



مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام



اشرافيية
عليه صلوات الله
عليه وآله

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



الشعائر الحسينية

بين الأصالة والتجديد

محاضرات حمادة الأستاذ الشيخ محمد السند

بقلم

مباحث الموسوي

مركز الدراسات والبحوث
والتحقيقات
والتأليفات
مكتبة الإمام الخميني (قده)

٥١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشعائر الحسينيه بين الاصاله والتجديد

كاتب:

محمد السند

نشرت فى الطباعة:

العتبه الحسينيه المقدسه

رقمى الناشر:

مركز القائميۀ باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٦	الشعائر الحسينيه بين الاصاله والتجديد
١٦	اشاره
١٦	اشاره
٢٠	مقدمه القسم
٢٢	تقريظ
٢٤	المقدمه
٢٨	الإهداء
٣٠	ديباجه الكتاب
٣٠	اشاره
٣٠	الجانب الأول: تنوع موارد الشعائر
٣٢	الجانب الثاني: الإشكالات حول الشعائر الدينيه
٣٢	اشاره
٣٢	الإشكال الأول
٣٣	الإشكال الثاني
٣٣	الإشكال الثالث
٣٣	الإشكال الرابع
٣٤	الإشكال الخامس
٣٤	الإشكال السادس
٣٤	الإشكال السابع
٣٥	الجانب الثالث
٣٧	الجانب الرابع: إطار موضوع القاعده
٣٧	الجانب الخامس
٤١	المقام الأول: الشعائر الدينيه

٤١	اشاره
٤٣	الوجه الأولى: الأدلة الإجمالية
٤٣	اشاره
٤٤	الطائفة الأولى من الأدلة
٤٨	الطائفة الثانية من الأدلة
٥٢	الطائفة الثالثة من الأدلة
٥٣	الوجه الثاني: أقوال العامة والخاصة حول هذه القاعدة
٥٣	اشاره
٥٥	أقوال العامة
٥٦	أقوال الخاصة
٥٩	فائده
٦١	الوجه الثالث: فى معنى وماهية الموضوع (وهو الشعائر) لغه
٦١	اشاره
٦٤	الشعائر فى كتب اللغة
٦٦	نتيجه المطاف
٦٦	اشاره
٦٨	الفرق بين النسك والشعائر
٦٨	المعنى الجامع بين اللغويين
٦٩	الوجه الرابع: فى كيفيه تحقق الموضوع ومعالجه بعض قواعد التشريع
٦٩	اشاره
٧٢	الوجود التكويني والوجود الإعتباري للأشياء
٧٣	خلاصه القول
٧٤	الشعيره علامه وضعيه
٧٦	الشعائر ومناسك الحج
٧٧	الترخيص فى جعل الشعائر بيد العرف
٧٧	اشاره

٧٧	النقطة الأولى
٧٧	النقطة الثانية
٧٧	النقطة الثالثة
٨٠	الوجود الاعتباري للشعيره
٨١	خلاصه القول
٨٤	الاعتراض بتوقيفيه الشعائر
٨٤	اشاره
٨٤	أدله المعترض
٨٤	جواب الاعتراض
٨٧	الجواب التفصيلي الأول
٨٧	اشاره
٨٧	النقطة الأولى: تعلق الأوامر بطبيعته الكلي
٩٠	النقطة الثانية: تقسيم العناوين الثانويه
٩٠	اشاره
٩٠	العنوان الثانوي في جنبه الحكم
٩٠	العنوان الثانوي في جنبه الموضوع
٩٢	الفوارق بين العناوين الثانويه في جنبه الحكم وفي جنبه الموضوع
٩٤	النقطة الثالثة
٩٤	اشاره
٩٨	اجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد
١٠٠	بعض أقوال العلماء في المقام
١٠٤	إطلاله على سنن المشرعه المستجده
١٠٤	خلاصه القول في النقطة الثالثة
١٠٧	ضابطه التعارض والتزاحم
١١١	الجواب التفصيلي الثاني
١١١	اشاره

١١٢	التشريع بين التطبيق والبدعه
١١٤	مراتب تنزيل القانون
١١٥	قاعده اتخاذ السنّه الحسنه
١١٦	لمحه حول الولايه التشريعيه
١١٨	بعض الفوارق بين صلاحته التفويض للأئمه عليهم السلام والقوانين الوضعيه
١١٨	اشاره
١١٩	تعريف البدعه
١٢٠	جواب المحذور الثالث
١٢٠	اشاره
١٢١	الثابت والمتغير في الشريعه
١٢٤	الدليل الاعتراضى الرابع والجواب عنه
١٢٨	التوقيفيه وحدود الديانه
١٣٠	الخلاصه
١٣٢	التعبد بالمصاديق
١٣٥	الجهه الخامسه: متعلق الحكم لقاعده الشعائر
١٣٥	اشاره
١٣٧	النقطه الأولى
١٣٩	النقطه الثانى
١٤٢	النقطه الثالثه
١٤٥	الجهه السادسه: النسبه بين حكم القاعده وبقيه الأحكام
١٤٥	اشاره
١٤٧	النسبه بين حكم قاعده الشعائر والأحكام الأوليه
١٥١	تقسيم الأحكام الثانويه فى جنبه الحكم
١٥١	اشاره
١٥١	الأحكام الثانويه المثبتة
١٥١	الأحكام الثانويه النافيه

- ١٥٢ الفارق بين حكم القاعده والأحكام الثانويّه المثبتة
- ١٥٣ النسبه بين قاعده الشعائر، والأحكام الثانويّه
- ١٥٤ الخلاصه فى هذه الجهه
- ١٥٤ إختلاف أحكام الشعائر شدّه وضعفاً
- ١٥٧ الجهه السابعه: الموانع الطارئه على قاعده الشعائر
- ١٥٧ اشاره
- ١٥٩ الخرافه والشعائر
- ١٦٠ الوهم والخيال
- ١٦٣ التضادّ بين الشعائر والخرافه
- ١٦٥ مميزات وخصوصيات الشعائر
- ١٦٥ اشاره
- ١٦٥ تنوع الشعائر
- ١٦٥ منشأ الشعيره وأبعادها الخطيره
- ١٦٨ دائره الشعائر الدينيه
- ١٦٩ تباين ملاكات الأقسام فى الشعائر
- ١٧٢ الشعائر والهتك
- ١٧٣ أقسام الهتك والاستهزاء
- ١٧٤ العقل العمليّ والعقل النظرى
- ١٧٥ الشعائر والآثار الإجتماعيه
- ١٧٥ اشاره
- ١٧٧ ممانعه بعض الشعائر تبعاً للمصلحه
- ١٧٧ دواعى أخرى لممانعه الشعيره
- ١٧٩ الشعائر والإصلاح الاجتماعى
- ١٧٩ اشاره
- ١٧٩ الصوره الأولى
- ١٨٠ الصوره الثانيه

١٨١	المقام الثاني: الشعائر الحسينيه
١٨١	اشاره
١٨٣	تمهيد
١٨٥	الجهه الأولى: أهداف النهضه الحسينيه
١٨٥	اشاره
١٨٧	التحليل الأول
١٩٠	التحليل الثاني
١٩١	التحليل الثالث
١٩٢	التحليل الرابع
١٩٣	التحليل الخامس
١٩٥	الجهه الثانيه: أدله الشعائر الحسينيه
١٩٥	اشاره
١٩٨	الدليل الأول
١٩٩	الدليل الثاني
٢٠٣	الدليل الثالث
٢٠٣	الدليل الرابع
٢٠٧	الجهه الثالثه: أقسام الشعائر الحسينيه
٢١١	الجهه الرابعه: الروايه في الشعائر الحسينيه
٢١١	اشاره
٢١٤	أما المقام الأول
٢١٤	اشاره
٢١٦	مبالغه الجهد علمياً وعملياً
٢١٦	الروايه التاريخيه
٢١٩	ضابطه الروايه القصصيه
٢٢٢	الروايه الشرعيه
٢٢٣	عدم جواز ردّ الخبر الضعيف

٢٢٤	الروايه فى باب العقائد
٢٣١	المقام الثانى
٢٣١	اشاره
٢٣٤	إشكال وجواب
٢٣٧	الجهه الخامسه: البكاء فى الشعائر الحسينيه
٢٣٧	اشاره
٢٣٩	البكاء فى المصادر المعتبره
٢٤١	البكاء ذروه الشعائر الحسينيه
٢٤٣	الجزع فى الشعائر الحسينيه
٢٤٤	حقيقه البكاء
٢٤٨	القوه الادراكيه والقوه العمليه
٢٥٢	ثوابت عن ظاهره التقديس
٢٥٥	المنطق الشرعى وظاهره البكاء
٢٥٧	التشكيك سلاح ذو حدين
٢٥٧	اشاره
٢٥٩	حصيله المطاف
٢٥٩	تعريف البكاء
٢٦٩	التناسب الطردى بين المعلومه والعاطفه
٢٧١	البكاء فى القرآن الكريم
٢٧٧	بعض الأدله الوارده فى البكاء
٢٨٤	أوجه الاعتراض على ظاهره البكاء والجواب عليها
٢٨٤	اشاره
٢٨٤	الوجه الأول
٢٨٤	الجواب
٢٨٩	الوجه الثانى
٢٩٠	الجواب

٢٩٠	اشاره
٢٩٠	اعتراض
٢٩١	خلاصه القول
٢٩٢	الوجه الثالث
٢٩٣	الجواب
٢٩٤	الوجه الرابع
٢٩٥	الجواب
٢٩٩	الوجه الخامس
٣٠٠	الجواب
٣٠٢	الوجه السادس
٣٠٣	الجواب
٣٠٥	نظره حول روايات البكاء
٣٠٥	اشاره
٣٠٥	الروايه الأولى
٣٠٧	الروايه الثانيه
٣٠٨	الروايه الثالثه
٣٠٩	الروايه الرابعه
٣١٣	الجهه السادسه: الشعائر الحسينيه والضرر
٣١٣	اشاره
٣١٤	الوجه الأول
٣١٤	الوجه الثانى
٣١٨	الوجه الثالث
٣١٨	تفصيل الوجه الأول
٣١٨	اشاره
٣١٨	قاعده معرضيه الهلكه فى سبيل الفضيله
٣١٨	اشاره

- الشاهد الأول - ٣١٩
- الشاهد الثاني - ٣٢٣
- الشاهد الثالث - ٣٢٣
- الشاهد الرابع - ٣٢٥
- الشاهد الخامس - ٣٢٧
- الشاهد السادس - ٣٢٨
- الشاهد السابع - ٣٢٩
- الشاهد الثامن - ٣٣٠
- الشاهد التاسع - ٣٣١
- شواهد أخرى - ٣٣١
- تفصيل الوجه الثاني - ٣٣٢
- اشاره - ٣٣٢
- الشعائر الحسينيه أهم ملاكاً من الضرر الشخصى - ٣٣٤
- أركان الشريعه الإسلاميه - ٣٥٢
- تفصيل الوجه الثالث - ٣٥٦
- الجهه السابعه: لبس السواد حزناً على الحسين عليه السلام - ٣٦١
- اشاره - ٣٦١
- بعض الأدله المنقوله فى لبس السواد - ٣٦٥
- الجهه الثامنه: ضروره لعن أعداء الدين - ٣٧١
- اشاره - ٣٧١
- اللعن من الآيات القرآنيه - ٣٧٦
- الجهه التاسعه: الغزاء والزناه سنه قرآنيه - ٣٨١
- اشاره - ٣٨١
- الأولى: قصه أصحاب الأخدود - ٣٨٦
- الثانيه: قصه يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام - ٣٨٩
- الثالثه: قصه قتل الأنبياء - ٣٩١

- الرابعه: ما فى سورة التكوير ٣٩١
- الخامسه: عزاء الشهداء فى سبيل الله تعالى ٣٩٢
- السادسه: قصه هابيل ٣٩٢
- السابعه: ما ارتكبه فرعون وهامان من طغيانٍ ٣٩٢
- الثامنه: ناقه صالح ٣٩٣
- مسك الختام ٣٩٥
- اشاره ٣٩٥
- ١ . ماتم الميلاد ٣٩٧
- ٢ . ماتم الرضوعه ٣٩٧
- ٣ . ماتم رأس السنه ٣٩٨
- ٤ . ماتم فى بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين بنعى جبرئيل عليه السلام ٣٩٨
- ٥ . ماتم آخر فى بيت أم سلمه أم المؤمنين بنعى جبرئيل عليه السلام ٣٩٨
- ٦ . ماتم آخر فى بيت السيده أم سلمه بنعى ملك المطر ٣٩٨
- ٧ . ماتم فى بيت عائشه بنعى جبرئيل عليه السلام ٣٩٩
- ٨ . ماتم فى بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين ٣٩٩
- ٩ . ماتم فى بيت السيده زينب بنت جحش أم المؤمنين ٤٠٠
- ١٠ . ماتم فى بيت أم سلمه أم المؤمنين ٤٠٠
- ١١ . ماتم فى بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين ٤٠٠
- ١٢ . ماتم فى بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين ٤٠٠
- ١٣ . ماتم فى بيت عائشه بنعى مَلِكٍ ما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط ٤٠٠
- ١٤ . ماتم فى بيت عائشه ٤٠١
- ١٥ . ماتم فى دار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ٤٠١
- ١٦ . ماتم فى مجمع الصحابه ٤٠١
- ١٧ . ماتم فى حشد من الصحابه ٤٠١
- ١٨ . ماتم فى دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٤٠١
- ١٩ . ماتم فى كربلاء أقامه أبو الشهيد أمير المؤمنين ٤٠١

٤٠٢ مآتم يوم عاشوراء
٤٠٣ ملحق
٤٠٣ اشاره
٤٠٥ فتوى الإمام النائيني قدس سره حول الشعائر الحسينيه
٤٠٧ (١) الإمام الشيرازي قدس سره
٤٠٨ (٢) الإمام الحكيم قدس سره
٤٠٨ (٣) الإمام الخوئي قدس سره
٤٠٩ (٤) الإمام الشاهرودي قدس سره
٤٠٩ (٥) آيه الله المظفر قدس سره
٤١٠ (٦) الإمام الحقايمي قدس سره
٤١٠ (٧) الإمام كاشف الغطاء قدس سره
٤١٠ (٨) الإمام الشيرازي قدس سره
٤١١ (٩) الإمام الكلبيكاني قدس سره
٤١١ (١٠) آيه الله المرعشي
٤١٢ (١١) وآيه الله المرعشي
٤١٣ (١٢) آيه الله المدد قدس سره
٤١٣ (١٣) آيه الله النوري
٤١٥ المصادر
٤٢١ المحتويات
٤٤٧ تعريف مركز

رقم الإيداع فى دار الكتب والوثائق وزاره الثقافه العراقيه

لسنه ٢٠١٠؛ ١٦٦٤

السند، محمد، ١٣٨١ - ق.

الشعائر الحسينيه بين الأصاله والتجديد / محاضرات محمد السند؛ بقلم: رياض الموسوى. - كربلاء: العتبه الحسينيه المقدسه، ١٤٣٢ق. = ٢٠١١م.

٤١٦ص. - (قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ ٥١)

يضم الكتاب فى آخره على ملحق فيه فتوى الإمام النائنى قدس سره حول الشعائر الحسينيه، وتعليقات العلماء على الفتوى.

المصادر: ص ٣٩٩ - ٤٠٤؛ وكذلك فى الحاشيه.

١. الحسين بن على (ع)، الإمام الثالث، ٤ - ٦١ ق. مراسيم العزاء - دراسه وتحقيق. ٢. الحسين بن على (ع)، الإمام الثالث، ٤ - ٦١ ق. - مراسيم العزاء - شبهاث وردود. ٣. الشعائر والمراسيم المذهبيه - دراسه وتحقيق. ٤. الشعائر والمراسيم المذهبيه - شبهاث وردود. ٥. مراسيم العزاء - أحاديث. ٦. المراقد - زياره - شبهاث وردود. ألف. الموسوى، رياض، ١٩٥٨ - م، مُعد. ب. النائنى، محمد حسين، ١٢٧٧ - ١٣٥٥ق. ج. العنوان.

٧ ش ٩ س / ٣٠٨ / ٢٦٠ BP

تمت الفهرسه فى مكتبه العتبه الحسينيه المقدسه قبل النشر

ص: ١

ص: ٣

الشعائر الحسينيه

بين الأصاله والتجديد

محاضرات سماحه الأستاذ محمد السند

بقلم: رياض الموسوى

اصدار قسم الشؤون الفكرية والثقافية

فى العتبه الحسينيه المقدسه

وحده الدراسات التخصصيه فى الإمام الحسين صلوات الله عليه وعلى آله

ص: ٤

جميع الحقوق محفوظه

للعته الحسينيه المقدسه

١٤٣٢هـ - ٢٠١١م

العراق: كربلاء المقدسه - العته الحسينيه المقدسه

قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف: ٣٢٦٤٩٩

Web: www.imamhussain-lib.com

E-mail: info@imamhussain-lib.com

مقدمه القسم

الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل القلم وسيله لترجمان الفكر ودليلاً على رتبه العلم، والصلاه والسلام على معدن العلم وينايعه وترجمان الوحي وحافظيه محمد وآل محمد الطاهرين.

أما بعد:

دأب قسم الشؤون الفكرية والثقافية فى العتبه الحسينيه المقدسه على تقديم الموائد العلميه ورفد الباحثين والمثقفين بالغذاء الروحى والمعنوى، فأصدر الكتاب تلو الآخر ليبرهن على اهتمامه بنشر الثقافه الإسلاميه ولاسيما الثقافه الحسينيه، ومما ارتأ القسم نشره هذا الكتاب القيم لسماحه الأستاذ الشيخ محمد السند الموسوم ب«الشعائر الحسينيه بين الأصاله والتجديد» هذا الكتاب الذى يحاكي المثقف الإسلامى فضلاً عن غيره ويخاطب مشاعره وعقله، ويرسخ العقيدته الصحيحه فى ذهن أصحاب اليقين ويرفع الشك عن قلوب المشكلين بصحه الشعائر مستنداً فى ذلك إلى الكتاب الكريم والسنة الشريفه، كما ويقوم الكتاب بدفع الشبهات التى تثار على هذه الشعائر ورد الإعتراضات والإنتقادات التى تواجه الممارسين لهذه الشعائر، ولكى لا أسبق الكتاب فى الكشف عن مضمونه، أرى أن أترك القارئ الكريم يتجول فى هذا البستان ليقطف من الثمرات، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم.

قسم الشؤون الفكرية

تقریض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى شَعَرَ المشاعر وجعلها أعلاماً لدينه، وأمر بتعظيمها حيث قال:

((وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (١).

وحَرَّمَ إحلالها بالامتهان لها، حيث قال:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) (٢).

والصلاه والسلام على صاحب الشريعة الخاتمه، الموعود بإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وعلى آله نور الله الذى لا يُطفأ.

((وَيَا أَيْهَا اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُنْمَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (٣)، ((فِي بَيْتِ أَدْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)) (٤)، ((رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) (٥).

١- سورة الحج، الآية: ٣٢

٢- سورة المائدة، الآية: ٢

٣- سورة التوبه، الآية: ٣٢

٤- سورة النور، الآية: ٣٦

٥- سورة النور، الآية: ٣٧

وبعد، فإنّ الشعيره الدينيه ذات صله وثيقه بهويّه المجتمع المسلم والمؤمن، فإنّها تعكس تراث المله، وهى شعار ورمز وصوره ومحتوى.

وهى بوقه لتربيه المجتمع المسلم على المعارف الإلهيه والأحكام والآداب الشرعيه، وهى إشعاع لنشر معالم الدين والدعوه له سواء للنسل والجيل الناشئ أو للأمم الأخرى، لا على أن يكون الموقع الثانى على حساب الأول، بل لكلّ من الموقعين أدواته وأسلوبه، كما إنّ إقامتها إقامه لصرح الدين الحنيف الذى تربط حياته بحياتها، فهى ظاهره السلوك الاجتماعى على منهاج الهدى، وهى العقيدة المتجسده والأدب المتمثل، فمن ذلك حرص التشريع الإسلامى على تعظيمها وإحيائها وإقامتها ونشرها بالأشكال والأساليب المتعدده لتسرى فى غالب سيره الأفراد والجماعات وحيث احتلت هذه الأهميه والخطوره فى الأداء الدينى، احتدم الحديث عن ضوابطها وموازينها وأصولها التى تبنى عليها، وعن معيار الثابت التشريعى والمتغير الزمنى فيها، فجاءت هذه الأبحاث التى ألقيناها على جمع من الفضلاء بجوار حرم الحوراء عقيله بنى هاشم السيده زينب الكبرى عليها السلام فى ربيع الثانى صيف عام ١٤٢٠ هـ، وقام السيّد النجيب والفاضل اللبيب رياض الموسوى بتقريرها وتنقيحها مكداً جهده فى ضبط مادّه البحث ونكات الاستدلال، فأسأل الله تعالى له دوام التوفيق فى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام وبثّ علومه وإقامه أعلامه، إنه ولىّ قدير.

محمّد السند- قم عشّ آل محمّد عليهم السلام

٣٠ شوال ١٤٢٣ هـ

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل تعظيم شعائره من تقوى القلوب، وكتب لمن قدس حرماته محو الذنوب، وشاء أن يتم نوره ويعلو ذكره على مرّ الدهور وتصرف الخطوب.

وأفضل الصلاه والسلام على نبيّ الرحمة، وشفيع الأئمة، خير البرية، وأفضل الخليقه، خاتم الأنبياء، وسيد المرسلين أبى القاسم محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين .. أمناء الله على الدّين، والكهف الحصين، وغيث المضطرّ المستكين، الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله. وبعد:

فهذا الكتاب يمثل بين يديك - عزيزى القارئ - مجموعة بحوث حول موضوع الشعائر الحسينية المباركة .. وهو يتألف من مقامين:

المقام الأول: يتعرّض البحث فيه عن الشعائر الدينيه بصوره عامه، ويجد القارئ فى هذا المقام الأدله الإجماليه من الكتاب العزيز والسنة الشريفه على عموم قاعده الشعائر الدينيه، وبعد ذلك يصل البحث إلى تفاصيل قاعده الشعائر موضوعاً وحكماً، والجواب عن الاعتراضات والانتقادات المختلفه التى تثار حول دائره الشعائر المختلفه، ثم إلى بيان العلاقه بين قاعده الشعائر الدينيه والأحكام الشرعيه الأخرى ..

هذا كله، مع بحوث فرعيته فقهية وأصولية وكلامية تَطَّلِعُ عليها في هذا المقام من الكتاب ..

ومن الأمور الواضحة في هذا المقام، أن يجرى إلقاء الضوء على أهميته قاعده الشعائر الحسينية، وبيان أنها تُجسِّدُ نظام الإعلام الديني، والقاعده التي تتكفل الإنذار والتبليغ والتعليم؛ وتحمل مسؤوليه النشر والبث الإسلامي؛ وذلك عن طريق توفير الركنين الأساسيين في هذه القاعده، وهما:

ركن البث والإعلام؛ وركن الإعلاء والإعزاز لمعاني الدين ومقدساته ..

أمّا المقام الثاني للكتاب- وهو بيت القصيد- فيتعلّق بالشعائر الحسينية، والحديث عن نهضة سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام بقدر من التفصيل والشموليه لكلّ ما يتعلّق بمظاهر الشعائر الحسينية، مع التوقّف عند الزوايا المهمّة لنهضته، والمعطيات الخالده لثورته عليه السلام ..

وأنّ استمراره المحافظه على تلك الأهداف والغايات الساميه إنّما يتحقّق تحت ظلّ الشعائر الحسينية المختلفه والواعيه من قبل شيعة الحسين عليه السلام وأوليائه ..

وشعائر الحسين عليه السلام، من مجالس ومواكب ومراثي ومسيرات حزين وغيرها هي مدارس يتعلّم المسلم فيها نصره الدين والإحساس بالمسؤوليه الشرعيه للحفاظ على رساله السماء؛ ويتلقّن فيها صور الجهاد، ويتعرّف على أشكال التضحيه لُنصره القيم الفاضله والمبادئ الساميه للدين الحنيف، ويعيش بكلّ تصميم وإرادته لترك الدنيا، والتغلّب على ملاذها وشهواتها المؤقتة ..

إنها مدارس الحسين عليه السلام يعي فيها المسلم كيف يقدم كلّ ما يملك في سبيل عقيدته وفي طريق تضميد بدن الإسلام الجريح، ويبدل أعلى ما يملك للدفاع عن حريم المبدأ الحنيف ..

وفى هذا المقام، تطرّق سماحه الشيخ الأستاذ المحاضر - دام عزّه - إلى بعض مصاديق الشعائر الحسينيّة، وأشبع البحث بالأدلة القرآنيّة، والسنة النبويّة والعلويّة ممّا لا يُبقى مجالاً للشكّ فى كون تلك الشعائر والمظاهر الحسينيّة من أركان الشريعة المقدّسه .. مثل ما أتّخفنا به فى بحث البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام .. ومثل بحث لبس السواد .. أو بحث إثبات ضروره التّسديد بأعداء الدين من القرآن الكريم وجعلهم فى دائره لعنه الأجيال والتاريخ .. أو إثبات أنّ العزاء والرثاء سنّه قرآنيّه .. وغير ذلك من البحوث الحيويّه والشيقه المؤيّدّه بالحجج والأدله والبراهين الشرعيّه ..

وقد يكون لهذا الكتاب مزيّه على بعض الكتب الأخرى التى تعرّضت لهذا الموضوع وبحثت حول الشعائر الدينيّه والحسينيّة، وهو أنّه يتضمّن بحثاً فقهياً وأصوليه دقيقه حاول سماحه الشيخ الأستاذ المحاضر - دامت بركاتّه - أن يُحرّرها مع شى من التفصيل والتّحقيق كما تجد ذلك فى طيّ أبحاث الكتاب فى المقامين .. ويمكن ملاحظه عناوين هذه الأبحاث فى أحد الفهارس الملحقه فى آخر الكتاب.

وهذا الكتاب يُعتبر حلقةً ضمن سلسله من جهود لبيان وتثبيت العقائد الدينيّه بالدليل العلمى والأسلوب الثقافى .. إضافة إلى إعطاء القوّه الكافيه للدفاع عن تلك المبادئ الحقّه، ولردّ الشبهات والانتقادات التى تُثار حول الشعائر الدينيّه عموماً والحسينيّة خصوصاً.

والله أسأل، وبركه سيّد الشهداء عليه السلام وبمقامه ودرجته الرفيعه عند الله أتوسّل أن يجعل هذا الجهد ذُخراً لأستاذنا العزيز سماحه الشيخ محمد السند حفظه الله، ولى، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم .. وأن يُحسب من العلم النافع الذى لا ينقطع أثره، ولا تخبو أعلامه. والصلاه على محمّد وآله ..

رياض الموسوى

مشهد المقدّسه - غرّه صفر سنه ١٤٢٤ هـ

الإهداء

إلى سليله النبوه ونبعه الإمامه وريحانه الزهراء وأخت المجتبي الزكى
وشريكه الحسين فى نهضته .. إلى مَنْ كَا بَدَتْ المِحْن وتحدت الزمن
وورثت الحسين والحسن إلى مَنْ حَمَلت أسرار النبوه
وحفظت أركان الإمامه وسطرت أروع مواقف التحدى بوجه الظلم والتعدى
إلى العقيله الكبرى، زينب بنت على عليهما السلام
إليك يا مولاتى وسيدتى وشفيعتى
أهدى هذا الجهد المتواضع
رياض

ديباجه الكتاب

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

قد كثر الكلام حول الشعائر الدينيه، واختلفت أطراف الكلام فى بحثها بين النقص والإبرام والتأييد والانتقاد وقبل الخوض فى تفاصيل البحث وفروعه المختلفه، لا بأس بذكر جوانب لها ارتباط بالبحث:

الجانب الأول: تنوع موارد الشعائر

فمنها: ما يُثار من قِبل أتباع بعض الفرق الإسلاميه حول إحياء المواليد والذكريات، حيث ينتقدون المظاهر لإحياء المواليد ومراسم الاحتفالات والمناسبات الدينيه العامه ويطعنون عليها بأنّها مُستحدّثه، وكلُّ مُستحدّث بِدعه، وكلُّ بدعه ضلاله؛ وكلُّ ضلاله فى النار.

ومنها: محاوله إنكار ضروره الاهتمام بأيام الإسلام الخالده الأخرى التى وقعت فيها حوادث هامه وانتصارات خالده، مثل: غزوه بدر الكبرى، غزوه الخندق، فتح مكّه، ذكرى المبعث النبوى الشريف، ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى هجره النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرى يوم المباهله، وذكرى واقعه الغدير وغير ذلك ومنها: البحث بدرجه من الشده والخطوره بين المسلمين حول مسأله بناء القبور وعمرانها وتعاهدتها ومن المعلوم أنّ أتباع بعض الفرق يحاربون ظاهره عمران القبور وتعاهدتها، ويّتهمون زوّارها بالضلال، بل يُكفّرون عمّارها حتّى لو كانت تلك القبور هى قبور النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام.

ومنها: الاهتمام بالأماكن الجغرافيه، والآثار المكانيه الخالده لمواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمواقع إسلاميه مشهوره والاختلاف إليها، من قبيل: موضع غزوه بدر، وموضع غدير خُجْم وغار حراء والمساجد التي تشرفت بصلاه النبي، وما شابه ذلك.

وتُشار الشكوك ويتوجّه الطعن حول تكريم تلك البقاع، تذرّعاً بما يُروى عن عمر بن الخطاب بأنه أمر بقطع الشجره التي بويح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتها بيعه الرضوان في عُمره الحُدَيْبِيه (١) واستفادوا من ذلك أنّ زياره تلك الآثار المكانيه أو الجغرافيه يسبّب إزواء المسجد الحرام أو بيت الله الحرام أو المسجد النبويّ والتقليل من أهمّيّتها فتجنّباً عن خمول الذكر، وإهمال العمران للمسجدين، تُشنّ حمله عشواء لمحاربه الأماكن المقدّسه الأخرى وفي هذه الذريعه يتميّ كون بعموم الحديث النبويّ:

«لا تُشدّ الرّحال إلّا إلى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى» (٢).

لذا نجد المحاولات الحثيئه والمستمره لطمس تلك الآثار المكانيه والمواقع الجغرافيه في المدينه المنوره، وفي مكّه المكرّمه أو في غيرها.

١- ورد في شرح نهج البلاغه ١٢: ١٠١: (لأنّ المسلمين بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأتونها فيقولون تحتها، فلما تكرر ذلك أو عيدهم عمر فيها ثم أمر بها فُقطعت) - وفي نفس المصدر: (روى المغيره بن سويد، قال: خرجنا مع عمر في حجّه حجّها، فقرأ بنا الفجر ((أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ)) و((لَيْلَا فِ قُرَيْشٍ)) فلما فرغ رأى الناس يُبادرون إلى مسجدٍ هناك، فقال: ما بالهم؟ قالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يبادرون إليه، فناداهم فقال: هكذا هَلَمَك أَهْل الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ! اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً من عَرَضَتْ لَهُ صَلَاة فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ، ومن لم تعرض له صلاه فليمض).

٢- صحيح البخارى: ج ٢، ص ٥٦.

ومنها: الشعائر الحسينية (وهو محلّ البحث في نفس الوسط الداخلي للطائفة من جهة وكذلك بينها وبين الطوائف الأخرى) فقد أُثِرت حول هذا المورد بالخصوص كثير من التساؤلات، واحتفّ به المزيد من الشكوك.

ومنها: الأدعية، والأوراد، والختومات، إذا عُقدت وأقيمت على نحو جماعيّ مشترك؛ فتكون شعيره تُتخذ، وطقساً من الطقوس.

وربّما تُستجدّ وتُستحدث طقوس ورسوم شعيريّه تُتخذ من أبناء الطائفة الواحده في مراسم أخرى غير الشعائر الحسينية، مثل شعائر ذكريات ومناسبات تتعلّق بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، فتواجه بالنكير من الوسط الخاصّ للطائفة نفسه، أو من الوسط الإسلاميّ العام.

الجانب الثاني: الإشكالات حول الشعائر الدينيه

اشاره

نذكر الانتقادات والإشكالات التي توجّه أو تُثار حول الشعائر الدينيه لنعرف مدى جدّيه البحث وحساسيته وحيويته، إضافةً إلى خطورته في الممارسات والانتقادات الدينيه وأهمّ هذه الإشكالات:

الإشكال الأوّل

وهو المذى يوجّه النكير والانتقاد إلى الرسوم والشعائر، معتمداً على مبنئ معيّن وقاعده محدّده هي: أنّ كلّ شعيره ورسوم وطقس يُتخذ، ينبغي أن يكون جفله واتّخاذه من الشارع نفسه وإلاّ فهو بدعه وضلال، وافتراء على الله سبحانه.

وهذا المبنى، أو هذه المقوله، أعمّ من كونه إشكالاً موجّهاً من قبل الطوائف الأخرى، أو أنّه موجّه من طائفة خاصه متعصّيه، أو لعلّه ينقدح في انتقادات الوسط الداخلي للطائفة.

وهذا النمط من الإشكال معتمد على هذه القاعده أو هذا المبنى القائل: بأنّ أيّ شعيره أو رسم أو طقس من الطقوس يجب أن يستند بخصوصياته إلى جعل الشارع وتشريعه.

وإلا فهو ممّا يصدق عليه البدعه والضلاله.

الإشكال الثاني

أنّ الشارع المقدّس لو فوّض أمر الشعائر والطقوس وأكلها إلى العرف والتمشّعه، لتتج من ذلك أنّهم سيتحوّلون إلى مشرّعين، حيث فوّض أمر التشريع إليهم وهذا التفويض غير صحيح وهو ممتنع.

الإشكال الثالث

لو أوكل الشارع المقدّس أمر الشعائر والرسوم الدينيه إلى العرف، لتتج من ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال. حيث إنّ العرف قد يتخذ ما هو محرّم ومبغوض للشرع شعيره، وقد يتخذ ما هو محلّل شعيره يجب احترامها ويحرم هتكها. فيلزم من ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال.

الإشكال الرابع

وهذا من سنخ الإشكاليين السابقين، وهو: لو أنّنا جعلنا اتّخاذ الشعائر والرسوم والطقوس بيد العرف للزم من ذلك العبث بثوابت الشريعة الناتج من قبل العرف والتمشّعه بسبب اختلاف الظروف الزمّيه والبيئيه.

مثلاً: اتّخاذ موضع ما مزاراً، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد صلّى فيه أو انتصر فيه.

وهكذا سوف تحصل مزارات عديدة وكثيره جداً وسوف يصعب الموازنه بين هذه المزارات العديده وبين ما جعله الشارع المقدّس وحثّ عليه بالخصوص.

الإشكال الخامس

لا- وجه في تخصيص صلاحية المتشرّعه باتّخاذ الشعائر والرسوم والطقوس الدينيه في أبواب خاصّه، وعدم تسويغ ذلك في أبواب أخرى.

إذ لو كان ذلك الأمر جائزاً وسائغاً، لأجريناه في أبواب الصلاه، والصيام، والحجّ، والزكاه، والخمس ولاتّخذ المتشرّعه في هذه الأبواب شرائط وقيود وموانع حسب ما يروونه مناسباً، ثمّ يتشكّل في بوقه الشعائر ويتعنّون بعنوان الشعيره.

فليس هناك دليل على التفكيك بين الأبواب المختلفه.

الإشكال السادس

التهتك والإساءه لمباني الإسلام وأركان الشريعة ومعاني الدين والمذهب العاليه الشامخه؛ فقد يقال بأنّ مقتضى هذا الرسم أو الطقس أو الشعيره التي أوكلناها إلى العُرف قد لا تناسب مجريات العصر ولا تتفق مع لُغه العصر؛ وقد يكون فيها إساءه لذات المضامين الشامخه والتعاليم الإسلاميه الفاضله.

الإشكال السابع

لزوم الضرر من بعض الطقوس خصوصاً بعض الشعائر الحسينيه أو غيرها ويجب شرعاً دفع الضرر بكلّ درجاته ومراتبه وأشكاله.

هذه هي أهمّ الإشكالات والانتقادات والتشكيكات التي تُثار حول الشعائر الدينيه، وسنحاول معالجه ذلك بالتفصيل من خلال طيّات البحث.

الجانب الثالث

أنّ بحث الشعائر لم يُبحث بالتفصيل كقاعدهِ فقهيّته أو كلاميّته من قِبَل العلماء والمحققين إلاّ نادراً.

وقد تظهر الإشارة إليه من خلال كلمات العلماء بشكل متناثر وفي أبواب متعدّده مع ما له من الأهمّيّته القصوى في حفظ العناوين الخالده والرموز الساميه للدين الحنيف.

وهذا البحث، وإن كان بالنظر الأوّل واضحاً وجليّاً إجمالاً.

أمّا بالنظر الدقيق العلميّ فهو يفتقر إلى الموازين الاستدلاليّه، وإعمال خبره الأصوليه والفقهيّه في أبوابه المختلفه وموارده المتنوّعه.

لذلك تبدو في أفق بحث الشعائر الدينيّه التساؤلات التاليه:

- هل الشعائر الدينيّه هي من مقوله العناوين الثانيّه، أم من مقوله العناوين الأوّليه؟.
- هل هي حقيقه شرعيّه، أم هي حقيقه عرفيه؟.
- ما هو حكمها؟ وما هي حدود موضوعها؟.
- هل أنّ الحكم فيها يُغيّر حكم الأبواب الفقهيّه، أم هو حكم مندمج ومتّحد مع حكم الأبواب الفقهيّه المتنوّعه؟.
- هل الشعائر في الحجّ تحمل نفس حكم أعمال الحجّ، أم لها حكم آخر متميّز ومنفرد بها.
- ما هي النسبه بين بحث الشعائر، كعنوان- سواء جعلناه حكماً أوّليّاً، أو

جعلناه حكماً ثانوياً - وبين العناوين الأوليه من جهه، وبينه وبين العناوين الثانويه من جهه أخرى؟.

إلى غير ذلك من الأبحاث الكثيره والمتعدده.

هذه الأمور والاحتمالات التي طرحناها لم تُعرض ضمن بحثٍ مستقلٍ منفردٍ ومتميزٍ في الكتب، أو الأبواب الفقهيّه.

وقد يجدها المتتبع في طيات كلمات الفقهاء وأبحاثهم هنا وهناك في موارد متفرقة ومواضع مختلفه.

مثلاً:- قد يجدها المتتبع في موضوع حرمة تنجيس القرآن أو وجوب تطهيره إذا لاقته النجاسه.

وفي بحث الوقف والصدقات وإحياء الموات، وقضيّه حرمة المؤمن، وحرمة الكعبه، وفي باب الحدود، في حكم سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم (والعياذ بالله تعالى)؛ أو هتك مقدّسات الدين حيث يبحث العلماء في هذه الموارد عن الشعائر الدينيه وأنّ هتكها هل هو موجب للكفر أم لا؟.

ومضافاً إلى ذلك، هناك بعض الكتب والرسائل التي ألفت في بحث الشعائر الحسينيه(١)، وقد ذكروا فيها بعض الضوابط الشرعيّه إلى حدّ ما، فمن الجدير مراجعته تلك الكتب وملاحظه الخطوط العامه لهذا البحث، وما تتضمّنه من نقض وإبرام.

١- نذكر- على سبيل المثال- بعض تلك الرسائل والمؤلفات: - الشعائر الحسينيه في الميزان الفقهيّ لآيه الله الشيخ عبد الحسين الحلّي رحمه الله. - نصره المظلوم لآيه الله الشيخ حسن المظفر رحمه الله. - الشعائر الحسينيه سماحه السيد حسن الشيرازي رحمه الله. - نجاه الأمّه في إقامه العزاء الحاج السيّد محمّد رضا الحسيني الحائري. - الشعائر الحسينيه سنّه أم بدعه الشيخ أحمد الماحوزي.

الجانب الرابع: إطار موضوع القاعده

قد تُضافُ الشعائر إلى لفظ الجلاله «الله» فنقول (شعائر الله)، كما في الآيات الكريمة (١) ومنها قوله تعالى:

((وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (٢).

وأيضاً الشعائر أو الشعيره أو الشعاره- على اختلاف هيئات المادّه- قد تضاف إلى المذهب، فيقال: شعائر المذهب.

وأيضاً، قد تضاف إلى الحسين عليه السلام باسم الشعائر الحسينيه.

وأيضاً، قد تضاف إلى الدين، فتُعرف باسم شعائر الدين وشعائر الإسلام.

وسيتبين أنّ هذه الإضافات ما هي إلاّ تفرّيعات وتطبيقات لنفس القاعده الواحده فيقال: شعائر الله، أو يقال: الشعائر الحسينيه، أو يقال شعائر المذهب، أو يقال: شعائر الإسلام، أو شعائر الدين، وهي- على كلّ حال- تبويبات وتصنيفات لذكر فروع لأصل واحد أو تكون مرادفات لنفس المسمّى.

وسيظهر ما في هذا التعبير من نواحٍ تربويه متعدده وتفرّيعات لنكاتٍ فقهيه مختلفه.

الجانب الخامس

جريباً على ديدن العلماء في تصنيف كلّ مسأله بإدراجها في باب من الأبواب الفقيهيه ففي أيّ باب من الأبواب يمكن درج هذه القاعده؟ هل في باب الفقه السياسي، أم في باب الفقه الاجتماعي، أم باب فقه القضاء أم فقه المعاملات.

١- سورة المائده، الآية: ٢، سورة الحج، الآية: ٣٢.

٢- سورة الحج، الآية: ٣٢.

وسيظهر خلال مراحل البحث: أنّ من خصائص هذه القاعده وهذا الواجب الدينيّ العظيم، أنّ هذا الواجب ليس واجباً ملقى على عاتق رموز الدوله الإسلاميه أو الحكومه الإسلاميه فحسب وليس ملقى على عاتق المرجعيه فقط، التي قد تُسمّى بالاصطلاح الأكاديميّ الحديث حكومه المرجع، ولا على عاتق الهيئات الدينيه دون غيرها.

وإنّما هذا الواجب - كما سيّتين - هو واجب كفائيّ يُلقى على عاتق عموم المسلمين، ويتحمّل مسؤوليته إقامته جميع طبقات وشرائح المجتمع الإسلاميّ، ومن تمّ كان الأولى إدراج هذه القاعده في أبواب فقه الاجتماع، من قبيل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا - في خصوص الفقه السياسيّ، ولا - في خصوص فقه الأبواب الأخرى بل يكون انضمامها تحت باب الفقه الاجتماعى هو الأنسب لهذه القاعده.

هذه جوانب ذكرناها بعنوان ديباجه وتمهيد للبحث، أمّا بالنسبه إلى تبويب وتصنيف جهات البحث، فإنّ البحث سيقع - إن شاء الله تعالى - في مقامين رئيسيين:

المقام الأول: في عموم قاعده الشعائر الدينيه

وهذا المقام يتألف من الجهات التاليه:

الجهه الأولى: الأدلّه الإجماليه الوارده في هذه القاعده.

الجهه الثانيه: أقوال الفقهاء والمتكلمين والمفسرين والمحدّثين حول قاعده الشعائر الدينيه.

الجهه الثالثه: البحث في معنى وماهية الموضوع، وهو الشعيره والشعائر من الناحيه اللغويه.

الجهه الرابعه: كيفيه تحقّق الموضوع، وهو الشعيره والشعائر ومعالجه العديد من قواعد التشريع.

الجهه الخامسه: البحث في متعلّق الحكم لقاعده الشعائر.

الجهة السادسة: نسبة حكم الشعائر مع العناوين الأولى للأحكام من جهة، ومع العناوين الثانويّة للأحكام من جهة أخرى.

الجهة السابعة: الموانع الطارئة على الشعائر، كالخرافه والاستهزاء والتهتك والشنعه.

المقام الثاني: الشعائر الحسينية

يقع البحث في خصوصيات الشعائر الحسينية؛ ودراسة قوّه وتمايمه الأدلّه الخاصه الوارده فيها، وردّ الإشكالات والانتقادات التي وُجّهت لها، وأُثيرت حولها.

وهل يختلف حكمها عن الأحكام العامه في الشعائر؟.

أم هي تتضمن الأحكام العامه للشعائر وزياده؟.

ويقع البحث خلال الجهات الآتيه:

الجهة الأولى: أهداف النهضه الحسينية.

الجهة الثانيه: أدلّه الشعائر الحسينية.

الجهة الثالثه: أقسام الشعائر الحسينية.

الجهة الرابعه: الروايه في الشعائر الحسينية.

الجهة الخامسه: البكاء.

الجهة السادسه: الشعائر الحسينية والضرر.

الجهة السابعه: لبس السواد.

الجهة الثامنه: ضروره لعن أعداء الدين.

الجهة التاسعه: العزاء والرثاء سنّه قرآنيّه.

مسك الختام: ماتم العزاء التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسين عليه السلام.

هذا ما سنتطرق إليها مفصلاً فيما يأتي من البحوث - إن شاء الله تعالى.

ونبدأ البحث في جهات المقام الأول.

ص: ٢٥

المقام الأول: الشعائر الدينيه

اشاره

ص: ٢٧

الجهه الأولى: الأدلة الإجمالية

إشاره

فى بدايه كل بحث لا بد أن يعثر الفقيه أو المجتهد على أدله معينه لعنوان البحث وهذه الأدله حسب قواعد علم الفقه والأصول لها ثلاثه محاور، هى:

الموضوع، والمحمول، والمتعلق.

الموضوع: هو ما يُشار به إلى قيود الحكم.

والمحمول: الذى هو الحكم الشرعى، إمّا وجوب أو حرمه أو ملكيته أو غير ذلك، بمعنى الحكم الشرعى الشامل للحكم التكليفى وللحكم الوضعى.

المتعلق: وهو الفعل المطلوب حصوله فى الخارج إذا كان الحكم وجوباً، أو الفعل اللازم تركه إذا كان الحكم حرمه.

على سبيل المثال: فى دليل: «إذا زالت الشمس فصل» نلاحظ هذه المحاور الثلاثه كالاتى:

الموضوع: هو الزوال.

والمحمول: الحكم وهو الوجوب.

والمتعلق: وهو صلاه الظهر.

ومحور الموضوع الذى هو قيود الوجوب، ويُطلق على قيود أى حكم تكليفى أو وضعى بأنه موضوع أصولى أو موضوع فقهى وفى مثالنا السابق يعتبر الزوال من قيود الوجوب. فاللازم استعراض الأدله الوارده فى قاعده الشعائر وتقرير مفادها على ضوء هذا التلث.

الطائفة الأولى من الأدلة

(١) - ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ)) (١).

قد ورد في الآيه عموم لفظ الشعائر، وهو حكم من الأحكام القرآنية، فلنتعرّف على موضوع ومتعلّق هذا المورد، وعلى حكمه أيضاً.

الموضوع: هو الشعائر (٢).

المتعلّق: هو التعظيم إن جعل الحكم إيجابياً؛ أو التهاون إن جعل الحكم تحريمياً.

الحكم: حرمة التحليل وحرمة التهاون، ويمكن جعل الحكم وجوب التعظيم.

(٢) - ((وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩) ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ)) (٣).

هذا المقطع من الآيه الشريفه ((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ)) أدرجه كثير من العلماء ضمّن آيات الشعائر أيضاً مع أنّه لم يرد فيه لفظه الشعائر.

١- سورة المائدة، الآيه: ٢.

٢- وقد يقال للموضوع: متعلّق المتعلّق، ففي مثال حرمة شرب الخمر فإنّ الحرمة تتعلّق بالشرب، والشرب بدوره يتعلّق بالخمر فالخمر يقال له: متعلّق متعلّق الحكم وهذا تابع لقاعده أصوليه محرّره عند علماء الأصول تقول: إنّ متعلّق متعلّق الحكم يكون موضوعاً للحكم، سواء كان الحكم تكليفيّاً أم وضعيّاً اعتمدت عليها مدرسه الميرزا النائيني رحمه الله إلا أنّ مشهور الطبقات المتقدّمه من العلماء على خلاف ذلك، وهو الأصحّ.

٣- سورة الحج، الآيه: ٢٧، ٣٠.

والوجه في ذلك هو الاعتماد على قاعده معروفه ومشهوره لدى أساطين الفقه.

وهي أنّ الموضوع أو المتعلق كما يمكن الاستدلال له بالأدلة الوارد فيها العنوان نفسه أو المتضمنه له، أو مرادفاته كذلك يمكن الاستدلال له بما يشترك معه في الماهية النوعية أو الجسدية، أي المماثل أو المجانس؛ بشرط أن يكون الحكم مُنصباً على تلك الماهية وإلا كان التعدى قياساً باطلاً كما يمكن الاستدلال له بالدليل الذي يتضمّن جزء الماهية، كذلك يمكن الاستدلال له بما يدلّ على اللازم له أو الملزوم له، فتتوسع دائره دلاله الأدله الداله على المطلوب.

ففي هذه الآيه الشريفه:

الموضوع: حُرّمات الله.

المتعلق: التعظيم.

الحكم: الوجوب أي وجوب التعظيم.

(٣) - ((وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (١).

وهذه من أوضح الآيات على إثبات المطلوب، حيث تدلّ على محبوبية ورجحان التعظيم لشعائر الله حسب التقسيم الثلاثي المذكور من الموضوع والمتعلق والحكم.

(٤) - ((وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ)) (٢).

هنا وردت «من» تبعيضية والمعنى: أنّ البدن من مصاديق الشعائر.

(٥) - ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)) (٣).

١- سورة الحج، الآيه: ٣٢

٢- سورة الحج، الآيه: ٣٦

٣- سورة البقره، الآيه: ١٥٨

(٦) - ((فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)) (١).

هذه الآية الشريفة تعرّضت للشعائر، ولكن بصيغته المشعر.

هذه الطائفة من الأدلّة وفيه في المقام، وعلينا أن نسبر غورها لنصل إلى المحاور الأساسيّة فيها، ولنتعرّف على مفادها ودلالاتها.

الطائفة الثانية من الأدلّة

هذه الأدلّة لم يرد فيها لفظ «الشعائر»، إلا أن بعض العلماء والمحقّقين ذهبوا إلى استفادته حكم الشعائر منها، وهي:

(١) - ((يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (٢).

ومن سياق الآيات التي قبلها:

((قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ)).

وآية:

((اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)).

يفهم أنّ الآيات بصدد بيان مسأله وجوب الجهاد، وضروره المعرفة الحقه والتوحيد ونشر الدين وتبليغه ثم بعد ذلك تبين الآيه:

((يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)).

١- سورة البقره، الآية: ١٩٨

٢- سورة التوبه، الآية: ٣٢

أهميته النور الإلهي، ومحاولات أعداء الدين لإطفاء ذلك النور ولكن الله سبحانه كتب على نفسه إحباط تلك المحاولات الشيطانية، ويأبى سبحانه إلا إتمام النور ونشر الصلاح والهدى. ففي هذه الآية الشريفه:

الموضوع: هو نور الله سبحانه وهو بدل لفظ «الشعائر» في آية:

((وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ)).

ونور الله سبحانه عامّ يشمل جميع الأحكام.

المتعلق: النشر والتبليغ والبيان؛ وهو بدل التعظيم في تلك الآية.

والحكم: وهو الوجوب وجوب النشر أو حرمة الإطفاء والكتمان.

فيكون هذا الدليل - كقضيته شرعيه - مرادفاً ومكافئاً للآية الشريفه:

((وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ)).

وهذا يعنى أننا لا- نفتصر في إثبات هذه القاعده على الآيات من الطائفة الأولى من الأدله بل يمكن الاستدلال أيضاً بما يفيد مفادها أيضاً.

(٢)- ((فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)) (١).

بملاحظه الآيات التي تسبق هذه الآية من سوره النور، وهى:

((وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٣٤) اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ

اللَّهُ الْأَمْتَالِ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) (١).

من سياق هذه الآيات، يظهر أن المراد من لفظه «فِي بُيُوتٍ» هي البيوت التي فيها نور الله والمراكز التي تكون مصادر إشعاع الدين ومحال نشر الهدايه والحق ومحطات بيان أحكام الدين الحنيف.

وهذه «البيوت» النوريه والباعثه للنور، شاء الله وأراد أن تُرفع وتكْرَم، وأن تُجَلِّل وتُحترم وينبغي أن يستمر ويدوم فيها ذكر الله وعبادته وطاعته.

فهذه الآيه من سوره النور، مرادفه لآيه تعظيم الشعائر (٢)، ولآيه ((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)).

فالآيه الشريفه تدلّ على وجوب نشر ورفع كل موطن ومركز ومحل يتكفل ببيان أحكام الله وتعاليم رساله السماء، المكّنى عنه فى الآيه الشريفه بنور الله ومن ذلك يظهر أن الشعائر لا تختص بباب دون آخر فهى لا تختص بمناسك الحج، ولا بالعبادات.

وإنما تشمل كل ما فيه نشر لأحكام الدين، وتعم جميع ما به بيان وتبليغ للمعارف الإسلاميه المختلفه.

(٣) - ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) (٣).

هذه الآيه تدلّ على أن حفظ الدين وحفظ ذكر الله سبحانه، وكذلك حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى هو قوام الدين، وحفظ ذكر أهل البيت عليهم السلام الذين هم العدل الآخر للقرآن كل ذلك يُعتبر من الأغراض الشرعيه

١- سوره النور، الآيه: ٣٤ ٣٥

٢- ((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) الحج: ٣٢

٣- سوره الحجر، الآيه: ٩

العليا للحق سبحانه وتعالى.

(٤) - ((وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (١).

بتقريب أن كل ما يؤول إلى إعلاء كلمة الله سبحانه وإزهاق كلمة الكافرين، فهو من الأغراض الشرعية والمقاصد الديتية.

(٥) - ((فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) (٢).

تقرر الآيه الكريمة وجوب التفقه على المسلمين بعد الهجرة، ثم الرجوع إلى بلادهم ووجوب التبليغ والإنذار، مقدمه لحصول حاله الحذر، فهذا الإنذار لنشر معالم الدين وترسيخ قواعده يبين في الواقع ماهية الشعائر.

فهذه الآيه (آيه الإنذار) بمنزله المبين والمفسر لأحد أركان ماهية العناوين التي وردت في الألسنه الأخرى من الأدله وهو التبليغ، والنشر للدين الحنيف.

(٦) - ((فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)) (٣).

لسان هذه الآيه، يوضح بعداً آخر في حقيقه الشعائر؛ حيث تتضمن في متعلقها جنبه أخرى غير الأحكام الأوليه ألا وهي جنبه ازدياد العلو والسمو للإسلام والمسلمين وهذه غير جهه الإعلام، وإن كانت هي أحد نتائج الإعلام والنشر والإنذار.

فالبعد الآخر الذي تتضمنه قاعده الشعائر الديتية هو جنبه إعلاء كلمة الله سبحانه، وإعزاز كلمة المسلمين وقد توفرت الأدله في إثبات ذلك بقدر وافٍ.

١- سورة التوبه، الآيه: ٤٠

٢- سورة التوبه، الآيه: ١٢٢

٣- سورة النساء، الآيه: ١٤١

الطائفة الثالثة من الأدلة

وقد استُدلَّ أيضاً على هذه القاعدة بما ورد في الأبواب الخاصّة من الأدلّة.

مثل أدلّة خاصّة في مناسك الحجّ أو أدلّة خاصّة في الشعائر الحسينيّة وغير ذلك مثل قول الصادق عليه السلام:

«رَجِمَ اللهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا»^(١).

وقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:

«يَا عَلِيُّ، مَنْ عَمَرَ قَبُورَ كُمْ، وَتَعَاهَدَهَا، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُودَ عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ»^(٢).

وما شابه ذلك، أو ما ورد على لسان العقيلة زينب الكبرى عليها السلام بالنسبة لعزاء سيّد الشهداء صلى الله عليه وآله وسلم:

«وَسَيُوكَلُ اللهُ مَنْ يُجَدِّدُ لَهُ الْعِزَّاءَ فِي كُلِّ عَامٍ»^(٣).

تلك العناوين خاصّة في أبواب خاصّة.

وهذا اللسان الثالث من الأدلّة هو عبارته عن أحكام خاصّة في الموارد الأخرى، التي مفادها هو عين مفاد الشعائر، من لزوم البثّ والإعلان.

فزيدة القول: أنّ لدينا ثلاثة أشكال من الأدلّة:

الأوّل: أدلّة عامّة ورد فيها لفظ الشعائر.

الثاني: أدلّة عامّة ومطلقه يظهر منها جانب الإعلام والإعلاء للدين.

الثالث: أدلّة مختصّة ببعض الأبواب، وتكون مرادفه لتعظيم الشعائر ونشر الدين وإعلاء كلمته.

١- بحار الأنوار: ج ٢، ص ١٥١.

٢- بحار الأنوار: ج ١٠٠، ص ١٢٠.

٣- بحار الأنوار: ج ٤٤، ص ٢٩٢.

ص: ٣٧

الجهه الثانيه: أقوال العامه والخاصه حول هذه القاعده

اشاره

أقوال العامه

منها:

١- عن عطاء أنه فسّر الشعائر(١)، سواء في الآيه ((وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ)) أو الآيه ((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)).

- فسرها بأنها جميع ما أمر الله به ونهى عنه، أى جميع فرائضه ولم يخصه ببابٍ دون باب(٢).

٢- قال الحسن البصرى: الشعائر شعائر الله: هو الدين كله(٣) هذا أيضاً قولٌ بالتعميم وهذا تعميم فى الموضوع، فهذان القولان يتفقان على تعميم موضوع الشعائر.

٣- القرطبى فى أحكام القرآن يذهب إلى أن المراد من الشعائر هى جميع العبادات ولم يعممها لجميع أحكام الدين، وإنما خصصها بالعبادات قال:

جميع المتعبّدات التى أشعرها الله تعالى، أى جعلها أعلاماً للناس هذا قول آخر، وهو يحدّد دائره الموضوع(٤).

٤- وهناك قول آخر لديهم، هو أن المراد من شعائر الله بقرينه السياق فى الآيات الواردة فى سورة الحجّ وفى أوائل سورة المائده، وتلك التى فى سورة البقره كلّها فى سياق أعمال مناسك الحجّ فمن ثم ذهب هذا القائل إلى أن المراد منها جميع مناسك الحجّ(٥)

١- تفسير مجمع البيان: ج ٣، ص ٢٦٤.

٢- تفسير مجمع البيان ٣: ٢٦٤ جامع البيان (لابن جرير الطبرى) ٦: ٧٤.

٣- تفسير مجمع البيان: ج ٧، ص ١٥٠.

٤- تفسير القرطبى: ج ١٢، ص ٥٦.

٥- مثل ابن عباس حيث قال: إنّ الشعائر:- مناسك الحج- كما فى أحكام القرآن (الجصاص) ج ٢: ١٣٧٦.

ليس إلا ولا تشمل هذه القاعده بقيه الأبواب (١). هذا بالنسبه لزيدة أقوال العامه.

أقوال الخاصه

أما بالنسبه لأقوال الخاصه، فلم نعرث على قول من أقوال الخاصه يقيد القاعده بمناسك الحج أو يخصصها بالعبادات، عدا ما قد يظهر من الشيخ النراقى فى عوائده، بل ديدن علماء الخاصه - كما يظهر من كلماتهم - القول بالتعميم، فمثلاً:

١- الشيخ الكبير كاشف الغطاء فى كتابه «كشف الغطاء» (٢) ذهب إلى أن قبور الأئمه عليهم السلام قد شعرت، فهى مشاعر، ومن ثم تجرى عليها أحكام المساجد، يذكر ذلك فى بحث الطهاره، فى مناسبه معينه، فى تطهير المسجد وحرمه تنجيسه وما شابه ذلك. وقد تميز الشيخ الكبير كاشف الغطاء بهذا الاستدلال عن بقيه الأعلام.

بالإشاره إلى أن وجه إلحاق قبور الأئمه عليهم السلام بالمساجد هو كونها شعرت مشاعر فهو إذن يذهب إلى أن المشاعر لا تختص بأفعال الحج، ولا تختص بالعبادات، بل تشمل دائره أوسع من ذلك.

وأيضاً، فى كتاب «منهاج الرشاد لمن أراد السداد» (٣) يشير الشيخ الأكبر كاشف

١- هناك أقوال أخرى لعلماء العامه، منها: أن الشعائر هى: حرم الله، قاله السيدى - أو ما ذهب إليه أبو عبيده بأن الشعائر: هى الهدايا المشعره لبيت الله الحرام. - وقول الماوردى والقاضى أبو يعلى: أن الشعائر هى أعلام الحرم، نهاهم أن يتجاوزوها غير مُحرمين إذا أرادوا دخول مكه تجد هذه الأقوال وغيرها فى كتاب زاد المسير لابن الجوزى ٢: ٢٣٢.

٢- كشف الغطاء: ٥٤ (عند قراءه الفاتحه بعد الطعام ورجحان الشعائر الحسينيه).

٣- وهو أول كتاب صدر من الحوزه العلميه الإماميه فى ردّ الوهابيه، حيث كان الشيخ رحمه الله معاصراً لنشأه وقيام الدوله الوهابيه فى بدايتها، وكانت بينه وبين مؤسس الدوله الوهابيه مراسلات واحتجاجات، وقد طبع هذا الكتاب أخيراً

الغطاء إلى هذه النكته، وهى تشعير قبور الأئمه عليهم السلام.

وكذلك يشير أيضاً إلى أن حرمة المؤمن أيضاً من شعائر الدين فهو يعمم موضوع الشعائر.

٢- وأيضاً ذهب إلى التعميم: صاحب الجواهر فى بحث الطهاره: فى موضع حرمة تنجيس القرآن، أو وجوب تطهير القرآن إذا وقعت عليه نجاسه ويشير إلى أن حرمة الهتك ووجوب التعظيم شاملان لكل حُرُمات الدين وعبارته:

«وفى كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانتة وتحقيره»^(١) وهذا التعبير كأنما اقتبسه صاحب الجواهر من الآية فى سورة الحج.

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)).

وبعد ذلك بآيتين.

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ)).

كأنما الآيتان متوازيتان فى المعنى، ومتعاضدتان فى شرح بعضهما البعض.

٣- أيضاً من الكلمات التى يستفاد منها التعميم:

فتوى المحقق الكبير الميرزا النائينى، التى صدرت حول الشعائر الدينيه.

وقد عبر عن الشعائر الحسينيه بأنها شعائر الله واستدل له بالآيه يعمم هذه القاعده الفقهيّه، ولا يخصصها بالمناسك ولا بالعبادات.

٤- المجاهد الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء، قال بالتعميم- أيضاً- فى فتاواه وفى كتبه وفى رسائل الأسئلة والأجوبه حيث يذكر دخول الشعائر الحسينيه فى عنوان شعائر الله، وفى شعائر الدين، ووجوب تعظيمها بنفس الآيه الكريمه.

١- جواهر الكلام ٦: ٩٨- كتاب الطهاره فى ذيل أحكام تطهير المسجد

٥- السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك (١) في بحث الشهادة الثالثة حيث تمايل إلى وجوب الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله) في الأذان والإقامة، لا- من باب الجزئية، بل من باب استحباب الأمر باقترانها بالشهادة الثانية، ومن ثم طبق عليها عنوان شعائر الله، وبالتالي ذهب إلى وجوبها.

فباعتبار أن الحكم الأولي لها هو الاستحباب، وإن كان بنحو التعميم إلا أنها أتخذت شعاراً للمذهب والطائفة، فذهب إلى حصول وتحقق الشعيرة بها فالذي يظهر منه ذهابه إلى تعميم شعائر الله، وعدم تخصيصها بمناسك الحج، ولا بالعبادات.

هذه بعض أقوال الخاصه التي تعرّضت صريحاً إلى تعميم شعائر الله، ولم نجد من يخصّص الشعائر بخصوص مناسك الحج، أو خصوص العبادات بل الجميع يعمّ الشعائر إلى مطلق ما يُظهر المعالم الرئيسيّة للشريعة وينشر أحكام الدين.

والمستتبع لفتاوى المتأخرين في الشعائر الحسينية يلاحظ تعميم عنوان وقاعده شعائر الله، إلى عموم أبواب وأحكام الدين.

وقد نبه الفقهاء الأعلام- ضمن استدلالهم- على هذه القاعده، إلى حقيقة وجود أدلّه أخرى بلسان آخر يُرادف معنى ومدلول قاعده الشعائر الدينيه.

فآيات:

((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)).

و ((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)).

يرادفها من الآيات القرآنيه كثير من الموارد وقد ذكرنا في الجبهه الأولى أن الطائفتين الثانيه والثالثه من الأدلّه تدلان على نفس مضمون قاعده الشعائر.

أن تتبع الفقهاء للعثور على ألسننه مختلفه- فى مسأله واحده- سواء كانت مسأله وقاعده فقهيّه، أو قاعده كلاميه إنّما يحصل من أجل إعطاء الباحث الفقهيّ، أو المستنبط الفقهيّ سعه فى البحث، ما لا يعطيه اللسان الواحد والدليل الفارد.

وربّما يحصل الاختلاف فى اللسان الواحد، هل هو باق على حقيقته اللغويه أو نُقل إلى الحقيقه الشرعيّه مثلاً؟ هل هو مبهم أم مجمل أم مبين؟ هل فيه إطلاق أم لا؟ وإلى غير ذلك من الحالات التى تنتاب اللسان الواحد فى الأدله الشرعيّه.

بخلاف ما إذا عثر الباحث أو الفقيه- أو حتّى المتكلم- على أدله متعدده محتويه على ألسنه أخرى وقد تكون تلك الألسنه متضمّنه لأرقام أجلى وأوضح، بحيث لا يقع الاختلاف فيها، وتختصر على الباحث الطريق للوصول إلى ضالته.

- من ثم ذكرنا أنّ الآيتين:

((يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (١).

و((فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ)) (٢).

استند إليهما الفقهاء، ليس فى بحث الشعائر فحسب، بل فى مسائل فقهيّه وعقائديّه وتاريخيه أخرى فى وقائع تحتاج لمواقف شرعيّه حازمه وصارمه.

وهى وجوب نشر نور الدين ونور الإسلام، ونور الله.

وقد ذكرنا سابقاً أنّ الفقهاء يلاحظون فى كلّ دليل ثلاثة محاور:

محور الموضوع، ومحور المحمول، ومحور المتعلّق وإلّا- يكون البحث عقيماً فلا- بدّ من تمييز هذه المحاور الثلاثة بعضها عن بعض؛.

١- سورة التوبه، الآيه: ٣٣

٢- سورة النور، الآيه: ٣٦

ولمّا كانت عناوين هذه المحاور تختلف من لسان إلى لسان آخر فلا بدّ من تمييز الألسنه وتصنيفها فبعد قيام الأدله المختلفه وتمايمتها يمكن القول أنّ قاعده الشعائر الدينيه عباره عن جمله من قوانين الإعلام فى الدين الإسلامى لها أهميتها ولها حكمها المتميز والمغاير للأحكام الأخرى وليس كما فسّر من أنّ حكمها هو عين أحكام الدين أو أن الشعائر هى الدين كله كما نقلنا ذلك أو أنّها تختصّ بمناسك الحجّ أو غير ذلك.

فالشعائر لها حكم مغاير للأحكام الأخرى، ومتعلّقه مغاير أيضاً وإن ارتبط وتعلّق بنحوٍ أو بآخر بالأحكام الأوّليه بل هو حكم آخر وهو نشر الدين وإعلام الدين كما ذكرنا أنّ قاعده الشعائر هى بمثابة فقره الإعلام فى الفقه أو فى الدين الإسلامى وبعبارة أخرى: هى جانب النشر والإعلام للأحكام على غرار الإنذار فى آيه النفر(١)، حيث إنّ الإنذار واجب مستقل غير وجوب الصلاه.

الإنذار بالصلاه غير نفس الصلاه والإنذار بالحجّ ليس هو نفس مناسك الحجّ؛ فبالإجمال نستنتج أنّ الشعائر لها موضوع ومتعلّق وحكم يتميّز ويختلف عن بقيه الأحكام مضافاً إلى الغايه الأخرى التى دلّت عليها الآيات الشريفه، وهى إعلاء الدين وإقامه معالمه فى النفوس والسلوك الاجتماعى ولا خفاء فى الأثر التربوى البالغ لأسلوب الشعيره وممارستها فى عطاء هاتين الغائتين الساميتين.

١- ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) (١٢٢) سوره التوبه

الجهه الثالثه: فى معنى وماهيه الموضوع (وهو الشعائر) لغه

اشاره

إنَّ معرفه الحكم الإجماليّ للشعائر يتوقّف على تحرير معنى الشعيره أو الشعائر فى الوضع اللغوىّ فيجب التأمّل فى العناوين الوارده فى الأدلّه، وهى إمّا: عناوين بموضوعات المسأله، وقد تقدّم أنّ المقصود من الموضوع هو قيود الحكم، وقيود الحكم فى اصطلاح علم أصول الفقه، من قبيل: الزوال لوجوب صلاه الظهر، ومن قبيل الخمر لحرمة شرب الخمر.

وإمّا عناوين بمتعلّقات الأحكام.

فلا- بدّ حينئذٍ، فى أىّ مبحثٍ فقهيّ من تحرّى معنى تلك العناوين الوارده، هل هى باقيه على وضعها اللغوىّ، أو أنها نُقلت إلى معنى وضعيّ آخر بوضع الشارع، والذي يُسمّى فى الاصطلاح ب«الحقيقه الشرعيّه»^(١).

فإذن بدايه ما أفرزه البحث من استطراد الأدله، هو التأمّل فى الألفاظ الوارده فيها، هل هى باقيه على وضعها اللغوىّ أو أنّها حقيقه شرعيّه؟ ووجه أهمّيّه هذا الجانب هو أنّه إذا كان العنوان باقياً على وضعه اللغوىّ، فنتمسك بإطلاقه، وبماهيته اللغويّه المقرّره فى اللغه وفى الوضع العرفيّ وأمّا إذا نُقل من قبل الشارع إلى معنى آخر، وحقيقه معيّنه جديده، فيجب- فى مقام معرفه تلك الحقيقه- الاعتماد على ألسنه الشارع، وليس لنا الرجوع إلى الوضع اللغوىّ الأوّل.

١- الحقيقه الشرعيّه: أى الألفاظ المعيّنه الوارده فى لسان الدليل، التى أصبحت حقائق فى معانيها المستحدثه فى عصر الشارع المقدّس، مثل لفظ: صلاه، وصوم، وحجّ التى نُقلت من معناها الحقيقىّ الوضعيّ إلى المعنى الشرعيّ المستحدث فى عصر الشارع.

وقد ذكر علماء الأصول أنّ العناوين التي ترد في الأدله، إذا لم يدل دليل على كونها نُقلت إلى معنى آخر؛ فهي باقية على معناها اللغويّ.

مثلاً: إذا كان هناك استعمال شائع لأيّ لفظه، ولأيّ عنوان ورد في الأدله الشرعيّه، ولم تُقم قرينه أو لم يُقيم دليل معين على أنّه نقل من معناه اللغويّ إلى معنى جديد، فإنّه يبقى على وضعه اللغويّ.

ويقع البحث في تحرير معنى الشعيره، أو الشعائر في الوضع اللغويّ؛ ثم بعد ذلك نبحت عن مدى وجود دليل أو موجب لنقل هذه اللفظه من وضعها اللغويّ، إلى وضع شرعيّ، وحقيقه شرعيّه.

الشعائر في كتب اللغه

بالنسبه إلى لفظه الشعائر، أو الشعيره، كما وردت في المعاجم اللغويّه:

١- في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيديّ؛

الشعار: يُقال للرجل: أنت الشُّعار دون الدُّثار، تصفه بالقرب والموده، وأشعرَ فلانٌ قلبي همّاً، ألبسه بالهمّ حتى جعله شعاراً ويقال: ليت شعري، أي علمي ويقال: ما يُشعرك: وما يدريك.

وشعرتُه: عقلته وفهمته والمشعر: موضع المنسك من مشاعر الحجّ وكذلك: الشعار من شعائر الحجّ والشعيره من شعائر الحجّ (١).

فالخليل بن أحمد أثبت كلتا اللغتين في اللفظه المفردة، مفرد الشعائر، فجعلها شعيره، وجعلها أيضاً شعاراً ثم قال:

والشعيره البدن، وأشعرتُ هذه البدن نُسكاً أي جعلتها شعيره تُهدى، وإشعارها

أن يُوجأ سَتَنامها بسكّين فيسيل الدم على جانبها فتُعرف أنّها بدنُهُ هَدَى وسبب تسميه البدن بالشعيره أو بالشعار أنّها تُشعر- أى تُعلم- حتّى يُعلم أنّها بدنٌ للهَدَى(١).

ونلاحظ أنّ هناك معنى مشتركاً بين موارد استعمال الشعائر، حيث نراها تستعمل بكثرة بمعنى العلامة والاستعلام.

٢- قال الجوهريّ في الصحاح: والشعائر أعمال الحجّ، وكلّ ما جعل علماً لطاعه الله تعالى، والمشاعر: مواضع المناسك، والمشاعر الحواسّ؛ والشعار ما ولى الجسد من الثياب، وشعار القوم فى الحرب: علامتهم ليعرف بعضهم بعضاً، وأشعر الرجل همأً، إذا لُزق بمكان الشعار من الثياب فى الجسد وأشعرته فشعر، أى أدريته فدرى(٢).

- الراغب أيضاً لم يزد على ما ذكره الخليل، والجوهريّ فى صحاحه.

٣- قال الفيروزآباديّ فى القاموس: أشعره الأمر أى أعلمه، وأشعرها:

جعل لها شعيره، وشعار الحجّ مناسكه وعلاماته، والشعيره والشعاره والمشعر موضعها أو شعائره: معالمه التى ندب الله إليها وأمر بالقيام بها(٣).

٤- ابن فارس فى «مقاييس اللغة» لديه هذا التعبير أيضاً يُقال للواحد شعارَه وهو أحسن (من شعيره)، مما يدلّ على أنّ شعيره صحيحه، ولكن الأصحّ والأحسن شعاره والإشعار: الإعلام من طريق الحسّ ومنه المشاعر: المعالم، واحدها مشعر، وهى المواضع التى قد أشعرت بعلامات؛ ومنه الشعر، لأنّه بحيث يقع الشعور (يعنى التحسيس)؛ ومنه الشاعر، لأنّه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره(٤).

١- المصدر السابق

٢- الصحاح الجوهريّ: ج ٢، ص ٦٩٩

٣- قاموس المحيط: ج ٢، ص ٦٠

٤- معجم مقاييس اللغة: ج ٣، ص ١٩٣ ١٩٤

٥- القرطبي في تفسيره: كل شئ لله تعالى فيه أمرٌ أشعر به وأعلم يقال له شعاره، أو شعائر.

وقال: والشعار: العلامه، وأشعرتُ أعلمتُ الشعيره العلامه، وشعائر الله أعلام دينه(١).

نتيجه المطاف

اشاره

تحصل من مجموع كلمات اللغويين والمفسرين أن موارد استعمال هذه المادّه وهذه اللفظه في موارد الإعلام الحسيّ وهي جنبه إعلاميّ كما يظهر من أدلّه اللسان الثاني للأدله القرآنيّه الوارده بغير لفظه الشعائر، وهي تركّز على جانب الإعلام الدينيّ، أو نشر الدين وبثّ نور الله سبحانه وعدم إطفائه هذه التعابير كلّها عباره عن المراد من الآيات.

وهناك جنبه أخرى في الشعائر، وهي جنبه الإعلاء- العلوّ- وهذه موجوده في لسان الأدله أيضاً بيد أنّها غير موجوده في ماهيّة الشعائر وإنّما هي موجوده في ماهيّة المتعلّق الذي تعلق بالشعائر.

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ)).

التعظيم هو العلوّ والرفعه والسموّ ((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) (٢).

أى لا تبدلواها، ولا تستهينوا بها.

فإنّ هذا اللسان الأوّل الّذى ورد فيه لفظه الشعائر في الموضوع ركّز على جنبه الإعلام (على ضوء ما استخلصناه من أنّ معنى الشعيره والشعائر عند اللغويين هو

١- تفسير القرطبي: ج ١٢، ص ٥٦

٢- سوره المائده، الآية: ٢

الإعلام الحسني وليس هو الإعلام الفكري المحض الذي يكون من وراء الستار) فالإعلام الفكري لا يسمى شعائر بل الشعائر: هي العلامه الحسيه الموضوعه التي تشير وتنبى ء عن معنى ديني له نسبه ما إلى الله عز وجل وإلى الدين.

هذه جنبه الإعلام الموجوده فى اللسان الأول من الآيات والجنبه الثانيه التي تظهر من خلال لسان الدليل الثاني، وهى جنبه الإعلاء.

((وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا)) (١) ((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)) (٢).

وما شابه ذلك. ويمكن القول أنّ كلتا الجنبتين، حاصلتان فى اللسان الأول؛ غايه الأمر أنّ جنبه الإعلام والنشر والبث ظاهره فى موضوع الدليل وهو الشعائر وجنبه الإعلاء والتعظيم وعدم الاستهانه مطويه فى متعلق الدليل وهو التعظيم.

((وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)) ((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ)) ((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)).

إذا خُلينا وهذا المعنى اللغوي فالمعنى عام؛ كما ذكر القرطبي أيضاً تبعاً لبعض اللغويين: كل أمرٍ أعلم بالله عز وجل أو أعلم بمعنى من المعانى المنتسبه إلى الله عز وجل فهو شعار، وشعائر.

فمن حيث الوضع اللغوي، والماهية اللغويه فإنّ الشعائر والشعار والشعاره هو كل ما له إعلام حسني بمعنى من المعانى الدينيه، وله إضافه ما بالله عز وجل، وبدينه وبأمره وبإرادته وبأحكامه وبمراضيه.

١- سورة التوبه، الآيه: ٤٠

٢- سورة النساء، الآيه: ١٤١

الفرق بين النسك والشعائر

فإذن الشعار ليس هو النسك من حيث هو نسك قد سُميت النسك مشاعر لأن فيها جنبه إعلام نسك الحج تسمى مشاعر بتطبيق المعنى اللغوي عليها، من جهة أن الحج يمثل مؤتمراً ومجمعاً ومحلاً لالتقاء وتقارب الأهداف المشتركة والغايات الموحّده لهم فحينئذٍ كل ما يمارسوه من أعمال بالرسم المجموعي يكون فيه جنبه إعلان للدين ولعظمه الدين، وفيه دلالة واضحة للوحده والألفة للأمة الإسلاميّه؛ ومن ثمّ سُميت مناسك الحج - دون غيرها من العبادات - بالمشعر باعتبار أن فيها جنبه الإعلام دون غيرها وربما تسمى صلاه الجماعه أيضاً بالمشعر وتسمى مساجد الله، بالمشعر، والسرّ في ذلك هو ما ذكرنا من أن هذه القاعده الشرعيّه الفقهيّه، لها حكمٌ متميز ومغاير لبقية الأحكام وليس كما قال بعض علماء العامه بأنّ الشعائر تعني دين الله لأنّ الشعائر هي الإعلام لدين الله، وإعلاء دين الله وبالتالي إحياء معالم الدين.

فلها متعلّق خاصّ وحكم خاصّ وموضوع خاصّ وسيتبيّن أيضاً أن جعل الشعائر وحكمها ليس ثانوياً.

المعنى الجامع بين اللغويين

فحينئذٍ، المعنى الجامع العامّ الذي يقف عنده اللغويون - في ماهية الشعائر - هي جنبه الإعلام الحسيّ وبعبارة أخرى: أن أيّ شيء أو أمر تظهر فيه مبارزه ديتيه وفيه جنبه إعلام عن معنى من المعاني الديتية، أو حكم من الأحكام الديتية، أو سلوك من القيم الديتية وما شابه ذلك يسمى شعاراً أو شعائر.

الجهه الرابعه: فى كفيته تحقّق الموضوع ومعالجه بعض قواعد التشريع

اشاره

بعد معرفه أنّ الأصل الأوّليّ ومقتضى القاعده الأوّليه هو أنّ الشارع إذا أورد عنواناً معيّناً في دليلٍ من الأدلّه فإنّه يجب أن يبقى على معناه اللغويّ.

أى أنّ كلّ دليل ورد من الشارع يبقى على معناه اللغويّ ما لم ينقله الشارع إلى الحقيقه الشرعيّه؛ هذا من جهه.

ومن جهه أخرى، هناك أمر آخر يضيفه الأصوليون، وهو تحقّق هذا العنوان وحصوله في الخارج.

فنحن تارة نتكلّم في مرحله التأطير والتنظير وفي أفق الذهن، أو في أفق اللوح باعتباره القانون، فحينئذ يبقى المعنى على حاله.

وتارة نتكلّم عن مرحله أخرى هي غير التنظير القانوني، بل هي مرحله التطبيق في الخارج والوجود في الخارج في هذه مرحله أيضاً، فما لم يعيّدنا الشارع ويتصرّف في الوجود الخارجي لأيّ عنوان؛ فالأصل الأوّليّ هو أن يكون وجوده ومجاله أيضاً عرفياً سواء كان له وجودٌ تكويني، أو كان له وجود اعتباري لدى العرف إلا أن يجعل الشارع له وجوداً خاصاً بأن ينصب دليلاً على ذلك

أمثله على تحديد الوجود الخارجي للموضوع من الشارع المقدّس

مثال الأول: في تحقّق الطلاق، لو قال الزوج: طلّقتُ امرأتى، أو أطلقك، أو سأطلقك فكلّ هذه الصيغ لا يُمضيها الشارع ولا يقَرّها، وهي غير مُحقّقه، ولا موجدّه للطلاق، وإن كانت في العرف موجدّه له لكن عند الشارع لا أثر لها إلا أن يقول: أنتِ طالق، بلفظ اسم الفاعل المراد منه اسم المفعول.

هنا الشارع وإن لم يتصرّف في ماهيته الطلاق ولم يتصرّف في عنوانه، بل أبقاه على معناه اللغوي، لكنّه تصرّف في كيفيه وجوده وحصوله في الخارج.

مثال الثاني: الحلف لا يكون حلفاً شرعياً بالله، والنذر لا يكون نذراً لله إلا أن تأتي به بالصيغه الخاصه، فهذا تصرّف في كيفيه الوجود فإن دلّ الدليل على كيفيه تصرّف خاصه من الشارع وفي كيفيه الوجود، فلا يتحقّق ذلك الأمر إلا بها.

أمّا إذا لم يُقَمّ الدليل من الشارع على ذلك، فمقتضى القاعده الأوليه أنّ وجوده يكون وجوداً عرفياً- تكوينياً كان أو اعتبارياً- ما لم يرد دليل من الشارع لتحديد وجوده وحصوله في الخارج.

نرجع إلى محلّ البحث؛ لو لم يكن دليل إلا عموم آيه ((لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ)).

وعموم آيه:

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)).

وقلنا أنّ المعنى يبقى على حاله، حيث إنّ الشارع لم يتصرّف في معناه اللغويّ الّذى هو ما يقال عنه مرحله تقنين القانون ولم يتصرّف أيضاً في مرحله التطبيق الخارجى من جهه خارجيه فما يتفق عليه العرف بحيث يُصبح تبيّناً وإضاءه لمعنى من المعانى الدينيه، يُصبح شعيره وشعاراً ويجدر التنبيه هنا على أنّ وجودات الأشياء على قسمين:

الوجود التكويني والوجود الإعتباري للأشياء

القسم الأوّل: هو الوجود التكويني؛ مثل: وجود الماء، الحجر، الشجر، الإنسان، الحيوان.

القسم الثاني: وجود غير تكويني، بل هو إعتباري- أى فرضي، ولو من العرف- مثل: البيع، فالبائع والمشتري يتفقان على البيع بخصوصياته فيتقيدان بألفاظ

الإيجاب والقبول فيها فحينئذ: هذا البيع أو الإجاره أو الوصيه أو المعامله ليس لها وجود حسيّ خارجيّ وإنّما وجودها بكيفيات إعتباريه فرضيه في عالم فرضيّ يمثّل القانون سواء قانون الوضع البشريّ، أو حتّى قانون الوضع الشرعيّ عند الفقهاء، إذ يحملون هذا على الاعتبار الفرضيّ فهو عالم اعتبار لما يتّخذه العقلاء من فرضيات.

العقلاء يفترضون عالماً فرضياً معيّناً لوحه خاصّه بالعقلاء، لوحه القانون العقلانيّ.

فوجودات الأشياء على أنحاء تارة نسق الوجود التكوينيّ، وتاره نسق الوجود الاعتباري، وإن كان اعتبارات الشارع وتقنيات الشارع وفرضيات الشارع وقوانينه يُطلق عليها أيضاً اعتبار شرعيّ ولكن من الشارع.

خلاصه القول

أنّ كلّ عنوان أخذ في دليل - كالبيع، أو الهبه، أو الوصيه، أو الشعائر، أو الطلاق، أو الزوجيه - إذا أُبقي على معناه اللغويّ؛ وأيضاً أُبقي على ما هو عليه من الوجود عند العرف فيها غايه الأمر أنّ الوجود عند العرف ليس وجوداً تكوينياً.

بل وجود طاريّ اعتباريّ في لوحه تقنياتهم وفي لوحه اعتبارهم مثلاً: حينما يقول الشارع في الآيه الكريمه:

((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) (١).

ليس معناه: أنّ البيع الحدي هو بيع عند الشارع قد أحله الله، لأن ذلك يكون تحصيل الحاصل، لأنّ البيع الحدي عند الشارع هو حلال من أساسه بل المقصود من:

((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) وكذلك: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) (٢).

١- سورة البقره، الآيه: ٢٧٥

٢- سورة المائده، الآيه: ١

المراد أنّ البيع والعقود التي تكون متداوله في أفق اعتباركم أنتم أيها العقلاء قد أوجبتُ- أنا الشارع- الوفاء بها وقد أحللتها لكم فإذا قد أبقاها الشارع على ما هي عليه من وجود ومعنى لغوي عند العقلاء والعرف.

وقد يتصرّف الشارع في بعض الموارد- كما بيّنا في الطلاق- حيث يقيدّها بوجود خاصّ.

فحينئذ، يتبيّن أنّ الأشياء قد يبقّيها الشارع على معناها اللغوي، ويبقى وجودها في المقام الآخر على ما هي عليه من وجود إمّا تكويني أو اعتباري.

ومن جهة أخرى، فإنّ علامه أو (الدال) إمّا عقليّه أو طبعيّه، أو وضعيّه.

فهل الشعائر أو الشعيره هي علامه تكوينيّه أم عقليّه أم طبعيّه أم هي وضعيّه؟.

الشعيره علامه وضعيّه

نرى أنّ الشعيره والشعار هي علامه وضعيّه وليست عقليّه ولا- طبعيّه وهنا مفترق خطير في تحليل الماهيّه للتصدي للكثير من الإشكالات أو النظريات التي تُقال في قاعده الشعائر.

نقول أنّ الشعيره هي علامه وضعيّه بمعنى أنّ لها نوعاً من الاقتران والربط والعلقه الاعتباريّه فالوضع هو اعتباري وفرضي بين الشيعيين.

والأمر كذلك في الأمور الدينيّه أيضاً مثلاً كان شعار المسلمين في بدر:

«يا منصور أمت»^(١) حيث يستحب في باب الجهاد أن يضع قائد جيش المسلمين علامه وشعاراً معيّناً للجيش.

الشعائر أو الشعاره هي ربط اعتباري ووضع جعلي فطبيعتها عند العرف هو

١- المنصور من أسماء الله سبحانه أمت يعني أمت الكافرين.

