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

دروس تمهيدية في العقيدة الإسلامية

علي الشرواني

تعريب:
منصر آيدن فرزانه الشاري

مركز المصطفى (ص) العالمي للدراسات والتحقيق

بسم الله الرحمن الرحیم

دروس تمهیدیه فی العقیده الاسلامیه

نویسنده:

علی شیروانی

ناشر چاپی:

جامعۀ المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیۀ

ناشر دیجیتالی:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

فهرست ----- ۵
دروس تمهیدیه فی العقیده الاسلامیه ----- ۱۵
اشاره ----- ۱۵
اشاره ----- ۱۶
مقدّمه الناشر ----- ۲۰
مقدّمه قسم المناهج الدراسیه ----- ۲۴
الفهرس ----- ۲۸
مقدمه المؤلّف ----- ۴۲
المدخل ----- ۴۶
الفصل الأوّل-علم الکلام والدین ----- ۴۸
اشاره ----- ۴۸
الدرس الأوّل-علم الکلام ----- ۵۰
اشاره ----- ۵۰
وظائف علم الکلام ----- ۵۰
تعریف علم الکلام ----- ۵۱
موضوع علم الکلام ----- ۵۲
وجه التسمیه ----- ۵۲
تاریخ علم الکلام والعوامل المؤثره فی نشوئه ----- ۵۳
الکلام الجدید ----- ۵۴
الدرس الثانی-الدین ----- ۵۸
تعریف الدین ----- ۵۸
الدین فی القرآن الکریم ----- ۵۸
المعنی الاصطلاحی للدین عند المتکلّمین ----- ۵۹
الدرس الثالث-الأبعاد المختلفه للدین ----- ۶۲

اشاره ---- ۶۲
۱- العقائد ---- ۶۲
۲- الأخلاق ---- ۶۲
۳- الأحکام ---- ۶۳
اشاره ---- ۶۳
تنبیه ---- ۶۳
خلاصه البحث ---- ۶۴
الدرس الرابع-ضروره الدراسه الدینیه ---- ۶۶
اشاره ---- ۶۶
تقریر البرهان ببیان آخر ---- ۶۷
خلاصه البحث ---- ۶۸
الدرس الخامس-ما ینتظره الانسان من الدین ---- ۷۰
اشاره ---- ۷۰
خلاصه البحث ---- ۷۲
الدرس السادس-توقّع الدین من البشر ---- ۷۴
اشاره ---- ۷۴
خلاصه البحث ---- ۷۵
الدرس السابع-عوامل النزوع الدینی ---- ۷۶
اشاره ---- ۷۶
۱- نظریه الخوف ---- ۷۷
۲- نظریه الجهل ---- ۷۷
اشاره ---- ۷۷
نقد النظریتین ---- ۷۸
ملاحظات ---- ۸۰
خلاصه البحث ---- ۸۰
الدرس الثامن-عوامل العزوف الدینی فی اوروبا ---- ۸۲

اشاره ---- ۸۲
۱- قصور مفاهیم الکنیسه ---- ۸۲
۲- العنف الکنسی ---- ۸۳
۳- قصور المفاهیم الفلسفیه ---- ۸۴
۴- عدم نضوج المفاهیم الاجتماعیه والسیاسیه ---- ۸۶
۵- إبداء النظر من قبل غیر الإخصائیین ---- ۸۷
۶- الفصل بین العباده وبین السعاده الدنیویه ---- ۸۸
۷- الفساد الأخلاقی والعملی ---- ۹۰
خلاصه البحث ---- ۹۱
الفصل الثانی-مباحث التوحید ---- ۹۴
اشاره ---- ۹۴
الدرس الأوّل-أهمّیه معرفه الله ---- ۹۶
اشاره ---- ۹۶
من هوالله ؟ ---- ۹۷
الله عند سقراط ---- ۹۸
الله عند أفلاطون ---- ۹۸
الله عند أرسطو ---- ۹۸
الله لدی الکنیسه فی العصور الوسطی ---- ۹۹
الله عند غالیلو ---- ۱۰۰
الله عند نیوتن ---- ۱۰۱
خلاصه البحث ---- ۱۰۲
الدرس الثانی-الله فی النظریه الإسلامیه ---- ۱۰۴
الله فی القرآن الکریم ---- ۱۰۴
خلاصه البحث ---- ۱۰۹
الدرس الثالث-الجمیع یعرفون الله ---- ۱۱۰
بداهه وجود الله فی القرآن الکریم ---- ۱۱۰

بداهه وجود الله فی سائر الکتب السماویه ---- ۱۱۱
الله فی العصر الجاهلی ---- ۱۱۲
الاعتقاد بوجود الله لدی قوم نوح وعاد وثمود ---- ۱۱۲
خلاصه البحث ---- ۱۱۴
الدرس الرابع-الله والفطره ---- ۱۱۶
اشاره ---- ۱۱۶
المعنی اللغوی ---- ۱۱۶
الفطره فی القرآن الکریم ---- ۱۱۷
فطره الإنسان الإلهیه ---- ۱۱۸
إطلاله علی نظریه الفطره ---- ۱۱۸
فطریه المعرفه الإلهیه ---- ۱۲۰
خلاصه البحث ---- ۱۲۱
الدرس الخامس-برهان النظم ---- ۱۲۴
اشاره ---- ۱۲۴
تعریف النظم ---- ۱۲۵
المقدّمه الأُولی ---- ۱۲۵
المقدّمه الثانیه ---- ۱۲۶
تنبیهات ---- ۱۲۶
خلاصه البحث ---- ۱۲۸
الدرس السادس-صفات الله تعالی ---- ۱۳۰
صفات الذات وصفات الفعل ---- ۱۳۰
الصفات الثبوتیه والصفات الفعلیه ---- ۱۳۱
خلاصه البحث ---- ۱۳۲
الدرس السابع-العلم ---- ۱۳۴
اشاره ---- ۱۳۴
الشواهد القرآنیه ---- ۱۳۴

خلاصه البحث ----- ۱۳۵
الدرس الثامن-القدره ----- ۱۳۶
اشاره ----- ۱۳۶
الشواهد القرآنیه ----- ۱۳۶
تساؤل ----- ۱۳۷
الجواب ----- ۱۳۷
خلاصه البحث ----- ۱۳۸
الدرس التاسع-الحیاه ----- ۱۴۰
اشاره ----- ۱۴۰
الشواهد القرآنیه ----- ۱۴۰
خلاصه البحث ----- ۱۴۱
الدرس العاشر-الإراده ----- ۱۴۲
اشاره ----- ۱۴۲
الشواهد القرآنیه ----- ۱۴۳
خلاصه البحث ----- ۱۴۳
الدرس الحادی عشر-الحکمه والعدل ----- ۱۴۴
اشاره ----- ۱۴۴
العدل ----- ۱۴۵
الشواهد القرآنیه ----- ۱۴۶
خلاصه البحث ----- ۱۴۷
الدرس الثانی عشر-التوحید ----- ۱۴۸
اشاره ----- ۱۴۸
مراتب التوحید ----- ۱۴۹
اشاره ----- ۱۴۹
۱- التوحید الذاتی ----- ۱۴۹
۲- التوحید الصفاتی ----- ۱۵۰

٣- التوحيد الأفعالى ---- ١٥٢
آثار التوحيد الأفعالى ---- ١٥٢
خلاصه البحث ---- ١٥٣
الفصل الثالث-مبحث النبوه ---- ١٥٥
اشاره ---- ١٥٥
الدرس الأوّل-تمهيد ---- ١٥٧
اشاره ---- ١٥٧
النبى والوحى ---- ١٥٧
أوّلاً- ما المراد بالنبى؟ ---- ١٥٧
ثانياً- ما المراد من الوحى؟ ---- ١٥٨
خلاصه البحث ---- ١٦٢
الدرس الثانى-لزوم بعثه الأنبياء ---- ١٦٥
اشاره ---- ١٦٥
البيان التفصيلى ---- ١٦٥
مثال ---- ١٦٧
الدرس الثالث-ثمار بعثه الانبياء ---- ١٦٩
اشاره ---- ١٦٩
١- التعليم ---- ١٧٠
٢- التزكيه ---- ١٧١
٣- التذكير ---- ١٧١
۴- التحرير من القيود والاغلال ---- ١٧٢
۵- إقامه العدل ---- ١٧٣
۶- الأُسوه والقدوه ---- ١٧٣
الهدف الأساسى لبعثه الأنبياء ---- ١٧٣
الدرس الرابع-عصمه الأنبياء ---- ١٧٧
اشاره ---- ١٧٧

