيخ مبادئ الشيعه و كان من نتائجها الحروب الداميه طوال اثنى عشر عاما! و ما لازمها من ثورات و انتفاضات، و لم يخلص أحد ممن ساهم و شارك فى مقتل الحسين و أصحابه من الانتقام و الأخذ بالتأثر.

و ليس هناك أدنى شك لمن يطالع تأريخ حياه الإمام الحسين عليه السّلام و يزيد، و الأوضاع فى ذلك الوقت، و يدقّ النظر فيها بأنه لم يكن هناك سوى طريق واحد، و هو مقتل الحسين عليه السّلام و ما كانت

نتيجة البيعه ليزيد إلا هتكا لحرمت الإسلام، وهذا ما لم يرض به الإمام، لأن يزيد لا يحترم الإسلام، ولا يتصف بصفات تجعله يتقيد أو يراعى شيئا منه، ولا يأبى من سحق وإبادته جميع المقدسات والقوانين الإسلامية. بعد أن كان أسلافه يحترمون الشعائر الدينية، فلم يخالفوها في الظاهر، وما كانوا يقومون به من أعمال كانت تصطبغ بصبغه دينيه، وكانوا يحافظون على المظاهر الدينية، ويفتخرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم و سائر القاده و الزعماء الدينيين الذين كانت لهم منزله لدى الناس.

و من هنا يتضح ما يعتقد بعض مفسرى الحوادث و الوقائع التاريخيه بأن الحسن و الحسين كانا يتصفان بصفات متباينه، فالحسن عليه السلام يجتنب الصلح على خلاف الحسين عليه السلام الذى كان يرجح الحرب و القتال، حيث أن الأول اتخذ جانب الصلح مع معاويه مع أن جيشه كان مقدرًا بأربعين ألفًا، والثاني «الحسين عليه السلام» نهض بجيشه الذى يتراوح عدده الأربعين فى القتال ضد يزيد، و من هنا يتضح سقم هذا التفسير، لأننا نرى الحسين عليه السلام الذى لم يرضخ لحكم يزيد يوما واحدا، كان يعيش مع أخيه الحسن عليه السلام (فى حدود العشر سنوات من حكم معاويه) و لم يعلن الحرب على معاويه.

و مما لا شك فيه، أن الحسن أو الحسين عليهما السلام إذا كانا يريدان الحرب ضد معاويه لكان القتل نصيبهما، فضلا عن أن هذا القتل لا ينفع الإسلام و المسلمين بشيء، و لا يجد أى نفع أمام سياسه معاويه، الذى كان يصف نفسه بالصحابى و كاتب الوحي

و خال المؤمنين، و ما شابه ذلك مما اتخذه كوسيله و ذريعه.

هذا و كان بإمكانه أن يقتلهم بأيادى مقربيههم، و بيدى حزنه، و الانتقام ممن قام بهذا العمل كما فعل مع الخليفه الثالث.

الإمام الرابع:

هو الإمام السجاد(على بن الحسين الملقب بزین العابدين و السّجاد عليه السّلام).

ولد الإمام الرابع، من شاه زنان بنت «يزدجرد ملك إيران»، و هو الولد الوحيد الذى بقى للإمام الحسين عليه السلام بعد واقعه كربلاء، إذ أن أخوته الثلاثة استشهدوا فيها. و قد شهد واقعه، و لكنه لم يشارك فيها لمرضه، و لم يكن قادرا على حمل السلاح، فحمل مع الأسرى إلى الشام.

و بعد أن قضى فتره الأسر، ارجع مع سائر الأسرى إلى المدينه، و ما ذلك إلا لجلب رضى عامه الناس. فعند ما رجع الإمام الرابع إلى المدينه، اعتزل عن الناس فى بيته، و تفرغ للعباده، و لم يتصل بأحد سوى الخواص من الصحابه مثل (أبى حمزه الثمالى) و(أبى خالد الكابلى) و أمثالهم، و لا يخفى أن هؤلاء الخاصه كانوا يوصلون ما يصلهم من الإمام من معارف إسلاميه إلى الشيعه و اتسع نطاق ثقافه الشيعه عن هذا الطريق، فنرى ثماره فى زمن الإمام الخامس (الإمام الباقر عليه السّلام).

و مما ألفه و صنّفه الإمام السّجاد عليه السّلام كتاب يحتوى على أدعيه تعرف به (الصحيحه السجديه) و تشتمل على سبعة و خمسين

دعاء، و التي تتضمن أدق المعارف الإلهية و يقال عنها «زبور آل محمد».

كانت مدته إمامته عليه السلام خمسا و ثلاثين سنة حسب بعض الروايات الشيعية، و دسّ إليه السم (١) على يد «الوليد بن عبد الملك» و ذلك بتحريض من هشام، الخليفة الأموي، سنة ٩٥ للهجرة.

الإمام الخامس:

هو الإمام محمد بن علي (الباقر) و لفظ الباقر يدل على تبحره في العلم، و قد منحه هذا اللقب، النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم (٢).

هو ابن الإمام السجّاد، ولد سنة ٥٧ للهجرة، و كان عمره في واقعه كربلاء أربع سنوات، و كان ممن حضرها، نال مقام الإمامه بعد والده، بأمر من الله تعالى، و وصيه أجداده.

و في سنة ١١٤ أو ١١٧ للهجرة (حسب بعض الروايات الشيعية) دس إليه السم بواسطة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، ابن أخ هشام الخليفة الأموي، فقضت هذه الحادثة على حياته، و مضى شهيدا.

في عهد الإمام الباقر، و على إثر استفحال ظلم بني أمية، كانت تبرز ثورات متعاقبه في كل قطر من الأقطار الإسلامية، و تحدث الحروب.