الاعتبار؛ حتّى شعار الدوله وشعار المؤسسات وشعار الأنديه، والوزارات.

والشركات التجاريه، والفرق الرياضيه لكنّ كلّ ذلك أمر اعتبارى فهو علامه حسّيه دالّه على معنى معين لكنّ الوضع والعلقه فيه اعتباريه.

فلا بدّ من الالتفات إلى تحليل أعمق لماهيّه الشعائر والشعيره فماهيّه الشعار والشعيره علامه حسّيه لمعنى من المعانى الدينيه ولكنّ هذه العلامه ليست تكويته، ولا عقليه، ولا طبعيه وإتّما هي علامه وضعيه.

فالشعائر هي التي تفيد الإعلام، وكلّ ما يُعلم على معنى من المعانى الدينيه، أو يدلّ على شىء له نسبه إلى الله عزّ وجلّ، فإنّ هذا الإعلام والربط بين المَعْلَم والمُعَلَّم به وهذا الربط هو فى الماهيه وضعى اعتبارى.

فالموضوع يتحقّق بالعلقه والوضع الاعتبارى.

وإذا كان تحقّق ماهيه الشعائر والشعيره بالعلقه الوضعيه الاعتباريه، وافترضنا أنّ الشارع لم يتصرّف فى كيفيه الوجود بمعنى أنّ المتشرّعه إذا اختاروا واتّخذوا سلوكاً ما علامه لمعنى دينىّ معين فبالتالى يكون ذلك السلوك من مصاديق الشعائر.

وكما قلنا أنّ ماهيه الشعائر تتجسّد فى كلّ ما يوجب الإعلام والدلاله فيها وضعيه والواضع ليس هو الشارع، لأنّه لم يتصرّف بالموضوع فبذلك يكون الوضع قد أُجيز للعرف والعقلاء.

كما ذكرنا فى البيع أنّ له ماهيه معينه، وكيفيه خاصّه حسب ما يقرّره العقلاء وكيفيه وجوده اعتباريه وذكرنا أنّ الشارع إن لم يتصرّف فى الماهيه والمعنى فى الدليل الشرعىّ، ولم يتصرّف فى كيفيه الوجود فالماهيه تبقى على حالها عند العقلاء؛ بخلاف الطلاق الذى تصرّف الشارع فى كيفيه وجوده فى الخارج.

الشعائر ومناسك الحجّ

ومما تقدّم: تبين خطأ عدّ مناسك الحجّ - بما هي مناسك - شعائر.

حيث إنّ الشعائر صفه عارضه لها وليست الشعائر هي عين مناسك الحجّ كما فسرّها بعض اللغويين بيان ذلك: حينما نقول مثلاً: «الإنسان أبيض»، هل يعنى أن الماهية النوعية للإنسان هي البياض كلاً أو حين نقول: «الإنسان قائم»؛ فهل يعنى أن الماهية النوعية للإنسان هي القيام كلاً، إذ القيام والبياض أو السمره، أو السواد ليست ماهية للإنسان، وإنّما هذه عوارض قد تعرض على الماهية وقد تزول عنها.

إنّ كنه الإنسان وماهيته بشىء آخر، لا بهذه العوارض وكذلك مناسك الحجّ، إذ ليست ماهية المنسك هي الشعار بل الشعار هو ما يكمن وينطوى فيه جنبه الإعلام والعلانية لشيء من الأشياء.

مثال آخر: لفظه «زيد» كنهها ليس أنّها سمّه لهذا الإنسان كنهها هو صوت متموج يتركب من حروف معيّنه نعم من عوارضها الطارئه عليها أنّها سمّه واسم وعلامه لهذا الإنسان وهذا من عوارضها الاعتباريه لا الحقيقيه، حيث إنّها علامه على ذلك الجسم.

إذن جنبه العلاميه لون عارض على أعمال الحجّ، أو على العبادات، أو على الموارد الأخرى لا أنّها عين كنه أعمال الحجّ وليس كون الشعائر هي نفس العباديه، ولا كون العباديه هي الشعائر.

أما كيف يسمح الشارع في أن يتصرف العرف بوضع الشعائر أو غير ذلك.

فهذا ما ستقف عليه لاحقاً إن شاء الله تعالى.

الترخيص في جعل الشعائر بيد العرف

إشاره

إنَّ الشارع حينما لا- يتصرّف في معنى معين ولا في وجوده في الخارج، فهل يعنى هذا تسويغاً من الشارع في أن يتخذ العرف والعقلاء ما شاءوا من علامه لمعاني الدين وبشكل مطلق؟ أم هناك حدود وقيود وما الدليل على ذلك؟.

هل اتّخاذ المسلمين لهذه المعالم الحسيّه معلماً وشعاراً، سواء كانت معالم جغرافيه، كموقع بدر وغدير حُجْم أو معلماً زمنيّاً، كمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته صلى الله عليه وآله وسلم وتواريخ الوقائع المهمه أو معلماً آخر غير زمانى ولا مكانى، كأن يكون ممارسه فعليّه هل هذا فيه ترخيص من الشارع أم لا؟.

للإجابة على هذا السؤال المهم لا بدّ من تحرير النقاط التاليه:

النقطه الأولى

وهذه هى جهه الموضوع فى قاعده الشعائر الدينيه، وهى أنّ العناوين التى ترد فى لسان الشارع إذا لم يرد دليل آخر يدلّ على نقلها من الوضع اللغوى إلى الوضع الجديد والمعنى الجديد، فهى تبقى على حالها، وعلى معانيها الأولى اللغويه.

النقطه الثانيه

أنّ تحقّق تلك الموضوعات وكيفيه وجودها فى الخارج إن كان الشارع صرّح وتصرّف بها فنأخذ بذلك، وإلاّ فإنّها ينبغى أن تبقى على كيفيه وجودها العرفى أو التكويني.

النقطه الثالثه

أنّ وجودات الأشياء على نسقين:

(أ) بعض الوجودات وجودات تكوينيه.

(ب) وبعض الوجودات وجودات اعتباريه.

وقد أشرنا سابقاً لذلك، ولكن لزياده التوضيح نقول: إنَّ عناوين أغلب المعاملات وجودها إعتباري كالبيع والإجاره، والهبه والوصيه والطلاق والنكاح وما شابه ذلك كل هذه العناوين كانت وجودات لدى العرف والعقلاء.

((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ))؛ ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) وغيرها من العناوين فأية: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) لسان شرعي وقضيه شرعيه تتضمن حكماً شرعياً وهو الحليته، بمعنى حليته البيع وصحته وجوازه ولم يتصرّف الشارع بماهية البيع ولا بكيفيته وجوده، إلا ما استثنى (١).

فكيفيته وجوده عند العرف والعقلاء تكون معتبره فما يصدق عليه وما يسمّى وما يُطلق عليه «بيع» في عرف العقلاء جعل موضوعاً لقضيه شرعيه، وهي حليته ذلك البيع وإلا فإنّ هذا الدليل ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) ليس المقصود منه البيع الشرعي، إذ البيع الشرعي أحله الله.

ولو كان البيع المراد في هذا اللسان هو البيع الشرعي، لما كان هناك معنى لحليته.

لأنّه سوف يكون تحصيلاً للحاصل البيع الشرعي إذا كان شرعياً فهو حلال بذاته فكيف يرتب عليه الشارع حكماً زائداً وهو الحليته.

فلسان الأدله الشرعيه والتي وردت فيها عناوين معينه إذا لم يتصرّف الشارع بها ولم يتعبّد بدلاله زائده، تبقى على ما هي عليه من المعاني الأوليه، وتبقى على ما هي عليه عند عرف العقلاء.

حينئذٍ يأتي البيان المزبور في لفظه «الشعائر» الوارده في عموم الآيات:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) (٢).

١- مثل حُرْمه وفساد بيع المكيل والموزون بجنسه مع التفاضل لأنه ربا ومثل بطلان بيع الكالي بالكالي وغيرها.

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ)) (١).

وقد مرّ بنا أنّ ماهيّة الشعيرة، أو الشعائر التي هي بمعنى العلامة إذا أضيفت إلى الله عزّ وجلّ أو أضيفت إلى الدين الإسلامي، أو أضيفت إلى باب من أبواب الشريعة، فإنّها تعنى علامه ذلك الباب، أو علامه أمر الله أو علامه أحكام الله وما شابه ذلك.

والعلامة- كما ذكرنا- ليست عين المنسك، وليست عين العبادة، وليست عين الأحكام الأخرى في الأبواب المختلفة وإنّما العلامة أو الإعلام شيء طارئ على هذه الأمور، كاللون الذي يكون عارضاً وطارئاً على الأشياء؛ فيكون طارئاً على العبادة أو المنسك أو الحكم المعين.

فجنبه الإعلام والنشر في ذلك الحكم أو في تلك العبادة أو ذلك المنسك تتمثّل بالشعيرة والشعائر وبهذا النحو أيضاً تستعمل في شعائر الدولة أو شعائر المؤسسة والوزارة- مثلاً- فهي ليست جزءاً من أجزاء الوزارة أو المؤسسة مثلاً وإنما هي علامة عليها.

فالتنتيجة أنّ الشعيرة والشعائر والشعار تبقى على حالها دون تغيير في كلا الصعيدين: صعيد المعنى اللغوي، وصعيد كفيته الوجود في الخارج.

فإطلاق الشعائر على مناسك الحجّ ليس من جهة وجودها التكوينيّ أو الطبيعيّ بل من جهة الجعل والاتّخاذ من الله عزّ وجلّ:

((وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ)) (٢).

يعنى باتّخاذ وضعيّ واعتباريّ أصبحت علامه ونبراساً للدين.

١- الحجّ: ٣٢.

٢- الحجّ: ٣٦.

هذه الشعائر في مناسك الحج، جعلت - بالوضع والاعتبار - علامةً للدين، ولعلو الدين، ولرقيه وانتشاره وعزته ونشر أحكامه.

بعد هذا البسط يتضح من ماهية الشعيرة ومن وجود الشعيرة، أن وجودها ليس تكويئياً والمقصود ليس نفي تكويئيه وجود ذات الشعيرة بل إنَّ تَعْنُونَ الشىء بأنه شعيرة وجعله علامة على شىء آخر تَعْنُونَهُ هذا؛ وجعله كذلك ليس تكويئياً بل اعتبارياً وإلا فالبدن هي من الإبل، ووجودها تكويئى.

ولكن كونها شعيرة وعلامة على حكم من أحكام الدين أو على عزه الإسلام شىء اعتبارى، نظير بقية الدلالات التى تدل على مدلولات أخرى بالاعتبار والجعل.

فالشعائر وإن كانت وجودات في أنفسها تكويئيه، ولكن عُلقتها ودلالاتها على المعانى إتخاذيه واعتباريه، بواسطة علقه وضعيته ربطته اعتباريه؛ هذا من جهة وجودها.

ومن جهة أخرى، فقد دللنا على أن الشعائر والشعيرة تكون بحسب ما تُضاف إليه كما قد يتخذ المسلمون الشعائر في الحرب مثلاً، كما ورد دليل خاص في باب الجهاد على استحباب اتّخاذ المسلمين شعاراً لهم مثل ما اتّخذه المسلمون في غزوه بدر، وهو شعار: «يا منصور أمت».

فالمقصود، إذا لم يرد لدينا دليل خاص على التصرف في معنى الشعائر أو الشعيرة - التى هي بمعنى العلامة كما ذكرنا - فإنه يبقى على معناه اللغوى الأولى.

الوجود الاعتبارى للشعيرة

وكذلك في الوجود الخارجى إذ المفروض أن المتشرّعه إذا اتّخذوا شيئاً ما كشعيرة، يعنى علامة على معنى دينى سامى معنى من المعانى الديئيه الساميه، أو حكماً من الأحكام العالیه، وجعلوا له علامة شعيرة وشعار وشعائر فالمفروض جعل ذلك بما هي

شعيره لا- بما هي هي أي بوجودها النفسى، لكن بما هي شعيره، (كاللفظ بما هو دال على المعنى لا يكون دالاً على المعنى إلا بالوضع) فالشعيره بما هي شعيره، أي بما هي علامه دالّه على معنى سامى من المعانى الدينيه وتشير بما هي علامه على حكم من الأحكام الدينيه الركيته مثلاً، أو الأصلية وهي دلالة اعتباريه، اتخاذه، وضعيه.

وهذا يعنى أنّها مجعوله فى ذهن الجاعل، وبالتبادل وبالتفاق تصبح شيئاً فشيئاً شعيره وشعار مثل ما يجرى فى العرف بأن يضعوا للمنطقه الفلانيه اسماً معيناً مثلاً وبكثره الاستعمال؛ شيئاً فشيئاً ينتشر بينهم ذلك الاسم فيتواضعون عليه، ويتعارف بينهم أنّ هذه المنطقه تُعرف باسم كذا، ويحصل الاستثناس فى استعمال اللفظ فى ذلك المعنى فينتشر ويتداول فحينئذ يكون اللفظ المخصوص له دلالة على المعنى المعين دلالة وضعيه.

خلاصه القول

إلى هنا عرفنا أنّ فى آيه:

((لَا تُجَلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) (١).

وآيه:

((وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (٢).

هناك ثلاثه محاور:

محور الحكم، ومحور المتعلق، ومحور الموضوع.

فنقول: لو كتبنا نحن ومقتضى القاعده، لو كتبنا نحن وهاتين الآيتين الشريفتين فقط و فقط فحينئذ، نقول: إنّ المعنى لشعائر الله، كالزوال، وكدلوك الشمس بقى على ما هو عليه فى المعنى ووجوده أيضاً على ما هو عليه من وجود، وقد بيّنا فى كيفيه وجوده

١- سورة المائده: ٢

٢- سورة الحج: ٣٢

أنها ليست تكويته، بل هي وضعيه واعتباريه واتخاذيه كما في آيه ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) نُبْقِيه على ما هو عليه من معنى، ونبقيه على ما هو عليه من وجود ووجوده هو وجود اعتباري لدى العقلاء.

وكذلك الأمر في شعائر الله، حيث هناك موارد قد تصرّف فيها الشارع بنفسه وجعل شيئاً ما علامه، وغايه هذا التصرّف هو جعل أحد مصاديق الشعائر كالمناسك في الحجّ.

وهناك موارد لم يتصرّف الشارع بها ولم يتخذ بخصوصها علامات معينه.

وإنما اتخذ المتشرّعه والمكلفون شيئاً فشيئاً فعلاً من الأفعال - مثلاً - علامه وشعاراً على معنى من المعاني الإسلاميه فتلك الموارد يشملها عموم الآيه:

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (١).

وكذلك يشملها عموم:

((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) (٢).

فلو كنّا نحن وهاتين الآيتين فقط يتقرّر: أنّ معنى الشعائر ووجودها هو اتخاذي بحسب اتخاذا العرف.

لكن قبل أن يتخذها العرف شعيره ومشاعر، وقبل أن يتواضع عليها العرف، والمتشرّعه والعقلاء والمكلفون لا تكون شعيره وإنّما تتحقّق شعيريتها بعد أن تنفّسى وتنتشر ويتداول استعمالها، فتُصبح رسماً شعيره وشعائر، ويشملها عموم ((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) و((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ)) فالمفروض أنّ المعنى اللغوي لشعائر الله هو معنى عامّ طُبّق في آيه سورة المائدة أو في آيه سورة الحجّ على مناسك الحجّ.

١- الحجّ: ٣٢

٢- المائدة: ٢

ولكن لم تُحصَر الشعائر بمناسبة الحج بل الآيه الكريمة دالّه على عدمه:

((وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ)) (١).

و (مِنْ) داله على التبعض والتعميم.

فإذن، اللفظ حسب معناه اللغويّ عامّ، ونفس السياق الّمدى هو سياق تطبيقي ليس من أدوات الحصر كما ذكر علماء البلاغه، فإنهم لم يجعلوا تطبيق العام على المصادق من أدوات الحصر.

بل علّل تعظيم مناسك الحج لكونها من الشعائر، فيكون من باب تطبيق العام على أفراده وذكرنا أنّ أغلب علماء الإماميّة من مفسّريهم وفقهائهم ومحدّثيهم ذهبوا في فتاواهم وتفاسيرهم إلى عموم الآيه لا إلى خصوصها، ومنهم الشيخ الطوسي في التبيان، حيث ذكر أقوالاً كثيرة نقلًا عن علماء العامّة، ثم بعد ذلك ذهب إلى أقوائيه عموم الآيه، وأنّه لا دليل على تخصيصها.

كما أنّ هناك دليلًا على ذلك من الآيه الشريفه ((وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ)) (٢)، حيث إنّ من الواضح أنّ حرّامات الله أعمّ من حرّامات الحجّ، هنا الموضوع للحكم هو مُطلق حرّامات الله وكذلك الأمر بالنسبه لشعائر الله في الآيه الأخرى.

فإذن لو كنّا نحن ومقتضى هاتين الآيتين، فهاتان الآيتان بحسب معناهما اللغويّ وبحسب وجودهما بين العقلاء وعُرف المكلّفين وجودهما اعتباري اتخاذي، ولو من قبل المتشرّعه.

هذا الكلام بحسب اللسان الأوّل في أدلّه الشعائر وقاعده الشعائر، أمّا بحسب اللسان الإلتزامي، فالأمر أوضح بكثير كما سنعرّض إليه.

١- الحجّ: ٣٦.

٢- الحجّ: ٣٠.

الاعتراض بتوقيفه الشعائر

إشاره

فى مقابل ذلك، أَدعى وجود أدله تُثبت اختصاص جعل الشعائر بيد الشارع المقدّس من حيث تطبيق وجودها كما أنّ الشارع حينما جعل البيع، صار له وجود وكيفية خاصّه وهو ذلك الوجود الذى رتب عليه الحليّه وأخذ فيه قيوداً معينه.

ويقرر ذلك بعينه فى بحث الشعائر كما هو الحال فى الطلاق؛ حيث إنّ الشارع جعل له كيفية وجود خاصّه.

فالشعائر لا بد أن تُتخذ وتُجعل من قبل الشارع، ومن ثمّ يحرم انتهاكها أمّا مجرد اتّخاذها والتعارف عليها والتراضى بها من قبل العرف والعقلاء لا يجعلها شعيره ولا يترتب عليها الحكم، أى وجوب التعظيم وحرمة الهتك.

أدله المعتبر

الأول: باعتبار أنّ الشعائر تعنى أوامر الله ونواهى الله، وأحكام الله، فلا بدّ أن تكون الشعائر من الله، فكيف يوكل تشريعها إلى غير الله سبحانه.

((إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ)) (١).

الثانى: ما فى الآيه من سورة الحج:

((وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ)) (٢).

من كونها شعائر الله، إنّما هو بجعل الشارع لا بجعل المشرّعه وآيه:

((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) (٣).

١- الأنعام: ٥٧.

٢- الحج: ٣٦.

٣- المائدة: ٢.

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ)) (١).

ترتبط كل منها بموارد مناسك الحج، ومناسك الحج مجعوله بجعل الشارع.

فالحاصل أن ألفاظ الآيات ظاهره في أن جعل الشعائر إنما هو جعل من الله وليس هو جعل وإنشاء واتخاذ حسب قريحه واختيار المتشرّعه.

الثالث: لو كانت الشعائر بيد العرف لا تسع هذا الباب وتراعى، ولما حُيِّدَ بحدّ بحيث يُعطى الزمام للعرف وللمتشرّعه بأن يجعلوا لأنفسهم شعائر كيف ما اختاروا واقتروا، وبالتالي سوف تطرأ على الدين تشريعات جديدة وأحكام مُستحدّثة ورسوم وطقوس متعدّده حسب ما يراه العرف والمتشرّعه، فتُجعل شعائر دينيه.

فإيكال الشعائر إلى العرف والمتشرّعه وإلى عامّة الناس المتديّنين سوف يستلزم إنشاء تشريع دين جديد وفق ما تُمليه عليهم رغباتهم وخلفياتهم الذهنيه والاجتماعيه.

الرابع: يلزم من ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال، حيث سيّتخذون بعض ما هو محرّم شعائر فيجعلونها علماً وعلامه على أمر ديني، وهذا تحليل للحرام؛ أو قد يجعلون لأشياء محلّله حرمة معينه مثلاً، لأنها إذا اتُّخذت شعيره وعُظِّمت فسوف يُجعل لها حرمة مع أن حكمها في الأصل كان جواز الإحلال والابتدال.

أمّا بعد اتّخاذها شعيره فقد أصبح ابتذالها حراماً وتعظيمها واجباً، فيلزم من ذلك تحريم الحلال.

جواب الاعتراض

والجواب: تاره إجمالاً- وأخرى تفصيلاً. أمّا الجواب الإجمالي: فهو وجود طائفة الأدلّه من النوع الثانی والثالث، حيث مرّ أنّ لقاعده الشعائر الدينيه ثلاثه أنواع من الأدلّه(١):

النوع الأول: لسان الآيات التي وردت فيها نفس لفظه الشعيره والشعائر.

النوع الثاني: لسان آخر: وهو ظاهر الآيات التي وردت في وجوب نشر الدين، وإعلاء كلمه الله سبحانه وبثّ الشريعة السمحاء.

وقد قلنا أنّ قاعده الشعائر الدينيه تتقوم بركنين:

ركن الإعلام والنشر والبثّ، والانتشار لتلك العلامه الدينيه ولذيهها.

وركن علوّ الدين واعتزازه وهذا اللسان نلاحظه في جميع الألسن لبيان القاعده، سواء كان في اللسان الأول الذي وردت فيه بلفظ الشعائر، أو في اللسان الثاني الذي لم يرد فيه لفظ الشعائر.

النوع الثالث أو اللسان الثالث من الأدلّه: الذي ذكرنا بأنّه العناوين الخاصه في الألفاظ الخاصه.

فلو بنينا على نظريه هذا المعترض فإننا لن ننتهي إلى النتيجة التي يتوخاها بأنّ الشعائر حقيقه شرعيه أو وجودها حقيقه شرعيه، لأنّ النتيجة التي يريد أن يتوضّل إليها هي الحكم ببدعيه كثير من الرسوم والطقوس التي تُمارس باسم الشعائر الدينيه المستجده والمستحدّته وهذه النتيجة سوف لا يصل إليها حتّى لو سلّمنا بأنّ الشعائر الدينيه هي بوضع الشارع وبتدخّله لعدم انسجام ذلك مع النمطين الأخيرين من لسان أدلّه الشعائر والوجه في ذلك يتّضح بتقرير الجواب التفصيلي على إشكالات المعترض.

١- راجع ص: ٢٩ - ٣٦ من هذا الكتاب.

الجواب التفصيلي الأول

إشاره

يتمّ بيانه عبر ثلاث نقاط:

النقطه الأولى: نعلق الأوامر بطبيعه الكليّ

ما ذكره علماء الأصول: من أنّ الشارع إذا أمر بفعل كليّ، مثل: الأمر بالصلاه «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»^(١) أو الأمر بعنق رقبه، أو الاعتكاف، ولم يخصّص ذلك الفعل بزمن معين أو بمكان معين أو بعوامل معينه، وإنّما أمر بهذه الطبيعه على حدودها الكليّ؛ كأن يأمر الشارع مثلاً بصلاه الظهرين بين الحدّين، أي بين الزوال والغروب، فالمكلف يختار الصلاه في أيّ فردٍ زمنيّ من هذه الأفراد، وإن كان بعض الأفراد له فضيله، إلا أنّ المكلف مفوّض في إيجاد طبيعه الصلاه وماهيته الصلاه وفعل الصلاه في أيّ فرد شاء وفي أيّ آنٍ من الآتات بين الزوال والغروب؛ سواء في أوّل الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت، كما أنّه مفوّض ومخير في إيقاع الصلاه في هذا المسجد أو في ذلك المسجد أو في منزل جماعه أو فرادى وبعبارة أدق: فإنّ المكلف مخير بين الأفراد الطوليّه للصلاه والأفراد العرضيه لها أيضاً^(٢).

وكذلك في مثال عنق الرقبه، فالاختيار بيد المكلف لعنق أيّ رقبه شاء، سواء كان المُعتق رجلاً أو امرأه، مُسنّاً أو شاباً، أسود أم أبيض وغير ذلك.

فحينئذٍ تطبيق هذه الماهيه وهذا العنوان الكليّ على الأفراد قد جعله الشارع بيد المكلف.

١- البقره: ٤٣، ٨٣، ١١٠.

٢- وقد ذكر هذا الأمر آيه الله الشيخ حسن المظفر في كتابه «نصره المظلوم»: ٣، وإليك نصّ عبارته: «وإذا كان سنخ الشىء عباده ومنسوباً إليه؛ سرت مشروعيتها إلى جميع أفراده من جهه الفرديّه» وهذه العبارة تشير إلى ما نحن فيه من أنّ الأمر بالكليّ الطبيعى يعنى مشروعيتها جميع أفراده، وإنّما التّخيير يكون بيد المكلف.

هذا الجواز في تطبيق طبيعه الكليته على الأفراد يسمونه في اصطلاح علم أصول الفقه بالتخير العقلي، يعني هناك جواز عقلي يتبع حكم الشارع والأمر بالطبيعه الكليه، والمكلف مخول بالتطبيق والتخير بين الأفراد، وهو ما يسمى تخيراً عقلياً، ليمتاز عن التخير الشرعي، والذي هو أن ينص الشارع بنفسه على التخير(١).

فهذا لا يُعدّ تشريعاً، أو إبداعاً، أو إحداثاً في الدين من قبل المكلف لأن المكلف إذا أتى بصلاه الظهر في هذا المسجد دون ذاك المسجد، أو أتى بالصلاه بثوب مطيب بطيب أو لم يأت به، أو إذا أتى بالصلاه في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، فإن هذه الخصوصيات في الواقع هي تطبيق لذلك الكليتي الطبيعي، وتطبيق لذلك الكليتي في ضمن هذه الأفراد والمصاديق والخصوصيات ولا يقال أنه نوع من البدعيه أو التشريع أو الإحداث في الدين من قبل المكلف، لأن الشارع (حسب الفرض) قد رسم وحدد للمكلف طبيعه كليته من خلال الأمر بها، وخوله أن يوجد هذه الطبيعه في أي مصاديق من المصاديق.

فلا- يقال في موارد وجود التخير العقلي والجواز العقلي في تطبيق الطبيعه على الأفراد والمصاديق أن هذا التطبيق إنما هو من تشريع المكلف، إذ المفروض أن الشارع سوغ له أن يطبق طبيعه الصلاه هذه في ضمن أي فرد، وجعله مختاراً في ذلك.

والمفروض هو أن المكلف حين إتيانه بهذه الطبيعه في ضمن تلك الأفراد لا يتدين بتلك الخصوصيه، وإنما يتدين بذلك المعنى الكلي والفعل الكلي الذي يطبقه في موارد الأفراد لا أنه يتدين ويتعبد بخصوصيه من خصوصيات الفرد.

وإنما هو يتعبد بتلك الطبيعه الكليه وبذلك المعنى الكلي الذي يعم الموارد والأفراد المتعدده.

١- كما في التخير الوارد في خصال الكفار له لمن أفطر متعمداً في نهار شهر رمضان، أن عليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً؛ فهذا تخيير شرعي.

بخلاف ما إذا أراد المكلف أداء الصلاة ونوى الفرد المخصوص (من الأفراد الطوائه والعرضيه) مثلاً نوى الصلاه المخصوصه فى أول الوقت بدل أن ينوى الطبيعته فى الفرد المزبور، أو نوى الصلاه فى المكان الخاص بأنه يتقرب إلى الله بالفرد من الصلاه المخصوصه الواجبه.

هنا يتحقق التشريع المحرم؛ لأن المكلف يتقرب ويتعمد ويتدين بفرد الصلاه المخصوصه ذات المواصفات المعينه، والحال أن الشارع لم يأمر بهذا الفرد بخصوصه وبل أمره بالطبيعته الصادقه والمنطقه على هذه الأفراد فالإتيان بالأفراد يقع على نحوين، والنحو الأول الذى ذكرناه هو الطريقه المتبعه، والمشى المرتكز لى المتشرع، حيث يقصدون الطبايع فى الأفراد.

فإذا أمر الشارع بطبيعته معينه أو سوغ امتثالها وتطبيقها لا يقال أن المكلف فى ضمن هذا الفرد قد أبدع أو قد أحدث فمرتكز المتشرع - خواصهم وعوامهم - عدم التأميل والتوقف فى المصاديق المُستحدثة وفى تطبيق الطبيعته على الأفراد المختلفه تحت ذريعه وطائله الابتعاد عن التشريع المحرم، بل هم يرون أن هذا نوع من امتثال أوامر الشريعه ونوع من التدين بما تحدده لنا الشريعه المقدسه.

فإذن ترسم لنا من هذه النقطه الأولى أن فى كل مورد يأمر الشارع بطبيعته كلياً ولا يقتيد بخصوصيه معينه فالمستفاد من ذلك الأمر هو الجواز الشرعى، أو قُبل الجواز العقلى التبعى بتطبيق هذه الطبيعته الكليه بالمعنى الكلى فى ضمن أى فرد من الأفراد؛ ويكون التدين فى تلك الأفراد والتعمد والتقرب بالطبيعته الكليه والمعنى الكلى الموجود والمتكرر فى ضمن تلك الأفراد والخصوصيات، ولا يكون ذلك تعدياً على ما رسم الشارع وليس إحداثاً فى الدين ولا ابتداءً ولا غير ذلك من المعانى.

النقطة الثانيه: تقسيم العناوين الثانويه

اشاره

العناوين الثانويه لها تقسيمات عديده؛ والذي يهمننا في المقام هو تقسيم العنوان الثانوي إلى: عنوان ثانوي في الحكم، وعنوان ثانوي في الموضوع.

العنوان الثانوي في جنبه الحكم

وهو ما يكون ملاكه ثانويًا، ومن ثم يكون حكمه ثانويًا، من قبيل عناوين الضمر، والخرج والنسيان والإكراه، والاضطرار والجهل وغيرها.

هذه العناوين الثانويه يقال لها أنها عناوين ثانويه في جانب الحكم، لأنها حينما تطرأ سوف تغير الحكم الأولي في المورد الذي تطرأ عليه بسبب طرؤ ملاك جديد، فهذه العناوين ملاكاتها ثانويه، ونقصد من قولنا ثانويه هو الطرؤ الثانوي للملاكات على الأفعال، فتغير ملاكها الأولي.

العنوان الثانوي في جنبه الموضوع

وهي حالات نسميها حالات طارئه، ولكن ليست حالات طارئه في الحكم والقانون بل حالات طارئه وعناوين ثانويه في جنبه الموضوع.

هذه الحالات الطارئه لا يكون ملاكها طارئًا ثانويًا، بل ملاكها وحكمها أولي، إنما موضوعها ثانوي، فهي ثانويه بلحاظ الموضوع أي أنها ثانويه وطارئه الموضوع.

مثلاً: القيام احتراماً للقدام أو مصافحته أو توسعه المجلس له؛ أو أي نوع من آداب الاحترام ربّما لم تكن هذه المظاهر أو بعضها فيما مضى من عهود البشريه، ولم تُستخدم هذه الرسوم والتقاليد لإبداء الاحترام، لكن شيئاً فشيئاً، صارت الأجيال المتعاقبه تستخدم أشكالاً أخرى في الاحترام والتعظيم.

فأخذوا يجعلون القيام وسيله وعلامه لإبداء الاحترام والتعظيم فهنا الاحترام والتعظيم بين الجنس البشري ليس حكماً طارئاً، وليس ملاكه استثنائياً، بلى هو حكم

أولّي من ضمن الأحكام الأوليّة المقرّره في الشرع، سواء شرع السماء أم شرع العقل أي ما يحكم به العقل مستقلاً.

فالاخترا م حكم أولّي يحكم به العقل، ويحكم به الشرع لكنّ المصاديق المستجدّه المُستحدّثه من أنحاء الاخترا م، كالمصافحه باليد والقيام، والإيماء بالرأس، وما شابه ذلك هذه المصاديق المتعدّده المختلفه من إظهار الاخترا م إنّما هي مصاديق طارئه للاخترا م فهنا الطرؤ والحاله الاستثنائيه والحاله المستجدّه ليست في الحكم، وإنّما هي مستجدّه في نفس الموضوع القيام مثلاً لم يكن متخذاً عند العقلاء أو عند البشريّه كوسيله لإبداء الاخترا م، لكنّه أصبح في العصور اللاحقه وسيله لإبداء الاخترا م مثلاً كما كان على صوره السجود في بعض العصور المتقادمه كذلك.

فتلبّس القيام بكونه وسيله لإبداء الاخترا م، هو نوع من الطرؤ والحاله الاستثنائيه والحاله غير الأوليّة، ولكن هذه الحاله الطارئه في علم القانون الوضعيّ أو الشرعيّ ليست طارئه في جانب الحكم بل في جانب الموضوع، وإلّا فحكم الاخترا م والتعظيم حكم أولّي وليس حكماً ثانويّاً لكن إيجاد الاخترا م في ضمن هذا المصداق أو هذا الموضوع حاله طارئه وليست حاله أوليّة.

حيث إنّ ماهيّة القيام: هي استواء صُلب الإنسان على رجليه، فالاخترا م ليس مخبواً ومطويّاً في ماهيّة بل هو عنوان طارئ استثنائيّ حالّ على القيام، وهذا معنى أنّه عنوان ثانويّ وحاله طارئه، ولكن ليس ملاكه ثانويّاً للحكم، بل ملاك الحكم فيه أولّي وحكمه ثابت؛ وإنّما كيفيّة الاخترا م تكون طارئه وثانويّه.

ففي علم القانون - سواء الوضعيّ أو الشرعيّ - هناك قسما ن من الحالات الطارئه وقسما ن من العناوين الثانويّه عناوين ثانويّه في طرف الموضوع، وعناوين ثانويّه في طرف المحمول (الحكم).

الفوارق بين العناوين الثانويّة في جنبه الحكم وفي جنبه الموضوع

الأول: أنّ الطرّو في العناوين الثانويّة في جنبه الحكم هو طرّو بلحاظ المحمول، أى بلحاظ الحكم والقانون والتقنين.

وأما العناوين الثانويّة الطارئة في الموضوع، فإنّ الطرّو فيها والاستثناء في نفس الوجود الخارجيّ للموضوع.

الثاني: أنّ العناوين الثانويّة في جنبه الحكم أو الحالات الطارئة في التقنين حالات طارئة في التقنين في الملاك؛ وأما الحالات الطارئة والعناوين العارضة على الموضوع فملاكها أوّلّي وليس بطارئ.

الثالث: تشريعات أى قانون سواء من القوانين الوضعيه أو السماويه، عندما تُشرّع لا يُراد منها أن تكون جامده، ولا أن تبقى في دائره عدم التفعيل، بل الغايه المنشوده من تشريع القوانين الأوّلّيه هو أن تُجرى وأن تطبّق، وأن تكون فعليّه في مجال التطبيق والممارسه، وتوصل إلى الملاكات وتحقّق الأغراض التي رسمها المقتن والمشرّع من تشريعاته.

فلا بدّ من الانتباه إلى أنّ العناوين الثانويّة والحالات الطارئة في قسم المحمول أو جانب الحكم يجب أن لا تأخذ مأخذاً واسعاً في التطبيق والمصادق الخارجيّ والتنفيذ وإلاّ لعاد الحكم الثانوي أوّلّيّاً وعاد الحكم الأوّلّي حكماً ثانويّاً، وهذا أمر مهمّ ينبغي الالتفات إليه.

وإذا ماجرى بواسطه العناوين الثانويّه، وبذريعه: «لا ضرر ولا حرج» وبسبب الاضطراب والنسيان وغير ذلك الاجتراء على إسقاط الأحكام الأوّلّيه واحده تلو الأخرى، فتُجعل الحالات الثانويّه حالات دائمه، بينما تُجعل الحالات الأوّلّيه حالات استثنائيّه شاذّه فإنّ ذلك نقض أصول أغراض التشريع إذ المفروض أنّ الأحكام الأوّلّيه

تبقى على حالتها الأوليه، يعنى أن تكون هي غالبه ودائمه وأكثره، والحالات الثانويه الاستثنائيه هي طارئه ونادره.

وهذا بعينه مُراعى فى القوانين الوضعيه أيضاً، حيث يحاول المنقذ أو المدير لأى شعبه إداريه أو وزاريه أن لا يفتح المجال للاستفاده من استثناءات القانون إذ المفروض أن الاستثناء حاله غير طبيعيه وليس حاله أوليه دائمه، بل حاله طارئه ولو فُتح الباب للحاله الاستثنائيه فى القانون، لانقلب الوضع وانعكس الأمر، حيث يُصبح القانون هو الحاله الاستثنائيه، وتصبح الحالات الاستثنائيه هي القانون، فالحذر من وقوع هذه الحاله يكون من باب المحافظه على أغراض القانون.

ومحلّ الكلام هو أن العناوين الثانويه للحكم ينبغى أن لا تنقلب إلى أحكام أوليه، بل تبقى حاله شاذه ومن ثم نجد الفقهاء فى فتاواهم فيما يرد عليهم من أسئله عامه الناس - بقدر الوسع والإمكان - لا يفتحون المجال لذريعه المستفتى فى الضرر والاضطرار والحرَج لتسويغ رفع الأحكام الأوليه بل يدققون ويفتشون ويتحرّون فى الحاله التى يُستفتى عنها فى العثور على مخرج غير ثانوى ويسعون فى تطبيق الأحكام الأوليه والتأكد مما يدّعيه السائل فقد تكون حاله الاضطرار أو الإكراه أو الإلجاء أو النسيان غير موجوده بل مجرد إدعاء أو وهم وجهاله لا واقع لها.

أمّا الحاله الطارئه والعناوين الثانويه فى الموضوع فلا - مانع من أن تصبح دائمه ومستمره؛ مثلاً: اتخاذ القيام وسيله للاحترام والتعظيم حيث يصبح القيام وسيله دائمه للاحترام والتعظيم، دون أن يكون فيه نقض لغرض التقنين الشرعى.

لأنّ المفروض أن التعظيم والا-حترام المتبادل بين الإنسان وبنى جنسه له ملا-ك أولى وليس ملا-كه ثانويًا، بل هناك غرض ومصلحه فى تقنينه أوليًا إنّما يكون الطرؤ أو الاستثناء فى تحقّق موضوعه فى هذا المصداق أو ذاك، لا- أن حُكمه وملا-كه وغرضه

ثانويّ استثنائيّ إنّما طريقه وجوده في الخارج حصل بها طرؤً تكوينيّ، فهي حاله طارئه تكوينيّه وليست حاله طارئه في فلسفه الحكم والملاك.

مثل هذه الحالات الثانويّه- التي هي في جانب الموضوع- لا يكون فيها نقض للغرض حتّى لو كانت دائميّه غالبه

الخلاصه ضروره التمييز بين شكلين ونحوين من العناوين الثانويّه والطارئه؛ فالعناوين الثانويّه الحكميّه لو انقلبت إلى دائميّه لكان ذلك نقضاً لغرض التقنين، ولكان إبداعاً وتشريعاً في الدين.

وأما الحالات الثانويّه في طرف الموضوع، فمع كون ملاكاتها أوليّه، فإنّها إذا كانت دائمه وغالبه في المصداق- كما مثلنا لذلك بالقيام دلالة على الاحترام والتعظيم- فلا- مانع من ذلك وليس فيه أيّ نقض لفلسفه التقنين أو منافاه لما يسمّى بالحكم أو الملاك، لأنّ المفروض أنّ فلسفه الحكم في التعظيم والاحترام أوليّه ودائمه، وليست استثنائيّه شاذّه طارئه. نعم في هذا المصداق أصبحت طارئه.

وهذا فارق مهمّ جدّاً بين العناوين الثانويّه في جانب الموضوع، والعناوين الثانويّه في جانب الحكم أو قل: الحالات الطارئه في جانب الموضوع والحالات الطارئه في جانب الحكم.

ثمره الفرق بين النوعين وهناك ثمرات عديده في الأبواب الفقهيّه لهذه الفوارق.

مثلاً: عندما يأمر الشارع في الآيه:

((فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ)) (١).

لم يقيد الإنذار بأشكال معيّنه، وكذلك الأمر في نشر الدين، والإعلام، حيث لم يأمر الشارع بوسيله وبأسلوب وبمصدق وبخصوصيته معيّنه في الإنذار فحينئذ يتخذ الإنذار أساليب تختلف كلما استجدت الأعصار، فلا يتحرج أحد من نشر أحكام الدين بواسطة وسائل الإعلام الحديثه من قبيل الإذاعة والتلفزيون أو الصحف والمجلات أو الإنترنت والقنوات الفضائية والبريد الإلكتروني وغير ذلك إذ بمقتضى النقطه الأولى لم يقيد الشارع الإنذار ولم يخصّيه بأسلوب معين فالشارع حينئذ سمح وجوّز كلّ المصاديق التي تُتحقق هذا العنوان في الخارج العمليّ.

فالتخيير العقليّ في محلّ البحث وهو الشعائر حاصل ومتحقّق حيث إنّ الآية الكريمة:

((يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ)) (١).

تبيّن أنّ غرض الشارع هو إتمام نوره وانتشاره واتساعه وعلوه.

فكلّ ما تتخذه نحن من أساليب ومصاديق وأشكال لنشر الدين ورفع بيوت الله سبحانه وما فيه إعلاء لكلمه المؤمنين تكون جائزه وصحيحه ولا يُتطرق إليها شبهه البدعه والتشريع.

فلو سلّمنا القول بأنّ الشارع قد جعل للشعائر حقيقه شرعيّه ووجوداً شرعيّاً اعتماداً على الصنف الأول من الأدله.

لكنّ الأدله من الصنف الثاني والصنف الثالث (٢) لم يحدّد الشارع فيها أسلوباً أو مصداقاً معيّناً للشعائر فإذا استحدث المسلمون وسائل وخصوصيات ومصاديق معيّنه ينشأ منها زياده ذكر الله سبحانه وانتشار نوره واعتزاز دينه، فلا تكون بدعه ولا تُعدّ تشريعاً محرماً.

١- التوبه: ٣٢.

٢- راجع ص: ٣٤-٣٨ من هذا الكتاب.

فالقائل بضروره كَون الجاعل للشعائر هو الشرع سوف لن ينتهى إلى النتيجة الّتى يحاول إثباتها وهى حرمه وضع الشعائر المتجدّده والمُستحدّثه، وذلك لما بيّنا من النقطتين السابقتين وهما:

١- تعبّد وتديّن المكلف بالطبيعه الكليّيه الموجوده، والمعنى السارى الحاصل فى المصاديق.

٢- تقسيم العناوين الثانويّه إلى:

(أ) عناوين ثانويّه فى جنبه الحكم.

(ب) عناوين ثانويّه فى جنبه الموضوع.

مع معرفه الفوارق بين هذين القسمين.

وجدير بالذكر أنّ الأمثله الّتى تُضرب فى العناوين الثانويّه إنّما أكثرها هى العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم، مثل: عناوين الضرر، الحرج، النسيان، الجهل، الإكراه وما شابه.

أمّا العناوين الثانويّه فى جنبه الموضوع، مثل: الاحترام فى ضمن مصداق القيام، أو المصافحه، أو المعانقه فهى لا تكاد تُذكر.

فمثلاً: مبحث اجتماع الأمر والنهى وطروء الصلاه فى الدار الغصبيّه ليس من قبيل العناوين الثانويّه فى جنبه الحكم، بل هو من قبيل العناوين الثانويّه فى جنبه الموضوع وكذلك مبحث التراحم.

النقطه الثالثه

إشاره

مصداق العناوين الثانويّه فى جنبه الموضوع يجب أن يكون مصداقاً محلّلاً فى نفسه بالحليّيه بالمعنى الأعمّ، الشامله للمكروه، والمقابل له لخصوص الحُرْمه.

فالحليّيه بالمعنى الأعمّ شامله للمستحبّ والواجب والمكروه والإباحه الخاصّه؛ فى

مقابل خصوص الحرمة والعناوين الكلّيه والأفعال الكلّيه العامه التي أمر بها الشارع بنحو كلّي، أي خيّرنا فيها التطبيق على أي مصداقٍ أو على أي فردٍ وإن كانت هي ذات ملاك أولّي وفعل أولّي، إلاّ أنّ طرورها في الخصوصيات والمصاديق هو طرورٌ ثانويّ، فلا بدّ أن يكون رسوّها ومصداقها ومهبطها محللاً بالمعنى الأعمّ.

فمن ثمّ يجب على الفقيه أن يثبت الحليّه أولاً بالمعنى الأعمّ في المصداق، ومن ثمّ يطرأ الوجوب.

والوجوب ليس وجوباً طارئاً من حيث الملاك، إذ الملاك أولّي، بل الطرور من جهة الموضوع.

وقد يثبته بالأصل العملي ويفرض الشكّ فيه من زاوية الحكم للمصداق في نفسه مثلاً: هل الضرر اليسير في الشعيره محلّل أم لا؟ فزياره القبور في نفسها (لو كان فيها ضرر يسير) في نفسها، هل فيها عنوان مفسده ذاتيه أو لا؟ في حال الشكّ وعدم الدليل نُجرى أصاله البراءه، ثمّ بعد ذلك نستدلّ بالعنوان الثانويّ من جنبه الموضوع (لا الثانويّ من جنبه الحكم) وهو إحياء الشعائر، فيحصل الجمع بين الجتّيتين كما إذا أراد المكلف أن يُصلّي الصلاه الواجبه التي لها حكم أولّي وشكّ في غصبيّه المكان، فيجرى البراءه أولاً، ثمّ يقوم بأداء الصلاه- وقد دخل وقتها أو تضيّق وقتها- فيكون مصداقاً للواجب.

فمن جنبه المعنى الكلّي العامّ هو ملاك أولّي وحكم أولّي وواجب مثلاً؛ أمّا من جنبه المصداق فيجب أن تثبت حليّته بالمعنى الأعمّ لكي تطبّق ذلك المصداق الكلّي عليه فليس هناك تدافع ولا تنافي بين الجنتيتين.

وهذه أحد الجهات اللازم توضيحها في هذه القاعده، وهي: أنّ العناوين الثانويه في جنبه الموضوع يجب أن يكون مصداقها محللاً بالمعنى الأعمّ.

ويستدلّ العلماء على أنّ المصداق لا بدّ أن يكون مُحللاً بالمعنى الأعمّ، إذ المفروض - كما قلنا - أنّ الأمر الشرعيّ بطبيعته عامّه، كالصلاه، والزكاه، والاعتكاف والشعائر يُستفاد منه تخيير عقليّ أو شرعيّ في تطبيق طبيعته الكليّيه على المصداق، وهو تجويز وتسويغ من الشارع في تطبيق هذا المعنى العامّ على المصداق.

ولا ريب أنّه لا يتناول الخصوصيات المحرّمه حفظاً ورعايه للتوفيق بين أغراض الأحكام الشرعيّيه نعم هذا التجويز والتسويغ يتناول حتّى المصداق المكروهه ولا - مانع من ذلك؛ مثل: الصلاه في الحّمّام، والصلاه في المقبره، وفي الأرض السبخه مثلاً وهذه الصلاه وإن كانت مكروهه إلّا - أنّها صلاه سائغه ومشروعه وإذا كان الحال كذلك، فلا بدّ من الإمعان في هذه القاعده، فإنّ الإمعان والتدبّر فيها يكشف لنا الستار عند اللبس الموجود بين موارد البدعه وبين موارد الشرعيّيه.

اجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد

هذا، ويلاحظ من بحث الفقهاء والأصوليين في مسأله اجتماع الأمر والنهي، نظير الصلاه في الدار المغصوبه؛ يلاحظ من بحثهم في تلك المسأله أنّ شمول دليل الأمر لموارد الأفراد المحرّمه مفروغ عنه، فالصلاه المأمور بها شامله لفرد الصلاه في الدار الغصبيّيه ولك أن تقول أنّ هناك قولين معروفين في مسأله اجتماع الأمر والنهي على تقدير وحده مصداق المأمور به والمنهيّ عنه:

أحدهما: وهو قول المشهور (١) شهره عظيمه واختاره صاحب «الرسائل» و«الكفايه» وهو تراحم الحكّمين، لا - التراحم في مقام الامتثال، بل التراحم بين ملاكّي الحكّمين ومقتضى المصلحه والمفسده فيقَدّم ويُراعى الأهمّ؛ ولا يخفى أنّ التراحم - وإن كان ملاكياً - فإنه لا يعنى سقوط دليل الحكم غير الأهمّ وعدم شموله لمورد اجتماع

١- ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ والآخوند والمحقّق العراقيّ والمحقّق الأصفهانيّ رحمهم الله وغيرهم.

الحُكَمَاءُ بل غايته هو فساد العباده لأجل أنّ التقرب فيها لا يصلح أن يكون بما هو مبغوض شرعاً ومحرم وليس لكون دليل طبيعه الصلاه المأمور بها قاصر الشمول عن مورد تصادقه مع الفرد الحرام.

ومن ثمّ حكم المشهور بصحة الصلاه في الدار الغصبيّه مع قصور المصلّي لجهله وغفلته عن غصبيّه الأرض، وتصحيحهم للصلاه المزبوره مُستند إلى نقطتين:

الأولى: هو شمول دليل الصلاه إلى الفرد المحرّم.

الثانية: عدم تنجز الحرمة على القاصر الذي أتى بالفرد المحرّم وأوقع الصلاه فيه وعدم معصيته، فلم يكن متجزئاً طاعياً على مولاه.. هذا، بخلاف القول الثاني(1) الذي يتبنّى التعارض في الفرد الذي يتصادق فيه الحكمان، فإنّ أصحاب هذا القول يبنون على سقوط دليل الأمر في مورد اجتماعه مع النهي لتحقيق التعارض بين الدليلين، فلا يكون دليل الأمر شاملاً لمورد الاجتماع.

وعلى ضوء ما تقدّم، قد تقرّر النسبه إلى المشهور قولهم بشمول أدلّه الأوامر إلى الفرد والمصادق المحرّم وعدم تقييد طبائع الأوامر في طرورها على المصاديق بما كان محللاً بالحليّه الأعمّ، سواء كانت تلك الطبائع المأمور بها ذاتيه لمصاديقها، أو عناوين ثانويه في جنبه الموضوع لآحاد المصاديق.

وحينئذٍ أمكن لنا أن نقول بشمول الدليل الأمر بالشعائر وتعظيمها وما شابه ذلك أو الأمر بالصلاه- مثلاً- لكلّ الموارد والمواطن المحلّله بالحليّه بالمعنى الأعمّ؛ وأمكن لنا أن نعمّم الدليل- دليل المشروعيّه- لكلّ تلك المواطن، ويكون ذلك الموطن مشروعاً وشرعياً وعليه الصفه الشرعيّه، وليس فيه واهمه للبدعه أو البدعيّه.

١- ذهب إليه المحقق النائينيّ قدس سره وجمّع من تلامذه مدرسته.

بعض أقوال العلماء في المقام

ونتعرض هنا لبعض أقوال الأعلام في المقام:

قال صاحب الحقائق قدس سره بعد ذكر مسأله كراهه لبس اللباس الأسود في الصلاة: «ثم أقول: لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام من هذه الأخبار، لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الحزن، ويؤيده ما رواه شيخنا المجلسي قدس سره عن البرقي في كتاب المحاسن: روى عن عمر بن زين العابدين أنه قال:

«لما قُتل جدّي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بنى هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيّزنها في حرّ أو برد، وكان الإمام زين العابدين يصنع لهنّ الطعام في المأتم»^(١).

فعلّ الخروج عن النهي في لبس السواد بعموم الأمر بإظهار شعائر الحزن، مع أنّ النسبه هي عموم وخصوص من وجه، ومقتضى عموم النهي شموله لمورد التصادق وهو من اجتماع الأمر والنهي.

وللميرزا القمي قدس سره صاحب القوانين في كتاب جامع الشتات^(٢) مجموعه من الأسئلة حول الشعائر الحسينية حيث قال بجواز الشبيه ضمن الشعائر الحسينية ورجحانه، واستدلّ على ذلك بعمومات البكاء والإبكاء، حيث إنّ عمومات البكاء والإبكاء لها مصاديق مختلفه يمكن أن تشملها.

وأحد المصاديق الموجهه للبكاء والإبكاء هو ما يكون في ضمنه التشبيه والتمثيل التي تثير عواطف الناظرين وتستدرّ دموعهم وذكر رحمه الله أنه على تقدير عموم حرمة تشبه الرجل بالمرأه، أو المرأه بالرجل (في الشبيه قد يُضطرّ إلى تشبه الرجل بالمرأه) فاستدلّ على جواز هذا الفرد من الشبيه أو التمثيل بعموم أدلّه البكاء والإبكاء وقال

١- الحقائق الناضره: ٨: ١٨، نقلاً عن المحاسن للبرقي: ٤٢٠.

٢- جامع الشتات ٢: ٧٨٧، الطبعة الحجرية.

بأنه على تقدير عموم حرمة التشبه لهذا المصداق نقول إمّا بالتعارض أو بالتزاحم، فإذا قلنا بالتعارض سوف يتساقطان؛ أى يسقط عموم دليل الشعائر وعموم دليل الحرمة أيضاً وتكون الفائدة بعد سقوط حرمة الشبيه أن يبقى الفعل حينئذٍ على الجواز بإجراء أصالة البراءة وهو فى صدد إثبات الجواز والحليّة فمن ثمّ، لو نتج عن العمومين التعارض من وجه، فغاياته أن يتساقط العمومان ثمّ نتمسك بأصالة البراءة.

وإذ قلنا بينهما التزاحم، فعمومات البكاء والإبكاء أرجح وأهمّ فتقدّم.

وقد ذهب السيّد اليزدى قدس سره أيضاً فى أجوبته عن الشعائر الحسينيّة (١) إلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق من رجحان لبس السواد على الكراهة لإظهار الحزن والتفجّع والتألّم على مصاب الحسين عليه السلام.

وذهب السيد الكلبايگانى قدس سره فى فتاواه (٢) إلى جواز الشبيه، تمسكاً بعمومات رجحان البكاء والإبكاء (مع أنّ عموم البكاء والإبكاء لا- يشير إلى مصاديق خاصّه، وإنّما يتناول بعمومه مصاديق متعدّده، ومع ذلك استفاد المشروعيه للمصداق الخاص بعمومات البكاء).

وقد ذكر الشيخ حسن المظفر قدس سره فى كتابه نصره المظلوم، ما لفظه:

(لا شكّ أنّ إظهار الحُزن ومظلوميّه سيّد الشهداء عليه السلام والإبكاء عليه وإحياء أمره بسنخه عباده فى المذهب، لا بشخص خاصّ منه ضروره أنّه لم ترد فى الشريعة كيفيّة خاصّه للحزن والإبكاء وإحياء الذكر المأمور به ليقصر عليه الحزين فى حزنه، والمُحیی لأمرهم فى إحيائه، والمُبكي فى إبكائه وإذا كان سنخ الشىء عبادةً ومندوباً إليه سرت مشروعيتها إلى جميع أفراد من جهه الفردية) (٣).

١- فى حاشيته على رساله الشيخ جعفر التستريّ (طبعه قديمه).

٢- مجمع المسائل.

٣- نصره المظلوم: ٢٢.

فما تشير إليه كلمات الأعلام هو استفادته مشروعياً المصاديق المستجده المُستحدثة للشعائر بنفس عموم العام، ولا يبنون على البدعيه أو التشريع المحرّم، لأنّ عموم ذلك العام ينطبق على مصاديقه بمقتضى النقطه الثانيه التي ذكرناها، وهي أنّ بعض العناوين الثانويّه التي لها ملاكات أوليّه لكن موضوعها طارئ و ثانويّ فطروّ هذا الموضوع على تلك المصاديق يستنبط العلماء منه مشروعيه تلك المصاديق، وهذه حقيقه فقهيه يتغافل عنها القائل ببدعيه الشعائر المستجده والمتّخذة حديثاً.

وفي عبارته للشيخ جعفر كاشف الغطاء أيضاً (١): «وأما بعض الأعمال الخاصه الرجعه إلى الشرع، ولا دليل عليها بالخصوص، فلا تخلو بين أنّه تدخل في عموم، ويُقصد بالآتيان بها الموافقه من جهته (يعنى جهه العام التي انطوت تحته تلك الخصوصيه) لا من جهه الخصوصيه كقول: «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» في الأذان لا بقصد الجزئيه ولا بقصد الخصوصيه - لأنها معاً تشريعيّ - بل بقصد الرجحان الذاتيّ أو الرجحان العارضيّ، لما ورد من استحباب ذكر اسم عليّ عليه السلام متى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم».

فحينئذٍ الشهاده الثالثه مع عدم البناء على قصد الجزئيه، بل البناء على قصد الاستحباب العام، فلا يُحكم عليها، بالبدعيه كما وقع عند بعض المتوهّمين وأثاروا دائره هذا البحث حيث المفروض أنّ من يأتي بها إنّما يقصد جهه العنوان العام، وهو

١- كشف الغطاء: ٥٣-٥٤، الطبعه الحجريّه. (يبدأ كتابه بأصول الدين، ثم بعد ذلك بأصول الفقه، ثم بعد ذلك بالقواعد الفقهيه، ثم يشرع بالفقه) فأحد القواعد التي يبحثها الشيخ كاشف الغطاء الكبير في القواعد الفقهيه في الصفحه المذكوره سطر: ٣٣ يبحث حول الفارق والفيصل بين البدعيه والشرعيه (وهذا جدّاً مهمّ، حيث إنّ الشيخ كاشف الغطاء هو أول من واجه من علماء الإماميه شبهات وإشكالات الوهّابيه في كتابه المعروف «منهج الرشاد») يذكر أمثله ومصاديق منها ما يتعلّق بالشعائر الحسينيه.

اقتران ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذكر علي عليه السلام واستحباب ذلك.

كالعموم الوارد في استحباب الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسم النبي محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا يكون جفاءً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكما لا نحكم بالبدعيه في الصلاة عليه أثناء الأذان كذلك ذكر الشهاده الثالثه في الأذان لا نحكم عليه بالبدعيه.

إذن يجب التفرقه في أنحاء العمل المأتى به أنه هل يُؤتى به من جهه العموم استناداً إلى مشروعيه عموم العام بخلاف ما إذا أتى به بقصد الخصوصيه بما هي هي، حيث تأتي شبهه التشريع والبدعه والشرعيه أما إذا أتى به استناداً إلى العموم فلا بدعيه في البين، بل ذلك بواسطه مشروعيه نفس العموم.

فالمستند والمدرك والشرعيه مترشحه وآتية من نفس العموم، لا من تخرّص واقتراح المكلف.

مثال آخر يذكره صاحب كشف الغطاء: وكقراءه الفاتحه بعد أكل الطعام وبقصد استحباب الدعاء، لما ورد فيه أنه من وظائفه (يعنى من الوظائف المستحبّه للطعام)، أن يدعو بعد الطعام، وأفضله أن يكون بعد قراءه سبع آيات، وأفضلها السبع المثاني وكما يُصنع بقراءه الفاتحه في مجالس ترحيم الموتى على الرسم المعلوم والطريقه المعهوده أو إخراج صدقه عند الخروج من المنزل وورد في كتاب كشف الغطاء:

«وتشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو الشمر. ودقّ الطبل وبعض آلات اللهو، وإن لم يكن الغرض ذلك (يعنى اللهو) وكذا مطلق التشبيه».

«وجميع ما ذكر وما يشابهه، إن قصد به الخصوصيه كان تشريعاً، وإن لوحظ فيه الرجائيه من جهه العموم فلا بأس به» (١).

إطلاله على سنن المتشرّعه المستجدّه

الكلام عن السُّبُل والسنن الدينيّه الاجتماعيّه المستجدّه، والطقوس الاجتماعيّه المُستجدّه المُستحدّثه، لا بعنوان الشعائر الدينيّه بخصوصها، بل بعنوان السنن الاجتماعيّه التي تُتخذ كطقوس عباديّه في مناطق معيّنه كما مثل الشيخ كاشف الغطاء بكيفيّه الدعاء بعد الطعام بقراءه سورهِ الفاتحه ورسوم أخرى، هذه كلّها سنن اجتماعيه متلونه بالواعز الشرعيّ الدينيّ وقد لا نعثر عليها بعناوينها في الأبواب الفقهيّه.

بعباره أخرى: نجد بعض المذاهب الإسلاميّه يواجه هذه السنن المُستحدّثه والحسنه في المجتمع ويصفها بالبدعيّه والإحداث في الدين مع ورود العموم النبويّ المتواتر بين الفريقين: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١).

فضلاً عن العمومات الخاصّه بالأبواب المختلفه والسنن الدينيّه الاجتماعيّه المُستجدّه- السنن الحسنه- قد تكون في باب الآداب والأخلاقيات التي لم تحصل على صبغه عباديّه لكن يتعاطاها المتشرّعه اعتماداً على أنّ الفعل مرضيٌّ عند الشارع وليس مأموراً به بالأمر العباديّ الخاصّ، بل هو مشمولٌ للعمومات، ويتّخذهُ المتشرّعه سُنَّةً اجتماعيه.

فما هي ضابطه الشرعيّه؟ وما هي ضابطه البدعيّه؟ سواء في الشعائر المُستجدّه، أم في بحث السنن والآداب الدينيّه الاجتماعيّه المُستجدّه.

هل يمكن استفاده الجواز من دليل:

«مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

والتدليل على شرعيه الآداب والسنن التي تستحدث من قبل المتشرّعه؟.

هل يعطى هذا الدليل نوعاً من التحويل بيد المتشرّعه؟ ثم ما هو محلّ هذه المنطقه من التشريع؟ هذا بحث مستقل، وسنرى أنّ هذه المنطقه التي قُوض فيها التشريع تشمل بعض السنن الاجتماعيه المشروعه في دائره معينه، في الوقت الذي مُنع التفويض في موارد أخرى.

أى سُوغ في بعض ومُنع في بعض آخر وسوف نبيّن أنّ هذه المنطقه هي نفس منطقه اتّخاذ الشعائر وهي منطقته تطبيق العمومات أو العناوين الثانويّه في جنبه الموضوع على المصاديق.

يُنقل أنّ الميرزا النوريّ قدس سره (صاحب كتاب مستدرك الوسائل) هو الذي شيّد سُنّه السير على الأقدام من النجف إلى كربلاء بقصد زياره سيّد الشهداء عليه السلام في الأربعين وإن كانت الروايات تدلّ على العموم مثل ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام:

«مَن أتى قبر الحسين عليه السلام ماشياً كَتَبَ اللهُ له بكلِّ خطوه ألفَ حسنه، ومَحَى عَنْهُ ألفَ سيئه ورَفَعَ له ألفَ درجه»(٢).

ولكن على صعيد سُنّه وطقس خاص كالسير لزياره النصف من رجب والنصف من شعبان ونحو ذلك، قد تتفشى وتنتشر سُنّه وعاده خاصّه لدى المؤمنين فتقرّر المشروعيّه بواسطه العموم الذي يشمل كلّ المصاديق ويتناول المصاديق المحلّله بالحايّه بالمعنى الأعمّ أو قد يعتمّ تناوله للمحرّمه منها والمنجزه كما مرّ.

١- المصدر السابق.

٢- وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٢؛ كامل الزيارات: ١٣٣

خلاصه القول فى النقطه الثالثه

أنّ الشارع إذا أمر بالمعنى العام الكلى، فإنه يستفاد من ذلك التخيير أو الجواز الشرعى فى التطبيق على الأفراد المتعدّده، ومقتضى هذا التخيير والجواز هو التطبيق على الموارد والأفراد فى الخصوصيات المتعدّده؛ مثل ما إذا أمر الشارع بالصلاه، أو أمر ببرّ الوالدين، أو بمودّه ذوى القربى، أو أمر بفعل من الأفعال الكليه فيجوز تطبيق هذه الطبيعه الكليه بالمعنى العام على أفراد الخصوصيات فى الموارد العديده، باعتبار أنّ الشارع لم يقيد الفعل المأمور به بخصوصيه أو بقيد خاصّ معيّن إلاّ أنّ هذا الجواز العقلى فى تطبيق الطبيعه على الموارد والخصوصيات الكثيره لا يشمل موارد كون الأفراد محرّمه؛ فهذا الجواز والتخيير إنّما يحدّد بدائره الأفراد المحلّله.

فهذا حال العناوين الثانويه التى تطرأ على المصاديق ومثل طرؤ الصلاه على المصاديق قد يقال أنّها حاله ثانويه مثلاً: الصلاه حاله ثانويه فى الدار الغصبيه، أو الصلاه فى الأرض المخطوره أو الأرض السبخه، على كلّ حال طرؤ العنوان الكلى على الأفراد المخصوصه يكون طرؤاً ثانوياً، والمفروض، بمقتضى النقطه الاولى التى ذكرناها، وهى أنّ للمكلف التخيير فى تطبيق الكلى على موارد الأفراد العديده وبمقتضى النقطه الثانيه ذكرنا أنّ الطبيعه الكليه تكون حاله ثانويه بالنسبه للأفراد وللخصوصيات.

وبمقتضى النقطه الثالثه أيضاً فالمفروض أنّ هذا العنوان الثانوى فى جنبه الموضوع لا فى جنبه الحكم؛ وهذا العنوان الثانوى فى جنبه الموضوع لا يسوغ تطبيقه فى الفرد الحرام وإنّما يختصّ بدائره الأفراد المحلّله (١).

١- وقد ذهب بعض العلماء مثل الميرزا القمى قدس سره وغيره إلى أكثر من ذلك، حيث عمّم دائره تطبيق متعلّق الأمر على المصداق المحرّم فيما إذا كانت الحرمة غير منجزه، بل يتناول العموم كذلك الفرد المحرّم المنجز أيضاً، وإن امتنع الامتثال فى الصوره الأخيره، لكونه فاسداً، لبداهه امتناع التقرب بالمصداق المحرّم.

وقد قرأت بعض كلمات الأعلام التي مؤدّاهَا أنّ مثل إظهار الحزن والبكاء على مصاب الحسين عليه السلام إذا كان مصداقه لبس السواد- الذي هو مكروه في الصلاة مثلاً- ومثل الشبيه وغيره يسوغ اتّخاذه شعيرةً لإظهار الحزن على مصاب الحسين عليه السلام فيلاحظ في الكثير من فتاوى أساطين الفقه أنّهم سوّغوا اتّخاذها شعيرة وحكموا بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان الحزن فانتهى البحث إلى ضروره تحليل ضابطه التعارض وضابطه التراحم كى يتمّ تمحيص دائره تطبيق العمومات للطبائع المأمور بها والمندوب إتيانها وأنّ ديدن الفقهاء في الفتاوى المختصّه بالشعائر، والتي أشرنا إلى بعضها، هو التمييز بين التعارض والتراحم للأدلة ومعرفه الضابطه للفرقه بينهما، حيث إنّ مع التعارض سوف يُزوى الدليل المبتلى بالتعارض، يُزوى عن التمسك به كمستند ويسقط وبعبارة أخرى، سوف لا يكون مستنداً شرعياً، ولا مَدْرَكاً شرعياً، وبالتالي ما يؤتى به من مصاديق تكون غير شرعيّه.

وأما إذا بنينا على التراحم، فلا يسبب ذلك سقوطاً للدليل، فيكون حكمه فعلياً بفعليّه موضوعه، فيجوز الاستناد إليه شرعاً فلا بدّ من معرفه ضابطه التراحم والتعارض في هذه النقطة الثالثه من الجبهه الرابعه.

ضابطه التعارض والتراحم

إنّ ثمره هذه الضابطه هي معرفه الموارد التي ينعدم ويُلغى فيها الدليل، فيكون عملنا في المصداق بلا شرعيّه، ويُحكم عليه بالبدعيّه؛ بعكس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدليل بالفعل، فيكون عملنا عملاً شرعياً ومستنداً إلى مدارك شرعيّه.

وهذه الزاويه هي أحد الزوايا التي تدفع البدعيّه في المقام، وتثبت الشرعيّه.

والضابطه هي أنّ: كلّ مورد يكون فيه بين الدليلين تنافياً وتضاداً وتنافراً في عالم

الجعل والتشريع، مثل طلب النقيضين كما في «صلّ» و«لا- تصلّ» فهنا يتحقّق التعارض؛ وبعبارة أخرى: أن يكون التنافي بين الدليلين غالبياً أو دائماً على صعيد التنظير والإطار لطبيعته متعلّق كلّ من الدليلين، سواء كانت النسبة نسبه عموم وخصوص من وجه، أو عموم وخصوص مطلق، أو تباين، سوف يكون تعارضاً أمّياً التزاحم فهو أن التنافي والتنافر بين الدليلين ليس ناشئاً من عالم الجعل والتشريع، وإنّما يطرأ في عالم الامتثال والتطبيق، أى أنّ التنافي هنا ينشأ بين الدليلين من باب الصدفة والاتّفاق مثل تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغريق بالمرور على أرض مغموبه.

هذه هي الضابطة بين التعارض والتزاحم.

وحالات العلاقة بين الأدلّه هي حالات عديدة جداً وبمعنا الفهرسه فقط نذكر أنّ هناك: وروداً وتوارداً وحكومته في مقام التنظير ومؤدى الدليل أى هناك تعارض وتزاحم ملاكى وتزاحم إمتثالى وحكومته في مقام الامتثال أو إحرازه.

وهذه حالات عديدة لكن لا تعيننا الآن، بل يعيننا في المقام هو التفرقه بين التعارض وعدمه من الحالات الأخرى.

أمّياً حالات عدم التعارض فلها بحث آخر والمهمّ التثبت من عدم وجود تعارض في البين؛ لأنّ التعارض سوف يؤدّي إلى إزواء وإسقاط أحد الدليلين أو كلا الدليلين عن المورد فسوف يكون المصداق والتطبيق في ذلك المورد خلواً من الدليل ومجرداً عن الشرعيّه.

إذن الاتفاقيه في تنافي الدليلين على صعيد المؤدى الفرضيّ والدائميّه هي ضابطه التعارض وعدم التعارض ولذلك نجد في العديده من موارد اجتماع الأمر والنهي- التي هي عموم من وجه- أنّهم لا- يلتزمون بالتعارض لاتّفاقيه التنافي وعدم دائميّته وموارد التضادّ أيضاً ومسأله التزاحم في الامتثال بين الحكمين- كالصلاه وتطهير المسجد- هي

مسأله التلازم الاتفاقي بامثال أحدهما لترك الآخر واتفاق التقارن لدليلين في ظرف واحد، تكون النسبه شبيهه بعموم وخصوص من وجه أيضاً لكنّها اتفاقيه وليست بدائميّه.

وليست الدائميّه والاتفاقيه بلحاظ الزمن كما قد يتبادر في الذهن، بل المراد هو أن نفس مفاد الدليلين في أنفسهما بغض النظر عن التطبيق الخارجي، وبغض النظر عن الممارسه الخارجيه، والمصداق الخارجي يتحقق بينهما تنافي وتنافر.

الدليلان في نفسيهما لو وضعتهما في بوقه الدلاله وبوقه التنظير والمفاد الفرضي يحصل التنافي بينهما.

وتاره الدليلان في نفسيهما في عالم الدلاله وأفق الدلاله وأفق المفاد، أي بلحاظ الأجزاء الذاتيه لماهيّه متعلق الدليلين هناك نقطه تلاقي واتحاد بين المتعلقين، مع كون حكميهما متنافيين أي بلحاظ إطار طبيعه كل من متعلق الحكمين، بغض النظر عن التطبيق والمصداق والممارسه الخارجيه نفس مؤدى دلاله الدليلين ليس بينهما تنافٍ وإنما نشأ التنافي من ممارسه خارجيه، أي من وحده الوجود لا من وحده بعض أجزاء الماهيه فإن كان التنافي نشأ من ممارسه خارجيه فيقرّر أنّ التنافي اتفاقي، وإن كانت الممارسه طويله الأمد في عمود الزمان لكنّها ليست من شؤون الدلاله والتقنين وإنشاء القانون فليس هناك تكاذب في الجعل وأما إذا كانت بلحاظ نفس مؤدى ماهيه كل من المتعلقين ودلاله الدليلين فهو من التعارض. وإن مبنى المشهور شهره عظيمه أنّ النسبه بين العناوين الثانويه في جنبه الحكم، مثل: الضرر، الحرج، الإضرار، الإكراه، النسيان، وغيرها هذه العناوين الثانويه في جنبه الحكم نسبتها مع الأحكام الأوليه ليست نسبه التعارض بل نسبه التزاحم ويعبرون عنها بأنّها «حاكمه» على أدلّه الأحكام الأوليه يعنى حاكمه في صوره الدلاله، أو وارده في صوره الدلاله لكنّ هذه الحكومه أو الورود في صوره الدلاله هي لباً تزاحم.

ومن ثمرات هذه الضابطة التي تميّز التعارض عن عدم التعارض، والاتفاقيه والدائميّه أنّ النسبه بين العناوين الثانويّه في جنبه الحكم والأحكام الأوليه هي نسبه اتفاقيه لأنّ الضرر أو الحرج أو النسيان أو الإكراه نشأ بسبب الممارسه الخارجيه.

والإلّا- ففي الفرض التقرّري لمعنى وماهيته مؤدّى كلال- الدليلين يتبين أنّه لا- تصادم بين دليل الإكراه أو الضرر- مثلاً- وبين أدلّه الأحكام الأوليه وهذا دليل على أنّ التنافي ليس بسبب الدلاله وإنّما هو بسبب الممارسه الخارجيه وفي عالم الامتثال.

بخلاف ما اذا كان التنافي والتصادم دائميّاً وغالبياً فهو تعارضيّ.

فبمقتضى النقطه الثانيه: أنّ هذه العناوين الكليه حالات ثانويه في المصداق، لكنّ ملاكها أولي فتكون ملاكاً أولياً للمصاديق؛ وإن كانت حالات ثانويه في المصداق، فكونها ثانويه في المصداق، لا يُتوهم ويُتخيّل منه أنّها ثانويه واستثنائيه وشاذّه الملاك بل حكمها أولي إنّما هي ثانويه الموضوع هذا بمقتضى النقطه الثانيه

وبمقتضى النقطه الثالثه: أنّ الشرعيّه باقيه وإن كان المصداق حُكمه الكراهه، فضلاً عن الاستحباب، فضلاً عن الإباحه، فضلاً عن الوجوب.

بل ولو كان المصداق محرّماً إذا كان غير منجز؛ ويكون حينئذ من قبيل اجتماع الأمر والنهي، سواء مع المندوحه أو بدونها(١)، بل في تصوير بعض الأعلام ولو كان منجزاً(٢) بشرط الاتفاقيه في التصادق.

١- إذا كان الأمر هو «صلّ» والنهي «لا- تغصب» فمع المندوحه: أي مع فرض التمكن من الخروج من الأرض المغصوبه وأداء الصلاه في مكان آخر والمندوحه معناها: التمكن والمجال والسعه وفي هذه الصوره لا يتحقّق التراحم أصلاً أما بدون المندوحه: فهي في فرض عدم التمكن من الخروج من الأرض المغصوبه، فهنا يتحقّق التراحم لعدم إمكان امتثال الحكمين معاً فيقدم الأهمّ منهما.

٢- مثل وجوب الصلاه وحرمة الغصب غايه الأمر أن تنجز الغصب يمانع من صحّه الصلاه ولا يمانع من شمول الأمر بالصلاه للفرد الغصبيّ وقد ذهب إلى ذلك الميرزا القميّ قدس سره.

والمفروض أنّ اتّخاذ الشعائر واتّخاذ سُبُل ووسائل الإنذار والبثّ الدينيّ ووسائل إعزاز وإعلاء الدين، المفروض أنّه اتفاقى بلحاظ تقرّر معنى ومؤدّى الدليلين - دليل الشعائر ودليل الحرمة - لأنّ التصادق بسبب الخارج، وهو ليس بدائميّ.

فمن ثمّ نقول في الجبهه الرابعه، أنّنا لو سلّمنا بنظريّه القائل بأنّ الشعائر حقيقه شرعيّه، فلن ننتهي إلى النتيجة التي يأمل أن يصل إليها، وهي الحكم على الشعائر المستجدّه المُستحدّثه بأنّها بدعه بل يحكم عليها بمحض الدليل بالشرعيّه لَمّا بيّناه من الفرق بين البدعيّه والشرعيّه.

وأنّ البدعيّه أحد ضوابطها إزواء الدليل وسقوط حجّيته عن التأثير في ذلك المصادق في مجال التطبيق أمّا إذا لم يسقط الدليل وشمل وعمّ وتناول ذلك المصادق، فسوف يكون هناك تمام الشرعيه وفقاً لما بيّناه عبر النقاط الثلاث الآنفه الذكر. هذا تمام الكلام في الجواب التفصيليّ الأوّل عن إشكاليّه وضع الشعائر بيد العرف وكما يظهر منه أنّه جوابٌ نقضيّ.

الجواب التفصيليّ الثاني

إشاره

الجواب التفصيليّ الثاني (١) عن إشكاليّه وضع الشعائر بيد العرف، وهو جواب مبنائيّ وحليّ لُنُقوض المعترض: وهو أنّ القائل بأنّ الشعائر حقيقه شرعيّه استند إلى عدّه أدلّه ذكرناها سابقاً، مثل استلزام ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال، وأنّ ذلك يستلزم اتّساع الشريعة، وغير ذلك من الوجوه التي استند إليها المستدل. ومن الواضح أنّ هذه الوجوه يمكن الردّ عليها بما يلي:

أولاً: تحريم الحلال وتحليل الحرام إن كان بمعنى أن يتخذ المكلف أو المتشرّعه فعلاً ومصادقاً خارجياً حراماً، أو يتّخذوه حلالاً من دون دليل شرعيّ، فحينئذ يصدق تحريم الحلال وبالعكس، ويثبت الاعتراض.

١- الجواب الأوّل تراجع به بملاحظه ص: ٧١، من هذا الكتاب.

لكن إذا استندوا إلى دليل شرعي، فما المانع من ذلك؟ حيث لا يُنسب التحريم والتحليل إليهم وإنما المحلّل والمحرم هو المدرك والدليل الشرعي.

مثلاً في باب النذر: قد يُحرّم الإنسان على نفسه الحلال بواسطة النذر لغرضٍ راجح.

وفي باب الاضطرار يحلّل الحرام فيما إذا كان الحرام مُضطرّاً إليه وما شابه.

فهنا يستند إلى دليل شرعي فما المانع من ذلك؟ إذ يؤول ويؤوب في نهاية الأمر إلى أنّ التحليل والتشريع إنّما هو بيد الشارع وليس بيد المكلف؛ لأنّ المفروض أنّه استند إلى دليل شرعي.

وإلا سوف تجرى هذه الشبهه- شبهه التحليل والتحريم- بغير ما أنزل الله سبحانه حتى في الصلاة إذا صلاها الإنسان في مكان مباح، والكون في المسجد أو في البيت أو في الصحراء هذا الوجود والكون حلال، لكن بما أنّه مصداق للصلاة فيكون واجباً؛ فهل هذا تحريم للحلال؟!.

أو هناك شيء مَحْرَم لكن بسبب الاضطرار أو غيره أصبح حلالاً فتحليل الحرام هنا ليس من قبل المكلف كلاً، التحريم هو من قبل الشارع.

التشريع بين التطبيق والبدعه

وذكرنا أنّ بيت القصيد وعصب البحث هو بحث إزواء وسقوط الدليل وعدم سقوطه فإذا فرغنا وانتهينا من ذلك سوف تسهل بقيه المباحث، مع الالتفات إلى النقاط الثلاث السابقه إذ لا بدّ لنا من إيصال الدليل وشموليته للمصداق هذا بالنسبه إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام.

وأما بالنسبه إلى الدليل الآخر، من أنّ هذا فتح لباب التشريع وجعله بيد المكلف والمتشرّعه فلا يخفى ضعفه، لأنّ المتشرّعه لا يفوّض إليهم التشريع إذ من المفروض أنّ

باب التطبيق ليس فيه تفويض للتشريع ومثاله الواضح فى قوانين الدوله حينما يشكّل دستور أولي مشتمل على قانون من القوانين الوضعيه مثلاً يشتمل الدستور على مائتى ماده ثم بعد ذلك تفوض الدوله وتنزل تلك المواد الدستوريه إلى المجالس النيابيه فى الشعب المختلفه ثم تنزل هذه القوانين المتوسطه الشعبيه إلى درجات أنزل، أى إلى الوزارات والإدارات المختلفه، فحينئذ يصبح هناك تعميم وزارى أنزل وأدون بتوسط لوائح داخلية.

ثم تحوّل الوزارات المؤسسات التجاريه والاقتصاديه والأنديه السياسيه والحقوقيه والمؤسسات.

كلّ ذلك حقيقته يرجع إلى نوع من التشريع؛ وهذا البعد الذى تحوّل الوزارات إلى عموم شرائح المجتمع من فئات سياسيه أو تجاريه أو اقتصاديه أو حقوقيه أو غيرها هذا التحويل ليس تشريعاً مذموماً ولا يصدّق عليه البدعه أو الإحداث فى القانون أو التبديل فى الشريعه.

بل هو نوع من تطبيق القوانين، لكن ليس تطبيق القوانين الفوقانيه جداً، ولا المتوسّطه؛ بل هو بمثابة تطبيق النازله التحتانيه على المصاديق.

فالمتشرع لا يُنشئ الأحكام الشرعيه الفوقانيه بل الأحكام الفوقانيه الكليه هى على حالها.

والذى يحصل من المتشرع هو تطبيق تلك القوانين الكليه والتطبيق ليس نوعاً من التشريع بل هو نوع من الممارسه التى أذن الشارع فيها، كما فى موارد كثيره حيث يأمر الشارع بعناوين عامه ويوكل جانب التطبيق ويخوله إلى المتشرع سواء المتشرع على صعيد فردى أو على صعيد جماعات، أو على صعيد حاكم، وهكذا وذكرنا أنّ هذا المقدار من التحويل فى التشريع مع التطبيق لا بدّ منه فى أى قانون، حتّى فى

القوانين الوضعيه (١) ولا- بد من الأخذ بالاعتبار أنّ القانون- مهما بلغ من التنزل- يبقى له جهه كليّه، وله جهه عامّه، وليس مخصوصاً بجزئى حقيقى ومصادق متشخص فيبقى كلياً ويبقى تنظيرياً وإذا بقى كذلك فمقام التطبيق الأخير لا بد حينئذ من أن يكون بيد المكلف فجانب التطبيق ليس فيه نوع من التشريع المنكر أو القبيح فى حكم العقل أو فى حكم الوضع بل هو نوع من التطبيق الذى لا بد منه فى كل القوانين.

مراتب تنزل القانون

وهنا لفته لا- بأس من الإشاره إليها وهى أنّ بعض القوانين (سواء القانون الوضعى، أو القانون السماوى) يتكفل الشارع (أو المقنن) بنفسه تنزيلها إلى درجات وبعض المواد قد ترى أنّ الشارع قد أبقاها على وضعها الكلى فوقانى.

فالمواد الكليه القانونيه على أنحاء:

بعضها عمومات فوقانيه جداً، وبعضها كليات فوقانيه متوسطه، وبعضها كليات تحتانيه متنزله فالمواد القانونيه مختلفه المراتب، ومتفاوته الدرجات.

وكيفيه إيكال الشارع وتطبيقه لهذه المواد يختلف بحسب طبيعه ماده وطبيعه المتعلق لتلك الماده القانونيه، وبحسب طبيعه الموضوع.

١- وهنا قد يتبادر تساؤل، وهو: هل يمكن قياس التشريع الإلهى بالقانون الوضعى؟ والجواب: أنّ لغه القانون والاعتبار لغه ينطوى فى مبادئها التصوريه والتصديقيه أنّها لغه موحده بين التقنين السماوى والوضعى إلّما دلّ الدليل على الخلاف؛ ومن ثمّ ترى علماء الأصول والفقهاء يبنون على وحده معانى وماهيات العناوين المستخدمه كآله قانونيه فى العرف العقلائى مع العرف الشرعى إلّما استثناه الدليل، وبعبارة أخرى: كما أنّ الشارع لم يستحدث لغه لسانيه جديده فى صعيد حوار مع الأمه المخاطبه، فكذلك لم يستحدث لغه اعتباريه قانونيه جديده فى صعيد التخاطب القانونى التشريعى، وإن كانت تشريعات الشرع المبين مغايره لتشريعات العرف البشرى؛ فإن ذلك على صعيد المسائل التفصيليه وتصديقاتها، لا على صعيد مبادئ اللغه القانونيه، كمعنى الموضوع ومعنى الحكم من الوجوب والحرمة والملكيه والصحة والبطلان والحججه ونحوها.

قاعده اتخاذ السنه الحسنه

فعلى ضوء ذلك، لا مانع عقلاً ولا شرعاً فى تخويل المشرّعه فى التطبيق لاسيما فى العمومات المتنزّه وبالمناسبه هنا نشير الى معنى القاعده المنصوصه المستفيضه عند الفريقين، «من سنّ سنّه حسنّه كان له أجرها وأجر من عمل بها»^(١).

وهو حديث نبويّ مستفيض بين الفريقين العامّه والخاصّه، وهو قاعده مسلّمه.

فما هو المائز بينها وبين قاعده حرمة البدعه والبدعيه؟.

المائز والفارق: هو أنّ كلّ مورد يوجد فيه عموم يمكن أن يستند إليه المكلف أو المشرّعه، هذا أولاً.

وثانياً: يوكل تطبيقه وإيقاعه إلى المكلف أو إلى المشرّعه فيكون مشمولاً للحديث السابق: «من سنّ سنّه حسنّه» بخلاف البدعه التى هى فى مورد إنشاء تشريع فردى أو اجتماعى من دون الاستناد إلى دليل فوقانى أو إلى عموم معيّن.

فالفارق بين مؤدى: «من سنّ سنّه حسنّه» وبين موارد حرمة البدعه هو أنّ موارد حرمة البدعه لا يستند فيها إلى دليل لا يستند فيها إلى تشريع معيّن، بينما فى موارد السنّه الحسنه وإنشاء العادات الدينيه فى المجتمع والأعراف ذات الطابع الاجتماعى يستند فيها إلى دليل شرعى.

والعبارة الأخرى: «ومن سنّ سنّه سيئه»^(٢).

معناها ظاهر بمقتضى المقابله، حيث يكون سبباً لنشر الرذائل بين الناس لدرجه تتحوّل إلى ظاهره اجتماعيه أى تطبيق الحرمة بشكل منتشر وكظاهرة اجتماعيه وهذا عليه الوزر المضاعف.

١- انظر: سنن ابن ماجه ١: ٧٤ ح ٢٠٣؛ المعجم الكبير للطبرانى ٢: ٣١٥ ح ٢٣١٢؛ و٢٢: ٧٤ ح ١٨٤.

٢- المصدر السابق.

إذن استحداث سنّه حسنه بالشروط السابقه ليس بتفويض ممقوت أو مكروه إنّما التفويض الباطل هو أن يشرع المشرّعه تشريعاً ابتدائياً ومن حصول هذا التفويض فى التشريع المنزّل فى قاعده الشعائر الدينيه وفى قاعده «من سنّ سنه حسنه»، يُقرّر وجهان إضافيان لأدله الولايه التشريعيه للنبيّ والأئمّه عليهم السلام المنزله للأصول التشريعيه الإلهيه.

لمحه حول الولايه التشريعيه

ولهذا البحث صلّه ببحث منطقه الولايه التشريعيه المفوضه للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّه عليهم السلام تمييزاً عن التشريع الذى هو بيد الله سبحانه وتعالى وهذا غير ما يخوّل به المشرّعه الذى هو نوع تطبيقى محض فى جانب المشرّعه.