العصمه فی تلقّی الوحی وحفظه وإبلاغه ----- ۱۷۷
العصمه من الذنوب ----- ۱۷۹
سر عصمه الأنبیاء من الذنوب ----- ۱۸۰
خلاصه البحث ----- ۱۸۱
الدرس الخامس-طرق إثبات النبوه ----- ۱۸۳
اشاره ----- ۱۸۳
۱- جمع القرائن والشواهد ----- ۱۸۳
۲- تنصیص النبی السابق علی نبوه النبی اللاحق ----- ۱۸۳
۳- المعجزه ----- ۱۸۴
اشاره ----- ۱۸۴
تعریف المعجزه ----- ۱۸۴
خلاصه البحث ----- ۱۸۶
الدرس السادس-نبی الإسلام ----- ۱۸۷
لمحه تاریخیه ----- ۱۸۷
طرق إثبات نبوه النبی الأکرم صلی الله علیه و آله ----- ۱۸۸
اشاره ----- ۱۸۸
۱- جمع القرائن ----- ۱۸۸
۲- تنصیص النبی السابق ----- ۱۸۹
۳- المعجزه ----- ۱۹۱
المعجزه القرآنیه ----- ۱۹۲
خلاصه البحث ----- ۱۹۴
الدرس السابع-ختم النبوه ----- ۱۹۷
دین أم أدیان ----- ۱۹۷
النبی الخاتم ----- ۱۹۸
السرّ فی ختم النبوه ----- ۱۹۸
خلاصه البحث ----- ۲۰۰

الفصل الرابع-مباحث الامامه ----- ۲۰۳
اشاره ----- ۲۰۳
الدرس الأوّل-الإمامه فی الفکر الشیعی ----- ۲۰۵
نبذه تاریخیه ----- ۲۰۵
تصورات خاطئه لتفسیر الاختلاف الشیعی السنّی ----- ۲۰۵
النظریه السنّیه فی الإمامه ----- ۲۰۶
النظریه الشیعیه فی الإمامه ----- ۲۰۶
المقارنه بین مقام الإمامه والنبوه ----- ۲۰۷
محاور الخلاف الأساسیه فی مسأله الإمامه ----- ۲۰۸
خلاصه البحث ----- ۲۰۸
الدرس الثانی-ضروره وجود الإمام ----- ۲۱۱
تمهید ----- ۲۱۱
إثبات ضروره وجود الإمام ----- ۲۱۱
علم الإمام وعصمته ----- ۲۱۴
نصب الإمام من قبل الله ----- ۲۱۴
خلاصه البحث ----- ۲۱۵
الدرس الثالث-إمامه الإمام علی علیه السلام والأئمه الأحد عشر من ولده علیه السلام ----- ۲۱۷
إمامه الإمام علی علیه السلام فی القرآن ----- ۲۱۷
آیه الولایه ----- ۲۱۸
إمامه الإمام علی علیه السلام فی السنّه ----- ۲۲۱
حدیث الغدیر ----- ۲۲۱
دراسه سند الحدیث ----- ۲۲۳
دلاله حدیث الغدیر ----- ۲۲۵
إطلاله علی روایات اخری ----- ۲۲۶
إمامه سائر الأئمه(علیهم السلام) ----- ۲۲۷
الأئمه الاثنا عشر فی روایات أهل السنّه ----- ۲۲۹

خلاصه البحث ----- ۲۳۰
الدرس الرابع-الإمام الثانی عشر علیه السلام ----- ۲۳۳
اشاره ----- ۲۳۳
البشارات بظهوره(عج) فی الأحادیث النبویه ----- ۲۳۴
الإمام المهدی عند أهل السنّه ----- ۲۳۵
سرّ غیبه الإمام المهدی(عج) ----- ۲۳۶
فوائد وجود الإمام فی عصر الغیبه ----- ۲۳۸
خلاصه البحث ----- ۲۴۰
الفصل الخامس-مباحث المعاد ----- ۲۴۱
اشاره ----- ۲۴۱
الدرس الأوّل-المعاد ومکانته فی الفکر الإسلامی ----- ۲۴۳
اشاره ----- ۲۴۳
الإیمان بالمعاد ردیف الإیمان بالله ----- ۲۴۳
الدرس الثانی-ضروره المعاد ----- ۲۴۵
أدلّه ضروره المعاد ----- ۲۴۵
اشاره ----- ۲۴۵
۱- صیانه الخلقه من العبث ----- ۲۴۵
۲- المعاد مقتضی العدل الإلهی ----- ۲۴۵
۳- المعاد مقتضی الرحمه الإلهیه ----- ۲۴۶
أهداف وشبهات منکری المعاد ----- ۲۴۶
خلاصه البحث ----- ۲۴۸
الدرس الثالث-حقیقه الموت ----- ۲۵۱
اشاره ----- ۲۵۱
العلاقه بین الموت والنوم ----- ۲۵۲
خلاصه البحث ----- ۲۵۳
الدرس الرابع-البرزخ ----- ۲۵۵

اشاره ----- ۲۵۵
البرزخ فی الروایات ----- ۲۵۸
السؤال والحساب بعد الموت ----- ۲۵۹
المیت یزور أهله ----- ۲۶۰
خلاصه البحث ----- ۲۶۱
الدرس الخامس-القیامه فی القرآن الکریم ----- ۲۶۳
اشاره ----- ۲۶۳
تزلزل الأرض، الجبال، البحار ----- ۲۶۳
انقلاب السماء والکواکب ----- ۲۶۴
النفخه الأولی فی الصور ----- ۲۶۵
النفخه الثانیه فی الصور ----- ۲۶۵
ظهور حاکمیه الله وانقطاع الأسباب والأنساب ----- ۲۶۶
محکمه العدل الإلهی ----- ۲۶۷
یساقون أمّا إلی الجنه أوالنار ----- ۲۶۹
الجنّه ----- ۲۷۰
النار ----- ۲۷۲
الدرس السادس-الشفاعه ----- ۲۷۹
اشاره ----- ۲۷۹
مفهوم الشفاعه ----- ۲۸۰
نفی الشفاعه الباطله وإثبات الشفاعه الحقّه ----- ۲۸۰
خلاصه البحث ----- ۲۸۱
المصادر ----- ۲۸۳
درباره مرکز ----- ۲۸۷

دروس تمهیدیه فی العقیده الاسلامیه

اشاره

سرشناسه:شیروانی، علی، ۱۳۴۳ -

عنوان قراردادی:درسنامه عقاید .عربی

عنوان و نام پدیدآور:دروس تمهیدیه فی العقیده الاسلامیه: درسنامه عقاید/ علی الشیروانی؛ تعریب خضر آتش فراز (ذوالفقاری).

مشخصات نشر:قم : مرکز المصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر،۱۳۹۳. = ۱۴۳۵ ق.

مشخصات ظاهری:۲۶۴ص.

فروست:مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للدراسات و التحقیق؛ ۷۷۵ .

شابک:۱۲۵۰۰۰ ریال: ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۴-۳

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه : ص. [۲۵۹] - ۲۶۴ ؛ همچنین به صورت زیرنویس .

موضوع:اسلام -- عقاید

موضوع:شیعه امامیه -- عقاید

موضوع:اصول دین

موضوع:اسلام -- عقاید -- جنبه های قرآنی

شناسه افزوده:آتش فراز، خضر، ۱۳۳۹ - ، مترجم

رده بندی کنگره:BP۲۰۰/۶۶/ش۹د۴۰۴۳ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۱

شماره کتابشناسی ملی:۳۵۲۱۶۹۴

اشاره

دروس تمهیدیه فی العقیده الاسلامیه

علی الشیروانی؛ تعریب خضر آتش فراز (ذوالفقاری)

ص :۳

مقدّمه الناشر

الحمد لله ربّ العالمین والصلاه والسلام علی سیّدنا ونبینا محمّد وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

وبعد، إنّ التطوّر المعرفی الذی یشهده عالمنا الیوم فی مختلف المجالات، بخاصّه بعد ثوره الاتصالات الحدیثه التی هیأت فرصاً فریده للاطّلاع الواسع، ودفعت بعجله الفکر والثقافه والتعلیم إلی آفاق واسعه.

وغدا الإنسان یترقّب فی کلّ یوم تطوّراً جدیداً فی البحوث العلمیه، وفی المناهج التی تنسجم مع هذا التطوّر الهائل، ومع کلّ ذلک بقیت بعض المناهج الدراسیه حبیسه الماضی ومقرراته.

وبعد أن بزغ فجر الثوره الإسلامیه المبارکه بقیاده الإمام الخمینی(قدس سره)، انبثقت ثوره علمیه وثقافیه کبری، ممّا حدا برجال العلم والفکر فی الجمهوریه الإسلامیه أن یعملوا علی صیاغه مناهج دراسیه جدیده لمجمل العلوم الإنسانیه، الإسلامیه بشکل خاصّ، فأحدث هذا الأمر تغییراً جذریاً وأساسیاً فی الکتب الدراسیه فی الحوزات العلمیه والجامعات الأکادیمیه.