و كان الاختلاف في حكومه بني أمية ظاهرا، هذا ما كان

ص: ٢٠٠

١-١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ١٧٦ دلائل الإمامه ص ٨٠/ الفصول المهمة ص ١٩٠.

٢-٢) الإرشاد للشيخ المفيد ص ٢٤٦/ الفصول المهمة ص ١٩٣ مناقب ابن شهر آشوب.

يشغل الحكومه آنذاك، فكانت نتيجتها أن يخفّ من التعرض لأهل البيت، هذا من جهه.

و من جهه أخرى، ما حدث من واقعه كربلاء، و ما أبرزت من مظلوميه أهل البيت، متمثله فى الإمام الباقر عليه السّلام، جعل المسلمين يتجهون إلى أهل البيت، و يبدون حبّهم لهم، و إخلاصهم و تعاطفهم معهم.

و هذه العوامل مجتمعه ساعدت على أن ينصرف ذهن العامّه نحو أهل البيت، فصاروا يتجهون إلى المدينه حيث الإمام الخامس، و كانت العوامل مساعده فى انتشار الحقائق الإسلاميه، علوم أهل البيت على يد الإمام الباقر، إذ لم يتحقق هذا لأحد من أجداده، و مما يؤيد هذا الادعاء هو كثره الأحاديث التى نقلت عن الإمام الخامس، و كذا رجال الشيعة الذين تخصصوا فى شتى العلوم الإسلاميه على يد إمامهم، و لا تزال أسماؤهم فى كتب الرجال مدرجه (١).

ص: ٢٠١

١ - ١) إرشاد المفيد ص ٢٤٥-٢٥٣. يراجع كتاب رجال الكشى، تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى، و كتاب رجال الطوسى، تأليف محمد بن حسن الطوسى، و كتاب الفهرست للطوسى و سائر كتب الرجال.

هو الإمام جعفر بن محمد (الصادق عليه السلام) ابن الإمام الخامس، ولد سنة ٨٣ للهجرة، واستشهد بعد أن دسّ إليه السمّ، سنة ١٤٨ للهجرة، وذلك بتحريض من المنصور الخليفة العباسي (وفق الروايات الشيعية) (١).

و في عهد الإمام السادس، و على اثر الانتفاضات التي حدثت في الدول الإسلامية، و خاصة قيام «ثورة العباسيين» ضد دوله بنى أميه للإطاحه بها، و الحروب المدمره التي أدت إلى سقوط الدوله الأمويه و انقراضها، و على اثر كل هذا كانت الظروف مؤاتيه و مساعده لنشر حقائق الإسلام و علوم أهل البيت التي طالما ساهم في نشرها الإمام الخامس طوال عشرين سنة من زمن إمامته، و قد تابع الإمام السادس عمله في ظروف أكثر ملاءمة، و تفهما.

فاستطاع الإمام الصادق حتى أواخر زمن إمامته، و التي كانت معاصره لآخر زمن خلافة بنى أميه و أوائل خلافة بنى العباس، أن ينتهز هذه الفرصه، لنشر التعاليم الدينيه و تربيته العديد من الشخصيات العلميه الفدّه في مختلف العلوم و الفنون سواء في العلوم العقلية أو العلوم النقلية.

و من أشهر أولئك الذين تتلمذوا عند الإمام: زراره، و محمد بن مسلم، و مؤمن الطّاق، و هشام بن الحكم، و أبان بن تغلب، و هشام بن سالم، و حريز، و هشاك الكلبى النسابة، و جابر بن حيان

ص: ٢٠٢

١- (١) الأصول الكافي ١: ٤٧٢ دلائل الإمامه ١١١/ إرشاد المفيد ص ٢٥٤، تاريخ يعقوبى ج ٣: ١١٩/ الفصول المهمه ٢١٢/ تذكرة الخواص ٣٤٦ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٢٨٠.

الصفوى، الكيمياءى و غيرهم. و قد حضر درسه رجال من علماء إخواننا السنه، مثل سفيان الثورى و أبو حنيفه، مؤسس المذهب الحنفى، و القاضى المسكونى و القاضى أبو البخترى و غيرهم.

و المعروف أن عدد الذين حضروا مجلس الإمام و انتفعوا بما كان يمليه عليهم الإمام أربعة آلاف محدث و عالم (١).

و تعتبر الأحاديث المتواتره عن الإمامين الباقر و الصادق، أكثر مما روى عن النبى الأكرم و العشره من الأئمه الهداه.

لكن الأمر قد تغير فى أخريات حياته، حيث بدأ الضغط و التشديد من قبل المنصور الخليفه العباسى، فقد قام بإيذاء الساده العلويين و عرّضهم لأعنف أنواع التعذيب و أقساها و قتل بعضهم، مما لم يشاهد نظيره فى زمن الأمويين مع ما كانوا يتصفون به من قساوه و تهوّر. مارس العباسيون القتل الجماعى للعلويين و ذلك بسجنهم فى سجون مظلمه، و تعذيبهم حتى الموت.

كما أنهم قاموا بدفنهم و هم أحياء، فى أسس الأبنيه و الجدران (٢).

أصدر المنصور أمرا طلب فيه إحضار الإمام الصادق من المدينه (و كان الإمام قد أحضر إلى العراق مره بأمر من السفاح الخليفه العباسى، و قبل ذلك قد أحضر إلى دمشق بأمر من هشام الخليفه الأموى، مع أبيه الإمام الباقر عليه السلام).

بقى الإمام مده من الزمن تحت المراقبه، و قد عزموا على قتله عدّه مرات، و عذّبوه، و فى نهايه الأمر سمحوا له بالعوده إلى

ص: ٢٠٣

١- ١) إرشاد المفيد ص ٢٥٤/ الفصول المهمه ص ٢٠٤. مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٢٤٧.