كما وردت فى ذلك بعض الآيات مثل:

((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)) (١).

وقوله تعالى:

((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)) (٢).

وغيرها، والروايات العديده التى تثبت الولايه التشريعيه لهم.

وللتفرقه بين المقامين لأجل بيان حقيقه التطبيق المسموح به للمشرّعه تفريقاً له عمّا فوّض به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّه عليهم السلام هو أنّه فى عالم التقنين، سواء الوضعى ولغه القانون، أو لغه الشريعه السماويه أنّ العمومات الفوقائيه يكون تنزلها قهرياً إنطباقياً مصداقياً، وهناك بعض العمومات المسماه بالأصول القانونيه

١- الحشر: ٧.

٢- الأحزاب: ٢١.

والأصول والأسس التشريعيه لا تنزل بنفسها بتنزل قهري عقلي تكويني، بل لا تنزل هذه العمومات الفوقائيه القانونيه إلا بجعل قانوني.

وهذه الظاهره من ضروريات القانون هذا التشريع والجعل الموجب لتنزل الأصول القانونيه بمعنى تنزيل تشريعات الله عز وجل إلى تشريعات تنزليه نظير ما هو موجود الآن في المجالس النيابيه، إذ لا يمكن للماده الدستوريه أن تعطى بيد رئيس الوزراء، فضلاً عن أن تعطى بيد موظف في وزاره وفضلاً عن أن تعطى بيد عامه المجتمع، بل الماده الدستوريه لا بد لها من تنزيل بواسطه المجلس النيابي بعد أن ينزلها المجلس النيابي بتنزيلات عديده، ثم تعطى بيد الوزير أو بيد رئيس الوزراء، ولا بد أن تنزل بتوسط الوزير والوزاره أيضاً إلى الشعب الوزاريه بتنزيلات أخرى ثم تعطى بيد عامه المجتمع فهذا السنخ من التنزيلات ليس من قبيل ما طرق أسماعنا وشاع في أذهاننا من كونها تطبيقات قهريه مصداقيه عقليه تكوينيه كلاً بل هي من قبيل تطبيقات جعليه بجعل قانونيه إذ لا بد من جعل قانوني ينزل هذه الماده ويعدّها للتطبيق وبعض المواد القانونيه تكون خاصيتها كذلك، وبعضها لا تكون خاصيتها كذلك.

والذي فوض إلى المكلف أو المتشرع هو غير سنخ ما يوكل ويفوض إلى النبي والأئمه عليهم السلام في التشريع إنما هو سنخ تطبيقي ساذج بسيط، وهو تطبيق قهري تنزلي عقلي بخلاف المنطقه التي يفوض بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الأئمه عليهم السلام، فتلك تحتاج إلى جعول وتقنيات أخرى تنزليه نظير ما هو موجود في المجالس النيابيه نقول هو نظيره وليس هو عينه، إذ التمثيل إنما هو من جهه لا- من كل الجهات، وإلا فالمجالس النيابيه تسمى القوه التشريعيه وهي التي يكون على كاهلها وفي عهدتها تنزيل المواد الدستوريه، ثم تدلى بها إلى القوه التنفيذيه الإجرائيه.

إذن لا- بد من تخويل تشريعي في المجلس النيابي إذ أن بعض الكليات الفوقائيه الأم لا يمكن أن تنزل إلى عامه المكلفين وعامه المجتمع بتوسط نفس الماده الدستوريه، فلا بد

من تفويض مرجع ومصدر له صلاحية تشريعية وهو الذى يتكفل تنزيل تلك المواد الدستورية بجعل تشريعيه تنزيله تطبيقية وهذا اصطلاح فى علم الأصول: وهو أنّ لدينا عمومات فوقانية تختلف عن العمومات فوقانية الرائج، التى هى تنزيل بتنزل قهرى تطبيقى هناك عمومات فوقانية لا تنزيل إلا بجعل تطبيقية.

بعض الفوارق بين صلاحية التفويض للأئمة عليهم السلام والقوانين الوضعيه

إشاره

وهذا- كما يُقال- تشبيه من جهة وليس من جميع الجهات كل جهة إذ هناك عدّه من الفوارق، نُشير إلى جملة منها:

الأول: أنّ الدستور بتمامه ليس إلا بعض أبواب الفقه فى فروع الدين، فضلاً عن أصول ومعارف الدين.

الثانى: أنّ مصوّبات المجالس النيابية يمكن نسخها بمصوّبات المجالس النيابية اللاحقه فضلاً عن المصوّبات القانونيه الوزاريه، وهذا بخلاف التشريعات النبويه، فإنّها لا تنسخ من غيره؛ وكذلك سنن وأحكام المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم.

الثالث: أنّ مصوّبات المجالس النيابية لا تعدو الأنظار الظنّيه القابله للخطأ والصواب، بخلاف تشريعات النبى صلى الله عليه وآله وسلم والوصى، فإنّها من عين العصمه والعلم اللدنى.

وغيرها من الفوارق المذكوره فى مظانها.

فهذه هى العمومات فوقانية التى لا- تنزيل إلا- بجعل تنزيله أخرى (١)، وهى غير التطبيق الساذج الذى أوكل إلى عامه المكلفين، الذى هو تطبيق محض ليس فيه أى شائبه جعل أو تشريع أو ولاية تشريعيه، بل هو نوع من التطبيق الساذج فهذا جواب المحذور الثانى الذى ذكره المستدلّ.

١- وقد ذكره الأستاذ المحاضر بشرح مفصّل فى خاتمه كتابه «العقل العملى» ص: ٣٧٧.

وإلا لكان كل تطبيقات وأداء العمومات الكليته من قبل المتشرّعه نوعاً من التشريع فيخلط بين ما هو مشروع وما هو تشريع وبين ما هو بدعه وما هو شرعيّ فلا بدّ من معرفه الفرق بين الشرعيّ والبدعيّ.

ويفرط القائل بحمايه الدين من البدع والمتشدّد بقاعده البدعه بتوهم حراسه الشريعه حيث يقع في المحذور الذي حاول الفرار منه لأنّ طمس الشرعيّات هو نوع من البدعه وضرب من الإحداث في الدين.

وينبغي المحافظه على حدود الفوارق بين هذين الأمرين، ومعرفه الفيصل بين ما هو شرعيّ وبين ما هو بدعيّ لأنّ طغيان البدعيّ على الشرعيّ هو بحدّ ذاته بدعه أيضاً.

تعريف البدعه

البدعه لها تعاريف عديده؛ منها: النسبه إلى الله ما لم يشرّعه، أو النسبه إليه ما لم يأمر به وينهى عنه، أو ما لم يحكم به.

أو هي إدخال في الدين ما ليس في الدين.

وهذا المعنى الأخير لا يمكن الإلمام به إلا بعد الإحاطه بكلّ شؤون التشريع، كي نعلم أنّ التشريع منتفى أو غير منتفٍ لأنّه مأخوذ في موضوع البدعه عدم التشريع وعدم الجعل الشرعيّ.

فليس من السهوله أن نعرف موارد البدعه من دون الإلمام بكلّ عالم القانون ومشجره التشريع وشؤونهما المختلفه ومن دون معرفه كافيّه - وعلى مستوى واسع وعميق - بالشريعه وبموازينها وأسسها وقوانينها ليس من السهل إطلاق البدعيّه على مورد من الموارد.

وما نحن فيه هو إعطاء حقّ تطبيق المعاني والعناوين الكليته الوارده في الأدلّه العامه بيد المتشرّعه، وهذا لا يمتّ إلى البدعه بأيّ صله.

جواب المحذور الثالث

إشارة

والمحذور الثالث الذى ذكره القائل كدليل على أنّ قاعده الشعائر الدينيّة لا بدّ أن تكون حقيقة شرعيّة وليست حقيقة لغويّة، هو استلزام اتّساع الشريعة وزيادتها عمّا كانت عليه إذ سوف تتبدّل رسومها- لا سمح الله- وتتبدّل أعلامها وملامحها حيث تتخذ شعائر كثيره ومتنوّعه إلى حدّ تطغى معه على ما هى عليه الشريعة من ثوابت ومن حاله أوّليّه.

هذا هو المحذور وهو ليس دليلاً على أنّها حقيقة شرعيّة، بل هو دليل على أنّها حقيقة لغويّة والسرّ فى ذلك هو أنّ هذا الاتّساع والتضخّم الذى يتخوّف ويحذر منه المستدلّ وهذا الاتّساع والانتشار على قسمين:

(أ) إن كان اتّساعاً وانتشاراً للشريعة فهذا ممّا تدعو إليه نفس الآيات القرآنيّة التى ذكرناها، والدالّة على نفس قاعده الشعائر الدينيّة، وقد صنفناها من أدله الصنف الثانى مثل آيه:

((يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ)).

فالله عزّ وجلّ يريد أن يُنمّ نوره أن يبثّه وأن ينشره وكذلك آيه:

((لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)).

فالله سبحانه وتعالى يريد إظهار الدين.

وكذلك:

((وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا)).

يريد السموّ والعلو ورفرفه المعالم والأعلام الدينيّة وهذا الانتشار لا بدّ منه، ولا بدّ أنّ له آليّاته المتنوّعه وأساليبه المختلفه ومن أساليبه اتّخاذ الشعائر التى تؤدّى إلى اتّساع رقعه الدين وكثره الملتزمين به وزياده تفاعلهم وانجذابهم إلى رسوم الدين وطقوسه.

ب) وإن كان معنى اتّسع الدين على حساب زوال الثواب، وسبباً لإعطاء التنازلات تلو التنازلات في الأحكام الشرعيه فهذا المعنى لا ريب في بطلانه.

وهذا يجب أن يُجعل محذوراً ومانعاً.

لكنّ الكلام في أنّ الشعائر المتّخذة هل هي من النوع الأول أم من النوع الثاني؟ هل هي توجب طمس الثواب في الدين أم هي - بالعكس - توجب اتّسع تلك الثواب وانتشارها في ضمن متغيّرات مختلفه.

الثابت والمتغيّر في الشريعة

فالبحت يقع في تقرير الفرق بين الثابت والمتغيّر.

أو قل - بالعباره الإصطلاحية -: القضية الشرعيه - مهما كانت - تشتمل على محمول وعلى موضوع ومصاديق الموضوع متعدّده ومستجدّه ومتغيّره.

أمّا قوله عنوان الموضوع وهيكل عنوان الموضوع والمحمول فيظلّ ثابتاً.

وهذه أحد الضوابط المهمّه جدّاً في التمييز بين الثابت والمتغيّر، أو في تمييز ما هو دائم في الشريعة وما هو متغيّر المتغيّر في الحقيقه هو المصاديق.

كما في روايه الإمام الباقر عليه السلام في وصفه للقرآن الكريم أنه «يجرى كما يجرى الشمس والقمر»^(١).

يعنى باعتبار اختلاف المصاديق وتنوّعها وتكثّرها.

١- بحار الأنوار ٩٢: ٩٧، نقلاً عن كتاب بصائر الدرجات بسنده عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الروايه: «ما من القرآن آيه إلّا ولها ظهر وبطن» فقال: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما قد مضى، ومنه ما لم يكن، «يجرى كما يجرى الشمس والقمر»، كلّما جاء تأويل شىء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء، قال الله: «وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم» نحن نعلمه).

سواء مصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلق للحكم (قد مرّ بنا سابقاً أنّ القضيّة الشرعيّة تشتمل على ثلاثة محاور: محور الموضوع، محور المتعلق، محور المحمول).

فمصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلق متكثره ومتعدّده، ومستجدّه حسب كثره الموارد وتعدّد البيئات. مثل:

((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)) (١).

فالقوّه سواء كانت ضمن أساليب القتال القديمه أو الحديثه القوّه مصاديقها متعدّده؛ لكنّ وجوب إعداد القوه هو ثابت في الشريعة.

فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمييز الثابت عن المتغيّر هي أنّ جانب المحمول وعنوان الموضوع يظلّ ثابتاً غايه الأمر أنّ مصاديق آليات الموضوع تختلف.

ففي مقام الجواب عن المحذور السابق وهو اتّساع الشرعيه- إن كان بمعنى شموليه موضوعاتها وشموليه قوانينها فهذا لا ضير فيه بل لا بدّ من الانتشار والاتّساع أمّا بمعنى زوال القضايا الأوّليه وزوال جنبه الحكم وتغيّره، فهذا اللازم باطل ويكون طمساً لثوابت الشريعة وهذا هو الذي أُشير إليه فيما سبق من أنّ الفقيه- سواء الفقيه في الفتوى أو في الحكم السياسي أو القضائي أو أيّ جانب من الجوانب- يجب أن لا- يتوسّل كثيراً باستثنائيات القانون، أي بالعناوين الثانويّه في جنبه الحكم أو يوقع عامّه المكلفين في المحاذير الشرعيّه، من قبيل التراحم في الملا-ك، أو حتّى التراحم الامتثاليّ (٢)، فضلاً عن التوسّل بالعناوين الثانويّه في جنبه الحكم.

١- الأنفال: ٦٠.

٢- الفرق بين التراحم الملا-كيّ والامتثاليّ هو أنّ في التراحم الملا-كيّ يكون هناك تصادق بين المتراحمين في وجود واحد، كاجتماع الأمر والنهي، مثل صلّ ولا- تغصب. أمّا التراحم الامتثاليّ فلا يتحقّق تصادق بين المتراحمين في وجود واحد، مثل: وجوب تطهير المسجد مع وجوب الصلاه.

أى يجب أن ينتبه إلى إرشاد المكلفين بسياسيّه الفتوى والحكم بحيث لا- تصل النوبه إلى الأبواب الاضطراريّه المزبوره، وإلى وجود المندوحه والفرجه عن التوسّيل بالاضطرار، بل ينتبه إلى وجود المنفذ عن تصادم وتنافي الأحكام وحصول المجال والأرضيّه لإقامه كلّ حكم فى موردّه من دون تنافيه مع امتثال وأداء الحكم الآخر، فيبتعد ويحذر عن المسارعه الى فرض صور الاضطرار والحرّج والإكراه.

وليس المراد أنّ التزاحم الامتثاليّ أو الملا- كىّ أو التوسّيل بالعناوين الثانويّه فى جنبه الحكم ليست بمقننه بل قُننّت هذه من أجل أن يُستفاد منها أقلّ القليل.

لا- أنّها قُننّت حتّى يستفاد منها بنحو الدوام بحيث تؤول وتعود حكماً أوّلياً وتبقى الأحكام الأوّليه معطله وجامده فمن ثمّ يمكن المحافظه على الثوابت بهذه الوسيله وهذا ليس بمحذور إذ المفروض أنّ جنبه الشعائر الدينيه المستجدّه المستحدثه المتّخذة من قبل المكلفين هى جنبه تطبيقيه كما بينا فهى- فى الواقع- نوع من المحافظه على الشموليّه الشرعيّه لأنّ كلّ ما قصد وصمّم المتشرّعه تطبيق تلك العناوين والقضايا التى أتى بها الشرع فهذا نوع من إحياء الشريعه وعدم طمسها وعدم اندراسها.

والعكس هو الصحيح فبدل أن يكون هذا محذوراً على اتّخاذ الشعائر، فهو فى الواقع دليلاً على صحّتها لإحياء وانتشار الدين. فتبين مما مرّ أنّ أدله الطائفة الأولى من الآيات التى اشتملت على لفظه الشعائر- شعائر الله- مثل:

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)).

هى أيضاً من العمومات الباقية على عمومها كقضايا شرعيّه وردت فى النصوص القرآنيّه أو الروائيّه على حقيقتها اللغويّه، كما هو حال الطائفة الثانيه من الأدله.

وما ورد من تطبيقها على مناسك الحجّ مثلاً، فهو من باب تطبيق العامّ على الخاصّ لا من قبيل التحديد والحصر.

الدليل الاعتراضى الرابع والجواب عنه

يبقى دليل رابع للقائل، بأن قاعده الشعائر الدينيه حقيقه شرعيه، وهو أن الشارع قد طبّق هذه القاعده فى بعض المصاديق، مثل:

((وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)).

مما يعنى أن هذا المضمون الفوقائى يحتاج فى التنزل إلى جعل الشارع وبعبارة أخرى، فقد أشرنا سابقاً أن بعض العمومات الفوقائيه (سواء الوضعيه أو الشرعيه) تنزلها ليس قهرياً تطبيقياً عقلياً بل تحتاج إلى تنزل جعلى تطبيقى مثل:

((إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ)).

أما كيف نتبين مواضع العدل، فلا بدّ من معرفه للحقوق المختلفه من قبل الشارع نفسه، وأى مورد هو أداء لحق الغير؟ وأى مورد ليس بهذا النحو؟ وإلا فإنّ العمل بعموم.

((إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ)).

من غير معرفه مواضع العدل من الشارع لا يكون جائزاً.

فإذن، فى تلك العمومات الفوقائيه التى لا يمكن أن تنزل قهرياً وعقلياً على المصاديق، لا يمكن للفقيه أن يستدلّ بها على المطلوب، لأنّ المفروض أنّها عمومات فوقائيه تحتاج فى التنزل إلى جعل شرعى أيضاً، وإلى تشريع آخر تطبيقى من الشارع (١).

١- كما مثلنا سابقاً بالمواد الدستوريه إذ لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتمسك بها فى التنفيذ حيث يقال: لا بدّ من مجلس نيابى ينزل هذه الماده الدستوريه ثمّ يتم العمل بها ثمّ أنّ موظف الوزاره أو شعبه من الوزاره هل يمكن أن يعمل بماده نيابيه قانونيه تصدر من المجلس النيابى؟- كلا، فإنّه يخطأ فى ذلك بل لا بدّ من أن يأخذ رئيس الوزراء أو الوزير المعين الماده وينزلها إلى مواد وزاريه أخرى تنزليه، ثمّ بعد ذلك يمكن لمدير الشعبه الإداريه أن يعمل بتلك الماده النيابيه، أو الماده الوزاريه التى نُزلت. وكذا لو أنّ أحداً من عامه الناس عمل بماده من المجلس النيابى، فإنّه يخطأ ويحاسب على ذلك لضروره صدور تلك الماده القانونيه النيابيه بتوسط الشعب الوزاريه كى يستطيع عوام المكلفين أن يعملوا بها وهذا الذى نراه من طبيعه القوانين ليس مخصوصاً بالقوانين الوضعيه، هذا هو من الماهيات الأوليه لنفس لغه القانون وطبيعه التقنين أو طبيعه الإعتباريات. فمن الماهيات الأوليه والإعتباريات فى عالم القانون والتشريع: أنّ بعض العمومات فيه لا تنزل إلّا بجعلٍ وتشريع من الشارع.

فمن الحرى والجدير أن تكون قاعده الشعائر الدينيه كذلك أيضاً.

لأننا رأينا أن الشارع قد جعل البدين من شعائر الله مما يشير الى أن الشعائر وإن كانت عمومات قد تعلق الأمر بها لكن هي من العمومات الفوقانيه من النمط الثانى التى يحتاج فى تنزيله إلى جعل تشريعيه.

وإلى تشريعات تنزيليه لا أنها تنزل قهرياً مثل بقية العمومات الأخرى.

وهذا هو الدليل الرابع على أن قاعده الشعائر الدينيه قاعده توقيفيه شرعيه وأنها حقيقه شرعيه.

ولكن هذا الاستدلال يمكن الإجابة عليه بما يلى:

أن كثيراً من العمومات ليست قطعاً عمومات من النمط الذى يحتاج فى تنزيله إلى جعل تطبيقيه بنمط الحقيقه الشرعيه، أى الاعتبار الشرعى المغاير للاعتبار الوضعى العقلانى أو العرفى من قبيل: الصلاه الفاقده للسوره نسياناً، أو الفاقده لأجزاء معينه نسياناً أو خطأً فإن الشارع يصححها بقاعده «لا تُعاد الصلاه إلا من خمس» وهى الأركان؛ أما غير الأركان فلا تُعاد الصلاه لأجلها.

هذا تصحيح وتصرف من الشارع لبعض المصاديق، ومجرد تصرف الشارع وتدخله بجعل تطبيقيه ليس دليلاً على كون ذلك العموم لا يتنزل إلا بالتشريع والجعل التطبيقى، الذى هو من نمط الحقيقه الشرعيه والاعتبار الشرعى دون الاعتبار العقلانى

والعرفي، كما هو الحال في البيع والعقود وبقية الجعول العرفيه.

بل كثير من العمومات لها مصاديق تكويته وتنزلات تكويته، لكن مع ذلك قد يتصرف الشارع لمصلحه ما في تحديد بعض المصاديق، فلا- يعنى ذلك أن الشارع قد جعل ذلك العموم عموماً يحتاج إلى تشريع تنزيلى، غايه الأمر أنه قد أذن للعرف والمتشرع باتخاذ بعض المصاديق لإطلاق عنوان الشعيره على المعنى اللغوي في الأدله، كما تقدم ذلك مفصلاً.

وأساس هذا الدليل يرتبط بمعرفه ضابطه التوقيفيه وغير التوقيفيه؟.

باعتبار أن التوقيفيه هي ضابطه من الضوابط الشرعيه فأى مورد يكون الأمر فيه توقيفياً، فيكون اتّخاذ شىء من المتشرع فيه بدعاً وتشريعاً.

وما لم يكن المورد توقيفياً، فالإتخاذ من قبل المتشرع يكون شرعياً.

فالتوقيفيه - إذن - إحدى العلامات، وإحدى المقدمات التي تؤثر في معرفه الشرعيه عن اللاشعريه أو البدعيه عن اللابدعيه، فلا بد من معرفتها.

وقد يتراءى من كلمات العلماء أن القدر المتيقن من التوقيفات هو العبادات.

وبكلمه موجزه نوضح الأمر:

هناك عدّه تعريفات تُذكر للبدعه المحرّمه.

منها: هي نسبه ما لم يفعله الشارع إليه.

ومنها: هي النسبه والإخبار عن الشارع بأمر أو تقنين أو حكم (سواء تكليفيّاً أو وضعياً) من دون علم بل عن شك أو جهل أو احتمال،.

وإن كان في الواقع قد يكون الشارع قد شرّعه إلا أن النسبه بغير علم تكون نوعاً من التشريع.

فحصل لدينا فرق بين التعريف الأول والثانى فى التعريف الأول النسبه إلى الشارع ما لم يشرعه وما لم يقننه لو نُسب قانون ما إلى الشارع وكان الشارع قد شرّعه لم يكن ذلك تشريعاً، وإن كانت النسبه إلى الشارع من دون علم بخلاف التعريف الثانى البدعه: هى النسبه إلى الشارع ما لم يُعلم، سواء شرّعه الشارع فى الواقع أم لم يشرعه وهناك تعاريف أخرى تُذكر للبدعه.

والتوقيفيه: هى أنّ كلّ ما تريد أن تنسبه إلى الشارع يجب أن يكون موقوفاً على العلم أو موقوفاً على أنّ الشارع هو الذى قد أنشأه وجعله وحكم به ومن ثمّ تنسبه للشارع وليس المقصود النسبه إلى الشارع فى مقام الإخبار فقط بل تعمّ النسبه حتّى موارد التدبّين مثلاً: يتدبّن أو يداين الآخرين فى المعاملات أو فى العبادات بالمعنى الأعمّ الشامل لكلّ الإيقاعات والعقود والعبادات.

التدبّن أو المداينه بشىء على أنه من الشارع يحتاج إلى التوقيف مطلقاً.

إمّا التوقيف: بمعنى أنّ الشارع يجعله، ومن ثمّ يتدبّن المكلف به ويدين الآخرين.

أو التوقيف: ومعناه - علاوه على تشريع الشارع وجعله وتقنيه - أنه ينبغى العلم بذلك أى لا يتدبّن ولا يداين الآخرين إلا بعد علمه بجعل الشارع.

من هنا يتّضح أنّ التوقيفيه فى قبال الإمضائيات وما يُكتفى فيه بعدم الردع:

هى كلّ أمر تقنينى أتدبّن به أو أداين الآخرين به على أنه من الشارع، هذا موقوف على الشارع وليس مخصوصاً بالعبادات فقط أو على العلم بجعل الشارع فقاعده توقيفيه الأمور ليست مختصّه بالعبادات بل فى كلّ فصل أو باب من التقنين فى الشريعة إذا كنتُ أنا أتدبّن به، وألزم نفسى به أو ألزم الآخرين به - فيما إذا كانت معامله بالمعنى الأعمّ سواء جنبه قضائيه أو جنبه الأحوال الشخصيه أو جنبه معاملات، أو جنبه عبادات وفى أىّ فصل، أىّ شعبه من القانون - فيجب أن تكون موقوفه على

جعل الشارع أو أنها موقوفه على العلم بجعل الشارع.

فإذن قاعده التوقيفيه مدارها ومناطها هو التدين والمدائنه على أنها من الشارع هذا السلوك التديني أو الإلتزامي أو التبعيه التي لا تقتصر على مظهر الأفعال الجارحيه بل حتى الأفعال الجوانحيه، بل حتى الإعتقادات هذه السلوكيه المعينه في كل أفعال الإنسان المختار إذا كانت على أساس إتباع الشارع فتكون موقوفه على جعل الشارع أو على علمه بجعل الشارع.

التوقيفيه وحدود الديانه

وقد يطرح سؤال فيما إذا كان الإنسان يداين نفسه أو يداين الآخرين على أمر معين لا على أنه مجعول من الشارع فهذا ليس أمراً توقيفياً، فهل يكون حلالاً وإن لم يقرّ الشارع بذلك.

مثلاً: أن يداين الآخرين بمعامله جديده- فرضاً- لا يقرّها الشارع.

(كالذين يتعاملون بالربا- مثلاً- لا- يتعاملون على أنه مجعول من قبل الشارع) أو الذين يتعاملون بمعاملات جديده لا يقرّها الشارع ولا يمضيها أو يتعاملون أو يلتزمون فيما بينهم بأمور لا يقرّها الشارع وهم أيضاً لا يلتزمون فيما بينهم على أنها من الشارع فهذا هل يكون حلالاً وجائزاً، باعتبار أنه أمرٌ ليس توقيفياً.

لأنّ ضابطه التوقيفيه- كما سبق- هي المدائنه والتداين على أنه أمر من الشارع.

فإذا لم يكن مبيئاً على ذلك فلا يكون أمراً توقيفياً فيكون حينئذ مسوغاً ومشروعاً ولو بالجواز العقلي، وهو مجرى أصاله البراءه، هذا استفسار يطرح في تعريف التوقيفيه وتوضيح الجواب عن هذا الاستفسار، أن نقول: ليس كلّ مورد غير توقيفي يكون ارتكابه سائغاً وحلالاً وجائزاً أو أنه يكون مجرى البراءه إذ أنّ الأفعال المحرّمه قد

ردع وزجر ونهى عنها الشارع، سواء كان الفعل فعلاً ساذجاً أو بناءً تقنياً من العرف العقلاني، وعموم النواهي الشرعية ناظره ومنصبه على الأفعال الدارجه للصدّ عن وقوعها، سواء كانت ذات وجود تكويني أو كانت ذات وجود اعتباري، كالمعاملات والإيقاعات العرفية، وإن لم ينطبق عليها في نفسها أنها من الأمور التوقيفية لا فعلها ولا تركها.

فلو فرض استحداث معاملة جديدة قانونية، ولم تكن ممضاه من الشارع بتوسط العمومات، وبالتالي سوف تكون مندرجه تحت النهي العام.

مثل:

((وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)).

ثم جرى التعامل بها وأخذنا نداين بعضنا البعض بممارستها فهذا البناء المعاملي محرم، لكن حرمتها ليس من باب البدعيه لأننا لا نتداين بها على أنها مجعوله من قبل الشارع فنكون قد تخطينا ما هو توقيفي فليس تحريمها من جهة تخطي وتجاوز ما هو توقيفي إنما تحريمها ناشئ من مخالفه النهي عن الأكل بالباطل، ولو بُني على الالتزام بمنهاج القوانين الوضعيه في المعاملات عموماً، لكان من باب التدوين بغير دين الله وهذا بحث آخر.

كما لو أراد الإنسان أن يتبع قانوناً معيناً في كل أبوابه وبُنوده لم يرد فيها شئ من الله عزّ وجلّ وأن يتبعه ويتقيّد به لا على أنه من الشارع بل على أننا وضعناه بأنفسنا فالحرمة هنا من جهة أخرى وهي التدوين والاتباع لما ليس شرعه من الله عزّ وجلّ فليس كل ما هو محرّم ناشئاً من تخطي وتجاوز الأمر التوقيفي، بل قد يكون الشئ تقنياً ونوعاً من الإنشاء التقيني والاتباع والوضعي وهو حرام من باب التدوين بغير دين الله.

الخلاصة

المداينه والتدين والاتخاذ والإنشاء والتقنين قد يكون تشريعاً، وهو بدعه وحرام وقد يكون تقنياً ومداينه، فهو حرام، لكن حرمة ليست من باب التشريع والبدعه، ولا من باب تجاوز الأمور التوقيفيه.

فإذن، قاعده توقيفيه الأمور وأنها بيد الشارع لها مدار ومجال معين، وهى المداينه سواء لنفسه أو للآخرين على بشىء على أنه من قبل الشارع، من دون علم أو من دون تشريع الشارع فالأمر التوقيفى هو أن لا تتدين ولا تداين بشىء سواء فى العبادات أو فى المعاملات بالمعنى الأعم، وسواء فى الفقه الفردى أو فى الفقه الاجتماعى من دون إيقاف من قبل الشارع على ذلك التقنين.

والإيقاف على ذلك التقنين يعنى إنشاء الشارع لذلك وإعلامه لك بذلك، المتقوم بالتشريع من قبل الشارع وأن يعلمه بذلك.

والسرّ فى أنّ كلمات كثير من الفقهاء تقتصر فى قاعده توقيفيه الأمور على العبادات لا بغرض حصرها فى العبادات؛ بل لكونها فى العبادات واضحه وجليه، أى من باب ذكر أوضح المصاديق وأنّ العبادات - بلا ريب - توقيفيه.

والمعاملات أيضاً إذا ارتكبت على أنها شرعيه فهى أمر توقيفى يجب أن يؤخذ من الشارع كى يتدين به على أنه من الشارع وعلى أنه من دين الله وإلا - سيكون تجاوزاً للأمر التوقيفيه، وبالتالي يصدق عليه أنه بدعه أو تشريع فالاعتراض بقاعده الأمور التوقيفيه للاستدلال على أنّ قاعده الشعائر الدينيه حقيقه شرعيه ليس فى محلّه لأنّ الشارع قد أوقفنا على تشريع مثل هذه الشعائر غايه الأمر أنه ورد بعناوين عامه وهى إتمام نور الله، وإعلاء أحكام الدين ولا ريب أنّ هذه من الأمور التى لو طبقت ونفذت لكانت من أوضح العوامل لنشر أحكام الدين لأنّ نشر سيره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - من باب المثال - التى هى أحد الشعائر الدينيه هى نوع من نشر الأحكام الدينيه والمعالم الدينيه.

فلا- يكون اتّخاذ الشعائر المستجدّه أو المستحدثه مخالفه لقاعده التوقيفيّه للأمر ولذالك قلّمَا يستعمل الفقهاء قاعده توقيفيّه الأمور فى المعاملات، بخلاف باب العبادات.

إذ فى باب المعاملات تتوفّر عناوين عامّه قابله للتّنزّل ولتغطيه كلّ المستجدّات الموضوعيّة بقيود وشروط مهذبّه للظواهر والحالات الماليّه فلا يكون اتّخاذها نوعاً من التجاوز على قاعده توقيفيّه الأمور.

بخلاف باب العبادات حيث لا- يوجد فيها عمومات قابله للتّنزّل فى كلّ الأحوال والظروف المختلفه، بمثل: صلّوا بكلّ زلفه وخضوع أو، زكّوا بكلّ قدر أو حجّوا بأى إفاضه وزياره.

وإنّما هى محدّده بأجزاء وشرائط وقیود خاصّه ومن ثمّ لا يمكن اتّخاذ صلاه جديده، أو زكاه جديده، أو ضريبه ماليّه جديده- غير الزكاه والخمس- أو نسك جديد فى الحجّ وإلاّ فقاعده توقيفيّه الأمور لا تختصّ بالعبادات دون المعاملات.

والعمومات فى أدلّه الشعائر- التى هى من الصنف الثانى أو الثالث- لم تُحدّد بحدّ معين، بل أرسلها الشارع على عمومها فهى تتنزّل إلى المصاديق المستجدّه والخصوصيّات المختلفه بمقتضى النقاط الثلاث التى سبقت.

يظهر من الأجوبه السابقه أنّ الوجوه الأربعه أو الخمسه التى أقيمت على أنّ قاعده الشعائر الدينيه حقيقه شرعيّه ليست بتامّه ومن ثمّ يكون ما يتّخذ من شعائر دينيه مستجدّه أو مُستحدثه له دليله الشرعىّ ويكون خالياً من الإشكال وتابعاً للضوابط الشرعيّه المقرّره.

والمفروض أنّ هذه الشعائر واجده لرُكنى ماهيّه الشعائر كما ذكرنا.

باعتبار توفّر الركنين ضمنها: ركن الإعلام والبثّ وركن الإعلاء والتعظيم كما مرّ ظهور الأدلّه فى ذلك وإن لم تشتمل الطائفه الثانيه والثالثه من الأدلّه على لفظ

الشعائر، إلا أنها مُرسلة، مطلقه وغير مقيدة وغير محدّده، وقد وردت في مقام البيان ولم يحدّدها الشارع فهي دالّة بوضوح على أنّ ما هو من صنوها وسنخها- وهي الطائفة الأولى- ليست بحقيقه شرعيّه وإنّما هي حقيقه وضعيّه لغويّه.

التعبّد بالمصاديق

بقي أن نوضّح أنّ تعبّد الشارع في بعض الموارد بالمصاديق لا يدلّ على أنّ ذلك المعنى حقيقه شرعيّه توقيفيه ويجدر بالمقام ذكر المناسبه بين قاعده توقيفيه الأمور وبين البحث الأصولي عن الحقيقه الشرعيّه والحقيقه اللغويّه.

حيث إنّ في المورد الذي يكون العنوان حقيقه شرعيّه يتمّ إعمال قاعده توقيفيه الأمور إعمالاً تامّاً بخلاف الموارد التي لا يتصرّف الشارع فيها في العنوان ومعناه، ويبقى معنى اللفظ المعين على حقيقته اللغويه، والشارع حينما شرّع وقنن الحكم أرسل العنوان والمعنى على إطلاقه وكتيّه.

مثل قول الشارع: برّ والدَيْك- أو عليك بصله الأرحام فلم يحدّد الشارع خصوصيّات عمليه برّ الوالدين أو جزئيات صله الرحم، وإن أُلزم بخصوص بعض المصاديق، كالنفقه والاستئذان في النذر والنكاح.

فالمفروض أداء كلّ ما يتحقق به برّ الوالدين، أو صله الرحم.

فبرّ الوالدين وصله الرحم وإن أتى بهما على أنّه إمتثال لأمر شرعيّ، لكن لم يحدّد الشارع هذا العنوان العام وبقى على معناه اللغويّ فهو وإن كان أيضاً من الأمور التوقيفيه في الحكم إلاّ أنّه أرسل مصاديق وخصوصيّات ذلك العنوان العام.

بخلاف ما إذا قال الشارع صلّ، أو حجّ، أو اعتكف، أو صمّ.

فيتّضح بذلك وجه التفرقه عند الأصوليين بين الحقيقه الشرعيّه وقاعده الأمور التوقيفيه، وهو أنّ الإيقاف والتشريع وإعمال ولاية الشارع في التشريع فيما ينسب إليه

ويتدّين به بذلك، سواء في ناحيه الحكم أو المتعلّق والموضوع، بينما الحقيقة الشرعيّة في خصوص ماهيّات العناوين.

ومن ثمّ يتبيّن جواب هذا التساؤل- إضافة لما مرّ- من أنّ الشارع قد يتعيّد في بعض الموارد بمصاديق يلحقها بالطبيعه، أو يُخرجها عن الطبيعه، مع كون ذلك المعنى العام وطبيعه الفعل ليست بحقيقه شرعيه فالتعبد إنّما هو بالمصداق مثلاً ورد في الأثر أنّ:

«جهاد المرأه حُسن التبعّل»^(١).

مع أنّ الشارع لم يجعل للجهاد حقيقه شرعيه فالتعبد هو في دائره المصداق لا في صقع المعنى الكلّي أو قال: بيع المنابذه ليس بيعاً مع أنّه من الواضح أنّ البيع ليس حقيقه شرعيه بل هو حقيقه لغويه يتعبد بها الشارع.

وقد يتعبد الشارع بإخراج مصداق أو إلحاق مصداق بطبيعه، مع أنّ هذه الطبيعه تبقى على حالها فصرف تعبد الشارع في مثل:

((وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ))، أو ((إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)).

وجعل الصفا والمروه والمشعر والبدن والهدى التي تذبح يوم العاشر في منى (الأضحيه) وغيرها من الشعائر لا يدلّ على الحقيقة الشرعيه ولا يدلّ على عدم بقائها على حقيقتها اللغويه وصّرف تعبد الشارع بمصداق معين إمّا بإدخاله ضمن دائره الموضوع أو بإخراجه عنها لا يدلّ على كون قاعده الشعائر حقيقه شرعيه، بل تبقى على معناها اللغويّ.

والنتيجه التي ننتهي إليها في الجبهه الرابعه هي: أنّ الشعائر الدينيه باقيه على حقيقتها اللغويه، وأنّها ليست توقيفيه من قبل الشارع المقدّس من جهه شعيرتها. ووجود مصداقها ليس تكوينياً كما مرّ بل هو اعتباري، كالبيع وكبقيّه المعاملات.

ص: ١١٩

الجهه الخامسه: متعلق الحكم لقاعده الشعائر

اشاره

وهو التعظيم للشعائر وحرمة الابتدال والإحلال لها.

- ((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)).

- ((وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)).

- ((وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)).

والبحث حول المتعلق يقتضى تقرير النقاط التاليه:

النقطة الأولى

يجب الالتفات إلى أن وجود الشعيره والشعائر، هو أشبه ما يكون بالوضع، حيث إن كل موضوع تزداد صلته وارتباطه ووثاقته وعلاميته للموضوع له بكثرة الاستعمال أو بأسباب ومناشئ أخرى، فيصبح هناك نوع من العلقه الشديده بين الموضوع والموضوع له كما هي العلقه بين اللفظ والمعنى فى اللغه.

فبعض الأمور توضع علامات لمعنى معين، وكل ما تقادم الزمن وتزايد الاستعمال تصبح أكثر صِلته بذلك المعنى إذ يدل أن يأتي فى الذهن بالموضوع له وهو المعنى، يأتي بنفس الموضوع وهو اللفظ، فيحكم على اللفظ بأحكام المعنى من شدّه الوثاقه والصله والربط ومن ذلك تُستقبح بعض الألفاظ لقبح المعانى وكثرة استعمال تلك الألفاظ فيها، بخلاف مرادفاتنا التى يقل استعمالها فى ذلك المعنى، مثل لفظ الفرج حيث يقل استعماله فى المعنى الموضوع له، بخلاف مرادفه من الألفاظ التى يكثر استعماله فيه.

ومن هذه النقطه الأولى، نلتفت إلى أنّ العلامات والأوضاع التي توضع لمعانٍ معيّنه تختلف فيما بينها بشدّه العلقه أو خفتها فبعضها علاميته واضحه لدى كلّ الأذهان.

وبعضها علاميته واضحه لدى قطر معين أو مدينه معينه، أو طائفه معينه، أو شريحه معينه دون شرائح أخرى.

إذن: بياتيه العلامه والأمر الاعتباريه والمعنى تختلف شدّه وضعفًا.

ويمكن التمثيل بالأحكام الدينيه أنّ بعضها ضروريّ أو بديهيّ وبعضها ضروريّ عند فئه خاصه كالفقهاء وبعضها قد يكون نظريًا عند صنف وضروريًا عند صنف آخر بعضها قد تكون قطعياً، لكن نظريًا وبعضها غير نظريّ بل ظنيّ وهكذا، فهي على درجات أيضاً.

ومعالم الدين أو الشعائر التي هي من مصاديق المَعْلَمِيّه والأمر الاعتباريه الوضعيه تختلف أيضاً في علاميتها وفي بياتيتها للمعنى الدينيّ، أو للحكم الدينيّ، أو للسّمه الدينيه شدّه وضعفًا لتلك السمات مثل رسم خطّ لفظه الجلاله المعدوده من الشعارات- هذه اللفظه (لفظه الجلاله) أو إسم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم- أو أسماء الأئمه عليهم السلام يترتب عليها أحكام خاصه، مثل حرمة لمسها للمُحَدِث أو حرمة تنجيسها ووجوب تطهيرها وذلك نوع من التعظيم لنفس هذه الشعيره والعلامه للمعنى الدينيّ.

فملخص النقطه الأولى أنّ الأمور المَعْلَمِيّه لمعاني الدين على درجات متفاوتة بعضها شديد وبعضها متوسط وبعضها خفيف الصله كما أنّها تختلف بحسب الأوصاف وبحسب الفئات والشرائح وهذه نقطه مهمه مؤثره في أحكام الشعائر الدينيه كما سيأتي.

النقطة الثانية

أنَّ الشعائر الدينيَّة - حيث إنَّها علامه - لا بدَّ أن ترتبط بذى العلامه وهو المعنى الدينيَّ أقصد معنيَّ معيَّنًا من المعانى الدينيَّة فضلاً من الفصول الدينيَّة، ركناً من الأركان الإسلاميَّة، هيكلًا من هياكل الدين القويم؛ وتختلف بعضها عن البعض قدسيَّة وتعظيمًا بسبب المعنى الذى تدلُّ عليه وهذا الحكم من المسلّمات لدى المذاهب الإسلاميَّة الأخرى، مثلاً الهاتك لحرمة الكعبه يُحكم عليه بالإرتداد والقتل، أمّا الذى يهتك المسجد الحرام (البيت الحرام) فلا يحكم عليه بالكفر فالذى يُحدِّث فى المسجد الحرام لا يحكم عليه بالكفر، لكنه يُحدِّ بالقتل أمّا الذى يُحدِّث فى الحرم المكيَّ بقصد الإهانه فيُعزَّر ولا يُحكم عليه بالإرتداد ولا يقتل وهذه أحكام وردت فى روايات معتبره وقد أفتى على طبقها العلماء وهى فى الجملة محلّ وفاق حتّى عند جمهور العامه.

هذا الإختلاف فى الحكم بين الكعبه كشعار وحكم المسجد الحرام كشعار وحكم الحرم المكي كشعار هو أوضح دليل على هذا الأمر.

مثال آخر: التفريق بين اسم الجلاله وصفات الجلاله، أو ما بين لفظ الجلاله ولفظ «جبرئيل» أو التفريق بين إسم الجلاله وإسم النبيِّ والأئمّه وأسماء بقيه الأولياء أو التفريق مثلاً بين القرآن الكريم وبين الكتب الدينيَّة الأخرى وإن كانت كتب أحاديث أو سنّه نبيّه أو معصوميّه أو التفريق بين الكتاب الدينيِّ والمصحف الشريف.

المصحف الشريف علاميّه على كلام الله سبحانه وتعالى كلام ربّ العزه.

كلام ربّ الكون وربّ الخليقه على كلام الوجود الأزلّي بينما الكتاب الدينيّ الآخر يدلُّ على مضامين لأحكام إسلاميّه، ويختلف - من ثم - حتّى فى الحرمه والقدسيّه.

كذلك الكعبه التى هى شعار ومعلم دينيَّ تختلف فى الشرف والقدسيّه عن المسجد

الحرام وتختلف عن الحرم المكي فيلاحظ أنّ التعظيم معنى تشكيكيّ « والابتدال وشده الحرمة وخفه الحرمة وشده وجوب التعظيم وخفته تتبع أمراً آخر أى أنّها تتبع المعنى الذى وضع الشعار علامه له والمعلم الذى وضع الشعار علامه له.

إذن فى النقطة الثانيه يتبين أنّ الشعائر تختلف شده وضعفاً وتختلف أهميته ومنزله بحسب المعنى الذى تدلّ عليه والتعظيم يختلف أيضاً بتبع ذلك.

ونتيجه هاتين النقطتين أنّ التعظيم يختلف باختلاف إمّا العلقه بين الشعار والمعنى الدينى الذى يدلّ عليه، أو قلّ بين العلامه وذى العلامه ويختلف باختلاف شده وخفه العلقه.

تارةً بعض الأحكام تختلف بسبب شده وضعف العلقه (انشداد العلامه لذى العلامه والشعيره مع المعنى) وتاره يختلف الحكم بسبب ذى العلامه.

والمعنى الذى جعلت الشعيره معلماً له وإعلاماً له وهذا اختلاف من جنبه أخرى وكلّ منهما مؤثر فى حكم الشعائر مثلاً: الشعيره المعينه التى تستجدّ وتُستحدّث، تاره توضع شعيره فى باب الحجّ وتاره توضع فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتاره توضع فى باب الشعائر الحسينيه أو فى باب حفظ وتلاوه القرآن وتعظيمه وتاره فى باب عماره قبور الأئمه عليهم السلام، وهكذا.

إذن الشعيره تختلف بحسب المعنى الذى توضع له بمقتضى النقطة الثانيه.

وتاره تختلف الشعيره بحسب شده العلقه مع المعنى الذى توضع له، فتاره هى شديده الصلّه والعلقه والدلاله، بينه الدلاله على المعنى الذى توضع له وتاره أخرى هى غير بينه كما تُقسّم الدلالات إلى: بينه بالمعنى الأخصّ، وبينه بالمعنى الأعمّ أو دلاله نظريه (١) والأحكام التى تترتب على وجوب تعظيم تلك الشعائر أو العلامات والمعالم

١- البين بالمعنى الأخصّ: هو ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّر اللازم بلا حاجه إلى توسّطشى آخر. - البين بالمعنى الأعمّ: ما يلزم من تصوّره وتصور الملزوم وتصور النسبه بينهما الجزم بالملازمه. - الدلاله النظرية (غير البين): وهو ما يقابل البين مطلقاً، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمه لا- يكفى فيه تصوّر الطرفين والنسبه بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمه إلى إقامه الدليل عليه. كتاب المنطق ١: ٩٩.

الديتية من حيث الحكم بالتعظيم ووجوب التعظيم، وشده التعظيم أو خفته كلها تتبع طبيعه العلاقه بين الشعيره أو المعلم والمعنى الذى تشير إليه فإن كان شديد العلقه بحيث لا يخفى على أحد، فلا يقبل دعوى الشبهه والبدعيه فى ذلك أصلاً.

كذلك يختلف المعلم أو المعنى الذى توضع له الشعيره، فإن كان معنى مقدساً لدرجه عاليه فالأحكام المترتبه عليه تختلف عما هى عليه فى المعنى الفرعى من فروع الدين مثلاً، ويتبع ذلك اختلاف نوع ودرجه التعظيم والتبجيل وحرمة الابتذال من شعيره لأخرى، حيث لا يكون على وتيره واحده بسبب هاتين النقطتين المذكورتين.

فتعظيم كل شعيره يكون بحسبها يعنى بحسب المعنى الذى توضع له، وبحسب شده الصله التى تتصل وتتوثق.

ونعم ما ذكر صاحب الجواهر- وقد تقدمت الاشاره إليه- فى بحث الطهاره، حيث قال: إن كل شىء بحسب ما هو معظّم عند الشارع يجب تعظيمه.

ويشير بذلك إلى الاختلاف بحسب المعنى؛ وهو مفاد الآيه الكريمة فى سورة الحج:

((وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)).

يعنى كل شىء له حريم وحرمة وعظمه عند الشارع يجب أن يراعى الاحترام والتبجيل بحسب ما هو عند الشارع ولا ريب فى أن حريم حرمت الله مختلف الدرجات وأنها ليست على درجه واحده ولا على وتيره ثابتة.

النقطة الثالثة

أنَّ كلَّ متعلِّقٍ ينطبق على المصاديق على استواء مثل لفظه الإنسان ينطبق على كلِّ أفراد البشر على حدِّ سواء (١).

وهناك عنوان آخر - كالعِدَد - ينطبق على الألف أشدَّ من انطباقه على العشرة وهكذا باب الألوان: فالسواد: ينطبق على السواد الشديد أشدَّ من انطباقه على السواد المتوسط أو الخفيف وهناك موارد أخرى عديده مثل الشِدَّة تنطبق على الأشدَّ أقوى من انطباقها الأقلَّ شدة.

فالعناوين على نحوين قِسْم منها يسمَّى متواطئ (٢)، بشكل سواء: يطاءً وطأه واحده على كلِّ مصاديقه وقسم تشكيكي (٣) أى: ينسب الذهن إلى بعض مصاديقه قبل انبساطه إلى البعض الآخر ووجود طبيعه في بعض الأفراد أشدَّ أو أقوى أو أكثر من الأفراد الأخرى.

فإذا أمر الشارع بطبيعه تشكيكية أو نهى عن طبيعه تشكيكية مثل: الأمر: ببرِّ الوالدين، أو بصله الأرحام، فإنَّ صله الرحم على درجات: درجه عليا، ودرجه وسطى، ودرجه دانية وكذلك الحال بالنسبة لبِرِّ الوالدين والعِشره بالمعروف مع الزوجه.

وهذه الظاهره موجوده فى القانون الوضعى أيضاً، ولا تختصَّ بالقانون الشرعى، فالطبيعه ذات الدرجات التشكيكية ذات الحكم الإلزامى لا تكون كلِّ مراتبها إلزاميه بل أنَّ القدر المتيقَّن منها بحسب موارد؛ ففى النهى يكون الأعلى هو القدر المتيقَّن، وفى الوجوب يكون الأدنى هو المتيقَّن وهذا هو الإلزامى فحسب والبقية نديته راجحه إن

١- نعم بلحاظ الآخره والبرزخ قد تكون إنسانيته الإنسان أشدَّ من إنسانيته الآخر بحسب خُلُقِهِ وَعَمَلِهِ الصالح لا بحسب لونه أو حسبه ونسبه، وهذا بحث آخر.

٢- المتواطئ: هو الكلِّ المتوافقه أفراده فى مفهومه والتواطؤ هو التوافق والتساوى.

٣- المشكك: هو الكلِّ المتفاوته أفراده فى صدق مفهومه عليها

كان الحكم طلبياً، أو مكروهه إن كان الحكم زَجْرياً.

وديدن الفقهاء على أنّ القدر المتيقن هو الإلزامى مثلاً. إذا أمر بصله الرحم، أو ببرّ الوالدين فإنّ المُلزم من صله الرحم أو برّ الوالدين هو الدرجة المتيقنه منه وهي (باعتبار أنّ الحكم وجوبى وإلزامى) الدرجة الدنيا أى إمتثال الأمر ببرّ الوالدين بنحو لا يلزم منه عقوق الوالدين وكذلك صله الرحم بنحو لا يلزم منه قطيعته.

فمن ثمّ عند الاستدلال بحرمه عقوق الوالدين أو بأدله وجوب برّ الوالدين وصلتهما تكون النتيجة واحده لأنّ الأمر بصله الوالدين وبرّهما حيث كان تشكيكاً فالقدر المتيقن منه هو الدرجة الدنيا فتكون النتيجة هي عين قول من قال أنّ الحكم فى برّ الوالدين راجح مستحبّ وليس بإلزامى، وإنّما الإلزام فى حرمه عقوقهما.

وكذلك الحال فى مسأله حكم صله الأرحام، هل صِله الأرحام واجبه بكلّ درجاتها، أم أنّ قطع الرحم حرام الإستدلال بكلا اللسانين من الأدله يعطى نفس النتيجة، لأنّ الأمور به فى صله الرحم أو فى برّ الوالدين أمرٌ تشكيكى، فيكون القدر المتيقن منه هو الأدنى أى بمقدار حرمه عقوق الوالدين أو حرمه قطع الرحم.

أمّا فى الحرمة فالقدر المتيقن على العكس إذ لو كان المتعلق عنواناً تشكيكياً تكون الدرجة العليا منه هي المحرّمه وما دون ذلك يُحكّم عليه بالكراهه.

والحال كذلك فى محلّ البحث «المتعلق» الذى هو تعظيم الشعائر فإنّه ذو درجات متفاوتة كلّ تعظيم فوقه تعظيم آخر، وكلّ خضوع فوقه خضوع آخر.

وكلّ بث ونشر فوقه بثّ ونشر آخر وكلّ إتمام لنور الدين فوقه إتمام لنور الدين آخر، وهلمّ جزاً.

فهل كلّ هذه الدرجات واجبه، مع أنّ الغالب فى العناوين التشكيكيه ورود لسانين: ((لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) بلسان الحرمة؟.

و: ((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ اللَّهَ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) بلسان الوجوب؟.

وهل كلا الحكمين مقنن على نحو الإلزام أم أحدهما راجح والآخر إلزامي؟ تفصيل هذا البحث في هذه النقطة الثالثه وهى أن العنوان هنا تشكيكي.

فالدرجه اللازمه من التعظيم هى التى يلزم من عدمها الابتدال والهتك فتكون هى واجبه أما بقيه درجات التعظيم فتكون راجحه.

فلو قيل أن الحكم هو حرمة الهتك وحرمة الإهانه، فيكون صواباً أو قيل أن الحكم هو وجوب التعظيم بدرجة لا- يلزم منها الابتدال والهتك أيضاً، فهو صواب أيضاً.

علماً بأن إهانه كل شىء بحسبه، وأيضاً تعظيم كل شىء بحسبه فأيه:

((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) تحريم ورد على عنوان متعلقه تشكيكي أى: تحريم الابتدال والاستهانه والانتهاك لشعائر الله ومن هذا الباب قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين وهذه جنبه ثالثه لاختلاف مراتب التعظيم والإهانه، وهى درجه ومقام المخاطب بالتعظيم وطبيعته علاقته مع طرف التعظيم، فعند المقربين أدنى ترك للأولى أو للتعظيم لساحه القدس الربوبية يعتبر نوع خفه وتهاون بمقام القدس الإلهي والإهانه أيضاً لها درجات الخفيف منها ليس إلزامياً القدر المتيقن الذى يكون إلزامياً هو الشديد وهو حرام وبقية المراتب المتوسطه أو الدنيا فيها نوع من الكراهه فلا بد من الالتفات الى النقاط الثلاث المزبوره؛ وننتهى بها إلى أن تعظيم كل شىء بحسبه، وإهانه كل شىء بحسبه وليس ذلك على وتيره واحده وأن القدر المتيقن من الحكم هو وجوب التعظيم بنحو لو ترك للزم منه الهتك والإهانه.

وليس كل مراتب التعظيم إلزاميه وإنما درجات التعظيم الفائقه والعاليه تكون راجحه وندبيته وليست إلزاميه.

هذا هو تمام البحث فى جهه المتعلق وهى الجهه الخامسه.

الجهه السادسة: النسبه بين حكم القاعده وبقية الأحكام

اشاره

فى هذا المقطع من البحث نسلط الأضواء على العلاقة بين حكم قاعده الشعائر مع كل من الأحكام الأوليه والأحكام الثانويه. وقد تقدم بيان وافٍ، أن الحكم فى قاعده الشعائر الدينيه هو من حيث الملاك حكم أولي، ومن حيث الموضوع ثانوي الوجود، وهذا ما اصطلحنا عليه أنه من الأحكام الثانويه فى جنبه الموضوع.

النسبه بين حكم قاعده الشعائر والأحكام الأوليه

ليس الحكم فى قاعده الشعائر متحداً مع الأحكام الأوليه كما قد يتخيل من خلال الآيه:

((وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)).

وكما مرّ فى كلمات جمله ممن تعرّض إلى ذكر تعريف الشعائر بأنها مناسك الحج وبعضهم عرفها بأنها الدين كله وبعضهم عرفها بأنها حرّات الله.

وقلنا أن الصحيح هو ثانويه القاعده من جنبه الموضوع لا من جنبه الحكم.

أمّا من جنبه المتعلق - وهو التعظيم لها - فلها ركنان أساسيان، وهما: جانب الإعلام، وجانب الإعلاء والإعتزاز المتضمن للإحياء والإقامه وهذان كفعلين تدلّ عليهما الشعيره والشعائر، ولا تفيدهما بقيه الأحكام الأوليه فى باب الفقه؛ نعم تلك الأحكام متكفله لملاكات أخرى ومتعلقات وأفعال أخرى، وقد يتصادق حكمان ومتعلقان فى وجود واحد كما قد يتصادق مثلاً برّ الوالدين مع طاعه الله ومع تحقّق

الصدقة أو تحقّق الهدية أو ما شابه ذلك لكن لا يعنى ذلك أنّ العنوائين والفعليين، والحكمتين هما حكم واحد وبملاك واحد وبمصلحه واحده.

فإذن تصادق الشعائر مع بعض الأحكام الأوليّة وانطباقها فى مصداق واحد لا يعنى أنّ الشعائر حكمها متّحد مع نفس حكم الأحكام الأوليّة.

وقد جعل بعض المفسّرين حكم الشعائر هو عين الأحكام الأوليّة، وفَسِّرَ ((وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)) بنفس إيجاب البدن هو إيجابٌ للشعيره.

يعنى البدن جعلناها من وظائف الحجّ ومنسكاً من مناسك الحجّ والحال أنّ هذه الآية فى صدد التعرّض لشيء آخر، كما هو مبين فى روايات الأئمة عليهم السلام فى باب الحجّ (١). وفى بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام فى أبواب الهدى، يتبيّن افتراق الشعيره فى البدن عن وجوب أصل البدنه أو غيرها من أنواع الهدى.

وقد عقد صاحب كتاب الوسائل باباً لاستحباب تعظيم شعيره البدن (الهدى) كما ورد عن الأئمة عليهم السلام الأمر الندبى باتّخاذ البدن (٢) السمينه، لأنّه نوع من تعظيم الشعائر، أو باعتبار كون البدن المسوقه مع الحاجّ علماً من أعلام الحجّ (٣) وهو نوع من الإعلام والتبليغ والدعايه والترويج لفريضه الحجّ، ونوع من تظاهره الشعبيه للمكلفين، أو لمجتمع المسلمين فى إظهار علامات الحجّ.

لاسيما إذا كانت البدن تُساق من مسافات عديده فهو نوع من حاله النشر الدينى لفريضه ونسك الحجّ والتبليغ لها.

١- وسائل الشيعه ٩: باب ٨ من أبواب الذبيح.

٢- وسائل الشيعه ١٠: باب ١٣-١٤ من أبواب الذبيح.

٣- وسائل الشيعه ١٠: باب ١٧ من أبواب الذبيح (باب تأكّد استحباب كون الهدى ممّا عزّف به بأن يحضر يوم عرفه بها).

ففى الروايات الوارده دلالة واضحه على أنّ جعل الشعيره كذلك هو أمر آخر غير جعلها واجبه من فرائض الحجّ.

وأنّ حكم الشعائر- وهو وجوب التعظيم- غير حكم أصل إيجاب الهدى فى الحجّ، فمما بحثناه سابقاً عن ماهية الشعائر وماهيه متعلّق الحكم فى الشعائر يتبين أنّ الحكم فى الشعائر هو غير الأحكام الأوّليه نعم هو ينطبق على الأحكام الأوّليه إذا كانت تلك الأحكام الأوّليه فى الفعل والمتعلّق المرتبط بها تتضمّن جنبه إعلام وتبليغ، وتتضمّن جنبه إنذار وإفشاء لحكم من الأحكام الإسلاميه، أو لعباده ديتيه معينه نعم ينطبق عليه أنّها شعيره مثل صلاه الجماعه، ومثل صلاه الجمععه، لا مثل الصلاه فرادى.

على كلّ حال فإنّ الشعيره ماهيه وموضوعاً ومتعلّقاً وحكماً وملاكاً تختلف عن الأحكام الأوّليه نعم، هى قد تتطابق مع الأحكام الأوّليه لكن لا أنّها هى الأحكام الأوّليه بعينها.

فحكمها ليس هو عين الأحكام الأوّليه، بل لها حكم أوّلى آخر وصيرف كونها ثانويه لا يعنى ثانويه حكمها بل كثير من الأحكام الأوّليه تطرأ عليها العناوين بلحاظ انطباقها فى المصاديق الخارجيه، كما فى التعظيم أو الاحترام.

حيث تتخذ مصاديق وأساليب ووسائل مختلفه فى الاحترام مع أنّها ليست حكماً ثانوياً، بل هى حكم أوّلى (١).

فالثانويه هنا فى المتعلّق وليس فى نفس الحكم، وإلاّ فالحكم هو أوّلى وملاكه أوّلى وهكذا الحال فى قاعده الشعائر الدينيه.

١- إحترام المؤمن للمؤمن، إحترام المسلم للمسلم أو إحترام الإنسان للإنسان «الناس إمّا أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق» فتحفظ حرمة ما لم يهتك هو حرمة فهذا حكم أوّلى ولكن متعلّقه وعنوان متعلّقه- بلحاظ مصاديقه وامثالاته- قد يتخذ مصاديق مختلفه ومستجدّه.

فالثانويّه في قاعده الشعائر الدينيّه هي في جنبه الموضوع والمصداق لا في جنبه الحكم والملاك والحال على العكس في قاعده «لا ضرر ولا ضرار»، أو قاعده «لا حرج»، أو العناوين التسعه في حديث الرفع (١) فرقع العناوين التسعه من الاضطرار والنسيان والإكراه التي تطرأ على الحكم، وهي ثانويّه في جنبه الحكم.

فالعلاقة بين حكم قاعده الشعائر (التي قلنا بأن موضوعها ثانوي، وحكمها أولي)، مع الأحكام الأوليه ينطوي على تفصيل في البين، لأنّ هذا النمط من الأحكام الأوليه ذى المواضيع الثانويّه ليس هو حكماً أولياً بقول مطلق، كى يقال أنّه حكم أولي يندرج في الأبحاث السابقه ولا هو حكم ثانوي كذلك.

بل فيه ازدواجيه ثانويّه الموضوع التي ذكرنا أنّه لم يُتَبَّه عليها اصطلاحاً علماء الأصول، إلاّ أنهم مضوا عليها ارتكازاً ومن جهه المحمول هو حكم أولي وملاك أولي، ففيه ازدواجيه الجنبين فهل يكون هو موروداً، أو محكوماً، أو حاكماً.

وهل نضعه في قسم الأحكام الأوليه أم نضعه في رديف وقسم الأحكام الثانويّه.

ويّضح بناءً على ما قدّمنا سابقاً- في تحرير موضوع قاعده الشعائر الدينيّه أو متعلّقها- أنّ النسبه بين الحكم في قاعده الشعائر الدينيّه والأحكام الأوليه هي أنّ الحكم في قاعده الشعائر الدينيّه موضوعه أو متعلّقه عام يتناول كلّ مُحلّ بالمعنى الأعمّ بالحايّه بالمعنى الأعمّ عدا موارد الحرمة وإن اتفق إجتماع مورد الحرمة مع بعض الشعائر الدينيّه فهذا لا يوجب التعارض بل ولا تقديم دليل الحكم الأولي على دليل الشعائر وإنما يكون من قبيل إجتماع الأمر والنهي، لأنّ المفروض أنّ التصادم

١- حديث الرفع: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ عن أمتي تسعه: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطُروا إليه، والحسد، والطيره، والتفكر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفه». بحار الأنوار ٢: ٢٨٠/ ح ٤٧.

والتوارد في ذلك المصداق اتفاقى فمن ثم - نرى - أنّ كثيراً من العلماء في شقوق عديده من استفتاءاتهم في الشعائر الدينيه المختلفه وفي فرض تصادم الشعائر الدينيه أحياناً في بعض الموارد مع المحرّمات لا يبنون على التعارض وعندما نقول ذلك لا نريد منه أنّ الحاكم أو الفقيه في سياسيته الفتوائيه يُديم عُمر تصادق الشعيره الدينيه (من أى باب كانت) مع ذلك المحرّم.

حيث ذكرنا سابقاً أنّ التزاحم - سواء كان ملاكياً أو امتثالياً، له ضرورات استثنائيه تقدّر بقدرها - يجب أن لا يفسح الفقيه المجال أن تعيش هذه الحاله بنحو دائم وتكون حاله غالبه، بل يجب أن يتفادها بقدر الإمكان لكن اتفاق وقوعها لا يدلّ على التعارض هذه كلّ في نسبه الحكم في القاعده والأحكام الأوّليه.

تقسيم الأحكام الثانويه في جنبه الحكم

اشاره

نلاحظ أنّ الأحكام الثانويه في جنبه الحكم سنخان:

الأحكام الثانويه المثبتة

مثل وجوب طاعه الأبوين، أو حرمة عقوق الأبوين، ومثلها «المؤمنون عند شروطهم» التي نستفيد منها وجوب الوفاء بالشرط، ومنها وجوب النذر، واليمين والعهد وما شابه هذا نمط من الأحكام الثانويه.

الأحكام الثانويه النافيه

وهناك نمط آخر من قبيل: «لا ضرر»، «لا حرج»، وغيرها الوارده في حديث الرفع:

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ».

وهناك فارق بين السنخين.

وقد يقزّر بأنّ الحكم فى قاعده الشعائر الدينيه هو من النمط الأول من العناوين الثانويه فى جنبه الحكم، والتى فيها جهه إثبات وإلزام، مثل: «المؤمنون عند شروطهم»، ووجوب أداء النذر واليمين كما قد يقرب أنّ وجوب أداء النذر حكم ليس بثانويّ، بل تعدّ هذه الأحكام (فى الشقّ الأوّل) أحكاماً أوّليه وهى مسانحه للحكم فى قاعده الشعائر الدينيه، وأنّها- من هذه الجهه- هى ثانويه الموضوع أوّليه الحكم فوجوب الوفاء بالشروط حكم أوّليّ، ووجوب الوفاء بالعقد حكم أوّليّ ووجوب الوفاء بالنذر والعهد كذلك وطاعه الأبوين أو حرمة عقوقهما كذلك لكنّ هذه الأحكام ثانويه الموضوع.

وهذه الدعوى ليست ببعيده، من جهه أنّ ملاكات الحكم فى هذه العناوين من قبيل الأحكام الأوّليه لا أنّها أحكام استثنائية شاذّه.

الفارق بين حكم القاعده والأحكام الثانويه المثبتة

لكن تظل لها ميزه وفارق مع الحكم فى قاعده الشعائر الدينيه.

فالنذر- مثلاً- قد يكون إنشأؤه مكروهاً وكذا اليمين والعهد وحكم طاعه الوالدين، على الرغم من أنّه كان بنفسه راجحاً، لكن بلحاظ الجهه الأبويه، يعنى بما يتصل بالجهه الأبويه، وليس أنّه يتبدّل حكم الفعل فى نفسه إذ يبقى حكمه الذاتى على حاله ولكن باعتباره مقدّمه لطاعه الأبوين أو لعدم عقوقهما، فإنّه يلزم بفعله ولا يتغير عمّا هو عليه وكذلك: «المؤمنون عند شروطهم» حيث أصبح ذلك الفعل واجباً بسبب الإلتزام.

فللشقّ الأوّل من هذه الأحكام الثانويه ميزه تختلف عن نفس الشعائر، إذ أنّ الشعائر أمرٌ مرغّب فيه ولها ارتباط بكثير من أبواب الدين وفصول الدين.

وليست من قبيل هذه الأحكام الثانويه المثبتة لكن بين هذا الشقّ الأوّل والحكم فى قاعده الشعائر قواسم مشتركه أكثر من القواسم المشتركه الموجوده بين الحكم فى

قاعده الشعائر والشقّ الثانی من الأحكام الثانویة النافیة.

وبهذا المقدار يتبين نوع من حقيقه الحكم فى الشعائر وذلك أنه حكم أوّلی وليس ثانویاً استثنائياً طارئاً بل يريد الشارع أن یجریه ویطبّقه ویحقّقه.

ولا يريد إقامه النذر والوفاء به اللهم إلا أن يقع النذر فيلزم بوفائه، وكذلك الشروط حسب دليله: «المؤمنون عند شروطهم» أو الوفاء بالعقود وعلى مقدار تأديه الضرورات أو الحاجات.

بخلاف باب الصلاة، والعبادات، وأبواب أخرى، وكذلك فى أبواب الشعائر، إذ الإراده الشرعيه فى الشعائر تتناسب مع ذى الشعيره كما مرّ بيان ذلك، إذ نمط الحكم هو فى مقام الإعلام والإفشاء والتشييد والإعلاء لأحكام الأبواب الشرعيه فالحكم وثيق الصله بالأحكام الأوّليه.

النسبه بين قاعده الشعائر، والأحكام الثانویة

بعد بيان أقسام الأحكام الثانویة نحاول تقرير النسبه بين حكم القاعده والأحكام الثانویة، أى الثانویة فى جنبه الحكم بقسميها المثبته والنافیه فمن الواضح حينئذ أن نسبه الحكم فى قاعده الشعائر الدينيه، مع الأحكام الثانویة فى جنبه الحكم (فى كلا الشقّين المثبته والنافیه) كنسبه الأحكام الأوّليه مع الأحكام الثانویة لأنّ حكم الشعائر هو الحكم الأوّلى؛ والأحكام الثانویة المثبته أو الرافعه لا- تزيل ولا- تنفى ولا- تلغى الحكم الأوّلى، بل تُقدّم عليه من باب التزاحم ولكن بشكل مؤقت وغير دائم، كما هو شأن الحكم الثانوی مع الأحكام الأوّليه.

حيث يجب أن يُقرّر الفعل أو الموضوع بلحاظ الأحكام الأوّليه، ومن ثمّ ملاحظه الأحكام الثانویة كشىء طارىء استثنائى عليها لأنّ حكم الشعائر هو حكم الطبيعه الأوّليه التى لا بدّ من ديمومه بقائها ورعايتها.

فهكذا حال الحكم فى قاعده الشعائر الديقيه ووجوب تعظيمها مع الأحكام الثانويه الأخرى المئبته والنافيه وإلا فليس من الصحيح ملاحظه الفعل أو الموضوع بلحاظ الأحكام الثانويه مقدماً على ملاحظه الحكم فى قاعده الشعائر الديقيه.

مضافاً إلى ذلك هناك إشكال، وهو: أن لو عُدَّ الحكم فى قاعده الشعائر الديقيه حكماً ثانوياً، وعُدَّت تلك الأحكام الثانويه أحكاماً ثانويه أيضاً فيكون كل منهما ثانوياً فتقديم أحدهما على الآخر رتبه ترجيح بلا مرجح بل غايه الأمر أنهما فى رتبه واحده، ويقع بينهما التراحم لا التعارض كما تقدم.

وهذا جواب نقضى وإلا فالجواب الأساسى هو أن الحكم فى قاعده الشعائر الديقيه ليس من قبيل الحكم الثانوى، بل هو حكم الطبيعه الأوليه التى لا بد من بقائها واستمرارها والمحافظة عليها فضلاً عن أن يكون الحكم فى القاعده مؤخراً رتبه عن الأحكام الثانويه.

الخلاصه فى هذه الجهه

ونستنتج من هذه النقاط التى ذكرناها فى العلاقه بين الحكم فى قاعده الشعائر الديقيه، والأحكام الأوليه والأحكام الثانويه عدّه نتائج وقبل ذلك لا بأس من التنبيه على:

أنه بمقتضى أحد النقاط التى أشرناها فى هذه الجهه، من أن مبنى مشهور الفقهاء أن نسبه العناوين الثانويه لُبّاً مع الأحكام الأوليه هى التراحم الملاكى، ومن ثم قالوا: حرج كل شىء بحسبه، أو ضرر كل شىء بحسبه.

فمثلاً: الضرر فى الوضوء بأدنى ضرر طفيف يرفع الإلزام بالوضوء أو الغسل.

بينما فى باب أكل حرمة الميتة قالوا أنّ الضرر الذى يرفع حرمة الميتة هو ذلك الضرر الذى يكون بدرجة شديده بحيث يُشرف على الهلكه، وحينئذ يتناول من الميتة بقدر ما يحفظ به رمق حياته ولا يتعدى ذلك كما يستفاد من الآيه:

((فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)) (١).

وكذلك فى المحرّمات الأخرى كَشُرْب الخمر، أو الزنا أو الفجور فما الوجه فى كون الضرر المهلك مسوّغاً لرفع مثل تلك الحرمة دون اليسير منه؟.

فالضرر فى الوضوء يختلف عنه فى باب أكل الميتة.

والحال فى عنوان الحرج كذلك والفقهاء يعبرون بهذه العبارة: «الحرج فى كل شىء بحسبه» فتجرى قاعده الحرج فى الوضوء، وفى غسل الجنابه بأدنى درجة بينما هذه القاعده فى المحرّمات الشديده الكبيره لا بدّ أن تكون بدرجة العسر الشديد جداً والوجه فى التفرقه هو أنّه فى المحرّمات الشديده لا يرفع تلك الحرمة، أو لا يرفع تنجزها وعزيمتها إلاّ الحاجه الشديده بينما فى موارد الحرمة الخفيفه يرفعها أدنى عسر ومشقّه كما تقدّم ويطرّد الكلام فى الاضطرار والإكراه والنسيان.

فالوجه لهذه التفرقه ليس إلاّ- مبنى المشهور من أنّ نسبه العناوين الثانويه مع الأحكام الأوّليه هى نسبه التراحم الملا- كى لا التخصيص والتقييد؛ ومن ثمّ شملها حكم التراحم فالضرر اليسير لا- يزاحم ولا- يمانع الملا-ك الشديده وإّما يدافع الملا-ك الخفيف؛ وكذلك فى الحرج والنسيان وغيرهما.

فالشعائر ليست على درجة واحده من التعظيم أو من حرمة الإهانه، بل هى تختلف شدّه وضعفاً بحسب شدّه وعظمه المعنى الذى تُعلم عنه وتشير إليه، أو بحسب شدّه العلقه كما مثلنا لذلك سابقاً.

إختلاف أحكام الشعائر شدّه وضعفاً

وبمقتضى هاتين النقطتين: النقطة التي مضت في الجبهه الخامسه في المتعلق، وهى كون الحكم فى قاعده الشعائر الدينيه تشكيكياً، أى على درجاتٍ وعلى مستويات متفاوتة.

والنقطه التى نحن بصددھا الآن، وهى أنّ الأحكام الثانويّه فى جنبه الحكم نسبتها مع الأحكام الأوّليه هى التراحم فيجب أن تُلحظ درجه العنوان الثانويّ مع درجه الحكم الأوّليّ والحال بعينه فى باب الشعائر، أى ليس أى ضررٍ يكون رافعاً لكلّ حكم فى الشعائر وإذا كان رافعاً لأحد أحكام الشعائر الدينيه، فإنّ ذلك لا يعنى كونه رافعاً لكلّ درجات أحكام الشعائر الدينيه الأخرى، لأنّها تختلف بعضها عن البعض شدّه وضعفاً فدرجه التعظيم والتقديس للمصحف الشريف تختلف عن درجه التعظيم والتقديس للكتاب الدينى.

فليس كلّ ضرر يرفع كلّ درجه من درجات الشعائر الدينيه.

وليس الضرر الرافع منه لدرجه ما، يكون رافعاً لبقية الدرجات أو بقية أقسام وأنواع الشعائر الدينيه وكذلك الحال فى الحرج أو الاضطرار.

فهذا مما يجب الإلتفات إليه جيّداً هذا مُجمل الكلام فى الجبهه السادسه، وهى جهه العلاقه بين الحكم فى قاعده الشعائر الدينيه والأحكام الأوّليه من جهه، ومع الأحكام الثانويّه من جهه أخرى.

ص: ١٤١

الجهه السابعه: الموانع الطارئه على قاعده الشعائر

اشاره

وهي الوجهه الأخيره فى بحث الخطوط العامه للشعائر الدينيه.

وتدور حول ممانعه الخرافه لقاعده الشعائر الدينيه، أو استلزام بعض الشعائر للإهانه والاستهزاء أو الهتك وهذه عناوين بالطبع متعدده مختلفه، ويجب أن نحلل كل عنوان على حده ونرى كيف يكون كل من هذه العناوين ممانعاً؟ وهل هناك موارد للتصادق بين هذه العناوين وقاعده الشعائر الدينيه؟، أو لا تصادق فى التبين أصلاً؟، وبادئ ذى بدء، نقف على عنوان ومصطلح الخرافه.

الخرافه والشعائر

الخرافه ما هو موضوعها؟ وكيف تكون مانعه لقاعده الشعائر الدينيه؟.

فالبحت فى الخرافه تاره يكون حكماً، واخرى يكون موضوعياً.

أما من جهه الموضوع: الخرافه فى اللغه وفى العرف تطلق على أى شىء وهمى أو تخيلى، أو الذى لا يمت إلى حقيقه واقعيه أو حسيه فأى شىء يمليه الوهم أو يمليه الخيال من دون أن يكون له مطابق حقيقى فى الواقع - لا عقلى ولا حسي - يسمى خرافه والحس ليس معصوماً على الدوام، إذ قد يتطرق إليه الخطأ (١) وان كان الحس إجمالاً من منابع البديهيات وكذلك العقل منبع جملة من أقسام البديهيات، وليس كل ما لا يدرك بالحس هو ليس بحقيقه، ولأن كثيراً من الأشياء موجوده وحقيقه، مع أنها

١- وقد ذكروا موارد عديده يخطأ فيها الحس، كالقطره النازله التى يراها الحس خيطاً والسراب الذى يعتقد الناظر أنه ماء، وغير ذلك من الموارد

لا- تُدرك بالحسّ وعلى كلّ حال، فاقتناص الحقيقة يكون إمّا بأداه العقل، أو بأداه الحسّ أو بأداه القلب فيما يُعاینه من العلوم الحضوریه.

ففى مقابل الحقائق هناك خرافات فإذن هذه ماهیه الخرافه الموضوعه التى لا يقوم عليها دليل عقلى ولا دليل نقلى ولا دليل حسى ولا دليل مبرهن.

وإنما يصورها الخيال أو الوهم وحينئذ تكون خرافه.

وحيثما نقّر أنّ الأداه العقلیه أو الأداه الحسیّیه تتوسّط لإثبات الحقائق، فليس ذلك على الدوام، بل لا بدّ من ميزان يعتصم به العقل عن الخطأ فى البديهيات التى هى كراسمال فطرىّ مودع فى الإنسان من قبل الله تعالى، فتلك أداه عصمه للإنسان يستهدى بها فى دوائر الشبهه، وهى من الأمور النظریه، وكذلك فى الحسّ هناك دائره كبيره من البديهيات يستهدى بها فى دوائر الشبهه.

وإلا فإنّك ترى نهايه الشارع (الطريق) كأنما يتلاقى طرفاه مع أنّ تلاقى طرفى الشارع فى نهايه مدّ البصر ليس بحقيقه لكنّ العقل يهتدى إلى نفى ذلك.

أو ترى النار الجوّاله التى يديرها اللاعب بيده، تراها حلقة ناريه، مع أنّها فى الحقيقه ليست حلقة ناريه فهذه من أخطاء الحسّ التى يميّزها العقل على كلّ حال فعندما يقال بأنّ أداه الحسّ والعقل معصومتان يعنى إذا قوّمتا بموازين متقنه.

الوهم والخيال

كذلك الحال فى الأداه الوهميه والأداه التخيليه المتصرّفه إذا سخّرت إحداها الأخرى، فإنّهما غالباً ما تُركبان صوراً من قريحتهما لا مساس لها بالواقع.

وقد يكون الوهم والخيال خادمين للقوى العقلیه، فيصيب الإنسان بها الحقيقه (نعم قد تخطئان الواقع إذا كانتا تبديان من أنفسهما أفعالاً فكريّه وتصرفاتٍ فى المعانى من دون استخدام العقل لها) ولكن مع استخدام العقل فإنّهما تصيبان الواقع.

فالخُرافه فعلٌ من الأفعال الفكرية والإدراكية والتصوريّة تقوم بها المخيِّله أو الواهمه من دون هدايه العقل ويُدعن الجانب العمليّ (العماليّ) في النفس إلى تلك الصوره أو إلى ذلك الإدراك.

ثم إنّ في النفس مشجّره للطرفين:

طرف القوه الإدراكيه: التي تُدرِك المعلومات.

وطرف القوه العمليه: العمّاله.

وهناك أجنحه أخرى في جهاز النفس؛ لكنّ الذي يعنينا في المقام هو هذان الجناحان الجناح العمليّ والجناح النظريّ والإدراكيّ.

فالخُرافه إذن مبدؤها من فعل إدراكيّ خاطيء بتوسّط المخيِّله أو الواهمه يدعن لها الجانب العمليّ في النفس، وتبنى عليها النفس عملاً وترتب عليها آثاراً، من دون أن يكون المدرك صحيحاً.

وأداه الوهم والخيال إذا كانتا من دون هدايه العقل وإراءته إليهما فالنتيجه تكون خاطئه ولكنّ بعض الأشياء لا تُدرِك بالحس ولا بالعقل مع أنّها حقائق.

وإنّما يدركها الوهم والخيال بهدايه العقل مثلاً: حبّ زيد بغض عمرو حب الأم لطفلها، البغض الخاصّ، والحب الخاصّ هذه تُسمّى معانٍ وهمية، لكنّها مطابقه للحقيقه ولها حقائق فلولا الوهم والخيال لم يصل الإنسان لإدراكها.

فلا يُحكّم على كلّ شىء خياليّ أو كلّ شىء وهميّ أنّه غير مصيب وغير صحيح.

وقد تحصل بعض المغالطات، حيث يحكم بالخرافه على كلّ شىء يدرك بالخيال والوهم فليس الخياليّ يساوى اللاواقعيّه ويساوى الخطأ.

الخيال والوهم بدون هدايه العقل واستخدام العقل يساوى الخرافه أو يساوى البطلان.

بخلاف ما يكون بهدائه العقل؛ مثل بعض الحقائق التي لا يمكن أن يدركها الحس ولا العقل، بل يدركها الوهم الصادق.

والدليل على ذلك بعض المنامات الصادقة التي لا يدركها العقل لأنها ليست تفكيراً بحتاً، ولا يدركها الحس أيضاً، وتكون صادقة في الجمله.

والمدرّكات العقلية ليس لها صورة: طول وعرض وعمق وليست نقوشاً من رأس إذ المعاني العقلية معاني مجردة مصمته مكبوسه بل ظهور تلك المعاني العقلية يكون بتوسط الخيال أو الوهم بتخططات مقدرية، أو بتشخص خواص جزئية معينة كما هو الحال في الرؤيا المناميّة الصادقة، فالكثير منّا قد صادف في حياته أن رأى رؤيا صادقة طابقت الخارج أو قل: كما هي الحال في رؤيا الأنبياء التي ليس فيها تخلف.

الرؤيا الصادقة المصوّره إنّما يدركها الإنسان بأداه الخيال، حيث إن الحسّ ينعدم في النوم فلا يحسّ النائم شيئاً وهذه المعلومات تنزل على الإنسان - كما يقال - من الباطن لا - من الخارج، وليست الرؤيا من تصنّع وتسويل النفس إذ النفس لا - تدرك المستقبلات من لدن ذاتها - في حال النفوس العاديّة - فمن أين أتت هذه الرؤيا الصادقة وبأى أداه أدركها الإنسان؟ وكما ذكرنا من أمثله حبّ الأم، وبغض العدو وما شابه ذلك من المعاني التي يحتاج الإنسان لها في أصل عيشه وإلا - لما قام عيش ولا استقامت حياه بدونها.

فالقول أنّ كلّ شيء خياليّ أو وهميّ يساوي اللاواقعيّة أو الخرافه هو مغالطه نعم قوه الخيال أو قوه الوهم إن تجرّدت عن العقل، فحينئذ تكون خرافه ولا واقعيّه.

أمّا إذا استُخدمت من قبل القوى العاقله فيدرك الإنسان بها شطراً وافراً من الحقائق التي لا يمكن له أن يعيش بدونها في هذه النشأه أو حتّى في النشآت الأخرى.

والوهم أطف من الخيال فهو من عالم ونشأه أخرى ومعانيه مجرّده عن الطول والعرض والعمق، وإن كان له تشخّصات معيّنه بالاضافه إلى الجزئيات المادّيّه.

فاصطلاح الوهم والخيال فى العلوم العقليّته ليس بمعنى ما لا حقيقه له كى تقع فيه المغالطات إنّما القوّه الواهمه أو الخياليّته إذا لم تُوجّه ولم تستخدم من قبل العقل فإنّها ستخطىء الواقع غالباً وكثيراً، وبذلك يتبيّن موضوع الخرافه، وأنّها بتوسّط أىّ قوه من قوى النفس يمكن أن تُدرّك.

وإذا كان شىء ما خرافه، فيجب على الإنسان أن يهمله وأن لا يرتّب عليه آثار الحقيقه لأنّ اللازم أن لا يعتدّ بها الإنسان كحقيقه، فضلاً عن أن يتدبّر بها أو يداين بها أو يعظّمها أو يقدّسها أو يُجلّها.

التضاد بين الشعائر والخرافه

فهذه مقوله الخرافه وحكمها أمّا العلاقه بين قاعده الشعائر الدينيّه وحكم العقل فى إبطال وتسفيه الخرافه وادّعاء وجود موارد الاجتماع والتصادق بينهما.

فالشعيره- كما عرفنا فيما سبق- هى عباره عن الدلاله والمعلم للمعنى الدينىّ فإمّا أن يتسرّب البطلان واللاحقيقه إلى العلامه، أو إلى ذى العلامه.

والبطلان الذى يتسرّب ويتخلّل إليها إمّا من جهه أنّها ليست لها علاميّه لذلك المعنى- يعنى إمّا فى العلامه، بحيث لا علاميّه لها على ذلك المعنى- أو يدبّ الإشكال ويسرى فى نفس المعنى (الذى هو ذو العلامه).

فالمعاني الدينيّه إذا كانت معانٍ قام الدليل عليها، سواء الدليل القطعى الضرورىّ الدينىّ، أو الدليل النقلىّ الظنىّ المعترى؛ فالحكم بأنّها خرافه أو لا- حقيقه لها يكون تصادماً مع الدليل الشرعىّ وخلاف الفرض نعم إذا كان هناك معنى من المعانى جزئياً أو متوسّطاً- وما أكثر المتوسّطات- أو كلياً لم يقم عليه دليل معين فيمكن أن يوصف بذلك.

ومن جهة أخرى، فإنَّ عدمَ الدليل غيرُ دليلِ العدم؛ فهناك تارة شىء لم يُقَم عليه الدليل، وهناك تارةً أخرى شىء قام الدليل على عدمه، فلا ريب حينئذ في عدم واقعيته، فيتصادق ويتفق مع الخرافة، مثل الأديان الوثنية، أو الأديان الأخرى الباطلة؛ ومثل هذه الأديان تعتبر شعائرها باطلة وخرافية لأنَّ شعائرها علامات ومعالم على معانٍ ليست واقعية، بل منحرفة وخاطئة وتخيليه ووهميّة- مثل: الثنويّة في الخالق، والثنويّة في ربِّ الوجود ولا ريب في زيف هذه المعاني فمن ثمَّ الشعائر الدينيّة لهذه الأديان باطلة خرافية من هذه الجهة.

فهذه المعاني التي في الشريعة: إن قام عليها الدليل ولو الدليل العام فلا يصح أن يصدق عليها الخرافة.

فعمد الكلام في التحري والتحقيق والتثبت في ماهية المعنى الذي تعكسه تلك الشعيرة؛ ثم نتحرى عن الدليل عليه أمّا إطلاق عبارة الخرافة من دون التذليل على ذلك فهو أشبه بالمغالطة أو الإبداع ولا بدّ لكلّ من النافي أو المُثبت أن يستدلّ على مدّعا.