وفی ظلّ إرشادات قائد الجمهوریه الإسلامیه الإمام الخامنئی(مدّظله)؛ أخذت

المؤسّسات العلميه والثقافيه على عاتقها تجديد الكتب الدراسيه وتحديثها على مختلف الصعد، بخاصّه مناهج الحوزه العلميه، التى هى ثمره جهود كبار الفقهاء والمفكّرين عبر تاريخها المجيد.

من هنا بادرت جامعه المصطفى صلى الله عليه و آله العالميه إلى تبنّى المنهج العلمى الحديث فى نظامها الدراسى، وفى التأليف، والتحقيق وتدوين الكتب الدراسيه لمختلف المراحل الدراسيه ولجميع الفروع العلميه، ولشتّى الموضوعات بما ينسجم مع المتغيّرات الحاصله فى مجمل دوائر الفكر والمعرفه.

فقامت بمخاطبه العلماء والأساتذه، ليساهموا فى تدوين كتب دراسيه على الأُسس المنهجيه الحديثه للعلوم الإسلاميه خاصّه، ولسائر العلوم الإنسانيه: كعلوم القرآن، والحديث والفقه، والتفسير، والأُصول، وعلم الكلام والفلسفه، والسيره والتأريخ، والأخلاق، والآداب، والاجتماع، والنفس، وغيرها، حملت هذه المناهج طابعاً أكاديمياً مع حفاظها على الجانب العلمى الأصيل المتّبع فى الحوزات العلميه فى مدرسه أهل البيت(عليهم السلام) الرساليه.

ومن أجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعه المصطفى العالميه صلى الله عليه و آله إلى تأسيس «مركز المصطفى صلى الله عليه و آله العالمى للترجمه والنشر» لتحقيق، وترجمه، ونشر كلِّ ما يصدر عن هذه الجامعه الكبيره، ممّا ألّفه أو حقّقه العلماء والأساتذه فى مختلف الاختصاصات وبمختلف اللغات.

والكتاب الذى بين يديك عزيزى القارئ، دروس تمهيديه فى العقيده الإسلاميه هو مفرده من مفردات هذه المنظومه الدراسيه الواسعه، قام بتأليفه الأُستاذ الفاضل على الشيروانى وترجمه الدكتور خضر آتش فراز(ذوالفقارى) من اللغه الفارسيه إلى العربيه.

ويحرص مركز المصطفى العالمى على تسجيل تقديره لمؤلّفه الجليل على

مابذله من جهد وعنايه، كما يشكر كلَّ من ساهم بجهوده لإعداد هذا الكتاب وتقديمه للقراء الكرام.

وفى الختام نتوجّه بالرجاء إلى العلماء والأساتذه وأصحاب الفضيله، للمساهمه فى ترشيد هذا المشروع الإسلامى بما لديهم من آراء بنّاءه وخبرات علميه ومنهجيه، وأن يبعثوا إلينا بما يستدركون عليه من خطأ أو نقص يلازم الإنسان عاده، لتلافيهما فى الطبعات اللاحقه، نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله من وراء القصد.

مركز المصطفى صلى الله عليه و آله العالمى

للترجمه والنشر

مقدّمه قسم المناهج الدراسيه

وضعت الحوزات العلميه - عبر تاريخها المجيد - مهمّه التربيه والتعليم على رأس مهامهّا و جزءاً من رسالاتها الأساسيه، الأمر الذى ضمن إيصال معارف الإسلام الساميه وعلوم أهل البيت(عليهم السلام) إلينا خلال الأجيال المتعاقبه بأمانه علميه صارمه، وفى هذا الإطار جاء اهتمام تلك الحوزه العلميّه بالمناهج الدراسيه التعليميه.

وممّا لا شكّ فيه، أنّ التطوّر التكنولوجى الذى شهده عصرنا الحالى وثوره الاتصالات الكبرى أفرزتا تحوّلاً هائلاً فى حقل العلم والمعرفه، حتّى أصبح بمقدور البشريه فى عالم اليوم أن تحصل على المعلومات والمعارف اللازمه فى جميع الفروع بسرعه قياسيه وبسهوله ويسر، فقد حلّت الأساليب التعليميه الحديثه والمتطوّره محلّ الأساليب القديمه والموروثه كمّاً و نوعاً، وسارت هذه التطّورات بسرعه نحو تحقيق الأهداف التعليميه المنشوده.

وبرزت جامعه المصطفى صلى الله عليه و آله العالميه فى هذا الخضم كمؤسّسه حوزويه وأكاديميه تأخذ على عاتقها مسؤوليه إعداد الكوادر العلميه والتعليميه الأجنبيه فى مجال العلوم الإسلاميه، حيث تعكف أعداد غفيره من الطلبه الأجانب الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفه على مواصله الدراسه فى مختلف المستويات التعليميه وضمن العديد من فروع العلوم الإسلاميه والعلوم الإنسانيه التابعه لهذه الجامعه.

وبطبيعه الحال، أنّ العلوم والمعارف الإسلاميه التى يتوافر عليها الطلبه الأجانب تتمايز بتمايز البلدان والأصقاع التى ينتمون إليها، ممّا يدفع جامعه المصطفى صلى الله عليه و آله العالميه إلى تدوين مناهج حديثه تستجيب لطبيعه التمايز الذى يفرضه تنوّع البلدان وتنوع حاجات مواطنيها.

لطالما أكّد أساتذه الحوزه ومفكّريها ولا سيّما الإمام الخمينى(رحمه الله)، وسماحه قائد الثوره الإسلاميه (دام ظله) على ضروره أن يستند التعليم الحوزوى للأساليب الحديثه المستلهمه من مناهج الاستنباط فى الفقه الجواهرى، وأن يتمّ سوقه نحو مسارات التألّق والازدهار، وفى هذا السياق نشير إلى مقطع من الكلمه المهمّه التى ألقاها سماحه قائد الثوره السيّد الخامنئى (دام ظله) فى عام ٢٠٠٧م، مخاطباً فيها رجال الدين الأفاضل:

بالطبع، أنّ حركه العلم فى العقدين القادمين ستشهد تعجيلاً متسارعاً فى حقول العلم والتكنولوجيا مقارنه بما مرّ علينا فى العقدين المنصرمين ....، وفيما يتعلّق بالمناهج الدراسيه يجب علينا توضيح العبارات والأفكار التى تتضمّنها تلك المناهج إلى الدرجه التى تنزاح معها كلّ العقبات التى تقف فى طريق من يريد فهم تلك الأفكار، طبعاً، دون أن نُهبط بمستوى الفكره.

فى الحقيقه، لقد استطاعت الثوره الإسلاميه المباركه فى إيران - ولله الحمد - أن تسند المحافل العلميه والجامعات بطاقات وإمكانات هائله لتفعيلها وتطويرها. ومن هذا المنطلق، واستلهاماً من نمير علوم أهل البيت(عليهم السلام) وبفضل الأجواء التى أتاحتها هذه الثوره العظيمه لإحداث طفره فى النظام التعليمى، أناطت جامعه المصطفى صلى الله عليه و آله العالميه مهمّه ترجمه وطباعه ونشر المناهج الدراسيه التى تنسجم مع النظام المذكور، إلى مركز المصطفى صلى الله عليه و آله العالمى؛ وذلك بالاعتماد على اللّجان العلميه والتربويه الكفوءه، وتنظيم هذه المناهج بالتركيز على الأهميّه الإقليميه والدوليه الخاصّه بها.

وللحقيقه فإنّ جامعه المصطفى صلى الله عليه و آله العالميه تملك خبره عاليه فى مجال تدوين

المناهج الدراسيه والبحوث العلميه، حيث حقّقت تحوّلاً جديداً فی میدان انتاج المعرفه، وذلک من خلال تجربتها فی تدوین مجموعه المناهج الخاصّه بالمؤسّستین السابقتین التی انبثقت عنهما، وهما: «المرکز العالمی للدراسات الإسلامیّه» و«مؤسّسه الحوزات والمدارس العلمیه فی الخارج».

وکانت حصیله الفعالیات العلمیه لهذه الجامعه فی مجال تدوین المناهج، إصدار أکثر من مئتی منهجٍ دراسی لداخل البلاد وخارجها، وإعداد أکثر من مئتی منهجٍ وکرّاسهٍ علمیّه، والتی نأمل بفضل العنایه الإلهیه وفی ظلّ رعایه الإمام المهدی المنتظر(عج) أن تکون قد ساهمت بقسط ولو قلیل فی نشر الثقافه والمعارف الإسلامیه المحمّدیه الأصیله.

وبدوره یشدّ مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی علی أیدی الروّاد الأوائل ویثمّن جهودهم المخلصه، کما یعلن عن شکره للتعاون البنّاء للجان العلمیه التابعه لجامعه المصطفی صلی الله علیه و آله علی مواصله هذه الانطلاقه المبارکه فی تلبیه المتطلبات التربویه والتعلیمیه من خلال توفیر المناهج الدراسیه طبقاً للمعاییر الجدیده.