٢- ٢) الفصول المهمه ص ٢١٢/ دلائل الإمامه ص ١١١/ إثبات الوصيه ص ١٤٢.

المدينه، فرجع، وقضى بقيه عمره هناك، مراعيًا التقية، منعزلاً في داره، حتى استشهد على يد المنصور الذي دس السلم إليه.

و بعد وصول نبأ استشهاد الإمام إلى المنصور، أمر و إليه في المدينه أن يذهب إلى دار الإمام بحجّه تفقده لأهل بيته، طالبا وصيه الإمام ليطلع على ما وصى الإمام و من هو خليفته من بعده، ليقتضى عليه و يقتله في الحال أيضا.

و كان المنصور يهدف من وراء ذلك القضاء تماما على موضوع و مسأله الإمامه و التشيع معا.

و لكن الأمر كان خلافا لتأمر المنصور، و عند ما حضر الوالى وفقا للأوامر المرسله إليه، قرأ الوصيه، رأى أن الإمام قد أوصى لخمس، الخليفه نفسه، و والى المدينه و عبد الله الأفطح ابن الإمام الأكبر و موسى ولده الأصغر و حميده ابنته، و بهذا باءت مؤامره المنصور بالفشل (١).

الإمام السابع:

هو الإمام موسى بن جعفر (الكاظم) ابن الإمام الصادق عليهم السلام ولد سنه ١٢٨ للهجره، و توفى سنه ١٨٣ اثر تسميمه في السجن (٢)، تولّى منصب الإمامه بعد أبيه بأمر من الله و وصيه أجداده.

عاصر الإمام الكاظم عليه السلام من الخلفاء العباسيين المنصور

ص: ٢٠٤

١- (١) أصول الكافي ج ١: ٣٢٠.

٢- (٢) أصول الكافي ج ١: ٤٧٦/١ إرشاد المفيد ٢٧٠. الفصول المهمه ٢١٤- /٢٢٣ دلائل الإمامه ١٤٦-١٤٨. تذكره الخواص ٣٤٨- /٣٥٠ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٣٢٤. تاريخ يعقوبى ج ٣: ١٥٠.

و الهادى و المهدي و هارون، عاش عليه السّلام فى عهد مظلم مقرون بالصعوبات، التى كان يواجهها بالتقيه، و حين سافر هارون إلى الحج، و توجه إلى المدينه، فألقى القبض على الإمام فى الوقت الذى كان مشغولا بالصلاه فى مسجد جدّه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل إلى السجن بعد أن قيّد بالأغلال، ثم نقل إلى البصره و منها إلى بغداد و ظل ينقل به من سجن إلى سجن لعدده سنوات، و فى نهايه الأمر قضى عليه بالسّم فى سجن سندی بن شاهك (١)، و دفن فى مقابر قريش، و التى تسمى اليوم بمدينه الكاظميه.

الإمام الثامن:

هو الإمام على بن موسى (الرضا) ابن الإمام الكاظم عليهم السّلام ولد سنة ١٤٨ للهجره (على أشهر التواريخ) و توفى سنة ٢٠٣ هـ. نال منصب الإمامه بعد أبيه الإمام الكاظم بأمر من الله و نص أجداده، و قد عاصر هارون الرشيد الخليفه العباسى و بعده ابنه الأمين ثم المأمون. بعد وفاه هارون الرشيد، حدث خلاف بين المأمون و الأمين، أدّى إلى حروب بينهما، و كان نتيجتها مقتل الأمين و استيلاء المأمون على عرش الخلفه (٢).

ص: ٢٠٥

-
- ١ - (١) إرشاد المفيد ٢٧٩- / ٢٨٣ دلائل الإمامه ١٤٨- ١٥٤. الفصول المهمه ٢٢٢/ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٣٢٣- / ٣٢٧ تاريخ اليعقوبى ج ٣: ١٥٠.
- ٢ - (٢) أصول الكافى ج ١: ٤٨٦/ إرشاد المفيد ٢٨٤- ٢٩٦. دلائل الإمامه ١٧٥- / ١٧٧ الفصول المهمه ٢٢٥- ٢٤٦. تاريخ اليعقوبى ج ٣: ١٨٨.

و حتى ذلك الوقت كانت سياسه بنى العباس بالنسبه إلى الساده العلويين سياسه قاسيه، يلازمها القتل و الإباده، و كانت تزداد شده و عنفا، و بين فتره و أخرى كان يثور ثائر من العلويين، و يقوم بالحروب الداميه، و هذا ما كان يحدث اضطرابا و مشاكل للدوله و الخلافه آنذاك.

و مع أن أئمه الشيعة من أهل البيت، لم يكونوا على اتصال بالثائرين، لكن الشيعة مع قله عددهم فى ذلك اليوم كانوا يعتبرون الأئمه هم الهداه إلى الدين و مفترضى الطاعه و الخلفاء الحقيقيين للنبي الأكرم عليه السلام، و كانوا ينظرون إلى الدوله و الخلافه العباسيه أنها تمتاز بما كان يمتاز به كسرى و قيصر و أنها تساس بيد فئه لا صلها للإسلام. و أن هذه الأجهزة التى تسوس البلاد بعيدة كل البعد عما يتصف به زعماءهم الدينيون، هذا ما كان يشكل خطرا على الخلافه، و يهددها بالسقوط و الزوال.