فدعوى الخرافية في جنبه المعنى تتوقّف على إقامه الدليل على بُطلان ذلك المعنى المعين أمّا إذا كان ذلك المعنى معرّزاً ومؤيّدًا بالدليل فحينئذ تكون دعوى الخرافية فيه غير مقبولة والغرض من التطرّق لبحث الخرافة الذي يواجه قاعده الشعائر الدينيّة قديماً وحديثاً أنّه إن كان يعترض بذلك في طرف وجنبه الموضوع، فلا بدّ من النظر في ذلك المعنى كي يتبيّن مدى وجود التقاء- من جهة المعنى- بين الشعيرة والخرافة وأمّا في جنبه نفس الشعيرة فقد يتوهّم إطلاق الخرافة لكنّ العلامة- بما هي علامة- لا يصدق عليها خرافة إذ المفروض أنّ الخرافة هي المعنى الذي ليس له حقيقة، أمّا العلامة في نفسها فليست من سنخ المعنى فكيف نتصوّر فيها الخرافة، هذا ممّا لا يمكن أن يُتصوّر.

حيث إنّ هذه الشعيرة لها دلالات على معانٍ معيّنة، والمعاني قد تكون باطلة وغير صحيحة، وبالتالي تكون خرافية أمّا الشعيرة في نفسها فليست لها وظيفة إلاّ الدلالة على

معنى والإشارة إلى محتوى فحسب نعم قد تكون بعض الشعائر كعلامات ودلالات غير متناسبه مع المعنى الشامخ الذى وُضعت هى له، أو تكون موجه لتضعضعه، وهذا أمر آخر غير الخرافيه، بل هو محذور الهوان والاستهان.

مميزات وخصوصيات الشعائر

إشارة

ذكر علماء الاجتماع بعض المميزات والخصوصيات للشعائر منها:

تنوع الشعائر

تنوع الشعائر والرسوم بين المجتمعات المختلفه مثلاً أسلوب التعظيم فى بلده معينه، يختلف عن أسلوب التعظيم فى بلده أخرى بل قد يعتبر ذلك التعظيم فى بلاد أخرى مظهراً لعدم الإحترام مثلاً إذ أنّ مداليل العلامات تختلف بحسب التواضع والقرار بين أفراد المجموعات البشريه وهذا ممّا لا بدّ من وضعه فى الحسبان إذن لا يمكن أن نحمل حكم الشعيره فى بلد على حكم شعيره فى بلد آخر.

منشأ الشعيره وأبعادها الخطيره

الشعائر والعلامات لا تكون فى الغالب مبتدأه ومبتكره من رأس وإنما تكون موروثاً حضارياً مكدساً بمعنى أنّ أى عرف أو أى قوم أو أى مجموعه معينه من البشريه تتوارث أساليب ووسائل معينه، يعرض عليها شىء من التطوير والتغيير لكن أصل جذور تلك الشعيره أو تلك الوسيله هى موروث حضارى قديم يُنقل من الأجداد إلى الأبناء فى إطار حضارات مختلفه، من مؤثرات وخصوصيات معينه، مثل العرق المُعين، أو القوميّه المعينه، أو المنطقه الجغرافيه.

ففى الواقع الشعيره التى تتخذ فى مجال دينى، أو فى مجال غير دينى، أو مجال معاشى، أو فنى، أو إجتماعى، أو تاريخى، أو قومى هذه الشعيره - كما يعبرون - تحمل هويّه وخصوصيات ومميزات تلك المنطقه أو تلك القوميّه يعنى أنّ الشعيره ليست هى

شعيره فقط، بل تستبطن الهوية القوميّة والشخصيّة الاجتماعيّة والتاريخيّة بقدر ما تحتوى على معانى ومبادئ .

ومن ثمّ ترى متخصصى علم الحضارات أو علم التاريخ والاجتماع أو علم السيكولوجيا (علم النفس) يشيرون إلى أنّه من الخطوره بمكان تغيير الشعارات الوطنيّة والرموز الوطنيّة والعبث فيها لأنّ هذه الرموز والشعارات المعينه تحمل هويّه قرون لهذه المنطقه وتغييرها مقابل رموز وشعارات بديله، يعنى ذوبان هذه القوميّه فى مقابل ثقافات دخيله فهذه الرموز والشعارات ليس من الهينّ والبسيط أن تُستبدل برموز تشكيليه جديده وتذوب أمام الغزو الفكرىّ الجديد وليس من الهينّ أن تتلاشى العادات والتقاليد وتضعف الحصيله التاريخيه للمنطقه مقابل الفكر الجديد والثقافه البديله التى يأتى بها الغزاه والمستعمرون.

فنحن نرى- مثلاً- إصرار بعض الدول الغربيه- كبريطانيا- فى ترويج اللغه الإنجليزيه مع أنّ بريطانيا قد انحسر امتداد نفوذها الرسمىّ الظاهرىّ حالياً مع ذلك لديها إصرار فى تعليم ونشر اللغه الإنجليزيّه، السرّ يكمن فى أنّ وراء تعليم اللغه تحميل تقاليد أصحاب اللغه أنفسهم وتحميل ثقافه وروحيات الإنجليزي، يعنى تذويب القوميّات الأخرى مقابل قوميتهم.

فالرموز والشعارات الإسلاميه لا يصحّ الاستهانه بها واستصغارها، فإنّ لها دوراً كبيراً فى تحديد الهويّه الحضاريّه للأئمه الإسلاميه.

فإذا كانت الشعيره والشعائر بهذا الموقع من الأهميه والحساسيه، فليس من الهينّ محاوله تغييرها من دون دراسه مختلفه الجوانب محيطه بالجهات العديده، لأنّ هذه الرموز والشعائر الدينيه، سواء شعائر الحجّ، أو الشعائر الحسينيه، أو شعائر الصلاه، أو شعائر المسجد، أو شعائر قبور الأئمه عليهم السلام هى تُعدّ بقاءً للمعالم التاريخيه والحضاريّه للمسلمين.

لذا نجد البشريه الآن تحتفظ بالتراث، وتهتم به وتحرسه بأخطر الأثمان، وتصرف على ذلك من الثروات الطبيعيه الهائله للبلد، لأنّ التراث- فى الواقع- يحكى عن وجود حضارات استنزفت فيها الجهود والطاقات، ثم بعد ذلك وصلت إلى هذا العصر الحاضر فليس من اليسير التفريط بها.

فالخرافه قد تتصادق مع الشعيره بلحاظ تأويل المعنى المدلول عليه لكنّه يجب الحذر والتفطن من فقد هذه الرموز التى هى مخزون لمعان ساميه، والضمان لأصاله المجتمع الإسلامى، ولا يسوغ التفريط بها بدون تدبّر بل لا بدّ من دراستها بدقه وتأنّ.

وإذا كانت هذه الشعيره بالنسبه إلى الآخرين (خارج المجتمع الإسلامى) مثل اليهود أو النصارى قد يكون لها مدلول معين، فهذا لا ينتقص من شأن الشعيره نفسها لأنّ المفروض أنّ مدلولها لدى المسلمين هو المؤدى الرفيع والمعنى السامى فكيف يُنتظر منّا أن نتخذ شعيره ورمزاً، يكون له مؤدى مقبول عندهم وهم لا يدعون بالمبادئ الإسلاميه، فلو اشترطنا فى الشعيره قبولهم لمعناها، فهذا يعنى فقد الشعيره وظيفتها أو ضياع الدور المرجوّ منها أو الغرض المأمول منها وبعبارة أخرى: إنّ التساهل والتهاون بذلك يُعتبر فقداناً لهويتنا وأصالتنا.

وقد تمّ البيان بما لا مزيد عليه أنّ الشعيره تحتوى على ركنين:- ركن النشر والإعلام- وركن الإعلاء والاعتزاز وحفظ الهويه:

((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا))، ((وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا)).

فوظيفه الشعائر حفظ الهويه الإسلاميه والدينيه المبدئيه وإعلانها، فإذا فقدناها واستبدلناها بشعارات تروق للأعداء فعلى الإسلام السلام.

وهنا نقطه مهمه ونكته فقهيه مرتبطه بقاعده الشعائر الدينيه: وهى أنّ هذه

القاعده تحمل فى ماهيتها ركن الإعلام والإنذار والبث والعلامه والمعلم؛ وركن آخر فى ماهيتها (كالجنس والفصل) هو الإعلاء والاعتزاز، أى حفظ الهوية بل إعلانها والاعتزاز بها وتقديمها على بقية الهويات البشريه الأخرى وهى الهوية السماويه والشخصيه الإلهيه فى الواقع.

دائرة الشعائر الدينيه

ومن جهه أخرى، فإن المطلوب من الشعائر الدينيه ثلاثه أنماط من الوظائف:

تاره أن تؤدى دورها فى الوسط الدينى المسلم، وتكون فائدتها للمسلمين أنفسهم فقط.

وتاره يكون تأثيرها ضمن أبناء الطائفه والوسط المؤمن.

وتاره ثالته أن تؤدى دوراً لدعوه الآخرين من الملل والنحل البشريه الى الإسلام أو إلى الإيمان.

فهذه الشعائر التى أمرنا بتحريمها وتعظيمها إما على نحو وجوب إقامتها بين المسلمين ثم نشرها فى الدار الإسلاميه أو دار الإيمان أو أن تكون وسيله إعلاميه عامه يرجى لها الوجود، ويكون الأمر بها بلحاظ الوسط غير المسلم، ويتوخى أن تؤثر فى الأعم من الوسط المسلم وغير المسلم.

ولا يخفى أن المطلوب من الشعائر- بصوره عامه- هو إيجادها فى الوسط المسلم أو المؤمن أولاً وبالذات والمحافظة على نفس الوسط المسلم وتوجيهه إلى الهدف، والسمو به إلى القمه فى نفس الوسط الإسلامى نعم توجد بعض الشعائر المعينه قد اختصها الفقه والدين الإسلامى لأجل التبليغ فى ساحه الوسط غير المسلم.

مثل:

((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) (١).

ونحوه من الأدله مما يجب أن تكون الدعوه بلغه يفهمها المدعو ويستأنس بها فليس من الحكمة استخدام أسلوب صحيح في ذاته ولكن يستهجنه الناس وينفر عن الإسلام ولا شك أن هذا ليس من الحكمة بل هو نقض للحكمه.

تباين ملاكات الأقسام فى الشعائر

ولكن الكلام هو فى التفرقه والتمييز بين الشعائر التى هى لأجل الوسط المسلم أو الوسط المؤمن وتلك التى هى للوسط غير المسلم بل اللازم أيضاً التفرقه بين الشعائر الاسلاميه والشعائر الإيمانيه فالأولى للوسط المسلم والثانيه للوسط المؤمن، ولا يطغى حساب وموازنه أحدها على الاخرى، بل كل منها فى مورده مطلوب ولازم، إذ الغرض قائم من الأقسام الثلاثه من الشعائر من حفظ هويّه الإيمان وحفظ هويّه الإسلام والإعلام والدعوه لكل منهما.

نعم يجب أن يُختار فيها ما يلائم ويناسب المقام ولكن فى حدود أن لا تذوب الشخصيه الإسلاميه ولا الشخصيه الإيمانيه، وشريطه عدم تقديم التنازلات العقائديه والسلوكيه وإلا فسوف يُنتقض غرض الدعوه لأن المفروض من ظاهر الآيه «أذع إلى سبيل ربك» هو الدعوه إلى سبيل الله وليس الدعوه إلى سبيل النصرى أو اليهود أو سبيل أهل الضلال، المفروض هو الدعوه إلى سبيل ربك لكن بالحكمه والأسلوب المناسب الدعوه الى سبيل الله مع حفظ الهويّه لكن بالأسلوب والكيفيه والنمط الذى يستأنسون به وينجذبون إليه من سبيل الله، فحينئذ تؤثر الدعوه وتوتى ثمارها.

غالب الشعائر هو التعظيم بلحاظ دار المسلمين ودار المؤمنين.

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) ((وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)) - ولم يقل سبحانه جعلناها لهم - و((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ)).

وليس لمن لا- يحج البيت وصلاه الجماعه خاصه بدار المسلمين الذين يحرصون على أداء الصلاه وهى تظاهره عباديه دينيه وصلاه الجمععه كذلك.

وهناك طقوس دينيه كثيره قد يستخف ويستهزأ الآخرون بها! فقد يقول مثلاً: ما هذا الانحناء ونكس الرأس ورفع العجيزه؟! هذه مظاهر لا يفهمها غير المسلمين لأن هذه الطقوس المفروض فيها أن تقام بنفسها لأجل الحفاظ على المجتمع المسلم فى نفسه وكذلك الحال بالنسبه إلى طقوس الإيمان فى وسط الطائفه، فإنه لا يعيها غير المؤمنين، فمن الخطب بمكان تفسير الشعائر المأمور بها فى وسط خاص والحكم عليها بموازين الوسط العام فضلاً عن الوسط الأعم.

وهذا البحث فى الشعائر ليس فقط فى الشعائر الدينيه، بل يجرى فى الشعائر الوطنيه والقوميّه.

بعض الشعائر الوطنيه والقوميّه تؤسس لأجل حفظ الفكر والهويه وربط المواطن بتربه وطنه، أو بقوميته وليس الغرض من تلك الشعيره أو الرمز دعوه الأمم الأخرى، كلاً!!

مثلاً- لأجل ربط الجنود بالتربيه والوطن، أو من أجل تحقّق معانى الدفاع عن الوطن وحمايه مقدرات البلد وما شابه ذلك، يُربط الجنود برمز معين وإن لم يفهمه الآخرون، أو قد يسيء فهمه الآخرون إذ ليس الغرض من هذا الرمز العسكرى أو الجهادى هو فهم الآخرين بل المطلوب فيه هو فهم أهل الوطن.

كذلك الحال فى الشعائر الدينيه التى يظهر غالب الخطاب فيها، بل مدلول الأدله الكثيره، أنها موجّهه لأجل نفس المجتمع المسلم أو المجتمع المؤمن. ولأجل حفظ هويتهم، وحفظ مبادئهم، ويطماسكا ويترابطا لا أنه لأجل التبليغ لجهه أخرى أو لأمه أخرى.

نعم قد يفترض ذلك فى بعض الشعائر، مثل باب الدعوه إلى الجهاد الفكرى ولا- ريب فى كون الغرض منه دعوه الآخرين، فيُفترض مثلاً من الكاتب أو المفكر أو الخطيب أو المحاضر، أو على صعيد متدى عالمى كمحطه فضائيه أو مواقع الكترونيه

مثلاً- أن يُختار الأسلوب المقبول والمؤثر والمفروض أن يركّز على النقاط المعينه في القانون الإسلامى ومعارف المذهب التى تجذب الآخريين مثل موارد الوفاء بالعهد وأداء الأمانه لاسيما فى الأبواب التى لها صلته بالآخريين حتى تتخذ رموزاً وشعارات وقوانين ومعالم تجذب الآخريين إلى الوسط الإسلامى والإيمانى لا- أن تُنفّر عنه، عملاً- بمقوله «كونوا دعاه للناس بغير ألسنتكم»(١).

فالحُلق الإيمانى الإسلامى- مثلاً- ينبغى الدعوه إليه كما أنّ هناك فى المجتمعات العصرىّه دعوه إلى المثال النموذجى: سواء المثال الإقتصادى أو المثال التربوى، لا- بدّ أن ندعو إلى مثال خلق معين يجذب الآخريين وهو المثال الذى يدعوه له الإيمان والإسلام لأنّ الغرض منه هو الإعلان والتبليغ والدعوه لجذب الآخريين إلى حوزة الدين.

وأما غالب الشعائر التى يفرض أنّها طقوس ورسوم تتخذ فى دار الإسلام أو الإيمان، فالمفروض فيها هو المحافظه على هويتها الأصلية الإيمانية والإسلامية والمنع من ضياعها.

والمتخصّصون من أصحاب الفنون والعلوم العديده، كالشعراء والأدباء والخطباء والقراء وأصحاب المهارات فى الأنشطة والمراسم الدينيه المختلفه يلمسون ذلك مع التحصّن بالمعاني الإسلاميه العالیه وهضمها والإحاطه بها، فيطمئنّ لهم بأن يبرزوا لنا تشكيله شعاريّه معينه فتيه، أدبيه، شعريّه، قصصيه، وبلاغيه تناسب المعنى السامى القرآنى، وأما إذا كان المتخصّص متأثراً بالمعاني والمبادئ الدخيله على المذهب أو الدين الإسلامى فما ينتجه ويرسمه من شعار يشكّل خطوره على المعالم الإيمانية والإسلامية.

فهذا البحث ينبغى أن يُلحظ كيفيه وحيشيه، استعانّه بالأخصائيين إخلاصاً وخبره، كما ينبغى دراسته هذه الشعيره مع مقدار إمتداد جذورها التاريخيه ومدى ارتباطها بمسار الطائفه وبحضاره الأُمّه الإسلاميه، حتى يمكن البتّ فى سلبيه أو إيجابيه هذه الشعيره أو مؤداها الذى تدلّ عليه.

الشعائر والهتك

يبقى الكلام ضمن هذه الجبهة السابعة عن ممانعيه الهتك أو الهوان الذى قد يعرض على ممارسه الشعائر الدينيه المستحدثه أو المستجدّه فيكون مانعاً خارجياً لعموم دليل قاعده الشعائر الدينيه.

فى النظره الأُوليه البدويه يُتبادر كونه مانعاً، باعتبار استلزامه هوان الدين، وهتك الدين.

وقد تمسك البعض بهذا العنوان، واستدلّ به على ممانعه كثير من الشعائر المستجدّه المتّخذة فلا بدّ- من ثمّ- من تحليل هذا العنوان ومعرفه ماهيته العقليه واللغويه.

معنى الهتك(١): كشف المستور وطبعاً- بالنسبه إلى حرمة الدين أو المسلمين- قد يُراد منه كشف نقاط الضعف (فى المسلمين أو المؤمنين) وكشف الستر عن ذلك، مثل هتك حرمة المؤمنين والمسلمين وكشف النقص أو الضعف الموجود فيهم ممّا يؤثّر فى زوال قوتهم وتضعيف شوكتهم.

والهوان أيضاً فى ماهيته ومعناه يتقارب من الهتك، ويكون مسبباً عن الهتك مثلاً ومعلولاً عن كشف الستر.

فالهتك والهوان أمران متلازمان فى الغالب وأحدهما مسبب عن الآخر؛ وإن كانت الماهيه الحرفيه وبالذقه فى الهتك هى كشف الستر لكنّ كشف الستر إمّا عن معائب أو عوار أو نقائص، وكلّها بمعنى واحد ومن ثمّ يستلزم الهوان من الطرف الآخر.

ولا ريب أنّ هذه الماهيه هى مضادّه لأغراض الشارع، ونقيض أهدافه فى التشريع التى يُبينت فى آيات عديده منها:

١- الهتك: خرق الستر عمّا وراءه- وتهتك أى افتضح- الصحاح للجوهري

((وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا)) (١).

((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)) (٢).

((ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ اللَّهَ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (٣).

((وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)) (٤).

إنَّ الأغراض الأوليَّة الضروريَّة من التشريع هي الرفعه والعلو، وهي أغراض أوليَّة كبرى وأهداف فوقانيَّة قصوى في التشريعات القرآنيَّة؛ والهتك بمعنى كشف نقاط الضعف أو عوار المسلمين أو المتديِّنين، الذي يستلزم الهوان والنقص المعاكس والمناقض لأهداف الشارع ورغباته.

لكنَّ الكلام: أنَّ هذا الهتك والهوان، هل هو مترتب على صرف الإستهزاء من قبل المذاهب الأخرى أو من قبل الملل الأخرى؟

أقسام الهتك والستهزاء

والاستهزاء- سواء كان من الفرق الإسلاميَّة الأخرى أو من الملل الأخرى- يكون على أقسام:

منه: الاستهزاء باطلاً وبما ليس بحق وهذا لا يؤثر وليس بمانع ولا ريب أنَّه لا يستلزم الهتك لأن هذا الإستهزاء غير كاشف عن عوار ونقص ومعائب في المؤمنين أو في الدين.

ومنه: الاستهزاء نتيجة اختلاف الأعراف والبيئات والأعراق واختلاف الشعائر

١- التوبة: ٤٠

٢- النساء: ١٤١

٣- الحج: ٣٢

٤- الحج: ٣٠

أو الطقوس حسب الملل والبلدان المختلفه فى شعيره منصوبه لتدلّ على معنى سام لكنّ الآخرين قد ينطبع بأذهانهم معنى آخر، فهذا لا يستلزم ممانعه الشعائر ولا يُعرقل اتّخاذها وتعظيمها والسّرّ فى ذلك أنّ هذا يرجع إلى حفظ الهويّه، كما فى حفظ الهويّه الوطنيّه أو التراثيه وهنا يرجع إلى حفظ الهويه الدينيه، أو حفظ الهويّه الخاصّه بالطائفه وبهذه المله وهذه النحله.

فلو استجيب لكلّ ما يروق للآخرين ممّا يكون مقبولاً- عندهم، لتبدّلت هويتنا إلى هويتهم، وكان ذلك نوعاً من الانهزام والانزلاق تحت سيطرتهم، ولأدى إلى ذوبان شخصيتنا فى بوتقه الفكر الدخيل والأجنى فهذا القسم أيضاً لا يستلزم الهتك أو الهوان.

ومنه: استهزاء لجهات واقعيّه، فهذا يلزم منه هتك وهوان فعلى ضوء هذا التقسم الثلاثى نخرج بهذه النتيجة أنّ قسمين من السخرية أو الاستهزاء أو التعجّب من الآخرين لا يوجب الهتك والهوان وإن تخيله الباحث أو المتتبع للشعائر الدينيه كذلك.

والهتك أو الهوان أو الاستهزاء حيث إنّه من مصاديق وأصناف التحسين والتقيح العقليين، وقد ذكرنا أنّ بعض موارد هما يكون مطابقاً للواقع فيكون صادقاً، وبعض موارد غير مطابق للواقع فلا يكون صادقاً، بل كاذباً.

العقل العمليّ والعقل النظريّ

هذا التحسين والتقيح العقليّان، فى قوه العقل العمليّ فى النفس، التى تختلف وظيفتها عن قوه العقل النظريّ الذى يُدرك وجود الأشياء وثبوتها، أو عدمها ونفيها، كما يُقال أنّ العقل النظريّ بنفسه لا يوجب تحريكاً فى الإنسان ولا انبعاثاً ولا تربيّه ومن ثمّ قالوا أنّ الحكماء (الفلاسفه) لا- يؤثرون فى المجتمعات مثل ما يؤثّر الأنبياء والرسل لأنّ الفلاسفه يعتمدون غالباً على العقل النظريّ وهو ينطوى على جنبه الإدراك فقط.

بينما إذا اتصل العقل النظرى - وهو إدراك الأشياء وثبوتها فى العلوم المختلفه - بالعقل العملى أى أدرك حُسن وقُبْح الأشياء وتحسينها وتقييحها، حتّى يكون محفزاً ومحرّكاً، أو زاجراً ومؤدّباً للنفس ففى الواقع فإنّ العقل العملى ليس صرفُ إدراك فقط، وليس صّرف حجّيه وتنجيز وتعذير إدراكى فقط، وإنما هو نوع من الباعثيه والتحرك والتكوين لأنّ التحسين نوع من المدح ونوع من إيجاد الجذب والمُعْظَه بين النفس وذلك الفعل الحّسن؛ والتقييح - فى المقابل - نوع من إيجاد الشراره والنفره والبعد بين النفس وذلك الفعل القبيح، فهذا الجذب والوصل من جهه والنفره والانقطاع من جهه أخرى هما من خاصيات العقل العملى.

فإذا كان التحسين والتقييح كاذبين، فإنّ هذا بنفسه يكون عاملاً مغرباً وخاطئاً ومزيّفاً للنفس لأنّ يحسّن لها القبيح ويقبّح لها الحّسن وسوف يؤدّى إلى تربيّه خاطئه للنفس، وإلى نوع من الترويض السيّء فى النفس.

الشعائر والآثار الإجتماعيه

اشاره

إذا أتضح ذلك، علمنا أنّه إذا حصل الإستهزاء والسخرية (الذين هما من أصناف المدح والذمّ والتحسين والتقييح) إذا حصل بسلوكيه خاطئه ومدلّسه سيّما إذا كان ذلك على نحو افتعال جوّ وزخم إعلامى شديد وبكثافه إعلاميه عن طريق الجرائد أو الإذاعات أو النشريات أو المحافل والأنديه فإنّه سيوجب - قهراً - وقوع المسلمين أو المؤمنين فى جوّ خاطئ أو تربيّه خاطئه، بأنّ يستقبحوا ما هو حّسن ويستحسنوا ما هو قبيح.

مثلاً قد يعتبر الشاب المتدين فى الجامعه أنّ الصلاه تُقلّل من شأنه فى نظر زملائه، وأنّها عار عليه ولا تليق به، ثمّ شيئاً فشيئاً يصبح القبيح حسناً، وبالعكس ولا ريب فى كون ذلك النوع من التفكير سلوكاً منحرفاً واستخداماً خاطئاً وخطيراً فى العقل العملى،

وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«كَم مِّنْ عَقْلٍ أُسِيرَ تَحْتَ هَوَىٰ أَمِيرٍ»^(١).

سيما إذا كان العقل الإجتماعي أو العقل الأممي، أو العقل العولمي الذين يحاولون ترويجه الآن إذا كان خاطئاً.

هذا العقل البشريّ المجموعى سوف يؤول بالبشريّه إلى القبائح باسم المحاسن أو يمنعها عن المحاسن والفضائل باسم أنها قبائح ورذائل كما أخبر بذلك النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أربعة عشر قرناً، فكان إخباره صلى الله عليه وآله وسلم من علامات آخر الزمان^(٢).

فقضيه الإهانه والهتك والاستهزاء ترتبط ارتباطاً بنافذه عقليّه تربويّه وإجتماعيه وسلوكيه وممارسه معينه وقد يحصل اللبس أنّ مثل هذه الشعيره أو الشعائر المتخذة ربّما توجب الوهن فى الدين بينما هى ليست بوهن، لكن لشده علاقه الطرف الآخر ولشده نفوذ التبليغ والدعايه والطرق والقنوات المتوفّره لدى الطرف الآخر، يوجب تأثرنا بمدركات خاطئه تُملى علينا وتُهيمن على أفكارنا وتزعزع المبادئ والعقائد.

فى مثل هذه الموارد، نقول وإن كان على صعيد التنظير، بأنّ هذا الاستهزاء وهذا الهتك باطل وليس بمانع للشعائر لكن شريطه أن يكون هناك نوع من الردع أمام التبليغ المضاد.

١- بحار الأنوار ٦٩: ٤١٠: ١٢٥.

٢- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم وشراً من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشراً من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً» الكافي ٥: ٥٩.

ممانعه بعض الشعائر تبعاً للمصلحة

فى بعض الحالات قد يرتأى الفقيه طبق الميزان الشرعى أن تُمانع تلك الشعيره أو الشعائر، لا لأجل أنها ممانعه فى واقع الأمر ولكن لأجل أن مثل هذا الجو الحالى قد يُضعف نفوس المؤمنين وإن كان هذا التضعيف ليس فى محلّه. ولكن لأجل فتره وقتيه لشعيره مستجدّه أو مُستحدّته قد يرى من الصالح لأجل عدم إحداث الضعف والوهن فى نفوس المسلمين والمؤمنين، قد يكون من الصحيح الممانعه لا- الممانعه من جهه الهتك أو الاستهزاء بل فى الواقع ممانعه بسبب ضعف المسلمين نفسياً تجاه هذه الشعيره فربّما عدم ممارسه هذه الشعيره يكون أثره أفضل فى النفوس وبعبارة أخرى: فى هذه الموارد قد لا تسمى ممانعه للشعائر، بل عدم توفّر قيود وشرائط الشعائر، فعدم إقامه الشعيره يُنسب إلى فقد الشرط وليس إلى الممانعه عنها وقد يكون العكس أولى بالرعايه، بأن يتشدّد الوسط الدينى بالشعيره المتخذة كى لا يستسلموا ولا يعتادوا الإنهزام أمام تهريج الخصوم وانتقاداتهم، وتحديد ذلك يكون بيد الفقهاء الأمناء على الدين والعقيده.

دواعى أخرى لممانعه الشعيره

وقد يكون التزاحم والدوران ناشئاً من جهات أخرى- ليس من جهه مراعاة الهتك والاستهزاء بغير حقّ من الفرق أو الممل الأخرى، بل من جهه ضعف نفوس المسلمين، أو من جهه ضعف شوكتهم، نظير ما يذكره سبحانه وتعالى فى قوله:

((إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ يَا ذَنِي اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)) (١).

من جهه حفظ الشكيمه والحيثيه يخفف التشريع من باب إدراجه فى باب التزاحم بين حُكَمين شرعيين، وليس من باب ترتيب الأثر على الهتك والاستهزاء بغير حق.

ومع أنه بحد ذاته غير ممانع، لكنّه يولّد جوّاً أو ظرفاً أو بيئه معينه، وهذا الجو ينتج تصادمًا بين حُكَمين وآخرين، ولا بدّ أن يراعى الفقيه هذه الجبهه؛ أو قد تنشأ الممانعه للشعائر من عدم إدراك المؤمنين لها وعدم استيعابهم لأهميتها قصوراً أو تقصيراً أو لعدم تحمّلهم درجه عاليه من التفاعل والاندماج للشعيره؛ كمن لا يتفاعل إلا بالبكاء مثلاً فى الشعائر الحسينيه، فليس من المناسب زجّه فى الشعائر الأخرى التى تكون أكثر تفاعلاً واندماجاً.

كما ذكر الفقهاء أنّ العُرف الخاطىء والفساد قد يُلجىء المكلف إلى ترك المستحبّ، لأنه ربّما يكون سبباً للتشهير به مع العلم أنّ المستحبّ مشروع فى نفسه، فالسبب فى تركه هو نشوء عرف غير مألوف - فى بيئه فاسده - وهذه البيئه الفاسده من شأنها أن تجعل المكلف والمتدين يترك ذلك المستحبّ أو بالعكس قد يكون هناك شيئاً مكروهاً، لكنّ ذلك المكروه يُرتكب، وعدم ارتكابه قد يصبح منقصه أو عاراً فيُرتكب ذلك المكروه حفظاً لشخصيه المؤمن أو المكلف، وقد خالف جماعه من الفقهاء منهم الشهيد الثانى فى كتابه الروضه البهيّه فى أولويه الترك ومراعاة العُرف الفاسد وترك ما هو راجح أو ارتكاب ما هو مرجوح.

طبعاً هذا الإستثناء يجب أن لا يدوم ولا يطول زمناً، والمفروض أنّ سياسه الفقيه فى الفتوى ناظره لتربيه المجتمع ولمعالجه هذه الحالات والبيئات الفاسده أو الممسوخه والمنكوسه والمقلوبه التى هى على خلاف الفطره وهى سياسه حكيمه وميدانيه أيضاً.

وكم من مستحبّ ربّما تُرك قروناً من السنين بحيث يكون الممارس له مورد استهزاء، وبطبيعته الحال فإنّ ذلك يحصل فى المجتمعات التى تكون المفاهيم الماديّه والموازين الفاسده هى السائده والرائجه فيها.

الشعائر والإصلاح الاجتماعي

إشاره

وهذا هو أحد وظائف الشعائر الدينيه حيث تؤدي دور الإعلام والبث الديني والإعلاء، ومن نتائجها الواضحه المحافظه على الهويه الدينيه في بيئه المسلمين لأنه لولا الشعائر فإن الدين سوف ينكفيء شيئاً فشيئاً، وتتغير المفاهيم الدينيه، بل تنقلب رأساً على عقب، وتصبح منكوسه الرايه، بدلاً من أن تكون مرفوعه عاليه مرفوفه.

فمن الوظائف المهمه للشعائر الدينيه جانب المحافظه على الهويه الدينيه، وإلا أُلغيت الشعائر الواحده تلو الأخرى، وحدث نوع من المسخ التدريجي.

فقاعده الشعائر الدينيه هي قاعده ممضاه من قبل الشارع، ومُنظَره في باب الفقه الاجتماعي وكما ذكرنا أن للشعائر الدينيه ركنان: ركن الإعلام والبث، وركن الإعلاء والإعتزاز.

والحوزات العلميه الدينيه تقوم بأداء أحد ركني الشعائر الدينيه، وهو إحياء الدين ونشره وحفظه عن الإندراس وما تقوم به في هذا الدور- وإن كان بشكل هاديء وبلا ضجيج- هو دور عظيم، لأنها تحافظ على أحد ركني الشعائر- أو أحد ركني الدين- وهو جنبه الإعلام والتعلم والتفقه وحفظ الدين عن الإنطماس والنسيان، وصيانتها عن التحريف والتغيير، وحفظ الجانب التنظيري والبعد العقائدي للدين.

ومن الواضح أن التحريف والردء عن الدين قد تكون بصورتين:

الصوره الأولى

في جانب العمل، أي الانحراف في السلوك العملي فلا تُتبع الأوامر الدينيه، ولا يُرتدع عن النواهي.

الصورة الثانية

وهي الأخطر، وهي الانحراف في التنظير، فلا يُدْعن المنحرف ولا يؤمن ولا يصدّق، بل يحاول أن يبزر انحرافه وينظر تكذيبه وهو الانحراف في العقيدة وهذا أخطر من الأوّل بل ربّما يمارس ذلك المنحرف الأوامر الدينيّة ولكن لا يُقرّ بوجودها، وإنّما يمارسها من باب فطره الطبع أو من باب السنن الاجتماعيّة لذا نجد في عدّه من الآيات:

((فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ)) (١).

و: ((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)) (٢).

و: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) (٣).

وأمثالها، تلقى الضوء على جنبه التنظير أو الإعلام الدينيّ والبثّ الدينيّ أو إتمام النور. وهذه جنبه مهمّة للغاية؛ نعم، جنبه الثاني في الشعائر- وهي الإعلاء والإعزاز في الممارسه العمليه- تكون مطويّه ضمن السلوكيه السابقه، وتظهر بمظاهر ومؤشّرات عديده.

فالظروف الإستثنائيّه يشخصّها الفقيه في موارد مختلفه بحسب سياسه الفتوى عند الفقيه، وهي موازنه الملاكات في الأبواب مع الإحاطه بالظروف الموضوعيّة، والفطنه في تدبير المعالجه للحالات المختلفه والفقيه يتصلّع لحفظ الدين بلحاظ درجات ملاكات الأحكام في الأبواب المختلفه، فيفحص ويُجرى البحث عن الأهمّ عند الشارع؛ مضافاً إلى فراسته وفطنته في كيفيّة التوسّل في الوصول إلى الغرض الدينيّ عن طريق الفتوى.

هذا تمام البحث في قاعده الشعائر الدينيّه مع بيان الخطوط العامه لها وهو المقام الأوّل من هذا الكتاب وبعد ذلك يقع البحث في المقام الثاني الذي يلقي الضوء على الشعائر الحسينيّة ودراسه تماميّة أدلّتها الخاصّه والعامه إن شاء الله تعالى.

١- التوبه: ١٢٢

٢- التوبه: ٣٣؛ الفتح: ٢٨؛ الصف: ٩

٣- الحجر: ٩

ص: ١٦٥

المقام الثاني: الشعائر الحسينيه

اشاره

تمهيد

نبدأ البحث في الموضوع الأساسي لهذا الكتاب، وهو خصوص الشعائر الحسينية، باعتبار أنّ البحث عن الشعائر الحسينية له خصوصيات أخرى وشبهات مختصّة به تختلف عمّا ذكرناه في بحث عموم الشعائر الدينيّة، فمن ثمّ كان الجدير أن يُبحث بحثاً خاصاً.

وقد ذكرنا في مقام معرفه درجه أهميّه كلّ شعيره من الشعائر الدينيّه (١) أنّه لا بد من التأمل والتدبّر والإمعان في المعنى الذي تدلّ عليه تلك الشعيره.

وذكرنا- في المقام السابق- ضمن الجبهه السادسه: حكم التزاحم بين الشعائر والأحكام الأوليّه، أو بينها وبين الأحكام الثانويّه الأخرى، وكيفيّه معالجه ذلك التزاحم أو ذلك التدافع وقلنا بأنّه ينبغي معرفه أنّ تلك الشعيره هي من أيّ بابٍ من أبواب الفقه، وأنّ تلك الشعيره هي علامه ومعلم على أيّ فرع من الفروع.

فالبحث هنا يدور حول التخريج الفقهيّ ومحاولة ردّ الاشكالات والانتقادات والاعتراضات المتوجّهه إلى هذه الشعيره العظيمة.

وحول كيفيّه التعرّف على الفلسفه القانونيه لنهضه الحسين عليه السلام، وبالتالي للشعائر الحسينيه، فالشعائر الحسينيه هي ذكرى لنهضته عليه السلام- تلك النهضه التي

١- أيّ العلامه والمعلم لمعنى من المعانى الدينيه.

كانت الضمان لبقاء الدين، ولحفظ الشريعة السماوية الدرع المتين - وكانت جنبه الإعلام والتبليغ لنهضة الحسين عليه السلام وبيان الأهداف منها.

ونحاول تفصيل البحث فيها عبر الجهات التالية:

الجهة الأولى: أهداف النهضة الحسينية.

الجهة الثانية: أدله الشعائر الحسينية.

الجهة الثالثة: أقسام الشعائر الحسينية.

الجهة الرابعة: الروايه فى الشعائر الحسينية.

الجهة الخامسة: البكاء والشعائر الحسينية.

الجهة السادسة: الشعائر الحسينية والضرر.

الجهة السابعة: لبس السواد.

الجهة الثامنة: ضروره لعن أعداء الدين.

الجهة التاسعة: العزاء والرثاء سنّه قرآنيه.

مسك الختام: ماتم العزاء التى أقامها النبى صلى الله عليه وآله وسلم على الحسين عليه السلام.

ص: ١٦٩

الجهه الأولى: أهداف النهضه الحسينيه

اشاره

هناك عدّه تحليلات فقهيّه واجتماعيّه تبين الغايه والهدف من نهضه الحسين عليه السلام، لعلّ أهمّهما:

التحليل الأول

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا ما يستفاد من عبارته الحسين عليه السلام الواردة في وصيّته قبل خروجه من المدينة:

«إني لم أخرج أشيراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيره جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب عليه السلام»^(١).

من أهمّ التوجيهات والتحليلات لنهضته عليه السلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر^(٢).

١- بحار الأنوار ٤٤: ٣٢٩؛ العوالم، الإمام الحسين عليه السلام: ١٧٩.

٢- كان أستاذنا الميرزا هاشم الآملي رحمه الله يقول: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب أوسع من الجهاد وأوسع من القضاء، وأوسع من الحدود والقصاص، وأوسع من كلّ الأبواب الفقهيّه، وهو باب قد تسالم عليه الفقهاء، وهو لم ولن يُغلق وليس بمسدود، بل مفتوح على مصراعيه في الشريعة إلى يوم القيامة، وينطوي تحت هذا الباب كلّ الأبواب الأخرى (الأستاذ المحاضر).

وليس معنى المعروف يقتصر على المعروف الفردي، ولا المنكر يقتصر على المنكر في الممارسه الفرديّه، بل هناك المعروف الإجتماعيّ والمعروف الفكريّ والعقائديّ، وهناك المعروف الاقتصاديّ والمعروف السياسيّ والمعروف الحقوقيّ وغيرها والمنكر كذلك: منه السياسيّ والعقائديّ والفكريّ والاجتماعيّ والماليّ.

وكلّ ما هو مبعوض شرعاً، فإنّه يتناول كلّ المحرمات في كلّ الابواب.

والمعروف يتناول كلّ الأوامر الشرعيّه وجوباً وندباً ورجحاناً في جميع الأبواب.

كما أنّ المراد من الأمر بالمعروف ليس خصوص الإنشاء اللفظيّ، بل المراد منه الأمر حتّى باليد وباللسان وكذلك بالقلب، وهو أضعف الإيمان.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم وواسع وذو أهميّة بالغه؛ وهو من أعظم الواجبات الدينيّه، قال الله تعالى:

((وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (١).

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؛

فقليل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟.

قال صلى الله عليه وآله وسلم:

نعم.

فقال:

كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؛

فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون ذلك؛ فقال:

نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً»(١).

وقال عليه السلام:

«لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهئنَّ عن المنكر أو لیسلمنَّ الله شراركم على خياركم، ثم يدعو خياركم فلا يُستجاب لهم»(٢).

(وقد ورد عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، أن بالأمر بالمعروف تُقام الفرائض وتأمين المذاهب، وتَجَلُّل المكاسب، وتُمنع المضالم، وتُعمر الأرض، ويُنتصف للمظلوم من الظالم، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات وسُلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء»(٣).

وكل ما يفرزه المجتمع من انحراف فكريّ ومساوى سلوكيه ورذائل خُلقيته، إنما هو بسبب ترك هذه الفريضة العظيمه وهذا الباب المهم له مُسانخه مع الشعائر نفسها بما يتضمّنه من البثّ الدينيّ والإعلام الدينيّ، فللشعائر نحو من المسانخه القريبه مع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وإن كان فعل المعصوم فيه نوع من الإجمال أكثر من اللفظ من هذه الجبهه، لأنّ الفعل قد يتصادق عليه جهات عديده وكلّها ممكنه، وينطوي تحت تخريجات عديده قانونيه وشرعيه.

١- بحار الأنوار ٥٢: ١٨١؛ ٧٤-١٥٣.

٢- بحار الأنوار ٩٣: ٣٨٧/ ح ٢١.

٣- من كتاب منهاج الصالحين (للسيد الخوئي قدس سره) ١: ٣٥٠.

التحليل الثاني

الاعتراض على الخلافة الغاصبه، وبيان أحقيته في الأمر.

وهو يفسير لنا أيضاً معنى الشعائر الحسينيه، ومعنى تخليد ذكره وهو ما جاء في كلامه عليه السلام حينما دعاه الوليد بن عتبة وهو في المدينه لبيعه يزيد، فقال عليه السلام:

«إنا أهل بيت النبوه ومعدن الرساله ومُختَلَف الملائكه ومحلّ الرحمه، وبنا فَتَحَ اللهُ وبنا خَتَمَ، وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسَقٌ شَارِبُ الخمر قَاتِلُ النفس المُحرَّمه مُعَلِنٌ بالفِسق؛ ومِثْلِي لا يَبِيعُ مثله، ولكن نُصْبِحُ وتُصْبِحون، وننظر وتنظرون أيّنا أحقّ بالبيعه والخلافه»^(١).

وكذلك قوله عليه السلام لمروان بن الحكم حينما أشار عليه ببيعه يزيد، فقال عليه السلام:

«إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليت الأمه براعٍ مثل يزيد، ولقد سمعتُ جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافه مُحَرَّمه على آل أبي سفيان»^(٢).

ويظهر من ذلك شدّه التصلب والإباء، وهو عليه السلام سيد الإباء فما هو السرّ في شدّه إباءه لبيعه يزيد طبعاً هذه البيعه مُنكر من المنكرات، لكن خصوص هذا المنكر يشدّد الإسلام النهي عنه دون بقيه المنكرات.

وهذا الوجه يركّز على مصادمه ظاهره الخلافه الغاصبه، وهو دليل على بطلانها.

وعلى مذهب الحقّ نقول بعدم مشروعيه من تقدّم على أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تذرّع المنافقون الأوائل ببعض المتشابهات الدينيه المعلومه البطلان، مثل:

١- بحار الأنوار ٤٤: ٣٢٥؛ اللهوف في قتلى الطفوف: ١٧.

٢- بحار الأنوار: ٤٤: ٣٢٦؛ مثير الأحزان: ١٥.

((وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)) (١).

و((وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ)) (٢).

واستمراراً للغضب وعدم المشروعية تنتقل بعد ذلك الخلافة إلى وراثته عائليته وملكه لا تمتّ للدين بصله، وتعود أمور المسلمين إلى الرسم الجاهلي والقبائلي وفي هذا مصادمه واضحة، سيما والإسلام حديث عهد والناس حديثو عهد بالدين، ولم يتضح لبعضهم الانحراف الكبير بين مسار بنى أمية وبين الدين، فقد كان حكام بنى أمية يتسترون برداء الدين فمن ثم كان في هذا المنكر خصوصية متميزة لا نجدتها في أي نوع آخر من المنكر، وإنما هو نوع منكر ينطوي على طمس ومحو وزوال لأصل الدين الحنيف.

فكان الحسين عليه السلام أشدّ تصلباً في ذلك منذ هجرته من المدينة في رجب، وبقائه إلى الثامن من ذي الحجة في مكة، قرابه أربعة أشهر، تحت وطأه إرهاب الظالمين، ولم يُعلل عليه السلام خروجه بعلة غير هذه العلة، وهي المعارضة العلنية والصارمه للسلطة الغاصبه وللخلافه الزائفه، وبيان أحقيته لهذا الأمر من القرآن ومن أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

التحليل الثالث

مبايعه أهل الكوفة له، وإرسالهم إليه الكتب للقدوم إليهم.

واستنصارهم له عليه السلام ومن المقرّر في مذهب الإمامية أنّ المعصوم عليه السلام إذا وجد من ينهض به بمقدار العُدّه الكافيه والعدد وجب عليه النهوض كما في

١- الشورى: ٣٨.

٢- آل عمران: ١٥٩.

قول الأمير عليه السلام فى نهج البلاغه:

«أما والأذى خَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسِيمَةَ لولا حضورَ الحاضر، وقيام الحُجَّةِ بوجودِ الناصر، وما أَخَذَ اللهُ على العلماء أن لا يُقَارَوا على كَظِّهِ ظالمٍ ولا سَيِّغِبَ مظلوم، لأَلْقِيَتْ حَبْلُها على غاربها، وسقيَتْ آخِرُها بكأسِ أولها ولأَلْفِيْتُمْ دُنْيَاكم هذه أزهْدَ عندى من عَفْطِهِ عنز»(١).

فهذا الوجه الآخر- وهذا الوجه الثالث- إنَّما وقع له عليه السلام بعد معرفه أهل الكوفة والعراق بإمتناعه وإبائه عن بيعه يزيد فمن ثمَّ وجدوا فيه الأمل للتخلُّص من يزيد وظلمه ولإقامه العدل مضافاً إلى عقيدته أهل الكوفة فى أهل البيت عليهم السلام. لكنَّ هذا التخريج والتحليل ليس هو العلة المنحصره حيث تخيل بعض أن هذا هو السبب الوحيد لأنَّ هذا السبب ارتفع وانتفى فى كربلاء بعد مواجهه أهل الكوفة للحسين عليه السلام.

التحليل الرابع

وهو الدفاع عن نفسه الشريفه وعن حريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كما يستفاد من قوله عليه السلام فى يوم عاشوراء:

«ألا إنَّ الدَّعِيَّ بَنَ الدَّعِيَّ قد رَكَزَ بَيْنَ اثْنَيْنِ: بَيْنَ السِّلَّةِ وَالذَّلَّةِ، وهيهات ما آخَذَ الدُّنْيَةَ، يَأْبَى اللهُ ذلِكَ ورسولُهُ وجدودُ طابَتْ وطَهَّرَتْ، وأنوفُ حميَّة، ونُفوسُ أبيه لا تُؤَثِّرُ مصارعَ اللُّثامِ على مصارعِ الكرام»(٢).

وهذا من باب الدفاع ومشروعِيه الدفاع ثابتة عقلاً وشرعاً.

١- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١: ٢٠٢- الخطبه الشقشقيه.

٢- تاريخ مدينه دمشق (ابن عساكر) ١٤: ٢١٩؛ بحار الأنوار: ٤٥: ٩.

التحليل الخامس

أَنَّ نهضته عليه السلام كان منبعها وأساسها هو إقامه الإمامه الالهيه وبعباره أخرى: أَنَّ نهضته عليه السلام تمثّل وتجسّد الإمامه والولايه وهذا الوجه له ربط بنحو ما مع التحليل الثاني، وهو إباؤه عليه السلام لبيعه يزيد، لأنّ نكيره لبيعه وخلافه يزيد هو بدوره ومؤداه نوع من التبليغ ونشر لمفهوم الإمامه والدعوه إلى إمامتهم عليهم السلام وقد قال عليه السلام:

«إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلْبِ الإِصْلَاحِ فِي أُمَّهِ حَيْدَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرِهِ حَيْدَى وَأَبَى» (١).

فكأنما هو عليه السلام أبطل شرعيه الثلاثه الذين غصبوا الخلافه الأول والثاني والثالث وهذه عباره أخرى عن إحياء حقهم عليهم السلام في الإمامه والولايه.

فمجموع نهضته عليه السلام تتداخل وتتجمع فيها عدّه وجوه وتحليلات فقهيه واجتماعيه وأهمها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلّ أبوابه.

المعروف يشمل كلّ الأبواب ومنها إحياء هذه الفريضة التي ترقى إلى أن تشمل نفس التوحيد لله وأساسيات العقائد الأخرى، إذ هي أوضح مصاديق المعروف، فيجب الأمر بها، شأنها شأن التوحيد والنبوه والإمامه والمعاد.

والمُنْكَر يتناول الشرك وما دونه؛ ففي الواقع في هذه الوجوه جهات مختلفه، هي أيضاً مترابطه ومتداخله ومنطبقه على بعضها البعض فقهياً وكلامياً.

فدعوته عليه السلام إلى إمامته وإلى العهد الإلهي في حقهم عليهم السلام هو عين الأمر بالمعروف مضافاً إلى أنّ النهي عن الخلافه الباطله التي انتحلها غيرهم من أهم مصاديق النهي عن المنكر، أو النهي عن طمس كثير من أركان الدين فروعاً فمن ثمّ

كانت نهضته عليه السلام بشكل بارز معلماً لإمامتهم وولايتهم الإلهية الحقّه وتطبيقاً جلياً لفريضه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشامله للأمور الاعتقاديّه بكلّ أبعادها وأشكالها.

هذه هي الجبهه الأولى، وهي أنّ تحليل الشعائر الحسينيّة يرجع إلى العلامه على الأغراض والغايات والأهداف التي نهض الحسين عليه السلام لأجلها فهي ذكرى تخليد وإعاده إحياء لتلك الغايات والمبادئ التي نهض عليه الصلاه والسلام لأجلها.

فالأمر البارز في نهضته هو أنّها دعوه إلى الصراط الحقّ وإلى التمسّك بولايتهم عليهم السلام، وإلى إحياء فريضه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي فريضه كبرى وأحد أبرز مصاديقها: الأمور الاعتقاديّه وهي التوحيد والإمامه وبها تُقام الفرائض كما تعبّر الروايه وأول الفرائض التوحيد.

هذه هي أبرز أهداف النهضه الحسينيّة.

ص: ١٧٩

الجهه الثانيه: أدله الشعائر الحسينيه

اشاره

تقدّم في البحث العام عن الشعائر الدينيّة أنّ لدينا ثلاثة طوائف من الأدلّه (١):

الطائفة الأولى: عامّة مشتمله على نفس لفظه الشعائر، مثل:

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)).

و((لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)).

و((وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ)).

الطائفة الثانية: مدلولها نفس ماهيّة الشعائر، لكن غير مشتمله على لفظ الشعائر، مثل:

((وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا)).

وغير ذلك، وهذا القبيل من الأدلّه يدلّ على نفس مضمون الطائفة السابفة.

الطائفة الثالثة: مختصّه بأبواب معيّنه مثل:

((وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)).

ففي باب الشعائر الحسينيّة هناك عدّة عمومات وكذلك طوائف خاصّة من الأدلّه.

١- راجع ص: ٣١-٣٨ من هذا الكتاب.

الدليل الأول

حيث حللنا أنّ من أهمّ أغراض الشعائر الحسينيّة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبراز الإمامه الحقّه التي تعتبر من أصدق موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الاعتقاديّه فأدله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتناول هذا الباب ويمكن أن تكون دليلاً وبرهاناً عليه.

مثل:

((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)).

مِمّا يدلّ على أنّ الشارع يريد أحياء هذه الفريضة وأنّ تقديم هذه الأمه وأفضليّتها على سائر الأمم من الأولين والآخرين هو نتيجة إقامه هذه الفريضة:

((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)).

وإحياء هذه الفريضة- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إنّما يتحقق بإقامه الشعائر الحسينيّة بل هي أوضح المظاهر لإحيائها، لأنّ الأغراض والغايات المطويّه في النهضة الحسينيّة لا بدّ أنّها تنتهي بالتالي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

التي منها تجديد إنكار كلّ مظاهر الانحراف الساريه في المجتمع، وإقامه كلّ معروف عُفِلَ عنه أو هُجِرَ من حياه الأمه الإسلاميه على الصعيدين السلوكي والعقديّ.

وكذلك المحافظه على استمرار سلوكيه المعروف وتطبيقه في المجتمع مع الالتزام في نبذ المنكر وإنكاره فهي نوع من حاله الصحوه والسلامه والتوبه الدينيّه من خلال مواسم ومراسم الشعائر الحسينيّة.

وكذلك الأمر في الآيات الأخرى في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل:

((وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (١).

ومقتضى أدلّه إقامه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستلزم في مقدّماتها التذكير بهذه الفريضة وإحيائها عبر إحياء الداعى النفسى لدى المؤمنين والمتدينين وتحريضهم نحو أداء هذه الفريضة وأكبر تحريض هو نفس ما قام به أبو الأحرار وسيد الشهداء عليه السلام من إيقاظ الناس من سباتهم العميق وإحياء نفوسهم بالعدل والهدى، وتحريهم من الظلم والرذيله والهوى، وتربيتهم على عدم الخنوع والخضوع للطغاه والتخاذل، وذلك بإقامه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كلف الأمر، وأينما بلغت التضحيه.

الدليل الثانى

الأدلّه على الولايه، كقوله تعالى:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)) (٢).

وقوله تعالى:

((قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)) (٣).

ومن المودّه التأسى بهم، والفرح لفرحهم، والحزن لحزنهم، والمودّه فى اللغه تفترق عن الحبّ فالحبّ قد يكون أمراً باطنياً أمّا المودّه فهى تعنى المحبّه الشديده التى تلازم الإبراز والظهور وهناك - من ثم - فارق بين عنوان المودّه وعنوان المحبّه هذا أيضاً من العمومات إذن كلّ عمومات الولايه تدلّ على ما نحن فيه.

١- آل عمران: ١٠٤.

٢- التوبه: ١١٩.

٣- الشورى: ٢٣.

((وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)) (١).

وأبرز مصداق لها هو أمير المؤمنين عليه السلام.

وأيضاً آيات التبرى مثل:

((لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (٢).

ولا ريب أن هذه الآيه تشمل أعداء الأئمة عليهم السلام ممن هتك حرمة النبي والدين في أهل بيته فينبغي إظهار البراءة وعدم الموالاة لمن حاد الله ورسوله وفي سورة الفاتحة أيضاً:

((٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)).

فإن المؤمن يجب أن يتولّى صراطهم الذي ليس عليه أى غضب إلهي وهذا يعنى العصمه العمليه إضافه للعصمه العلميه المُشار إليها بعبارته ((□ □)) قد تكون إشاره إلى أنه ليس هناك معصيه عمليه، وليس هناك أى زلّه علميه إهدنا صراط المعصومين لأنّ نفى الغضب بقول مطلق يعنى العصمه العمليه ونفى الضلاله بقول مطلق، يعنى العصمه العلميه فالمعنى: إهدنا صراط المعصومين وآيه:

((إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا)) (٣).

وآيات التولى والتبرى كثيره جداً، كقوله تعالى:

((لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (٤).

١- المائدة: ٥٦.

٢- المجادله: ٢٢.

٣- الأحزاب: ٥٧.

٤- المجادله: ٢٢.

أى أنّ المؤمن يجب أن يفرح لفرح أولياء الله تعالى ويحزن لحزنهم، على عكس المنافق والناصب، ولو لاحظنا الآيات السابقة على الآيه المزبوره أيضاً لازدادت الصورة وضوحاً، حيث يقول تعالى:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)) (١).

فهذه الآيات تشير إلى أنّ علامه المودّه هي الفرح لفرح المودود، والحزن لحزنه وأنّ علامه البغضاء والعداوه هي الفرح لحزن المبعوض، والحزن لفرح المبعوض.

وكذلك قوله تعالى:

((كَزْرَعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ)) (٢).

ومفاد الآيه كالسابقات دالّ على أنّ علامه البغضاء هو الغيظ والحزن من حسن حال المبعوض وفرحه والفرح والسرور من سوء حال المبعوض وحزنه وعلى العكس في المحبوب فإنّ علامه الحبّ توجب التوافق والتشابه في الحاله؛ ومن هذه الآيات بضميمه ما تقدّم من فريضه مودّه أهل البيت في آيه المودّه لذوى القربى نستخلص هذه القاعده القرآنيه، وهى فريضه الفرح لفرح أهل البيت والحزن لحزنهم عليهم السلام.

١- آل عمران: ١١٨ - ١١٩.

٢- الفتح: ٢٩.

الدليل الثالث

شمول عناوين أخرى للشعائر الحسينية، مثل: عنوان إحياء أمر الأئمة (رحم الله من أحيى أمرنا)(١).

وهذا العنوان وهو: (إحياء أمرهم عليهم السلام) قد طُبِّق على إحياء الغزاء الحسيني ومذاكره ما جرى على أهل البيت من مصائب فيتناول الشعائر الحسينية، سواء المرسومه في زمنهم عليهم السلام أو المستجدّه المستحدثه المتخذة، ولا يقتصر على الشعائر القديمه.

وقد وردت هذه الروايات في مصادر معتبره مثل: بعض كتب الشيخ الصدوق قدس سره كالأمالى والخصال وعيون أخبار الرضا عليه السلام ومعاني الأخبار وكتاب دعوات الراوندى وكتاب المحاسن للبرقي وكتاب بصائر الدرجات للصفار.

وكتاب المزار للمشهدي وقرب الإسناد والمستطرفات في السرائر لابن ادريس الحلبي بحيث تصل هذه الروايات إلى عشرين طريقاً وهناك الكثير من المصادر يجدها المتتبع في مظانها.

الدليل الرابع

العمومات التي وردت في باب الشعائر الدينيه في الحث على زيارتهم وتعمير قبورهم وتعاهدها ويتضح من ألفاظ وأسلوب الزيارة أنها نوع ندبه ومأتم يقيمه المؤمن خلال فتره الزياره، ليتذكّر من خلاله ما جرى عليهم من مصائب.

مثل:

«السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره أشهد أنّ دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له

جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن» (١).

- وفي إحدى الزيارات لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام:

«السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم وأول من غضب حقه» (٢).

«أشهد أنك قد أقممت الصلاة وآتيت الزكاه وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وأشهد أن الذين سفكوا دمك واستحلوا حرماتك ملعونون» (٣).

«أشهد أنك ومن قتل معك شهداء أحياء عند ربكم تُرزقون وأشهد أن قاتلك في النار» (٤).

وهي نوع رثاء وندبه.

وقد جمع صاحب وسائل الشيعه الشيخ الحرّ العامليّ قدس سره في هذا العنوان - وهو زيارتهم أو تعمير قبورهم عليهم السلام، أو إقامه المآتم عليهم، أو إنشاد الشعر أو الرثاء في آخر باب الحجّ، كتاب المزار - ما يربو على أربعين باباً وجلّها من طرق معتبره، كالصحيح أو الصحيح الأعلى أو الموثق وظاهرها هو الحثّ على زيارتهم عليهم السلام وتعاهد قبورهم وتعميرها والترغيب في الرثاء وإنشاد الشعر لمصائبهم، وأيضاً الأمر بالبكاء على مصائبهم وما جرى عليهم عليهم السلام.

وينقل صاحب البحار العلّامه المجلسيّ قدس سره أيضاً، عن غير المصادر التي ينقل عنها صاحب الوسائل، وقد عقد في البحار كتاباً للمزار ج ١٠٠.

١- من زياره للحسين عليه السلام مفاتيح الجنان: ٤٢٣.

٢- مفاتيح الجنان: ٣٥٣- الزياره الخامسه لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام.

٣- مفاتيح الجنان: ٤٢٦- مقطع من إحدى زيارات الإمام الحسين عليه السلام.

٤- مفاتيح الجنان: ٤٢٧.

وعلاوه على ذلك، فإنّ بعض علماء الإماميّة المتقدّمين، مثل ابن قولويه عقد وألّف كتاباً خاصّاً في ذلك، وهو كتاب: كامل الزيارات وهو كتاب يختصّ في هذا الباب وكذلك صنع تلميذه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد.

وأما ابن طاووس فقد أكثر في هذا الباب العشرات من الكتب نقلًا عن المئات من المصادر التي وصلت إليه وألّف الشهيد الأول ألف كتاباً بعنوان (المزار)، كما عقد ابن ادريس في السرائر باباً للمزار ويلاحظ هذا الطرز من إدخال باب المزار في كتب الفقه ممّا يدلّ على كون ذلك ظاهره منتشره في كتب الفقهاء في الصدر الأوّل، بدءاً بالمقنع والهداياه للصدوق ورساله أبيه الشيخ ابن بابويه^(١)، والمفيد في المقنعه إلى حوالى القرآن السابع والثامن الهجرى وهناك متناثرات عديده في ذلك.

فالمستقرى في كتب الشيعة يرى أنّ هناك مصادر عديده تحتوى هذه العناوين المتنوّعه، من الزيارة وتعيّد القبور والثناء في الشعر والنثر وثواب البكاء وما شابه ذلك.

إذن بهذا المقدار نستطيع القول بأنّ الأدلّه في باب إحياء الشعائر الحسينيّة تنقسم إلى طوائف مختلفه وأنّ ألسنتها عديده.

فتحصّل في الجبهه الثانيه أنّ لدينا أدلّه شرعيّه متعدّده، سواء في باب الولايه أو التوى والتبرى من أعدائهم أو الصنف الثالث المتعلّق بإحياء أمرهم، أو الرابع: المرتبط بزيارتهم ورثائهم والبكاء عليهم وتعاهد قبورهم وإعمارها ممّا يثبت وجود الأدلّه الشرعيّه الخاصّه والعامّه الدالّه على باب الشعائر الحسينيّة.

١- أكثر رساله متناثره في كتاب «من لا يحضره الفقيه» ومطابقه لأكثر ما في الفقه الرضوى.

الجهه الثالثه: أقسام الشعائر الحسينيه

تنقسم الشعائر الحسينية إلى: الخطابه- الشعر (حول واقعه كربلاء)- الكتاب (كتب التأريخ)- والعزاء بأقسامه: البكاء- اللطم- الضرب بالسلاسل- التطبير- المواكب- المشاعل- التشبيه وغيرها من أقسام الشعائر الحسينية ونحاول أن نذكر النقض والإبرام في أكثر تلك الأقسام وكذلك نتعرض لأجوبه بعض التساؤلات التي تُثار حول الشعائر الحسينية.

ولابدّ بادئ ذي بدء في هذه الجبهة أن نتعرض إلى الرواية في الشعائر الحسينية أي روايه الخطيب عن أحداث النهضه الحسينية أو روايه الشاعر في شعره، أو روايه الكاتب في نثره لأنّ هناك لغطاً كثيراً وخبطاً كبيراً في الضابطه والملاك في هذا البحث هل هو الميزان التأليفى أم الميزان الفقهيّ، أم أنّه ميزان الروايه القصصيه ما هي الضابطه؟!.

ولابدّ من أن نعقد لذلك بحثاً مفصلاً في البدايه إن شاء الله.

وعند استعراض الأدله الخاصه أو العامه الوارده في الشعائر الحسينيه ومصادرها ومظاهرها بحسب تحليل الشعائر الحسينيه، فقد مرّ بنا تكثّر العناوين الوارده فيها ولأنّ كلّ شعيره هي علامه ومعلم لمعنى من الأحكام الدينيه، ومن ثمّ تتبع تلك الشعيره دليل ذلك المعنى والحكم الدينيّ، فنستنتج أنّ الشعائر الحسينيه لا تنحصر بعدد محدود.

فمن تقسيمات الشعائر الحسينيه: الخطابه، الشعر، الكتابه، الرثاء، التمثيل (التشبيه، المسرح، الفيلم)، العزاء بأقسامه: من اللطم، وضرب السلاسل، والتطبير

والمواكب المختلفه فأشكال وصور العزاء الحسيني كثيره جداً وكلّ منها يختصّ بأبحاث ربّما تختلف عن العناوين الأخرى فلا بدّ من إيقاع بحث لكلّ منها على حده وعلى الرغم من أنّ هناك أبحاثاً مشتركه بينها.

وهذه التقسيمات في هذه الجبهه لا تقتصر على ما ذكرنا بل تشمل - كذلك - صور ونواحي الإعلام في الشعائر الحسينيه مثل لبس السواد، وهو الزيّ الخاص المعبّر عن الحداد والحزن، واستخدام الرايات والأعلام في الحسينيات والمواكب والشوارع العامه.

إذن أقسام الشعائر تتسع الى كلّ ما هو مرسوم أو متّخذ، وما يُستحدث وما يستجدّ من صور وأشكال لإبراز الحزن والتفجّع، وإظهار التأسف والتأسي والمواساه لأهل البيت عليهم السلام فالتقسيم غير محصور طبقاً لعموم قاعده الشعائر الدينيه الشامله للمصاديق المستجدّه، لاسيما في دلاله نفس الأدلّه الخاصه فلا تنحصر بمصاديق معينه كى يطالب الباحث بدليل خاص حول هذا النوع الخاصّ من الشعيره أو تلك الشعيره التي لم تكن في زمن الأئمّه عليهم السلام وهذا ما ذكرناه سابقاً في البحث عن الجهات العامه في قاعده الشعائر الدينيه ومع ذلك سنبحث عن بعض الأدلّه الوارده في الشعائر الحسينيه، وأنها لا تنحصر في المصاديق المعهوده في زمنهم عليهم السلام بل تكون شامله للمصاديق المستجدّه والمستحدثه كذلك.

فالتقسيمات غير منحصره، بل متّسعه بمقتضى ما حُرر في الجهات العامه في قاعده الشعائر الدينيه، وبمقتضى ما سيّبين بالخصوص لبعض الأدلّه الخاصه المتعرّضه للشعائر الحسينيه.

الجهه الرابعه: الروايه فى الشعائر الحسينيه

اشاره

حكم الروايه لواقعه كربلاء، سواء فى: الشعر أو النثر - الكتابه - أو الخطابه وتصوير مسرح الأحداث التى واجهها الإمام عليه السلام، وعرض الخطوات التى أقدم عليها عليه السلام، وملابس الظروف التى حقت آنذاك به وبأصحابه، وما صدر من أعدائه من قساوه وتحذُّ لله ولرسوله ولأهل بيته عليهم السلام.

ما هو الميزان فى بحث الروايه فى واقعه عاشوراء أو فى الشعائر الحسينيه هل الروايه هى روايه تاريخيه؟ أم هى روايه شرعيه؟ وإذا كانت شرعيه، فهل هى فى باب الفروع والأحكام الفرعيه؟ أم هى روايه فى باب العقائد؟ لأبد من معرفه كيفيه بحث الروايه فى واقعه كربلاء، والشعائر الحسينيه بأقسامها المتنوعه.

وحيث إنَّ الروايه مادّه متكرّره فى كثير من أقسام الشعائر الحسينيه، سواء فى الشعر أو النثر أو الخطابه أو مواكب العزاء وما شابه ذلك، فلا بدّ من الوقوف عندها ومعرفه ضوابطها.

وقد كثر الكلام فى ذلك فكلُّ يعطى ضابطه تروق له ويفند غيرها، فلا بدّ من البحث عن ضابطه معينه صحيحه.

ففى هذه الجبهه الرابعه هناك مقامان: المقام الأوّل: فى ضابطه الروايه فى الشعائر الحسينيه المقام الثانى: كيفيه استخلاص المفاد من الروايه فى واقعه كربلاء والشعائر الحسينيه، أى منهج الاستظهار والإستنباط والتحليل، وأنّ أداه التحليل فى مفاد الروايات الوارده على أى نمط كانت فى المقام الأوّل؟.

فالروايه لواقعه كربلاء، هل هي روايه تاريخيه، أم قصصيه، أم روايه في باب الفروع، أم هي روايه في باب العقائد؟.

نرى بعض من الباحثين والمحققين يتشدد في قصّ الروايه عن واقعه كربلاء والبحث عنها مثلما يتشدد في الروايه التي يعتمد عليها في استنباط الحكم الفقهيّ فلذا يتعامل مع روايه الواقعه بدقه علميه بالغه، ويؤكد على ضروره أن تكون الروايه مُسنده وصحيحه وأنها لا بد أن تكون من كتاب معتبر، وغير ذلك من الضوابط والشروط.

وبعض آخر يتشدد أكثر من ذلك، حيث إن واقعه كربلاء بتفاصيلها وجزئياتها والعبر التي فيها هي قضايا عقائديه، فينبغي - في رأيه - التشدد أكثر، وسبر الروايه فيها بدرجه أشد.

وربما ترى البعض يمارس الروايه القصصيه في هذا المجال. وقد يكون سرد الواقعه يأخذ طابع الروايه القصصيه، كما يصدر هذا النوع غالباً من القائمين على إحياء الشعائر مباشره هناك من يعرضها على غرار الروايه التاريخيه المطلقه وكما أنّ عدم الإسهام في الشعائر الحسينيه جنبه سلبيه، فإنّ عدم التقيد في الشعائر الحسينيه بالمصادر والمراجع لا يقلّ سلبيه عن عدم المساهمه فعدم التقيد في كفيته النقل في الروايه لتطبيق مضمونها في الصور المختلفه بالاستعانه بالروايه في واقعه كربلاء، وعدم التقيد بما هو منضبط وصادق وصحيح وله مدرك ودليل فيه من الضرر للشعائر الحسينيه ممّا قد يكون بنسبه الضرر ممّن يتهجم على الشعائر الحسينيه ولا يساهم فيها؛ مثل هذا الناقل غير المتقيد لن يؤثر عمله إلاّ تأثيراً مضاداً ولن يكون دوره في السلبيه أقل من المعارض للشعائر أو غير المساهم فيها.

والسرّ في ذلك أنّ الشعائر الدينيّة المرتبطة بواقعه كربلاء إنّما تمثّل شعيره عامّه في الدين وليس شعيره خاصّه وأنّ من أهمّ وجوه نهضته عليه السلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما ذكرنا سابقاً - وقلنا أنّ المعروف يشمل التوحيد وأصول الدين وفروعه، لأنّ كلّ ذلك معروف يجب الأمر به.

وذكرنا أنّ المنكر يشمل الشّرك والكفر إلى آخر المنكرات الفرعيّة في باب السياسة والاقتصاد - الظلم الماليّ والقضائيّ - لأنّ كلّ ذلك من المنكر.

فإذا كان باب الشعائر الحسينيّة وعنوان نهضته عليه السلام قد صرّح بها في قوله عليه السلام:

«إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أمّة جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ أمر بالمعروف وأنهاى عن المنكر» (١).

وإحياء هذه الفريضة العظيمة هو المحافظه على الدين، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«حسينٌ منّي وأنا من حسين» (٢).

فلذلك يقال: «الإسلام محمديّ الوجود، حسينيّ البقاء» وبدون الشعائر تنهدم الفرائض ويضمحلّ الدين وينحسر الهدى، وبها تقوى أركان الشريعة من التوحيد - الذي هو أول فريضه - إلى آخر الفرائض التي لا يمكن أن تُقام بدون تلك الشعائر.

إذن: نفس الشعائر الحسينيّة فريضه مقدّسه ومهمّه عظيمه وعظمتها مترشّحه من عظمه الدين وعظمه الولاية، وكما ذكرنا: فإنّ الشعائر الحسينيّة في تحليلها الماهويّ هي

١- بحار الأنوار ٤٤: ٣٢٩ ح ٢.

٢- المعجم الكبير (الطبراني): ٣: ٣٣؛ الإرشاد (الشيخ المفيد): ٢: ١٢٧؛ موارد الظمآن (الهيثمي): ٥٥٤؛ تاريخ مدينة دمشق ١٤:

١٤٩؛ تهذيب الكمال (المزّي): ٦: ٤٠٢؛ تهذيب التهذيب (ابن حجر): ٢: ٢٩٩؛ البدايه والنهايه (ابن كثير): ٨: ٢٢٤؛ ينابيع المودّه

(القندوزي): ٢: ٣٨.

علامه ورمز للإمامه ولمسيره الإمامه الإلهيه، تمييزاً لها عن الخلافه البشريه المنحرفه فلا يمكن التفريط والتهاون بالشعائر الحسينيه بل لابد من التحفظ والاهتمام والإقامه.

لأنّ المفروض أنّ واقعه كربلاء ونهضة الحسين عليه السلام وفعل المعصوم - سيّما أنّ الأئمّه قد أبرزوا ذلك في الحسين عليه السلام باعتباره قدوه الأحرار وسيّد الأباه - هي شعار ومنار لمعانٍ ساميه وأهداف خالده، وهي شعار الصدق وشعار الحقيقه وشعار الإباء والهدى.

مبالغه الجهد علمياً وعملياً

لابدّ - إذن - للمشاركة والمساهم في الشعائر الحسينيه من المبالغه في بذل الجهد العلمى والعملى، لأنّ وفرة الجهود العلميه تحول دون الإندراس الوثائقى لهذه الحقيقه الدينيه التاريخيه العظمى، لاسيما مع تطاول القرون والعصور لابدّ إذن من المواظبه على حفظ الموازين الشرعيه والتوصيات العامه فيها.

ومنها: حفظ الأخلاق والآداب والالتزام الدينى، لاجتناب ضياع وخسران الأهداف التي جعلت الشعائر من أجلها.

ولنتعرّض إلى ضوابط هذه الاتجاهات في الروايه ما هي ضابطه الروايه التاريخيه؟ والقصصيه؟ والتي هي في باب الفروع؟ أو في باب العقائد؟.

الروايه التاريخيه

ضابطتها: أن تكون المذكوره في مصدر تاريخى يُعتمد عليه بين فئه معينه أو فئات معينه، بحيث لم يظهر من صاحبه تدليس أو إخفاء أو تغيير للحقائق وقد أصبح كتابه متداولاً مُعتمداً عليه في الروايه التاريخيه المقصود أن يكون مصدراً من المصادر في البحث التاريخى.

والكتب التاريخيه الغالب فيها عدم ذكر السند أصلاً وفي علم التاريخ والروايه

التاريخية كلما كان المصدر أقدم كان أثبت وأقوى لا بمعنى أنّ الكتاب التاريخي الذي كُتب في القرن التاسع لا يُعتمد عليه، أو ما كُتب في القرن الثالث عشر لا يُعتمد.

بل يبقى مصدراً تاريخياً، غاية الأمر، أنّ المصادر التاريخية كلما كانت أقدم كانت أثبت، والضابطه في علم التاريخ وفي البحث التاريخي هي أنّ المؤرخ أو الباحث التاريخي لا يعتمد على نقل تاريخي كشيءٍ مُسلم، ولا يُفنده لعدم ذكر سنده وغالباً يكون ذكر السند في كتب السير مثل: سيره ابن إسحاق وغيرها.

غاية الأمر أنّ الضابطه عند التاريخي أنّه حينما يريد أن يرسم في مقام الكشف والتنقيب عن واقعه تاريخيه، يحاول أن يحصل ما يرسم هذه الوقعه بكلّ أطرافها وزواياها وأبعادها بتوسيط الفحص المتاحم للإطمئنان والوثوق ومن ثمّ يستفيد من لفتات ونقولات تاريخيه مختلفه تُعتبر بمثابة القرائن ولها أساليب وفنون عديده في علم التاريخ مثل كيفيه تحصيل القرائن ومطابقه الأحداث بعضها مع البعض الآخر، وملاحظه التواريخ، والوفيات، وأدله الوقائع الهامه، والطبقات.

حتّى إنّ علم الرجال يُعدّ شعبه من شعب علم التاريخ أو قل، إنّ علم التاريخ يساهم مساهمه كبيره جداً في علم الرجال ولذلك فهناك مشابهه قريبه الصله بين علم التاريخ وعلم الرجال.

إذن الباحث التاريخي دأبه هو تصيّد واقتناص الروايات والقرائن والقصاصات واللقطات المختلفه، حتّى يُرتّب ويشكّل ويرسم الصورة الخاصه للواقعه التاريخيه فإذا كان في روايه الشعائر الحسينيه من حيثيه البحث والروايه التاريخيه فمن الخطأ أن يُفند السامع الروايه التاريخيه ويواجهها بالإنكار بذريعه عدم وجود مستند لتلك الروايه لأنّ الروايه التاريخيه لا يُقتصر فيها على المسانيد بل المفروض فيها المصدر المعتمد المتقادم عهداً.

وكذلك الأمر في الاعتراض على المصدر بأنه متأخر زماناً إذ الرواية التاريخيه لا تُردّ إذا كان المصدر متأخراً غايه الأمر أنّ المصدر المتأخر بنفسه لا يُعتمد عليه منفرداً بنفسه، بل يكون كقرينه محتمله لا بدّ أن تنضمّ إليها قرائن أخرى فكون هذا الكتاب أو المقتل متأخراً- في القرن العاشر مثلاً- لا يكون سبباً لطرحة، وإن كان موجباً لضعف الدرجة الاحتماليه للاعتبار؛ المهمّ أنّه ناقلٌ للكتاب أو للروايه التاريخيه وإن لم يُكتب فيه السند وباب الروايه التاريخيه لا يُطلب فيها ما يُطلب في باب الأحكام الفرعيه.

وفي هذا بحث مبسوط، لكننا نذكره بشكل مختصر فقط.

فضابطه الروايه التاريخيه أنّها تعتمد على الكتب التاريخيه المتداوله ولو كانت متأخره.

غايه الأمر أنّ الكتب المتقدمه أكثر اعتماداً؛ وأنّ الباحث التاريخي يستنفذ جهده ووسعاه في تحصيل القصاصات والقرائن والشواهد إلى أن ترتسم له حقيقه الحال بحيث يوقفك- أيها القارئ- من مجموع تلك القرائن والشواهد على الصوره الحقيقيه لهذه الوقعه التاريخيه وهذا المنهج وهو منهج تحصيل الاطمئنان هو المتبع في العديد من العلوم، مثل علم الرجال، فإنّ عمده مسلك علماء الرجال في المفردات الرجاليه (١) في التوثيق والتضعيف هو أن يقفوا على حقيقه المفرده بغضّ النظر عن أقوال التوثيق وأقوال التضعيف وبغضّ النظر عمّا قيل فيها من جرح وتعديل وإنّما يُعتدّ بالجرح والتعديل كقرائن لا كمصادر منحصره، وبالدرجه التي يحصل عندها الاطمئنان.

وهناك عدّه مناهج رجاليه في هذا الباب؛ عمدتها منهج التحليل والجمع لأكبر عدد من الشواهد والدلالات لتحصيل الاطمئنان برؤيه معيّنه، وهذا هونفس المنهج التاريخي وهو أن يصل الباحث إلى واقع حقيقه المفرده ودرجتها العلميه ودرجتها الاجتماعيه،

١- هم رواه سلسله أسناد الأحاديث فكلّ راوٍ يُطلق عليه مفردّه رجاليه، أو عنوان رجالي.

ويعرف متى استقامت ومتى انحرفت وأى درجه من الانحراف فيها؟؟ إلى أن يصل إلى واقع الحال وهذا من دأب ومنحى المنهج التاريخي.

ضابطه الروايه القصصيه

وقد تسمى بالروايه التمثيليه أو الروايه التخيليه.

هذه الروايه القصصيه هي - على عكس الروايه التاريخيه - ليست في مقام الإخبار بالجملة أو قل ليست في مقام الإخبار للمدلول المطابق لكتبتها في مقام الإخبار للمدلول الالتزامي، نظير باب الكنايه والتعريض بل هي متقومه بحيثيه عدم الإخبار وإنما تقتصر على إنشاء تخيل وتصور لمعان تخيليه ولها أقسام وفنون متعدده مذكوره في الأدب القصصيه وهو مختص بالعلوم الأدبيه، أو بعلوم الفنون التشكيليه.

وهذه الروايه موجوده حتى في علوم الحوزه الدينيه، مثل علم البلاغه الذي يشمل البيان والمعاني والبيديع.

مثلاً ترى القصة التي كتبها القصصيه لا وجود لها بتاتا، وأنه ليس بصدد تأليف هذه القصة في مقام الإخبار بل الهدف المرجو من كتابه هذه القصة لأجل التوصل إلى معنى آخر مثلاً من خلال القصة يحاول بيان معنى العدالة أو يسعى لتوضيح معنى سوء الخلق أو بذاءه الفاحشه، أو لذه الروحانيات والعبادات والأنس بها، وهلم جراً.

فهناك فارق بين الروايه التاريخيه والروايه القصصيه المنوال القصصيه والحبكه القصصيه الغرض منه الحكايه عن معنى آخر وذلك المعنى الآخر هو المعنى الإلتزامي، فإن كان المعنى صادقاً يقال بأن هذا الراوي القصصيه صادق.

وإن كان ذاك المعنى كاذباً أو قبيحاً، يُقال أن هذا الراوي القصصيه مدلس أو متحلل أو منحرف وليس له هدف تربوي نبيل، وأن إخباره كاذب، إذ من المسلم قبح الخيانه (مثلاً) فحينئذ إذا أردنا معرفه هدف الراوي القصصيه في قصته، وأن روايته

القصصيه كاذبه أو صادق، وما هو موطن الموافقه وعدم الموافقه للواقع؟.

فإن موطن المطابقه- أى اللازم مطابقتها للواقع والحقيقه- هو المعنى الالتزامى للمغزى وموطن اللامطابقه- أى غير اللازم مطابقتها- هو نفس المدلول المطابقى للروايه القصصيه، كما هو الحال فى الكنايه مثل: (زيد كثير الرماد).

هذه الروايه القصصيه بعد العلم بضابقتها تقع على أقسام:

١- تاره نفس الأشخاص الذين تُذكر حولهم الروايه القصصيه هم أشخاص موهومون وبعباره أخرى أن كل الروايه القصصيه هى خياليه، ولكن معناها ومغزاها حقيقى، وقد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً.

٢- وقسم آخر: الأشخاص فيه حقيقيون لكن النسبه فى الروايات القصصيه ليست نسبه حقيقته، بل نسبه قصصيه، من أمثله ذلك: شعر دعبيل الخزاعى فى قصيدته المشهوره:

أفاطم لو خلتِ الحسينَ مُجَدَّلاً

وقد ماتَ عطشاناً بشطِّ فُراتٍ (١)

فهو لم يحضر ولم يشهد الواقعه لكنه يرسم رسماً تصويرياً فالزهراء عليها السلام ليست شخصاً تخيلياً وإنما هى حقيقه والحسين عليه السلام أيضاً طرف فى هذه الصوره لكن هذا التجسيم والتمثيل شعرى وإن كان قصصياً- ليس بالتاريخ- فإنه يريد أن يُبين بواسطته معنى معيناً وهو عظم الفاجعه وشدّه المصيبه وفداحه المصاب فالروايه القصصيه تاره يكون المحمول فقط فيها قصصياً فرضياً فى القضيّه، وتاره يكون كلا الموضوع والمحمول معاً قصصياً تخيلياً.

ولا حظر ولا منع من كون الروايه القصصيه تضم طرفاً حقيقياً وطرفاً تخيلياً، ولا يستلزم ذلك الكذب والتدليس ولا ضروره ولا لزوم أن تكون كل روايه قصصيه

١- تقرأها كامله فى بحار الأنوار ٤٩: ٢٤٧.

مجموعها حقيقى.

هذا الخلط قد وقع عند البعض وهذا هو معنى لسان الحال الذى يعبر عنه الخطاب والشعراء والذى له طرف حقيقى وطرف قصصى والطرف القصصى ليس بخرافه وأما الذى يُسمى ذلك خرافه فهو لا يفهم معنى الروايه القصصيه.

ولا- يتعاطى أهل الفن الروايه القصصيه- فى الأصل- للإخبار عن الواقع بنفس المدلول المطابقى وإنما لأجل الإخبار عن الواقع بالمدلول الالتزامى.

فالقول المزبور يدل على عدم فهم معنى الروايه القصصيه نعم يجب على الراوى فى الروايه القصصيه أن ينصب قرينه ليس قرينه بلسان الحال بل قرينه واضحه مثل بيت الشعر الذى ذكرناه قبل قليل لدعبل الخزاعى: «أفاطم لو».

فكلمه «لو» هى القرينه على أنه ليس إخباراً عن الواقع بنفس المدلول المطابقى.

كذلك الفيلم كون اسمه «فيلم» يعنى روايه قصصيه والمسرحيه أيضاً كذلك إذن لا بد أن ينصب الراوى القصصى قرينه معينه كى يميزها عن الروايه الخبريه البحته.

فقد يرسم الكاتب أو الخطيب أو الشاعر، أو الرادود أو الرائى صورته قصصيه مفعجه جداً عن واقعه كربلاء دون أن يكون فى مقام الإخبار ويبين أنها ليست فى مقام الإخبار بقرينه معينه، إمّا لفظيه أو حاله كى يصور شدة المصاب أو شدة الخطب الذى مرّ على سيد الشهداء عليه السلام أو قوه الإباء عنده عليه السلام أو تصلبه عليه السلام فى ذات الله.

والعجب، أن البعض ممن كتب فى المقاتل، أو فى الكتب التاريخيه يفتند تفنيده شديداً هذا الباب مع العلم بأن هذا الباب لا يمكن إغلاقه وإلغاؤه عن مسرح الشعائر، ولا حتى عن الحياه الاجتماعيه والثقافيه اليوميّه، ففى الحضارات المختلفه للبشر هناك كثير من المعانى يمكن أن تصل إلى المجتمع ويربى عليها بتوسط دوالّ وعلامات أخرى.

لأن المفروض أنّ المدلول الالتزاميّ القصصيّ أو المغزى هو معنى حقيقى صادق.

فالكلام فى الجبهه الرابعه من الشعائر الحسينيه فى خصوص الروايه وأقسامها: التاريخيه والقصصيه والشرعيه الفرعيه والعقائديه فى واقعه عاشوراء.

ومرّ بنا خصائص قانون الروايه التاريخيه، وكذلك قانون الروايه القصصيه.

الروايه الشرعيه

أمّا الروايه الشرعيه- أى التى يُعتمد عليها فى استنباط الأحكام الفرعيه- فضابطها هى:

تحرى الكتب المعتمده بين الطائفه، والبعيده عن شبهه الدسّ والتدليس.

وبحمد الله فإنّ كتب الطائفه مسطوره ومنتشره ومعروفه وهى على درجات فى شدّه الاعتبار وتوسّط الاعتبار ثم لا بد أن تعتمد هذه الروايه الشرعيه نفس الموازين المأخوذه والمُتبعه فى الفروع فتجرى عليها موازين الاعتبار والحجّيه للروايه، فإمّا أن تكون صحيحه، أو موثقه، أو حسنه(١).