والکتاب الذی بین یدی القارئ الکریم هو ثمره تألیف الاستاذ الفاضل الشیخ علی الشیروانی وترجمه من اللغه الفارسیه إلی العربیه الدکتور خضرآتش فراز(ذوالفقاری).

ویحرص مرکز المصطفی العالمی علی تسجیل تقدیره وشکره للمترجم المحترم علی مابذله من جهد وعنایه، کما یشکر کلّ من ساهم بجهوده لإعداد هذا الکتاب.

کما لا یفوتنا أن نتوجّه بالرجاء إلی العلماء و الأساتذه و أصحاب الفضیله أن یبعثوا إلینا بإرشاداتهم، و بما یستدرکونه علیه منه خطأ أو اشتباه، لتلافیه فی الطبعات اللاحقه.

نسأله تعالی التوفیق والسداد، والله من وراء القصد.

جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه

الفهرس

المدخل ۲۵

الفصل الأوّل: علم الكلام والدين

الدرس الأوّل: علم الكلام ۲۹

وظائف علم الكلام ۲۹

تعريف علم الكلام ۳۰

موضوع علم الكلام ۳۱

وجه التسميه ۳۱

تاريخ علم الكلام والعوامل المؤثره فى نشوئه ۳۲

الكلام الجديد ۳۳

الدرس الثانى: الدين ۳۷

تعريف الدين ۳۷

الدين فى القرآن الكريم ۳۷

المعنى الاصطلاحى للدين عند المتكلّمين ۳۸

الدرس الثالث: الأبعاد المختلفه للدين ۴۱

۱. العقائد ۴۱

۲. الأخلاق ۴۱

۳. الأحكام ۴۲

تنبيه ۴۲

خلاصه البحث ۴۳

الدرس الرابع: ضروره الدراسه الدينيه ۴۵

تقرير البرهان ببيان آخر ۴۶

الدرس الخامس: ما ينتظره الانسان من الدين ۴۹

الدرس السادس: توقّع الدين من البشر ۵۳

الدرس السابع: عوامل النزوع الدينى ۵۵

۱. نظريه الخوف ۵۶

۲. نظريه الجهل ۵۶

نقد النظريتين ۵۷

ملاحظات ۵۹

الدرس الثامن: عوامل العزوف الدينى فى اوروبا ۶۱

۱. قصور مفاهيم الكنيسه ۶۱

۲. العنف الكنسى ۶۲

۳. قصور المفاهيم الفلسفيه ۶۳

۴. عدم نضوج المفاهيم الاجتماعيه والسياسيه ۶۵

۵. إبداء النظر من قبل غير الإخصائيين ۶۶

۶. الفصل بين العباده وبين السعاده الدنيويه ۶۷

۷. الفساد الأخلاقى والعملى ۶۹

الفصل الثانى: مباحث التوحيد

الدرس الأوّل: أهمّيه معرفه الله ۷۵

من هوالله؟ ٧۶

الله عند سقراط ٧٧

الله عند أفلاطون ٧٧

الله عند أرسطو ٧٧

الله لدى الكنيسه فى العصور الوسطى ٧٨

الله عند غاليلو ٧٩

الله عند نيوتن ٨٠

الدرس الثانی: الله فی النظریه الإسلامیه ۸۳

الله فی القرآن الکریم ۸۳

الدرس الثالث: الجمیع یعرفون الله ۸۹

بداهه وجود الله فی القرآن الکریم ۸۹

بداهه وجود الله فی سائر الکتب السماویه ۹۰

الله فی العصر الجاهلی ۹۱

الاعتقاد بوجود الله لدی قوم نوح وعاد وثمود ۹۱

الدرس الرابع: الله والفطره ۹۵

المعنی اللغوی ۹۵

الفطره فی القرآن الکریم ۹۶

فطره الإنسان الإلهیه ۹۷

إطلاله علی نظریه الفطره ۹۷

فطریه المعرفه الإلهیه ۹۹

الدرس الخامس: برهان النظم ۱۰۳

تعریف النظم ۱۰۴

المقدّمه الاُولی ۱۰۴

المقدّمه الثانیه ۱۰۵

تنبیهات ۱۰۵

الدرس السادس: صفات الله تعالی ۱۰۹

صفات الذات وصفات الفعل ۱۰۹

الصفات الثبوتيه والصفات الفعليه ١١٠

الدرس السابع: العلم ١١٣

الشواهد القرآنيه ١١٣

الدرس الثامن: القدره ١١٥

الشواهد القرآنيه ١١٥

تساؤل ١١٦

الجواب ١١٦

الدرس التاسع: الحياه ۱۱۹

الشواهد القرآنيه ۱۱۹

الدرس العاشر: الإراده ۱۲۱

الشواهد القرآنيه ۱۲۲

الدرس الحادی عشر: الحکمه والعدل ۱۲۳

العدل ۱۲۴

الشواهد القرآنيه ۱۲۵

الدرس الثانی عشر: التوحيد ۱۲۷

مراتب التوحيد ۱۲۸

۱. التوحيد الذاتی ۱۲۸

۲. التوحيد الصفاتی ۱۲۹

۳. التوحيد الأفعالی ۱۳۰

آثار التوحيد الأفعالی ۱۳۰

الفصل الثالث: مبحث النبوه

الدرس الأوّل: تمهيد ۱۳۵

النبی والوحی ۱۳۵

ثانياً: ما المراد من الوحی؟ ۱۳۶

تأثير الوحی علی الأنبياء ۱۳۹

الدرس الثانی: لزوم بعثه الأنبياء ۱۴۳

البيان التفصيلی ۱۴۳

مثال ۱۴۵

الدرس الثالث: ثمار بعثه الانبياء ۱۴۷

۱. التعليم ۱۴۸

۲. التزكيه ۱۴۹

۳. التذكير ۱۴۹

۴. التحرير من القيود والاغلال ۱۵۰

۵. إقامه العدل ۱۵۱

۶. الأُسوه والقدوه ۱۵۱

الهدف الأساسی لبعثه الأنبیاء ۱۵۱

الدرس الرابع: عصمه الأنبیاء ۱۵۵

العصمه فی تلقّی الوحی وحفظه وإبلاغه ۱۵۵

العصمه من الذنوب ۱۵۷

سر عصمه الأنبیاء من الذنوب ۱۵۸

الدرس الخامس: طرق إثبات النبوه ۱۶۱

۱. جمع القرائن والشواهد ۱۶۱

۲. تنصیص النبی السابق علی نبوه النبی اللاحق ۱۶۱

۳. المعجزه ۱۶۲

تعریف المعجزه ۱۶۲

الدرس السادس: نبی الإسلام ۱۶۵

لمحه تاریخیه ۱۶۵

طرق إثبات نبوه النبی الأکرم صلی الله علیه و آله ۱۶۶

۱. جمع القرائن ۱۶۶

۲. تنصیص النبی السابق ۱۶۷

۳. المعجزه ۱۶۹

المعجزه القرآنیه ۱۷۰

الدرس السابع: ختم النبوه ۱۷۵

دین أم أدیان ۱۷۵

النبی الخاتم ۱۷۶

السرّ فی ختم النبوه ۱۷۶

الفصل الرابع: مباحث الامامه

الدرس الأوّل: الإمامه فی الفکر الشیعی ۱۸۳

نبذه تاریخیه ۱۸۳

تصورات خاطئه لتفسیر الاختلاف الشیعی السنّی ۱۸۳

النظریه السنّیه فی الإمامه ۱۸۴

النظریه الشیعیه فی الإمامه ۱۸۴

المقارنه بین مقام الإمامه والنبوه ۱۸۵

محاور الخلاف الأساسيه فی مسأله الإمامه ۱۸۶

الدرس الثانی: ضروره وجود الإمام ۱۸۹

تمهید ۱۸۹

إثبات ضروره وجود الإمام ۱۸۹

علم الإمام وعصمته ۱۹۲

نصب الإمام من قبل الله ۱۹۲

الدرس الثالث: إمامه الإمام علی علیه السلام والأئمه الأحد عشر من ولده علیه السلام ۱۹۵