فكر المأمون فى هذه المشاكل و الفتن، و رأى أن يبدى سياسه جديده، بعد أن كانت سياسه أسلافه طوال سبعين سنه سياسه عقيمه لا جدوى منها. فأظهر سياسته الخادعه بأن يجعل الإمام الثامن ولى عهد له، و بهذه الطريقه سوف يقضى على كل فتنه و مشكله، و الساده من العلويين إذا وجدوا أن لهم مقاما فى الدوله فإنهم لن يحاولوا الثوره أو القيام ضدّه، و الشيعة أيضا عند ما يشاهدون تقرب إمامهم من الخلافه التى طالما كانوا يعتبرونها رجسا و يعتبرون القائمين بأمر الخلافه فاسقين، عندئذ سياتركون ذلك التقدير و الاحترام المعنوى لأئمتهم الذين هم من

أهل البيت، و سرعان ما يسقط حزبهم الديني، و لا يواجه الخلفاء خطراً من هذه الجهة (١).

و من البديهي بعد أن يحصل المأمون على ما كان يهدف إليه، فإن قتل الإمام لم يكن بالأمر الصعب. و لغرض تحقق هذه المؤامره أحضر الإمام من المدينة إلى مرو، اقترح عليه الخلافة أولاً- ثم ولايه العهد ثانياً، فاعتذر الإمام، و لكنه استخدم شتى الوسائل لإقناع الإمام، و وافق الإمام بشرط ألا يتدخل في شئون الدولة و كذا في عزل أو نصب أحد من المسؤولين (٢).

هذا ما حدث سنة ٢٠٠ للهجرة. و لم تمض فتره حتى شاهد المأمون التقدم السريع للشيعة، و تزايد ارتباطهم و علاقتهم بالنسبه للإمام، و حتى العامه من الناس، و الجيش و مسؤولي شئون الدولة.

عندئذ التفت المأمون إلى خطوره اشتباهه، و حاول أن يقف أمام هذا التيار، فقتل الإمام بعد أن دس إليه السم.

دفن الإمام الثامن بعد استشهاده في مدينة (طوس) في إيران، و تعرف اليوم بمدينة مشهد.

كان المأمون يبدى عنايته و رعايته لترجمه العلوم العقلية إلى اللغة العربية، و كان يقيم المجالس العلمية، التي يحضرها علماء الأديان و المذاهب، و تجرى فيها المناظرات العلمية، و كان الإمام

ص: ٢٠٧

١- ١) دلائل الإمامه / ١٩٧ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٣٦٣.

٢- ٢) أصول الكافي ج ١: ٤٨٩ / إرشاد المفيد / ٢٩٠ الفصول المهمه ٢٣٧. تذكره الخواص / ٣٥٢ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٣٦٣.

أيضا يشارك في هذه المجالس و يشترك في مناظره علماء الأديان و المذاهب، و قد دون العديد منها في كتب أحاديث الشيعة (١).

الإمام التاسع:

هو الإمام محمد بن علي (التقي، و يلقب بالإمام الجواد أو ابن الرضا أحيانا) ابن الإمام الرضا عليهم السلام، ولد في المدينة سنة ١٩٥ هـ. و استشهد (سنة ٢٢٠) بتحريض من المعتصم الخليفة العباسي علي يد زوجته بنت المأمون، و دفن إلى جوار جده الإمام السابع في مدينة الكاظمية.

حاز درجة الإمامة الرفيعة بأمر من الله و وصيه أجداده، و كان الإمام في المدينة عند ما توفي أبوه الإمام الرضا، أحضره المأمون إلى بغداد عاصمه خلافته آنذاك، و الظاهر أن المأمون أبدى احترامه و عطفه للجواد، و زوجته ابنته، و أبقاه عنده في بغداد، و في الحقيقة أراد أن يراقب الإمام من الخارج و الداخل مراقبه كامله.

مكث الإمام التاسع زمنا في بغداد، ثم طلب من المأمون الرحيل إلى المدينة، و بقي فيها (المدينة) حتى أواخر عهد المأمون، و في زمن المعتصم الذي استخلف المأمون، أحضر الإمام الجواد إلى بغداد مرتين، و كان تحت المراقبه الشديده، و في النهايه - كما ذكر - استشهد بدس السم إليه بتحريض من المعتصم علي يد زوجه الإمام (٢).

ص: ٢٠٨

١ - ١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٤/ ٣٥١ كتاب الاحتجاج لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي طبع النجف سنة ١٣٨٥ هـ. ج ١٧٠: ٢ - ٢٣٠.

٢ - ٢) إرشاد المفيد / ٢٩٧ أصل الكافي ج ١: ٤٩٢ - ٤٩٧ دلائل الإمامه ٢٠١ - ٢٠٩. مناقب ابن شهر آشوب ج ٣٧٧: ٤ - ٣٩٩ الفصول المهمه ٢٤٧ - ٢٥٨ تذكره الخواص ٣٥٨.

هو الإمام على بن محمد (النقى و يلقب بالهادى أيضا) ابن الإمام الجواد عليهم السّلام، ولد سنة ٢١٢ هـ فى المدينة، و استشهد سنة ٢٥٤ هـ. (وفقا للروايات الشيعيه) بأمر المعتز الخليفه العباسى (١).

عاصر الإمام سبعا من خلفاء بنى العباس: المأمون و المعتصم و الواثق و المتوكل و المنتصر و المستعين و المعتز.

و فى عهد المعتصم سنة ٢٢٠ هـ. عند ما استشهد أبوه فى بغداد بالسم الذى دسّ إليه، كان الإمام الهادى فى المدينة، نال منصب الإمامه بأمر من الله تعالى و وصيه أجداده، فقام بنشر التعاليم الإسلاميه حتى زمن المتوكل.