على كلّ حال فمناط حجّيه الخبر فى الفروع مختلفه حسب الأقوال وأمّا الخبر الضعيف إذا استخرج من كتاب مُعتبر فلا يُهمّل ولا يُطرح جانباً بل على الأقلّ يُتخذ كقرينه تعضد بقيه الروايات أو يشكّل رقماً إضافياً لتحقق التواتر، حيث إنّ الخبر المتواتر يعتمد على قاعده رياضيه برهانيه فى تولّد القطع، وهو تصاعد الاحتمالات نفيّاً أو إيجاباً إلى أن نصل إلى درجه القطع فقد يُعتبر هذا الخبر مادّه للتواتر أو مادّه للإستفاضه، أو مادّه لاعتبار وثوق الخبر، فلا يمكن طرح الخبر الضعيف من رأس؛ وهذا محرّر أيضاً فى علم الدرايه.

١- مشهور الفقهاء على أنّ الروايه الحسنه يُعتدّ بها، وإن كانت فى درجه الإعتبار عندهم دون الخبر الموثق، أو الخبر الصحيح والخبر الحسن عند مشهور الفقهاء يُعتمد عليه عند عدم تعارضه بما هو أقوى منه.

عدم جواز ردّ الخبر الضعيف

وللخبر الضعيف أحكام تختلف عن أحكام الخبر المعتبر لا أنّه ليس له أىّ حكم أبداً وأحد أحكام الخبر الضعيف حرمة ردّه ما لم يَدُدْكَ عنه دليلٌ قطعيّ لدلاله قطعيه قرآنيه، أو سُيِّئَه قطعيه يعنى إذا لم يتعارض مع الدلاله القطعيه للكتاب والسُّنَّه وحرمة ردّ الخبر الضعيف قاعده مُسلّمه عند الأَصُوليين والأخباريين وحرمة الردّ غير حُجَّتِه الخبر الكثير يختلط عليه الأمر بين حُجَّتِه الخبر وحرمة الردّ حرمة الردّ تتناول حتّى الخبر الضعيف وقد عقد صاحب الوسائل فى أبواب كيفيه القضاء أو كيفيه حكم القاضى باباً يذكر فيه تلك الروايات الدالّه على هذه القاعده المُسلّمه.

والخبر الضعيف فى علم الدرايه والحديث يختلف عن الخبر الموضوع والمدسوس والمجعول وتلك الأخبار تشمل الخبر الذى عُلِمَ وَضَعَه يُسَمَّى ذلك الخبر مدسوساً أو مجعولاً أو موضوعاً؛ أمّا الذى لم تتوفّر فيه شرائط الحُجَّتِه، فلا يُقال أنه مدسوس أو موضوع لاسيّما بعد عمليه الغربله والتنقيه والتنقيح التى قامت بها طبقات عديده من محدّثى الشيعة ورواتهم.

فالخبر الضعيف له أحكام إلزاميه وقد ورد بيان لهذه القاعده فى بعض الروايات بألسنه مختلفه، منها: أنّ ردّ الخبر بمنزله الردّ على الله سبحانه من فوق عرشه، أو بعبارته: «رُدُّوه إلينا» وغيرها (١).

وهناك نكته لها علاقه ببحث الروايه: وهى أنّ الواقعه - واقعه كربلاء، واقعه عاشوراء - قد أحتفّ بها قبل وبعد وقوعها حوادث ومواقف ذات أهميته بالغه، تظافرت الدواعى والجهود لرصدها ونقلها مضافاً إلى التقدير الإلهي لبقاء ذكرها وخلود سيرتها

١- الكافي ٢: ٢٢٢ حيث ورد فى هذا الحديث «ولا تبتئوا سرّنا ولا تذيعوا أمرنا، وإذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم رُدُّوه إلينا حتّى يتبين لكم».

إلى يوم القيامة والسرّ في ذلك هو أهميتها في مسار الدين ومسار المسلمين ولذلك تظافرت الدواعي والجهود لنقلها، حتّى إنّه قد ذكر غير واحد من العامّة - فضلاً عن الخاصّة - أنّه لم تُرصد واقعه تاريخيه من حيث التفاصيل والأحداث والجهات الأخرى كما رُصدت واقعه كربلاء.

فمع وجود هذه المادّة الوفيره والكثيره لا ينبغي لأحد أن يترك الضبط، غايه الأمر لا بدّ من اتّباع الموازين كما سيّتين.

مثلاً عقد ابن عساكر في تاريخ دمشق باباً خاصّاً في تاريخ الحسين عليه السلام وما جرى عليه من أحداث حتى شهادته عليه السلام ونقل بطرق عديده، وهو حافظ من الحفاظ الكبار عند العامّة وذكر من مصادر عديده أنّ السماء بكت دماً وأنّه ما قلب حجر يوم عاشوراء بعد مصرع سيّد الشهداء عليه السلام إلاّ وكان خلفه دمّ عبيط.

وكذلك الأمر في أرض الشامات وما حولها.

ويذكر ابن عساكر حوادث أخرى في تاريخه، وذكرها غيره أيضاً، ومنهم الخطيب البغداديّ في تاريخه؛ ومن كتب العامّة التي تناولت واقعه الطفّ: مقتل الخوارزمي، وتاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير وغيرها من مصادر العامّة.

وقد نُقلت واقعه الطفّ في كثير من مصادر الشيعة مثلاً: كتاب أمالي الشيخ الصدوق قدس سره فيه عدّه مجالس، إذا جُمعت تكون مقتل خاص، ويذكرها بأسانيد له تصل إلى المعصومين عليهم السلام.

هذا بالنسبة لضابطه الروايه في باب الفروع.

الروايه في باب العقائد

أمّا الروايه في باب العقائد، فالذي عليه مشهور متكلمى الشيعة أنّ العقائد لا تثبت إلاّ بالخبر القطعيّ، ولا تثبت بالخبر الظنّيّ.

أما مشهور المحدثين فقد ذهبوا إلى أنّ العقائد يمكن أن تثبت حتّى بالخبر الظنّي المَعْتَدّ به وأما بقيه فقهاء الشيعة فبعضهم التزم بأنّ العقائد لا تثبت إلا بالخبر القطعيّ وذهب بعضهم إلى التفصيل، فالمعارف الأساسيه لابدّ من الدليل القطعيّ في مقام إثباتها أمّا المعارف غير الأساسيه وتفصيل وفروع المعارف، مثل:

كيفية نشأه البرزخ، وكيفية نشأه القيامه وتفصيلها التي لا يصل إليها العقل ونشأه الجنه وتفصيلها فيمكن إثباتها بالأخبار الظنّيه وقد ذكر هذه الاقوال الشيخ الأنصاريّ في بحث الانسداد وذهب الى التفصيل الشيخ الطوسيّ والمحقّق الطوسيّ (الخواجه نصير الدين الطوسيّ)، والمقدّس الأردبيليّ، والميرزا القمّيّ صاحب القوانين، والشيخ البهائيّ، والعلامة المجلسيّ والتزموا بإمكان ثبوت تفاصيل المعارف والعقائد بالأخبار الظنّيه اعتماداً على الدليل المعتبر الظنّيّ ومن المتأخّرين في عصرنا ممّن اختار هذا القول: السيّد الخوئيّ قدس سره في كتاب مصباح الأصول، ضمن بحث (حجيه الظن في الأصول الاعتقاديّه) (١)، وأستاذه المرحوم المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهانيّ قدس سره في شرحه على الكفايه في باب الانسداد حيث قرّر إمكان الإعتماد على الدليل الظنّيّ المعتبر في تفاصيل العقائد.

وقد يظهر من آثار وتقريرات المرحوم أقا ضياء العراقيّ الميل إلى ذلك.

فإذا تشكّل من الخبر الواحد درجه من الاطمئنان أو التواتر أو الإستفاضه، فيمكن إثبات العقائد به.

وإن لم يتشكّل منه التواتر أو الاستفاضه فإن كان الخبر الواحد معتبراً، فهناك ثلّه من علماء الإماميه قديماً وحديثاً ذهبوا إلى إمكان إثبات فروع وتفصيل العقائد بالخبر الظنّيّ المعتبر وإلاّ فيمكن جعله قرينه إضافيه يُضَمّ إلى قرائن أخرى ليقوى احتمال ثبوت المؤدّي وذلك حسب نظريّه تراكم الاحتمالات.

من باب النموذج فى أصول الكافى روايه معتبره السند فى فضيله ليله القدر، عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السلام قال:

«لقد خلق الله جلّ ذكره ليله القدر، أوّل ما خلق الدنيا ولقد خلق فيها أوّل نبيّ يكون، وأوّل وصيّ يكون، ولقد قضى أن يكون فى كلّ سنه ليله يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنه المقبله من جحد ذلك فقد ردّ على الله عز وجلّ علمه»^(١).

فهذه الروايه تدلّ على لزوم الأخذ بالخبر المعتبر فى تفاصيل العقائد؛ نظير العديد من الروايات فى هذا المجال.

كان هذا كلّه فى مقام الروايه أى الروايه فى الواقعه العاشوريّه الروايه فى الشعائر الحسينيه، وقبل أن نتعرّض إلى المقام الثانى، وهو مقام تمحيص مفاد الروايه فى الشعائر الحسينيه، نستخلص نقطه للمقام الأوّل^(٢)، وهى أنّ الروايه التاريخيه فى الضابطه التى ذكرناها هل لها موطن قدم فى الروايات المنقوله عن كربلاء وعن نهضه كربلاء؟ وما حال الروايه فيها؛ هل هى الروايه القصصيه؟ أم الروايه فى الفروع؟ أم الروايه العقائديه؟ أم الروايه التاريخيه؟.

قال بعض: لَمّا كانت نهضه الإمام الحسين عليه السلام هى نهضه معصوم وفعل معصوم، فمن ثمّ يجب أن تخضع الروايه التى ينقلها الخطيب أو الشاعر أو الراى إلى موازين الروايه فى الفروع وإلّا- كانت تقوّلاً- على المعصوم عليه السلام، وأن يُنسب للمعصوم ما لا نملك دليلاً على نسبه إليه؛ ولكنّ هذه الدعوى بإطلاقها غير صحيحه، فنحن نسلم أنّ نهضه الحسين عليه السلام فعل المعصوم إلّا أن تاريخ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وتاريخ بقيه الأئمه عليهم السلام أيضاً يخضع للضوابط

١- أصول الكافى، كتاب الحجّه: باب ٤١- ٣٠٨.

٢- راجع المقام الأوّل ص: ٢٢٠ من هذا الكتاب.

التاريخية، والهدف من الروايه المنقوله هو نقل مسرح الأحداث وتفصيلها التي لا تتصل بالمواقف الرئيسيّه المتعلقه بالحكم الشرعيّ أو العقائديّ، أو من جهه أخذ العبره كما في باب الآداب الشرعيّه أو العامّه أو أخذ العبره في باب الحكمه أى أننا لا نتوقع من هذه الروايه التاريخيه أن تُثبت فرعاً من الفروع أو حكماً من الأحكام، فرعياً أو عقائدياً، وإنما الهدف لما كان حكمه ثابتاً ومقرراً أن نأخذ العبره في كيفيه تطبيقه ونأخذ العبره في كيفيه لزوم التقوى مثلاً- ونأخذ العبره في ما شابه ذلك من السير والسلوك الأخلاقيّ فإذن هذه هي ضابطه المادّه التاريخيه والبحث التاريخيّ، وهو أن لا تُثبت حكماً فرعياً أو عقائدياً وإنما الغايه هو أخذ العبره والموعظه لما هو مقرّر وثابت.

وبذلك تثبت ضابطه البحث التاريخيّ، وهذا هو مجال الروايه التاريخيه في الواقعه الحسينيّه وفي نهضه الحسين عليه السلام وفي عاشوراء سواء في الروايه، أو في الكتابه، أو الخطابه، أو الشعر، أو غير ذلك لاسيما إذا كان هذا الأمر التاريخيّ واصلاً على نحو الاستفاضه، بنفس الضوابط التاريخيه التي مرّ ذكرها.

إذن ليس كلّ ما يُسرد روايه في باب أقسام الشعائر الحسينيّه من الخطابه والشعر والنثر والكتابه له حيثيه أحكام فرعيّه أو عقائديّه بل شطر منه من باب الروايه التاريخيه والموعظه والعبر وما يقوم به الواعظ أو المرشد لبيان سيره الأئمه عليهم السلام وآدابهم ومظلوميّتهم ليس في مقام تثبيت حكم شرعيّ ولا- حكم عقائديّ، وإنما في مقام تربيّه السامع ووعظه وإرشاده فحينئذ في مقام الموعظه والنصائح التي تقع في مضانها لا يُطالب الناقل بالسند المعتبر، ولا يجرى توخّي ميزان الروايه في باب الاستنباط والحكم الشرعيّ، بل ينبغي أن تجرى ضابطه النقل التاريخيّ لأن الناقل في مقام العبره والموعظه وبيان الحكمه أو في مقام الإخبار عن مجمل وتفصيل الحدث لا مجرياته الأصليّه. إذن، مسرح ومجال الروايه التاريخيه في واقعه عاشوراء ونهضه الإمام الحسين عليه السلام هو هذا الجانب أى جانب العبره والموعظه والنصيحه والإرشاد والسرد لتفاصيل الحدث.

وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغه في خطبه غزاء في قواعد علم التاريخ هذا المضمون في قوله:

«إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عَمَّرْتُ عُمرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي، فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَفَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ، وَسَيَّرْتُ فِي آثَارِهِمْ، حَتَّى عَدْتُ كَأَحَدِهِمْ، بَلْ كَأَنِّي بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عَمَّرْتُ مَعِ أَوْلَاهُمْ إِلَى آخِرِهِمْ»^(١).

والعبر والموعظه والمعرفة التفصيلية لجزئيات الأحداث مطلب يُغاير باب الاستنباط وتحرير الأحكام الشرعيه وهذه هي ضابطه الروايه التاريخيه في الشعائر الحسينيه.

أمّا الروايه القصصيه التي ذكرنا أنّ الخطاب والشعراء و«الروايد» يتعرّضون لها، أو ما يسمّى بالتمثيل (الشبيه)^(٢) وغيره، حيث يؤتى بما يُعبر عنه، ب«لسان الحال»^(٣) ويتوصّل به إلى ترسيم الصورة المراد تجسيدها فالضابطه التي ينبغي اتّباعها وممارستها في بيان حوادث وأبعاد واقعه عاشوراء هي أن يؤول إلى أمر حقيقي بأن يتوخّى الخطيب أو الشاعر، أو الكاتب، أو الراثي نقل أمرٍ تاريخي ثابت بحسب الضابطه التاريخيه، لا بالضابطه الشرعيه للاستنباط بعد أن يتثبت الأمر تاريخياً، أو قلّ يثبت أمراً فرعياً حتّى يتناول ذلك المعنى الصادق بالروايه القصصيه، أو ما يُعرف ب«لسان الحال» أو ما يُقال ب«الرسم والتصوير التمثيلي» في علم البلاغه.

بحيث أنّه قد ثبت لدى الشاعر أو الناثر شكل تفجّع الزهراء عليها السلام أو العقيله زينب عليها السلام مثلاً أو غيرها من المواقف المؤلمه، فيريد أن يصوّر تلك

١- نهج البلاغه، طبعه محمّد عبده ٣: ٤٠.

٢- المسرحيات الشعبيه لأحداث الواقع.

٣- مثل قول الشاعر السيد رضا الموسوي الهندي: ولو ترى أعين الزهراء قرّتها والنبل من فوقه كالههدب ينعدد إذا لحنّت وأنت وانهمت مُقلّ منها وحرّت بنيران الأسي كبد

الحقيقه التي هي حقيقه مؤثره ومفجعه لا- يتحملها إنسان ذو ضمير، ويرسمها بشكل لسان الحال فضابطه الروايه القصصيه هنا ينبغي أن تتبع حقيقه ما إما حقيقه تاريخيه، أو حقيقه فرعيه، أو حقيقه عقائديه ولولا ذلك لكانت الروايه القصصيه خرافيه.

وإنما المراد الإخبار عن مغزى معين وقد ينتج- على سبيل المثال- فيلماً ليس له واقعيه ليس له غالباً إخبار عن الواقع لكن مغزاه الذي يروم الكاتب القصصى التوصل إليه له مغزى حقيقى- إذا كان الكاتب صادقاً فى غرضه- كأن يريد أن يتوصل إلى حُسن الوفاء مثلاً، أو إلى دناءه الفاحشه فيجب أن يعتمد الراوى لقضيّه قصصيه على حقيقه ما أولاً، ثم يصورها بترسيم تنفيذى، بالاستعاره وأقسامها، والتشبيه، والبديع كما هو مرسوم فى علم اللغه.

فأولاً يجب أن يعتمد على الحقيقه وهذه ضابطه لا بدّ منها فى واقعه عاشوراء، حيث يجب على الخطيب القصصى أو الراى أو الناثر أو الشاعر أن يلتزم بهذه الضابطه، وينصب قرينه على أنه بصدد التصوير التمثيلى لا الإخبار الحقيقى نعم، مغزى وهدف التصوير التمثيلى هو الحقيقه.

نعم يجب أن يكون هذا الرسم متناسباً مع الحقيقه وليس مناقضاً لها، لأنّ الأديب يريد أن يصور صبر العقيله عليها السلام مثلاً ثم يرسم رسماً تصويرياً فى نثر أو شعر أو خطابه يناقض صبر العقيله كان غير موفّق فى عمله، فلا بدّ أن يكون رسماً يناسب ذلك المعنى والمغزى المراد.

هذه إذن الضابطه فى الروايه القصصيه وهناك أمر آخر فى ضابطه الروايه القصصيه، هي غير الضابطه الذاتيه الداخليه التي ذكرناها للروايه القصصيه، وهي أنّه يجب أن يخضع الأسلوب القصصى التصويرى للسمت التاريخى أو السمت الروائى الفرعى لأنّ المفروض هو أنّ هذا القسم من الكتابه، أو من الاسلوب الأدبى، أو

التصوير التمثيلي ليس عُمدته في باب الأدب، وإتّما هو كحاشيه وأسلوب يُستعان به في بيان الحقائق فالواقعه التي هي ناصعه بالحقيقه مليئه بالعطاء يجب أن لا- نتوَّخى فيها الرسم القصصى والروايه القصصيه، بحيث يكون لها الغلبه على الأنحاء الأخرى للروايه المسنده أو التاريخيه ونترك السرد التاريخى الحقيقى أو نترك السرد الروائى المسند.

هذا- بلا- شك- إفراط في التصوير التمثيلي قد ينقض الغرض من التصوير التمثيلي يدل أن يحقّقه لأنّه إذا أفرطنا في التصوير التمثيلي وأكثرنا فيه على حساب السرد التاريخى أو التحليل التاريخى، وعلى حساب الروايات المسنده من المصادر المعتمده فإننا سوف نحجب الصوره الحقيقيه للواقعه لأنّ الغايه من الأسلوب الادبى في الروايه القصصيه أو النثر القصصى أو الشعر هو نشر الحقائق لا- طمسها بالإفراط فيه على حساب بقيه الجهات من الروايه التاريخيه أو الروايه المسنده في الفروع، أو المسنده في العقائد، لا شكّ أنّ نقض للغرض.

نقض للغرض من الشعائر الحسيّيه بالذات ونقض للغرض حتّى من نفس الروايه والأسلوب القصصى.

فإذن، أولاً- وبالذات، ينبغى أن يعتمد الخطيب والشاعر والكاتب والرائى على بيان الحقائق التاريخيه، أو الحقايق المسنده بالروايات وبالكتب التاريخيه أو الروائيه الحديثيه، ثمّ إذا ثبت للآخرين (مستمعين كانوا أو مشاهدين أو قارئين) ما هي حقيقه الواقع شرع بعد ذلك يستثير عواطفهم ويصوّر لهم عظمه وهؤل هذه الحقائق ومقدار عظم الفاجعه وجلل الرزيه فيأتى الدور المتأخر للروايه القصصيه.

وكثيراً ما يُخلط بين المساحه للروايه التاريخيه، والمساحه للروايه القصصيه (لسان الحال وما شابه ذلك) وبهذا المقدار في المقام الأول من الجبهه الرابعه اتّضح ضابطه وموارد الروايه التاريخيه فى واقعه عاشوراء وموطن الروايه القصصيه، وموطن وضابطه

الروايه العقائديّه أو الفرعيّه إذ ليس من الصحيح بحالٍ من الأحوال أن تأخذ الضابطه لأحدها على حساب الأخرى. هذا بالنسبه للمقام الأوّل.

المقام الثاني

إشاره

ضابطه وميزان التحليل للروايه وكيفيه قبولها سواء كانت تاريخيه أو قصصيه أو فرعيّه أو عقائديّه (١). البعض قد يحكم الإدراكات العقليّه الظنيّه والبعض الآخر قد يحكم الاستحسانات.

فما هي الضابطه- على كلّ حال- في قبول الروايه التاريخيه أو الروايات الحديثيه عن واقعه كربلاء أو تفنيدها؟.

هذا هو المقام الثاني هل أنّ ميزان اعتبار الروايات بأقسامها الأربعة التي ذكرناها، يخضع للإدراكات الظنيّه العقليّه أو للاستحسانات، أم لأمر أخرى؟.

الروايه في الفروع أو في العقائد إذا كانت عن واقعه عاشوراء، فمن الواضح أنّها خاضعه لموازن باب الاستنباط في الفروع أو في العقائد ولكن- للأسف- قد نلاحظ نقضاً أو إبراماً، نفيّاً أو إثباتاً ممّن يقوم بالمساهمه في الشعائر الحسينيه حيث لا يستعين في هذا الباب (الروايه في مفاد الفروع، أو مفاد عقائديّ) بموازن مقررّه، فمع كونه غير مجتهد فإنّه لا يستعين بآراء فقهاء الإماميه وإنّما يتّخذ الموقف بنفسه والحال أنّه ينبغي له أن يستعرض أقوال العلماء في المسأله، لأنّ المفروض أنّ هذا بحث تخصّصيّ، فإذا كان كذلك، فهو إذا قام بنشاط في مجال الشعائر من طريقه الشعر، أو النثر، أو الخطابه، أو الرثاء، وتعرّض لذلك المفاد الفرعيّ أو المفاد العقائديّ نفيّاً أو إثباتاً بمعزل عن آراء الفقهاء والعلماء وبعيداً عن أقوالهم؛ فسوف لن يصل هذا الشخص إلى النتيجة الصائبه والهدف المطلوب، بل سوف يُسى للشعائر الحسينيه وهو يحسب أنّه يُحسن صنعاً.

وقد شملت نهضة الإمام الحسين عليه السلام سنناً عديده فرعيه أو عقائديه ممّا يستلزم رجوع المساهم فيها إلى أصحاب التخصص إذا أراد معالجه حكم فرعي أو حكم عقائدي.

وكذلك بالنسبه إلى قضيه البكاء التي سنبحثها في الجبه الآتيه إذ هناك تحليلات حول استحباب البكاء أو رجحانه وحول إدخال التمثيل و«الشبيه» أو الآلات الموسيقية في الموكب الحسيني وغير ذلك فالمفروض أن يرجع في مثل هذا البحث إلى أهل الاختصاص ومن هذا القبيل أمر تحليل الروايه في شؤون واقعه كربلاء سواء الروايه الفرعيه أو المرتبطه بمضمون عقائدي.

فتحكيم العقل الظني أو العقل الاستحساني يشكّل خطوره على المعتقدات ويعتبر محققاً للدين، لأنّ ذلك ليس مقياساً وميزاناً لمثل هذه الأمور الشرعيه.

أمّا في استخلاص المفاد في الروايه التاريخيه أو الروايه القصصيه فإنّ التحليل التاريخي يخضع لوجود قرائن ومصادر تاريخيه ولو كانت هذه المصادر متأخره بحسب درجتها في الاعتبار.

بحيث لو ذكرت المصادر التاريخيه المتأخره حدثاً تاريخياً لم نعتز عليه في المصادر المتقدمه التي وصلت بأيدينا، فلا ينبغي طرحه وإهماله.

مثلاً: كتاب أخبار المدينه للزبير بن بكار ينقل كثيراً من الحقائق التي لم تدوّن في كتب التاريخ والسيره وينقلها عنه ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغه والحال أنّ الزبير بن بكار كان في أوائل أو منتصف القرن الثالث ويذكر حقائق حول قضايا تاريخيه حول تاريخ المدينه فلا تطرح هذه الأحداث بسبب عدم درجتها وتدوينها في الكتب التاريخيه التي تقدّمت عليه.

فإذا ذكر أحد المتقدمين واقعه تاريخيه أو حدثاً ولم يكن منحرفاً في عقيدته فلا

يُهمَل ذلك النقل ولا يُطرح إذ من المحتمل أنه توفرت لديه مصادر غثيه جداً لم تصل بأيدينا كما يُنقل عن السيد ابن طاووس حيث إن المصادر التي توفرت عنده كانت كثيرة جداً وغثيه ذكرها أصحاب التراجم لكن المصادر القديمة التي سبقت ابن طاووس لم تصل بأيدينا فحينما يذكر ابن طاووس في كتابه اللهوف في قتلى الطفوف - مثلاً - أمراً تاريخياً، فلا بد من الأخذ به لتعذر إثبات عدم نقل المصادر المتقدمه عنه لذلك الحدث التاريخي هذا إذا كانت حيثيه البحث تاريخيه وليست استنباطيه فرعيه (١).

وينبغي التفريق بين الحيثيات نفيًا وإثباتًا فإذا كان الباحث في مقام حيثيه البحث التاريخي فلا يحتاج أن يكون الحديث مُسنَدًا متسلسلاً روائياً.

بل تبقى الوقعه المذكوره كواقعه تاريخيه ذُكرت وأُرخت محتمله الصدق والكذب ما لم تقم عليها شواهد أخرى مؤيده.

وقلنا أن أقسام الشعائر الحسينيه لم تقتصر على الروايات التي هي في باب الفروع أو الروايات التي هي في باب العقائد، وقد يكون جمله منها من قسم الروايه التاريخيه أيضاً.

فتحصّل أن أيّه مُفرده تاريخيه في الشعائر الحسينيه لا بدّ من تحليلها تحليلاً وافياً من جميع الجهات، وينبغي عدم الخلط بين موازين الروايه في باب الفروع، أو في باب العقائد - الذي هو ميزان استنباطي اجتهادي - مع ميزان الروايه التاريخيه.

وفي واقعه كربلاء قلنا أن حيثيات وجهات الروايه تختلف على صعيد الأقسام الأربعة للروايه.

١- باعتبار أن واقعه كربلاء والشعائر الحسينيه تختلف فيها حيثيات البحث فمن ثم، يُحتمل للخطيب، أو الشاعر، أو الراثي، أو الكاتب للقصة أن يمرّ بمقطع من المقاطع في حيثيه تاريخيه، ثم ينتقل إلى حيثيه فرعيه، ثم ينتقل إلى حيثيه عقائديه ثم يرجع إلى قضيه قصصيه هذه الجهات متشابهه ولاسيما أنّها مركزه حول شخصيه واحده، وهي شخصيه المعصوم عليه السلام فحينئذ يقع الخلط والالتباس، سواء عند المُثبت أو النافي بين هذه الجهات وبين هذه حيثيات المتنوعه.

إشكال وجواب

ومن الإشكالات التي تطرح استخلاص المادة التصويرية التمثيلية، هي أنّ واقعه كربلاء باعتبارها واقعه صدق وواقعه حقيقه، فكيف نرسمها نحن بتصوير تمثيلي على أساس قواعد علم الأدب والبلاغه أو على غرار الروايه القصصيه.

كيف نرسمها بأسلوب قصصي؛ هذا ممّا يطمس الحقائق في واقعه كربلاء ويخفي الصدق في تلك الواقعه والحال أنّه لا بدّ أن يظهر الصدق والحقيقه فيها، فكيف نظمها بخرافات.

قلنا أنّ هذه الدعوه في الجملة صحيحه وهي أنّ طغيان الأسلوب القصصي أو التصوير التمثيلي (الذي يعبر عنه بلسان الحال) أو بلسان التمثيل إذا طغى على جميع مجريات الشعيره الحسينيه، فلا ريب أنّه سوف يزوى جانب الحقيقه، ويحيد جانب الصدق في واقعه كربلاء فالمفروض أن لا يكون همّ الخطيب أو الرائي أو الشاعر منحصراً في التصوير بالروايه التاريخيه أو القصصيه لأنّه إذا ملأه بهذا الجانب فإنّه سوف يطمس جانب الواقع والحقيقه ولكنّ هذا لا يعني أنّنا نلغي ونسدّ باب الأسلوب القصصي والتمثيلي في واقعه كربلاء بل حتّى في الوقائع الأخرى لأننا قلنا: أنّه ينبغي أولاً- (كما هو منهج وضابطه الأسلوب القصصي والتصوير التمثيلي) أن يجرى ذكر الحقيقه، وذكر كلّ خصوصيات الحقيقه في أيّ واقعه معيّنه، فيذكر معلّم من معالم واقعه كربلاء الخالده، ثمّ لأجل التفاعل المطلوب اللازم مع حجم وخطوره الحدث في الدين واستثاره العواطف- واستثارته بحق لا بباطل، إذ كلّ حقيقه تتطلّب حيويّه رويّه تناسب درجتها، أي تجسيد هذه الواقعه الحقيقه كصوره ماثله حيّه لدى المستمعين أو القراء أو المشاهدين- ينبغي اعتماد التصوير التمثيلي والغرض منه ليس الإخبار بالمفاد المطابق بل الإخبار بالمفاد الالتزامي- واللحاظ التبعي- فحينئذ لا بدّ للناثر والخطيب والشاعر والرائي بعدما يروى روايه تاريخيه صادقه- مقطع من مقاطع كربلاء- ومن أجل أن يبين شدّه الحزن وعظم

الفاجعه فيها أن يستعين بأساليب معينه ومنها التمثيل حيث له دور فى اتساع المخيله والواهمه وفتح بقیه قوى النفس على مصراعها لأجل الانجذاب إلى العقل وإلى ما أدركه العقل من صدق الواقعه ومن عظم المصاب فيها، وما أدركه من ضروره الوقوف إلى جانب الحقّ ونصرته، ومُجانبه الظلم والعدوان ومحاربتة.

ومن الغريب، أن يفنّد بعض المحقّقين باب الروايه القصصيه أو التصوير التمثيلى ويفنّده بدعوى أنّ الأسلوب القصصى كاذب، فلا- يمكن اعتماد الكذب فى واقعه كربلاء والحال: أنّ البشريه كلّها تعتمد هذا الأسلوب؛ ومدار الصدق والكذب فى هذا الأسلوب هو المدلول الإلتزامى لا المدلول المطابقى مثلاً إنتاج الفيلم ليس له أى واقعيه حينما يكتبه كاتب قصصى، فإذا كانت غايه الفيلم تربيّه المجتمع على قضيه أخلاقيه ساميه، فيقال بأنّ هذه الروايه القصصيه صادقه.

صادقه لا- بلحاظ مضمونها المطابقى وإنّما بلحاظ غايتها أمّا إذا كان فيلماً روائياً يصوّر من قبل الراوى القصصى لأجل إشاعه الخيانه أو التعدى على الآخرين؛ فيقال أنّ هذا الكاتب منحلّ وكاذب ومخالف للحقيقه البشريه.

فالصدق والكذب فى الروايه القصصيه يدور مدار الغايه والجنبه الإلتزاميه ولا يدور مدار المفاد المطابقى.

غايه الأمر أنّ لكلّ من الروايه القصصيه والروايه التاريخيه والروايه الفرعيه مجالاً، كما أنّ للروايه فى باب العقائد مجالاً ضمن مجموع نشاطات وآليات الشعائر الحسينيه أى الشعر والنثر، والخطابه، والرثاء فالمفروض هو عدم طغيان أحد الجوانب على الجانب الآخر وينبغى أن يكون الأسلوب القصصى مؤدياً للتفاعل مع الحقيقه، ولكن بشكل عاطفى صادق.

والأمثله كثيره ولكن ينبغى الانتباه فى تطبيق الضوابط السابقه التى ذكرناها للقارى الكريم.

ص: ٢٢١

الجهه الخامسه: البكاء فى الشعائر الحسينيه

اشاره

البكاء في المصادر المعتبرة

البكاء: أحد أقسام الشعائر الحسينية، ولأهميته عقد المرحوم الشيخ المجلسي قدس سره في كتابه بحار الأنوار باباً خاصاً للبكاء على مصيبه سيّد الشهداء (١)، وقد جمع في ذلك الباب ما يزيد على الخمسين طريق أو روايه وأيضاً عقد باباً آخر، وهو باب «ثواب من أنشد في الحسين عليه السلام شعراً».

وقد عقد الشيخ الحرّ العاملي بدوره في كتاب وسائل الشيعه، كتاب المزار، آخر كتاب الحج (٢) باباً جمع فيه بالتحديد عشرين روايه أو طريق في ثواب البكاء وهناك أبواب أخرى ذكرها صاحب الوسائل تقرب من أربعين باباً (في أبواب المزار)، اشتملت على أقسام عديده في الحثّ على الشعائر الحسينية، من قبيل زيارته عليه السلام، وإقامه المأتم عليه، والبكاء، وإنشاء الشعر وإنشاده وغيرها.

وهذه الروايات التي جمعها صاحب الوسائل في باب ٦٦ ليست هي الروايات الوحيدة التي وردت في البكاء، بل الأبواب الأخرى أيضاً متضمنه لذلك حيث فيها روايات عديده متعرضه لأمر أخرى ثم تعرّج على البكاء بنحو أو بآخر.

١- في ج ٤٤: باب ٣٤ في تاريخ الحسين عليه السلام باب ثواب البكاء على مصيبتة عليه السلام.

٢- كتاب الحج: باب ٦٦.

وكمحاولة لجمع الروايات في هذا الباب فهي تقرب من خمسمائه روايه(١).

أما كتاب مستدرك الوسائل للمحقق الشيخ النوري قدس سره فقد نقل في أبواب المزار(٢) روايات تطرقت لموضوع البكاء بطرق عديده سواء كانت تحت عنوان البكاء مباشرة، أو تحت عناوين أخرى أيضاً وارده لمناسبه أو أخرى، إلا أنها تتعرض للبكاء.

ومن الكتب التي تطرقت لهذا البحث كتاب كامل الزيارات لابن قولويه شيخ الطائفة في عصره (جعفر بن محمد القمي) المعروف، وهو أستاذ الشيخ المفيد والكتاب مشهور بين علماء الطائفة.

والمجاميع المتأخره وإن كانت تبوّب هذه الأبواب، إلا أنّ المتتبع لها وللكتب القديمه يجد - مثلاً - روايه عشر عليها في بعض الكتب المتأخره الثقافيه، منقوله عن كتاب محاسن البرقي لم يوردها صاحب الوسائل ولا المستدرك، ونقلها البرقي في باب

١- المصادر التي يعتمد عليها صاحب الوسائل، والمصادر التي يعتمد عليها العلامة المجلسي بينهما عموم وخصوص من وجه باعتبار أنّ المرحوم المجلسي لم يُكثر من النقل من الكتب الأربعة حفاظاً على بقاء شهره الكتب الأربعة، ولكي لا تُستبدل الكتب الأربعة بالبحار، فإنه - تقديساً لهذه الكتب - لم ينقل عنها الكثير وإنما نقل من كتب أخرى، بينما صاحب الوسائل كان نقله أكثر شيء من الكتب الأربعة، ثمّ في المرحله الثانيه على كتب أخرى. ولذا يوصى بعض أكابر العلماء بمراجعته الدوره الفقهيّه الموجوده في بحار الأنوار والمختصّه بالفروع، والتي هي تبدأ من ج ٨٠ (من البحار) إلى ج ١٠٠، حيث إنّ هذه الروايات في البحار مصادرهما تختلف غالباً - من أول كتاب الطهاره إلى الديات - عن الروايات الموجوده في الوسائل، وإن كان بينها اشتراك.

٢- مستدرك الوسائل ١٠: ١٨١. هناك نظره وهي أنّ كلّ ما في المستدرك من طرق فهي ضعيفه، وهذه نظره خاطئه لأنّ المستدرك يعتمد على الروايات التي فانت صاحب الوسائل والموجوده في مصادر مختلفه مثل: قرب الإسناد، ومحاسن البرقي، وكتب الصدوق، كعيون الرضا عليه السلام ومعاني الأخبار والأمالى وعلل الشرائع وغيرها هذه الروايات من هذه الكتب أكثرها مسنده وليست مرسله ولا مقطوعه.

الأطعمه والاشربه، عند ذكر الطعام الذى يقَدّم للسجاد عليه السلام وهى مرتبطه بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام.

فتقضى الكتب المتقدمه والمتأخره ومراجعتها أمر لازم وقد مرّ بنا أنّ فى كتاب أمالى الصدوق قدس سره عُقدت عدّه مجالس - أو أمالى - فى المقتل قد يطلق عليه مقتل الصدوق، ولو اقتطع هذا الجزء وأبرز ككتاب مستقلّ بحيث يكون باسم «مقتل الشيخ الصدوق قدس سره» لكان مصدراً معتمداً فى هذا الباب أيضاً.

البكاء ذروه الشعائر الحسينيه

يعتبر البكاء من عمدته أقسام الشعائر الحسينيه - كما فى كلمات الفقهاء والمحققين والمؤرخين - بل نستطيع أن نسميه الشريان الدموى للعديد من الأقسام فى الشعائر الحسينيه مثلاً: انظر إلى الخطابه، أو إلى الشعر أو النثر أو الرثاء، أو التمثيل - الشبيه - أو انظر إلى اللطم والعزاء أو لبس السواد، فإنّ كلّ هذه الظواهر المختلفه من الشعائر الحسينيه، حينما تريد أن تتألق وتحلق وتبلغ ذروتها تصل إلى حدّ البكاء فالبكاء حينما جعلناه قسماً من أقسام الشعائر الحسينيه، فإنّه فى الحقيقه هو ليس قسماً مقابل الأقسام الأخرى بل ربّما جعله بعضهم مقسماً لأقسام الشعائر الحسينيه وإن كان المقسم للشعائر الحسينيه هو ما ذكرناه فى الجبهه الأولى من تحديد الماهيه الحقيقيه للشعائر الحسينيه، بلحاظ أنّها شعيره وعلامه على معنى سام وحقيقه خالده.

وهذا الاهتمام الكبير بالبكاء إنّما نشأ من توصيه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّه عليهم السلام من خلال الحثّ الأكيد والتوجيه الشديد إليه لذا اعتدّ به علماء الإماميه، سواء المحدثون أو المؤرّخون أو الفقهاء فى فتاواهم المتعلّقه بالشعائر الحسينيه، حيث يبرز البكاء عندهم كأنّه العمود فى خيمه الشعائر الحسينيه وما ذهب إليه فقهاء الإماميه أو بقية أصناف علماء الإماميه ليس هو فقط كفتاوى مسلّمه،

وإنّما هو ما تشير إليه الأبواب العديده الوارده فى الشعائر الحسينيه وهو أنّ البكاء هو عمده ولُبّاب الشعائر الحسينيه وليس فقط قسماً من أقسام الشعائر الحسينيه، بل هو لبّ الشعائر الحسينيه وأهمّها (١).

وكما ذكرنا أنّ الروايات التى تحثّ على البكاء وتبين فضيلته ليست هى فقط تلك الأبواب التى عُقدت تحت عنوان «فضل البكاء وثواب البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام» بل كلّ الأبواب التى وردت حوله تشير بأدنى مناسبة للبكاء إمّا بلفظ البكاء أو بما يرادفها أو يلازمها وبإشارات مختلفه حتّى أنّ بعض المتتبعين ممّن له باع واسع فى هذا التحقيق ذكر أنّه ورد فى ما يلازم ويرادف البكاء ما يقرب من خمسين لفظه حول الشعائر الحسينيه، مثل: اللّطم، أو اللّدم، القلق، الهلع، الجزع، البكاء، النوح، الندبه، الصيحه، الصرخه، الحزن، التفجّع، التألّم، وغيرها.

وأيضاً هناك إشارات أخرى فى كيفيه التركيز على البكاء، وأنّه من عمده أبواب الشعائر الحسينيه كذلك ما ذكر فى تاريخ الحسين عليه السلام- التاريخ الروائى - مضافاً لكتب التاريخ المختلفه، وكثير منها عن طريق مصادر العامه، مثل تاريخ ابن عساكر، وتاريخ الخطيب البغدادى وغيرها وكلّها تذكر البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام؛ حتّى الأنبياء قد بكوه قبل ولادته، بل قبل ولاده النبىّ الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم.

١- مثلاً وردت عناوين عديده فيما يتعلّق بتاريخ الإمام الحسين عليه السلام فى كتاب البحار أو فى الكتب الروائيه المتعدده التى أشرنا إليها. كما فى مزار الوسائل، ومزار المستدرک، وفى كامل الزيارات، وكتب الشيخ الصدوق التى خُصّصت للروايات الوارده فى قضيه الحسين عليه السلام، مثل مقتل الصدوق ضمن عدّه مجالس وردت فى أمالى الصدوق وعلل البكاء فى علل الصدوق وغيره، حتّى كتاب محاسن البرقى، وكتاب قرب الإسناد وقد جُمعت كثير من الروايات فى نفس عنوان الباب حول الحسين عليه السلام إلا أنّها كلّها تردّد عنواناً معيناً بألفاظ مختلفه وهو البكاء.

وتذكر أبواب عديده في هذا السياق، مثل: بكاء أنواع المخلوقات ويبيّن مجموع الروايات في الأبواب العديده جزع وبكاء الخلقه بأكملها على مصيبيه سيّد الشهداء عليه السلام. فقضيّه كون البكاء هو العمده في الشعائر الحسينيه يكاد يكون أمراً واضحاً؛ ولربّما يُدقّق في التعبير بأن يُقال بأنّ البكاء هو جوهر وروح الشعائر الحسينيه.

وبحسب الأدلّه الوارده فإنّنا لو كنّا نجمد على ظاهر الأدلّه، لرأينا أنّ للبكاء مكانه وأهميّة يتفرد بها من بين أقسام الشعائر الحسينيه الأخرى فالبكاء كالجوهر والروح لأقسام الشعائر الحسينيه، وكأنّما إلغاء البكاء عن الشعيره الحسينيه هو عبارته عن تخليته عن جوهره، ومسح لتلك الشعائر عن حقيقتها.

الجزع في الشعائر الحسينيه

الجزع هو غير الحزن وغير البكاء إذ أنّ الجزع في اللغه هو شدّه الحزن وعدم التصبر، أو هو نوع من إبداء التفجع الشديد، بشقّ الجيب وبتف الشعر وضرب الرأس، وخمش الوجوه، أو الصراخ الشديد وهذه كلّها تعبيرات عن معنى الجزع باللازم، وإلا فإنّ معنى الجزع: هو إظهار المرء للألم الشديد عند الحزن بصخب وتفاعل ساخن هذا هو الجزع.

ووردت روايات في ذلك؛ وقد عثرنا على ما يزيد على عشرين روايه وارده في الجزع فقط وعدّه من أسانيدھا صحيحه؛ منها:

١- ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام:

«كلّ الجزع والبكاء مكروه، ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام»^(١).

١- وسائل الشيعه: ١٤: ٥٠٥؛ باب استحباب البكاء لقتل الحسين عليه السلام؛ بحار الأنوار: ٤٤: ٢٨٠ / ح ٩ عن الصادق عليه السلام: «كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام».

٢- وما نقله صاحب الوسائل عن جعفر بن قولويه في المزار، بسنده عن الحسن بن علي بن أبي حمزه، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سمعتَه يقول:

«إِنَّ الْبُكَاءَ وَالْجَزَعَ مَكْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِي كُلِّ مَا جَزَعَ، مَا خِلا الْبُكَاءَ عَلَي الْحَسِينِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ فِيهِ مَأْجُورٌ» (١).

٣- وعن مسمع بن عبد الملك، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام في حديث:

أما تذكر ما صنع به (يعني بالحسين عليه السلام)؟.

قلت: بلى. قال:

أتجزع؟.

قلت:

إي والله، وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي، فأمتنع من الطعام حتى يتبين ذلك من وجهي.

فقال:

رحم الله دمعتك، أما إنك من المذنبين يُعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، أما إنك ستري عند موتك حضور آبائي لك» (٢).

٤- نقل في الوسائل عن مصباح الشيخ الطوسي، بسنده عن علقمه، عن أبي

١- وسائل الشيعة ١٤: ٥٠٦.

٢- وسائل الشيعة ١٤: ٥٠٧؛ ١٠: ٣٩٦.

جعفر عليه السلام، فى حديث زيّاره الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من قرب وبعد، قال:

«ثمّ ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من فى داره ممّن لا يتقيه بالبكاء عليه، ويقوم فى داره المصيبه بإظهار الجزع عليه، وليعزّز بعضهم بعضاً بمصائبهم بالحسين عليه السلام»^(١).

٥- ما نقله صاحب مستدرک الوسائل عن نهج البلاغه؛ قال علىّ أمير المؤمنين عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعه دُفِن:

«إِنَّ الصبرَ لجميلٌ إلاّ عنك، وإنّ الجزعَ لقبیحٌ إلاّ عليك»^(٢).

٦- وفى صحيحه معاويه بن وهب نقلًا عن باب المزار فى الوسائل، دعا الصادق عليه السلام بهذا التعبير:

«فارحَمَ تلكَ الوجوه التي قد غيرتها الشمسُ، وارحَمَ تلكَ الخُدود التي تقلّبت على حُفّره أبى عبد الله عليه السلام، وارحَمَ تلكَ الأعين التي جرت دموعها رحمةً لنا، وارحَمَ تلكَ القلوب التي جَزَعَت واحترقت لنا، وارحَمَ الصرخه التي كانت لنا»^(٣).

فالروايات طُرِقها عديده وصحيحه، وبعضها موثّق فأذن الجزع هو إشاره من إشارات البكاء.

ونظير هذا التعدّد فى الطرق لهذه الطائفة من الروايات نجده فى الكتب الأربعة أيضاً، فى كتاب التهذيب للشيخ الطوسى، وكتاب الفقيه للشيخ الصدوق، وكتاب الكافى للشيخ الكلينى التي هى من أهمّ مصادرنا.

١- وسائل الشيعة ١٤: ٥٠٩.

٢- مستدرک الوسائل ٢: ٤٤٥.

٣- وسائل الشيعة ١٤: ٤١١- باب ٣٧ من أبواب المزار، نقلًا عن الكافى ٤: ٥٨٣.

فالحاصل أنّ البكاء في الشعائر الحسينيه حسب ما ترسمه النظرة الأولى العابره للروايات المتواتره حول الشعائر الحسينيه وإقامتها في المصادر الروائيه العديده- فضلاً عن التاريخه- الروايات ترسم للناظر وللمتتبع رسماً أولياً بديهياً فطرياً، أنّ البكاء هو جوهر الشعائر، وهو جوهر ذكرى نهضة الحسين عليه السلام هذا كبحث إجماليّ أولى من جهه أقوال علماء الإماميه، ومن جهه نفس الروايات.

وأيضاً، كنظره أولى في الروايات أو في فتاوى العلماء، يظهر أنّ الحزن لا ينقضى إلاّ بظهور الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف والأخذ بثأر الدماء التي أريقَت في كربلاء مع الحسين عليه السلام وتطبيق أهداف الأئمه عليهم السلام.

وبذلك نصل إلى صلاح البشريّه وانتشار القسط والعدل، وتحقيق أغراض وأهداف مسيره الأنبياء وهذا نوع من الثأر الشريف المنشود لدم الحسين عليه السلام إذن، الذي يظهر- حول بحث البكاء- من كلمات علماء الإماميه- من فقهاء ومتكلمين ومفسرين ومحدثين ومؤرخين، ومن الروايات أيضاً- أمران:

١- كون البكاء الدعامة الأصليه في الشعائر الحسينيه.

٢- استمرار البكاء وتأييده إلى يوم الثأر وقبل الخوض في تفاصيل ظاهره البكاء يجب الالتفات إلى جانب مهم جداً.

حقيقه البكاء

أنّ البكاء ماده حيويّه للبحث في عدّه علوم، مثل علم النفس، والاجتماع، والأخلاق والفلسفه وعلم التمدن والحضاره، قد شغل حيزاً في اهتمام العلوم الإسلاميه وبمحاولة لمعرفه حقيقه البكاء نقول: أنه فعل من أفعال النفس الجانحيّه لا الجارحيّه وهنا تظهر تساؤلات على السطح منها: أين تصدر النفس البكاء، وكيف تصدره، ومتى؟ هل البكاء فعلٌ سَلْبِيٌّ أم إيجابيّ باعتبار أنّ أفعال النفس الجانحيه أو

الجارحيه لا- تتصف بلون ما بذاتها، وإنما تتصف بلحاظ الغايات فيا ترى؛ كيف هو البكاء في لونه الذاتى؟ فلا بد من تحليله موضوعياً ماهوياً تحليلاً عقلياً كاملاً لنرى ما هي أجوبه هذه الأسئلة.

ولأجل ذلك، يجب الالتفات إلى ما ذكرنا في جهات سابقه في الفصل الأول من الشعائر الدينيه العامه، وهو وجود أجنحه مختلفه في النفس قد جهّزها الله عزّ وجلّ بها ولا ريب أنّ أحد أبواب معرفه الله سبحانه ناشىء من معرفه النفس، فقد ورد في الأثر عن أمير المؤمنين عليه السلام:

«مَن عرف نفسه فقد عرف ربه»(١).

وورد كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«أعرفكم بنفسه، أعرفكم بربه»(٢).

الذى يعرف نفسه سوف يعرف نقاط الضعف من نقاط القوه فيها ومن ثم لا- تُزعزعه دواهى الدهر فمعرفه النفس لها فوائد عديده في سبيل الاتصاف بالأخلاق، وفي بناء شخصيه الإنسان والنفس فيها أجنحه عديده، وأحد أجنحه النفس مشجرات القوى الإدراكيه، وهى على نوعين: الإدراكات الحصيليه، والإدراكات الحضوريه.

الإدراكات الحصيليه هى: قوه الحسّ، وقوه المخيله (الخيال)، وقوه الوهم، ثم قوه العقل.

الإدراكات الحضوريه: وهى إدراكات عيانيه للأشياء فى نشآت أخرى غير النشأه الماديه الحسيه.

١- بحار الأنوار ٢: ٣٢: ٢٢؛ مصباح الشريعه (المنسوب للإمام الصادق عليه السلام): ١٣.

٢- الاقتصاد (الشيخ الطوسى): ١٤؛ روضه الواعظين (الفتال النيسابورى): ٢٠.

القوة الإدراكية والقوة العمليّة

على كلّ حال، هناك أيضاً جناح آخر في النفس هو جناح القوة العمليّة، أو ما يسمّى بالقوة العمّاله، مثل القوى العضليّة والقوى الشهويّة والغرائز المختلفه في النفس، وقوة العقل العمليّ؛ هذه القوى سَمَتها المهمّة المميّزه لها عن الجناح الأول- أو الأجنحه الأخرى- أنّها باعته ومحركه في النفس.

ف لدينا جناحان من الأجنحه العديده في النفس، أو جهتان:

الأول: الجبهه الإدراكيه.

الثاني: الجبهه العمليّه.

طبعاً الجناح الذي هو في الجبهه العمليّه هو المحرّك والباعث، لكنّه ليس بكلّ درجاته خالياً من الإدراك كلاً بل هو في بعض درجاته مزيج ومختلط بالإدراك، مثل قوه العقل العمليّ وخاصيّه قوه العقل العمليّ هو الإدراك مع كونه محرّكاً أيضاً.

مثلاً يدرك الإنسان حسن فضيله معيّنه ويتشوّق إليها، فيمارسها ويعزم عليها ويوطن نفسه على تطبيقها أو ربّما- بدل أن يتشوّق إلى فضيله ما- يستنكر رذيله ما وينفر منها ويشحن نفسه بالنفره منها فتراه ينقطع في سلوكه العمليّ عن تلك الرذيله وهلمّ جرّاً.

فعلى كلّ حال: العقل العمليّ حيث إنّه محرّك عمليّ، إلّا أنّ جنبه الإدراك تتوفّر فيه أيضاً هذا من جهه.

ومن جهه أخرى، لا بدّ من امتزاج هاتين القوتين العمليّه والإدراكيه في النفس الإنسانيّه، فافتراض وجود إنسان له جانب إدراكيّ فقط، أو له جانب عمليّ فقط مخالف للفطره الإنسانيّه وبعبارة أخرى، فأنت تريد بافتراضك هذا أن تجعله إنساناً له جانب عماليّ فقط دون جانب إدراكيّ أو بالعكس لكنّ مثل هذا الشخص ليس من

بل الحقيقه الإنسانيه فَطَرها الله عزَّ وجلَّ على مزيج من القوى العمليه والقوى الإدراكيه فمن المحال وجود حقيقه إنسانيه تتمخض فى إدراك المعلومات فحسب بل لابد أن تجد فيها جناحاً آخر وجنبه أخرى وهى جنبه عمّ اليه كذلك من المحال أن ترى إنساناً فيه جنبه عمّ اليه فقط - كالحوانات - بل جمله من الحيوانات تكون الجنبه الإدراكيه خفيفه فيها لكنّ الجنبه العماليه فيها بارزه وظاهره.

وقد وزّع الله عزَّ وجلَّ الصفات العمليه فى الحيوانات بشكل عجيب مثلاً:

الحرص تجده فى النمل(١)، والوفاء تراه فى حيوان آخر، والغيره على الأنتى فى حيوان، وانعدام الغيره فى حيوان كأنّ هذه الصفات العمليه وزّعت على كثير من أقسام الحيوانات عبرة للإنسان والفطره الإنسانيه تختلف عن الفطره الحيوانيه التى تكمن فيها الجنبه العمليه فقط، وإن كان هناك صفات عمليه (فضيليه) موزّعه وموجوده لدى الحيوانات من اللطائف ومن يتتبع حياه بعض الحيوانات سوف يلاحظ فى كلّ حيوان صفة معينه وهذا مورد للاعتبار، حيث يقال: الإنسان يُحشر حسب صفته؛ وهذه الأشكال من الحيوانات الموجوده هى نموذج وأمثال للصفات المختلفه، فإن كانت صفات الإنسان رذيليه لا سامح الله، فإنّه سوف يُحشر بحسبها.

فليست الفطره الإنسانيه تحتوى على جانب إدراكيّ محض ولا- على جانب عمليّ محض بل هما جناحان ممتزجان لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يُفصل بينهما فى حاقّ النفس البشريه وإذا وجدنا بعض الناس فيه طغيان جنبه إدراكيه على جنبه عمليه، أو طغيان جنبه عمليه على جنبه إدراكيه.

فهذا نوع من الاختلال وعدم التوازن والتكامل فيه.

١- راجع توحيد المفضّل: القسم الخاص لبيان أسرار وعجائب الحيوانات - بحار الأنوار ٣: ٩٠.

مثلاً الحسد، أو الشهوه هما من جنبه إدراك المخيَّله التي هي النافذه العظمى للشيطان فى الإنسان، التي يدخل من خلالها حيث يُرى الشيطان الصور للإنسان من بعيد يُريه صورته لفعل أو لشيء، ثم يشوقه نحو ذلك الفعل.

((وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي)) (١).

فتوسيط نفس الدعوه من بعيد يُرى صورته فى عالم النفس، ثم يُغرى الإنسان فيتشوق ويتحرك نحوها؛ فالإنسان إذا عزف وانصرف عن هذا الإغراء ينقطع سلطان الشيطان عنه أما مع رغبه النفس وتركيزها وانجذابها، فإن الشيطان سوف يستولى عليه.

وهذا قد يكون تفسير الحديث المعروف عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم:

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ» (٢).

وباعتبار أن هذه النوافذ الإدراكيه لا يضبطها الإنسان ولا يحرسها بحراسه جيده، وأنه يُطلق عنانها من دون مراقبه النفس فإن الشيطان سيخترق النفس من خلالها وينفذ إلى أعماقها.

فالفطره الإنسانيه ذات جنبتين لا يمكن تفكيك إحداهما عن الأخرى.

ونواصل بعض الأمثله لكي نكون على بصيره من هذا البحث، حتى نصل إلى حقيقه النكات الفلسفيّه والعقليّه.

مثلاً يروج البعض فى بعض الأبحاث الفكرية والثقافية الحديثه أن التقديس

١- إبراهيم: ٢٢.

٢- مستدرک الوسائل ١٦: ٢٢٠. وفى الكافي ٢: ٤٤٠، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «يا ربّ سلّطت على الشيطان وأجريتّه منى مجرى الدم».

والقدسيه والتعظيم هي نوع من الحجاب أمام التحرر الثقافي والانفتاح الفكري لذا لابد من إزاله هذا الحجاب والوقوف في وجه أشكال التقديس والاحترام والتعظيم.

وهذا يندرج ويجرى في نفس المسار في بحث البكاء أيضاً؛ فما مدى صحه هذه المقوله يا ترى؟.

للإجابة عن ذلك، ولتمحيص حقيقه هذه المزاعم والدعاوى لابد من معرفه ماهيته القدسيه، وأنها فعل أى قوه من قوى النفس، وأى جناح من أجنحه النفس؟.

مثلاً، قيل أنّ التشكيك نبراس ومعلم للحرية الفكرية وللأسلوب الفكري والتحقيقى وأنه ديدن العلم هل هذا صحيح بقول مطلق أم فيه تفصيل؟.

التشكيك أيضاً عمليه فكريه تمارسها بعض القوى الإدراكيه فهل هذا الفعل - كفعل نفساني - هو فعل سليم دوماً أم لا؟.

إذن يجب أن ندرس أفعال النفس بدقه كي لا نقع في الخطأ ولا في المغالطات، ولا في الإلتباسات وعلينا أن نتعرف على مجال ممارسه النفس لها، ومواطن عدم الممارسه كذلك البكاء فعل من أفعال النفس، وكذلك التقديس والتعظيم والإذعان والمتابعه النفسيه كلها من أفعال النفس، وترتبط بالقضايا الإدراكيه والاعتقاديه والفكريه والسلوكيه وهي برنامج يتعلق بسير الإنسان في معاشه وحياته فمتى - يا ترى - تمارسه النفس بصحه، ومتى تمارسه النفس خطأ؟.

كذلك: التشكيك أو التساؤل أو التنقيب فعل من أفعال النفس، فمتى تمارسه النفس بشكل صحيح، ومتى تمارسه النفس خطأ؟ هل يجب أن يقف الإنسان دوماً في منطقه التشكيك والتساؤل؟ أم ينبغي عليه أن يتجاوز ذلك كلّ هذه الابحاث ونحوها مما ترتبط بمباحث ديتيه حساسه وخطيره، فلا بد من الوقفه العلميه عندها، لإنعام النظر فيها.

ثوابت عن ظاهره التقديس

كيف يمارس الإنسان عمله التقديس بشكل صحيح؟ التقديس والقدسيه عباره عن الإذعان وحينما يذعن الإنسان لشيء ويتصور أنه حقيقه فإنه يُبدي المتابعه أو الخضوع له فالتقديس عباره عن خضوع النفس عملياً ومتابعه القوى العمليه فى النفس لأمرٍ أذعنت النفس له وتصوّرت أنه حقيقه فمن ثم يظهر لنا متى يكون التقديس صحيحاً ومتى يكون خاطئاً.

فإن كان ما أذعنت له النفس حقيقه من سنخ الواقع، فالتقديس صحيح.

وإصرار النفس عليه ممدوح، وتعظيمها لتلك المعلومه الحقيقه راجح وصحيح، لأن المفروض أنها من نفس الواقع ورفع اليد عنها يعنى ارتطام النفس ودفعها فى سلسله الجهل مثل العالم التجريبيّ إذا وصل إلى حقيقه معينه، ثم يرفع اليد عنها ولا يعتمد عليها أو لا يستفيد منها فيكون ذلك ضياعاً للحقيقه.

نعم التقديس والقدسيه إن كانت لأمر مخالف للواقع أو للحقيقه، أو كانت نابعه عن تصوّر وتخيّل رسمته المخيّل به بعيداً عن الواقع، كانت خاطئه.

فإذن التقديس - بشكل مختصر - هو عباره عن متابعه النفس لما أذعنت له وتصوّرت أنه حقيقه، فإن كان حقيقه واقعاً، ومُبتنياً على مقدّمات وأدله يقيتيه منتجه، فيكون هذا التقديس صحيحاً وراجحاً ولكن لابدّ أن يوضع حريم حوله لأن المفروض أنّ الدليل الذى أوصلك إلى مثل هذا بعد عناء وجهد إذا لم تعمل به يكون ابتعاداً عن الواقع وإغراقاً فى الجهالات والظلمات، وهذه حقيقه متّبعه فى جميع العلوم التجريبيّه والعلوم المرتبطه بالنشآت وعلوم العقيدّه وغيرها.

فإذا كان التقديس ناتجاً من إدراك حقيقه، فهو حاله طبيعیه فى النفس.

ويبدأ التقديس من أرفع درجه من درجات القوى العمليه فى النفس، وهو العقل

العملى، فيتابع العقل النظرى فيما أدركه من حقيقه وأما لو كان التقديس نتيجه لإدراك تخيلى أو ظنى أو وهمى أو غير مبرهن وغير ثابت، كان التقديس نوعاً من التقليد.

فعلى كل حال: إطلاق وصف التقليد أو الإلتباع الأعمى على التقديس مطلقاً أمرٌ فيه مغالطه حيث تبين أن ليس كل تقديس هو تقليد بل حقيقه التقديس هى تعظيم للحقائق فيما إذا كان وليداً وتابعاً لإدراك حقيقه ما نعم لو كان التقديس أو المتابعه أو الإخبات والخضوع فى الجناح العملى فى النفس نتيجه لإدراك تخيلى أو وهمى، كانت حقيقه هذا التقديس إتباعاً أعمى وتقليداً خاطئاً إذن ليس من الصحيح ذمّ التقديس فى نفسه مطلقاً.

بل لو انعكس التقديس إلى حاله الرفض الدائم فى الجانب العملى للنفس، وهو ما قد يسمّى بالتشكيك إذا كان رفضاً دائماً فسيكون حاله مرضيه فى النفس وليس حاله صحىه فى بعض أقسامه، حيث إن الجناح الإدراكى فى النفس إذا أدرك حقيقه ما ولم يتابعه الجناح العملى ولم تتابعه القوى العمليه التجريبيه أو غير التجريبيه إذا لم تحصل المتابعه بين الجناح العملى والجناح الإدراكى، ستكون هذه حاله مرضيه فى النفس لأنها تُدرك الحقائق ولكن لا تنتفع بها ولا تستفيد منها وإصرار النفس على الرفض والإباء عن متابعه الحقائق يؤدى إلى تضييع الحقيقه والتفريط بها.

كما يفسر المحقق الاصفهانى الآيه الكريمه:

((وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ)) (١).

أنهم فى البدايه قد يكون هناك لديهم إيقان مع الجحود، لكن فى النهايه والمآل فإنّ هذا الإيقان يذهب كشىء ووجود شريف ثمين، يذهب وتفتقده النفس بسبب عدم

متابعه الجانب العملي للجانب الإدراكي (١) ولعل إليه الإشارة الأخرى في قوله تعالى:

((ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَابُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ)) (٢).

وكما أن الجانب العملي في النفس يتأثر بالجانب الإدراكي، فإن الجانب الإدراكي في النفس كذلك يتأثر بدوره بالجانب العملي وأمراض الجانب العملي في النفس تسبب أمراضاً في الجانب الإدراكي أيضاً وكذلك الحال في أمراض القوى الإدراكية: كالوسوسة، أو سرعه الجزم (القطاعية) أو غلبه الوهم والتخيل على العقل، حيث لا يستطيع أن يدرك المعاني العقلية نتيجة السجن الذهني في القضايا الخيالية والوهميه.

فهناك أمراض في الجانب الإدراكي كما أن هناك أمراضاً تقابلها في الجانب العملي إضافة للصفات الصحيحة في الجانب العملي ومثال من أمثله أمراض الجانب العملي دوام الإباء في الجانب العملي للنفس، أو دوام الإخبات والخضوع لكل مقوله ولأى دعوى فهذه تعتبر حالة غير صحيحة وغير سليمة.

وهذه الأمراض في الجانب العملي لها أسماء أيضاً، مثل: التقليد العام الأعمى، أو بالعكس: الرفض الدائم التي هي حالة السفسطه، فالحاله السفسطائية الدائمة المطلقة هي حاله مَرَضِيَّة في الجانب العملي في النفس وحاله التقليد الأعمى هي أيضاً حاله مَرَضِيَّة ومذمومه عند العقلاء وإليها وإلى غيرها من الأمراض يشير إليها القرآن الكريم وتشير الأحاديث النبويه؛ وقد تعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام ضمن خطبه الشريفه في نهج البلاغه مثل:

١- آخر بحث الانسداد في كتاب نهايه الدرايه للشيخ الأصفهاني.

٢- الروم: ١٠.

«جَبَّكَ الشَّيْءُ يُعْمَى وَيُصَمُّ» (١).

هذه حالات الجانب العملي، فإذا اشتدت المحبة فإنها تُوجب ظلامه وحاجباً في الجانب الإدراكيّ وشده البغض كذلك قد توجب التأثر والستر في الجانب الإدراكيّ.

لا- بمعنى أن لا- تشتدّ محبة الإنسان لمن أمره الله بمحبته إذ أنّ الله سبحانه أمر بمحبته نفسه، وأمر بمحبته رسوله وأهل بيته عليهم السلام أو لا- تشتدّ عداوته لمن أمر الله سبحانه بعداوته وليس المعنى أنّ زياده المحبة المأمور بها تكون خاطئه أو الكراهه والبغض المأمور بها كذلك ليس المراد ذلك ولسنا وراء ما يطرحه العلمانيون أو ما يُسمى بالعولمه، أي الحياديّه في كلّ شيء، وأنّ المدار الأول والأخير هو نفسى ونفسى فقط، كطُرُق العولمه المطروحه حديثاً- في الثقافات العالميه- ليس هذا هو المقصود وليس الإتزان هو عدم المحبة في موردها (التي أمر بها الشارع والعقل) أو عدم العداوه الشديده في موردها الذى بيّنه الشارع بل الكلام أنّ الإنسان إذا أراد أن يُدرك أمراً، ينبغى له عدم جعل المحبة مؤثّره في كيفية الإدراك حتى لو كانت محبة في موردها، وكذلك الأمر في العداوه الشديده فضلاً عمّا لو كانت ليست في محلّها وإنّما ينبغى جعل موازين الإدراك على ما هي عليه وجعل موازين الحركات والأفعال في النفس على ما هي عليه هذا هو المنطق القرآنيّ والتوجيه النبويّ والعلويّ.

المنطق الشرعيّ وظاهره البكاء

إنّ المنطق الذى يطرحه القرآن والسنة المعصوميّه النبويّه والمعصوميّه العلويّه في نهج البلاغه منطق ليس أحاديّاً ولا تمايليّاً إلى طرف معين.

انظر مثلاً إلى المنطق الأرسطيّ الذى يضع موازين معيّنه على فرض صحتها-

كلها أو بعضها- فى جانب من جوانب الإدراكات وهو فقط الإدراك الحسولى.

وعلى بعض تقاديره ليس كل الإدراكات؛ أما الإدراك العيانى فإنه لا يضع له ميزاناً أو الإدراك الحسولى من تقادير أخرى قد لا يضع لها ميزاناً.

أو أنك ترى مثلاً المنطق الرياضى يضع موازين من جانب آخر أو ترى المنطق النفسى الحديث المتداول أو المنطق الوضعى، ومدارس منطقته كثيره كلها تتناول جانباً معيناً وتهمل الجوانب الأخرى ومع ذلك فإن تلك الجوانب المتناوله قد تكون غير مستوعبه لوضع الموازين فيها.

أمّا المنطق الشرعى فإنك ترى خلافاً ذلك المنطق الشرعى يتناول موازين القوى العمليه ويتناول موازين القوى الإدراكيه، وعلى صعيد الإدراك العيانى والإدراك الحسولى، وهلمّ جزاً يعنى أنه يتناول الموازين فى أجنحه النفس العديده، وينظر فى كيفيه ملائمه هذه الأجنحه فى النفس مع بعضها البعض وهذا ممّا لا- تتناوله مدرسه منطقته بشرىه إلى الآن هذا هو المنطق الشرعى أو المنطق الذى تقدّمه المعرفه الدينيه.

إنه منطق الإنسان المتكامل فى كل أجنحه النفس، وهو أيضاً يحدّد العلاقه بين أجنحه النفس بعضها البعض وإلا فأى منطق تراه يحدّثك: «أَنَّ الْحَبَّ وَالْبُغْضَ يُعْمَى وَيُصَمُّ»^(١) أو يتناول قول أمير المؤمنين عليه السلام:

«إِذَا أَقْبَلْتُ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَدْبَرْتُ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ»^(٢).

ومثل هذه التعبيرات وهذه أمور منحصره فى منطق الأطروحه الدينيه.

١- عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «حَبَّكَ لِلشَّىءِ يَعْمَى وَيُصَمُّ» بحار الأنوار ٧٧: ١٦٦ ح ٢.

٢- بحار الأنوار ٧٥: ٣٥٧ ح ١٧ عن نهج البلاغه- رسائل المرتضى ٢: ٢١٦.

فالإباء المطلق حاله مَرَضِيَّه في النفس في الجانب العملي، والتشكيك أو التساؤل في منطق المعرفة المديتيه وفي المنطق العقلي البشري إنما هو قنطره لكي يراجع الإنسان حسابات الأدله التي يعقد عليها إيمانه، ثم بعد ذلك يتوصل إلى الحقيقه في أى مجال من المجالات، وفي أى علم من العلوم المرتبطه بالنشأ الدينيّه، أو المرتبطه بالنشآت الأخرى، ثم بعد ذلك يتوصل إلى الحقيقه التي إما أن تكون مطابقه أو غير مطابقه لا أن يبقى في الإنسان منطقته التساؤل أبد الدهر فليس التساؤل إلا محرّكاً وآله للفحص وطاقه للبحث وليس الفحص إلا - طريق للوصول للحقيقه ولو وقف الإنسان دائماً في منطقته التساؤل من دون أن يتحرّك، فهذه تُعتبر حاله مَرَضِيَّه في النفس وليست حاله صحيحه إنما التساؤل يُعتبر بؤابه لأجل الفحص، لأجل التنقيب، لأجل التحرّي للوصول إلى الحقائق وإلا فإننا لو اقتصرنا على الوقوف دوماً في منطقته التساؤل والتشكيك لما اكتُشف شىء في العلوم القديمه والحديثه فليست هذه حاله صحّيّه أما إذا كان التشكيك بمعنى التساؤل، ثم يأتي بعده التحرّي والتنقيب الذي يستتبع الجزم والتصميم على ضوء المُعطيات البرهانيّه اليقيتيّه، كانت الحاله حاله سليمه وصحّيّه للنفس أما أن نقف في دوامه التساؤل والإباء والرفض فهذه حاله جهاله وليست حاله علميّه ولا صحيحه.

والذي يعيش بشكل دائم حاله سفسطائيّه وتشكيكيه سيؤدى به ذلك إلى القضاء على الفطره علمياً وعملاً إدراكاً وتطبيقاً وليس فيه نوع من التقدّم بل سوف يتحرّج المرء على نفسه ولو كان الأمر كذلك لما وصلت البشريّه إلى ما وصلت إليه من الاختراعات والاكتشافات والإبداعات هذا كمثل في العلوم التجريبيّه، فكيف في العلوم الإنسانيّه الأخرى.

فالشك والحيره حينئذ يشكلان داعياً وبعثاً للتساؤل الذي يستعقبه تحرك وفحص وتنقيب وتحقيق حتى يحصل الجزم والوصول إلى النتائج.

والإنسان ضمن الفحص والتحقيق والسير ربما يسير ويفحص وتتابه حاله مَرَضِيَه أخرى غير السفسطه، وقد تكون مقابله لها؛ وهى حاله بُطاً اليقين لديه أو سرعه اليقين لديه وكلاهما من الحالات المَرَضِيَه فى الإدراك والمفروض أن حاله الصَحِيَه المتزنه هى أنه إذا رأى النتائج مقنعه للنفس بشكل قطعى وبمعزل عن ميوله الشخصيه وقناعاته الخاصه، فإذا كانت النتائج بنفسها موزونه ومنتهجه، فاللازم أن يسلم ويذعن ويقرُّ بها. فقيمه الشك إذن من جهه الفحص والوصول إلى النتائج أما إذا كان الشك محطه دائمه فيصبح صورته سلبيه وصفه مذمومه.

وكما يقال فإن العلوم خزائن مفتاحها السؤال (١).

ومن ثم ذهب الفقهاء وعلماء الكلام إلى أن من اعتقد عقائد الحق لا عن دليل، فهو وإن كان من الناجين - ان شاء الله - إلا أنه قد ارتكب معصيه لأنه لم يعتقد ذلك عن دليل وبرهان إذ أن العلم بالحقائق عن دليل واجب، وإن كانت النجاه مرهونه بصرف اعتقاد الحق ولو كان عن تقليد (٢).

فالاعتقاد والاعتناق عن تقليد بدون تفكير وتدبر لا - يُعتبر اعتقاداً تاماً لأنه يكون فى معرض الحرمان والزوال بخلاف الاعتناق والاعتقاد عن دليل وبرهان وحجّه، فإنه

١- قال الخليل: العلوم أفعال والسؤالات مفاتيحها نهج البلاغه ٢٠: باب ٤٨٦: ٢٤٧.

٢- مثلاً: من يتبع هذه الحقيقه عن تقليد وهى: أن الكهرباء قاتله فإنه سوف ينجو من الكهرباء وإن كان اعتقاده عن تقليد وبدون دليل، ولكن لو علم بأن الكهرباء قاتله عن طريق الدليل لما كان فى معرض الشك لأن الذى يبنى على أن الكهرباء قاتله من دون دليل، قد يكون فى معرض الوقوع فى هلكه الكهرباء لأنه قد يشككه أحد، فالإذعان بالحقائق ولو عن تقليد أمر له فائدته؛ لكن ليس كمن يعتقد ويذعن بالحقائق عن دليل وبرهان.

يظل دائماً متمسكاً بتلك العقيدة ثابت القدم على أركانها.

حصيلة المطاف

هذان نموذجان بشكل مختصر عن التقديس والتشكيك.

أين موضعهما من أفعال النفس ومتى يصبحان حاله مَرَضِيَّه أو حاله سليمه فى جهاز الوجود للنفس.

أما البكاء، فعلينا التعرف أن حكم الفعل من قبل أى جناح من أجنحه النفس يصدر، وهل له ارتباط مع جناح آخر للنفس؟ وهل هو صحيح وسليم مطلقاً؟ أو قد يكون حاله مَرَضِيَّه؟.

تعريف البكاء

يعرّف اللغويون البكاء بخروج الدمع حزناً وتأثراً^(١) وهذا التعبير إنما هو باللائم للمعنى الحقيقي أما علماء الأخلاق والحكماء فقالوا: إن البكاء هو حالة انفعال فى الجناح العملى للنفس وهو ما يسمّى بتأثر الضمير والوجدان فى الإنسان سواء خرج الدمع أم لا؛ مع الصيحه أو بدونها.

والمقصود بالضمير والوجدان هو تأثر الجانب العملى الذى فيه مزيج إدراكى (لأننا أشرنا إلى أن الجناح العملى فى النفس فى بعض درجاته وإن كان عملياً إلا أنه ممزوج - بالإدراك، أى فيه جنبه إدراكيه يعنى ليست جنبه عمليه بحتة) نظير قوه العقل العملى نظير الشوق، إذ لابد من إدراك ما ثم يستتبعه العمل ونظير الغضب، وما شابه ذلك.

على كل حال، فبعض الدرجات العمليه هى موجوده بالإدراك.

١- قال الجوهري: البكاء يُمدّ ويُقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذى يكون مع البكاء؛ وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها.

البكاء فعل ناتج وناشئ من القوى النفسية الموجوده، وهو عبارته عن حاله انكسار، أو تأثر، أو انفعال- تعبيرات مختلفه- فى الجانب العملى نتيجة لإدراك ما وذاك الإدراك هو إدراك لحرمان ما لأن الكمال لم يستتم لدى الإنسان حتى ينفعل تشوقاً إليه فقد يكون البكاء عن تشوق وقد يكون عن حزن لفقد حق من الحقوق وقد يكون مزيجاً من الحزن والشوق وهكذا.

المهم أنه نوع من الانفعال فى الجانب العملى فى النفس نتيجة لإدراك ما.

وهذا الإدراك هو فقدٌ لشيء ما، سواء فى صورته الحزن، أو فى صورته الشوق.

وإلا لو كان الإنسان حاصلاً على ذلك الشيء فإنه لا يتشوق إليه هذا تعريف إجمالى من الحكماء أو علماء الأخلاق للبكاء وأما حكم البكاء بأنه على الإطلاق حاله سليمه فى النفس، أم هو حاله مريضه أو على التفصيل، فلا بد هنا من التفصيل: لأن البكاء يتبع معنى ما هذا الانفعال فى الجانب العملى يتبع معنى معين فإن كان المعنى الذى يتبعه الانفعال النفسى بحيث يكون الانفعال عنه ايجابياً وذلك المعنى هو معنى حقيقى وصادق إن كان ناشئاً عن معنى صادق وحقيقه صادقه، والتأثر كان ايجابياً، فيكون حاله صحيحه فى النفس، وأمياً إن كان المعنى الموجود معنى غير صادق، أو كان صادقاً لكن التأثر به غير ملائم فسوف يكون سلبياً.

مثلاً إذا كان إنسان يبكى لفقد كمال معين، كعلم معين أو احترام معين أو قدره معينه- ماله أو غير ماله- بكى لفقدها، فإدراك هذا الفقد حقيقى وليس كاذباً.

حيث أدرك أنه فاقده للكمال، والمفروض أن كماله ذلك الشيء واقعيه، فإن تأثره بهذا الفقدان أيضاً شئى ايجابى لأن المفروض أنه يتأثر كى يستعد للحره، ولزياده شدّه حره النفس وطاقته وانشداها باتجاه ذلك الكمال ولزياده السعى نحو تحصيل ذلك الكمال وعلى عكس المقوله المعترضه على ظاهره البكاء بأنه يُعدّ مفرغاً للطاقه،

بل هو يزيد سرعات الطاقه ويسرع حركه النفس نحو تحصيل ذلك الكمال نعم هو مفرغ للحصر النفسى - كما يعبر به علماء النفس - لا أنه يوجب تخفيف تشوق النفس نحو المطلوب ونحو المُتَشَوِّق إليه.

أما لو فقد الإنسان شيئاً - وكان ذلك الشىء موجوداً عند صديقه - وبكى لأجل إزاله الشىء عن صديقه وحصوله عنده فهذا نوع من الحسد طبعاً، إن كانت المعلومه صادقه، وهى فقد ذلك الكمال ولكن تأثره موجّه باتجاه أن يسعى لإزاله كمال عن الآخرين ولا ريب أن هذا التأثير سلبى وليس تأثيراً ايجابياً فتاره تكون المعلومه صادقه ولكن التأثير خاطئ.

أو أن الإنسان قد يفقد أعزّ أحبته فيتأثر وهو جيد لكن إذا اشتدّ البكاء أو تحوّل إلى حاله من السخط والجزع والاعتراض على الله سبحانه أو فهذا المظهر يكون خاطئاً، وإن كانت المعلومه صادقه، لأنّ تأثره وجّه بتوجيه خاطئ، ولغايه معينه وإنّ أى فعل عملى ترتكبه النفس، كأى فعل إدراكى ترتكبه النفس دائماً يكون لغايه فلا بدّ أن نلاحظ العلّه، ونلاحظ العلل الفرعيه والعلّه الغائيه كما فى العلّه الماديه والصوريه.

فحينئذ، إذا كان البكاء منطلقاً ومتولّداً من معلومه حقيقته، فيكون صحيحاً.

وإذا كان تأثره موجّهاً إلى غايه كماليه هادفه، فإنّه أيضاً يكون إيجابياً وسليماً.

بخلاف البكاء الذى يكون لأجل غايه سلبيه وبخلافه ما إذا كان مع الصبر والتحمل.

والبكاء إنّما يحصل للتأثر ولييان المحبه التى كانت بين الباكي وبين المفقود مثلاً، الذى لأجله حصل البكاء، فيعتبر هذا نوع من الصله للميت كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم حينما فقد ابنه إبراهيم:

«تدمع العين، ويحزن القلب، ولا أقول إلا ما يُرضى ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»^(١).

وفى روايه أخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم:

«لو عاش إبراهيم لكان نبياً»^(٢).

هذا نوع من إظهار المحبه والرحمه.

فالفعل الذى يصدره الجناح العَمَلِيّ للنفس تأثراً بالجانب الإدراكيّ فى النفس يشترط فيه أمران لكى يكون إيجابياً:

أحدهما: أن يكون منطلقاً من إدراك صادق ومعلومه حقيقته.

الثانى: أن تكون غايته غايه هادفه وإيجابيه.

وإذا اختلّ أحد هذين الشرطين يكون البكاء سلبياً.

هذا ما قرّره العلماء فى البحوث العقلية والحكمية والاخلاقية وفى علم النفس، على نحو الإجمال، حول موضوع البكاء.

فى علم النفس وعلم الاجتماع الحديث يذكرون فى بعض تعريفاتهم أنّ البكاء تنفيس عن الضغط لأنّ الإنسان قد تتكدّس عليه ضغوط، فتنشأ منها حاله البكاء لدى الإنسان؛ ويكون بكاءؤه نوعاً من التنفيس والتخفيف هذه هى كلماتهم بغضّ النظر عن تصويبها أو تخطئتها أو مقارنتها مع ما ذكر فى علوم آخر^(٣) ففى علم النفس الحديث- السيكولوجيا- ثبت بأنّ الذى تلمّ به فادحه ومصيبه ويتخذ البكاء كوسيله لتهدئته

١- بحار الأنوار ١٦: ١٢٣٥/ ح ٣٥.

٢- بحار الأنوار ٢٢: ١٤٥٨/ ح ٤.

٣- وجود ظاهره اجتماعيه؛ وهى: أن من يُصاب بحادثه أو مصيبه يحاول أن يتخذ مجالس تعزیه بالإجاره، (وعلماء النفس والسيكولوجيا فى أوروبا يوصون بذلك) بأن يُستأجر جماعه، ويتباكون معه للتفيس عن الضغط الذى يحلّ بصاحب المصيبه وهو نوع من الحاله الصحيه لمن أَلَمّت به المصيبه والفادحه.

والتخفيف عنه، يكون أبعد من غيره في احتمال وقوعه في الاختلال الروحي حيث يكون لديه أتران روحي في الحوادث والمصائب؛ وإنّ نفسه تسلم وتطهر وتتخلص من العقد بخلاف الذي يمتنع عن البكاء ويتجمد، حيث تنشأ لديه نوع من العقد والإعتقادات الخاطئه أو تتكوّن لديه وساوس وأحقاد على البشريّه وربما تصيرهُ وحشاً على من حوله أو على بيئته بسبب تلك الإعتقادات الخاطئه.

فالبكاء يولد نوع من الأتران الروحي ووقايه عن الاختلال الروحي في النفس، ويحصنها من ابتلائها بالعقد.

وتذكر إحصائيات في هذا الصدد أنّ من يمارس البكاء - سيّما النساء - يسلم عادة من الأمراض النفسيه أو العقد أو من تلك الحالات التي تكون قريبه من الكآبه والتمرد على المجتمع.

طبعاً هذه الضمائم نسبيّه والجانب العاطفي عند المرأه أكثر من الجانب العاطفي عند الرجل ومن ثمّ فإنّ مقابله الرجل للصدّات أكثر من المرأه ولذا جعل الدين الإسلامي الرجل هو القيم وجعل بعهدته الجانب الإداري والتنفيذي لأنّه أشدّ وأصلب.

ولكن نفس هذا التحليل جعل إشكالاً وعاد إنتقاداً على ظاهره البكاء؛ بتقريب أنّ البكاء ينفس عن الإنسان حاله الضاغطه، فهو يقلل سعره الحرکه والعمل لأنّه ينفس ويهدئ فيبرد الإنسان ويبقى على حاله إترانه فمن ثمّ يكون البكاء سلبياً في بعض الموارد.

مثلاً إذا وقع الظلم على الانسان فهو ينفس عن نفسه بالبكاء وبذلك يرجع إلى حاله الطبيعیه ويفقد السعره والطاقه والباعث نحو التصدي والمقابله لذلك الفعل الموجّه ضدّه، ويتقاعس عن أخذ حقّه، وهو أثر سلبيّ.

وفى الجواب نقول أنّ البكاء ينفّس عن الحاله الضاعطه، لا أنّه يقلّل السّعره ويؤخمد الهّمه لاسترجاع الحقّ بل على العكس، لأنّ المفروض أنّ البكاء لا يبدّد أن يوجّه إلى غايه معينه مثل أنّ المظلوم يبكى لفقد حقّ من حقوقه وفقد ما هو كمال له، وهذا وإن نفّس عن نفسه من جهه الضغط المتراكم عليه نتيجة ذلك الفقدان، لكن لا زال البكاء يزيد المظلوم تشوّقاً إلى ذلك الكمال والحقّ المطلوب فلا يكون نوعاً من تقليل السعره والإراداه لإرجاع حقّه فإذا كان أحد الناس فاقداً لشيء وبكى لفقداه، فإننا نرى بالوجدان والعيان أنّه يزداد إراداه وتصميماً من ناحيه، وطاقه وعملاً من ناحيه أخرى نحو تحصيل ذلك المفقود منه وأنّ بكاءه لا يعيقه ولا يمنع حركته بتاتاً فالإشكال بأنّ البكاء هو نوع من الممانعه نحو الحركه للكمال على إطلاقه غير صحيح وغير سديد.

وما ذكره علماء النفس أو علماء الاجتماع الحديث لا يتضارب مع ما نقوله من أنّ البكاء على تفصيل بلحاظ اجتماع الشرطين (١) يكون ايجابياً، ومع فقد أحدهما يكون سلبياً أما أنّ البكاء هو حاله إنقهاريه وانهزاميه للنفس فهي مقوله غير سليمه على إطلاقها ومن عمدته البحث أن نرى الرؤيه الشرعيه حول حقيقه البكاء هل يرى الشارع أنّ البكاء حاله سلبيه أم ايجابيه؟ وعلى التفصيل فهل يكون بتوفّر الشرطين السابقين ايجابياً وإلا كان سلبياً كما ذكر الحكماء وعلماء الأخلاق.

ولابدّ من استعراض الآيات القرآنيه العديده والروايات الوارده فى هذا الموضوع ومن ثمّ نبدأ فى تحليل تفصيلي لأجوبه بقيه الإشكالات السبعه.

وما تقدّم من الشرطين فى ايجابيته هو مورد توافق العلوم العقليه والإنسانيه التقليديه القديمه فى البشريه والعلوم النفسيه والإنسانيه الحديثه (من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم السيكولوجيا) وهى تتوافق تقريباً على مثل هذا التقسيم للبكاء.

وعلماء الاجتماع يلاحظون ظاهره مفارقه بين بلدان الشرق- سيما الشرق الأوسط- وبين بلاد الغرب ويشاهدون أنّ في الشرق ظاهره وفور من العاطفه والأحاسيس وأنّ كثيراً من الفضائل الأخلاقيه التي هي من سنخ القوى العقلية في النفس، سواء كانت تلك الفضائل العقلية عملاً- محضاً، أو كانت مزيجاً من جهات إدراكيه علميه يلاحظون ويرون بأنّ نظم العاطفه ونظم الوجدان الموجود في الشرق (لاسيما الشرق الاوسط)، أقوى بمراتب- بما لا يُقاس- منه في الغرب وكأنّما الغرب فقط قوالب إدراكيه طبيعه الإنسيه البشريه الموجوده هناك كأنّها تقتصر على قوالب إدراكيه قد فرّغت من الجانب العاطفي والجانب الروحيّ.