إمامه الإمام علی علیه السلام فی القرآن ۱۹۵

آیه الولایه ۱۹۶

إمامه الإمام علی علیه السلام فی السنّه ۱۹۹

حدیث الغدیر ۱۹۹

دراسه سند الحدیث ۲۰۱

دلاله حدیث الغدیر ۲۰۳

إطلاله علی روایات اخری ۲۰۴

إمامه سائر الأئمه(علیهم السلام) ۲۰۵

الأئمه الاثنا عشر فی روایات أهل السنّه ۲۰۷

الدرس الرابع: الإمام الثانی عشر علیه السلام ۲۱۱

البشارات بظهوره(عج) فی الأحادیث النبویه ۲۱۲

الإمام المهدی عند أهل السنّه ۲۱۳

سرّ غیبه الإمام المهدی(عج) ۲۱۴

فوائد وجود الإمام فی عصر الغیبه ۲۱۶

الفصل الخامس: مباحث المعاد

الدرس الأوّل: المعاد ومکانته فی الفکر الإسلامی ۲۲۱

الإیمان بالمعاد ردیف الإیمان بالله ۲۲۱

الدرس الثانی: ضروره المعاد ۲۲۳

أدلّه ضروره المعاد ۲۲۳

۱. صیانه الخلقه من العبث ۲۲۳

۲. المعاد مقتضی العدل الإلهی ۲۲۳

٣. المعاد مقتضى الرحمه الإلهيه ٢٢٤

أهداف وشبهات منكرى المعاد ٢٢٤

الدرس الثالث: حقيقه الموت ٢٢٩

العلاقه بين الموت والنوم ٢٣٠

الدرس الرابع: البرزخ ٢٣٣

البرزخ فى الروايات ٢٣٦

السؤال والحساب بعد الموت ٢٣٧

الميت يزور أهله ٢٣٨

الدرس الخامس: القيامه فى القرآن الكريم ٢٤١

تزلزل الأرض، الجبال، البحار ٢٤١

انقلاب السماء والكواكب ٢٤٢

النفخه الأولى فى الصور ٢٤٣

النفخه الثانيه فى الصور ٢٤٣

ظهور حاكميه الله وانقطاع الأسباب والأنساب ٢٤٤

محكمه العدل الإلهى ٢٤٥

يساقون أمّا إلى الجنه أوالنار ٢٤٧

الجنّه ٢٤٨

النار ٢٥٠

الدرس السادس: الشفاعه ٢٥٧

مفهوم الشفاعه ٢٥٨

نفی الشفاعه الباطله وإثبات الشفاعه الحقّه ۲۵۸

المصادر ۲۶۱

ص:۱۹

مقدمه المؤلّف

تمثل عقائد أی دین من الأدیان الأُسس والرکائز التی یقوم علیها ذلک الدین، وأنّ جمیع أوامره و نواهیه والوصایا التی یعرضها تستند إلی تلک الأُسس والرکائز، فکلما کانت الأُسس قویمه ومحکمه جعلت الإنسان المؤمن أکثر استعداداً للحرکه نحو الکمال.

کذلک فساد العقیده یوفر الأرضیه المناسبه لجمیع أنواع الفساد، الأخلاقی، الاجتماعی، السیاسی، والثقافی. من هنا یکون المنطلق فی رفع الفساد هو البدء فی إعاده النظر فی تلک العقائد وتصحیحها.

فإذا ما اقترنت المعرفه الصحیحه عن الإنسان، مبدأ العالم ومنتهاه، معرفه القاده والهداه الإلهیین، صفات الله، معرفه أسمائه تعالی، ومصیر الإنسان فی عالم الآخره وغیر ذلک من المعتقدات، بالإیمان الراسخ، حینئذٍ تعطی ثمارها المرجوه والمتمثله بالتسلیم المحض أمام الأوامر والنواهی الإلهیه التی جاء بها السفراء المعصومون(علیهم السلام).

من هنا تظهر أهمیّه الخوض فی المباحث العقائدیه وضروره الدروس الکلامیه للشباب المثقف والجیل الواعی بالإضافه إلی ضروره تدوین کتب تتصف بالاتقان والعمق، وأن تطرح بأُسلوب معاصر ولغه یستسیغها القارئ.

ص:۲۱

يعدّ هذا الكتاب محاوله فی هذا المجال استجابه لطلب جامعه المصطفی العالمیه، لمرحله البکالوریوس فی العلوم الإسلامیه فی أربع وحدات دراسیه، وسمیناه دروس تمهیدیه فی العقیده الإسلامیه.

نری من الضروری هنا الإشاره إلی بعض التوصیات المساعده فی تدریس ماده الکتاب بنحو أکمل:

۱. بما أنّ الکتاب وضع لمرحله المقدّمات التی یکون الطالب فیها - عاده - من شریحه الشباب الذین لم یخوضوا - فعلاً - فی غمار الأبحاث العقلیه کالفلسفه والمنطق فیکون من الصعب علیه إدراک الاستدلالات المعقده، من هنا کان من المناسب الابتعاد عن الاصطلاحات والمفاهیم المعقده والاجتناب عن البراهین المعقده جدّاً والاستعاضه عنها بعبارات مستساغه ومفاهیم واضحه وبراهین سهله.

۲. تتمثل الخطوه الأولی فی تدریس العقائد فی البیان والوصف والتقریر، أمّا الخطوه الثانیه فهی مرحله الاستدلال والبرهان وإقامه الدلیل، بعدها تأتی مرحله الرد علی الشبهات ودفع الإشکالات. الملاحظ فی هذا الکتاب أنّه قد غلب علیه طابع المرحله الاُولی - مرحله التوصیف وتنسیق العقائد الدینیه- وإن کنّا قد ذکرنا بعض الأدلّه والبراهین الواضحه فی کثیر من أبحاث الکتاب.

۳. من الخصائص التی یتمیز بها هذا الکتاب هی أنّا حاولنا فی مجال بیان المعتقدات الشیعیه الاستناد کثیراً إلی آیات الذکر الحکیم، لیستقی الطالب من أوّل الأمر امهات المسائل الدینیه من أهمّ مصادرها الرئیسیه وأتقنها. فلیدرک الأساتذه الکرام أنّ هدفنا هو جعل الطالب علی معرفه ودرایه بمحتوی الآیات ودلالاتها لذلک نری من المناسب أن یقوم الأساتذه الکرام بتدوین وکتابه الآیات التی تمّ الاستدلال بها علی اللوحه وبیان مفرداتها وتوضیح دلالتها مع الإشاره أحیاناً إلی بعض النکات التفسیریه لترسیخها فی عقول الطلاب و أذهانهم ولخلق حاله من الأنس بآیات القرآن

الكريم عندهم، ولتحقيق تلك الغايه وجلب انتباه الطلاب إليها نرى من اللازم طرح بعض الآيات ضمن أسئله الامتحان ويطلب منهم بيان مفرداتها وتوضيح دلالتها.

۴. تعرّضنا فی مباحث قسم المدخل إلی مجموعه من الأبحاث الضروریه التی لم تتعرّض لها الکتب الکلامیه المتعارفه، وبما أنّا قد توسّعنا إلی حد ما فی تلک الأبحاث نترک للأستاذ الکریم تشخیص ضروره تدریسها أو بعضها إن لم یسعفه الوقت المقرر لتدریس الماده.

۵. حاولنا أن یکون الکتاب متوفراً علی أحدث قواعد التألیف العلمی المعاصره تدویناً وتقویماً.

۶. ذکرنا الکثیر من الهوامش لیستفید منها الأساتذه الکرام ویترک لهم تشخیص صلاحیه الإشاره إلیها أثناء الدرس.

۷. لتسهیل مراجعه الدرس وترسیخه فی ذهن الطالب وضعنا فی خاتمه کلّ فصل خلاصه الأبحاث المطروحه فیه، لکن هذا لا یعنی الاستغناء بها عن دراسه المتن ومطالعته.

فی الختام أتقدم بأسمی آیات الشکر لکلّ الأخوه الذین غمرونی بفضلهم الوافر لإخراج الکتاب إلی حیز النور، منهم:

سماحه حجّه الإسلام والمسلمین رحیمیان مسؤول قسم الأبحاث وتدوین المتون الذی غمرنی بثقته حینما رآنی أهلاً لمثل هذه المهمّه - تألیف الکتاب - ولم یبخل علیّ فی تقدیم شتّی أنواع المساعده فی هذا المجال، و حجّه الإسلام والمسلمین مستوفی الذی تکفل مشکوراً بمراجعه الکتاب بدقّه فائقه مع إبداء الملاحظات المهمّه التی ساعدت فی تعمیق البحوث وتکمیلها، والأخ الفاضل السیّد بابائی حیث تکفل مهمّه تقویم النّص وضبط العباره، کما أتقدم بالشکر الجزیل للساده أعضاء الهیئه العلمیه فی جامعه المصطفی التی أقرت الکتاب ضمن المتون الکلامیه لمنهج الجامعه.

وفی الختام أعتذر للقراء الکرام عمّا فی الکتاب من نقص راجیاً منهم مد ید العون للتغلب علیها و ألّا ینسونی من صالح دعائهم بالتوفیق فی خدمه العلم والثقافه الإسلامیه.

و أخیراً أتوسل إلی الباری تعالی بحرمه أولیائه الصالحین أن یجعل عملی هذا خالصاً لوجهه الکریم وأن یرزقنی کمال الإخلاص فی القول والعمل والاستقامه علی صراط الهدی وطریق الصلاح، وأن یعصمنی من الزلل والخطل، کما أبتهل إلیه تعالی أن یوفقنی لخدمه العلم والدین، وأن یتقبل منّی هذا القلیل بفضل منه وأن یجعله ذخراً لیَّ و زاداً لیوم فاقتی، و ما توفیقی إلّا بالله العلی العظیم.