أرسل المتوكل أحد الأمراء إلى المدينة لإحضار الإمام من هناك إلى سامراء حاضره حكومته و ذلك سنة ٢٤٣ اثر وشايه بعض الأعداء. و كتب إلى الإمام رساله يظهر فيها احترامه و تقديره له، مطالبا إياه فيها بالتوجه إلى العاصمه (٢).

و بعد وصول الإمام إلى سامراء لم يكن هناك ما يلفت النظر من تضيق على الإمام فى بدايه الأمر. إلا أن الخليفه سعى فى

ص: ٢٠٩

-
- ١- ١) أصول الكافى ج ١: ٤٩٧-٥٠٢/إرشاد المفيد ٣٠٧/دلائل الإمامه ٢١٦-٢٢٢/الفصول المهمه ٢٥٩-٢٦٥/تذكره الخواص ٣٦٢ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٤٠١. ٤٢٠.
- ٢- ٢) إرشاد المفيد ٣٠٧-٣١٣/أصول الكافى ج ١: ١/٥٠١/الفصول المهمه ٣٦١/تذكره الخواص ٣٥٩/مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٤١٧/إثبات الوصيه ص ١٧٦/تاريخ يعقوبى ج ٣: ٢١٧.

اتخاذ شتى الطرق و الوسائل لإيذاء الإمام، و هتك حرمة، فقام رجال الشرطه بتفتيش دار الإمام بأمر من الخليفه.

كان المتوكل أشدّ عداً لأهل البيت من سائر خلفاء بنى العباس، و خاصه بالنسبه للإمام على بن أبى طالب عليه السلام، و كان يعلن عداه و تنفره منه، فضلا عن الكلام البذى الذى كان يتفوه به أحيانا و كان قد عين شخصا يقلد أعمال الإمام على عليه السلام فى مجالسه و محافله، و يستهزىء و ينال من تلك الشخصيه العظيمه.

و أمر بتخريب قبه الإمام الحسين و ضريحه و الكثير من الدور المجاوره له، و أمر بفتح المياه على حرم الإمام و قبره، و أبدلت أرضها إلى أرض زراعيه كى يقضوا على جميع معالم هذا المرقد الشريف (١).

و فى زمن المتوكل أصبحت حاله الساده العلويين فى الحجاز متدهوره و يرثى لها، حتى أن نساؤهم كانت تفتقر إلى ما يسترها، و الأغلبه منهن كانت تحتفظ بعباءه باليه، يتبادلنها فى أوقات الصلاه لأجل إقامتها (٢) و كان الوضع لا يقلّ عن هذا فى مصر بالنسبه إلى الساده العلويين.

كان الإمام الهادى صابرا متحملا لكل أنواع هذا الاضطهاد و الأذى و بعد وفاه المتوكل جاء كل من المنتصر و المستعين و المعترّ إلى منصبه الخلافه، و قتل الإمام بأمر من المعترّ الخليفه العباسى.

ص: ٢١٠

١-١) مقاتل الطالبين ٣٩٥.

٢-٢) مقاتل الطالبين ٣٩٥-٣٩٦.

هو الإمام الحسن بن على (العسكرى) ابن الإمام الهادى ولد سنة ٢٣٢ هـ. و فى سنة ٢٦٠ هـ. (وفقا لبعض الروايات الشيعيه) دسّ إليه السم بإيعاز من المعتمد الخليفه العباسى، و قضى نحبه مسموما (١).

الإمام العسكرى جاء إلى مقام الإمامه بعد أبيه بأمر من الله تعالى و حسب ما أوصى به أجداده الكرام. و طوال مده خلافته التى لا تتجاوز السبع سنين كان ملتزما بالتقيه، و منعزلا عن الناس حتى الشيعة، و لم يسمح إلا للخواص من أصحابه بالاتصال به، و مع كل هذا فقد قضى زمنا طويلا فى السجن (٢).

و السبب فى كل هذا الاضطهاد:

أولا: كان قد وصل عدد الشيعة إلى حدّ يلفت الأنظار، و صار هذا الأمر واضحا جليا للعيان، و أيضا صار أئمه الشيعة معروفين أكثر، فعلى هذا كانت الحكومه آنذاك تتعرض للأئمه أكثر من ذى قبل و تراقبهم، و كانت تسعى للإطاحه بهم و إبادتهم بكل الوسائل الخفيه.

ثانيا: قد اطلعت الدوله العباسيه أن الخواص من الشيعة تعتقد أن هناك ولد للإمام الحادى عشر، و طبقا للروايات التى تنقل عن

ص: ٢١١

١ - (١) إرشاد المفيد / ٣١٥ دلائل الإمامه / ٢٢٣ الفصول المهمه ٢٦٦-٢٧٢. مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٤٢٢/ أصول الكافى ج ١: ٥٠٣.

٢ - (٢) إرشاد المفيد / ٣٢٤ أصول الكافى ج ١: ٥١٢/ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤: ٤٢٩ و ٤٣٠.

الإمام الهادى، وكذا من أجداده، يعرفوه ب(المهدى الموعود) وقد أخبر عنه النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم (١) بموجب الروايات المتواتره عن الطريقتين عند العامه و الخاصه، و يعتبرونه الإمام الثانى عشر لهم.

و لهذا السبب كان الإمام الحادى عشر أكثر مراقبه من سائر الأئمه، فصمّم خليفه ذلك الزمان أن يقضى على موضوع الإمامه عند الشيعة بكل وسيله تقتضى بها الضروره، و بهذا يغلق هذا البحث الذى طالما كان مثارا لاذعاجهم.