ومن ثمّ نجد الإحصائيات تشير- في مجالات عديده- إلى بروز الأمراض الروحيه والعقد وتفكك الأسره إلى غير ذلك ممّا هو مرتبط بجانب العاطفه والوجدان والروح والخلق المتعلق بالجانب العمليّ.

فهناك فارق شاسع جداً بين بلاد الشرق (الأوسط) وبلاد الغرب بين أولئك الذين يتخذون نمطاً من الحياه الماديّه والذين يتخذون نمطاً من الحياه الروحيه، ولو كانوا على غير دين الإسلام من بلاد الشرق، كالهنود والبوذيين وما شابه ذلك، وقد أضحى هؤلاء- في الآونه الأخيره- يتخوفون من الغزو الثقافيّ الغربيّ والأمريكىّ الذي يكاد يهدّد الثوابت الروحيه والعاطفيه لديهم.

والقوانين المدنيه إنّما وُجدت لأجل سلامه المحيط الاجتماعىّ، وهو- مع قله الحريات في المجتمعات الشرقيه وتخلّف القانون الوضعىّ- يعدّ في الشرق أسلم منه من الغرب.

والسرّ في ذلك هو أنّ الإنسان في زوايا نفسه ودرجات روحه لا يقتصر على جناح الإدراك، وهو ليس مجرد عليه كمبيوتريه تُزقّ بالمعلومات الإنسان يحتوى على

جناح عملي أيضاً بل الجناح الإدراكي ليس يقتصر على قنوات إدراك، بل فيه إدراكات روحية وما يسمى بالحاسة السادسة، وهي غير الإدراكات الحسولية التي هي من قبيل المفاهيم والإدراكات الباطنية التي هي في أعماق الروح يعبر عنها الحكماء القدماء بالقلب والسرّ والخفيّ والأخفيّ.

يعني الدرجات فضلاً عن الجناح العمليّ في النفس فكثير من أجنحه النفس ليست إدراكاً محضاً، والجناح الإدراكيّ الفوقانيّ (١) هو غير جناح الإدراك التحتانيّ (٢) الذي ذكرنا له درجات، وهي: الوهم الخيال العقل النظريّ الجناح الإدراكيّ الفوقانيّ في النفس هو: القلب، السرّ، الخفيّ، الأخفيّ، أو ما يسمى بأعماق الباطن في النفس أعماق النفس الباطنه (في الفلسفه الحديثه) ليس صرف إدراك محض بل فيه جذب وقطع، وصل ونفره، إنقباض وانبساط، إقبال وإدبار.

هذه حالات غامضه روحية تناولتها الشريعة والفلسفه القديمه والحديثه والعرفان بالتحليل والدراسه فهذه حالات ليست حالات إدراكيه جافه فقط.

كذلك الجانب العمليّ في النفس: الغضب، الشهوه، الغرائز المختلفه، قوه العقل العمليّ، الإراده، الصبر، الشجاعه، العفه هي كلّها من أفعال النفس التي يتكفل بها دائماً الجانب العمليّ في النفس وليس الجانب الإدراكيّ النازل، فالجانب العمليّ سواء النازل (٣) أو العمليّ الفوقانيّ (٤)، في الإدراك الفوقانيّ هو من الجوانب العمليه في النفس وليس إدراكات جافه محضه.

فلو ألقى المتحدّثون على الناس عشرات المحاضرات والعديد من الأفكار من

١- جناح الإدراك الفوقانيّ: هو الإدراكات الحضورية الوجدانية.

٢- جناح الإدراك التحتانيّ: هو الإدراكات الحسوليه بتوسط القوى الفكرية.

٣- الجانب العمليّ النازل: مثل الغضب، والشهوه، والغرائز المختلفه.

٤- الجانب العمليّ الفوقانيّ: هو إدراك حضوريّ مزيج مع العمل.

دون تطعيمها بعاطفه صادقه ومن دون إثارة عمليته، للأفكار، لم تحصل الفائدة المرجوة لذلك!! بل النتيجة: قوالب جافه وسوف لن تصل هذه البرامج الفكرية المحضه في تأثيرها إلى البرامج العمليه ولن يؤثر ذلك بالمجتمع في طريق إصلاحه مع أنّ الغايه من البرامج الفكرية هو الإقدام العملي في شرائح المجتمع وهذا نظير ما يقوله القائل في شأن المرحليه الفكرية والفكر من دون تطعيمه بعاطفه صادقه وقد شرحنا العاطفه الصادقه حينما تطرّقنا في البحث عن البكاء الصادق.

حيث إنّ البكاء الصادق هو أحد الحالات والظواهر العاطفيه الصادقه كالتقديس، باعتبار أنّ تحقّق الإدراك الصادق يحصل بمتابعه غايه صادقه وصحيحه، فتنشأ العاطفه الصادقه أي تكون العاطفه ترجماناً عملياً للفكره.

وأما تزريق المستمع أو القارئ أو المشاهد بأفكار ومعلومات من دون أن تستثير فيه الجانب العملي والعاطفي، فإنه سيخفق في التأثير عليه، ولن ينجح في إرشاده إلى الصلاح سواء في التربيه المدرسيه، أو الاجتماعيه أو الدينيه أو الحسيّيه ومثل تلك الطريقه لن تصلحه ولن تستثيره بل المفروض هو أن تشحذ همّه إرادته حيث توجد عنده إرادته عازمه حازمه، لكي يبدأ بتغيير مسيره.

بينما البكاء يختصر الطريق البكاء أو العواطف الصادقه تختصر الطريق أمام آلاف المحاضرات والأفكار وإنّ فكره جامعه لماده غنيه بالأفكار مقرونه بإثارة عاطفيه صادقه نابعه من هذه الفكره الإجماليه الجامعه الصحيحه ربّما تقلب الإنسان رأساً على عقب فيتبدّل وضعه، وتتغير بيئته السلبيه، وينقلب فجأه إلى العزم للمضي نحو الفضائل وينشأ ذلك من الإثارة العاطفيه الصادقه إذ المفروض أن الإثارة العاطفيه الصادقه رساله، مستمعها (المُرسل إليه) هو الجانب العملي في النفس، والجانب العاطفي في النفس المنفعل والمتقبل لها هو الجانب العاطفي في النفس، فإذا كان المشتري والسامع

والمنفَذ لها هو الجانب العملي في النفس، فهذا إختصار للطريق وبعبارة أخرى، فإنَّ معيَه الفكر مع العاطفه أو مع الجانب العملي في النفس ضروره لا- يمكن التفريط بها للوصول إلى الإرشاد والإصلاح الإجماعي أو الفردي أو التربيه السليمه والكمال المنشود.

ومن ثمَّ حصل الفارق بين المجتمعات الغربيه والمجتمعات الشرقيه فمن الخطوره بمكان أن ننحو نحو سلبيات الغرب بخلاف إيجابيات الغرب- من التقدّم العلمى والتكنولوجيا- فإنه لا بدّ من الأخذ بهما.

أمّا أن نكون مجمعاً للروافد السلبيه المنتشره والشائعه في مجتمعاتهم، فهذا مرفوض من الأساس.

لأنَّ حقيقه الفطره الإنسانيه مزدوجه من جانبين بل قياده النفس إنّما هي بالإراداه، والإراداه صفه عمليه، والذى يوجدها ويولدها ويشيرها ويحرّكها هو جانب العاطفه- العاطفه الصادقه- أو جانب العقل العملي الصادق الوليد للجانب الإدراكي.

فإذا فقد الإنسان إرادته، فإنه سوف يفقد كلّ شىء في شخصيته فالإراداه التى هي أئمن شىء في الوجود، وهي الصفه التى امتاز بها الإنسان عن بقيه المخلوقات هذه الإراده لا بدّ من تطعيمها بعاطفه صادقه فحينئذ من الجنايه على المجتمع والفكر والحقيقه بمكان أن نسمي الفكر الجافّ، أو نسمي عدم التفاعل الصادق مع الحقائق والجمود في قبال الحقائق، نسميه نوع إعتدال، أو نوع تقدّم أو حاله حضاريه بل هي حاله تخلف تقودها جاهليته الغرب، وهم يعانون منها الآن ونحن بالتبع نجترّها نجترّ فضلاتهم بعناوين برّاقه زائفه وأثواب جميله خادعه، وتتنازل عن المفاهيم والعناوين الصادره عن تراثنا.

هذه لقطه أخيره من حقيقه البكاء، وهي أنّ البكاء وأخواته من الأفعال العاطفيه النفسيه إذا كان ضمن الصور الإيجابيه، فهو من كمالات النفس ومن كمالات المجتمع

والبشريه، التي تحتاج إليها لتصل إلى رقيها المنشود.

وأمثله المفردات العاطفيه: التشكيك، والتقديس، والبكاء.

ونذكر الآن مفردة أخرى وفعلاً عملياً آخر يُثار وهو وصف شخص بأنه عاطفيّ، وانتقاده لأنه يتأثر بالخبر مباشرة سلباً أو إيجاباً وأن الشخص السويّ والسليم هو الذي إذا رأى صورته صادقه لا يتأثر بها ولا يتحمس لها وإذا رأى صورته باطله لا يتنفّر منها ولا يرفضها، وبعبارة أخرى: غلق باب العقل العمليّ.

وقد عرفنا أنّ العقل العمليّ من فطره الله سبحانه، وأنّ الغايه منه قياده حركه نورانيه في النفس، بحيث ينقّرها عن المنكر والنقص والمساوي، ويجذبها نحو الخير والكمال والفضائل فهو جبل ربّاني نورانيّ وهدايه ورحمه إلهيه.

هذه الفطره التي أنعم بها الباري عزّ وجلّ على الإنسان، لماذا نظمها.

ولماذا نقول بأنّ العاطفه في الإنسان تعتبر حاله شاذّه! العاطفه ليست بجميع صورها خاطئه العاطفه ترجمان عمليّ صادق حقيقيّ طبيعيّ للإنسان إذا كان ناتجاً عن معلومه صادقه أو تأثر بالنفرة والإنكار من معلومه كاذبه كيف تلغى العاطفه من وجود الإنسان كيف تُهمَل من وجود المجتمع اللهمّ إلا أن نصيّبوا الى مجتمع مفكّك عن العاطفه والأخلاق، كالمجتمع الغربيّ الذي يسبح في بحر الرذائل ويتخبّط في أدنى مستوى من الانحطاط.

التناسب الطردى بين المعلومه والعاطفه

نعم الجدير بالذكر أنّ كلّ معلومه لها حجم مقدّر من العاطفه، (في علم السيكلوجيا)، إذا زاد التفاعل معها عن حجمها كان إفراطاً، وإذا نقص عن حجمها كان تفريطاً وهذا مقرّر في تعاليمنا الدينيه مثلاً على الإنسان أن لا يتعدى

بالغيره على غيره الله في محرماته فإذا جعل الله لشارب الخمر حدًّا معيّنًا، فيجب أن لا تشتدّ الغيره فيحدّ أكثر من حدّ الله سبحانه فإنكار المنكر اليسير يختلف عن المنكر المتوسط والمنكر الشديد الذي يصل إلى حدّ الكبيره، والكبائر أيضاً لها درجات فالزائد يكون إفراطاً وليس في محلّه وهناك ترابط، فكلّ معلومه لها حجم عاطفيّ معيّن لا بدّ أن يتولّد منها، وعدم تولّده يعنى مسح الفطره الإنسانيّه عمّا هي عليه لأنّ المفروض أنّ المِدركه لا بدّ أن تُترجم على الصعيد العمليّ، ولو لم تُترجم فلا- فائده من الإدراك وهذا هو الفرق بين النفس وبين الكمبيوتر، وبينها وبين الكتب، وبينها وبين مجرد المعلومات.

فالفكره والمعلومه كما هي خطيره جداً، وكذلك العاطفه والمقوله العاطفيّه الصحيحه خطيره جداً أيضاً وخطورتها إيجابيه أيضاً، سواء في النفس، أو في الإنسان، أو في المجتمع وكما أنّنا لا- يمكننا إلغاء الأفكار فكذلك لا يمكننا إلغاء العاطفه الناتجه من تلك الأفكار وتبديل العلم إلى الجهل مساوق لإلغاء وتعطيل العمل؛ وقوام العمل بالزخم الروحيّ والقوّه العاطفيّه الصادقه التي تقوم بها النفس، من البكاء والتقديس والتأثر.

وهذا المنحى المادّيّ، أو اللاروحيّ، أو اللا-خلقّيّ، ينتشر في الأوساط الفكرية العلمانيّه والأوساط الإسلاميه المتأثره بالعلمانيّه تدريجيّاً وهو أمر بالغ الخطوره.

هذا مجمل البحث التخصصيّ في موضوعات ظاهره البكاء حيث ألقينا الضوء على البكاء من ناحيه تخصصيه بغضّ النظر عن الفقه، وبغضّ النظر عن روايات الشريعه الوارده في خصوص البكاء على الحسين عليه السلام بغضّ النظر عن ذلك كلّه، وفي الواقع فإنّ الشريعه لا- تتناول البكاء فقط، بل تتناول كثيراً من الأفعال العمليه التي تقوم بها النفس وتمارسها ولكن وفق شروط وضوابط معيّنه.

البكاء فى القرآن الكريم

١- ((لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٢) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ)) (١).

فالقرآن يُثنى على ظاهره البكاء التى تنشأ من درك الحقيقة أى أنه يمدح التأثير والتحمس العاطفى الذى يكون البكاء مظهرًا من مظاهره، وقسمًا من أقسامه.

يمدحه القرآن ويصفه بأنه تأثر صادق ومطلوب وطبيعى وفطرى وكمالى إذا نتج من معلومه حقيقته « وَإِذَا سَمِعُوا ... تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ » وهنا إشارة لنفس الشرطين اللذين ذكرناهما: باعتبار أنه تأثر من المعلومه الحقيقته.

٢- ((لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ)) (٢).

فيمدحهم القرآن على تأثرهم هذا التأثير هو على نحو الانفعال البكائى نتيجة التشوق للمشاركة فى فعل الخير من الجهاد والإنفاق هذا التأثير يمدحه القرآن ويصفه بأنه فعل إيجابى وكمالى.

١- المائدة: ٨٢-٨٣.

٢- التوبة: ٩١-٩٢.

٣- ((قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشوعًا)) (١).

مدحهم لأجل البكاء والتأثر ولو كانوا يستمعون فقط لما أنزل من الوحي ولا يبكون، فلن يكون لديهم خشوع والخشوع الذي هو ذروه الحالات النفسية العملية هو في الواقع حاله عمليته؛ ليس من الجناح العملي النازل بل من الجناح العملي الصاعد حيث مر بنا أنه من أجنحة النفس الذي هو: القلب، السر، الخفي، الأخرى.

فبالخشوع هو فعل من أفعال القلب وليس فعلاً من أفعال الغرائز وليس فعلاً من أفعال العقل العملي وليس فعلاً من أفعال الشهوة وليس من أفعال الحس ولا- من الإدراك الحسولي إنما هو فعل من أفعال إدراك الباطن العلوي في النفس وهو القلب فلولا البكاء لما حصل ذلك الفعل العلوي للنفس ((□ □ □)) لأنه ناتج من معلومه صادقه وغايه صادقه وهو الفرار من الذنوب والتشوق إلى النشآت الأبدية الخالده وهذا التشوق والتأثر بمدحه القرآن وهو سير نفساني، وسير حقيقي في النشآت الأبدية الخالده بمدحه القرآن الكريم وإن لم ندركه نحن الآن، وسيكشف لنا الغطاء إن شاء الله فنذكر أن هذا السير النفساني هو سير في تلك النشآت وكمال فيها.

٤- ((وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ)) تذكر هذه الآيه الأنبياء والصفه البارزه لكل نبي منهم، إلى أن تقول:

((أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا)) (٢).

١- الإسراء: ١٠٧-١٠٩.

٢- مريم: ٥٨.

فالأنبياء هم الأمثولة المحتذى بها والأنموذج المقتدى للبشريه وهم المثل السامى للبشريه والقرآن الكريم يمدحهم بأن لهم تأثراً عاطفياً يظهر بشكل البكاء.

((إِذَا تُلِّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ)).

على نحو القضية الحقيقيه، أى كلما تليت آيات الرحمن- ولو على مَرِّ الدهور- فهناك فئه مَمَّن هداهم الله سبحانه واجتباهم يتأثرون بها فيخرون للسجود ويبكون.

((إِذَا تُلِّى ... خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا)).

٥- عندما أخبر يعقوب بأن ابنه الثانى أيضاً قد أخذ منه، قال:

((بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَإِبيضتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) (١).

يعنى: ما أمارسه هو فعل من الأفعال الراجحه ويعقوب نبى من أنبياء الله عزوجل والقرآن يخلمد ذكره ويخلمد فعله لنا، ويعطينا قُعدوه نموذجه وأمثوله للاقتداء به فى هذا التفاعل العاطفى هذا البكاء والتشوق لنبى آخر هو من أبنائه ليس تشوقاً إلى كمال زائل وإنما هو تشوق لنبوه نبى آخر فالغايه ساميه، والتأثر لأجل صله الرحم.

بكاؤه استمر طيله غياب يوسف، وأدى إلى بياض عينيه.

((وَإِبيضتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ)).

يعنى عميت اشتدّ به البكاء إلى درجه العمى فالبكاء كان باختياره وقد وصل به البكاء باختياره إلى العمى فإذا كان النبي يتشوّق ويبكى إلى هذا الحدّ، وقد كان ضمن من وصفهم الله عزّ وجلّ.

((وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ)) (١).

فيعقوب ضمن هؤلاء الأئمة ومع ذلك يتشوّق إلى نبيّ مثله فكيف إذا تشوّق غير النبيّ وغير المعصوم إلى المعصوم.

وهل يكون تشوّقه أو بكائه لو وصل به الأمر إلى الإضرار بالعين فعلاً محرماً- هذا بحث آخر سيأتى فى جهه الضرر الحاصل بسبب الشعائر.

فهذا نوع من السلوك والخلق النبويّ الذى سطره لنا القرآن الكريم بغيه الاحتذاء به واتّباعه، حيث يقول فى آخر السوره:

((لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)) (٢).

وبهدف التأسى من هذه النماذج (٣).

حينئذ، هذا الفعل من يعقوب عليه السلام أوردته البارى سبحانه فى هذه السوره لأجل أن يُحتذى به، وهو فعل كمالىّ وليس فعلاً مذموماً أو فيه منقصه وآيه ((فَارْتَدَّ بِصِيرًا)) تدلّ على أنه أصيب بالعمى؛ تصل الدرجة لنبيّ من الأنبياء أنه مارس البكاء

١- الانبياء: ٧٣.

٢- يوسف: ١١١.

٣- وكما قال الزمخشريّ (مخاطباً الأشاعره) مع أنه من العامه، فى ذيل الآيه « هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا » (يوسف: ٢٤): قاتلهم الله، عمدوا إلى سوره ضربها الله مثلاً للبشريّه إلى يوم القيامه، احتذاءً لعفّه النبيّ يوسف، فجعلوها نقضاً على الله سبحانه فى كتابه.

بهذه الشدة، فكيف يمكن أن يكون الفعل سلبياً؛ بل فعله ايجابى، ولذلك ضربه الله سبحانه أنموذجاً يُحتذى به.

٦- ((أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ)) (١).

فيها زجرٌ ونهى عن الضحك وعن الإمساك عن البكاء.

فما تطالبنا به هذه الآيات الكريمة هو البكاء المتوقّف فيه الشرطان السابقان.

وهو انطلاقه وتولّده من معلومه حقايقه، واندراجه تحت غايه كماليه، مثل هكذا بكاء يمتدحه القرآن أشدّ مدح.

- فى الجانب الآخر هناك آيات تنهى عن الفرح المذموم، مثل: سورة هود ١٠:

((وَلَيْنِ أَدْفُنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيُقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ)).

هذه الآيات تدمّ الفرح.

((لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)) (٢).

والفرح الذى يكون منشأه حدث دنيوى أو ترقّب حدث دنيوى يذمه القرآن أشدّ الذم.

((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) (٣).

يعنى بما عند الله، بالآخره يخصّيه ص الفرح الممدوح بما يكون فى سياق النشأه الأخرويه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

١- النجم: ٥٩- ٦٠.

٢- القصص: ٧٦.

٣- يونس: ٥٨.

«ما أدرى بأيهما أنا أشدّ فرحاً بقدم جعفر أم بفتح خبير»^(١).

نعم، هذه فى سلسله النشأه الأخرویه وأما ما لا يصبّ فى سبيل النشأه الأخرویه فىذمه القرآن أشدّ ذم ويخصّص شطراً كبيراً منه بذمّ الفرح إلا ما كان قد تعلّق بالتشوّق إلى الجانب الأخروى.

وأما الخشيه والخشوع اللذان هما صفتان وفعالان نفسيان قريبا الأفق من البكاء، فهما صنفان يتلازمان ويتزامنان مع البكاء والآيات المادحه لذلك كثيره جداً^(٢).

الخشيه أو الخشوع والإسفاق حالات نفسيه من أفعال الجانب العملى فى النفس، وتكون مقرونه بالبكاء، بل فى أكثر الأحيان ناشئه منه، ولا تنفك غالباً عنه وإذا كان ما هو ناتج عن البكاء مستحباً وراجحاً ومرغوباً فيه فى الشريعه.

فالسبب (وهو البكاء) أيضاً مرغّب فيه من قبل الشريعه أيضاً.

لذا فإنّ البكاء من خشيه الله يُعدّ من أعظم العبادات، حتّى إنّه وردت روايات عديده فى أنّ البكاء فى الصلاه من أفضل أعمالها.

فنظره الشريعه- من خلال الآيات والروايات- تدل على أنّ البكاء المتوقّف فيه هذان الشرطان هو من الأفعال الكماليه النفسائيه ومن الفطره المستقيمه للبشر، والقرآن يمدح هذه الحاله فى أنبيائه ورسله ويضرب لنا فى ذلك أمثوله وقدوه نتأسى بها حتّى فى الحزن.

فنظره الآيات القرآنيه، وقبل أربعة عشر قرناً تُقرّر وتثبت ما توصّلت إليه البحوث العقليه والعلوم الحديثه من أنّ البكاء ليس سلبياً على إطلاقه، بل أغلب وأكثر أفراده إيجابيه.

١- مقاتل الطالبين (أبو الفرج الأصفهاني): ٦؛ الاحتجاج (الطبرسى) ١: ١٧٢.

٢- مثل سوره الزمر: ٢٣ ((اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ))، الحديد: ١٦، الانبياء: ٩٠، الحشر: ٢١.

بعض الأدلة الواردة في البكاء

أما الروايات الواردة في الحث على البكاء، والمدح والثناء للباكين، فمنها:

١- بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزه وحثه وترغيبه البكاء عليه، ويظهر ذلك من عدة أدلة تاريخية، منها:

أ) قال ابن الأثير وغيره: لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزه قتيلاً بكى، فلما رأى ما مثّل به شهق (١).

ب) وذكر الواقدي: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ (٢) إذا بكت صفيه يبكي، وإذا نشّجت ينشج (قال: وجعلت فاطمه تبكي، فلما بكت بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (٣).

ج) روى ابن مسعود، قال: (ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكياً قط أشدّ من بكائه على حمزه بن عبد المطلب لما قُتل - إلى أن قال - ووَضَعَه في القبر ثمّ وقف صلى الله عليه وآله وسلم على جنازته وانتحب حتّى نشغ (٤) من البكاء) (٥).

د) ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في ص: ٤٠ من الجزء الثاني من مسنده: من أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا رَجَعَ من أحد جعلت نساء الأنصار يبكين على مَنْ قُتِلَ من أزواجهن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولكنّ حمزه لا بواكي له».

«ولكنّ حمزه لا بواكي له».

١- أسد الغابه ٢: ٤٨.

٢- أي يوم أحد.

٣- كما نقل ذلك السيد شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد: ٢٩٣.

٤- النشغ: الشهيق حتى يبلغ به الغشى.

٥- ينابيع المودّة (القندوزي) ٢: ٢١٥؛ شرح مسند أبي حنيفة (ملاً على القاري): ٥٢٦؛ ذخائر العقبى (أحمد بن عبد الله الطبري):

قال: ثم نام فانتبه وهنّ يبكين، قال:

«فهنّ اليوم إذا يبكين يندبن حمزه».

- وفي ترجمه حمزه من الاستيعاب نقلاً عن الواقدي، قال: لم تبك امرأة من الأنصار على ميّت - بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لكن حمزه لا بواكى له» - إلاّ بدأن بالبكاء على حمزه (١).

٢- بكاء النبي جعفر بن ابى طالب وحث النساء بالبكاء عليه:

فقد أخرج المزى فى تهذيب الكمال عن مغازى الواقدي، بسنده عن أم جعفر بنت محمّد بن جعفر، عن جدّتها أسماء بنت عميس، قالت: أصبحت فى اليوم الذى أُصيب فيه جعفر وأصحابه، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد هياتُ أربعين منيئاً من أدم، وعجنتُ عجيني، وأخذتُ بنيّ، وغسلتُ وجوههم، ودهنتهم؛ فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «يا أسماء! أين بنو جعفر؟».

فجئتُ به اليهم فضمّهم وشمّهم ثمّ ذرفتُ عيناه فبكى، فقلتُ: أئى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلّه بلغك عن جعفر شىء؛ فقال: «نعم، قُتل اليوم».

فقلت: فقمّتُ أصيحُ واجتمع إلى النساء قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

«يا أسماء لا تقولى هَجراً ولا تضربى صدرًا».

قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل على ابنته فاطمة؛ وهى تقول: واعمّاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أسماء لا تقولى هَجراً ولا تضربى صدرًا».

«على مثل جعفر فلتبكي الباكه».

١- عن كتاب النص والاجتهاد: ٢٩٧، وهناك شواهد كثيرة على ثبوت بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثّه عليه، وقد جمع أكثرها السيد عبد الحسين شرف الدين فى كتابه: النص والاجتهاد: ٢٩٧، فراجع.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد سُغِلوا عن أنفسهم اليوم»^(١).

٣- بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ولده إبراهيم: ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال فيه:

ثم دخلنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذر فان.

فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال:

«يا بن عوف إنها رحمه».

ثم أتبعها بأخرى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:

«إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإننا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»^(٢).

وبكى كذلك على عثمان بن مظعون، وسعد بن معاذ، وزيد بن حارثة^(٣).

٤- ما ورد في خطبه الأمير عليه السلام في وصف المتقين، وشده انفعال همّام إلى حد الموت، فصيح همّام صعقة كانت نفسه فيها فقال أمير المؤمنين عليه السلام:

أما والله لقد كنت أخافها عليه.

ثم قال: هكذا تصنع المواعظ البالغه بأهلها.

فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين^(٤)، فقال:

١- تهذيب الكمال (المزى) ج ٥: ٦٠.

٢- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب قول النبي: إنا بك لمحزونون.

٣- راجع كتاب النص والاجتهاد: ٢٩٥.

٤- أي لم سببت له ذلك.

وَيَحْكُ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتًا لَا يَعْدُوهُ وَلَا يَتَجَاوِزُهُ فَمَهْلًا لَا تَعُدُّ لِمَثَلِهَا فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ (١).

٥- وما ذكره الأمير عليه السلام عندما غارت خيل معاوية على الأنبار، وقُتل حسان بن حسان البكري فكان عليه السلام متأثراً ومتدمراً، وهو يستنهض الناس في الكوفة للقتال ضد معاوية فكان يقول عليه السلام:

«ولقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فينتزع حجلها وقلائدَها ورُعُثَها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام؛ ثم انصرفوا وإفرين، ما نال رجلاً منهم كلم ولا أريق لهم دمٌ فلو أنّ امرأةً مسلمةً مات بعد هذا أسفاً، ما كان به ملوماً بل كان به عندي جديراً» (٢).

فهو عليه السلام يصف شدّة الانفعال من جهة الغيره (٣) (الغيره هي أيضاً صفة نفسانيته، عاطفيته، منطلقه ووليدته من إدراك معلومه حقيقته، ولأجل غايه حقيقته، وهي الذبّ عن حريم الدين وحريم المسلمين والدفاع عن شرف وكرامه المؤمن).

إذن الجامع بين الخشية والخشوع والأسى والحزن هو شدّة الانفعال، وهو من المعاني الحقيقية؛ هذه الشدّة لا يعتبرها الإمام إفراطاً، ولا مغالاة مثل ما وقع من النبيّ يعقوب:

((وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)).

أو كما قال أمير المؤمنين عليه السلام:

١- شرح نهج البلاغه لمحمد عبده ٢: ١٦٠، شرح نهج البلاغه ابن أبي الحديد ١٠: ١٤٩.

٢- نهج البلاغه ٢: ٧٤.

٣- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الغيره من الإيمان والبذاء من الجفاء» كتاب النوادر (قطب الدين الراوندي): ١٧٩؛ بحار الأنوار ١٠٣: ٢٥٠ / ٤٤. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كان إبراهيم أبى غيوراً، وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين» بحار الأنوار ١٠٣: ٢٤٨ / ٣٣.

«بل كان به عندي جديراً».

حيث يصفها بأنها فعلٌ كمالتي.

٦- وأيضاً؛ في زياره الناحيه التي نقلها صاحب البحار، وهي منسوبة للإمام الحجّه عليه السلام.

«فَلأُنْدُبَنَّكَ صباحاً ومساءً، ولأبكينّ عليك بَدَلِ الدموع دماً حَسْرَةً عليك وتأسفاً وتحسراً على ما دهاك» (١).

فهذه نوع من شدّه الانفعال التي هي ليست بمذمومه بل ممدوحه ومطلوبه.

٧- أيضاً في القصيده التي ألقاها دعبل الخزاعي في محضر الرضا عليه السلام:

أفاطمُ لو خِلتِ الحسينَ مُجَدِّلاً

وقد مات عطشاناً بشطّ فراتِ

إذا للطمِ الخدّ فاطمُ عنده

وأجريتِ دَمَعُ العينِ في الوَجَناتِ (٢)

فعلا صراخ حرم الإمام عليه السلام من وراء الستر، ولطمن الخدود، وبكى الإمام الرضا عليه السلام حتّى أُغمى عليه مرّتين من شدّه الانفعال والتأثر.

٨- ما يذكر في التاريخ من إغماء أمير المؤمنين عليه السلام مراراً من خشية الله في صلاة الليل، وهي مسنده في تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام في المصادر المختلفه ونفس الحاله ثابتة أيضاً لباقي الأئمّه عليهم السلام.

٩- ما ذكره صاحب كامل الزيارات ابن قولويه (٣)، ونقله صاحب البحار أيضاً من كامل الزيارات نفس الروايه (٤) الوارده في بكاء السجاد عليه السلام وقول مولّي له:

١- بحار الأنوار ١٠١: ٢٣٨ / ٣٨.

٢- ذكرها الصدوق مسنده في عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٦٣؛ بحار الأنوار ٤٥: ٢٥٧ / ٣٨.

٣- في الباب ٣٥.

٤- بحار الأنوار ٤٦: ١٠٨ / ١.

جُعِلت فداك يا بن رسول الله، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال عليه السلام:

«إنما أشكو بُنِّي وُحْزَنِي إلى الله وأعلمُ من الله ما لا تعلمون؛ إني لم أذكر مصرع بنى فاطمه إلا خنقتني العبره».

- وفي روايه أخرى: أما آن لُحْزَنِكَ أن ينقضى؟!.

فقال له:

«وَيَحْك، إِنَّ يَعْقُوبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ ابْنًا، فَعَيَّبَ اللَّهُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنْ كَثْرَةِ بَكَائِهِ عَلَيْهِ، وَاحْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَانَ ابْنُهُ حَيًّا فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا نَظَرْتُ إِلَى أَبِي وَأَخِي وَعَمِّي وَسَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَقْتُولِينَ حَوْلِي، فَكَيْفَ يَنْقُضِي حَزَنِي» (١).

- وذكر صاحب حليه الأولياء: أنه عليه السلام بكى حتى خيف على عينيه (٢).

١٠- ما ذكره الصدوق في علل الشرائع (٣)، من العله التي من أجلها جعل الله عز وجل موسى خادماً لشعيب عليهما السلام وهي لكثرة بكاء النبي شعيب من خشية الله حتى عمى مرتين أو ثلاث يعمى ويرد الله عليه بصره ثم يبكي بشده ويرد الله عليه بصره، حيث ورد في هذه الروايه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

«بكى شعيب عليه السلام من حب الله عز وجل حتى عمى، فرد الله عز وجل عليه بصره، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره، فلما كانت الرابعه أوحى الله إليه: يا شعيب، إلى متى يكون هذا أبداً منك، إن يكن هذا خوفاً من النار فقد أجزتُك،

١- بحار ٤٦: ١٠٨.

٢- المصدر السابق.

٣- علل الشرائع: ١/ ٧٤، ٥٧/ باب ٥١.

وإن يكن شوقاً إلى الجنة فقد أبحثك، قال: إلهي وسيدي أنت تعلم أنني ما بكيتُ خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنتك، ولكن عقد حبك على قلبي، فلست أصبر أو أراك، فأوحى الله جلّ جلاله إليه: أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليماً موسى بن عمران» (١).

١١- فعل الرباب زوجه الإمام الحسين عليه السلام، فإنها من شدة التأثر لم تستظل تحت السقف (٢) عاماً كاملاً إلى أنه توفيت، وكان ذلك بمسمع وبمرأى من السجّاد عليه السلام أى مع تقرير المعصوم على هذا الفعل فيكون نوعاً من التصحيح والإمضاء له.

وهناك موارد عديده غير ذلك تصوّر شدة الانفعال، وتدللّ على رجحان البكاء والجامع بين هذه الموارد والصور المتعدّده للتفاعل العاطفيّ هو شدة التأثر للإدراكات الحقيقيّة، ولعلّ المتبّع يجمع أكثر من هذه الموارد بكثير.

حينئذ يظهر أنّ البكاء والتأثر العاطفيّ من معلومه حقيقيّه وإدراك حقيقيّ هو لأجل غايه حقيقيّه وهذه من خاصّيّه النوع الإنسانيّ وخاصّيّه الفطره الإنسانيّه.

ومن دون ذلك سوف يفقد الإنسان إنسانيّته ويكون حاله حال الجمادات.

ويكون أدون من العجماوات حيث أثبت القرآن الكريم أنّ للسماء والأرض بكاءً كما في سورة الدخان (٣) روى الفريقان تحقّق هذا الأمر في شهادته الحسين عليه السلام مثل ابن عساكر في تاريخه في ترجمه سيّد الشهداء عليه السلام، حيث ذكر جُملة من الروايات المسنده في ذلك عن مشاهدته الدم تحت الأحجار وفوق الحيّطان وغير ذلك.

١- علل الشرائع ١: ٥٧.

٢- لواعج الأشجان (السيد محسن الأمين): ٢٢٣.

٣- الدخان: ٢٩.

أوجه الاعتراض على ظاهره البكاء والجواب عليها

إشارة

نذكر بعد ذلك ما يُثار حول ظاهره البكاء من انتقادات وإشكالات وتعرّض للجواب عنها بالتفصيل تبعاً فهناك عدّه نظريات وآراء مخالفة لظاهره البكاء تعتمد على وجوه عديدة.

الوجه الأول

أن أدله وروايات البكاء تشتمل على مضامين لا يقبلها العقل.

مثل «أن من بكى ودمعت عيناه بقدر جناح ذبابه، عُفّر له كلّ ذنوبه» فهذه الروايات - بتعبيرهم - مضمونها إسرائيليّ شبيه لما لدى النصارى من أنّ المسيح قُتل لتُغفر ذنوب أمته فهذه الروايات فيها ما يشابه هذا المضمون أنّ الحسين قُتل ليُكفّر عن ذنوب شيعة إلى يوم القيامة، فهي - بزعم هؤلاء - إغراء بالذنوب وإغراء للمعاصي فلا - يمكن العمل بهذه الروايات لأنّ فيها نفس الإغراء الموجود في الفكره المسيحيّه واليهوديّه فحينئذ مضمون هذه الروايات لا يقبلها العقل ولا يصدّقها وهو مضمون دخيل كما عبّروا وهذا الوجه - في الحقيقة - يتألف من أمرين:

الأول: ضعف سند هذه الروايات.

الثاني: ضعف المضمون، لاشتماله على هذا الإغراء الباطل.

الجواب

أمّا ضعف السند فقد ذكرنا سابقاً أنّ كتاب بحار الأنوار يتضمّن باب ثواب البكاء على الحسين عليه السلام ويحتوي على خمسين روايه في فضل واستحباب البكاء وهذه الروايات الخمسون، مما جمعها صاحب البحار هي غير الروايات العشرين التي جمعها صاحب الوسائل وغير الروايات المتناثره التي تربو على العشرات في الأبواب الأخرى فكيف نردّ هذه الروايات؟ وبأى ميزان درائتي ورجالي نشكك بها فالقول

بضعف السند لهذه الروايات ناتج من ضعف الانتباه أو ضعف الحيطه العلميه، لأنه بأدنى تصفح في المصادر المعتمده الحديثيه تحصل القناعه واليقين بوجود أسانيد كثيره جداً، منها الصحيح، ومنها الموثق، ومنها المعتمبر، فضلاً عن كونها تصل إلى حد الاستفاضه بل التواتر.

وأما المضمون فقد طعن عليه غير واحد، حيث قالوا: إن ذكر الثواب في البكاء على الحسين عليه السلام فيه إغراء للناس لارتكاب الذنوب والاتكاء على البكاء، ويستشهدون على ذلك بكون كثير من العوام يرتكبون المعاصي ويشاركون في نفس الوقت مشاركه فعاله في الشعائر الحسينيه ويخدمون ويحضرون المجالس ويكونوا تكالاً على هذه المشاركه وتذرّعاً بهذا البكاء فإنهم يرتكبون ما يروق لهم من المعاصي فبالتالي يصبح مضمون هذه الشعائر باطلاً.

الجواب عن هذا الإشكال أنّ مثل هذا المضمون موجود في موارد عديده في الشريعه، وهي موارد مسلّمه مثلاً:

((إِنْ تَجْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ)) (١).

فهل هذا إغراء بالصغائر أو:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) (٢).

هل هذا إغراء بكل المعاصي غير الشرك؟!.

يُضاف إلى ذلك روايات عديده أخرى وردت من طرق العامه والخاصه في ثواب البكاء من خشيه الله، منها:

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

١- النساء: ٣١.

٢- النساء: ٤٨.

«مَنْ خَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ مِثْلَ الذَّبَابِ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ آمَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ» (١).

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«مَنْ بَكَى عَلَى ذَنْبِهِ حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ حَرَّمَ اللَّهُ دِيْبَاجَهُ وَجْهَهُ عَلَى النَّارِ» (٢).

فهل هذا إغراء لارتكاب المعاصي والذنوب؟! وكذلك ورد في ثواب الحج والصلاه المفترضه والصوم وغيرها من الثواب العظيم، وغفران الذنوب بل يمكن الرد على الإشكال في هذه الموارد بوجوه عديده:

أولاً: الترغيب في نفس العمل، لا أنه إغراء بالمنافرات والمضادات.

ثانياً: فتح باب التوبه وعدم اليأس.

ثالثاً: أن البكاء من خشية الله إنما يكون من باب المقتضى للتكفير عن الصغائر أو لغفران الذنب وليس من باب العله التامه أى أن هناك أموراً وشرائط أخرى لابد من توفرها مع المقتضى، من قبيل عدم الإصرار على الصغائر، والعزم والتصميم على الإقلاع عن المعصيه وغير ذلك فإذا تمت جميع هذه المقدمات وتوفر المقتضى فتحصل العله التامه للتكفير أو للمغفره لذلك نقول أن هذه الأمور هي من باب المقتضى وليست من باب العله التامه.

ورابعاً: فى آيه ((إِنْ تَجْتَبُوا)) المقصود تكفير الذنوب السابقه وليس الآتيه فى المستقبل والذي يرتكب الذنوب فى المستقبل قد لا يوفق إلى مثل هذا التكفير والغفران وهذا نظير ما ورد فى باب الحج: أَنْ مَنْ حَجَّ يُقَالُ لَهُ بَعْدَ رَجُوعِهِ اسْتَأْنَفَ

١- روضه الواعظين (الفتال النيسابورى): ٤٥٢.

٢- المصدر السابق.

العمل (١)، أو أنه يرجع كما ولدته أمه، ويُغفر لما سبق من ذنوبه.

فهذا ليس إغراءً بالجهل وبالذنوب بل المقصود أن هذه مقتضيات، لا أنها تحدّد المصير النهائى - والعاقبه النهائيه.

وقد ورد فى بعض الروايات: مَنْ مات على الولاية، يَشْفَعُ وَيَشْفَعُ (٢) لكن من يضمن أنه يموت على الولاية إذا كان يرتكب الذنوب والكبائر فليست ولاية أهل البيت مُغريه للوقوع فى الذنوب والمعاصى.

إذ أن ارتكاب المعاصى يُسبب فقدان أعلى جوهره وأعظم جبل للنجاه، وهو العقيدة ويؤدّى إلى ضياع الإيمان، حيث قال تعالى:

((ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ)) (٣).

حيث إن مجموع الدين يعتبر كتله واحده، ولا- ننظر إلى الدين من جهه دون أخرى وإذا كان تمام الأدله الدينيه يُشير إلى أن ارتكاب المعاصى والإصرار عليها يُؤدّى إلى فقدان الإيمان والمآل إلى سوء العاقبه- والعياذ بالله-.

فليس فيها جانب إغراء، بل فيها إشاره إلى جهه معينه، وهى أنها تخلّص الإنسان

١- بحار الأنوار ٩٩: ٣١٥/ ٦؛ وكذلك فى تفسير القمى ١: ٧٠؛ واللفظ للأخير: عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: «إنَّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجباً، لا يخطو خطوه ولا تخطو به راحلته إلا كُتِبَ له بها حسنه، ومُحى عنه سيئته، ورُفِعَ له بها درجه، فإذا وقف بعرفات فلو كانت له ذنوب عدد الثرى رجع كما ولدته أمه، فقال له: استأنف العمل».

٢- ورد فى بحار الأنوار ٨: ٣٠ عده روايات بهذا المضمون منها، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي اشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُشْفَعُ، وَيَشْفَعُ عَلِيٌّ فَيُشْفَعُ، وَيَشْفَعُ أَهْلَ بَيْتِي فَيُشْفَعُونَ، وَإِنَّ أَدْنَى الْمُؤْمِنِينَ شَفَاعَةَ لِيُشْفَعَ فِي أَرْبَعِينَ مِنْ إِخْوَانِهِ كُلِّ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ».

٣- الروم: ١٠.

وتنقذه من حضيض المعاصى والرذائل وتَعْرِجُ به إلى سمو الفضائل وجادّه الصواب والصراط المستقيم.

فإنّ التفاعل العاطفى مع أحداث عاشوراء ليس ينْفَر من أعداء أهل البيت عليهم السلام فقط بل هو أيضاً ينْفَر من السلوكيات المنحرفة المبتلى بها، وتتولّد فى أعماق الشخص المتأثر حاله تأنيب الضمير لذلك؛ فهو يجتهد فى نفسه الصراع والجهاد فإذا عرضت له أشكال من المعصية كأنما يتحرّك عنده هاجس الحراره الحسينيه وينشأ فى روحه جانب تأنيب الضمير فهذا نوع من الإنجذاب القلبيّ والعزم الإرادىّ نحو الصراط المستقيم.

وليس مفاد الروايات أنّ: من بكى على الحسين فله الضمان فى حسن العقابه، وله النتيجة النهائيه فى الصلاح والفلاح ليس مفادها ذلك إنّما مفاد الروايات: من بكى على الحسين غُفرت له ذنوبه مثل أثر فريضة الحجّ وغفران الذنوب مشروط - كما يقال - بالموافاه والموافاه اصطلاح كلامىّ وروائىّ أى أن يوافق الإنسان خاتمه أجره بحسن العقابه وإلا فمع سوء العقابه - والعياذ بالله - ترجع عليه السيئات وتُحبط الحسنات ولا تُكتب له.

فليس فى منطق هذه الروايات إغراء بالمعاصى، وليست هى كعقيدته النصرى بأنّ المسيح قد قُتل ليغفر للنصارى جميعاً حتّى وإن عملوا المعاصى والكبائر وأنواع الظلم والعدوان ولا - كعقيدته اليهود الذين قالوا أنّ عُزيراً أو غيره له هذه القابليه على محو المعاصى والكبائر عن قومه.

وإلا لأشكل علينا أنّ قرآنا توجد فيه اسرائيليات فمنطق الآيه:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)).

يختلف عن ذاك المنطق الذى يُنادى به النصرى أولئك يقولون: نعمل ما نشاء

والعاقبه ستُختم لنا بالحُسنى فأين هذا عن المعنى الذى نحن بصدده؟.

مضمون أن يُغفَر له ولو كان كزبد البحر، مخالفاً غير ذلك المعنى أصلاً بل فيه نوع من إدانه المذنبين، إضافةً إلى فتح باب الأمل وعدم القنوط وعدم اليأس، بل الأمل بروح الله أن يجذب الإنسان إلى الصراط المستقيم وجانب الطاعات ولا يقع فى طريق المعاصى ويتخبط فى الذنوب.

الوجه الثانى

سَلَمنا بكون هذه الروايات المشتمله على البكاء تامه سنداَ وامتناً ومضموناً لكن مضمونها غير أبدى، وليس بدائم مضمونها هو الحث على البكاء فى فتره الأئمه عليهم السلام، وهى فتره وحقبه التقيّه حيث كان الأسلوب الوحيد لإبراز المعارضه والاستنكار للظلم وإبراز التضامن مع أهل البيت عليهم السلام هو البكاء، أمّا فى يومنا هذا، فالشيعة - والله الحمد - يعيشون فى جوّ من الحرّيّه النسبيّه فليست هذه الوسيله صحيحه.

كان الهدف من تشريع هذه الوسيله والحثّ عليها حصول غرض معيّن، وهو إبراز التضامن مع أهل البيت عليهم السلام أو التولّى لأهل البيت، وإظهار الاستنكار والتبزّى من أعدائهم والمعارضه لخطّهم باعتبار أنّ الطرف كان طرف تقيّه.

كانت الأفواه مُكَمّمه وكانت النفوس فى معرض الخطر من الظالم فقد يكون البكاء هو الأسلوب الوحيد آنذاك أمّا فى أيامنا هذه وقد زال الخوف، فهذا ليس بالأسلوب الصحيح.

أمّا الآن فقد انتفت الغايه منها فتكون أشبه بالقضيّه الخارجيه الظرفيه، لا القضيّه الحقيقيه العامه الدائمه.

الجواب

إشارة

فنعول: أمّا كونه أحد الغايات للبكاء فتام، لكن ليس هو تمام غايه البكاء، بل هو أحد الغايات والسبيل لإظهار الظلامه هذا أولاً وثانياً ما الموجب لكون هذه الغايه غير قابله للتحقق، بل هي مستمره قابله للتحقق لأنّ البكاء نوع من السلوك التربوي لإثاره وجدان أبناء الفرق الأخرى من المسلمين ومن غير المسلمين وإلا لو حاولت إظهار النفره لظالمى أهل البيت والتبرى من أعداء الدين الذين قادوا التحريف والانحراف فى الأمه الإسلاميه لو حاولت ذلك بمجرد كلمات فكرية أو إدراكيه يكون الأسلوب غير ناجح وغير نافع وقد يسبب ردّه فعل سلبيه عندهم أمّا أسلوب العاطفه الصادقه فهو أكثر إثاره، وأنجح علاجاً لهدايه الآخرين، لما مرّ من أنّ الطبيعه الإنسانيه مرّبه من نمطين جبليين: نظري إدراكي وعملي انفعالي.

والغايه ليست منحصره فى ذلك بل هناك علل كثيره كما سنقرأ من الروايات (فى ختام بحث البكاء)، وخصر عله البكاء بهذه العله غير صحيح.

اعتراض

أمّا ما يقال بأنّ الحسين عليه السلام قد منع الفواطم أو العقائل من شق الجيوب، وخمش الوجوه، ونهاهنّ عن البكاء فهذا النهى فى الواقع مُعَيّ ومُعَلّل عندما أخبر الحسين عليه السلام زينب العقيه عليها السلام بأنّه راحل عن قريب، لطمت وجهها وصاحت وبكت، فقال لها الحسين عليه السلام:

«مهلاً لا تُشمتى القوم بنا»^(١).

حدّرها شماته الأعداء قبل انتهاء الحرب وقبل حلول الفادحه والمصيبه العظمى، لأنّه يسبّب نوعاً من الضعف النفسى فى معسكر الحسين عليه السلام أمّا إخماد الجزع بعد شهادته عليه السلام، أو إخماد الولوله وكبت شدّه الحزن فهى نوع من إخماد

١- اللهوف فى قتلى الطفوف (السيد ابن طاووس): ٥٥؛ بحار الأنوار ٤٤: ٣٩١ / ٢.

وإسكات لصوت نهضة الحسين عليه السلام، وحدُّ من وصول ظلامته إلى أسماع العالم بأسره وكلِّ مستقرئ يرى أنّ الذي أوصل صوت الحسين عليه السلام إلى العالم، وأنجح نهضته إلى اليوم وإلى يوم القيامة هم السبايا ومواقف العقيله عليها السلام وخُطبها.

وخُطب السجاد عليه السلام في المواضع المختلفه من مشاهد السبى لأهل البيت عليهم السلام (١).

والسرّ واضح لأنه حينما تكون حاله هياج وحاله احتراق للخيام وتشرد وهيام الأطفال واليتامى، فالظرف هنا ليس ظرف جزع ولا ظرف إظهار الندبه، بل هو ظرف حزم الأمور وقوه الجنان، ومحاولة الإبقاء على البقيه الباقيه من أهل البيت عليهم السلام. فإذن ظرف المرحله بخصوصها هي جنبه ضبط وتديير وحزم، وليس من الصحيح إظهار المآتم والعزاء في ذلك الظرف فمن ثمّ فإنّ أمره عليه السلام مختصّ بذلك الظرف، وهو نوع من التديير والحكمه منه عليه السلام، ولا بدّ من لمّ الشمل وجمع الشتات للأرامل واليتامى وأن ذلك الظرف ليس ظرف بكاء ورتاء ولا محل لإظهار المصيبه.

خلاصه القول

في مقام الإجابة على الانتقادات والإعتراضات السابقه، أنّ ما ذكر في العلوم التخصصيه في حقيقه البكاء من جهه البحث الموضوعي هو أنّ هناك شرطان لرجحان

١- وهناك نهى آخر عن الحسين لسكينه بالخصوص مُعني أيضاً بقتله، كما يظهر من الأبيات المنسوبه له عليه السلام حين توديع ابنته سكينه: سيطول بعدى يا سكينه فاعلمى منك البكاء إذا الحمام دهانى لا تُحرقى قلبى بدمعك حسره مادام منى الروح فى جثمانى واذا قُتلتُ فأنتِ أولى بالذى تأتينه يا خيرته النسوان

البكاء هما: أن يكون البكاء وليداً لمعلومه ولإدراك حقيقتي، وأن يكون لغايه حقيقته وهادفه إيجابيه فيكون من سنخ الانفعالات الكمائيه الممدوحه للنفس بلا ريب وهو كذلك ممدوح في لغه القرآن ولغه النصوص الشرعيه وخلصنا إلى أنّ البكاء هو نوع من التفاعل الجدّي والفعليّ مع الحقيقه وبعبارة أخرى: أنّ إعطاء السامع أو القارئ أو المشاهد أو الموالى فكره إدراكيه بحتة غير متمر بمفرده وأنّ البكاء بمنزله إمضاء محرّك للسير على تلك الفكره أو ما يعبر عنه: بحصول إرادته جدّيّه عازمه فعليّه للمعنى.

فالبكاء إذا ولّد حضور الفكره العبره إذا تعقّبت العبره حينئذٍ يكون نوع من التفاعل الشديد والإيمان الأكيد بالفكره والعبره.

ويُعتبر ذلك نوعاً من التسجيل المؤكّد لتفاعل الباكي وإيمانه واختياره لمسيره تلك العبره.

الوجه الثالث

الذي يُذكر للنقض على البكاء أن لو سلّمنا أننا قبلنا بأمر البكاء في الجملة، ولكنّ استمرار البكاء على نحو سنويّ، أو راتب شهريّ أو اسبوعيّ بشكل دائم يولّد حالة وانطباعاً عن الشيعة والموالين لأهل البيت عليهم السلام.

بأنّ هؤلاء أصحاب أحقاد وضغون، وأنّهم يحملون العُقد واستمرارهم بالبكاء واجترارهم له يدلّ على أنّهم عديمي الأمل فهذه ظاهره سلبيه انهزاميه تكشف عن عقد روجيه، وكبت نفسى دفين فيدل أن يقدموا على أعمال وبرامج ومراحل لبناء مذهبهم ولبناء أنفسهم ليخرجوا من حاله المظلوميّه إلى حاله قياده أنفسهم والغلبه على من ظلمهم، فإنّهم ييقون على حاله الانتكاس والتراجع وهذه الحاله يمكن أن نسّمّيها الحاله الروحيّه الشاذّه، هي حاله توجد خللاً في الإتران الروحيّ (كما في علم النفس وعلم الاجتماع)، فالبكاء حيث إنّه في علم النفس

ليس بحاله أتران روحى وإنما حاله اختلال واضطراب روحى فنحن نفرض على أنفسنا حاله اضطراب روحى واختلال فكرى لانستطيع معهما أن نهتدى السبيل بل نحن عديمو الأمل لدينا حاله كبت، وهذه الأوصاف هي أوصاف مريضه وليست أوصاف روحيه سليمه.

فحينئذ يكون الإبقاء على مثل هذه الظاهره إبقاءً على حاله مريضيه بإجماع العلوم الانسانيه التجريبيه الحديثه، ولما كانت هذه الظاهره المريضيه تتشعب إلى أمراض روحيه أو فكريه أو نفسيه عديده فمن اللازم الابتعاد عنها ونبذها جانباً.

فملخص الاعتراض في هذا الوجه الثالث هو كون البكاء عباره عن مجموعه من العقد النفسيه وهو يوجب انعكاس حاله مريضيه روحيه لأفراد المذهب وأبناء الطائفه.

الجواب

فنقول: على ضوء ما ذكرنا سابقاً من كلمات علماء النفس والاجتماع والفلسفه بأن الفطره الإنسانيه السليمه التي هي باقيه على حالها لا بد لها من التأثير والتفاعل أما التي لا تتأثر بالأمر المحرّكه للعاطفه تكون ممسوخه، إذ فيها جناح واحد فقط وهو جناح الإدراك أما جناح العمل فإنه منعدم فيها.

كما هو الفرق بين المجتمعات الغربيه والمجتمعات الشرقيه.

فعلى عكس زعم المعترض، تكون هذه حاله صحيحه وسليمه وليست حاله مريضيه، ولا حاله عقْد بل ذكرنا أنّ العقْد إنما تجتمع فيمن لا- يكون له متنفس للإنفعال يعنى أنّ الذى لا يفعل، والذى لا يظهر انفعاله أزاء المعلومات الحقيقيه التي تصيبه والذى يكبت ردود الفعل الطبيعيه للحوادث سوف تتكدس عنده الصدمات إلى أن تصبح عقْد وتناقضات، وإلى أن تنفجر يوماً ما وربما تظهر لديه حالات شاذه من قبيل سوء الظن بالآخرين أو اتّخاذ موقف العدا لجميع من حوله.

والشخصيات المعروفة في المجتمعات البشريه، بعد استقراء أحوالهم وأطوارهم نجدها تتمتع بهذه الصفه الأساسيه في النفس فالذى لا- يبدى العواطف الإنسانيه الصادقه، ولا تظهر أشكالها عليه، سوف يجتمع في خفايا نفسه ركام من الحقد وأكوام من العقد حيث إنَّ الإنسان لا- يخلو من جانب العاطفه؛ والإستجابه للعاطفه أمرٌ ثابت ناشئ ومتولد عن الظاهره العمليه والوجدانيه والضميريه من الإدراك الحقيقى.

فإذا لم تحصل هذه الاستجابه فلا بد من وجود اختلال في توازن الإنسان.

لذلك نجد أن المنطق القرآنى والإرشادات من السنه النبويه الشريفه والسيره العلويه الكريمه كلها تقرّر هذه الموازنه والتعادل بين جميع قوى النفس دون أن يتم ترجيح جانبٍ للنفس دون جانبٍ آخر.

فإذن المنطق المتعادل والمتوازن هو كون نفس الإنسان في حاله من التجاذب والتأثير والتأثر بين أجنحتها المختلفه.

الوجه الرابع

أن البكاء ظاهره تنافى الصبر المرغوب فيه، ولا تنسجم مع الاستعانه بالله عزّ وجلّ كما في سوره البقره.

((الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ))
(١).

فالبكاء منافٍ للصبر والتحمل ومناقض للإستعانه بالله سبحانه.

الجواب

أما الجواب لما قيل من وجوب الصبر والتحمل عند نزول المصيبة كما في الآية الشريفة:

((الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) (٢).

فنقول: كيف يتفق هذا مع بكاء يعقوب على يوسف حتى ابضت عيناه هل هذا خلاف الصبر؟ أو بكاء السجاد على أبيه سيد الشهداء عليه السلام والأوامر التي بلغت حد التواتر، الواردة في ثواب البكاء على الحسين عليه السلام إلى ظهور المهدي عجل الله فرجه بل في بعضها إلى يوم القيامة.

فهل يتنافى ذلك كله مع الصبر؟ كلا.

وقد ورد عن الصادق عليه السلام:

«إِنَّ الْبُكَاءَ وَالْجُزَعَ مَكْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِي كُلِّ مَا جَزَعَ مَا خِلا الْبُكَاءَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ فِيهِ مَأْجُورٌ» (٣).

هذا ليس استثناءً متصلاً، بل هو استثناء منقطع لأن الجزع نوع اعتراض على تقدير الله ويعتبر حاله من الانهيار والتدمر والانكسار أما في الجزع على الحسين فليس اعتراضاً على قضاء الله وقدره، بل هو - بالعكس - نوع من الاعتراض على ما فعله أعداء الله ولا يُعدّ انهياراً أو انكساراً، بل هو ذروه الإرادة للتخلُّق والاتصاف بالفضائل، وشحذ الهمم للانتقام من الظالمين، والاستعداد لنصره أئمة الدين والتهيئة لظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه.

فقد يُقال: أليس الحالة التي يندب إليها الشرع والقرآن عند المصيبة هي الصبر وقول.

((إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)).

١- البقرة: ١٥٦-١٥٧.

٢- البقرة: ١٥٦-١٥٧.

٣- بحار الأنوار ٤٤: ٣٢ / ٢٩١ راجع روايات الجزع ص: ٣١٢ من هذا الكتاب.

فلا موضع للبكاء، بل البكاء يخالف الخلق القرآني والتوصيه الشرعيه في ذلك ونرى أنّ القرآن حين يستعرض لنا بأن الصبر هو الموقف الإيجابي عند البلاء والمصيبه وفي نفس الوقت يستعرض لنا القرآن أمثوله نموذجيه وهي: نبي الله يعقوب يستعرض فعله بمدح وثناء لا انتقاص فيه، مضافاً إلى ما ورد عن الصادق عليه السلام.

ينحلّ هذا التضاد البدويّ بأدنى تأمل؛ وذلك بالبحث عن سبب كراهه الجزع، أو عن سبب إيجابيه الصبر في المصائب، باعتبار أنّ الجزع مردّه إلى كراهه قضاء الله وقدره، ومآله إلى الانهيار أو الانكسار مثلاً ولا ريب هذا أمر سلبيّ وغير إيجابيّ لأنّه من الضعف وعدم الصمود والطيش، وعدم رباطه الجأش، وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره أو مردّه إلى الاعتراض على الله - والعياذ بالله - أو كراهه ما قضى الله سبحانه ولذلك لو كان الصبر في موضع آخر لما كان الصبر ممدوحاً مثلاً: صبر المسلمين مقابل كيد الكافرين ليس موضع صبر لأنّ اللازم عليهم الردّ وحفظ عزّتهم لو كان لهم عِدَدٌ وَعُدَّةٌ ومع توفّر الشروط الموضوعيه للقتال كما في تعبير الآيات القرآنيه مثل:

((وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ)) (١).

فالصبر ثمّه ليس في محله ومثله تعبير أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغه:

«رَوُوا السِّبْوَفَ مِنَ الدَّمَاءِ، تَرَوُوا مِنَ الْمَاءِ» (٢)، و«مَا غَزَى قَوْمٌ فِي عَقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا» (٣).

فيتبين أنّ الصبر ليس راجحاً في كلّ مورد بل الصبر بلحاظ ظرفه وجهته يكون ممدوحاً أو حسناً وإلا قد يكون خلاف ذلك فمن ثمّ قد يكون إيجابياً أو سلبياً فلا بدّ أن يُقسّم الصبر إلى مذموم، وإلى محمود.

١- البقره: ١٩٣.

٢- نهج البلاغه ٣: ٢٤٤.

٣- نهج البلاغه ٢: ٧٤.

ومثل ما فى قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعلى عليه السلام:

«أبشر فإنَّ الشهاده من وراءك فكيف صبرك إذا؛ فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر»(١).

أى هذا موضع إبراز الشكر لله، لا موضع السكوت والتحمل والصبر نعم هو مقابل اصطدام البئيه يكون صبراً أما فى مقابل تقدير الله ليس عليك فقط أن تصبر، بل عليك الشكر والرضا بقضائه وقدره.

فالصبر درجه أما الشكر لله سبحانه والرضا بقضائه وقدره فهو أرقى وأسمى.

الصبر وتحمل المصيبه يمثل درجه، أما الإحساس بعذوبه تقديره سبحانه وبحلاوه قضائه فيجسد درجه أرقى فتكون مورداً للرضا وللشكر؛ وهذه الحاله لا تنافى الصبر بل تزيد عليه فضيله كذلك فى موارد التشوق إلى ذكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم حيث ورد على لسان الأئمه عليهم السلام أنهم يعدّون خسران وفقدان النبى صلى الله عليه وآله وسلم مصيبه عظمى، وتعيرهم عليهم السلام: لم يُصَبَّ أحد فيما يُصاب، كما يصاب بفقد النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة فهى أعظم مصيبه.

إذا كان الصبر معناه الحمد لله سبحانه على قضائه وقدره، فهذا صحيح وفى محله، لكن ليس معنى ذلك استلزامه عدم إبراز الأحاسيس، وعدم حصول التشوق والعاطفه الصادقه التى هى وليده الانجذاب للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بل ههنا عدم إظهار ذلك غير محمود الإظهار هو نوع من الفضيله زائده على الصبر لا أن هذا الإظهار ينافى الصبر.

وفى مصححه معاويه بن وهب:

«كلّ الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام»(٢).

١- شرح نهج البلاغه ٩: ٣٠٥.

٢- وسائل الشيعه ١٤: ٥٠٥ ابواب المزار- باب ٦٦ استحباب البكاء لقتل الحسين وما أصاب أهل البيت عليهم السلام.

وفى روايه عليّ بن أبي حمزه:

«إِنَّ الْبُكَاءَ وَالْجَزَعَ مَكْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِي كُلِّ مَا جَزَعَ، مَا خِلا الْبُكَاءَ عَلَي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ فِيهِ مَأْجُورٌ»^(١).

وفى صحيح معاويه بن وهب الآخر، المروى بعده طرق عن أبي عبد الله عليه السلام:

«وَأَرْحَمُ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَّتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا، وَأَرْحَمُ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزَعَتْ وَاحْتَرَقَتْ لَنَا، وَأَرْحَمُ الصَّرِخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا»^(٢).

الجزع بمعنى الانكسار ولكنه هنا ليس انكساراً وليس بجزع بحقيقته.

نعم جزع من ظلم الأعداء وجزع من رذائل الأعداء وهذا جزع محمود وليس جزعاً مذموماً باعتبار أنه نوع من التشوّق الشديد لسيد الشهداء عليه السلام، كما رواه الشيخ في أماليه بسنده عن عائشه، قالت: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَرَّتْ دُمُوعُهُ عَلَي لِحْيَتِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ وَأَنْتَ تَبْكِي؟!.

فقال:

«لَيْسَ هَذَا بُكَاءً، وَإِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ، وَمَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»^(٣).

والسرّ في ذلك هو أنّ أَى فضيله من الفضائل التي هي مربوطه بالخلق الإلهي، أو بالآداب الإلهية، أو بكلمات الله، كتماذج مجسّده في المعصومين عليهم السلام فعدم التفاعل الشديد معها ومع هذا الخلق ومع تلك الآداب يُعتبر أمراً غير محمود بل مذموماً فلا بدّ من الانجذاب والتولّي والمتابعه والمودّه لهم وهذا التشوّق ليس بالمذموم بل محمود

١- وسائل الشيعة ١٤: ٥٠٧ أبواب المزار باب ٦٦، ح ١٣.

٢- وسائل الشيعة ١٤: ٤١٢ أبواب المزار باب ٣٧، ح ٧.

٣- وسائل الشيعة ٣: ٢٨٢ أبواب الدفن باب ٨٨، ح ٨.

وحسن ليس هو من الجزع المذموم والتشكى ليس فيه اعتراض على الله، بل هو اعتراض واستنكار على الظلم والظالمين ونبذ للرديله وأصحابها، كما فى جواب العقيله عليها السلام حينما دخلت فى الكوفه إلى مجلس عبيد الله بن زياد، وتوجه إليها وقال: كيف رأيتِ صنَع الله بكِ وبأهل بيتكِ قالت:

«ما رأيتُ إلاّ جميلاً»(١).

فى حين أنّها تُبدى استنكارها من عِظَم الفجيعه وقد أحاطتها هاله من الحُزن والأسى.

الوجه الخامس

أنّ التمدادى فى الشعائر الحسينيه، وفى البكاء يسبب طغيان حاله الانفعال والعاطفه على حاله التعقل والتدبر والترىث والاعتباس من المُعطيات الساميه لنهضته عليه الصلاه والتّلام والحاله العاطفيه ليست حاله عقلائيه، بل هى حاله هيجان واضطراب نفسى وهذا خلاف ما هو الغايه والغرض من الشعائر الحسينيه حيث إنّ الغايه والغرض والهدف منها هو الاعتاض والاعتبار من المواقف النبيله فى نهضته عليه السلام، والاعتباس من أنوار سيرته، وليس حصول حاله هيجان عاطفى وحماسى فقط من دون تدبر ورويّه.

فإذن، سوف تطغى الحاله العاطفيه على الحاله العقلائيه والحال أنّ المطلوب من الشعائر هو التذكير بالمعاني الدينيه والمبادئ الدينيه وأخذ العبر والعظات التى ضحى سيّد الشهداء عليه السلام من أجلها وحاله البكاء والهيجان خلاف ذلك فبدل استلهاهم الدروس والعبر تستبدل بحاله عاطفيه.

وربّما ترجع هذه الإشكالات بعضها إلى البعض الآخر، وإن اختلفت عناوينها.

وبعبارة أخرى، أنّ التمدادى فى البكاء يسبب طغيان حاله الانفعال والعاطفه على حاله التعقل والتدبر فالبكاء ليس فيه تفاعل إيجابى مع أغراض وغايات الشعائر الحسينية، وأنه نوع من إخلاء الشعائر الحسينية عن محتواها وتفرغها عن مضمونها. فالبكاء صرف تأثر عاطفى من دون إدراك مضامين النهضة الحسينية أو من دون إدراك أغراض وغايات وأهداف النهضة الحسينية.

الجواب

ليس من المعقول أن تبدو فى الإنسان ظاهره عاطفيه إنفعاليه من دون أن تكون وليده لإدراك معين، ولا ناشئه عن فهم معلومه ما.

وأصلاً فإنّ التفكيك بين الانفعال والتأثر العاطفى من جهة، وبين الإحساس والإدراك لأمر ما من جهة أخرى غير ممكن بل البكاء - كما بينا فيما سبق موضوعاً وحكماً سواءً بالحكم العقلى أو النقلى هو نوع من الإخبات للمعلومه الحقيقيه، وشده التأثير بها، وشده الإذعان والمتابعه لها فلو أنّ الإنسان ذكر معلومه من المعلومات الحقيقيه المؤلمه ولم يتأثر بها، فهذا يعنى أنه لم يشتهد إذعانه لها ولم يرتب عليها آثار المعلومه الحقيقيه بخلاف ما لو تأثر بها بأى نوع من التأثير، فهذا يدل على شده إيقانه بتلك الحقيقه ومن غير الممكن أن توجد ظاهر البكاء فى الجناح العملى فى النفس وكفعل نفسانى من دون أن يكون هناك إدراك ما فكيف إذا كان إدراك حرمان ذروه التكامل فى المعصوم، وشده الحسره على فقدان تلك الكمالات البشريه ومن ثم شده التلهف للاقتداء والانجذاب إلى ذلك الكمال والمثل الأعلى فسوف يتأثر الإنسان بشده وينفعل بدرجة عاليه هذا أدنى ما يمكن أن يتصور.

وهذا التفاعل إنّما هو انجذاب النفس إلى الكمالات الموجوده المطويه فى شخصيه المعصوم وإنّما التأثير به والقرب منه يعدّ من أسمى الفضائل ويُعتبر نفره عن الرذائل.

فالفضائل كلها مجتمعه في الذات المطهّره لسيد الشهداء عليه السلام والبراء من أعدائه ومناوئيه تُعتبر نفره من الرذائل والآثام المجتمعه في أعداء أهل البيت عليهم السلام وهذه أقلّ حصيله يمكن أن تتصوّر في البكاء حيث إنّ أدنى مرتبه من مراتب مجلس الرثاء والتعزیه هي نفس هذا المقدار أيضاً- وهو في الواقع أمر عظيم ينبغي عدم الاستهانه به حيث يولد الانجذاب نحو الفضائل، والنفره والارتداع عن الرذائل وهل المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير هذا؟ وهل الغايه في نشر الدين وتبليغ الرساله إلاّ انتشار الفرد من مستنقع الرذائل والصعود به وإلى سموّ الفضائل.

هذا أدنى حصيله عمليّه تنشأ من البكاء فهو نوع من المجاوبه والتفاعل لا الجمود والخمول، ولا الحياديّه السلبيّه.

فربّما يواجه الإنسان فضيلته وتعرض عليه رذيلته، فيظلّ مرتاباً متردّداً.

ومتربصاً في نفسه لا يحسم الموقف:

((وَلِكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ)) (١).

فيضلاً يعيش فتره حياديّه مع نفسه، لا- هو ينجذب للفضائل، ولا يتأثر بالرذائل، يعني تسيطر على نفسه حاله تربص وهذه حاله التربص قد ذمها القرآن الكريم، وهي مرغوب عنها في علم الأخلاق وعلم السير والسلوك، لأنّ نفس التوقف هو تسافل ودركات أمّا الانجذاب نحو الفضائل فيعتبر نوعاً من التفاعل السليم.

فالبكاء يعني التأثر والانجذاب والإقرار والإذعان، وبالتالي التبعية.

بخلاف ما لو لم يبك الإنسان ولم يتفاعل، بل يكون موقفه التفرّج والحياديّه، وشتان بين الحالتين!

أضف إلى ذلك أنّ في البكاء نوعاً من التولّى حيث إنّ البكاء يدلّ على الحبّ،

وهل التولّى إلّا الحبّ؟ وهل هناك مصداق للحبّ أوضح وأصدق من البكاء على مصابهم؟ والحزن لحزنهم؟ والنفره من أعدائهم؟ وبعبارة أخرى: لو لم يكن للبكاء إلّا هذا القدر من الفائده لكفى، فهو نوع من المحافظه على جذور وأسس رُكْنِي العقيدته المقدّسه الشريفه ألا وهما التولّى لأولياء الله سبحانه والتبرّى من أعدائه وأعدائهم.

نعم، لا بدّ فيه من إعطاء حقّ جانب الإدراك، مثل لا بدّيه إعطاء جانب العاطفه حقّها، دون أن يطغى أحد الجانبين على الآخر كما يظهر من الروايات أنّ هناك دعوه إلى البكاء؛ كذلك هناك روايات للتدبّر والتأسّى بأفعالهم عليهم السلام والاقتداء بسيرتهم.

«ألا وإنّ لكلّ مأمومٍ إماماً يقتدى به، ويستضيء بنور علمه»^(١).

هذا ضمن مضامين متواتره من الآيات والروايات؛ التي لا يتم الاقتداء والتأسّى إلّا بعد استخلاص العبر وتحليلها والتدبّر بها.

ومع ذلك، فإنّ البكاء بأيّ درجه كان وبأيّ شكل حصل - سواء في نثر أو شعر أو خطابه - لا يمكن فرضه إلّا مع فرض تقارنه مع معلومه معيّنه ينطوى ضمنها فهو يمتزج بنحو الإجمال مع تلك الحقائق الإدراكيه ولا يمكن فرض البكاء من دون حصول العظه والعبره ولو بنحو الإجمال لأننا نفرض أنّ الحاله العاطفيّه هي دوماً معلوله لجانب إدراكيّ.

الوجه السادس

البكاء في الواقع يُستَخدم كسلاح ضدّ النفس والحال أنّ ما يمتلكه الإنسان من طاقه مملوءه ومخزونه يجب أن يوجّهها ضدّ العدو أو يوظّفها في الإثارة نحو السلوك العمليّ والبرنامج التطبيقيّ بينما هذه الشحنة التي امتلأ بها واختزن بها إذا فرّغها عن

طريق البكاء، فكأنما وَجَّه الصدمه إلى داخل أعماق نفسه بدل أن يستفيد من تلك الصدمه أو المصيبة أو البليه أو المِدافعه كشحنه مُختزَنة وطاقه مكبوتة يمكن أن يستفيد منها في المضيّ قُدماً نحو البرامج الهادفه ونحو السلوك العمليّ البناء فإذا أفرغها عن طريق البكاء، فحينئذ يكون قد ضيَّع تلك الشحنه ولم يستفد منها في سبيل تحقيق هدفه بل سوف تترك هذه الشحنه آثارها السلبيّه على نفسه فإنّ شعور المظلوم المُفعم بالعدوان عليه سوف يجد له طريقاً لتنفيسه بشكل سلبيّ، وسوف تضيع هذه الطاقه الكامنه للانتصار للمظلوم، وإعاده الحقّ إلى أهله.

ويأتى هذا المستشكل - في الإشكال السادس - بشواهد عديده مثلاً: لَمَّا أُصِيبَتْ قريش ونُكِبَتْ في معركة بدر فإنهم منعوا البكاء في مكّه، وقالوا: يجب أن لا يبكي أحد، وظلّت شحنه المصيبة مختزَنة حتّى وقعت الحرب الثانيه (معركه أحد)، حيث قاموا بتفريغ تلك الشحنه وتمّ لهم النصر؛ هذا شاهد على جدوى تأخر امتصاص الصدمه إلى وقت آخر.

كما يمكن العثور على شواهد عديده في تاريخ الأمم، أنهم إذا أصيبوا بمصيبة أو بليّه أو فجيعة فإنهم لا يفرغون ذلك بتوسيط البكاء بل يُفرغوها عن طريق العمل المُبرمج والمدروس والهادف.

وبعبارة مختصره فإنّ البكاء سلاح ضد النفس والمفروض أن يكون سلاحاً ضدّ الأعداء، وهو نوع من تفريغ سعره الطاقه الكامنه في النفس.

الجواب

وهذا الإشكال قد ذكرنا له أمثله نقضيّه، وهو أنّ من يفقد شيئاً يتشوق إليه فإذا بكى يزداد حرصاً وطلباً وإرادة للوصول إلى ذلك المفقود، لا أن تخفّ الطاقه المحرّكه نحو ذلك المفقود.

وأما كونه سلاحاً ضدَّ النفس فهذا غير صحيح نعم من يبكى بداعى الـاعتراض على أمر الله سبحانه - لا سمح الله - ويجزع ويأس من روح الله ولا- يسلم بما يُكتب له فى حياته، فهذا نوع من الجزع الممقوت، ونوع من الانكسار والانهيار، وهذا خُلف الفرض الذى يفرضه فى البكاء على الحسين عليه السلام.

حيث إنَّ فى البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام نوع من الانجذاب والتشوّق للفضائل والكمالات، ليس فيه نوع من اليأس، أو الحرمان أو التشاؤم وفى الروايات بيان ترتّب الفضل والثواب على هذه الظاهره مثل:

«إذا أصبتم بمصاب ميّت، فاذكروا مصابكم لفقدكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يُصب أحدٌ بشىءٍ بأعظم ممّا أُصيب بحرمانه بفقدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»(١).

فالروايات تؤكد: أنّك إذا أصبت بمصيبه عليك أن توظّف هذه الطاقه العاطفيه فى الانجذاب إليه صلى الله عليه وآله وسلم وإليهم عليهم السلام، فتنتشل نفسك من الحسره.

فالذى يصاب بمصاب ما، ثم يعقد مجلساً لندبه مصاب سيّد الشهداء عليه السلام ويبكى يُثاب على ذلك لأنّه قد نقل نفسه من حاله انهياريه يائسه إلى حاله ملؤها العمل، وملؤها الانجذاب إلى الفضائل والنفره من الرذائل بل قد انتشل نفسه من مسير خاطئ إلى مسير سليم.

هذا هو الفرق الدقيق بين الحاليتين: البكاء الممدوح للحصول على الفضائل والنفره من الرذائل وهو فعلٌ كمالى أمّا البكاء على الرذائل فهو مذموم، يعنى لو بكى المرء لأجل خساره مائته، بكاءً شديداً وإذا تحوّل البكاء إلى نحو من الاعتراض على الله- لا سمح الله- يكون مذموماً بل من الكبائر.

بخلاف ما إذا كان البكاء على الفضائل من حيث هي فضائل، كما هي الفضائل المجسّده في وجوداتهم عليهم السلام والرزائل المجسّمه في أعدائهم فإنّه نوع من الانفتاح والرجاء وبدايه التصميم على الاقتداء وعدم الشاؤم، ونوع من تدفق الروح والأمل في السير النفسى.

فالإشكاليه على ظاهره البكاء تدور ضمن هذه الوجوه السّته، وهى مجمل الانتقاد والمعارضه لهذه الظاهره وقد سردنا أجوبه هذه الوجوه تباعاً.

نظرة حول روايات البكاء

إشارة

ومن باب التيمّن والتبرّك نذكر بعض الروايات الواردة في البكاء (١) كنهايه للبحث في هذه الجبهه السادسه فى المقام الثانى للكتاب.

وقد ذكرنا سابقاً أنّ أبواب المزار التى تربو على أربعين باباً، عقدها صاحب الوسائل فى زياره الحسين عليه السلام، والبكاء عليه ورثائه وأنها بشكل أو بآخر تتعرض للبكاء كذلك الأبواب العديده التى ذكرها المرحوم المجلسى فى تاريخ الحسين عليه السلام (٢) أو فى جزء كتاب المزار من البحار (٣) كلّها تشير إلى جهه البكاء وسنتعرض لبعضها.

الروايه الأولى

الروايه الأولى (٤)

السند: أحمد بن محمد البرقى (المعروف بابن خالد البرقى) - فى المحاسن - عن

١- فى باب المزار/ باب ٦٦ من كتاب وسائل الشيعة: ج ١٤.

٢- بحار الأنوار ج ٤٤.

٣- بحار الأنوار ج ٩٧.

٤- وسائل الشيعة ١٤: ٥٠١- باب ٦٦ كتاب المزار: باب استحباب البكاء لقتل الحسين عليه السلام وما أصاب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصاً يوم عاشوراء واتّخاذه يوم مصيبه وتحريم التبرّك به.

يعقوب بن يزيد (من الثقات الأجلاء الكبار) عن محمد بن أبي عمير (هو من أصحاب الإجماع) عن بكر بن محمد الأزدي (ثقة، لأنه هو الذي يروي عنه محمد بن أبي عمير) عن الفضيل بن يسار (من الفقهاء وأصحاب الإجماع في الطائفة) عن أبي عبد الله عليه السلام (١) قال عليه السلام:

«مَنْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ ففَاضَتْ عَيْنَاهُ وَلَوْ مِثْلَ جَنَاحِ الدُّبَابِ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (٢).

هذه الرواية صحيحة السند وذكرنا أنه لا- إيهام في مضمون الرواية، وأن مؤداها ليس كمؤدى صكوك الغفران النصرانية المسيحية التي تقول: إفعل ما شئت إلى يوم القيامة فإنك- وإن ساءت عاقبتك- سيغفر لك بقتل المسيح فإنه قد تسبب بقتله تكفير ذنوب أتباعه وهذه عقيدة باطلة.

ومن البديهي بين المسلمين أن التوبة توجب محو الذنوب لكن من دون ككون التوبة تُغرى للوقوع في المعاصي ومن الأمور المسلمة بين المسلمين أن التوبة بابها مفتوح حتى تبلغ النفس التراقي من دون استلزامها للإغراء كما لا اغراء في نصوص التوبة القرآنية والروائية لأنها تنضم إلى مفاد آخر وهو:

((ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ)) (٣).

فما هو الضمان أن يعيش أبد الدهر، أو يعيش أكثر عمره في المعصية والفجور والتجزي على الله سبحانه ثم يوفق للتوبة، وليس هناك من ضمان بأنه سيتوب إذ قد يفاجأ الموت قبل التوبة.

١- الرواية صحيحة السند بدرجة عالية.

٢- وسائل الشيعة ١٤: باب ٦٦: ٥٠١ رواه ١٩٦٩٠.

٣- الروم: ١٠.

أضف إلى ذلك لساناً آخراً من الآيات الكريمة:

((أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً)) (١).

هذه الآية ليست خطاباً فقط لمن لم يتب من الذين اجترحوا السيئات إذ أن اجتراح السيئة وإن كان يعقبه التوبة بعد ذلك، وكانت التوبة تمحو السيئات لكن لا يتساوى ذلك التائب مَحِيّاً ومَمَاتاً وجزاءاً مع من كان طول عمره على الطاعة، والآية:

((أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ)).

لم تقيد بأنهم لم يتوبوا أن نجعلهم كالذين آمنوا لا يستون وكذلك في دعاء كميل (٢) مثل لمضمون هذه الآية الكريمة.

باب التوبة مفتوح حتى آخر لحظه من لحظات العمر لكن ليس في التوبة إغراء على المعصية لأنه لا بد من جمع ألسنه الشرع وتعاليم الشرع حتى يتعرف الإنسان على مراد ومغزى الشارع إذن هذه الرواية تامه الدلالة صحيحة وعاليه الإسناد.

ووجه المضمون هو أن الانجذاب لهم عليهم السلام هو ابتعاد عن الرذائل وعن حضيض الدركات والمهلكات والعلو بالنفس إلى أوج الفضائل وذروه المكارم، ومن ثم تغفر ذنوب المنجذب ولو كانت مثل زبد البحر.

الرواية الثانية

عن عبد الله بن جعفر الحميري (الفقيه المعروف في الطائفة، صاحب قرب الإسناد، وكانت حياته في الغيبة الصغرى) عن أحمد بن إسحاق الأشعري (المعروف الجليل، من عمده الطائفة الذي تشرف برؤيه الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف،

١- الجاثية: ٢١.

٢- ((أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ)).

وهو ممن أبلغ الشيعة بنيابه النائب الأول) عن بكر بن محمّد (نفسه بكر بن محمّد الأزدي الذي مرّ سابقاً ويروى عنه أحمد بن إسحاق لأنه عمّر طويلاً كما ذكر النجاشي) عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام: «تجلسون وتتحدّثون.

فقال: نعم فقال عليه السلام:

إِنَّ تَلْكَ الْمَجَالِسَ أَحْبَبَهَا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا يَا فَضِيلَ مَنْ ذَكَرْنَا أَوْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ، ففاضت عيناه ولو بمثل جناح الذباب، غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»(١).

ومضمون هذه الرواية عين مضمون الرواية الأولى وللرواية طريقتان ولها تتمه زيادة عن روايه محاسن البرقي، ولها طريق ثالث أيضاً صحيح السند، بنقل الصدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد (شيخ الصدوق، ومن عظماء الطائفة) عن الصفار (محمّد بن الحسن الصفار) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد مثله.

فهذه الرواية التي وردت بلفظ «كمثل جناح الذباب» مرويه بثلاثة طرق من أعالي الإسناد.

الرواية الثالثة

رواية صحيحه السند، ولها ثلاثة طرق أيضاً أحسن طرقها، الطريق الذي يرويه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم(٢)، عن أبي جعفر عليه السلام.

وهناك طريق لابن قولويه أيضاً.

١- وسائل الشيعة ١٤: ٥٠١.

٢- هناك سند قبله وهو: الصدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل قد ترضى عليه الشيخ الصدوق، وإلا ليس فيه توثيق خاص ونحن نستحسن طريق الصدوق، ولا حاجة لذكر ذلك الطريق في المقام.

وعلى كل حال يكفينا طريق علي بن إبراهيم، وهو صحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمنٍ دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خدي، يؤاه الله عُرفاً يسكن فيها أحقاباً، وأيما مؤمنٍ دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسينا من الأذى من عدونا(١) يؤاه الله مَبُوءاً صِدْقٍ، وأيما مؤمنٍ مسه أذىً فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما أودى فينا، صيرَفَ الله عنه وجه الأذى، وآمنه يومَ القيامة من سخطه والنار»(٢).

الرواية الرابعة

دأب صاحب الوسائل أن يتعرّض في أوائل كل باب للطرق، والروايات الصحيحة الإسناد، ثم للموثقة، ثم الضعاف، ثم لروايات العامة أيضاً.

وهذه الرواية من الروايات المعروفة المشهورة، وسندها معتبر، وهو كما يلي:

الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه (وقد وثقه غير واحد من متأخري الرجالين، ومن الأجلء، وكان له نسبة مع البرقي، ومن رواه ومحدثي قم) عن علي بن إبراهيم بن هاشم صاحب التفسير المشهور، عن أبيه إبراهيم(٣) بن هاشم (الثقة) عن الريان بن شبيب (ثقة أيضاً)؛ فالرواية صحيحة السند(٤).

١- فتكون شامله للبكاء على مصاب الزهراء عليها السلام وبقيه الأئمة عليهم السلام وذرائعهم أيضاً.

٢- تفسير القمي ٢: ٢٩١.

٣- إبراهيم بن هاشم: أول من نشر أحاديث الكوفيّين في قم، روى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام من أكابر الثقات عند المتأخرين، وأدمن ابنه علي بن إبراهيم الرواية عنه ونقل الآخرين أيضاً عنه فأصبحت جلالته واضحة ولا غبار عليها.

٤- وهو في أمالي الصدوق: ١١٢/ ح ٥؛ وفي عيون أخبار الرضا ١: ٢٩٩.

عن الرضا عليه السلام، أنه قال:

«يَا بَنَ شَيْبِ، إِنْ كُنْتَ بَاكِيًا لَشَيْءٍ فَابْكِكِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ رَجُلًا، مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَيْئٌ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ لِقَتْلِهِ».

(وهناك روايات عديدة بهذا المضمون، أن سائر المخلوقات، من السماوات والأرضين والجبال والكائنات بكى الحسين عليه السلام، وبكاء السماء والأرض والحجر والمدر مروى بما يزيد على عشر طرق في كتاب تاريخ دمشق للحاكم ابن عساكر.