علی الشیروانی

قم - الحوزه العلمیه

ص:۲۴

المدخل

نتعرّض فی مباحث الکتاب إلی العقائد الإسلامیه انطلاقاً من رؤیه الشیعه الإمامیه، و کما معلوم بأنّ العناصر الأساسیه لتلک العقائد - التی یجب علی کلّ مسلم الإیمان بها - تسمّی بأصول الدین، وعلم الکلام هو العلم المتکفّل ببیانها و الدفاع عنها.

من هنا نری من الضروری قبل الدخول فی المباحث الأساسیه التعرض إلی بعض الأبحاث التی تتعلّق بالدین وعلم الکلام.

ص:۲۵

الفصل الأوّل–علم الكلام والدين

اشاره

ص:۲۷

الدرس الأوّل–علم الكلام

اشاره

لا ـ يعتبر علم الكلام من العلوم الخاصّه بالدين الإسلامى الحنيف خاصّه، بل من الممكن أن يكون لكلّ دين من الأديان علم كلام خاصّ به، وله أن يثير الكثير من المسائل الكلاميه التى يريد التعرّض لها، إلّا أنّ هذا الكتاب متمحض للبحث عن الكلام الإسلامى، من هنا كلما جاءت الكلمه مطلقه يراد منها خصوص الكلام الإسلامى.

وظائف علم الكلام

يتكفّل علم الكلام بثلاث وظائف مهمّه :

أ) بيان عقائد الدين: من الواضح أنّ هناك حاجه ماسه لبيان العقائد الدينيه وعرضها بصوره منظمه وبنسق علمى وطرحها على شكل طبقات يترتّب بعضها على البعض الآخر؛ والسبب فى ذلك أنّ مصادر التشريع الرئيسيه (القرآن الكريم وكلام المعصومين) لم تطرح – وفقاً لطبيعتها – تلك العقائد بطريقه منظمه وممنهجه.

فقد تعرّض القرآن الكريم للحديث عن كثير من المطالب والأبحاث فى حقول معرفيه مختلفه ومتنوعه منها الأبحاث السياسيه، التأريخيه، الاجتماعيه، الثقافيه، الفرديه، الحقوقيه، الفقهيه، وغيرها إلى جانب المسائل والأبحاث العقائديه، من هنا

مسّت الحاجه إلی بـذل الجهود العلمیه لأجل اسـتخراج و تنظیم جمیع تلک الابحاث، ومن جملتها الأبحاث الکلامیه، وقد وقعت مسؤولیه هذه المهمّه فی المجال العقائدی علی کاهل المتکلّمین، أی: العلماء والمتخصصون فی علم الکلام.

ب) شـرح العقائد الدینیه وتفسـیرها: بعد أن ینتهی المتکلّم من اسـتخراج العقائد الدینیه وبیانها یشرع فی شرحها وتفسیرها، وبیان المراد منهـا، ثُمّ تحلیلهـا وإثباتهـا. فعلی سبیل المثال بعـد أن یرجع المتکلّم إلی المصادر الـدینیه ویراها تؤکّـد أنّ الله تعالی واحد حینئـذٍ یسـعی ومن خلاـل الأـدلّه والـبراهین العقلیه لتثبیت هـذا المعتقـد، کـذلک تقع علی کاهـل المتکلم مسؤولیه التنسـیق بین المعتقدات الدینیه بعضها مع البعض الآخر وحل التعارض الذی قد یبدو بینها.

ج) الدفاع عن العقائد الدینیه ورد الشـبهات المثاره: من المهام التی یتکفّل المتکلّم بها هی مهمّه الدفاع عن حریم العقائد الدینیه فی مقابل الإشکالات المثاره والاعتراضات التی یطرحها خصوم الدین.

تعریف علم الکلام

یمکن تعریف علم الکلاـم - انطلاقـا من المهـام التی یتکفّـل بهـا - بـأنّه: العلم المتکفّـل ببیـان العقائـد الـدینیه، تحلیلها واثباتها، والـدفاع عنهـا أمـام الشـبهات والاعتراضات المثاره. (۱) وقـد أخـذ الشـهید المطهری فی تعریفـه لعلم الکلاـم الوظـائف الثلاـث المذکوره أیضاً، حیث عرف علم الکلام بما یقرب من التعریف الذی ذکرناه، فقال:

علم الکلام هو العلم الباحث عن العقائـد الإسـلامیه، (أی ما یجب الاعتقاد والإیمان به): ۱. توضیحاً، ۲. استدلالاً، ۳. دفاعاً عنها. (۲)

۱- (۱) . انطلقنـا فی التعریف من هـدف علم الکلاـم والوظیفه التی تقع علی عـاتقه، من هنـا أشـبه هـذا التعریف من هـذه الجهه تعریف علم المنطق الذی هو آله قانونیه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی التفکیر.

۲- (۲) . آشنایی با علوم إسلامی: المطهری، مرتضی: ۹/۲.

موضوع علم الكلام

للكثير من العلوم موضوع واحد محدد، فموضوع علم الحساب العدد، بمعنى أنّ جميع مسائل هذا العلم وقضاياه تدور حول أحكام العدد، إلّا أنّ ذلك لا يعنى بالضروره أن ينحصر موضوع كلّ علم بموضوع واحد، فقد يكون للعلم أكثر من موضوع ومن تلك العلوم علم الكلام، فتاره يبحث عن الله تعالى وصفاته، واُخرى يبحث عن القيامه، ثالثه يكون مصب بحثه النبوّه بصوره عامّه والنبى الأكرم صلى الله عليه و آله بصوره خاصّه.

ثُمّ إنّ موضوع علم الكلام لايحدد مسائله، بل الذى يحددها هو الوظائف والأهداف التى يتكفّل بها علم الكلام.

وجه التسميه

هناك العديد من النظريات المطروحه فى بيان وجه تسميه علم العقائد الاسلاميه بعلم الكلام نشير إلى بعضها :

١. إنّما سمّى هذا العلم بعلم الكلام؛ لأنّه يمنح رواده وأصحابه القدره على الكلام وقوه الاستدلال والمحاجه.

٢. إنّه سمّى بذلك؛ لأنّ علماء الفنّ والمتكلّمين الأوائل كانوا يشرعون فى كتبهم بكلمه الكلام فى الجبر، الكلام فى إثبات الصانع، وهكذا فى غير ذلك من القضايا العقائديه.

٣. الوجه الثالث للتسميه، أنّ مسأله خلق كلام الله تعالى وعدمه لما احتدم فيها البحث والنزاع بين المفكّرين الإسلاميين شكلت نقطه عطف فى هذا العلم فسمّى على أثرها بعلم الكلام.

وبما أنّه لا طائل من وراء الخوض فى تفاصيل هذه القضيه نرى من الضرورى الاكتفاء بهذا القدر من الكلام.

تاریخ علم الکلام والعوامل المؤثره فی نشوئه

من الصعب جدّاً علی الباحثین والمفکّرین تحدید الانطلاقه الأولی لهذا العلم وتحدید جذوره التأریخیه بنحو محدد ودقیق جدّاً، إلّا أنّه یمکن القول: بانه قد أثیرت فی الأوساط الإسلامیه فی النصف الثانی من القرن الأوّل الهجری مجموعه من الأبحاث الکلامیه من قبیل: الجبر، الاختیار ،العدل. وأنّ أوّل مدرسه رسمیه طرحت فیها تلک الابحاث هی مجلس دروس الحسن البصری (ت: ۱۱۰ه). وبمرور الزمان اتسعت رقعه البحث فی المسائل الکلامیه وظهر الکثیر من الفرق الکلامیه المختلفه، کالخوارج، القدریه، المعتزله، الجهمیه، المرجئه... إلخ. وقد أشارت کتب الفرق والمذاهب أو الملل والنحل إلی عقائدهم بنحو مفصل فلا ضروره للخوض فیها هنا لخروجها عن موضوع البحث.

لکن یمکن القول من وجهه نظر اخری: إذا کان المراد من علم الکلام هو طرح المسائل العقائدیه والدینیه بصوره استدلالیه فحینئذٍ یکون منطلقه وجذره التأریخی الأوّل هو القرآن الکریم نفسه وکلام النبی الاکرم صلی الله علیه و آله وخاصّه کلمات أمیر المؤمنین علیه السلام ، الذی تعرض فی مواضع کثیره لتلک الأبحاث العقائدیه مع بیان دلیلها العلمی وإقامه البرهان علیها.

کذلک یعتبر القرآن الکریم وکلام المعصومین(علیهم السلام) العامل الأساسی فی تطویر علم الکلام وانتشاره وتوسیع رقعه مباحثه، وذلک من خلال الدعوه إلی التأمّل والتدبّر فی القضایا المطروحه والأفکار المعروضه والنهی عن التقلید والتبعیه العمیاء. وهناک مجموعه اخری من العوامل التی ساعدت فی تطوّر العلم و انتشاره، منها:

۱. اعتناق الأقوام الأخری وأصحاب الدیانات المختلفه للدین الحنیف، فجاءت تلک الأقوام وهی تحمل جذورها ورواسبها الفکریه السابقه وطریقه تفکیرها الخاصّ فی معالجه القضایا العقائدیه.