و لما سمع المعتمد الخليفه العباسى بمرض الإمام العسكرى أرسل إليه الأطباء مع عدد من القضاة و من يعتمد عليهم كى يراقبوا الإمام عن كذب و ما يجرى فى داره، و بعد استشهاد الإمام و وفاته، فتشوا البيت بدقه، و فحصوا الجاريات اللواتى كن يخدمن فى بيت الإمام بواسطه الممرضات (القابلات)، و بقوا يبحثون عن خلف للإمام لمدته سنتين حتى استولى عليهم اليأس (٢).

ص: ٢١٢

١- ١) يراجع صحيح الترمذى ج ٩ باب ما جاء فى المهدى/صحيح أبى داود ج ٢ كتاب المهدى/صحيح ابن ماجه ج ٢ باب خروج المهدى. كتاب ينابيع الموده/كتاب البيان فى أخبار صاحب الزمان لمؤلفه محمد بن يوسف الشافعى/كتاب نور الأبصار لمؤلفه الشبلنجى/كتاب مشكاه المصاييح لمؤلفه محمد بن عبد الله الخطيب/كتاب الصواعق المحرقة تأليف ابن حجر/كتاب إسعاف الراغبين لمؤلفه محمد الصبان/ كتاب الفصول المهمه/صحيح مسلم/كتاب الغيبه تأليف محمد بن إبراهيم النعمانى/كمال الدين تأليف الشيخ الصدوق/إثبات الهداه لمؤلفه محمد بن حسن الحرّ العاملى/بحار الأنوار لمؤلفه العلامة المجلسى ج ٥١، ٥٢.

٢- ٢) أصول الكافى ج ١: ١/٥٠٥ إرشاد المفيد ٣١٩.

دفن الإمام الحادى عشر بعد وفاته فى داره فى مدينه سامراء بجوار مدفن أبيه.

ولا يخفى أن أئمه أهل البيت طوال حياتهم علّموا و ربّوا العديد من العلماء و المحدثين، إذ يصل عددهم المئات، و مراعاة للاختصار لم نستعرض فهرست أسماء هؤلاء و مؤلفاتهم و الآثار العلميه التى تركوها، و شرحاً لأحوالهم (١).

الإمام الثانى عشر:

إشاره

هو الإمام المهدي الموعود (و يذكر بإمام العصر و الزّمان غالباً) ابن الإمام الحادى عشر العسكرى، اسمه يطابق اسم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ولد فى سامراء سنه ٢٥٥ أو ٢٥٦ هـ.

و كان يعيش تحت رعايه والده حتى سنه ٢٦٠ هـ. حين استشهاد والده، و كان مختفياً عن أنظار العامه، و لم ينجح أحد بلقائه و الاتصال به إلا الخواصّ من الشيعة.

و بعد استشهاد والده، أنيطت به مهمه الإمامه، و بأمر من الله تعالى، اختار الغيبه، و لم يظهر للعيان إلا لنوابه الخواص و فى موارد استثنائيه (٢).

ص: ٢١٣

١-١) يراجع كتاب رجال الكشى و رجال الطوسى و فهرست الطوسى و سائر كتب الرجال.

٢-٢) بحار الأنوار ج ٥١ صفحه ٣٣٦-٣٤-٢. كتاب الغيبه تأليف محمد بن حسن الطوسى الطبعة الثانيه صفحه ٢١٤-٢٤٣. كتاب إثبات الهداه ج ٦ و ٧.

عين الإمام المهدي عليه السّلام عثمان بن سعيد العمري نائبا خاصا له و الذي كان من أصحاب جدّه و أبيه و كان ثقه أمينا، و كان الإمام يجيب على أسئلة الشيعة عن طريق هذا النائب الخاص.

و بعد عثمان بن سعيد استخلف ابنه محمد بن عثمان، و بعد وفاه محمد بن عثمان العمري، استتاب أبو القاسم حسين بن روح النوبختي.

و بعد وفاه حسين بن روح النوبختي أصبح علي بن محمد السمرى نائبا خاصا للإمام المهدي عليه السّلام. و في أواخر حياه علي بن محمد السمرى إذ لم يبق من حياته سوى أيام قلائل (سنة ٣٢٩ هـ) صدر توقيع من الناحية المقدسه، فيه إبلاغ لعلي بن محمد السمرى بأنه سيموت و يودّع هذه الحياه بعد ستة أيام، و بعدها تنتهي النيابة الخاصه، و تقع الغيبه الكبرى، و ستستمر حتى يأذن الله تعالى بالظهور (١) و حسب هذا التوقيع تنقسم غيبه الإمام إلى قسمين:

الأول: الغيبه الصغرى، بدأت سنة ٢٦٠ هـ. و انتهت في سنة ٣٢٩، و استمرت حوالى سبعين عاما. الثانى: الغيبه الكبرى، و التى بدأت سنة ٣٢٩، و ستستمر حتى يأذن الله تعالى. و يروى عن النبى الكريم صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث متفق عليه (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أمتى و من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما) (٢).

ص: ٢١٤

١-١) بحار الأنوار ج ٥١ ص ٣٦٠-٣٦١ الغيبه تأليف الشيخ الطوسى ص ٢٤٢.

٢-٢) الفصول المهمه صفحه ٢٧١.

و كما أشرنا فى بحث النبوه و الإمامه، وفقا لقانون الهدايه العامه الجاريه فى جميع أنواع الكائنات، فالنوع الإنسانى مجهّز بحكم الضروره بقوه (قوه الوحي و النبوه) ترشده إلى الكمال الإنسانى و السعاده النوعيه، و بديهى أن الكمال و السعاده لو لم يكونا أمرين ممكنين للإنسان الذى تعتبر حياته حياه اجتماعيه، لكان أصل التجهيز لغوا و باطلا، و لا يوجد لغو فى الخلقه مطلقا.