وطرق أخرى عامته، فضلاً عن الطرق الخاصه وفضلاً عما نستفيد من الآيه الشريفه في سوره الدخان.

((فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ)) (١).

فلا يوجد في القرآن: ما أكلت السماء أو ما نامت السماء الفعل إذا نفى عن شىء دل على أنه من شأنه أن يفعل ذلك، فالآيه لا تنفى الشائيه بل هي تثبت الشائيه وتنفى وقوع الفعل فالسما من شأنها البكاء، وقد بكى مع بقية المخلوقات على سيد الشهداء عليه السلام.

«وقد بكى السماوات السبع والأرضون لقتله».

إلى أن قال عليه السلام:

«يَا بَنَ شَيْبِ إِنْ بَكَيْتَ عَلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُكَ عَلَى خَدَيْكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، يَا بَنَ شَيْبِ، إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ عَلَيْكَ»

فُزَّ الحسین علیہ السلام، یا بن شیبب إن سرک أن تسکن الغرف المبیته بالجنه مع النبى وآله صلی الله علیه وآله وسلم، فالعن (١) قتله الحسین علیہ السلام.

«یا بن شیبب إن سرک أن یكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیہ السلام، فقل متى ذکرته: یا لیتنى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً (٢) یا بن شیبب إن سرک أن تكون معنا فى الدرجات العلی من الجنان، فاحزن لحننا، وافرح لفرحنا، وعلیک بولايتنا، فلو أن رجلاً أحب حجراً لحشره الله معه يوم القيامة» (٣).

هذه بعض الروایات ذكرناها للقارئ الكریم من باب التیمن والتبرک، والتي تدل على فضيله واستحباب البكاء على سید الشهداء علیه السلام.

١- اللعن لأعداء الدين هو أحد أقسام الشعائر الدينيه والحسيه، وسيأتى التعرض لمبحث اللعن فى هذا الكتاب إن شاء الله، فانتظر.

٢- هذه من المستحبات الأكیده، وهو علیه السلام، فى صدد سرد أقسام الشعائر الحسينيه.

٣- الوسائل ١٤: باب ٦٦: ٥٠٣: روايه ٩٦٩٤.

ص: ٢٩٧

الجهه السادسة: الشعائر الحسينيه والضرر

اشاره

البحث في الجبهه السادسة في الشعائر الحسينيه، وهي مثار جدل ونقض وإبرام في السطح العام دون الخاص وهو بحث الضرر الذي يحصل بسبب الشعائر الحسينيه وأبرز ذلك في أقسام العزاء اللطم، اللدم بشده، والبكاء والصياح حتى الإغماء، والضرب بالسلاسل، والتطبير وإلى غير ذلك من الأقسام، والجامع فيها هو الضرر الحاصل من جزاء إقامه العزاء (١).

فالفهرسه لبحث الضرر.

أولاً: في أنه هل هو مانع وعائق عن الشعائر الحسينيه أم لا؟ ويمكن ذكر عدم ممانعته ومعارضته لأقسام العزاء الحسيني بثلاثه وجوه (وهذا بحث مطرد في مطلق الضرر، وليس في خصوص الشعائر الحسينيه).

١- في زمن المرحوم الميرزا النائيني رحمه الله ورد إلى العلماء استفتاءات من أهالي البصره حول الشعائر الحسينيه، وأفتى فيها أكثر العلماء مثل المرحوم النائيني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وجمله من مراجع النجف الأشرف وكانت فتوى الميرزا النائيني بهذا الصدد بمنزله منشور صناعى فتوائى أفتى على غراره وسجتيه تقريباً كافه تلاميذ الميرزا النائيني. والسيد الخوئي وتلاميذه أيضاً ذهبوا على منواله وقد أشار الميرزا النائيني إلى نكات، ولعلّ كلامنا يكون كالتحليل لمباني الميرزا النائيني - لا أنه لدينا شىء جديد - عدا ما يُذكر في فهرسه وتبويب البحث (انظر فتوى المحقق النائيني قدس سره وتعليقه العلماء عليها حول الشعائر الحسينيه، في الملحق المرفق آخر الكتاب).

الوجه الأول

قصور عموم ((وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) (١).

أو عموم حرمة الضرر والإضرار عن تناول إيقاع النفس في معرض الخطر في الموارد التي هي مُمضاه من قبل الشارع.

وهذه المسألة لم تُبحث بشكل مفصل في أبواب الفقه ولكن لا بأس من الالتفات إليها.

إنّ عموم حرمة الإلقاء في التهلكة أو الإضرار لا يشمل موارد إلقاء الإنسان نفسه في معرض قد يؤدي به إلى تلف عضو، أو قد يؤدي به إلى الهلكة لكن في سبيل فضيله ديتيه، أو من أجل السلوكيه المُمضاه من قبل الشارع وعدم الشمول إمّا قصوراً أو - لو كان شاملاً - فهو مخصّص بهذا المورد هذا ملخص الوجه الأول.

الوجه الثاني

عدم إزالة الضرر الشخصي لأحكام الشعائر الحسينيه، وهو ما ذكرناه في الفصل الأول في الجهات العامه في بحث عموم الشعائر الدينيه من أنّ مبنى مشهور الفقهاء والعلماء أنّ قاعده «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» حاكمه على الأدله الأوليه وهي لباً من باب التراحم لا من باب التخصيص.

وقد اتفق الفقهاء على أن ليس أيّ درجه من الضرر أو الحرج أو بقيه العناوين الثانويه تُزيل كلّ حكم من الأحكام الشرعيه الأوليه وإن بلغت أهميه الحكم إلى درجه قصوى ليس الحال كذلك مثلاً الحرج والضرر الذي يُزيل وجوب

الوضوء هو غير الحرج والضرر الذى يزيل حرمه أكل الميتة. باختلاف مستويات ودرجات الضرر أو الحرج الراجع للأحكام الأوليّة هو من متفرعات مبنى مشهور الفقهاء والأصوليين (١).

بل سواء بنينا على مبنى المشهور فى «لا ضرر» أو على المبنى غير المشهور (٢) على كلا التقديرين يمكن أن نستدلّ على أنّ الشعائر الحسينيّة من حيث الأهميّة فى أقسامها تفوق أهميّة دفع الضرر بشواهد مسنده روايته وغيرها، بل عند بعضهم أن الضرر وإن بلغ درجة التلف العضوى أو تلف النفس، فهو لا يغيّر حكم الشعائر (٣).

يتّضح من ذلك أنّ الضرر الذى يرفع أهميّة الشعائر الحسينيّة ليس هو الضرر اليسير أو المتوسط وذهب بعض الأعلام إلى أنّ الضرر لو كان على المذهب فله صلاحية أن يزيل رسماً أو قسماً أو لوناً أو طريقه من رسوم أو أقسام أو ألوان أو طرق الشعائر الحسينية أما الضرر الشخصى - وإن بلغ لحدّ النفس - فليس بمزيل للشعائر.

هذا هو الوجه الثانى فلا بدّ من تناسب الضرر مع حجم أهميّة الشعائر الحسينيّة ليتمكن أن يزيلها وإلا فإنّ الضرر الشخصى على اختلاف درجاته ليس بمزيل ولا مؤثّر على الشعائر الحسينيّة هذا الوجه الثانى.

١- على عكس ما ذكره الميرزا النائينى مع أنّ فتواه هذه الشهيرة، المعروفه، التاريخيّة، فى بحث الضرر فى العزاء الحسينى مبنيه على نفس مسلك مشهور الفقهاء، ممّا يدل على أنّه ارتكازاً يختار مسلك المشهور.

٢- سواء بنينا على مسلك المشهور، أو على مسلك المحقّق النائينى، أى ولو قلنا «لا ضرر ولا حرج» لبناً مخصّصه، أيضاً فالمحقّق النائينى يعترف أن ليس أى ضرر أو أى حرج فى أىّ درجة رافع لكلّ حكم ولو بلغ من الشدّه والأهميّة بل الضرر المناسب له.

٣- هذه هى فتوى بعض العلماء ومنهم: الشيخ خضر بن شلال المعروف، وهو من تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وتلاميذ السيّد بحر العلوم وله مقام خاص، وقد نُقل قبره الشريف من حىّ العماره فى النجف الأشرف إلى وادى السلام، ووضعوا له ضريحاً خاصاً، وله كتاب أبواب الجنان.

الوجه الثالث

دعوى انتفاء الضرر موضوعاً، فلا- رافع لحكم الشعائر التي تعنون في الأقسام المختلفه المرسومه قديماً وحديثاً ولا تجرى فيها قاعده الضرر لانتفاء الموضوع من الأساس، لأنّ الضرر بحسب التحليل الشرعى لا يتناول- ابتداءً- مثل هذا الدرجات من النقص كما لا يسبب شيئاً من النقص على المذهب.

وهذا الوجه يختلف عن الوجهين السابقين فدليل الضرر من رأس لا يتناول الشعائر الحسيّيه من البدايه نظير موارد عديده، مثل عمليته جراحيه يُجريها الإنسان لغرض معين فلا- يُقال أنّ شقّ البطن مثلاً- نوع من الضرر الوارد المحرّم بل هو نوع من المعالجه ومثلاً الحجامه فى الرأس، أو فى البدن تعتبر نوع من المعالجه فدعوى الضرر من الأصل هو أول الكلام. وكلّ من الوجه الثانى والثالث أفاض فيه الكثير من العلماء ومع ذلك سنوضّحه إجمالاً.

تفصيل الوجه الأوّل

اشاره

والأهمّ فى بيان عدم ممانعه ومعارضه الضرر للشعائر الحسيّيه هو الوجه الأوّل، لأنّه ينطوى على بيان قاعده فقهيّه مرتكزه لدى علمائنا فى الأبواب المختلفه إلا أنّها لم تعنون كقاعده بإطار مستقل، وهى:

قاعده معرّضيه الهلكه فى سبيل الفضيله

اشاره

أى ما نريد دفع ممانعته للشعائر الحسينيه هو الضرر البالغ إلى إزهاق النفس وجعل النفس فى معرض الهلكه والتلف، إذا كان فى سبيل فضيله من الفضائل الدينيه، فالإقدام على ذلك الفعل الذى يعرّض النفس لتلف عضو، أو تلفها هى، وإقحام النفس فى ذلك الفعل، ليس مشمولاً لعموم حرمة قتل النفس، أو إلقاء النفس فى التهلكه، ولا مشمولاً لعموم حرمة الضرر أيضاً.

ولابدّ من توضيح صورته الفرض (الموضوع) أوّلاً؛ ثمّ نقيم الدليل (على المحمول) بعد ذلك.

فرض القاعده هو أن يُقدّم الإنسان على فعل فيه معرضيّ التلف (وليس حتميّ التلف): تلف عضو، أو تلف النفس، وكان ذلك الفعل ذاته لا ينفكّ عن الإيصال إلى فضيله ديتيه أو عقليته راجحه عند الشارع.

الوقوع في ذلك الفعل وإن أدى إلى تلف عضو أو تلف النفس، ليس مشمولاً لعموم حرمة إقدام النفس على الضرر، بل هو مشمول لمديح تلك الفضيله الشرعيه أو العقليته.

هذه هي الدعوى في مفاد القاعده ولنذكر بعض كلمات الفقهاء في مسائل مشابهه كي يندفع استغراب ذلك وهو بالأحرى استدلالاً على القاعده:

الشاهد الأول

ملاك الدفاع عن النفس والمال: ما ذكره في باب الدفاع عن النفس في كتاب الحدود أنّ الدفاع على ثلاثه أقسام: إمّا عن النفس، أو عن العرض، أو عن المال وكلّ قسم من هذه الاقسام إمّا أن يكون الدفاع مع ظنّ السلامه، أو الاطمئنان إلى السلامه أو مع احتمال التلف.

أمّا الدفاع عن النفس ففي كلّ الشقوق الثلاثه يكون واجباً فمع ظنّ السلامه، ومع الاطمئنان إلى السلامه فواضح، مثل الدفاع في مقابل سارق أو قاطع طريق أو غاصب، أو وأمياً مع احتمال التلف فيجب أيضاً لأنّه لا يجوز تسليم النفس إلى الهلكه بل قال البعض: مع ظنّ التلف والاطمئنان بالتلف لا- يجوز التسليم أيضاً وهذا هو الصحيح فلا- يجوز الإعانه على النفس، فلا بدّ من المعارضه والمقاومه نظير بعض التقريبات في وجوه واقعه كربلاء، فلا يجوز التسليم.

هذا بالنسبة للدفاع عن النفس.

وبالنسبة للدفاع عن العرض مع ظنّ السلامه، والاطمئنان إلى السلامه أيضاً فقد قالوا بالوجوب أمّا مع احتمال التلف، فبعضُ قال: يُلحق بالنفس فيجب.

وبعض قال بالعدم وأنّه رخصه غير عظيمه.

على كلّ حال، إتفق الجميع على جواز المدافعه والوقوع في الدفاع وإن احتمل التلف.

أمّا الدفاع عن المال فالمنسوب الى الأكثر الرخصه مع ظنّ السلامه والاطمئنان إليها، ولم يوجبه أحد إلا إذا كان مالاً خطيراً.

ونُسب إلى الأكثر أيضاً جواز المدافعه وإن احتمل المعرضيه والوقوع في العطب والتلف.

فالأكثر ذهب إلى جواز الدفاع عن المال، وقد ورد الدليل عن أحدهما عليهما السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

وقال عليه السلام:

«لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ الْمَالَ وَلَمْ أُقَاتِلْ»^(١).

وعن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

ثم قال:

يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟.

قلتُ: جُعِلت فداك الرجل يُقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك فقال:

يا أبا مريم إنَّ من الفقه عرفانَ الحقِّ»(١).

ففى هذه الروايه الشريفه دلالة واضحه، أن الدفاع دون المال والأهل أمر راجح بل يصل ثوابه إلى درجه عاليه فى صورته التلف والدفاع عن المال والأهل هو أدنى درجات الدفاع فكيف بنصره الحق، والدفاع عن المبادئ الإسلاميه العليا، فى حاله تهديدها بالخطر أو الإندراس.

ففى الصوره الثالثه من الدفاع عن المال يجوز المدافعه ولو مع احتمال التلف وتمسكوا بإطلاق روايه معتبره عن المعصومين عليهم السلام، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ».

وهذا النصّ مروى بإسناد معتبر فى أبواب الحدود فى كتاب الوسائل، باب الدفاع.

ويشمله الدليل:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

فنستخلص من هذا الفرع الذى أفتى به الفقهاء أنّ الدفاع نوع من الغيره والإبائه باعتبار أنّ غيره المؤمن تمنع من تحمّل الظلامه وتمنع من الخنوع والذلّ فى إباء الشرع الحنيف للمسلم والمؤمن.

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

وهذا التعبير فيه إشعار بالعلّه مع كون المظلمه هى مال، ليس من جهه رجحان المال، إذ أين النفس من المال؟ إذ لو كان من باب التراحم بين المال والنفس، لُحرم

حينئذ ولما ساغ وجاز لأن المال مهما عظم لا يصل إلى أهميته النفس لاسيما أنهم لم يقيدوا المال بكونه خطيراً.

وقد نُسب إلى الأكثر التمسك بعموم.

«من قُتل دون ماله فهو شهيد».

والعموم يتناوله كما هو الصحيح، لكن ليس من باب تراحم حفظ المال وحفظ النفس.

فالنفس هي المعينه للحفظ، والواجب حفظها بل يُعاقب إذا لم يحفظها، ولا يمكن جعله في عداد الشهداء.

بل هو من باب الدوران بين حفظ النفس أو حفظ الفضيله وهي الإباء وعدم الذلّ وعدم الخنوع وهو نمط من إنكار المنكر لذلك فإنّ من قُتل دون ذلك فهو شهيد وهذا الفرق يوقفنا على فتاوى الفقهاء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنّه من قُتل في سبيل إنكار منكر أو في طريق أمرٍ بمعروف (بتفصيل مذكور في محله من جهة نوع المنكر ونوع المعروف ودرجتها) لا يُعدّ مخالفاً شرعاً فالضّرر إذا ترتّب في الجملة على هذا الواجب، لا يعني أن ما فعله كان غير سائغ وغير جائز لما قرّنا وبيننا، أن مشهور الفقهاء على أنّ قاعده «لا ضرر»، رافعه من باب التراحم وليس من باب التخصيص فهي رافعه للتنجيز والعزيمة، لا أنّها رافعه لشرعيّة الحكم من أساسه.

وهذا فرع آخر، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرناه على نحو الاجمال.

هذا هو الشاهد الأول لقاعده معرضيّة الهلكه في سبيل الفضيله.

الشاهد الثاني

ما سيأتي في الوجه الثاني (١) من ورود جملة من الروايات المعتبرة في أبواب المزار المعتضده بسيره الطائفه في عصر الأئمه عليهم السلام، الداله على نذب زياره الحسين عليه السلام والحث على ذلك ولو في ظروف الخوف على النفس أو العرض أو المال، وقد استظهر منها جملة من الأعلام عموم جواز الإقدام مع الخوف والرجحان في مطلق أفراد الشعائر الحسينيه، وسيأتي تقرير ذلك.

الشاهد الثالث

المصادر التي ذكرناها في البحث الروائي للبكاء أولها قصه يعقوب في سوره يوسف.

((وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسِيفَى عَلَى يُوسُفَ وَإِيبُضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ)) (٢).

فواضح من الآيات أن النبي يعقوب عليه السلام حزن حزناً شديداً، وهو فضيله التشوق من نبي لآخر لا إلى جهه البنوه فقط وإلا فإن بقيه أولاد يعقوب بنون أيضاً وإنما من جهه تشوق النبي لنبي آخر وحب في الجمال المجسم في ذلك النبي الآخر فإيقاع النبي يعقوب نفسه في الحزن مع أنه حينما اشتد به الحزن والأسى انتقده الآخرون حتى أهله وبنوه ولكن في تصوّرهم الخاطيء أن هذا الفعل يؤدي به إلى أن يكون حرضاً أو يكون من الهالكين.

((وَإِيبُضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)).

١- تقرأه ص ٣١٦ فما بعد من هذا الكتاب.

٢- يوسف: ٨٤-٨٥.

وفى البكاء الشديد والحزن المستمر، معرضيه تؤدي إلى الحرض أو إلى الهلاك وبعد ذلك، حصل بياض العينين فعلاً، وقد عميت العين.

ومع ذلك يقرر القرآن قول يعقوب، وهو قول نبى من الأنبياء أن هذا أمرٌ فضيلى، وليس بأمر مذموم.

والحاصل أن إيقاع النبى يعقوب نفسه فى هذه المعرضيه ليس فيه أيه حريجه، بل بالعكس كان ذلك منه فضيله.

((وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)).

ومن ثم، أعطى يوسف عليه السلام، قميصه لأخوته كى يسلموه لأبيهم ليرتد بصيراً فهذا فعل نبى مقرر من الشريعة الإسلاميه وليس فعلاً منسوخاً، بل فعلٌ مقررٌ عدّ قده لنا، كما قال تعالى فى ذيل سوره يوسف:

((لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)) (١).

ومن ثم استشهد به السجّاد عليه السلام.

وهذا الشاهد مطابق تقريباً لنفس الفرض الذى نريد الوصول له، وهو أن البكاء نوع من الفضيله.

نفس بكاء يعقوب على يوسف فيه تدليل على عظمه النبوه فى خصوص يوسف وعظمه النبوه بصوره عامه، وليكون نوعاً من التنبيه والإشاره للأسباط من بنى يعقوب على مقام النبوه ثم لينتشر فى نسل بنى إسرائيل.

فإلقاء النبى يعقوب نفسه فى معرضيه التلف، أو تعريضه لأشرف وأكرم عضو من أعضاء الإنسان- وهو العين- للتلف أوضح دليل على المطلوب.

ونظيره ما ذكرناه عن النبيّ شعيب مُسنّداً في كتاب علل الشرائع (١)، أنّه بكى من خشيه الله فعميت عينه، ثمّ ردّ الله عليه بصره، ثمّ بكى من خشيه الله، فعميت، ثمّ ردّ الله عليه بصره (مع التسليم بأنّ البكاء الشديد هو في معرضه العمى للعين) وهذا فعل نبيّ من أنبياء الله عزّ وجلّ.

ونظير ذلك منقول عن أبي ذر أنّ أبازر عمى في آخر حياته لطول سجوده.

وهذا الفعل قد أثر أيضاً في ترجمه عديد من الأصحاب في عهد الأئمّه عليهم السلام أو أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهي سيره كثير من أهل التقوى والورع والمهمّ من ذلك أنّ هذا الفعل كان على مسمع ومرأى من الأئمّه عليهم السلام وقد اشتهر أنّ إطاله السجود تؤدّي في جملة من الأحيان إلى عمى العين أى يكون الساجد في معرض ذلك لكن لا يكون ملوماً ولا مذموماً.

الشاهد الرابع

بكاء الإمام زين العابدين عليه السلام المستمرّ والدائم على أبيه الحسين عليه السلام ففي الصحيح الى العباس بن معروف عن محمد بن سهل البحراني [النجراني]- المستحسن حاله- يرفعه الى أبي عبدالله عليه السلام في حديث:

« وأما عليّ بن الحسين عليه السلام فبكى على الحسين عليه السلام عشرين سنه أو أربعين سنه، ما وضع بين يديه طعام إلاّ بكى، حتّى قال له مولى له: إنّي أخاف عليك أن تكون من الهالكين! قال: «إنّما أشكو بئى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون، إنّي لم أذكر مصرع بنى فاطمه إلاّ خنقتنى لذلك عبه» (٢).

١- علل الشرايع ١: ٧٤

٢- وسائل الشيعة ٣: ٢٨١ أبواب الدفن باب ٨٧؛ حليه الأولياء ٣: ١٣٨.

وفى الصحيح الى أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

«بكى عليّ بن الحسين على أبيه حسين بن عليّ عليه السلام عشرين سنة أو أربعين سنة، وما وُضع بين يديه طعاماً إلاّ بكى على الحسين عليه السلام حتّى قال له مولى له، جعلت فداك يا بن رسول الله».

ثم ذكر نفس الروايه السابقه(١).

وروى ابن قولويه بسند صحيح إلى إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا، قال: أشرف مولى لعليّ بن الحسين عليه السلام وهو في سقيفه له ساجد يبكي، فقال له: يا مولاى يا عليّ بن الحسين أما آن لحزنك أن ينقضى، فرفع رأسه إليه وقال:

«ويلك أو ثكلتك أمك والله لقد شكى يعقوب إلى ربّه فى أقلّ ممّا رأيت حتّى قال: يا أسفى على يوسف، إنّه فقد ابناً واحداً، وأنا رأيت أبى وجماعه أهل بيتى يُدبّحون حولى» الحديث(٢).

وكان عليه السلام إذا أخذ إناءً يشرب ماءً بكى حتّى يملأها دمعاً، فقليل له فى ذلك، فقال:

«وكيف لا أبكى وقد مُنع أبى من الماء الذى كان مطلقاً للسباع والوحوش»(٣).

وما نقل فى هذا الصدد الكثير(٤) عن شدّه بكاء السجاد وخوف أهل بيته

١- كامل الزيارات: ١٠٧: باب ٣٥، ح ١.

٢- كامل الزيارات: ١٠٧: باب ٣٠، ح ٢؛ والبحار عنه ٤٦: ١٠٩.

٣- المناقب ٤: ١٦٦.

٤- البحار ج ٤٦ تاريخ عليّ بن الحسين عليه السلام: ١٠٨؛ حليه الأولياء ٣: ١٣٨؛ مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٣٠٣.

وعشيرته وبنى هاشم عليه وكذلك اشتد خوف عامه المسلمين عليه لشده بكائه على أبيه الحسين وقد نُقل أنه عليه السلام بكى حتى خيف على عينيه (١)، وهو عليه السلام يحتج بفعل يعقوب فكيف يكون هذا الفعل محرماً بل إنّما يعتبر فضيله ومكرمه.

ونظيره إغماء الرضا عليه السلام مرّتين في إنشاء دعبل قصيدته التائيّه المشهوره (٢) وقد مرّ وجه الاستشهاد:

«أنشد دعبل فلطمت النساء وجوههن وعلا الصراخ من وراء الستر، وبكى الرضا عليه السلام حتى أغمى عليه مرّتين» (٣).

وظاهر أنّ البكاء بهذه الشده اختياري والإغماء ليس بالشىء غير محتمل الخطر وقد ثبت علمياً أنّ في الإغماء معرضيه الموت فالإغماء معروف قديماً وحديثاً، وهو فعل غير مضمون السلامه، وفي معرض الهلكه كما حصل لهّمّام عندما سمع صفات المتّقين من سيدهم أمير المؤمنين عليه السلام.

الشاهد الخامس

إغماء أمير المؤمنين والأئمّه عليهم السلام في البكاء وهذا ممّا استفاض نقله في كتب السير والتاريخ من العامه والخاصّه والروايات الوارده في ذلك، سواء الروايات الحديثيه أو التاريخيه، مجموعها موجب للاستفاضه أو الوثوق مضافاً إلى وجود سيره متشرعيّه بذلك مقرّره على مسمع ومرئى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام مع أنّ فيه معرضيه الخطر من تلف النفس.

١- المناقب ٤: ١٦٦، عن حليه الأولياء.

٢- ومطلعها: مدارس آيات خلت من تلاوه ومنزل وحى مقفّر العرصات

٣- عيون أخبار الرضا ٢: ٢٦٣.

الشاهد السادس

شاهد آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام - ذكرناه سابقاً - عندما أغار جيش معاوية على الأنبار، فخطب خطبته المعروفه يستحث فيها أهل الكوفة للقتال ذكرها ابن الأثير والطبري في كتابيهما، ووردت في كتاب الغارات لابن إسحاق الثقفي أيضاً.

ومحلّ الشاهد من الخطبه هو:

« وهذا أخو غالب، قد وَرَدت خيله الأنبار، وقد قَتَلَ حَسَّانَ بنَ حَسَّانِ البَكْرِيَّ، وأزال خيلكم عن مسالِحها، ولقد بَلَّغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأه المُسلمه والأخرى المعاهِدَه، فينتزع حِجَلها وَقَلْبها وقلائِدَها ورُعُثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وإفرين ما نال رجلاً منهم كَلَّم، ولا أريق لهم دم فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به مَلوماً بل كان به عندي جديراً» (١).

١- نهج البلاغه ٢: ٧٤. - وبحار الأنوار ج ٨ من الطبعه الحجريه، باب ما جرى من الفتن: ٦٧٩ س ٣٤. - الغارات ٢: ٤٦٤. - أحمد زكى صفوت فى جمهوره خطب العرب ١: ٢٣٩-٢٤٢. - وأبو الفرج الأصفهاني فى الأغاني ١٥: ٤٣ تحت عنوان ذكر الخبر فى مقتل ابن عبيد الله بن العباس. - ورواها الجاحظ فى البيان والتبيين ٢: ٣٩-٤٢ طبعه الرحمانيه بمصر سنه ١٣٥١ هـ. - الكافى ٥: ٨٩ فى كتاب الجهاد باب فضل الجهاد مسنده، وهى غاره سفيان بن عوف الغامدى على الأنبار. - ومعانى الأخبار: ٣٠٩. - وابن أبى الحديد ١: ١٤١ وقال: هذه خطبه من مشاهير خطبه عليه السلام قد ذكرها كثير الناس ورواه أبو العباس المبرد فى أول الكامل. - والطبرى فى ضمن ذكره لأحداث سنه ٣٩ هـ، ومصادر أخرى غيرها.

لو لم يكن الموت اختيارياً لما كان هناك وجه لنفى اللوم، إذ لو كان موتاً عفويّاً، غير اختياريّ بل من الكمد والأسف، من شدّه التأسف، حيث إنّ الذمّ والمدح إنّما يتوجه على الفعل الاختياريّ القريب أو البعيد أو على الأقلّ تكون مقدماته اختياريّه، فلو أنّ الإنسان يتأثر لأجل الغيره الدينيّه، ويشتدّ تفاعله، ويزداد ويتحسّس، حتّى لو علم أن هذا الحماس سوف يؤدي به إلى الهلاك.

«ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً».

بالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا هو حكمٌ عقليّ أيضاً فالعقل يقضى إذا كانت المقدمات البعيده اختياريه في الفعل فإنّه حين يقع الإنسان في دائره الفعل يصبح غير اختياريّ لكنّ مقدماته البعيده اختياريه فإذا وقع الإنسان في معرضيّه التلف لا يُعدّ عند العقلاء مذموماً فعبارته:

«ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً».

من باب الجداره والاقتضاء العقليّ والحميّه الدينيّه.

الشاهد السابع

ما هو معروف في خطبته عليه السلام في وصف المتّقين لما طلب منه همام ذلك.

وبعد تمام الخطبه، صعق همام بن عباد(١) صعقه كانت نفسه فيها، فقال عليه السلام:

١- نهج البلاغه ١٠: باب ١٨٦: ١٤٩. والكافي ٢: ٢٢٧؛ ينابيع المودّه: ٤١٧؛ والمستدرک لكاشف الغطاء: ٦٣؛ ومصادر نهج البلاغه ٣: ٦٥؛ مطالب السؤل ومصباح البلاغه ٣: ٢٧٤ عن الصواعق المحرقة لابن حجر؛ منهاج البراعه ١٢: ١٦٠.

أما والله لقد كنتُ أخافُها عليه - أخاف عليه، ليس من باب العلم اللدني، إنما من باب العلم العقلائي الحاصل من الحاله المعتاده، الذي هو علم ظاهري، وهو محل التكليف.

إقدامه على فعل فضيلى وهو شدة الخشيه من الله سبحانه إلى أن يُصعق، إنما حصل من شدة التائب والخوف والخشيه من الله سبحانه.

ثم قال عليه السلام:

هكذا تصنع المواعظُ البالغه بأهلها.

فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام:

وَيَحْكُ إِنَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتًا لَا يَعْدُوهُ، وَسَبَبًا لَا يَتَجَاوِزُهُ (١).

هذه حاله فضيله مثل أن يبرز للجهاد الذى هو ميدان فضيله وكمال، وهى نوع من التسيب ونمط من الموت فى سبيل الله، وهذا تقريب آخر لمفاد الروايه والخطبه، وهو أن المدعى فى هذه المسأله هو أن الموت فى الجوانب الفضيليه هو نوع من الموت فى سبيل الله عقلاً وشرعاً إذا كان الفرض أن الموت فى طريق فضيله من الفضائل الشرعيه الراجحه.

الشاهد الثامن

الاستشهاد بفعل الزهراء عليها السلام وشده بكائها.

وإن كان سبب شهادتها هو كسر الضلع وإسقاط الجنين كما تشير إلى ذلك النصوص الكثيره لكن، كان بكائها عليها السلام الشديد فى معرضيه التلف أيضاً.

١- أشرنا إلى المصادر المختلفه لهذه الخطبه فى الهامش السابق، فليراجع.

الشاهد التاسع

فَعَلَ الرَّبَابَ - زوجه الحسين عليه السلام- (١) في عدم استظلالها بسقف بعد شهاده الحسين عليه السلام في القرّ والحزّ وعدم الاستظلال بهذا الوصف مع الاستمرار بالبكاء هو في معرضه الهلاك والتلف إلى أن توفيت كمدًا، ومع ذلك لم يردعها السجاد عليه السلام وأقرّها على فعلها، فيعتبر ذلك إمضاءً من المعصوم عليه السلام على جواز ذلك الفعل.

ويؤيّد المقام ما ذكر في كتب السير والتواريخ والمقاتل من ترك الحسين لشرب الماء كمؤيّد، حينما خاطبه أحد الأعداء: قد هتكت حرمك فترك الماء لكي يُظهر أنّ غيرته عليه السلام وحميته على حرمه وعياله يضحى من أجلها بأغلى الأثمان، حتّى ولو بترك شرب الماء الذي كان فيه حياته آنذاك، وكذلك موقف العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام يوم عاشوراء وعدم شربه للماء.

شواهد أخرى

نعم هذه الموارد أو الشواهد العديده تدلّ على المطلوب أوّضح دلالة ويمكن للإنسان جمع شواهد ومؤيّدات أخرى أيضاً مثل: «ولأبكيّتك بدل الدموع دماً».

الوارده في زياره الناحيه؛ ومفادها ظاهر ودالّ على المطلوب في المقام، ومثل ما ورد عن السجاد عليه السلام في خطبته عند دخولهم المدينة:

«أَيُّ قَلْبٍ لَا يَتَصَدَّقُ لِقَتْلِهِ يَا لَهَا مِنْ مَصِيبِهِ مَا أَعْظَمَهَا وَأَوْجَعَهَا وَأَفْجَعَهَا وَأَقْضَى وَأَمْرَهَا» (٢).

١- لواعج الأشجان (السيد محسن الأمين): ٢٢٣.

٢- بحار الأنوار ٤٥: ١٤٨؛ وبعض العبارات في كتاب مثير الأحزان: ١١٣.

والاستشهاد به لما يعمّ الشعائر الحسينيّة وغيرها فيستشهد به في مطلق الإقدام على فعلٍ في معرضه التلف إذا كان الفعل لفضيله ديتيه كى يكون راجحاً.

على كلّ حال فإنّ المتصّحّ لفروع عديده في الفقه، أو أبواب الأخلاق الممدوحه، يرى أنّ جامع هذه الموارد هو أنّ الفعل الفضيليّ والسلوك الكمالى إذا أقدم عليه الإنسان وكان فيه معرضيه للخطر، فلا ملامه عقليه في البين؛ بل على العكس يكون محلاً للمديح العقليّ والمديح الشرعيّ، كما ظهر من هذه الشواهد أو المؤيّدات المُستخلّصه.

وهذا البحث أعمّ من بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنّ من يموت في سبيل فضيله، إنّما يحاول في الواقع إظهار وتثبيت تلك الفضيله في المجتمع، على غرار مفاد الحديث النبويّ المستفيض بين الفريقين:

«مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ» (١).

فتكون نوعاً من السنّه وإجراءً لتلك الفضيله التي مات هو دونها أى أنّ نفس الفضيله سوف تُسنّ في المجتمع.

تفصيل الوجه الثاني

إشارة

عدم إزالة الضرر الشخصي لحكم الشعائر بناءً على التمسك بحرمه الضرر كرافع للأحكام الأوليه.

وقد مرّ بنا أن طرؤ قاعده «لا ضرر» على الشعائر الدينيه - ومنها الشعائر الحسينيه - ليس بأى درجه كان، لأنّ المفروض أنّ الضرر إنّما يرفع الحكم أو تنجيزه على الاختلاف بين المشهور وغيره عندما يكون ملاك الحكم بدرجه مناسبه له لا أى ضرر يسير يسبب رفع عموم الأحكام ومن ثمّ الآيه الكريمة:

١- الكافي ٥: ٩/٩ روايه ١.

((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) (١).

أنَّ درجه الضرر والاضطرار هي الإشراف على الموت بخلاف الضرر والخرج في الوضوء.

سواء على مسلك المحقق النائيني في رفع الاضطرار من باب التخصيص، أو على مسلك المشهور وهو من باب التراحم وهو الصحيح والتراحم يتطلب ملاكين متقاربين والملاك اليسير لا يُدافع الملاك المهم والمصلحة اليسيرة لا تُدافع المصلحة الجليته إذا أتضح ذلك، فتقرّر أنّ الملاك والمصلحة في نظر الشارع في الشعائر الحسينية أهمّ بكثير من تلف عضو أو معرضيته لذلك (٢) (انظر فتوى المحقق النائيني قدس سره وتعليقه العلماء عليها حول الشعائر الحسينية، في الملحق المرفق آخر الكتاب) (٣).

فالمصلحة والأهمية في الشعائر الحسينية تفوق قاعده «لا ضرر» في الضرر الشخصي أو ضرر تلف العضو والوجه في ذلك إجمالاً أنّ بقاءها إبقاء للدين الحنيف

١- النحل: ١١٥.

٢- وكما ذكرنا على فتوى بعض الفقهاء، كالشيخ خضر بن شلال (الذي كان هو محدثاً وفتياً مقدساً من تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومن تلاميذ السيد بحر العلوم أيضاً) حيث أفتى في كتابه أبواب الجنان ص ٣٩: بأنَّ أهميته الشعائر الحسينية بالنظر الشرعي، تفوق حتى ضرر النفس وتقدم فيما سبق أنّ الميرزا القميّ - صاحب القوانين - في جامع الشتات ٢: ٧٧ الطبعه الحجرية القديمة، أدرج إقامه الشعائر الحسينية في باب الجهاد، وهذا يقضى بأنَّ المرتكز عند الميرزا القميّ كون باب الشعائر الحسينية - أي إعلان الشعائر وإقامتها - متحداً ملاكاً مع باب الجهاد وسيأتي بيان الأدلة تباعاً وذكر غير واحد من الفقهاء ومراجع النجف الأشرف في فتواه التي شابها فتوى المحقق النائيني رحمه الله ومنهم الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء وغير أنّ الإقدام والمعرضية لتلف العضو في جملة من الشعائر الحسينية كالزياره، ليس محرماً بل راجحاً بل بعضهم تصاعد إلى معرضية تلف النفس.

٣- ص: ٣٨١ من هذا الكتاب.

كما هو مقتضى الحديث النبوي:

«حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ»^(١).

الشعائر الحسينية أهم ملاكاً من الضرر الشخصي

ولابد من تفصيل الأدلة في تفوق أهميته المصلحه في الشعائر الحسينية على الضرر في تلف العضو أو النفس.

ولنذكر مقدّمه تاريخيه لها علاقه بالمقام، وهي أنّ من الثابت تاريخياً أنّ قبر الحسين عليه السلام تعرّض للهدم عدّه مرات (٢)، حيث هدمه المنصور الدوانيقي، ثم هدمه هارون العباسي، وقطع الصدره (٣) التي كانت علامه على القبر ثم هدمه مره أخرى بعد تجديد بنائه.

ثم بُني بعد هارون في عهد المأمون، ثم هدمه المتوكل عدّه مرات وأجرى الماء عليه، هذا هو المذكور تاريخياً من مصادر العامة والخاصه، وبالذقه نذكر السنوات التي هدم المتوكل فيها قبر الحسين عليه السلام وغيره من خلفاء بني العباس:

سنة ٢٣٣ هـ، سنة ٢٣٦ هـ، سنة ٢٤٧ هـ، وفي سنة ٢٧٣ هـ والمّرّه الخامسه هدم القبر الموقّق ابن المتوكل، فهذه خمس مرات هُدم فيها القبر الشريف (٤).

١- الإرشاد (الشيخ المفيد) ٢: ١٢٧؛ بحار الأنوار ٤٣: ٢٧١؛ المعجم الكبير (الطبراني) ٣: ٣٣؛ موارد الظمان (الهيتمي): ٥٥٤؛ تاريخ مدينه دمشق (ابن عساكر) ١٤: ١٤٩؛ تهذيب الكمال (المزي) ٦: ٤٠٢؛ تهذيب التهذيب (ابن حجر): ٢٩٩.

٢- راجع: بحار الأنوار ٤٥: ٣٩٠ / باب ٥٠- (جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من المعجزات عند ضريحه) لتقرأ المزيد عن هذه الحقيقه التاريخيه.

٣- راجع: بحار الأنوار ٤٥: ٣٩٨.

٤- وقد قال في ذلك عبد الله بن رايه الطوري: تالله إن كانت أميّه قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها هذا لعمرك قبره مهذوما أسفوا على أن لا يكونوا شايعوا في قتله ففتبعوه رميما

وهذه شواهد تاريخيه، على أنّ زياره قبره عليه السلام كانت أمراً تحرص سلطات بنى أميه وبنى العباس على منعه ووضع العيون لمعرفة زائريه، والتصدي لهم بشكل شديد وخطير بل زاد العباسيون طغياناً فكانت زيارته عليه السلام تعتبر تعريض النفس للهلاك (١)، أو تعريضاً لتلف عضو وقد قُطعت الأيدي كما هو المأثور في سبيل زيارته عليه السلام.

ومن جهه أخرى توجد العديد من الروايات في كتاب المزار التي تشير إلى نفس هذه الحقيقه الموضوعيه التاريخيه، وهى الخوف والرعب الذى أوجدته السلطه الأمويه والعباسيه حول زياره الحسين عليه السلام.

نذكر بعض الروايات الشريفه الداله على ذلك وعلى تفوق أهميه مصلحه الشعائر الحسينيه على الضرر فى تلف العضو أو النفس:

* حسنه أو مصححه الحسين بن بشّار الواسطي، قال: سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام: ما لمن زار قبر أبيك؟ قال:

زُرّه.

قلت: فأى شى فيه من الفضل؟ قال:

فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

١- ورد في بحار الأنوار ٤٥: ٤٠٣ بأن المتوكل العباسي قد أمر بهدم وحرث قبر الحسين عليه السلام؛ «وتوعد الناس بالقتل لمن زار قبره، وجعل رصداً من أجناده وأوصاهم كل من وجدتموه يريد زياره الحسين عليه السلام فاقتلوه».

فقلت: فإني خفتُ فلم يمكّني أن أدخل داخلاً قال:

سَلِّم من وراء الحائر [الجسر] (١).

وروى ابن قولويه في كامل الزيارات أربع روايات (٢) مسنده في الحثّ على زياره قبره عليه السلام في حال الخوف؛ ومضاعفه الأجر في ذلك، اخترنا منها هذه الرواية:

* بإسناده عن الأصمّ عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إنّي أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتّى أرجع خوفاً من السلطان والسعاه وأصحاب المسالِح.

فقال:

«يا ابن بكير؛ أما تحب أن يراك الله فينا خائفاً، أما تعلم أنّه من خاف لخوفنا أظله الله في ظلّ عرشه، وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من إفراع يوم القيامة؛ يفرع الناس ولا- يفرع، فإن فرع وقرته (قوته) الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة» (٣).

* وفي موطّ حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام- في حديث:-

«ولكن زوروه ولا تجفوه، فإنّه سيّد شباب أهل الجنه وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماوات والأرض» (٤).

* وفي روايه أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال لي:

كم بينك وبين الحسين عليه السلام؟.

قلت: يوم للراكب ويوم وبعض يوم للماشي قال:

١- وسائل الشيعة ١٤: ٥٤٥ أبواب المزار باب ٨٠، ٤.

٢- كامل الزيارات: ١٢٥- باب ٤٥، ثواب من زار الحسين عليه السلام وعليه خوف.

٣- كامل الزيارات: ١٢٥.

٤- وسائل الشيعة ١٤: ٤٥١ أبواب المزار ب ٤٥، ١٥.

ص: ٣٢١

أفتأتيه كلَّ جُمعه؟.

قال: قلتُ: ما آتية إلا في الحين قال:

ما أجفاك، أما لو كان قريباً منّا لاتخذناه هجرةً، أي تهاجرنا إليه (١).

* وفي صحيح زراره عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

كم بينكم وبين قبر الحسين عليه السلام؟.

قال: قلت: ستّه عشر فرسخاً قال:

ما تأتونه؟.

قلت: لا قال:

ما أجفاكم؟ (٢).

* وفي صحيح الفضيل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

«ما أجفاكم يا فضيل لا تزورون الحسين! أما علمت أن أربعة آلاف ملكٍ شعثاً غبراً سيكونه إلى يوم القيامة» (٣).

* ورواه حنان بن سدير، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام، فقال لرجل من أهل الكوفه:

تزور الحسين كلَّ جُمعه؟.

قال: لا قال:

ففي كلِّ شهر؟.

قال: لا قال:

١- وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٨ أبواب المزارب ٤٠، ٥.

٢- وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٥ أبواب المزارب ٣٨، ٢٠.

٣- وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٤ أبواب المزارب ٣٨، ١٩.

ص: ٣٢٢

ففى كلِّ سنه؟.

قال: لا فقال أبو جعفر عليه السلام:

إِنَّكَ لَمَحْرُومٌ مِنَ الْخَيْرِ (١).

* وفى روايه على بن ميمون الصائغ، قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام:

يا على بلغنى أن أناساً من شيعتنا تمرّ بهم السنه والستتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن على عليهما السلام.

قلت: إني لأعرف أناساً كثيراً بهذه الصفه.

فقال:

أما والله ليحظّهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمّد صلى الله عليه وآله وسلم فى الجنه تباعدوا (٢).

* وروى ابن قولويه بإسنادين متّصلين إلى سدير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

يا سدير تزور قبر الحسين عليه السلام فى كلِّ يوم؟.

قلت: لا قال: ما أجفاكم؛ قال:

أتزوره فى كلِّ جمعه؟.

قلت: لا قال:

فتزوره فى كلِّ شهر؟.

قلت: لا قال:

فتزوره فى كلِّ سنه؟.

١- وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٤ أبواب المزارب ٣٨، ١٨.

٢- وسائل الشيعة ١٤: ٤٢٩ أبواب المزارب ٣٨، ٣.

قلت:

قد يكون ذلك.

قال:

يا سدير ما أجفاكم بالحسين عليه السلام، أما علمت أن لله ألف ملك شعناً غُبراً يبكونه ويرثونه لا يفترون زواراً لقبر الحسين، وثوابهم لمن زاره (١).

* وفي الصحيح إلى العباس بن عامر، قال: قال علي بن أبي حمزه - والظاهر أن بن عامر يرويه عن البطائني أيام استقامته - عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

«لا تجفوه، يأتيه الموسر في كل أربعة أشهر، والمعسر لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» (٢).

* وروى ابن قولويه بإسناد متصل عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث طويل - قال: قلت: ومن يأتيه زائراً ثم ينصرف عنه متى يعود إليه؟

وفي كم يؤتى؟ وكم يوماً؟ وكم يسع الناس تركه؟ قال:

«لا يسع أكثر من شهر، وأما بعيد الدار ففي كل ثلاث سنين، فما جاز الثلاث سنين فلم يأته فقد عتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطع حرمة إلا عن الله» (٣).

وغيرها من الروايات المستفيضة في ذلك، الدالّة على شدّة حثّ الصادقين عليهما

١- كامل الزيارات: ٢٩١- ب ٩٧، ح ٩-٤.

٢- وسائل الشيعة ١٤: ٥٢٣ أبواب المزار ب ٧٤، ح ٥؛ كامل الزيارات: ٢٩٤ ب ٩٨، ٧؛ بحار الأنوار ٩٨: ١٣.

٣- وسائل الشيعة ١٤: ٥٣٤ أبواب المزار ب ٧٤، ١٠؛ الدرر الوقية: ٧٤؛ بحار الأنوار ٩٨: ١٤.

السلام والكاظم عليه السلام والرضا عليه السلام وبقية الأئمة عليهم السلام الشيعة ومواليهم على زياره الحسين عليه السلام مع شدّة الظروف وصعوبه الأحوال، فكانوا عليه السلام يأمرّون أفضل مواليهم وفقهائهم، كزراره والفضيل بن يسار، وسدير الصيرفيّ والحلبيّ وأترابهم بزيارته عليه السلام مع أنّ من الخطوره التفريط بمثل هذه النماذج؛ إلا أن زياره الحسين عليه السلام وشعيّره سيّد الشهداء عليه السلام أعظم ملاكاً وأخطر في التشريع، وقد تصل صعوبه الظروف المحيطة بزيارته عليه السلام إلى حدّ يهدد الطائفه الشيعيه بتمامها، فيعالج الأئمه عليهم السلام الظرف المزبور بتخفيف إقامه الشعيّره الحسينيّه لكن من دون قطع ولا انقطاع عنها، مع كلّ تلك الشدّه في الظروف. ويؤشير إلى مثل هذا الظروف المتصاعده في المحنه الطائفه التاليه من الروايات:

صحيح الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زياره الحسين عليه السلام، قال:

في السنه مرّه، إنّي أخاف الشهره (١).

وفي صحيحه الآخر تعليله عليه السلام:

إنّي أكره الشهره (٢).

وفي صحيح ثالث لعبيد الله الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إنّا نزور قبر الحسين عليه السلام في السنه مرّتين أو ثلاثاً.

فقال أبو عبد الله عليه السلام:

أكره أن تُكثروا القصد إليه، زوروه في السنه مره.

قلت: كيف أصلّي عليه؟ قال:

١- وسائل الشيعة ١٤: ٥٣٣ أبواب المزار ب ٧٤، ٦.

٢- وسائل الشيعة ١٤: ٥٣٢ أبواب المزار ب ٧٤، ٣.

تقوم خلفه عند كنفه ثم تُصلّى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتُصلّى على الحسين عليه السلام (١).

وروى ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الجُميرى بإسناد متصل إلى زرارته، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال:

يؤمنه الله يوم الفرع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشاره، ويُقال له: لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك.

وروى ابن قولويه أيضاً عن الجُميرى بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إنني أنزل الأرجان وقلبي يُنازعني إلى قبر أبيك فإذا خرجت فقلبي وجلُّ مُشْفِق حتى أرجع، خوفاً من السلطان والسعاه وأصحاب المسالِح (٢).

فقال:

يا بن بكير أما تحب أن يراك الله فينا خائفاً أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظلّ عرشه وكان مُحدّثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفراع يوم القيامة، يفرع الناس ولا يفرع، فإن فرع وقرته الملائكة وسكنت قلبه بالبشاره (٣).

وروى ابن قولويه بأسانيد صحيحة عن موسى بن عمر، عن غسان البصري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي:

«يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف، فإن من ترك زيارته رأى من الحسره ما يتمنى أن قبره كان عنده، أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ

١- وسائل الشيعة ١٤: ٥٢٠ أبواب المزار ب ٧٤، ١١.

٢- جمع مسلحه وهى الحدود والثغور التى يربط فيها اصحاب السلاح.

٣- كامل الزيارات ب ٤٥، ٢؛ بحار الأنوار ١٠١: ١١.

وفاطمه والائمه عليهم السلام»(١).

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال بسندٍ صحيحٍ عالٍ(٢).

ورواه الكليني في الكافي بطريقتين عن معاوية بن وهب(٣).

قال المجلسي في البحار: لعل هذا الخبر - صحيح معاوية بن وهب - بتلك الأسانيد الجمّة محمول على خوف ضعيف يكون مع ظنّ السلامه، أو على خوف فوات العزّه والجاه، وذهاب المال، لا تلف النفس والعرض لعمومات التقيّه والنهي عن إلقاء النفس في التهلكه، والله يعلم(٤).

أقول: قد عرفت أنّ المحقق الميرزا القمي وجماعه من الفقهاء عملوا بظاهر مثل هذه الروايات الأمره بالزياره في ظرف الخوف مطلقاً من دون تفصيل، وأدرجوا شعيره الحسين عليه السلام في باب الجهاد وإقامه فريضه الولاية والتولّى لهم عليهم السلام.

هذا وفي طريق الكليني حيث نقل الروايه بطولها، أيضاً هذه الفقره في شأن زوّار الحسين عليه السلام، قوله عليه السلام:

«وَإِذَا كُنْتُمْ تَجْرُونَ عَيْنِي، وَكُنْتُمْ ضَعِيفِينَ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ شَدِيدِينَ، وَشَرَّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. اللَّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَلِكَ عَنِ الشُّخُوصِ إِلَيْنَا وَخِلَافاً مِنْهُمْ عَلَيَّ مَنْ خَالَفْنَا، فَارْحَمْ تِلْكَ الْوَجُوهَ» الحديث(٥).

ولا يخفى إشاره الروايه إلى عدم الاكتراث بالخوف في هذه الشعيره فضلاً عن

١- كامل الزيارات ب ٤٠، ٨- ١؛ ب ٤٥، ٣ بل رواه في كامل الزيارات عن معاوية بطرق عديده كثيره.

٢- ثواب الأعمال ١٢٠: ٤٤.

٣- الكافي ٤: ٥٨٢، ح ١١- ١٠؛ الوسائل أبواب المزار ب ٣٧، ٧؛ المستدرک ١٠: ٢٧٨.

٤- بحار الأنوار ١٠١: ٨.

٥- الكافي ٤: ٥٨٢؛ وسائل الشيعه ١٤: ٥٨٢- أبواب المزار ب ٣٧، ٧؛ بحار الأنوار ٩٨: ٨.

استهزاء وسخرية المخالفين.

وروى ابن قولويه بإسناد متصل عن محمد بن مسلم في حديث طويل، قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام:

هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟.

قلت: نعم علي خوفٍ ووجلٍ فقال:

«ما كان من هذا أشدَّ فالثواب فيه على قدر الخوف، ومن خاف في إيتانه آمنَ الله رَوْعَتَهُ يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ وانصرف بالمغفرة، وسلَّمْتُ عليه الملائكة، وزاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له، وانقلب بنعمه الله وفضل لم يَمَسُّهُ سوءٌ واتبِعَ رضوان الله» الحديث(١).

والرواية كما ترى متضمَّنه ومصرَّحه باشتداد الخوف «ما كان من هذا أشدَّ فالثواب فيه على قدر الخوف» بلغ ما بلغ من الخطوره، لاسيما وأنَّ أصل الخوف في تلك الأزمنة هو على النفس، كما أُشير إليه في العديد من الروايات.

ونلاحظ مُسائله الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك لعدّه من الرواه والأصحاب وحثّه إيّاهم على زياره قبر الحسين عليه السلام مع أنّهم في ظرف التقيه، في زمن المنصور الدوانيقي وأمثاله من الطغاه(٢).

وبالرغم من هذا التشدّد المعروف في زمن العباسيين، نجد أن الأئمه عليهم السلام حثّوا شيعتهم على هذه الشعيره المهمه ومارسوها عليهم السلام عملاً؛ فقد ورد أنّ الإمام الصادق عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام مرضا فندبا من يدعو لهما تحت قبه الحسين عليه السلام.

١- كامل الزيارات ب ٤٥، ٥.

٢- المتوكّل كانت له جاريه يُعزّها ويحبّها، فغابت عنه فتره، فعرف أنّها ذهبت إلى زياره قبر الحسين عليه السلام فقتلها بذلك.

فقد روى ابن قولويه (١) بطريقين عن أبي هاشم الجعفرى، أحدهما صحيح والآخر مُصَحَّح (٢)؛ وكذلك روى الكلينى فى الكافى (٣) بطريق مصحح عنه، قال: بعث إلى (٤) أبو الحسن عليه السلام فى مرضه وإلى محمد بن حمزه، فسبقنى إليه محمد بن حمزه، فأخبرنى محمد: ما زال يقول: ابعثوا إلى الحير [الحائر] ابعثوا إلى الحير [الحائر].

فقلت لمحمد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحير [الحائر]؟ ثم دخلت عليه وقلت له: جعلت فداك أنا أذهب إلى الحير.

فقال: انظروا فى ذلك- إلى أن قال- فذكرت لعلى بن بلال فقال: ما كان يصنع الحير؟ هو الحير، فقدمت العسكر فدخلت عليه فقال لى: اجلس، حين أردت القيام، فلما رأيت أنه أنس بى ذكرت له قول على بن بلال، فقال لى:

ألا- قلت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالبيت ويُقبل الحجر، وحرمة النبى والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله عز وجل أن يقف بعرفه، وإنما هى مواطن يحب الله أن يُذكر فيها، فأنا أحب أن يُدعى لى حيث يحب الله أن يُدعى فيها.

وروى فى عُيُده الداعى عن الصادق عليه السلام أنه مرض فأمر من عنده أن يستأجروا له أجييراً يدعوه له عند قبر الحسين عليه السلام، فوجدوا رجلاً فقالوا له ذلك.

فقال: أنا أمضى ولكن الحسين إمام مفترض الطاعة، وهو إمام مفترض الطاعة! فرجعوا إلى الصادق عليه السلام وأخبروه فقال:

١- كامل الزيارات ب ٩٠، ٢- ١.

٢- الخبر الصحيح: هو المعتبر عند مشهور العلماء، أما الخبر المصحح فهو المعتبر عند القائل، فعند ذكر (المصحح) يدفع توهم ذهاب المشهور إلى اعتباره أيضاً.

٣- الكافى ٤: ٥٦٧؛ الوسائل أبواب المزار ب ٧٦، ٣.

٤- أى إلى أبى هاشم الجعفرى.

هو كما قال، ولكن أما عرف أنّ الله تعالى بقاعاً يُستجاب فيها الدعاء، فتلك البقعه من تلك البقاع (١).

هذا يقتضى أهميته ملاك الشعيره الحسينيه فى نظر الشارع وهو يُعدّ سياسه تشريعيه منهم لأجل دعم الشعائر الحسينيه، وكون الدعاء مستجاباً تحت قُبته.

ونفهم منه أبعاداً عديده، منها: إحياء ذكره وتخليده عليه السلام وربط الناس به عليه السلام عبر الأجيال تلو الأجيال مع أنّ الصادق عليه السلام عاش فى زمن المنصور الدوانيقيّ الذى هدم قبر الحسين عليه السلام وهدّم القبر يعنى التصميم والإراداه على منع هذا الرافد للحقّ، وإطفاء هذا النور الذى يزيل ظلام الطاغوت العباسيّ على المسلمين ومع ذلك: ينتدب الصادق عليه السلام من يدعو له تحت قبه الحسين عليه السلام.

هذا التعظيم والتخليد لشعيره من شعائر الحسين عليه السلام؛ مع أنّه فى معرض تلف النفس أو تلف العضو على الأقلّ أو تلف المال أو العِرض أو الضرر بالسجن أو التعرّض للضرب والإهانه.

وكذلك الإمام الهادى عليه السلام انتدب شخصاً يدعو له من سامراء إلى حائر الحسين، فذكر الرجل المنتدب تساؤله بأنّ الإمام الهادى عليه السلام هو الحائر أيضاً.

كما أنّ الحسين عليه السلام حائر النور ودائره النور فأجابه عليه السلام:

هذا صحيح، إلا أنّ الله مواقع يُحبّ أن يدعى فيها وأنا أحببت ذلك.

والهادى عليه السلام كان فى زمن المتوكّل لعنه الله الذى هدم القبر عدّه مرات وأرسل الماء ليُخفى ويطمس أثر وجود القبر والمعروف أنّ اسم الحائر كان لهذا السبب (٢)، واللطيف فى الروايه ورود لفظه الحير وفيه إشاره لهذه المعجزه الباهره إذن

١- عده الداعى: ٥٧؛ وسائل الشيعه ١٤: ٥٣٧- أبواب المزار ب ٧٦، ٢.

٢- وهو أنّ الماء بعد إرساله على قبر الحسين عليه السلام، لم يصل إليه، وحار حول القبر الشريف فلذا سمى حائراً.

الروايات عديده في فضل زيارته عليه السلام والحثّ والأمر بها في تلك الظروف الصعبة المحفوفه بالمخاطر والمليئه بالمصاعب والشدائد، ونضيف ذكر بعض هذه الروايات علاوةً على ما مضى، للاستدلال على شدّه هذا الأمر وأهمّيته:

صحيحه معاويه بن وهب المعروفه وهذه الروايه لها عدّه أسانيد، اثنان منها صحيحان^(١)، المتضمّنه لدعاء الصادق عليه السلام المعروف وهي: سلّمت على أبي عبد الله عليه السلام فقبل لي:

أدخل.

فدخلت فوجدته في مصلاه، فجلست حتّى قضى صلاته فسمعتة وهو يناجى ربّه وهو يقول:

«يا مَنْ خَصَّنا بالكرامه وخصَّنا بالوصيّه، وواعدنا الشفاعة، وأعطانا علمَ ما مضى وما بقى، وجعل أفئدهً من الناس تهوى إلينا اغفر لي ولأخواني، ولزوّار قبر أبي الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبهً في بَرّنا، ورجاءً لما عندك في صلّتنا، وسروراً أدخلوه على نبيّك صواتك عليه وعليهم^(٢) وإجابةً منهم لأمرنا، وغيظاً أدخلوه على عدوّنا.

أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عتياً بالرضوان، واكلمأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شرّ كلّ جبار عنيد^(٣).

ففيها دلالة واضحة، بأنّ زياره الحسين عليه السلام مشروعته في ظروف الخوف وعدم الأمن ومعرضيه التلف وقوله عليه السلام:

١- الكافي ٤: ٥٨٢؛ وسائل الشيعة ١٤: ٤١١- باب ٣٧ استحباب زيارته عليه السلام.

٢- هذه الروايه تشتمل على حكم الشعائر الحسينيه.

٣- وسائل الشيعة ١٤: ٤١٢- باب ٣٧: روايه ١٩٤٨٢.

(واكفهم شرَّ كلِّ جبار عنيد).

إشاره إلى زياره الحسين عليه السلام فى تلك الأزمنه، وأنَّها مع ذلك مشروعه وإن كان يحتمل بسببها التلف.

وكذلك قوله عليه السلام:

«اللهمَّ إنَّ أعداءنا عابوا عليهم خروجهم، فلم ينههم ذلك عن شخوصهم، وخلافاً منهم على من خالفونا فارحم تلك الوجوه التى غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التى تقلَّبت على حُفره أبى عبد الله وارحم تلك الأعين التى جرت دموعها رحمةً لنا وارحم تلك القلوب التى جزعت واحترقت لنا(١) وارحم الصرخه التى كانت لنا، اللهمَّ إنى استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتَّى توافيهم الحوض يوم العطش».

فقال: ما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء فلما انصرف، قلت: جُعلت فداك، لو أنَّ هذا الذى سمعتُ منك كان لمن لا يعرف الله لظننتُ أنَّ النار لا تطعم منه شيئاً والله إنى قد تمنيتُ أنى كنت زرتُه ولم أحجَّ فقال لى:

ما أقربك منه، فما الذى يمنعك من زيارته؟.

ثمَّ قال:

يا معاويه، لِمَ تدع ذلك؟(٢).

قال: لَمَ أَدْرِ أنَّ الأمر يبلغ هذا كَلِّه قال عليه السلام:

يا معاويه، إنَّ مَنْ يدعو لزوار الحسين عليه السلام فى السماء أكثر ممَّن يبلغ هذا كَلِّه.

١- الكافى ٤: ٥٨٣؛ بحار الأنوار ٩٨: ٨ وهذه من الروايات المسنده الداله على مشروعيتها الجزع، وصحيحه السند، بطريقين.

٢- الإمام عليه السلام يستنكر عليه.

قال عليه السلام:

يا معاوية، لا تدعه، فَمَنْ تركه رأى مِنَ الحسره ما يتمنى أن قبره كان عنده، أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ وفاطمه والأئمه عليهم السلام»(١).

وقد عقد صاحب الوسائل باباً آخرًا وهو باب شدّه استحباب زياره الحسين عليه السلام عند الخوف وكذلك صاحب كامل الزيارات وقد ذكرنا بعض تلك الروايات فيما مضى من البحث(٢) هناك روايات خاصه لانتداب زيارته عند الخوف.

وهناك روايات في هذا الباب، تتضمن تأنيب الإمام الصادق عليه السلام أصحابه لعدم زياره، مع أنهم يتعدّون بالخوف، ومع ذلك يؤنبهم على ترك الزياره.

فمقتضى جملته هذه الروايات: أن ملاك الشعائر الحسينيه أهم بكثير من الضرر الشخصى سواء تلف العضو، بل تلف النفس، لشده أهميه الملاك في حكم الشعائر الحسينيه والوجه بين في ذلك، حيث إن شعائره عليه السلام يُعتبر بقاءً للدين الحنيف، وأن في جملته من الروايات دلاله على أن زياره الحسين عليه السلام أعظم ثواباً من الحجّ ويقول عليه السلام:

«لولا أنّي أكره أن يدع الناس الحجّ، لحدّثتكم بحديث لا تدع زياره قبر الحسين عليه السلام أبداً»(٣).

وقد جمع صاحب الوسائل في أبواب المزار في باب استحباب اختيار زياره الحسين عليه السلام على الحجّ والعمره المندوبين(٤) وأبواب أخرى روايات كثيره تبلغ حدّ

١- وسائل ١٤: ٤١٢ باب ٣٧: ١٩٤٨٢.

٢- راجع ص: ٣٢٠ من هذا الكتاب.

٣- مصباح المتهدج (الطوسي): ٧١٦؛ وسائل الشيعه ١٤: ٤٦٤.

٤- وسائل الشيعه ١٤.

الاستفاضه أو أدنى حد التواتر.

ومن ثم ذهب جُمله من الأعلام فى مسأله ما إذا نذر زياره الحسين عليه السلام يوم عرفه ثم حدث له الاستطاعه ودار الأمر بين الحجّ والوفاء بالنذر- أى بين بقاء استطاعه الحج ومشروعيه النذر ورجحانه- ذهبوا إلى تقديم زياره المنذوره؛ منهم صاحب الجواهر والسيد اليزدى، حيث قالوا بأن نذر زياره الحسين عليه السلام يوم عرفه يُقدّم على الحجّ الواجب ووجوب النذر ههنا يُقدّم على وجوب الحجّ.

والتقديم لخصوص هذا النذر، وقد تمسك السيد فى العروه بأن الروايات الوارده فى فضل زياره الحسين عليه السلام يظهر منها أهميه الملاك؛ ومقتضاه: أنّ ملاك الشعائر الحسينيه يفوق فى الأهميه ملاكات أحكام عديده.

ولعلّ الوجه فى ذلك أنّ باب الشعائر الحسينيه عليه السلام هو باب الولاية، «لم يُنادَ بشىءٍ كما نودى بالولاية»^(١).

لاسيما ما فى بعض الروايات^(٢) أن هذه الولاية هى ولاية الله تعالى وولاية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمه عليهم السلام فى قبال بقيه أركان وفروع الدين فعظمه شعائر الحسين عليه السلام هى من عظمه ولايته عليه السلام.

ونبيّن- للقارئ الكريم- شاهد آخر على أهميه ملاك الشعائر الحسينيه، وهو:

١- الكافى ٢: ١٨، وإليك نصّ الروايه، عن ابى جعفر عليه السلام: «بُنِيَ الإسلام على خمس، على الصلاه والزكاه والصوم والحجّ والولاية ولم يُنادَ بشىءٍ كما نودى بالولاية».

٢- أبواب مقدّمات العبادات: باب ٢٩، الوسائل ١: ١١٨ منها عن زراره، عن أبى جعفر عليه السلام: «ذروه الأمر وسنامه، ومفتاحه، وباب الأشياء ورضى الرحمن، الطاعه للإمام بعد معرفته، أما لو أنّ رجلاً قام ليلته، وصام نهاره، وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره، ولم يعرف وليّ الله فيؤاليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حقّ فى ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان».

الشاهد الخامس: ما يظهر من جملة من الأدلة والروايات أنّ شعائر الحسين عليه السلام ممّا يجب إقامتها في الجملة كما هو حال جملة من شعائر أركان الدين، كالتظاهر بجماعات الصلاة ولواحق ذلك والحجّ وغيرهما، ويظهر ذلك في العديد من الروايات التي مرّت الإشارة إليها، والتي جمعها صاحب الوسائل في أبواب المزار نظير ما ورد في الحجّ، أنّ الناس لو تركوا الحجّ لَعُوجِلُوا بالنقمة الإلهية:

كما في صحيح جميل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

«إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِمَنْ يَصَلِّي مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لَا يَصَلِّي مِنْ شِيعَتِنَا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ لَهَلَكُوا؛ وَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِمَنْ يُزَكِّي مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لَا يُزَكِّي مِنْ شِيعَتِنَا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ لَهَلَكُوا؛ وَإِنَّ اللَّهَ لِيَدْفَعُ بِمَنْ يَحُجُّ مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لَا يَحُجُّ مِنْ شِيعَتِنَا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْحَجِّ لَهَلَكُوا؛ وَهُوَ قَوْلُهُ:

((وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ)) (١)(٢).

وفي صحيح الحسين الأحمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

«لو ترك النَّاسُ الْحَجَّ لما نوظروا العذاب».

أو قال:

«لنزل عليهم العذاب» (٣).

ومثلها صحيح حماد وموثق سدير (٤).

وفي صحيح أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

١- البقره: ٢٥١.

٢- الوسائل ١: ٢٨- أبواب مقدمات العبادات ب ١.

٣- وسائل الشيعة ٤: ٢٧١ أبواب وجوب الحجّ ب ٤، (١، ٢، ٣، ٥) وبقية روايات الباب.

٤- المصدر السابق.

«لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة»^(١).

وغيرهما من الأحاديث^(٢) فهذه الشعيره يجب أن تظل دائماً نابضه ومُستمرّه (مثاباً للناس) فهناك روايات عديده في أوائل أبواب وجوب الحجّ، في الوسائل، وكذلك من الروايات أيضاً.

«أما إنّ الناس لو تركوا حجّ هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا»^(٣).

هذا النحو من الوعيد والإنذار ورد نظيره في أدله زيارات الحسين عليه السلام، وفي الشعائر الحسينيّة أيضاً.

إنّ من ترك زيارته أو من جفاه عوجل بالنقمه، أو عوجل بالبلية.

وفي بعضها من ترك الزيارة له عليه السلام من غير علّه فهو من أهل النار^(٤).

وأنه يموت قبل أجله بثلاثين سنة^(٥) كما في صحيح منصور بن حازم.

وفي روايه^(٦) عن ابنه بن مصعب، أنّ من ترك زياره الحسين عليه السلام مُنتقص الإيمان مُنتقص الدين؛ وفي بعضها: إنّ زيارته حقّ من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضه من الله تعالى واجبه على كلّ مسلم^(٧).

وفي الصحيح إلى أمّ سعيد الأحمسيّه، عنه عليه السلام:

١- المصدر السابق.

٢- المصدر السابق.

٣- عن الإمام الصادق عليه السلام: بحار الأنوار ٩٩: ١٩ / روايه ٦٩.

٤- وسائل الشيعة ١٤: أبواب المزار ب ٣٨، ١٣.

٥- وسائل الشيعة ١٤: أبواب المزار ب ٣٨، ٤.

٦- وسائل الشيعة ١٤: أبواب المزار ب ٣٨، ٥.

٧- وسائل الشيعة ١٤: أبواب المزار ب ٣٨، ١.

إنَّ زياره الحسين عليه السلام واجبه على الرجال والنساء(١).

أو:

(أخَذَ على شيعتنا بالمواثيق زيارتنا كلَّ عام)(٢).

أو بمثل هذه التعبيرات. ولفظ الفريضة قد ورد في الروايات وكذلك أنَّ زيارته فريضة على النساء، وورد(٣) أيضاً: أنَّ المرأة تزور الحسين عليه السلام من دون محرم كما هو حكم النساء في فريضة الحجِّ إذ ليس من شرط الاستطاعة على المرأة ذهابها مع المحرم، بل يجوز لها أن تذهب بدون محرم إذا أمنت الرفقه.

وهناك تشابه كبير بين لسان أدلّه شعيره الحجِّ وبين لسان أدلّه شعيره زياره الحسين عليه السلام.

أركان الشريعة الإسلامية

هذا لسان آخر وعلى ضوء هذا الشاهد الذي ذكرناه، استظهاراً من الأدلّه، وذهب جملة من أساطين المذهب وعلمائه من الفقهاء أو المحدّثين أو المتكلّمين الإماميّة إلى أنَّ في الشريعة الإسلاميّة ثلاثه معالم رُكّيته عماديّه، كتب الله المحافظه عليها وعدم انطماسها وأنَّ فيها بقاء الدين وهي:

الأوّل: القرآن الكريم قال تعالى:

((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ))(٤).

الثاني: الحجِّ والمسجد الحرام.

١- وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٧ أبواب المزار ب ٣٩، ٣.

٢- وسائل الشيعة ١٤: أبواب المزار ب ٤٤.

٣- وسائل الشيعة ١٤: أبواب المزار، ب ٣٩، ٢.

٤- الحجر: ٩.

((وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأُمَّنًا)) (١).

الثالث: الشعائر الحسينية، كما هو لسان الروايات وقال تعالى:

((اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥) فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)) (٢).

وبيت علي وفاطمة وولدهما من أعظمها كما في روايات الفريقين (٣).

وقال تعالى:

((يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (٤).

وكالنبوي:

«إنَّ الحسين مصباحُ الهدى وسفينةُ النجاة».

والآخر:

«حسينٌ مني وأنا من حسين».

وتويخ العقيله الكبرى عليها السلام في خطابها ليزيد لعنه الله في قصره بالشام حيث قالت له:

١- البقرة: ١٢٥.

٢- النور: ٣٥-٣٦.

٣- الكافي ٨: ٢٣١؛ وأورد علي بن يونس العاملي في كتابه الصراط المستقيم ١: ٢٩٣ هذه الرواية: ((فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ)) أسند الثعلبي إلى أنس وبريده أنها بيوت الأنبياء فقال أبو بكر: يا رسول الله هذا البيت منها؟- يعني بيت علي وفاطمة- قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، من أفاضلها.

٤- التوبة: ٣٢.

«فوالله لن تمحو ذكرنا، ولا تُميت وحيناً(١)».

وما قالته العقيله عليها السلام لابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام عند رؤيه جثمان أبيه وجثث أهل بيته وأصحابه منبوذه بالعراء بلا دفن:

«مالى أرك تجود بنفسك يا بقيه جدى وأختى، فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق اناس لا تعرفهم فراعنه هذه الأرض، وهم معروفون فى أهل السماوات، إنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعه والجسوم المضرجه فيوارونها، وينصبون بهذا الطفّ علماً لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره، ولا يمحي رسمه على كرور الليالى والأيام، وليجهدن أئمه الكفر وأشياع الضلال فى محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علواً(٢)».

وهذه المعالم فى الدين: القرآن، وشعيه الحجّ والمسجد الحرام، والشعائر الحسينيه عليه السلام هذه المعالم الأركان، عباره أخرى عن الثقلين: القرآن والعترة.

ويمكن الاستدال على ركيته هذه الأمور فى الدين الإسلامى بصحيحه عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام أنه قال:

«إنّ لله عزّ وجلّ حرّات ثلاثاً ليس مثلهنّ شىء:

كتابه وهو حكمته ونوره؛ وبيته الذى جعله قبله للناس لا يقبل من أحد توجهاً إلى غيره، وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم(٣)».

فهذه هى أئمة الإسلام، لا يفترط الله سبحانه وتعالى بها قضاءً وقدراً فى الإراده التكوينيّه ولا فى الإراده التشريعيّه.

١- اللهوف فى قتلى الطفوف: ١٨٣؛ مثير الأحزان: ١٠١.

٢- كامل الزيارات: ٢٢١.

٣- الأمالى للصدوق: ٢٩١؛ وسائل ٤: ٣٠٠- كتاب الصلاه- أبواب القبلة- باب ٢ / ١٠.

ومن ثم، بنى عدّه من فقهاء الإماميّة على أنّ شعائر الإمام الحسين عليه السلام هي في درجة الأهميّة والملاكم بهذه المثابه كما أنّ قدسيّه وعظمه القرآن مستلزمه لبقاء القرآن، حيث إنّ قدسيّته بمكان من الأهميّة والتقدير والتفوّق، كذلك الحال في شعائر الإمام الحسين عليه السلام، التي هي نبراس وسؤدد، وهي العلامه الكبرى لولايه أهل البيت عليهم السلام فهذه وجوه عديده تُذكر، والمتصفّح لبقية الروايات في هذا الباب، يستطيع أن يستخلص شواهد أخرى بأسانيد لروايات أخرى دالّة على عظم ملاكم الشعائر الحسينيّة.

لذا يرى البعض بأن الشعائر الحسينيّة هي من سنخ الواجب الكفائي، كفريضه الحج بحيث لو عطلّ الحج فينبغي تمويله من بيت المال(١)، وكزياره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإذا عطّلت فينبغي على الحاكم أن يتصدّى لإقامتها(٢)، وكذلك كضروره إعمار الحرمين بالسكان فإذا خلت مكة والمدينه من الساكنين، يجب على الوالى أن يموّل ويبدل من بيت المال لأجل إعمارها بالسكان(٣).

ويأتى هذا الأمر بحذافيره في فريضه الشعائر الحسينيّة على نحو الواجب الكفائي، بحيث لو عطّلت في ظرف من الظروف، فعلى الحاكم الشرعى أن يتحمّل مسؤوليته إقامتها وتمويل إحيائها بالشكل المناسب من بيت المال.

١- الكافي ٤: ٢٧٢؛ وسائل ١١: ٢٤- عن معاويه بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لو أنّ الناس تركوا الحج كان على الوالى أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زياره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين».

٢- راجع الهامش السابق.

٣- ويمكن الاستدلال على هذا الأمر من الروايه السابقه بالتأمل بعبارته «وعلى المُقام عنده» التي تدلّ على ضروره الإعمار والإقامه في الحرمين وعدم إخلائهما من السكان.

تفصيل الوجه الثالث

مَرَّبْنَا أَنَّ الْهَلَكَةَ أَوْ التَّلْفَ أَوْ النِّقْصَانَ إِنَّمَا يَصْدُقُ إِذَا ذَهَبَ التَّلْفُ هَدْرًا أَوْ يَضِيعَ النِّقْصَانُ سَدًى وَمِنْ دُونَ أَي نَتِيجَهُ أَوْ ثَمَرَهُ، أَمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ ثَمَرُهُ مِنْ ذَلِكَ التَّلْفِ وَالضَّرَرِ، فَلَيْسَ مِنْ بَابِ إِلقاءِ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ.

ولتوضيح الفكرة: خروج المقام تخصصاً وموضوعاً عن الضرر وذلك بالالتفات إلى ما حُرِّرَ في قاعده «لا ضرر» من عدم شمولها لجملة من الأبواب والأحكام الأوليَّة، كالجهاد والخمس والزكاة ونحوها ممَّا يتراءى في الوهلة الأولى أنها ضرريَّة؛ فإنَّ آيات الجهاد، لا يُقال أنها مخصَّصة لعموم:

((وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)).

كما لا- يُتوهم شمول النهى لموارد الجهاد، وأنَّ أدله الجهاد مخصَّصة لها لا يصحَّ تقرير الظاهر من الدليلين بهذه الصورة، لأنَّ المراد من الإلقاء في التهلكة هو الإلقاء سدى وبدون نتيجة وبلا طائل بخلاف ما إذا كانت هناك غاية فضليَّة مترتبه على إلقاء النفس في فعل يستوجب معرضه التلف، ويشير إلى ذلك مناظره النبي يعقوب عليه السلام مع أبنائه.

((قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ)).

فأجابهم:

((قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) (١).

أى أنه ردَّ على دعواهم في كون شدَّة الحزن وطول البكاء هلكه، وأنَّ تطبيقهم الهلكة عليهما هو بسبب جهلهم وفي الموضوع عنوان آخر وموقف آخر إلا أنهم يجهلون

ذلك، وهذا الجواب يقتضى أنّ الحزن الشديد والبكاء الطويل وإن أوجبا ابيضاض العينين قابلان لأن يتّصفا بالرجحان والغرض الكمالى، ويخرجان بذلك عن الهلكه المذمومه القبيحه.

فعلى كل حال: الظاهر أنّ الهلكه وما شابهها إنّما تكون فى الموارد التى تذهب فيها النفس سدى ولا يترتب عليها نتيجة فضيلته ولا أثر سام ومن ثمّ يتأمل فى التمسك بالعموم فى موارد الغرض الراجح الفضيلى، لاسيّما مع ما ذكرنا من حكم العقل من نفى الذمّ عمّن يُلقى نفسه فى معرضه التلف بداعى وبسبب الفعل الفضيلى، أو لفعل فضيله ما، إذ لا يذمه العقل وتعبير الإمام عليه السلام:

«لا يكون عندى ملوماً بل يكون به جديراً».

أى يكون ممدوحاً.

فالهلكه المأخوذ فيها نحواً من القيود العقليه فى ماهيتها، يتأمل ويمنع صدقها فى مثل تلك الموارد فتكون تلك الموارد خارجه تخصّصاً وليس تخصيماً.

وهذا هو محصل الوجه الثالث: فإنّ موضوع الضرر والإضرار- كما يشير إليه المحقق النراقى فى عوائد الأيام- ليس هو كلّ نقص يحدث فى المال أو فى البدن أو فى العرض، بل الذى لا يعوّض ففى المعاضات المالىه- مثلاً- لا يُسمّى النقص مع العوض ضرراً، ولا يُسمّى مطلق فوات النفع ضرراً وإذا أُطلق عليه فهو من باب المجاز والتوسّع، لا من باب الحقيقه بخلاف صرف رأس المال الذاهب سدى من دون أن يعود عليه بأى فائده، فىكون نقصاً مع عدم العوض.

وعلى ضوء ذلك أثير فى قاعده الضرر وحرمة، أنّ الضرر هل هو النقص مع عدم العوض الدنيوى أم عدم النفع الأخرى؟ ويصّر الشيخ النراقى رحمه الله على أنّ الآيات العديده دالّه على أنّ الخسران والربح، أو الانكسار والجبران ليس بلحاظ النشأه

الدينويّه فقط، بل بلحاظ النشأه الأخرويّه أيضاً، وأنه ينبغي لحاظ الجبران الأخرويّ، أو الجبران العقليّ، وأنّ النقص المتحمّل للغرض المحمود عقلاً - لا - يُعدّ ضرراً ثمّ يبنى على هذا القول في كثير من الفروع في كتابه «مستند الشيعة» وبناء على ذلك، فالموارد التي بُحثت في المقام ليست نقصاً بلا عوض.

حيث إنّ الضرر هو النقص من دون جبرٍ وسواء كان الجبر دينويّاً أو أخرويّاً.

وبعبارة أخرى أنّ وجه ما قالوا في عدم شمول قاعده الضرر للضرر الأوليّ في الأحكام الأوليّه وشمولها للضرر الطارئ، هو أنّ الأحكام الأوليّه المبنيّه على المشقّه والحرّج والضرر هو عوضيه الملاك والمصالح الموجوده في متعلّقات تلك الأحكام عن النقص والمشقّه الناجمه منها، وكذا الحال في الشعائر الحسينيّه، فإنّ ماهيّه الشعيره الحسينيّه - كما هو مستفاد من الروايات المتواتره التي جمعت في أبواب عديده ضمن مصادر معتبره آنفه الذكر - متقوّمه بالحزن والتفجّع والحماس، كما هي متقوّمه بالمعاني الساميه التي نهض من أجلها سيّد الشهداء عليه السلام، ومن الواضح أنّ الحزن والتفجّع بحماس فيه مكابده وعناء وعبأ تحمّل روحيّ لاسيما وأنّ هذا الصخب الروحيّ الممتزج بالحماس والمعاني الرافضه للظلم والمسار المنحرف للسلطه والحكم في المسلمين يوجب بطبيعته قلق وخوف الحكومات، فتقوم بممانعه إقامه الشعائر الحسينيّه، وإنزال العقوبه بالشيعة في طقوسهم في عاشوراء وشهر محرم، كما حفل التاريخ بذلك منذ شهاده الحسين عليه السلام إلى يومنا وعصرنا الحاضر بل لم تفتأ المُناصره بين الحكومات وبين الشيعة على الشعائر الحسينيّه قائمه، سواء في زيارته عليه السلام، أو في المشى إلى زيارته، أو في إقامه مراسم العزاء بأشكالها المختلفه أو في غير ذلك من مراسم وصور الشعائر الحسينيّه وهذا مما يؤكّد أنّ تشريع الشعائر الحسينيّه في الشريعه المقدسه مبني من أساسه على المخاطره والمكابده والمجاهده، ومن ثمّ يتضح وجه ما ذهب اليه المحقق الميرزا القميّ في جامع الشتات من إدراج الشعائر الحسينيّه في باب الجهاد،

وعلى ضوء ذلك يتبين عدم شمول قاعده الضرر لأبواب الشعائر الحسينيه التي شرعت في أصلها كباب الجهاد ونحوه على تحمّل الضرر والمشقه.

ومن الواضح أن النقص الذي يُشاهد في الشعائر الحسينيه بهذا المقدار (١) هو ليس من الضرر شرعاً، بل ولا عند العقلاء، نظير جرح الشخص نفسه لإخراج الدم لأجل تحليله طبيّاً، أو مثل الحجامة، التي ورد الحثّ عليها من طرق العامّة والخاصّه ورجحانها أمر ثابت وطبيّاً أيضاً (٢).

فالبشر والعقلاء يمارسون العديد من التصرفات اليسيره في البدن، من دون أن يحرموها أو يمنعوها.

فتحصّل أنّ هناك ثلاثه وجوه لدفع توهم الضرر في الشعائر الحسينيه بأقسامها.

هذه بالنسبه إلى الجبهه السادسه، وهي بحث الضرر المترتب على بعض الشعائر الحسينيه.

١- كما ذكر المحقق النائيني وتلاميذه قاطبه.

٢- وقد عبّر عن الحجامة في الرأس في الروايات، بالمُنقذه والمغيثه والمنجيه والسرّ هو أنّها تحمي من الجلطات الدماغيه كما ثبت ذلك طبيّاً راجع الوسائل ١٧: ١١١.

ص: ٣٤٥

الوجه السابعه: بُس السواد حزناً على الحسين عليه السلام

اشاره

بدايةً وردت روايات في باب لباس المصلّي، مضمونها: أنّ لبس السواد هو لباس الأعداء، ولباس أهل النار، ولباس بنى العباس، وفتوى أكثر الفقهاء على كراهه لبس السواد خصوصاً في الصلاة.

وذهب بعض المحدّثين الإخباريين إلى الحرمة.

وقد ذكرنا في الفصل الأوّل أنّ اتّخاذ الشعيره يكفي فيه الحليّة بالمعنى الأعمّ، فعلى افتراض كونه مكروهاً فإنّ ذلك لا يمنع من اتّخاذه شعيره للحزن.

حيث إنّ الشعيره الوارده في الأدلّه ليست حقيقه شرعيّه، بل هي حقيقه عرفيه، فيمكن استحداث واتّخاذ ممارسه مصاديق ورسوم جديده هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ هذا السواد إنّما يكون مشمولاً للكراهه إذا اتّخذ لباساً، أمّا إذا اتّخذ شعاراً لإظهار الحزن فهو غير مشمول لتلك الكراهه فمن ثمّ - ذهب كما نقلنا في صدر البحث - صاحبُ الحدائق (١) والسيد اليزدي (٢)، وعدّه من الفقهاء إلى عدم كراهه لبس السواد حتّى في الصلاة إذا كان لأجل إظهار الشعائر. (والمسأله محرّره في كتاب الصلاة).

فالروايات الناهيه عن لبس السواد ليست متعرّضه لاتّخاذه كشعار ولأجل إظهار الأسى والحزن، نظير ألبسه بعض الحرف والمهن أو المؤسّسات والدوائر، فإن الهيئه

١- الحدائق ٧: ١١٨ حيث قال فيها: «لا يبعد استثناء لبس السواد في مآتم الحسين عليه السلام لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحران.

٢- في أجوبه أسئلته حول الشعائر الحسينيه، الذي هو ملحق على تعليقه على رساله الشيخ جعفر التستري ص ١٢، في لبس السواد.

الموحد في اللباس لديهم ليست زيّاً لباسياً في الحياه المعتاده، بل الهيئه الموحد من اللون أو الشكل هي شعار يرمز إلى العمل الموحد والانتساب المعين، ومن ثم أفتى جمهوره أعلام العصر بجواز لبس الأشخاص الذين يقومون بالشبيه (المسرحيه لحادثه الطف) زيّ الجنس الآخر، وأن ذلك لا يندرج في عموم حرمة تشبه الرجال بالنساء أو العكس، ولا يندرج في حرمة لبس الرجال للباس النساء، وذلك لظهور المتعلق في حكم الحرمة لما يتخذ لبساً في الحياه العاديه المعيشيه.