۲. وجود اليهود والنصارى وأتباع الديانات الاُخرى إلى جانب المسلمين ممّا ساعد على تعرف بعضهم على عقائد البعض الآخر.

۳. ظهور الزنادقه الملحدين فى الوسط الإسلامى وإثارتهم للشبهات بين المسلمين والدخول معهم فى مناظرات ومناقشات فكريه وعقائديه فى شتّى الميادين الفكريه.

هذه العوامل، بالإضافه إلى حث القرآن الكريم والمعصومين(عليهم السلام) على التفكير الحر والمستقل، هى التى ساعدت على أن يعى المسلمون ضروره البحث الكلامى وأهمّيه التحقيق فى القضايا العقائديه. ومن هنا ظهر الكثير من المتكلّمين البارزين فى كلّ من القرن الثانى والثالث والرابع الهجرى.

الكلام الجديد

راج وبشكل ملحوظ فى العقود الأخيره مصطلح «الكلام الجديد» فى مقابل «الكلام القديم»؛ وذلك بسبب ما أثاره بعض المفكّرين - الغالب أنّهم من الغربيين والملحدين - من إشكالات واعتراضات لم تكن مطروحه سابقاً ضد المعتقدات الدينيه، والتى تقتضى الإجابه عنها الاحاطه بالعلوم المعاصره والفلسفه الحديثه والاستفاده من معطياتها.

الأمر الذى اقتضى ضروره التحوّل فى علم الكلام. ومن الواضح أنّ التحوّل فى علم الكلام لا يعنى التحوّل فى أصل العقائد الدينيه، بل المراد منه أنّ الشبهات المستحدثه تتطلّب إجابه كلاميه معاصره، وبهذا حصل تطوّر كبير فى الأبحاث الكلاميه، بنحو ظهر كلام جديد ومتمايز عن الكلام القديم الذى كان فاقداً لتلك الأبحاث، من هنا صحّ إطلاق عنوان الكلام الجديد عليه.

الجدير بالذكر أنّ بعض المفكّرين ذهب إلى أنّه من الأفضل إطلاق عنوان المسائل الكلاميه المستحدثه بدلاً عن التسميه بعلم الكلام الجديد.

فالنزاع إذاً لفظی، ولاحاجه للخوض فیه أکثر من ذلک لاتضاح المعنی المراد منه أوّلاً ولانعدام الثمره العملیه ثانیاً.

خلاصه البحث

۱. اصول الدین مصطلح یطلق ویراد منه العناصر الأصلیه للعقائد الإسلامیه التی یجب علی کلّ مسلم الاطّلاع علیها والاعتقاد بها.

۲. لعلم الکلام ثلاث وظائف أساسیه: أ) بیان المعتقدات الدینیه، ب) تبیینها وشرحها، ج) الدفاع عنها ورد الشبهات المثاره حولها. فعلم الکلام هو العلم المتکفّل ببیان العقائد الدینیه، تحلیلها وإثباتها، والدفاع عنها أمام الشبهات والاعتراضات المثاره.

۳. لیس لعلم الکلام موضوع واحد، وأنّ الذی یحدد مسائل علم الکلام هو غایته و وظائفه لا موضوعه.

۴. الوجه فی تسمیته بعلم الکلام؛ لأنّه یمنح رواده وأصحابه القدره علی الکلام وقوه الاستدلال؛ أو لأنّ علماء الفنّ والمتکلّمین الأوائل کانوا یشرعون فی کتبهم بکلمه الکلام فی کذا؛ أو لأنّ مسأله خلق کلام الله تعالی وعدمه هی من المسائل المهمّه الأولی التی احتدم فیها البحث والنزاع فی أوساط المفکّرین الإسلامیین.

۵. ترجع الجذور التاریخیه الأولی لإثاره المسائل العقائدیه فی الأوساط الإسلامیه إلی القرآن الکریم وکلام النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وکلمات أمیر المؤمنین علیه السلام ، لکن أوّل مدرسه رسمیه طرحت فیها تلک الأبحاث هی مجلس دروس الحسن البصری فی النصف الثانی من القرن الأوّل.

۶. العوامل التی ساعدت فی انتشار العلم وتطوّره: الآیات القرآنیه وکلمات المعصومین(علیهم السلام) إضافه إلی:

أ) اعتناق الأقوام الأخری للدین الحنیف، ب) وجود أتباع الدیانات الاُخری إلی جانب

المسلمين، ج) ظهور الزنادقه والملحدين وإثاره الشبهات فی الوسط الإسلامی.

۷. حصل فی العقود الأخیره تحوّل کبیر فی الأبحاث الکلامیه سببه الرئیسی طرح شبهات وإثاره إشکالات مستحدثه ضد العقائد الدینیه الأمر الذی أدّی إلی ضروره أن تکون الإجابه معاصره، ولقد کانت الشبهات بحد من الکثره والسعه حتّی اعتقد البعض حدوث علم جدید باسم علم الکلام الجدید، لکن هناک من یرفض ذلک ویری أنّه لم یحصل علم جدید، وإنّما اثیرت مسائل جدیده وقضایا مستحدثه لا تستحقّ وضعها تحت عنوان علم جدید.

ص:۳۵

الدرس الثانی–الدین

تعریف الدین

الدین لغه: بمعنی الطاعه والجزاء. وقال صاحب مقاییس اللغه: هو الحساب والجزاء. وأیُّ ذلک کان فهو أمرٌ یُنقاد له.

وعرفه الراغب الإصفهانی فی المفردات بقوله:

الدِّینُ یقال: للطاعه والجزاء، واستعیر للشریعه، ولکنّه یقال اعتباراً: بالطاعه والانقیاد للشریعه.

الدین فی القرآن الکریم

استعملت کلمه الدین فی القرآن الکریم فی معان مختلفه. فتاره جاءت بمعنی الجزاء والحساب، (۱) وتاره اخری بمعنی القانون والشریعه، (۲) وکذلک جاء مصطلح الدین بمفهوم الطاعه والعبودیه. ۳ وقد حمل المصطلح فی أحیان اخری

۱- (۱) . راجع: الفاتحه: ۴ :مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ؛ والصافات: ۵۳؛ الواقعه: ۸۷؛ الحجر: ۳۵؛ الذاریات: ۶.

۲- (۲) . راجع: التوبه: ۳۳ :هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ....

معنی واسعاً، بحیث شمل عبودیه الأصنام أیضاً وهذا ما أشار إلیه قوله تعالی لَکَمْ دِینُکَمْ. ۱

المعنی الاصطلاحی للدین عند المتکلّمین

إنّ بیان المعنی اللغوی والاستعمالات القرآنیه لمصطلح الدین خارج عن إطار الهدف الأصلی لهذه الدراسه، والمهم هنا أن نسلط الضوء علی المعنی الاصطلاحی لکلمه الدین « Religion » فی علم الکلام.

اختلفت کلمه الباحثین والمفکّرین الغربیین فی الشأن الدینی فی هذا المجال وقد کتبوا الکثیر من الأبحاث فی هذا المجال اقترحوا خلالها مجموعه من التعاریف، نشیر إلی بعض منها :

۱. قال ولیام جیمز: الدین عباره عن المشاعر، الأعمال والحالات المعنویه التی یمارسها الأفراد بانفراد مقابل الإله.

۲. وعرفه بارسونز: بأنّه مجموعه من العقائد، الأعمال، الرسوم والمؤسّسات الدینیه، (۱) التی أوجدها الإنسان فی المجتمع بأشکال مختلفه.

۳. أمّا هربرت اسبنسر فقد عرفه بقوله: الدین هو الاعتراف بحقیقه مفادها أنّ جمیع الموجودات هی تجلیات لموجود أسمی من علمنا ومعرفتنا. (۲)

صحیح إنّ بعض المفکّرین ذهب إلی أنّه من الصعب تعریف الدین تعریفاً جامعاً مانعاً، وأنّ مثل هذا التعریف أصبح الیوم عزیز المنال، بل یعدّ من الأمور المستحیله، إلّا

۱- (۲) . ویقصد بها المؤسّسات الاجتماعیه المتعلّقه بالدین کالحوزات العلمیه، المساجد وغیر ذلک.

۲- (۳) . فلسفه الدین، جان هیک: ۲۱ و۲۶.

أنّ ذلک لا یمنع من عرض صوره عن المراد من الـدین وأن یبین الباحث مراده من الدین، من هنا نقول: إنّ مرادنا من الدین فی هذه الدراسه هو:

مجموعه العقائد و الدساتیر العملیه التی یدعی أصحابها أنّها صادره من خالق العالم.