و بعباره أخرى، أن الإنسان منذ أن وجد على ظهر البسيطه كان يهدف إلى حياه اجتماعيه مقرونه بالسعاده و كان يعيش لغرض الوصول إلى هذه المرحله، و لو لم تتحقق هذه الأمانيه فى الخارج، لما وعد الإنسان نفسه بهذه الأمانيه. فلو لم يكن هناك غذاء لم يكن هناك جوع، و لو لم يكن هناك ماء، لم يكن عطش و إذا لم يكن تناسل، لم تكن علاقته جنسيه.

فعلى هذا و بحكم الضروره فإن مستقبل العالم سيكشف عن يوم، يهيمن فيه العدل و القسط على المجتمع البشرى، و يتعايش أبناء العالم فى صلح و صفاء و موّده و محبّه، تسودهم الفضيله و الكمال.

و طبيعى أن استقرار مثل هذه الحاله بيد الإنسان نفسه، و القائد لمثل هذا المجتمع سيكون منجى العالم البشرى، و على حد تعبير الروايات سيكون (المهدي).

و نجد الأديان و المذاهب المختلفه القائمه فى العالم مثل الوثنيه، و اليهوديه و المسيحيه و المجوسيه، و الإسلام تبشّر بمصلح و منج

للشريه،و إن اختلفت فى تصورہ.و ما حديث النبى الكريم صلى الله عليه و آله و سلم، المتفق عليه(المهدى من ولدى)إلا إشاره إلى هذا المعنى.

بحث فى ظهور المهدي(عج)من وجهه نظر الخاصه

فضلا عن الروايات المتزايدة عن الطريق العامه و الخاصه، و التى تروى عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و أئمه أهل البيت عليه السّلام فى ظهور المهدي عليه السّلام و أنه من سلاله النبى صلى الله عليه و آله و سلم،و مع ظهوره،سيؤدى بالمجتمع البشرى إلى كماله الواقعى و الحقيقى،و سيمنحها الحياه المعنويه (١)، فإن هناك روايات متضافره أخرى تشير إلى أن المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السّلام(الإمام الحادى عشر)بلا فصل (٢)و بعد الغيبه الكبرى سيظهر،و يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا.

ص: ٢١٦

١ - ١) و على سبيل المثال قال أبو جعفر(ع):إذا قام قائمنا،وضع الله يده على رءوس العباد فيجمع به عقولهم و كملت به أحلامهم،بحار الأنوار ج ٥٢ صفحہ ٣٢٨ و ٣٢٦.قال أبو عبد الله(ع):«العلم سبعة و عشرون حرفا فيجمع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين،فإذا قام قائمنا أخرج الخمسه و العشرين حرفا فبثها فى الناس،و ضمّ إليها الحرفين حتى يبتها سبعة و عشرين حرفا»بحار الأنوار ج ٥٢ صفحہ ٣٣٦.

٢ - ٢) و على سبيل المثال أيضا:قال على بن موسى الرضا(ع)فى حديث:إلى أن قال،الإمام بعدى محمد ابنى و بعد محمد ابنه على و بعد على ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجه القائم المنتظر فى غيبته،المطاع فى ظهوره،لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا،و أما متى فقد حدثنى أبى عن أبيه عن آباءه عن على أنه قيل يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك فقال:مثله مثل الساعه لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات و الأرض لا يأتىكم إلا بغته.بحار الأنوار ج ٥١ صفحہ ١٥٤.صفر بن أبى دلف قال سمعت أبا جعفر محمد بن الرضا(ع)يقول(الإمام بعدى ابنى على،أمره أمرى و قوله قولى -

يعترض مخالفو الشيعة بأنه وفقا لاعتقاد هذه الطائفة، يجب أن يكون عمر الإمام الغائب ما يقرب من اثني عشر قرنا، في حين أن الإنسان لا يستطيع أن يعمر هكذا عمر.

الجواب: الاعتراض هذا مبني على الاستبعاد، وأن العمر الطويل كهذا يستبعد، لكن الذي يطالع الأخبار الواردة عن الرسول الأعظم في خصوص الإمام الغائب، وكذا عن سائر أئمة أهل البيت (ع) سيلاحظ أن نوع الحياه للإمام الغائب تتصف بالمعجزه خرقا للعادة، وطبيعي أن خرق العاده ليس بالأمر المستحيل ولا يمكن نفى خرق العاده عن طريق العلم مطلقا.

لذا لا تنحصر العوامل والأسباب التي تعمل في الكون في حدود مشاهدتنا والتي تعرّفنا عليها، ولا نستطيع نفى عوامل أخرى و هي بعيدة كل البعد عنا ولا علم لنا بها، أو أننا لا نرى آثارها و أعمالها، أو نجهلها. من هذا يتضح إمكان إيجاد عوامل

(٢)

و طاعته طاعتي، و الإمام بعده ابنه الحسن، أمره أمر أبيه و قوله قول أبيه و طاعته طاعه أبيه، ثم سكت، فقلت له يا ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكي بكاء شديدا ثم قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر -بحار الأنوار ج ٥١ صفحہ ١٥٨. قال موسى بن جعفر البغدادي سمعت أبا محمد الحسن بن علي يقول: كأني بكم و قد اختلفتم بعدى في الخلف مني أما أن المقرّ بالأئمة بعد رسول الله و المنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء الله و رسله ثم أنكر نبوه محمد رسول الله و المنكر لرسول الله كمن أنكر جميع الأنبياء لأن طاعه آخرا كطاعه أولنا و المنكر لآخرا كالمنكر لأولنا أما أن لولدي غيبه يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله -بحار الأنوار ج ٥١ صفحہ ١٦٠.