وثالثاً: المتتبع للسيره يقرأ أنّ الأئمه عليه السلام وأتباعهم ارتدوا ولبسوا السواد من أجل إظهار الحزن والتفجع، وذلك في موارد:

١. منها ما في شرح ابن أبي الحديد: أنّ الحسين عليهما السلام لبسا السواد على أبيهما في الكوفه بعد شهادته (١).

٢. ومنها ما في كتاب المحاسن للبرقي (٢): أنّ الفاطميات والعقائل بعد رجوعهن من كربلاء إلى المدينه لبسن السواد والمسوح، وكان زين العابدين عليه السلام يطبخ لهم فذكر فيه أنّ زين العابدين كان يطبخ ويطعم النساء، لأنهنّ شغلن بإقامه المأتم على الحسين عليه السلام، ففيه نوع من تقرير المعصوم عليه السلام للباس السواد والمسوح.

٣. ومنها ما في كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس: (٣) في فضيله يوم الغدير، حيث ورد فيه وهو يوم تنفيس الكرب، ويوم لبس الثياب، ونزع السواد.

١- شرح نهج البلاغه لابن ابى الحديد ٤: ٨.

٢- المحاسن ٢: ٤٠٢- باب الإطعام؛ باب ٢٥.

٣- الإقبال: ٤٦٤.

٤ . ومنها ما فى مستدرک الوسائل: (١)، بسنده عن أبى ظبيان قال: (خرج علينا على عليه السلام، فى إزار أصفر وخميصه (٢) سوداء).

وسنذكر بعد قليل المزيد من الأدله المنقوله على ذلك.

ورابعاً: أن بنى العباس اتّخذوا السواد شعاراً لهم بادئ الأمر من أجل إظهار حزنهم على الحسين عليه السلام، وجعلوه ذريعه للإنقضاض على بنى اميّه مما يدلّ على أنّ لبس السواد كان متّخذاً لإظهار الحزن والتفجّع عند العرف الاجتماعى آنذاك؛ وهو زمان حضور الأئمّه عليهم السلام وهذه الظاهره يمكن التحقّق منها تاريخياً، وأنّ بنى العباس اتّخذوا السواد شعاراً لهم ذريعه وحيله فى أنّه حزنٌ على مصاب سيّد الشهداء عليه السلام، وأنهم قاموا بعنوان الثأر لسيّد الشهداء، وهو شعار الرضا من آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن استغلّوا ذلك للتسلّط على رقاب المؤمنين والمسلمين.

إذن تتعاضد هذه الوجوه وتدفع الريبه فى الكراهه وتؤيد رجحان لبس السواد حزناً لأجل مصاب أهل البيت عليهم السلام والآن نقدّم- للقارى الكريم- المزيد من الأدله والمؤيّدات على رجحان لبس السواد لإظهار الحزن والأسى على سادات وأئمّه الورى عليهم السلام.

بعض الأدله المنقوله فى لبس السواد

(١) لبس الحسنان السواد على أبيهما بعد شهادته عليه السلام: عن الأصبغ بن نباته أنّه قال: دخلت مسجد الكوفه بعد قتل أمير المؤمنين ورأيت الحسن والحسين عليهما السلام لابسى السواد (٣).

١- مستدرک الوسائل ٣: ٢٣٤، باب ٤٥ أبواب لباس المصلّى.

٢- ثوب خزّ أو صوف مُعلّم.

٣- مجمع الدرر فى المسائل الاثنتى عشر- شيخ عبد الله المامقانى.

(٢) وقال ابن أبي الحديد فى شرح النهج: وكان خرج (الحسن بن على عليه السلام) إليهم - إلى الناس بعد شهاده أبيه - وعليه ثياب سود (١).

(٣) لبس نساء بنى هاشم السواد والمسوح حزناً على سيد الشهداء عليه السلام كما ورد ذلك فى كتاب المحاسن للبرقى، بسنده عن عمر بن على بن الحسين عليهم السلام قال: لَمَّا قُتِلَ الحسين بن على عليه السلام لبس نساء بنى هاشم السواد والمسوح، وكن لا يشتكين من حرّ ولا برد، وكان على بن الحسين عليه السلام يعمل لهنّ الطعام للمأتم (٢). ووجه الدلالة على الاستحباب وعلى رفع الكراهه؛ هو أن ذلك الفعل كان يامضائه وتقرير الإمام المعصوم عليه السلام، إضافة لدلاله الخبر على أن لبس السواد هو من شعار الحزن والعزاء على المفقود العزيز الجليل من قديم الزمان وسالف العصر والأوان، وكما هو المرسوم اليوم فى جميع نقاط العالم (٣).

(٤) وفى إقبال الأعمال (٤) نقلاً عن كتاب (النشر والطمّ) بإسناده عن الرضا عليه السلام، أنه قال - فى حديث فى فضيله يوم الغدير -: وهو يوم تنفيس الكرب ويوم لبس الثياب ونزع السواد.

(٥) ومثلها روى فى مستدرک الوسائل عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان الحلّى بإسناده عن أحمد بن إسحاق، عن الإمام العسكرى عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى فضيله يوم التاسع من ربيع الأول، وأساميه - إلى أن قال - قال عليه السلام:

١- شرح نهج البلاغه ١٦: ٢٢.

٢- المحاسن ٢: ٤٠٢- وقد دوّنت هذه الروايه فى كتب: الكافى والبحار والوسائل نقلاً عن كتاب المحاسن.

٣- راجع كتاب (إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد) للسيد جعفر الطباطبائى الحائرى، تعليق السيد محمد رضا الحسينى الاعراجى الفحام ص: ٢٨ - هامش (٢).

٤- إقبال الأعمال: ٤٦٤.

«ويوم نزع السواد»^(١).

(٦) ما جرى في الشام على قافله سيّد الشهداء عليه السلام بعد ما أذن لهم يزيد بالرجوع وطلبوا منه النوح على الحسين عليه السلام:

«فلم تبق هاشميّه ولا قريشيّه إلاّ ولبست السواد على الحسين وندبوه»^(٢).

(٧) سكينه بنت الحسين ترى الزهراء عليها السلام في المنام وهي تنذب الحسين وعليها ثياب سود يذكر ذلك المحقّق النورى في المستدرک حيث تقول سكينه عليه السلام:

«فإذا بخمس نسوه قد عظم الله خلقتهنّ، وزاد في نورهنّ وبينهنّ امرأه عظيمه الخلقه ناشره شعرها، وعليها ثياب سود، ويدها قميص مضمّخ بالدم إلى أن ذكرت أنها كانت فاطمه الزهرا عليها السلام»^(٣).

(٨) وفي مقتل أبي مخنف^(٤)، عندما أخبر نعمان بن بشير بقتل الحسين عليه السلام، فلم يبق في المدينة مُخدّره إلاّ وبرزت من خدرها، ولبسوا السواد وصاروا يدعون بالويل والثبور.

(٩) وروى في الدعائم^(٥) عن جعفر بن محمد عليه السلام، أنّه قال: لا تلبس - المرأة في حدادها على زوجها - ثيابا مصبغه ولا تكتحل ولا- تطيب ولا- تزيّن حتّى تنقضى عدتها، ولا- بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بسواد» وقد أفتى بمضمونه الشيخ في المبسوط^(٦) والمحقّق في الشرايع في حداد الزوجه وفي الإيضاح.

١- وفيه: «ويوم نزع الأسواد»- وقد أدرجه المجلسى في بحاره نقلًا عن كتاب زوائد الفوائد للسيد ابن طاووس؛ مستدرک الوسائل ٣: ٣٢٦-٣٢٧.

٢- مستدرک الوسائل ٣: ٣٢٧.

٣- مستدرک الوسائل ٣: ٣٢٧.

٤- صفحه ٢٢٢.

٥- ٢: ٢٩١.

٦- ٥: ٢٦٥-٢٦٤.

(١٠) وروى الصَّفَّارُ فى بصائر الدرجات عن البزنطى، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبد الله وثابت، عن حنظله، عن أبى عبد الله عليه السلام، قال:

خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً بعد أن صلّى الفجر فى المسجد وعليه قميصه سوداء؛ وذكر عليه السلام أنه توفّى صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك اليوم (١).

وفى سيره ابن هشام (٢):

«كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصه سوداء حين اشتدّ به وجعه».

(١١) وروى الكلينى (٣) والدعائم (٤) بسنده عن سليمان بن راشد، عن أبيه قال: رأيت على بن الحسين عليه السلام وعليه درّاعه سوداء وطيلسان ازرق.

(١٢) وفى عيون الأخبار وفنون الآثار لعماد الدين إدريس القریشى (٥) عن أبى نعيم، بإسناده عن أمّ سلمة رضوان الله عليها، أنّها لما بلغها مقتل الإمام الحسين عليه السلام ضربت قبه سوداء فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولبست السواد.

(١٣) وروى المجلسى فى البحار (٦) فيما جرى على أهل البيت عليهم السلام بعد واقعه كربلاء، إلى أن قال عليه السلام: ثم قال الوصيف: يا سكينه اخفضى صوتك فقد أبكيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذ الوصيف بيدي فأدخلنى

١- بصائر الدرجات: ٣٠٥-٣٠٤؛ بحار الأنوار ٢٢: ٤٦٤.

٢- ٣١٦: ٤.

٣- الكافى ٦: ٤٤٩.

٤- ١٦١: ٢.

٥- صفحہ ١٠٩.

٦- ١٩٥: ٤٥.

القصر فاذا بخمس نسوه قد عظم الله تعالى خلقتهنّ وزاد في نورهنّ وبينهنّ امرأه عظيمه الخلقه ناشره شعرها وعليها ثياب سود، بيدها قميص مضمخ بالدم، واذا قامت يقمن معها، واذا جلست جلسن معها، فقلت للوصيف: ما هؤلاء النسوه اللاتي قد عظم الله خلقتهنّ؟.

فقال: يا سكينه هذه حواء أم البشر، وهذه مريم بنت عمران، وهذه خديجه بنت خويلد، وهذه هاجر، وهذه ساره، وهذه التي بيدها القميص المضمخ واذا قامت يقمن معها واذا جلست يجلسن معها هي جدتك فاطمه الزهراء عليها السلام- الحديث».

(١٤) وروى الشيخ في الغيبه بسنده إلى كامل بن إبراهيم أنه دخل على أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، فنظر الى ثياب بياض ناعمه قال: فقلت في نفسي:

ولّى الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساه الإخوان وينهاننا عن لبس مثله؟.

فقال عليه السلام متبسمًا: يا كامل وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال: هذا الله وهذا لكم(١).

(١٥) في كامل الزيارات، بسنده: أنّ الملك الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بقتل الحسين بن علي عليه السلام كان ملك البحار، وذلك أن ملكاً من ملائكة الفردوس نزل على البحر فنشر أجنحته عليها ثم صاح صيحاً وقال:

يا أهل البحار ألبسوا أثواب الحزن فإن فرخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مذبوح(٢).

١- وسائل الشيعة ٣: ٣٥١؛ بحار الأنوار ٥٠: ٢٥٣ وج ٥٢: ٥٠.

٢- كامل الزيارات: ٦٧/ح ٣؛ مستدرک الوسائل ٣: ٣٢٧.

ص: ٣٥٥

الجهه الثامنه: ضروره لعن أعداء الدين

اشاره

هناك جهة لا يحق له أخرى، وهي قضيه لعن أعداء الدين الوارده فى بعض الزيارات والأدعية والمأثور من الأدله والروايات وإدراجها ضمن الخطابه الحسينيه أو الشعر أو النثر إذ يثير البعض تساؤلات حول هذه الظاهره.

وأنَّ السبَّ واللعن لا يناسب أخلاق المسلم فضلاً عن المؤمن، ويكشف عن الحقد، وهو من الأخلاق الذميمة وليس من الأخلاق الإسلاميه وهو انفعال عاطفى حادّ أو حماسى لا تدبّر فيه ولا تفكر، نظير بعض الإشكالات التى مرّت فى البكاء وقد ورد فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يوصى أصحابه أن:

«لا تكونوا سبّابين».

ولتحرير حقيقه الحال فى هذه الإثارات لابدّ من الالتفات إلى أنّ اللعن ليس مطلقاً هو السبّ، بل ينطبق على اللعن الابتدائى من دون موجب للعن فيكون سباً نظير ما يرتكبه بعض عوام الناس وغير الملتزمين وأما إذا دُعى على شخص بما يستحقّ الدعاء عليه، ونُسب له ما يوجب له أن يذكر به فهذا لا يُعدّ سباً بل هو إظهار لإنكار المنكر ويُعدّ فضيله، ولا يُعدّ سباً وإنّما هو نوع من الحاله الطبيعیه النفسیه والاجتماعیه فى الفطره الإنسانيه أو فى مجموع المجتمع، إذ هو تنفّر من المنكر ورفض القبيح فهل تقبيح القبيح يعتبر سباً؟؟ وبعبارة أخرى أنّ من مقتضيات الفطره الإلهيه التى فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، هو تقبيح القبيح والنفره منه وتحسين الحسن والانجذاب إليه، وهذه الفطره الانسانيه والعقليه تُحاذى فريضه وعقيدته التولى

والتبرى: التولى لأولياء الله تعالى والتبرى من أعدائه، حيث أمر بهما فى الكثير من الآيات الكريمة كقوله تعالى:

((وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)) (١).

وقوله تعالى:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)) (٢).

وقوله تعالى:

((لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (٣).

وقوله تعالى:

((قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ)) (٤).

وقوله تعالى:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ)) (٥).

وغيرها من آيات التولى والتبرى.

وقد قال تعالى:

((قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)) (٦).

١- الجاثية: ١٩.

٢- الممتحنة: ١٣.

٣- المجادلة: ٢٢.

٤- الممتحنة: ٤.

٥- الممتحنة: ١.

٦- الشورى: ٢٣.

وقال تعالى:

((إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) (١).

ولا يخفى على اللبيب أنّ الحذر من اللعن لأعداء الله ورسوله هو فى الحقيقة تدويب لظاهره التولى والتبرى، ومسح لفظه الحسن والقبح، لتعود الفطره والقلب منكوسين قبال الباطل والضلال، فهذا التحسس والحذر من اللعن ينطوى على التنكر لهدى عتره النبى صلى الله عليه وآله وسلم، والميل لضلال مخالفيهم، ومن الخطوره البالغه تمكن فيما إذا انتكس القلب ودب فيه المرض ((أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ)) (٢) لعتره النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

نعم تقييح شخص بلا موجب ومن دون عمل صدر منه يقتضى ذلك يُعتبر سباً أما إذا صدر منه ما هو قبيح واستنكرنا ذلك القبيح فلا يُعد فعلنا سباً وليس بوقيعه بل هو حاله طبيعه الفطره وهى إنكار للمنكر وإنّ إنكار المنكر يعتبر أمراً صحياً، ويدل على بقاء سلامه فطره وتدين الإنسان والتزامه باعتقاداته وأما استحسان المنكر وعدم إنكاره- ولو قلباً وهو أضعف الإيمان- فأمر منبوذ شرعاً وعقلاً، ويدل على تبدل طبيعه الفطره.

فتقييح القبيح ليس بسب، أو ليس ينبغى أن نتخلّق بالأخلاق والصفات الإلهيه؟ لاحظ ماده اللعن فى القرآن الكريم وردت ماده اللعن فى القرآن الكريم ما يقرب من الأربعين مورداً، والنبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذا أريد مدحه يوصف بأنّ خلقه كان خلق القرآن فأفضل ما يتخلّق به الإنسان هو أخلاق القرآن وأخلاق الله عزّ وجلّ هذا من جهه، ومن جهه أخرى أنّ النهى عن المنكر يعتبر من الفرائض الرُكّنيه فى

١- الأحزاب: ٥٧.

٢- محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: ٢٩.

أبواب الفقه وأدنى مراتبه هو الإنكار القلبي والبراءة القلبيه من المنكر والمرتببه الوسطى هو الإنكار اللسانى وهذا الحكم يتعلق بموضوعه وهو المنكر مطلقاً، سواء كان المنكر السابق أم المنكر الحالى وهذا يستلزم البراءه من جميع أعداء الله على مرّ الدهور والعصور قلباً ولساناً؛ ومن أوضح مصاديق إنكار المنكر هو اللعن لأعداء الدين والمناوئين للأنبياء والأولياء والصالحين.

اللعن من الآيات القرآنيه

ومن الآيات فى ذلك:

- ((إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا)) (١).

هذه الآية هى سنّه من الله على من يستحق اللعن من جهه، ومن جهه أخرى هى وارده أيضاً فيما نحن فيه فى الشعائر الحسينيه، حيث إن قتله الحسين عليه السلام آذوا الله ورسوله كما ورد فى نصوص الفريقين.

- ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)) (٢).

ويحثّ الله عزّ وجلّ على لعنهم.

- ((إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) (٣).

١- الأحزاب: ٥٧.

٢- البقره: ١٥٩.

٣- النور: ٢٣.

وهذه نماذج يسيره، وإلا فالآيات القرآنيه كثيره فى موضوع اللعن.

وهناك مثلاً قرآنياً لعدم التولى: ففى خطاب لإبليس بعد أن أبى أن يتبع آدم:

((قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدَّتِي)).

(هذه الآيه هى رمز لعدم الموالاه لدين الله، ولعدم اتباع حججه الله وإبليس كفره ليس كفر إنكار الله عز وجل ولا إنكاراً منه للمعاد.

إنما كفره بسبب عدم السجود فلم يؤنّب الله بأنك لم تُقرّ بخليقتى، بل كلّ السور التى تتعرض لهذه الوقعه فيها ذمّ وتأنيب الله لإبليس على عدم السجود ولعدم الإذعان بإمامه وخلافه وحجيه آدم.

((قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ)).

فكفر إبليس كفر عدم إقرار بالإمامه وعدم اعتراف بالحججه الالهيه والواقعه القرآنيه فى بدء الخليقه رمز للإمامه، كما أشير الى ذلك فى الروايه الوارده فى تفسير البرهان، وقد شرحها أمير المؤمنين عليه السلام فى الخطبه القاصعه (١)، أنّ هذه الوقعه كلّها لأجل بيان أمور وأسرار عجيبيه يستعرضها القرآن فى سبع سور.

((قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدَّتِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ)) (٢).

(تدلّ على عدم الخضوع وعلى عدم الموالاه والاتباع).

((قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ)).

١- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١٣: باب ٢٣٨: ١٢٧.

٢- ص: ٧٥.

والذى لا- يتولى ولي الله له لعنه خاصه أميا من يعادى ولي الله وخليفه الله وحجه الله، فإن الآيه الشريفه تقرّر اللعن الإلهي عليه وطرده من رحمه الله.

وفي سورة الإسراء(١) مثالا آخر:

((وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ)).

هذه الرؤيه فى تفاسير العامه الروائيه أيضاً ورد أنها رؤيه من ينزو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

لكن بألفاظ مختلفه والمتتبع فيها يصل إلى أن مضمونها هو نفس ما ذكرته روايات الخاصه فى تفسير الآيه وهى الرؤيا التى انزعج منها النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى اغتصاب الخلافه.

((إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ)).

يعنى أحاط بالأحداث والوقائع التى تمرّ على الناس والتى ترتبط بأموال الناس وبشؤون الناس وبمستقبل أفعال الناس.

طبيعه القرآن هو بيان الحقيقه من زاويه أو عن طريق الإشاره كى يسلم القرآن من التحريف، ولو كان القرآن يتضمّن التصريح أو قريب من التصريح لحرّف وبُدّل من أول يوم لكنّ القرآن الكريم يُكنّى ويشير إلى حقيقه قد لا يلتفت لها إلا ذوو الأبواب.

((لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)) (٢).

١- الآيه ٦٠.

٢- ص: ٢٩.

- ((وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)) (١) - ((وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّمَّا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ)) (٢).

- ((وَإِذْ قُلْنَا لِمَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحِاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا)).

يدلّ على أن الشجرة - وفتنه الناس - يعنى أمر يُفتنن به الناس فالأمر مرتبط بشأن اجتماعي وسياسي فيظهر من نفس سياق الآية توقع فتنه.

وهذه الفتنة للناس إشاره إلى السقيفه وما حصل فيها؛ ثم إن آية:

((وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ)).

هى سلاله أغصان وفروع، وهو ملك بنى أميه تبدأ هذه الشجرة الملعونه بالنمو على ترابه وأساس تلك الفتنة.

تفسير هذه الشجرة الملعونه ليست شجره نباتيه بل ((وَنُحَوِّفُهُمْ)) و((هُم)) خطاب للعقاب ((فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا)).

نفس الألفاظ إذا جمعت فى نفس السياق فإننا نحصل على صورته واضحه، لكن دأب القرآن هو إعطاء الإشارات.

فهذه وغيرها من الآيات العديده فى القرآن التى تدلّ على وجود اللعن وجوازه على أعداء الدين.

١- البقره: ٢٦٩.

٢- العنكبوت: ٤٣.

ص: ٣٦٥

الجهه التاسعه: العزاء والزناء سنه قرآنيه

اشاره

يطرح البعض سؤالاً عن المبرر الشرعي والأهداف الديني وراء تكرار العزاء وإقامه المآتم على سيد الشهداء عليه السلام وعلى بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كل عام مع تناول المده بنحو دائم وندبه راتبه، والحال أن الندبه والرتاء على السبط الشهيد عليه السلام قد ثبت أنه سنه إلهيه تكويته وقرآنيه إضافه لكونها سنه نبويه؛ وقد أوضحت الكثير من الكتب والمراجع التاريخيه والدراسات عدداً من هذه الوجوه.

فالوجه الأول وهو السنه التكويتيه الإلهيه، فيشير إليه قوله تعالى في سوره الدخان:

((فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ)) (١).

تنفى هذه الآيه السماء والأرض على هلاك قوم فرعون الظالمين، ممياً يقضى بوجود شأن فعل البكاء من السماء والأرض كظاهرة كونيه، وإلا لما كان للنفي معنى محصل؛ وقد أشارت المصادر العديده من كتب العامه - فضلاً عن كتب الخاصه - إلى وقوع هذه الظاهره الكويته عند مقتل الحسين عليه السلام، من مطر السماء دمأً، واحمرارها مده مديده، ورؤيه لون الدم على الجدران وتحت الصخور والأحجار في المدن والبلاد الإسلاميه، فلاحظ ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمه الحسين عليه السلام بأسانيد متعدده بل قد طالعنا أخيراً كتاب باللغه الانجليزيه اسمه: (ذى أنكلو ساكسون كرونكل) (٢) كتبه المؤلف سنه ١٩٥٤ وهو يحوى الأحداث التاريخيه التي مرّت بها الأممه البريطانيه منذ عهد المسيح عليه السلام فيذكر لكل سنه أحداثها، حتى يأتي على

١- آيه: ٢٩.

٢- لاحظ ص ٣٨ و٣٥ و٤٢ من كتاب ((The Anglo-Saxon Chronicle)) وقد سجل الكتاب في مكتبه (EVERYMAN'S LIBRARY) تحت رقم (٦٢٤).

ذِكْرُ أَحْدَاثِ سَنَةِ (٦٨٥) مِيلَادِيَّةٍ وَهِيَ تَقَابِلُ سَنَةِ (٦١) هَجْرِيَّةٍ سَنَةِ شَهَادَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَذَكُرُ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا، وَأَصْبَحَ النَّاسُ فِي بَرِيطَانِيَا فَوْجَدُوا أَنَّ أَلْبَانَهُمْ وَأَزْبَادَهُمْ تَحَوَّلَتْ إِلَى دَمٍ (١)، هَذَا مَعَ أَنَّ الْكَاتِبَ لَمْ يَجِدْ لِهَذِهِ الظَّاهِرَةِ تَفْسِيرًا، وَلَمْ يُشِرْ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ إِلَى مَقَارِنِهِ ذَلِكَ إِلَى سَنَةِ (٦١) هـ ق.

وَأَمَّا الْوَجْهَ الثَّانِي وَهُوَ كَوْنُ ذَلِكَ سَنَةِ قَرَأَنِيَّةٍ، فَهُوَ عَلَى نَمَطَيْنِ:

الأول: إلزام الباري تعالى موّده أهل البيت عليهم السلام على الناس، بل وجعل هذه الفريضة من عظام الفرائض القرآنيّة في قوله تعالى:

((ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ)) (٢).

حيث جعل الموّده أجراً على مجموع الرساله المشتمله على أصول الدين العظيمه، ممّا يدلّل على كون هذه الفريضة في مصاف أصول الديانه، ثم بيّن تعالى أنّ الموّده لها لوازم وأحكام. منها: الإلتباع كما في قوله تعالى:

((قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)) (٣).

و منها الإخبات والإيمان بذلك كما في قوله تعالى:

((وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ)) (٤).

١- وإليك نصّ العبارة باللغه الانجليزيه: This year there was in Britain a bloody rain, and milk and butter were turned to blood

٢- الشورى: ٢٣.

٣- آل عمران: ٣١.

٤- الحجرات: ٧.

ومنها: الحزن لحزنهم والفرح لفرحهم كما فى قوله:

((إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ)) (١).

فبيّن تعالى بدلاله المفهوم؛ أنّ العداوه مقتضاها الحزن لفرح النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام؛ والفرح لمصيبه النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام فالمحبه تقتضى الحزن لمصائبهم والفرح لفرحهم، ونظير هذه الدلاله قوله تعالى:

((إِنْ تَمَسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ)) (٢).

فعلى هذه الدلاله القرآنيه يكون العزاء وإقامه المأتم والرثاء والندبه على مصاب السبط بضعه المصطفى سيد شباب أهل الجنه ريحانه الرسول الأمين من مقتضيات الفريضة العظيمه الخالده بخلود الدين، وهى موده القربى.

الثانى: وهو ما عقدنا هذا المقال له، وهو أنّ القرآن قد تضمّن الرثاء والندبه على خريطه وقائمه المظلومين طوال سلسله أجيال البشريه، وقد استعرض القرآن الكريم ظلاماتهم بدءاً من هابيل إلى بقيه أدوار الأنبياء والرسل ورؤاد الصلاح والعداله، والجماعات المصلحه المقاومه للفساد والظلم، كأصحاب الأخدود وقوافل الشهداء عبر تاريخ البشريه، وحتى الأطفال المجنّى عليهم نتيجه سنن جاهليه كالموؤده، بل قد رثى وندب القرآن ناقه صالح لمكانتها ولم يقتصر القرآن على الرثاء والندبه لمن وقعت عليهم الظلامات، بل أخذ فى التنديد بالظالم وبالعتاه الظلمه؛ وتوعدهم بالعذاب والنقمه والبطش، كما سنجدده فى جملة من الموارد الآتية التى نتعرض لها فى السور القرآنيه، وهى:

١- البراءه: ٥٠.

٢- آل عمران: ١٢٠.

الأولى: قصه أصحاب الأخدود

ففى سورة البروج تستهلّ السوره بالقسم الإلهي أربع مرات:

((وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ)).

وهذا الابتداء بمثابة توثيق للواقعه والحادثه التى يريد الإخبار عنها، وفى هذا منهجا ودرسا قرآنيًا يحثّ على توثيق الحادثه أولاً، ثمّ الخوض فى تفاصيلها ورسم أحداثها، ثمّ تذكر السوره الخبر الذى وقع القسم الإلهي على وقوعه بابتداء لفظه:

((قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ)).

وهو أسلوب رثاء وندبه وعزاء، نظير قول الرائي «قتل الحسين عطشاناً» كما أنّ توصيفهم بأصحاب الأخدود بيان لكيفيه القتل التى جرت عليهم، فتواصل السوره تصوير مسرح الحدث استثاره للعواطف وتهيجها بوصف الأخدود:

((النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ)).

وهو بيان لشده سعه النار التى أوجبّت لإحراقهم، وهو ترسيم لبشاعه الجنايه وفضاعتها. ثم يتابع القرآن الكريم:

((إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ)).

وهو بيان لقطه أخرى من مسرح عمليات الحادثه التى أوقعها الظالمون على المؤمنين من إرعابهم وتهديدهم بإجلاسهم على سفير الأخدود المتأجج أولاً لأجل ممارسه الضغط عليهم للتخلى عن مبادئهم التى يتمسكون بها؛ وفيه بيان لشده صلابه المؤمنين مع هذا الإرعاب المتوجه عليهم، ثمّ تتابع السوره:

((وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ)).

وهذا بيان يجسد فوران الشفقة الإلهية على الظلامه والتلهف على ما يفعل بالمؤمنين ثم تتلو السوره:

((وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)).

لتبين براهه المؤمنين لتركيز شدّه الظلامه ومن جهه أخرى تبين شدّه صلابه المؤمنين وصمودهم وعلو مبدئهم، ثم يبدأ البارى تعالى بتهديد الظالمين والتنديد بهم من موقع المالك للسموات والأرض والشاهد المراقب لكل الأمور، ثم يقول تعالى:

((إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُنُودٌ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّئُ وَيُعِيدُ)).

فيسطر تعالى قاعده وسنّه إلهيه عامه وهى الوقوف بصف المظلومين والمواجهه قبال الظالمين، وهو بذلك يربى المسلمين والمؤمنين عبر القرآن الكريم؛ يرببهم على التضامن مع المظلومين والنفره والتنديد بالظالمين عبر التاريخ، ويُعلمهم أن لا يتخاذلوا باللامبالاه؛ ولا يتقاعسوا بذريعه أنّ هذه الأحداث والوقائع غابره فى التاريخ بل يحثّ على التضامن والوقوف فى صفّ كلّ مظلوم من أول تاريخ البشريه إلى آخرها، والتنديد بكلّ طاغوت وظالم، وهذا الجوّ القرآنى نراه لا يكتفى من المسلم والقارئ للسوره بالتعاطف وإثاره الأحاسيس تجاه المظلوم، بل يستحثّهما على النفور من الظالم والتنديد به وإن كان زمانه قد مضى فى غابر التاريخ، كلّ ذلك لتطهير الإنسان من الذوبان فى مسيره الظالمين، وانجذاباً له مع مبادئ المظلومين فنرى السوره تضمّ إلى إقامه الندبه والرتاء على أصحاب الأخدود والتنديد بقاتليهم، تضمّ إلى ذلك.

((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ)).

فَتُذَكَّرُ قارئ السوره بمسيره بقيه ظلامات الظالمين من عصابه جنود فرعون و ثمود الذين جَنوا على الأنبياء والصالحين فالسوره ابتدأت بالقسم على تأكيد وقوع الفادحه وتحسير في ندمتهم وراثتهم وإظهار العزاء عليهم، وبيان لعظم التنكيل بالمؤمنين وبراءه المؤمنين عن الجرم، ثم تَوَعَّدُ على الانتقام بتصوير ملي بالعبارات المتحركه بُغيه إثارة العواطف والأحاسيس الجياشه. ثم إن ههنا إلفاته مهمه إلى بعض الأمور:

الأول: وهى إن هذه السوره حيث كانت فى أسلوب أدب الرثاء والندبه والعزاء وإقامه المأتم على أصحاب الأخدود، فلا بد أن يكون قراءه هذه السوره فى كيفيه التجويد بنحو من التصوير البياني والطور الإيقاعى المناسب لجو معانى هذه السوره، وهذه الكيفيه هى المعروفه بطور الرثاء والنوح، وقد تقرّر فى علم التجويد أخيراً ضروره التصوير والترسيم البياني لجو معانى الكلام فلا يصحّ قراءه القرآن على وتيره واحده، بل آيات البشاره بالجنّه والثواب والنعيم تُقرأ بنحو الابتهاج والفرح وآيات الإنذار والوعيد تُقرأ بكيفيه الخوف والقشعريره.

وآيات التشريع والأحكام تُقرأ بكيفيه التبيين والتعليم وآيات الحكمة والمعارف والموعظه تُقرأ بنحو الطور الصوتى المناسب لجو الموعظه والحكمه، فمن ذلك نستخلص أن النوح والترديد الرثائى من ألحان القراءه القرآنيه لهذه السور المتضمنه للمراثى.

الثانى: أشار الكثير من المفسرين الى أن القرآن قد نزل على أسلوب أمثال ومواعظ وحكم وإنذار وبشاره وأحكام ومعارف وأخبار وأنباء و ولم يشيروا إلى وجود أسلوب وأدب الرثاء والندبه فى القرآن الكريم مع أنه من الفصول المهمه فى الأدب والأسلوب القرآنى، حيث سنذكر نموذجاً من بعض قائمه المراثى والندبه فى السور القرآنيه.

الثالث: أن اشتمال الكتاب العزيز فى العديد من السور القرآنيه على المراثى والندبه والعزاء، وهو قرآن يتلى كل صباح ومساء وفى كل آن وزمان، وهو عهد الله

تعالى إلى خلقه اللازم عليهم أن يتعاهدوه بالقراءة والتدبر كل يوم، ولاسيما في شهر رمضان الذى هو ربيع القرآن، فيقضى ذلك دعوه القرآن لإقامه الرثاء والندبه والعزاء على ظلامات المظلومين ورواد الإصلاح الإلهي في البشريه، في كل يوم فضلاً عن كل أسبوع، وفضلاً عن كل شهر وكل موسم وكل سنه بنحو راتب ودائم، في كل قراءة للقرآن وترتيل.

فإذا كانت سُنَّه القرآن ذلك في ظلامات المظلومين مثل أصحاب الأخدود، وأتباع الأنبياء فما ظنك ببضعه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وريحانه خاتم الأنبياء وسيد شباب أهل الجنه لاسيما مع افتراض أمر القرآن بمودتهم والحزن لمصائبهم كما تقدم في النمط السابق؟.

الثانيه: قصه يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام

ويستهل القرآن الكريم تفصيل أحداث المأساه التي جرت عليهما بقوله تعالى:

((لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَائِلِينَ)) (١).

كما يختم كلامه في السوره.

((لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ)) (٢).

ليبين أن ما قصه وسردّه من فعل يوسف ويعقوب عليهما السلام سُنَّه تستن بها هذه الأمه ويبدأ الحديث عن ظلامه يوسف عليه السلام وهو في سن يافع ناعم الأظفار بقوله:

١- يوسف: ٧.

٢- يوسف: ١١١.

((فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِهِ الْجُبِّ)).

فيرسم للقارى مسرح الحدث بتعصّبهم وتجمّعهم على الطفل الصغير، ليلقوه فى أعماق البئر (غيابت الجب)؛ هذا كلّه لبيان فظاعه فعلهم وأنهم ألقوه فى اعماق الجب، وهذا نظير قوله تعالى:

((وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ)).

وعلى غرار هذا التعبير الرثائى، ما استعمله شاعر أهل البيت عليهم السلام دعبل الخزاعى بقوله:

«أفأطمّ لو خلتِ الحسينَ مُجدلاً» وهو نحو من تهيج العاطفه ليعيش السامع والقارئ الحاله المأساويه وكأنها تتجسّد أمامه ثم يقول تعالى فى ذيل التصوير الأول:

((وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتَبْتَنَّهُمْ بَأْمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)).

حيث تبين مدى شده القساوه الجاربه على يوسف عليه السلام وهو فى نعومه أظفاره؛ وأنّ العنايه الإلهيه لا تتركه من دون لطفها وتتابع السوره آثار المصيبه على يعقوب عليه السلام:

((وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسِيفَى عَلَى يُوسُفَ وَإِيصَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)).

فتبين أنّ الجزع والندبه قد اشتدّا بالنبى يعقوب عليه السلام إلى حدّ إصابه عينيه بالعمى، وقد اشتدّ حزنه وشكواه إلى الله تعالى إلى درجه اتّهام أبنائه بالخلل فى عقله أو بدنه وهو معنى الحرّض؛ والبثّ شده الحزن، وهذا دليل على أنّ الجزع من فعل الظالمين

ممدوح؛ وإنما الجزع من قضاء الله وقدره هو المذموم وأما اللواذ والالتجاء إلى الله تعالى في الجزع والشكوى والبث والحزن فهذا ممدوح وهو تنفر من الظالمين.

الثالث: قصة قتل الأنبياء

وقد ندد القرآن الكريم واستنكر قتلهم فيما يقرب من تسعة مواضع منها:

((قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (١).

وقال:

((ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)) (٢).

كما في البقره ٦١-٩١؛ وآل عمران ٢١-١١٢؛ والمائده ٧٠-٨١-١٨٣؛ والنساء ١٥٥ وكذلك ندد القرآن بقتل رواد الإصلاح الإلهي في البشريه:

((وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)) (٣).

الرابع: ما في سورة التكوير

((وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)) (٤).

وهذه ندبه قرآنيه للمولوده التي تُقتل في زمن الجاهليه نتيجة السنين العرفيه الجاهليه الظالمه ويتبين في هذا الأسلوب الرثائي كيفيه مسرح الجنايه بدين الوليده وهي حيه في التراب مع كمال براءتها.

١- البقره: ٩١.

٢- البقره: ٦١.

٣- آل عمران: ٢١.

٤- التكوير: ٨، ٩.

الخامسة: عزاء الشهداء في سبيل الله تعالى

((وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ)) (١).

السادسة: قصه هايبيل

وجريمه قتله من قبل قابيل، بقوله:

((لَئِنْ بَسَّطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ)) (٢).

فيبين البراءة في جانب هايبيل والوحشيته والقساوة في جانب قابيل، فالبيان يصور شدة الأحاسيس من الطرفين أثناء التهام الطرفين في الحدث، إلا أن التهاب أحاسيس هايبيل مملوءة بالصفاء والإحسان، وأحاسيس قابيل مشحونه بالعدوان والتجاوز لمقتضيات الفطرة.

السابعة: ما ارتكبه فرعون وهامان من طغيان

واستكبار في الأرض:

((يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ)) (٣).

وقوله سبحانه:

((يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ)) (٤).

١- البقرة: ١٥٤.

٢- المائدة: ٢٨ - ٣٠.

٣- القصص: ٤.

٤- إبراهيم: ٦؛ البقرة: ٤٩.

الثامنة: ناقة صالح

فى سورة الشمس:

((كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا)) (١).

فبين طغيان ثمود وأن الذى ارتكب الجريمة هو الأشقى من قوم ثمود، وبين حرمة الناقة بإضافتها إلى ذاته المقدسه مع كونها ناقة صالح، ثم صور بإحساس ملتهب عمليه الجنايه من المعتدى بأنه قام بعملية العقور واللفظ يبين قساوه الفعل، والسوره تُسند الفعل إلى قوم ثمود كلهم لرضاهم بذلك، كما سبق أن وصف المعتدى بالشقاء البالغ غايته ثم بين بجانب وقوفه بصف المظلوم وتضامنه معه تنديده للظالم وانبعث الغضب والنقمه الإلهيه العاجله وسخطه الشديد عليهم، فلم يكتف برثاء المظلوم، بل قرنه بشجب الظالم والإنكار عليه، بل وإدانه قوم ثمود لموقفهم المتفاعل تأييداً للجريمه.

فإذا كان موقف القرآن من ناقة صالح يبدى مثل هذا التضامن معها وهى دابته وآيه إلهيه ويدين ظلم قوم ثمود لها فبالله عليك، ما هو موقف القرآن الكريم من سبط سيد النبئين وأشرف السفراء المقربين وسيد شباب أهل الجنة؟ وإذا كان القرآن يدعونا إلى تلاوه الندبه والرثاء على ناقة صالح والظلامه الحادثه بقرآن يتلى إلى يوم القيامه تتلقى منه البشريه دروساً من التريه؛ ويحثنا على إقامه هذه الندبه وعلى التنديد بمرتكبى تلك الظلامه، فكيف بك بالظلامه المرتكبه ضد سيد شباب أهل الجنة، ربحانه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما يمثله من مبادئ وأصول للدين الحنيف متجسده فيه.

وهذه نبذه من الندبه والمراثى التى تصدى القرآن الكريم لاستعراضها وإقامتها فى السور القرآنيه بأسلوب وأدب الرثاء والعزاء ونحو ذلك من أساليب الندبه الهادفه المطلوبه لإحياء المبادئ المتمثله فى الذين وقعت عليهم تلك الظلامات من أجل أنهم يحملون تلك المبادئ ويسعون لإقامتها وبنائها.

فنستخلص أنّ الندبه والرثاء الراتب سنّه قرآنيه يمارسها القارئ والتالى والمرتل لكتاب الله العزيز وهى مجلس من المجالس المقامه فى أنديه القرآن الكريم.

وأما الوجه الأخير وهو كون العزاء والمآتم على سيد الشهداء عليه السلام سنّه نبويه أيضاً فقد كتب فى بيانه جُمله من الأعلام، نذكر - على سبيل المثال لا الحصر - ما أشار إليه العلامة الأمينى قدس سره فى كتابه «سيرتنا وستتنا» (سيره النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسنّته) فى اثنى عشر مأتماً ومجلساً عقده النبى صلى الله عليه وآله وسلم لندبه الحسين عليه السلام وهو يافع فى نعومه أظفاره فى ملأ من المهاجرين والأنصار فى المسجد تاره، وأخرى فى بيته مع بعض زوجاته، وثالثه مع بعض خواصه وقد نقل تلك الوقائع المتكرّره من النبى صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الحفاظ وأئمه الحديث فى مسانيدهم والمؤرخين أصحاب السير فى كتبهم، منهم أحمد بن حنبل فى مسنده، والنسائى والترمذى فى سننهما، وغيرهم وابن عساكر فى تاريخه، وغيرهم فلاحظ ثمّ ما كتبه العلامة الأمينى (١) وكذلك ما كتبه العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين (المآتم الحسينى مشروعته وأسراره).

ومسك الختام لبحث الشعائر الحسينيه نذكر ما كتبه العلامة الأمينى قدس سره فى كتابه سيرتنا وستتنا حول المآتم التى أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبطه سيد الشهداء أبى عبد الله الحسين عليه السلام، من خلال الفصل الآتى.

١- وسيأتى هذا الفصل فى آخر الكتاب تحت عنوان مسك الختام.

ص: ٣٧٩

مسك الختام

اشاره

أحصى العلامة الأميني قدس سره في كتابه الشريف «سيرتنا وسنتنا» عشرين مائماً أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام كل مائتم بأسانيد عديده من كتب صحاح وحديث أهل السنه والجماعه باسماً البحث عن صحه أسانيدها من كتب الجرح والتعديل لديهم.

وإليك جرداً ببعض تلك القائمه:

١ . مائتم الميلاد

ما أخرجه الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، والحافظ الخوارزمي، ومحّب الدين الطبري في ذخائر العقبى ص ١١٩، والحافظ ابن عساكر في ترجمه الحسين السبط عليه السلام في تاريخ دمشق.

٢ . مائتم الرضوعه

أخرجه الحافظ الحاكم النيسابوري في المستدرک ٣:

١٧٦ وص ١٧٩، والحافظ البيهقي في دلائل النبوه، والحافظ ابن عساكر في تاريخه، والحافظ الخوارزمي ١: ١٥٨ - ١٥٩ وص ١٦٢، وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمه ص ١٥٤، وابن حجر في الصواعق ص ١١٥، والنسائي في الخصائص الكبرى ٢: ١٢٥، والمتقى الهندي في كنز العمال ٦: ٢٢٣.

٣ . مآتم رأس السنه

أخرجه الحافظ الخوارزمي في مقتل الإمام السبط الشهيد ١: ١٦٣.

٤ . مآتم في بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين بنعي جبرئيل عليه السلام

أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم، والحافظ الهيثمي في المجمع ٩: ١٨٩، والحافظ ابن عساكر في تاريخه.

٥ . مآتم آخر في بيت أم سلمه أم المؤمنين بنعي جبرئيل عليه السلام

أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير لدى ترجمه الحسين السبط عليه السلام، والحافظ ابن عساكر في تاريخه، والحافظ الكنجي في الكفايه ص ٢٧٩، والحافظ الخوارزمي في المقتل ص ١٧٠، ومحب الدين الطبري في كتاب ذخائر العقبي ص ١٤٧، والحافظ العراقي في طرح التقريب ١: ٤٢، والهيتمي في مجمع الزوائد ٩: ١٨٩، والقسطلاني في المواهب اللدنيه ٢: ١٩٥، والحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى ٢: ١٢٥، والشيخاني المدني في الصراط السوي ص ٩٣، والسيّد القراغولي في جوهره الكلام ص ١٢٠، والحافظ الزرندي في نظم الدرر ص ٢١٥.

٦ . مآتم آخر في بيت السيده أم سلمه بنعي ملك المطر

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٣: ٢٤٢ في باب مسند أنس بن مالك وأيضاً في ٣: ٢٦٥، والحافظ أبو يعلى في مسنده، والحافظ أبو نعيم في الدلائل ٣: ٢٠٢، والحافظ الطبراني في الجزء الأول في المعجم الكبير لدى ترجمه الحسين السبط عليه السلام، والحافظ البيهقي في دلائل النبوه في باب إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين، والفيقيه ابن المغازلي الواسطي في المناقب، والحافظ ابن عساكر في تاريخه، والحافظ المحب الطبري في ذخائر العقبي ص ١٤٦-١٤٧، عن البغوي في

معجمه وأبى حاتم فى صحيحه والحافظ ابن عساكر فى تاريخه، والحافظ العراقى فى طرح التقريب؛ والحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد ٩: ١٨٧ - ١٩٠، والقرطبى فى مختصر التذكرة ص ١١٩، والحافظ ابن حجر فى الصواعق ص ١١٥، والحافظ الترمذى فى كتاب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل شرح كتاب الشمائل؛ وأبو الهدى فى ضوء الشمس ١: ٩٧ - ٩٨، والحافظ القسطلانى فى المواهب ٢: ١٩٥، والسيوطى فى الخصائص ٢: ١٢٥، والشيخانى فى الصراط السوى، والقره غولى فى جوهره الكلام ص ١١٧، وعماد الدين العامرى فى شرح بهجه المحافل ٢: ٢٣٦، والخوارزمى فى مقتل الحسين ١: ١٦٢.

٧. ماتم فى بيت عائشه بنعى جبرئيل عليه السلام

أخرجه الحافظ ابن البرقى، والسيد محمود المدنى فى الصراط السوى، والطبرانى فى المعجم فى ترجمه الحسين، وأبو الحسن الماوردى فى أعلام النبوه ص ٨٣ الباب ١٢، وابن سعد فى الطبقات الكبرى، وابن عساكر فى تاريخه، والحافظ الدار قطنى فى الجزء الخامس فى علل الحديث، والخوارزمى فى مقتل ١: ١٥٩، والهيثمى فى مجمع الزوائد ج ٩: ١٨٧ - ١٨٨، وابن حجر فى الصواعق ص ١١٥، والسيوطى فى الخصائص ٢: ١٢٥ - ١٢٦، والمتقى الهندى فى كنز العمال ٦: ٢٢٣، والقراغولى فى جوهره الكلام ص ١١٧.

٨. ماتم فى بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين

أخرجه الحافظ عبد الرزاق الصنعانى فى مصنفه، وابن عساكر فى تاريخه، والمحجّ الطبرى فى ذخائر العقبى ص ١٤٧، وابن الصباغ المالکى فى الفصول المهمه ص ١٥٤، وأبو المظفر السبط فى التذكرة ص ١٤٢، والشيخانى المدنى فى الصراط السوى ص ٩٤، والقراغولى فى جوهره الكلام ص ١١٧.

٩ . مأتم في بيت السيده زينب بنت جحش أم المؤمنين

أخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده، وابن عساكر في تاريخه، والهيثمي في المجمع ٩: ١٨٨، والمتقى الهندي في كنز العمال ٦: ٢٢٣.

١٠ . مأتم في بيت أم سلمه أم المؤمنين

أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير لدى ترجمه الحسين عليه السلام، والزرندي في نظم الدرر ص ٢١٥، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩: ١٨٨ - ١٨٩، والمتقى الهندي في كنز العمال ٦: ٢٢٣، والشيخاني المدني في الصراط السوي ص ٤٩.

١١ . مأتم في بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين

أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير، والحافظ الحاكم النيسابوري في المستدرک ٤: ٣٩٨، والحافظ البيهقي في دلائل النبوه، وابن عساكر في تاريخه، والحافظ محمد بن احمد المقدسي الحنبلي في (صفات رب العالمين).

١٢ . مأتم في بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين

أخرجه الحافظ ابن أبي شيبه في المصنّف ج ١٢، والطبراني في المعجم الكبير في ترجمه الامام السبط الشهيد عليه السلام.

١٣ . مأتم في بيت عائشه بنعي ملك ما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط

أخرجه الطبراني في المعجم في ترجمته عليه السلام، وأحمد بن حنبل في مسنده ٦: ٢٩٤ بإسناده عن عائشه أو أم سلمه، والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، والحافظ العراقي في طرح التقريب ١: ٤١، والهيثمي في المجمع ٩: ١٨٧، وابن حجر في الصواعق ص ١١٥، والسيد محمود المدني في الصراط السوي.

١٤ . مآتم في بيت عائشه

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، والحافظ ابن عساكر في تاريخه.

١٥ . مآتم في دار أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام

أخرجه النسابة العبيدليّ العقيقي في أخبار المدينة، والسيد محمود الشبخاني في الصراط السويّ، والحافظ الخوارزمي في المقتل ١٦٧:٢.

١٦ . مآتم في مجمع الصحابه

أخرجه الحافظ الطبرانيّ في المعجم الكبير، والحافظ ابن عساكر في تاريخه، والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ٢٢٣:٦، والخوارزمي في المقتل ص ١٦١:١٦٠.

١٧ . مآتم في حشد من الصحابه

أخرجه ابن أبي شيبه المجلّد الثاني عشر في المصنّف، والحافظ ابن ماجه في السنن ٢: ٥١٨ في باب خروج المهديّ، والحافظ العقيلي في ترجمه يزيد بن أبي زياد، والحاكم في المستدرک ٤: ٤٦٤، والحافظ أبو نعيم الإصبهانيّ في أخبار اصبهان ٢: ١٢، والطبرانيّ الجزء الثالث في المعجم الكبير.

١٨ . مآتم في دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أخرجه المحبّ الطبريّ في ذخائر العقبي ص ١٤٨.

١٩ . مآتم في كربلاء أقامه أبو الشهيد أمير المؤمنين

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٢: ٦٠-٦١، وابن أبي شيبه في المصنّف ج ١٢، وابن سعد في الطبقات، والطبرانيّ في الجزء الأول في المعجم الكبير، والحافظ أبو يعلى في مسنده، وابن عساكر في تاريخه، والفيقيه ابن المغازلي في المناقب، والحافظ ضياء الدين المقدسيّ في المختاره، والخوارزمي في المقتل ١: ١٧٠، والسبط أبو المظفر في تذكره الأمه ص ١٤٢، ومحبّ الدين الطبريّ في ذخائر العقبي ص ١٤٨، وابن كثير في

تاريخ الشام، والسيوطي في جمع الجوامع ٦: ٢٢٣، وفي الخصائص ٢: ١٢٦، وفي الجامع الصغير ١: ١٣، والهشمي في مجمع الزوائد ٩: ١٨٧، وابن حجر في الصواعق ص ١١٥، والسيد محمود الشبخاني في الصراط السوي ص ٩٣، والسيد القراغولي الحنفي في جوهره الكلام ص ١١٨، والشرييني في السراج المنير شرح الجامع الصغير ١: ٦٨، والحفيني في حاشيته ١: ٦٨، والمناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ١: ٢٠٤، وأحمد محمد شاكر في شرح مسند أحمد ٢: ٦٠، ونصر بن مزاحم في كتاب صفين ص ١٥٨، وابن كثير في البدايه والنهائيه ٨: ١٩٩، وابن أبي الحديد في شرح النهج ١: ٢٧٨، والسيوطي في الخصائص ٢: ١٢٦ وغيرها.

٢٠. مائت يوم عاشوراء

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١: ٢٨٣، والطبراني في الجزء الأول من المعجم الكبير، والبيهقي في دلائل النبوه وفي باب رؤيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، والحاكم في المستدرک ٤: ٣٩٧، والحافظ الخطيب في تاريخ بغداد ١: ١٤٢، وأبو عمرو في الاستيعاب ١: ١٤٤، وابن عساكر في تاريخه ٤: ٣٤٠، والحافظ العراقي في طرح التقريب ١: ٤٢، وابن الأثير في اسد الغابه ٢: ٢٢، والاصبهاني في سير السلف، والزرندي في نظم الدرر ص ٢١٧، والكنجي في الكفايه ص ٢١٠، والحافظ الترمذي في الجامع الصحيح ١٣: ١٩٣، والحاكم في المستدرک ٤: ١٩، والبيهقي في دلائل النبوه باب رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، وابن الأثير في جامع الأصول، والحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى ٢: ١٢٦، وغيرها كثير جداً.

- وبسرد هذه الرساله الشريفه؛ نصل إلى آخر صفحه من طيات هذا الكتاب «الشعائر الحسينيه بين الأصاله والتجديد» والحمد لله ظاهراً وباطناً، وأولاً وآخرأً، والصلاه على محمد وآله الميامين.

ص: ۳۸۷

ملحق

اشاره

فتوى الإمام النائيني قدس سره حول الشعائر الحسينيه

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى البصره وما والاها:

بعد السلام على إخواننا الأماجد العظام أهالى القطر البصرى ورحمه الله وبركاته.

قد تواردت علينا فى (الكراده الشرقيه) برقياتكم وكتبكم المتضمنه للسؤال عن حكم المواكب العزائيه وما يتعلق بها إذ رجعنا بحمده سبحانه إلى النجف الأشرف سالمين، فها نحن نحزّر الجواب عن تلك السؤالات ببيان مسائل:

الأولى: خروج المواكب العزائيه فى عشره عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع مما لا- شبهه فى جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم.

وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوه الحسينيه إلى كل قريب وبعيد، لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعباده مثله من غناء أو استعمال آلات اللهو والتدافع فى التقدم والتأخر بين أهل محلّتين، ونحو ذلك، ولو اتفق شىء من ذلك، فذلك الحرام الواقع فى البين هو المحرّم، ولا تسرى حرمة إلى المواكب العزائى، ويكون كالناظر إلى الأجنبيّه حال الصلاه فى عدم بطلانها.

الثانية: لا إشكال في جواز اللطم بالأيدى على الخدود والصدور حدّ الإحمرار والإسوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور، إلى الحد المذكور، بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى، وأما إخراج الدم من الناصيه بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً وكان من مجرد إخراج الدم من الناصيه بلا صدمه على عظمها ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم، ونحو ذلك، كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب، ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العاده، ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمة ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين ضرره منه، لكن الأولى، بل الأحوط، أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين ولا سيما الشبان الذين لا يباليون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبه الحسيّيه ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخره.

الثالثه: الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عاده الشيعه الإماميه باتّخاذها لإقامه العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى فإننا وإن كنّا مستشككين سابقاً في جوازه وقيدنا جواز التمثيل في الفتوى الصادره منا قبل أربع سنوات لكننا لما راجعنا المسأله ثانياً اتضح عندنا أن المحرّم من تشبيه الرجل بالمرأه هو ما كان خروجاً عن زيّ الرجال رأساً وأخذاً بزيّ النساء دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزيه كما هو الحال في هذه التشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العروه الوثقى.

نعم يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرمات الشرعيه، وإن كانت على فرض وقوعها لا تسرى حرمتها إلى التشبيه، كما تقدم.

الرابعه: الدّمَام المستعمل فى هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته فإن كان مورد استعماله هو إقامه العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبیه الراكب على الركوب وفى الهوسات العربيه ونحو ذلك ولا- يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور، وكما هو المعروف عندنا فى النجف الأشرف فالظاهر جوازه، والله العالم.

٥ ربيع الأول سنة ١٣٤٥ هـ

حرره الأحقر

محمد حسين الغروى النائىنى

و بعد أن صدرت هذه الفتوى القيمه من آيه الله العظمى النائىنى، عُرضت على بقيه العلماء الأعلام فعلقوا عليها بما يلى:

(١) الإمام الشيرازى قدس سره

نص ما كتبه سماحه المغفور له الإمام آيه الله العظمى السيد ميرزا عبد الهادى الشيرازى.

بسم الله تعالى

ما ذكره قدس سره، فى هذه الورقه، صحيح إن شاء الله تعالى.

الأقل

عبد الهادى الحسينى الشيرازى

(٢) الإمام الحكيم قدس سره

نص ما كتبه سماحه الإمام المجاهد آية الله العظمى السيد محسن الحكيم الطباطبائي.

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد

ما سطره استاذنا الأعظم قدس سره في نهايه المتانه، وفي غايه الوضوح بل هو أوضح من أن يحتاج إلى أن يعضد بتسجيل فتوى الوفاق، والمظنون أن بعض المناقشات إنما نشأت من إنضمام بعض الامور من باب الإنفاق التي ربما تنافي مقام العزاء ومظاهر الحزن على سيد الشهداء (عليه السلام) فالأمل بل اللازم والإهتمام بتنزيهاها عن ذلك والمواظبه على البكاء والحزن من جميع من يقوم بهذه الشعائر المقدسه، وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

٢ محرم الحرام ١٣٦٧

محسن الطباطبائي الحكيم

(٣) الإمام الخوئي قدس سره

نص ما كتبه سماحه الإمام آية الله العظمى الحاج السيد أبو القاسم الخوئي.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره في أجوبته هذه عن الأسئلة البصريه هو الصحيح، ولا بأس بالعمل على طبقه، ونسأل الله تعالى أن يوفق جميع إخواننا المؤمنين لتعظيم شعائر الدين والتجنب عن محارمه.

الأحقر

أبو القاسم الموسوي الخوئي

(٤) الإمام الشاهرودى قدس سره

نص ما كتبه سماحه آيه الله العظمى الامام السيد محمود الشاهرودى.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حرّر هنا شيخنا العلامة قدس الله تربته الزكيه من الاجوبه عن المسائل المندرجه فى هذه الصحيفه هو الحق المحقق عندنا، ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لإقامه شعائر مذهب الإماميه، والرجاء من شبان الشيعة، وفقهم الله تعالى، أن ينزهوا أمثال هذه الشعائر الدينيه من المحرّمات التى تكون غالباً سبباً لزوالها، إنه ولى التوفيق.

٣٠ ذى الحجه الحرام سنه ١٣٦٦ هـ

محمود الحسينى الشاهرودى

(٥) آيه الله المظفر قدس سره

نص ما كتبه سماحه المغفور له آيه الله الشيخ محمدحسن المظفر

بسم الله وله الحمد

ما أفاد قدس الله سرّه صحيح لا إشكال فيه، والله الموفق.

محمد حسن بن الشيخ

محمد المظفر

(٦) الإمام الحمّامى قدس سره

نص ما كتبه سماحه المغفور له آيه الله العظمى السيد حسن الحمّامى الموسوى.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما أفتى به الشيخ قدّس الله سرّه صحيح شرعاً إن شاء الله تعالى.

الأحقر

حسين الموسوى الحمّامى

* * *

(٧) الإمام كاشف الغطاء قدس سره

نص ما كتبه سماحه المغفور له آيه الله المصلح الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما أفاده أعلى الله مقامه من ذكر فتاواه صحيح إن شاء الله.

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

* * *

(٨) الإمام الشيرازى قدس سره

نص ما كتبه سماحه المغفور له آيه الله العظمى الشيخ محمد كاظم الشيرازى.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما أفتى به أعلى الله مقامه صحيح.

الأحقر

محمد كاظم الشيرازى

(٩) الإمام الكلبايكاني قدس سره

نص ما كتبه سماحه المغفور له آيه الله السيد جمال الدين الكلبايكاني.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حرّره شيخنا الاستاذ اعلى الله مقامه فى هذه الورقه صحيح ومطابق لرأىى.

الأحقر جمال الدين الموسوى الكلبايكاني

(١٠) آيه الله المرعى

ترجمه نص ما صرّح به آيه الله السيد كاظم المرعى (مد ظله) فى تعليقه على إستفتاء حول ما أفتى به سماحه آيه الله النائىنى قدس سره فىما يرتبط بإقامه الشعائر الحسينيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

ما أفتى به سماحه الأستاذ المحقق المرحوم آيه الله العظمى النائىنى (قدّس سرّه الشريف) فى رجحان وجواز على إقامه عزاء أبى عبد الله الحسين (عليه السلام) بصورها المختلفه، فى أعلى مراتب الصحه، ولا يشوبه شك ولا تردىد الا من أعداء الدين، وإغواء الشياطين، وعلى محبى أهل البيت ومواليهم وشيعتهم، أن لا يقعوا عرضه لهذه التسويلا، بل عليهم أن يشتدّوا فى مقابل ذلك حماساً ونشاطاً فى إقامه الشعائر الحسينيه، وخصوصاً مجالس التعزىه والقراءه، فإنها توجب الفوز والسعاده فى الدنيا والآخره.

والله هو الهادى إلى الطريق المستقيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

١ شعبان المعظم ١٤٠١ هـ

سيد كاظم المرعى

(١١) وآيه الله المرعشى

ترجمه نص ما تفضل به سماحه آيه الله السيد مهدي المرعشى (مد ظله) من الجواب على استفتاء حول ما أفتى به آيه الله النائيني قدس سره فيما يتعلق بإقامه الشعائر الحسينية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إقامه عزاء سيد الكونين أبي عبد الله الحسين (روحي وأرواح العالمين له الفداء) فرع مضيء من الأنوار الملكوتية، وشعار مبارك من الشعائر الإلهية.

وقد أثبت التاريخ أن مذهب التشيع هو المذهب الوحيد من بين المذاهب الإسلامية، الذي استطاع عبر إقامه الشعائر الحسينية من تحكيم موقعه الدين الإسلامي المبين، والترويج لأحكام سيد المرسلين، ونشر المذهب الجعفري وإيصال صداه إلى العالم الإسلامي، وإحياء القسط والعدل، وإدانه الظلم والعدوان، وإباده المفسدين والظالمين وأعاونهم في القرون الماضية، وكذلك في الحاضر وسيظل ويبقى في القرون الآتية.

وإن ما أفاده الأستاذ آيه الله سماحه آيه الله العظمى الحاج ميرزا حسين النائيني (قدس سره) في هذا المجال إنما هو في الحقيقة نفحة من نفحات الرحمان، فقد صدر من أهله ووقع في محله.

وعلى المؤمنين أن يسعوا غايه جهدهم في متابعه ما أفتى به سماحته، وتطبيقه كاملاً وبحذافيره، دون أى تقصير.

والسلام على من اتبع الهدى

٩ شعبان المعظم ١٤٠١ هـ

سيد مهدي المرعشى

(١٢) آيه الله المدد قدس سره

نص ما كتبه سماحه المغفور له آيه الله السيد على مدد الموسوى القاينى.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما رقمه الاستاذ الأعظم طاب ثراه هو الحق الذى لا يشك فيه إلا المرتابون.

الأحقر الجانى

على مدد القاينى

* * *

(١٣) آيه الله النورى

ترجمه نص ما أجاب به آيه الله الشيخ يحيى النورى (مد ظله) من طهران، فى سؤال عن نظره بالنسبه إلى فتوى آيه الله النائينى قدس سره فيما يتعلّق بإقامه الشعائر الحسينيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

ما أفتى به استاذ الفقهاء والمجتهدين، المرحوم آيه الله النائينى (أعلى الله مقامه) هى فتوى جامعه ومقبوله.

٢٥ / ذى حجه الحرام / ١٣٩٧ هجرية

العبد يحيى النورى

المصادر

١. أبواب الجنان للشيخ خضر بن شلال - طبعه النجف الأشرف.
٢. الاحتجاج لأحمد بن علي الطبرسي، تحقيق السيد محمد باقر الخراسان - دار النعمان للطباعة والنشر.
٣. أحكام القرآن لأبي بكر احمد بن علي الوزازي الجصاص - دار الكتب العلميه بيروت ١٤١٥هـ.
٤. إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد للسيد جعفر الطباطبائي الحائري - المطبعه العلميه - قم - ط الأولى ١٤٠٤ هـ.
٥. الإرشاد في معرفه حجج الله على العباد للشيخ المفيد - دار المفيد.
٦. أسد الغابه للجزري المعروف بابن الأثير - انتشارات اسماعيليان - طهران.
٧. أصول الكافي للكليني - دار الكتب الإسلاميه - ط الثالثه ١٣٨٨هـ.
٨. الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني علي بن الحسين - دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٣٨٣ هـ.
٩. إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر - الطبعه الحجريه، طهران، ١٣٢٠ هـ.
١٠. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد للشيخ الطوسي - مطبعه خيام - قم.

١١. أمالي الصدوق، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - مؤسسه البعثه - قم - ط الأولى ١٤١٧ هـ.
١٢. بحار الأنوار محمد باقر المجلسي - مؤسسه الوفاء بيروت - ط الثانيه ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
١٣. البدايه والنهائيه للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار إحياء التراث العربي - ط الأولى ١٤٠٨ هـ.
١٤. بصائر الدرجات للصفار محمد بن الحسن بن فرخ مطبعه الأحمدي - طهران ١٤٠٢ هـ.
١٥. البيان والتبيين للجاحظ - دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٩٦٨ م.
١٦. تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري، مؤسسه الأعلمي - بيروت.
١٧. تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر - دار الفكر ١٤١٥ هـ.
١٨. تفسير القرطبي - (الجامع لأحكام القرآن) - لأبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي - دار إحياء التراث ١٤٠٥ هـ.
١٩. تفسير علي بن ابراهيم القمي، مؤسسه دار الكتاب - قم، ط الثالثه ١٤٠٤ هـ.
٢٠. تفسير مجمع البيان أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات - بيروت، ط الأولى ١٤١٥ هـ.
٢١. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني - دار الفكر - ط الأولى ١٤٠٤ هـ.
٢٢. تهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف المزي - مؤسسه الرساله ، ط الرابعه ١٤٠٦ هـ.
٢٣. ثواب الأعمال للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، منشورات الرضى - قم، ط الثانيه ١٤١٢ هـ.
٢٤. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري - دار الفكر، بيروت - ط ألى ١٤١٥ هـ.
٢٥. جامع الشتات للميرزا أبو القاسم القمي - مؤسسه كيهان - ط الأولى ١٤١٣ هـ.

٢٦. جمهره خطب العرب لاحمد زكى صفوت.
٢٧. جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفى - دار الكتب الإسلاميه - ط الثالثه - ١٤٠٩هـ.
٢٨. حاشيه السيد اليزدى على رساله الشيخ جعفر التستري - طبعه حجره قديمه - طهران.
٢٩. الحدائق الناظره للمحقق يوسف البحرانى - جماعه المدرسين - قم.
٣٠. حليه الأولياء لأبى نعيم الاصفهانى دار الكتب العربيه - بيروت، ط الرابعه ١٤٠٥هـ.
٣١. الدرور الواقيه لابن طاووس، على بن موسى بن جعفر، مؤسسه آل البيت - قم.
٣٢. ذخائر العقبى لأحمد بن عبد الله الطبرى - مكتبه القدسى، ١٣٥٦هـ.
٣٣. رسائل المرتضى - دار القرآن - ١٤٠٥هـ.
٣٤. روضه الواعظين لمحمد بن الفتال النيسابورى - منشورات الرضى - قم.
٣٥. زاد المسير فى علم التفسير لآبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى - دار الفكر ١٤٠٧هـ.
٣٦. سنن ابن ماجه (محمد بن يزيد القزوينى) - دار الفكر، بيروت.
٣٧. سيرتنا وسنتنا - الشيخ الأمينى - دار الغدير.
٣٨. شرح مسند أبى حنيفه للملا على القارى، دار الكتب العلميه - بيروت.
٣٩. الصحاح تاج اللغه وصحاح العربيه لإسماعيل بن حماد الجوهري - دار العلم للملايين - ط الرابعه - بيروت.
٤٠. صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى، دار الفكر - بيروت.
٤١. الصراط المستقيم للبياضى العاملى على بن يونس العاملى - المكتبه المرتضويه، ط الأولى ١٣٨٤هـ.
٤٢. الصواعق المحرقه لإبن حجر الهيتمى، مكتبه القاهره - القاهره، ط الثانيه ١٣٨٥هـ.

٤٣. عده الداعي لابن فهد الحلبي، تحقيق أحمد الموحدى القمى - مكتبه الوجدانى - قم.
٤٤. العروه الوثقى للسيد اليزدى - مؤسسه الأعلمى بيروت - ط الثانيه ١٤٠٩هـ.
٤٥. العقل العملى للشيخ محمد السند - مؤسسه أم القرى للتحقيق والنشر - ١٤١٨هـ.
٤٦. علل الشرايع للشيخ الصدوق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه، منشورات المكتبه الحيدريه - النجف، ١٣٨٦هـ.
٤٧. العوالم للشيخ عبد الله البحرانى - مطبعه أمير - قم ط الأولى ١٤٠٨هـ.
٤٨. عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه - مؤسسه الأعلمى - بيروت، ط الأولى ١٤٠٤هـ.
٤٩. الغارات لأبى إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى تحقيق: السيد جلال الدين المحدث - مطبعه بهمن - قم.
٥٠. فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينيه - مؤسسه المنبر الحسينى - بيروت.
٥١. فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصارى، مجمع الفكر الإسلامى - قم ١٤١٩هـ.
٥٢. الفصول المختاره للشيخ المفيد - دار المفيد - بيروت - ط الثانيه ١٤١٤هـ - ١٩٩٣ م.
٥٣. القاموس المحيط للفيروز آبادى - دار العلم للجميع - بيروت.
٥٤. كامل الزيارات للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه - مؤسسه النشر الإسلامى - الأولى ١٤١٧هـ.
٥٥. كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدى - مؤسسه دار الهجره - ط الثانيه ١٤٠٩هـ.
٥٦. كشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء ط حجرية - مهدوى اصفهان.
٥٧. كفايه الأصول للأخوند محمد كاظم الخراسانى - مؤسسه آل البيت لإحياء التراث.
٥٨. اللهوف فى قتلى الطفوف للسيد على بن موسى بن طاووس الحسينى - مطبعه مهر - قم ١٤١٧هـ.

٥٩. لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين - مكتبه بصيرتى - قم.

٦٠. مثير الأحزان لابن نما الحلبي - المطبعة الحيدريه - النجف - ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م.

٦١. مجمع الدرر فى المسائل الاثنتى عشر للشيخ عبد الله المامقانى - طبعه حجره قديمه.

٦٢. مجمع المسائل للسيد الكلبيكانى - دار القرآن - قم.

٦٣. المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد الرقى، تحقيق السيد جلال الدين الحسينى - دار الكتب الإسلاميه.

٦٤. مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل للمحدث النورى - مؤسسه آل البيت لإحياء التراث - ط الأولى ١٤٠٨هـ.

٦٥. مستمسك العروه الوثقى للسيد محسن الحكيم - مكتبه السيد المرعشى ١٤٠٤هـ.

٦٦. مصادر نهج البلاغه للسيد عبد الزهراء الحسينى - مؤسسه الأعلمی - بيروت.

٦٧. مصباح الأصول لتقريرات بحث السيد الخوئى، للسيد محمد سرور الواعظ الحسينى، مكتبه الداورى، قم ط الخامسة ١٤١٧هـ.

٦٨. مصباح الشريعه المنسوب للإمام الصادق عليه السلام، مؤسسه الأعلمی - ط الأولى ١٤٠٠هـ.

٦٩. مطالب السؤل لمحمد بن طلحه الشافعى - مؤسسه البلاغ - بيروت، ط الأولى ١٤١٩هـ.

٧٠. معانى الأخبار للشيخ الصدوق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه، تصحيح على أكبر الغفارى، انتشارات إسلامى ١٤٠٦هـ.

٧١. المعجم الكبير لسليمان بن احمد بن أيوب اللخمى، الطبرانى - دار إحياء التراث العربى - ط الثانية.

٧٢. مفاتيح الجنان للمحدث القمى - دار إحياء التراث العربى - بيروت.

٧٣. مقاتل الطالبين لأبى الفرج الاصفهانى - مؤسسه دار الكتاب للطباعه والنشر - قم، إيران.

٧٤. مكيال المكارم للأصفهاني - المطبعة العلميه - قم - ط الثانيه ١٣٩٨هـ.
٧٥. من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق - جامعه المدرسين - ط الثانيه ١٤٠٤هـ.
٧٦. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، المطبعة الحيدريه، النجف - ١٣٧٦هـ.
٧٧. المنطق للشيخ محمد رضا المظفر - مطبعة النعمان - النجف ١٣٨٨هـ.
٧٨. منهاج البراعه للميرزا حبيب الله الخوئي - المطبعة الإسلاميه - طهران، ط الرابعه.
٧٩. منهاج الصالحين للسيد الخوئي، مطبعة مهر - قم، ١٤١٠هـ، الطبعه الثامنه والعشرون.
٨٠. منهج الرشاد لمن أراد السداد، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، مجمع أهل البيت العالمى - قم.
٨١. موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان، لعلى بن أبى بكر الهيثمى، دار الكتب العلميه - بيروت.
٨٢. النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين - مطبعة سيد الشهداء - قم، ط الأولى ١٤٠٤هـ.
٨٣. نصره المظلوم للشيخ حسن المظفر، دار الكتب العلميه - بيروت.
٨٤. نهايه الدرايه للشيخ الأصفهاني، مؤسسه آل البيت - قم.
٨٥. نهج البلاغه تحقيق الشيخ محمد عبده، دار المعرفه - بيروت.
٨٦. نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى - دار إحياء الكتب العربيه.
٨٧. النوادر لقطب الدين الراوندى - دار الحديث - ط الأولى ١٤٠٧هـ.
٨٨. وسائل الشيعه للحر العاملى، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث - قم ١٤١٤هـ.
٨٩. ينابيع الموده لذوى القربى للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزى الحنفى - دار الأسوه - ط الأولى ١٤١٦هـ.

المحتويات

مقدمه القسم

تقريظ

المقدمه

الإهداء

ديباجه الكتاب

الجانب الأول: تنوع موارد الشعائر

الجانب الثاني: الإشكالات حول الشعائر الدينيه

الإشكال الأول

الإشكال الثاني

الإشكال الثالث

الإشكال الرابع

الإشكال الخامس

الإشكال السادس

الإشكال السابع

الجانب الثالث

الجانب الرابع: إطار موضوع القاعده

الجانب الخامس

المقام الأول: الشعائر الدينيه

الجهه الأولى: الأدلة الإجماليه

الطائفه الأولى من الأدله

الطائفه الثانيه من الأدله

الطائفه الثالثه من الأدله

الجهه الثانيه: أقوال العامه والخاصه حول هذه القاعده

أقوال العامه

أقوال الخاصه

فائده

الجهه الثالثه: فى معنى وماهيه الموضوع (وهو الشعائر) لغه

الشعائر فى كتب اللغه

نتيجه المطاف

الفرق بين النسك والشعائر

المعنى الجامع بين اللغويين

الجهه الرابعه: فى كيفيه تحقق الموضوع ومعالجه بعض قواعد التشريع

الوجود التكويني والوجود الإعتباري للأشياء

خلاصه القول

الشعيره علامه وضعيه

الشعائر ومناسك الحج

الترخيص في جعل الشعائر بيد العرف

النقطة الأولى

النقطة الثانية

النقطة الثالثة

الوجود الاعتباري للشعيره

خلاصه القول

الاعتراض بتوقيفيه الشعائر

أدله المعترض

جواب الاعتراض

الجواب التفصيلي الأول

النقطة الأولى: تعلق الأوامر بطبيعته الكلّي

النقطة الثانية: تقسيم العناوين الثانويّه

العنوان الثانويّ في جنبه الحكم

العنوان الثانويّ في جنبه الموضوع

الفوارق بين العناوين الثانويّه في جنبه الحكم وفي جنبه الموضوع

الخلاصه

ثمره الفرق بين النوعين

النقطة الثالثة

اجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد

بعض أقوال العلماء فى المقام

إطلاله على سنن المشرعه المستجده

خلاصه القول فى النقطه الثالثه

ضابطه التعارض والتزاحم

الجواب التفصيلى الثانى

التشريع بين التطبيق والبدعه

مراتب تنزل القانون

قاعده اتخاذه السنه الحسنه

لمحه حول الولايه التشريعيه

بعض الفوارق بين صلاحيه التفويض للأئمه عليهم السلام والقوانين الوضعيه

تعريف البدعه

جواب المحذور الثالث

الثابت والمتغير في الشريعة

الدليل الاعتراضى الرابع والجواب عنه

التوقيفيه وحدود الديانه

الخلاصه

التعبّد بالمصاديق

الجهه الخامسه: متعلق الحكم لقاعده الشعائر

النقطه الاولى

النقطه الثانى

النقطه الثالثه

الجهه السادسه: النسبه بين حكم القاعده وبقية الأحكام

النسبه بين حكم قاعده الشعائر والأحكام الأولى

تقسيم الأحكام الثانويه فى جنبه الحكم

الأحكام الثانويه المثبتة

الأحكام الثانويه النافيه

الفارق بين حكم القاعده والأحكام الثانويه المثبتة

النسبه بين قاعده الشعائر، والأحكام الثانويه

الخلاصه فى هذه الجهه

إختلاف أحكام الشعائر شدّه وضعفاً

الجهه السابعه: الموانع الطارئه على قاعده الشعائر

الخرافه والشعائر

الوهم والخيال

التضاد بين الشعائر والخرافه

مميزات وخصوصيات الشعائر

تنوع الشعائر

منشأ الشعيره وأبعادها الخطيره

دائره الشعائر الدينيه

تباين ملاكات الأقسام فى الشعائر

الشعائر والهتك

أقسام الهتك والاستهزاء

العقل العملى والعقل النظرى

الشعائر والآثار الإجتماعيه

ممانعه بعض الشعائر تبعاً للمصلحه

دواعى أخرى لممانعه الشعيره

الشعائر والإصلاح الاجتماعى

الصوره الأولى

الصوره الثانيه

المقام الثانى: الشعائر الحسينيه

تمهيد

الجهه الأولى: أهداف النهضه الحسينيه

التحليل الأول

التحليل الثانى

التحليل الثالث

التحليل الرابع

التحليل الخامس

الجهه الثانيه: أدله الشعائر الحسينيه

الدليل الأول

الدليل الثاني

الدليل الثالث

الدليل الرابع

الجهه الثالثه: أقسام الشعائر الحسينيه

الجهه الرابعه: الروايه فى الشعائر الحسينيه

أمّا المقام الأول

مبالغه الجهد علمياً وعملياً

الروايه التاريخيه

ضابطه الروايه القصصيه

الروايه الشرعيه

عدم جواز ردّ الخبر الضعيف

الروايه فى باب العقائد

المقام الثاني

إشكال وجواب

الجهه الخامسه: البكاء فى الشعائر الحسينيه

البكاء فى المصادر المعتمده

البكاء ذروه الشعائر الحسينيه

الجزع فى الشعائر الحسينيه

حقيقه البكاء

القوه الادراكيه والقوه العمليه

ثوابت عن ظاهره التقديس

المنطق الشرعي وظاهره البكاء

التشكيك سلاح ذو حدين

حصيله المطاف

تعريف البكاء

التناسب الطردى بين المعلومه والعاطفه

البكاء فى القرآن الكريم

بعض الأدله الوارده فى البكاء

أوجه الاعتراض على ظاهره البكاء والجواب عليها

الوجه الأول

الجواب

الوجه الثانى

الجواب

اعتراض

خلاصه القول

الوجه الثالث

الجواب

الوجه الرابع

الجواب

الوجه الخامس

الجواب

الوجه السادس

الجواب

نظرة حول روايات البكاء

الرواية الأولى

الرواية الثانية

الرواية الثالثة

الرواية الرابعة

الوجه السادس: الشعائر الحسينية والضرر

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

تفصيل الوجه الأول

قاعده معرضيه الهلكه فى سبيل الفضيله

الشاهد الأول

الشاهد الثاني

الشاهد الثالث

الشاهد الرابع

الشاهد الخامس

الشاهد السادس

الشاهد السابع

الشاهد الثامن

الشاهد التاسع

شواهد أخرى

تفصيل الوجه الثاني

الشعائر الحسينية أهم ملاكاً من الضرر الشخصى

أركان الشريعة الإسلامية

تفصيل الوجه الثالث

الوجه السابع: لبس السواد حزناً على الحسين عليه السلام

بعض الأدلة المنقولة في لبس السواد

الوجه الثامن: ضروره لعن أعداء الدين

اللعن من الآيات القرآنيه

الوجه التاسع: العزاء والرثاء سنه قرآنيه

الأولى: قصه أصحاب الأخدود

الثانية: قصّه يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام

الثالثة: قصّه قتل الأنبياء

الرابعة: ما فى سورة التكوير

الخامسة: عزاء الشهداء فى سبيل الله تعالى

السادسة: قصّه هايل

السابعة: ما ارتكبه فرعون وهامان من طغيانٍ

الثامنة: ناقه صالح

مسك الختام

١ . ماتم الميلاد

٢ . ماتم الرضوعه

٣ . ماتم رأس السنه

٤ . ماتم فى بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين بنعى جبرئيل عليه السلام

٥ . ماتم آخر فى بيت أم سلمه أم المؤمنين بنعى جبرئيل عليه السلام

٦ . ماتم آخر فى بيت السيده أم سلمه بنعى ملك المطر

٧ . ماتم فى بيت عائشه بنعى جبرئيل عليه السلام

٨ . ماتم فى بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين

٩ . ماتم فى بيت السيده زينب بنت جحش أم المؤمنين

١٠ . ماتم فى بيت أم سلمه أم المؤمنين

١١ . ماتم فى بيت السيده أم سلمه أم المؤمنين

١٢ . مَأْتَمٌ فِي بَيْتِ السَّيِّدَةِ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

١٣ . مَأْتَمٌ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مَا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَطُّ

١٤ . مَأْتَمٌ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ

١٥ . مأتم فى دار أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام

١٦ . مأتم فى مجمع الصحابه

١٧ . مأتم فى حشد من الصحابه

١٨ . مأتم فى دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

١٩ . مأتم فى كربلاء أقامه أبو الشهيد أمير المؤمنين

٢٠ . مأتم يوم عاشوراء

ملحق

فتوى الإمام النائينى قدس سره حول الشعائر الحسينيه

(١) الإمام الشيرازى قدس سره

(٢) الإمام الحكيم قدس سره

(٣) الإمام الخوئى قدس سره

(٤) الإمام الشاهرودى قدس سره

(٥) آيه الله المظفر قدس سره

(٦) الإمام الحمّامى قدس سره

(٧) الإمام كاشف الغطاء قدس سره

(٨) الإمام الشيرازى قدس سره

(٩) الإمام الكلبيكانى قدس سره

(١٠) آيه الله المرعشى

(١١) وآيه الله المرعشى

(١٢) آيه الله المدد قدس سره

(١٣) آيه الله النورى

المصادر

المحتويات

اصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

في العتبه الحسينيه المقدسه

تأليف

اسم الكتاب

ت

السيد محمد مهدي الخرسان

السجود على التربه الحسينيه

١

زياره الإمام الحسين عليه السلام باللغه الانكليزيه

٢

زياره الإمام الحسين عليه السلام باللغه الأردو

٣

الشيخ على الفتلاوى

النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام الطبعه الأولى

٤

الشيخ على الفتلاوى

هذه عقيدتى الطبعه الأولى

٥

الشيخ على الفتلاوى

الشيخ وسام البلداوى

منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان

السيد نبيل الحسنى

الجمال في عاشوراء

الشيخ وسام البلداوى

إبكِ فإنك على حق

الشيخ وسام البلداوى

المجابه بردّ السلام

السيد نبيل الحسنى

ثقافته العيديه

السيد عبدالله شبر

الأخلاق (تحقيق: شعبه التحقيق) جزئين

الشيخ جميل الربيعي

الزياره تعهد والتزام ودعاء فى مشاهد المطهرين

١٣

لييب السعدى

من هو؟

١٤

السيد نبيل الحسنى

اليحموم، أهو من خيل رسول الله أم خيل جبرائيل

١٥

الشيخ على الفتلاوى

المرأه فى حياه الإمام الحسين عليه السلام

١٦

السيد نبيل الحسنى

أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم

١٧

السيد محمد حسين الطباطبائى

حياه ما بعد الموت (مراجعته وتعليق شعبه التحقيق)

١٨

السيد ياسين الموسوى

الحيره فى عصر الغيبه الصغرى

السيد ياسين الموسوي

الحيره في عصر الغيبه الكبرى

الشيخ باقر شريف القرشي

حياه الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ج ١

الشيخ باقر شريف القرشى

حياه الإمام الحسين بن على (عليهما السلام) ج ٢

٢٢

الشيخ باقر شريف القرشى

حياه الإمام الحسين بن على (عليهما السلام) ج ٣

٢٣

الشيخ وسام البلداوى

القول الحسن فى عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام

٢٤

السيد محمد على الحلو

الولايتان التكوينييه والتشريعيه عند الشيعه وأهل السنه

٢٥

الشيخ حسن الشمري

قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام

٢٦

السيد نبيل الحسنى

حقيقه الأثر الغيبى فى التربيه الحسينيه

٢٧

السيد نبيل الحسنى

الشيخ على الفتلاوى

رساله فى فن الإلقاء والحوار والمناظره

علاء محمد جواد الأعسم

التعريف بمهنه الفهرسه والتصنيف وفق النظام العالمى (LC)

السيد نبيل الحسنى

الأنثروبولوجيا الاجتماعيه الثقافيه لمجتمع الكوفه عند الإمام الحسين عليه السلام

السيد نبيل الحسنى

الشيعة والسيره النبويه بين التدوين والاضطهاد (دراسه)

الدكتور عبدالكاظم الياسرى

الخطاب الحسينى فى معركة الطف دراسه لغويه وتحليل

الشيخ وسام البلداوى

رسالتان فى الإمام المهدي

الشيخ وسام البلداوى

السفاره فى الغيبه الكبرى

٣٥

السيد نبيل الحسنى

حركه التاريخ وسننه عند على وفاطمه عليهما السلام (دراسه)

٣٦

السيد نبيل الحسنى

دعاء الإمام الحسين عليه السلام فى يوم عاشوراء بين النظرية العلميه والأثر الغيبى (دراسه) من جزئين

٣٧

الشيخ على الفتلاوى

النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام الطبعه الثانيه

٣٨

شعبه التحقيق

زهير بن القين

٣٩

السيد محمد على الحلوى

تفسير الإمام الحسين عليه السلام

٤٠

الأستاذ عباس الشيبانى

منهل الظمان فى أحكام تلاوه القرآن

٤١

السيد عبد الرضا الشهرستاني

السجود على التربة الحسينيه

٤٢

السيد علي القصير

حياه حبيب بن مظاهر الأسدي

٤٣

الشيخ علي الكوراني العاملي

الإمام الكاظم سيد بغداد وحميها وشفيعها

٤٤

جمع وتحقيق: باسم الساعدي

السقيفه وفدك، تصنيف: أبي بكر الجوهري

٤٥

نظم وشرح: حسين النصار

موسوعه الألو فف فف نظم تاريخ الطفوف ثلاثه أجزاء

٤٦

السيد محمد علي الحلو

الظاهره الحسينيه

٤٧

السيد عبدالكريم القزويني

الوثائق الرسميه لثوره الإمام الحسين عليه السلام

٤٨

السيد محمد علي الحلو

الأصول التمهيديه فى المعارف المهدويه

٤٩

الباحثه الاجتماعيه: كفاح حداد

نساء الطفوف

٥٠

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 آواده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث 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