ص: ٢١٧

فى فرد أو أفراد من البشر بحيث تستطيع تلك العوامل أن تجعل الإنسان يتمتع بعمر طويل جدا قد يصل إلى الألف أو آلاف من السنوات، فعلى هذا فإن عالم الطب لم ييأس حتى الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان.

و هذا الاعتراض، من الذين يعتقدون بالكتب السماوية كاليهودية و المسيحية و الإسلام وفقا لكتبهم السماوية. و يقرون المعجزات و خرق العادات التى كانت تتحقق بواسطة أنبياء الله تعالى، يثير الإعجاب و الاستغراب.

و يعترض مخالفو الشيعة من أن الشيعة تعتبر لزوم وجود الإمام لبيان أحكام الدين و حقائقه، و إرشاد الناس و هدايتهم، فإن غيبه الإمام تناقض هذا الغرض، لأن الإمام الذى قد غاب عن الأنظار و لا توجد أية وسيلة للوصول إليه، لا يترتب على وجوده أى نفع أو فائدة، و إذا كان الله سبحانه يريد إصلاح البشرية بواسطة شخص، فإنه قادر على خلقه عند اقتضاء الضرورة لذلك، و لا حاجة إلى خلقه قبل وقته و قبل الاحتياج إليه بآلاف السنوات.

الجواب: إن مثل هؤلاء لم يدركوا حقيقته معنى الإمامه، و اتضح فى مبحث الإمامه، أن وظيفه الإمام و مسئوليته لم تنحصر فى بيان المعارف الإلهية بشكلها الصورى، و لم يقتصر على إرشاد الناس من الناحية الظاهرية، فالإمام فضلا عن توليه إرشاد الناس الظاهرية، يتّصف بالولاية و الإرشاد الباطنى للأعمال أيضا و هو الذى ينظّم الحياه المعنوية للناس، و يتقدّم بحقائق الأعمال إلى الله جلّ شأنه.

بديهي أن حضور أو غيبه الإمام الجسمانيه في هذا المضممار ليس له أى تأثير، والإمام عن طريق الباطن يتصل بالنفوس و يشرف عليها،و إن بعد عن الأنظار و خفى عن الأبصار،فإن وجوده لازم دائما،و إن تأخر وقت ظهوره و إصلاحه للعالم.

الخاتمه:

البلاغ المعنوى للشيعة

البلاغ المعنوى للشيعة الموجه للناس كافة،يتلخص عن كلمه واحده و هي «اعرفوا الله»و بتعبير آخر،اسلكوا طريق معرفه الله كى تسعدوا و تفلحوا،و هذه هي العبارة التى قالها النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلم فى بدايه دعوته:«قولوا لا- إله إلا- الله تفلحوا».

كى يتضح هذا البلاغ نقول مجملا:

نحن البشر بحسب الطبع،نهوى الكثير من شئون الحياه، و لذائذها الماديه،كالأكل و الشرب و الألبسه الفاخره،و الصور و المناظر الخلابه و الزوجات الحسنات و الأصدقاء المخلصين، و الثروات الطائله،أما عن طريق القدره و السياسه،و المقام و اتساع السلطه و الحكومه،أو القضاء على كل ما يخالف مآربنا.

و لكننا ندرك جيدا مع ما أوتينا من فطره إلهيه،إن هذه الأمور و اللذائذ كلها خلقت لأجل الإنسان،لا أن الإنسان خلق لها،و يجب أن تكون هذه فى طلب الإنسان،لا الإنسان يسعى فى طلبها،و إذا ما كان الهدف الغائى و النهائى هو الغريزه و الشهوات فهذا هو منطق الحيوانات و الأنعام،و ما القتل و الفتك و الإطاحه بسعاده

ص: ٢١٩

الآخرين إلا منطق الذئاب، و أما منطق الإنسان فينتى على العقل و العلم فحسب.

إن منطق العقل، و الالتفات إلى حقيقتنا، يدعوننا إلى اتّباع الحق، لا- اتباع هوى النفس، إن أنواع الشهوات و حبّ الذات و الأنانية، تعتبر حسب منطق العقل الإنسانى جزء من عالم الطبيعه و ليس لها أى استقلال، و على خلاف ما يتصوره الإنسان من أنه هو الحاكم للطبيعه و الكون، و يظن أن الطبيعه الطاغيه يجب أن تكون أداه طيّعه له.

إن منطق العقل يدعو الإنسان إلى التفكير و التعلق فى هذه الحياه الغايه كى يتضح أن الوجود و ما فيه لم يكن ليوجد من تلقاء نفسه، بل أن الكون و ما فيه يستلهم وجوده من منبع و مصدر غير متناه.

و لكى يظهر جليا فإن الجمال و القبح و الكائنات الأرضيه و السماويه و التى تظهر بصورها الواقعيه المستقله فى نظر الإنسان، ما هى إلا حقائق ظهرت تلك إلى الوجود بوجود حقائق أخرى، و ما ظهورها إلا ظهور تلك الحقائق و ليست حقائقها من أنفسها، و كما أن الواقعيات و القدرات العظيمة التى كانت تتمتع بالوجود أمس لم تصبح إلا أسطوره، فكذلك الواقعيات اليوم أيضا، و النتيجة أن كل شىء فى حدوده و عند نفسه لا يتجاوز الأسطوره؟

إن الله جلّ و علا هو الحقيقه التى لا تزول، و كل ما فى الوجود يستمد وجوده منه، و لولا وجود الله لما ظهر إلى الوجود.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: ٩

المقدمة:

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

إجراءات المؤسسة:

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

الأهداف:

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

السياسات:

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

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

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

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

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

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

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

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

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

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

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

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

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

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
الغمامة اصحمان



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