ثُمّ إنّ الـدین الحقّ هو الدین الصادر من خالق الکون حقیقه. وحینئذٍ یکون مطابقاً للواقع ومؤمناً لسـعاده الإنسان. من هنا نری أنّ بعض المفکّرین المسلمین یعرف الدین بأنّه:

مجموع ما أوحی به الله تعالی لأنبیائه من أجل هدایه البشریه و سعادتها.

ومن الواضح أنّ هذا التعریف لایشمل إلّا الأدیان الحقّه وبهذا تکون دائرته أضیق من دائره التعریف الأوّل.

وعلی کلّ حال، لا بـدّ من الالتفات إلی أنّ قضـیه الاعتقاد بوجود خالق الکون تعـدّ رکناً أساسـیاً ودعامه رئیسه من دعائم الدین، وأنّ کلّ اتجاه ینکر ذلک - کالمارکسیه - لا یمکن إطلاق مصطلح الدین علیه.

خلاصه البحث

۱. الدین لغه: بمعنی الطاعه والجزاء، وقد اسـتعمل مصـطلح الدین فی القرآن الکریم بمعنی الجزاء والحساب، القانون والشـریعه، الطاعه والعبودیه.

۲. المراد من الدین فی علم الکلام هو: مجموعه العقائد والدساتیر العملیه التی یدعی أصحابها أنّها صادره من خالق العالم.

۳. الاعتقاد بوجود خالق الکون یعـدّ رکناً أساسـیاً ودعامه رئیسه من دعائم الدین، وأنّ کلّ اتجاه ینکر ذلک - کالمارکسـیه - لا یمکن إطلاق مصطلح الدین علیه.

الدرس الثالث–الأبعاد المختلفه للدين

اشاره

صنّف المفكّرون والعلماء المسلمون مجموعه التعاليم الدينيه ضمن ثلاث أقسام، هى:

١– العقائد

يشتمل هذا القسم على التعاليم التى تخلق لدى الإنسان معرفه صحيحه عن عالم الوجود، خالقه ومبدأ العالم ومصيره، بغض النظر عن كون ذلك الاعتقاد شرطاً للإسلام أم لا.

وعلى هذا الأساس يدخل فى هذا القسم كلّ قضيه دينيه تتعرّض لوصف ظواهر العالم.

ومن هنا يظهر أنّ العقائد الدينيه أعم من اصول الدين؛ وذلك لأنّ اصول الدين تختصّ بتلك الأُمور التى يكون الاعتقاد والإيمان بها شرطاً فى الإسلام، كأصل التوحيد، النبوه والمعاد.

ومن الواضح أنّ علم الكلام يختصّ بهذا القسم من الدين، فمن هنا يطلق عليه عنوان «علم العقائد» أيضاً.

٢– الأخلاق

دائره هذا القسم تشمل تلك الطائفه من التعاليم الدينيه ذات الصله بخلق الإنسان وشمائله حسنه كانت أم سيئه، والصفات الإنسانيه الحميده وبيان سبل الوصول إليها

والتحلّی بها، من قبیل: التقوی، العداله، الصدق والأمانه. ولقد أشار الشهید المطهری إلی ذلک بقوله :

یراد من قسم الأخلاق القضایا والدساتیر التی تبین للإنسان کیف یکون إنساناً من ناحیه الصفات الروحیه والخصال المعنویه. (۱)

وعلم الأخلاق یتکفّل ببیان وشرح هذا القسم من الدین.

۳- الأحکام

اشاره

هذا القسم من الدین یتعلّق بالجانب العملی، أی التعالیم الدینیه التی تحدد للإنسان ما هی الأعمال التی یجب القیام بها (الواجبات)، وأی الأعمال التی من الأفضل القیام بها (المستحبّات)، وما هی الأعمال التی لا بدّ من اجتنابها (المحرمات)، والأعمال التی یفضل اجتنابها (المکروهات)، وکذلک بیان الأعمال المباحه. وتقع مسؤولیه بیان هذا القسم من الدین علی عاتق علم الفقه.

تنبیه

ما مرّ یمثل رأی مشهور علماء المسلمین فی تحدید أبعاد الدین؛ إلّا أنّ المفکّرین الغربیین لهم رؤیه اخری فهم بالإضافه إلی التسلیم بما مرّ من الأبعاد الثلاثه للدین أضافوا إلیها أبعاداً اخری.

ومن تلک الأبعاد التی أضافوها للدین هو البعد القصصی (الأُسطوری). فقد ورد فی المتون المقدسه للأدیان الإلهیه مجموعه من القصص ذات طابع مقدس، وفی الغالب یکون لها أثر معنوی، من قبیل: قصص الأنبیاء الإلهیین. وقد تعرض القرآن للکثیر من تلک القصص وأورد العدید من تلک الحکایات.

۱- (۱) . آشنایی با علوم اسلامی: ۲،۹ - ۱۰.

لم ينحصر الغرض والمغزى الأساسى من سرد تلك الحكايات والقصص فى القرآن الكريم فى الجانب السردى الرامى إلى زياده المعلومات لدى الناس، بل الهدف الأساسى والغايه الأصليه من عرضها تكمن فى تعزيز البعد التربوى والوعظى والاستفاده منها كعبر يعتمدها الإنسان فى تصحيح مسيرته الحياتيه.

وبما أنّ المفكّرين الغربيين والباحثين فى الشؤون الدينيه ينطلقون فى الغالب من نظرتهم للديانتين المسيحيه واليهوديه، التى قد تعرّضت متونها الدينيه للتحريف والوضع واستطاعت الأُسطوره أن تشق طريقها إليها، حيث تجد فيها الكثير من القصص الخرافيه البعيده كلّ البعد عن المنطق العقلى، من هنا اضطروا للأذعان بأنّ القصص الدينيه الوارده فى المتون المقدسه يمكن أن تكون مجعوله؛ وذلك لأنّ الهدف الأصلى منها هو بعدها التربوى والتعليمى، إلّا أنّ ذلك لايصدق بحال من الأحوال على القصص القرآنى ولايمكن القبول به؛ وذلك لأنّ القرآن الكريم حقّ محض لاسبيل للباطل إليه: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. ١

نعم، نحن نعتقد بأنّ بعض قصص القرآن ذات جنبه تمثيليه، (١) يراد منها بيان الحقائق المعقوله وغير المحسوسه بصوره محسوسه، ومن الواضح أنّ هناك فرقاً كبيراً بين التمثيل و الجعل.

خلاصه البحث

١. تصنف مجموعه التعاليم الدينيه ضمن ثلاث أقسام: العقائد، الأخلاق، الأحكام.

٢. يشتمل قسم العقائد على التعاليم التى تخلق لدى الإنسان معرفه صحيحه عن عالم

١- (٢) . راجع على سبيل المثال: الحشر،٢١؛ فصلت، ١١. و الجدير بالذكر أنّ حمل الآيه على التمثيل إنّما يصحّ فى حاله وجود القرائن والشواهد المؤيده للحمل على التمثيل.

الوجود، خالقه، ومبـدأ العالم ومصـيره، فيدخل فى هذا القسم كلّ قضـيه دينيه تتعرّض لوصف ظواهر العالم، وأنّ العلم المختصّ بها الشأن هو علم الكلام الذى يطلق عليه أيضاً علم العقائد.

۳. أمّا قسم الأخلاق فيشمل تلك الطائفه من التعاليم الدينيه ذات الصله بخلق الإنسان وشمائله حسنها وسيئها، وبيان سبل الوصول إليها، وأنّ العلم المختصّ بهذا الشأن هو علم الأخلاق.

۴. قسم الأحكـام من الـدين يبحث فى تشـخيص الواجبات والمحرمات والمسـتحبّات والمكروهات بالإضافه إلى المباحات، وأنّ العلم المتكفّل بهذه المهمّه هو علم الفقه.

۵. بالإضافه إلى الأبعاد المـذكوره يوجـد فى المتون الـدينيه مجموعه من القصـص والحكايات ذات البعد التربوى والوعظى التى لها تاثير أخلاقى غالباً، وقد أطلق الباحثون الغربيون عليها عنوان البعد القصصـى (الاُسـطورى). و قالوا: بأنّه من الممكن أن تكون القصص الدينيه الوارده فى المتون المقدسه مجعوله، إلّا أنّ ذلك لايصدق بحال من الأحوال على القصص القرآنى.

الدرس الرابع–ضروره الدراسه الدينيه

اشاره

فی البدء لا بدَّ من معرفه العامل أو العوامل التی تبین ضروره دراسه الأدیان والتمییز بین صحیحها وسقیمها والالتزام بالصحیح منها.

لاریب أنّ عقل کلّ إنسان حر التفکیر یحکم بضروره تلک الدراسات ووجوبها وأنّه لایصح التخلف عنها بأی حال من الأحوال. فالعقل البشری یحکم بأنّه لا بدّ من البحث والتنقیب والتحقیق فیما یدعیه أدعیاء النبوه الإلهیه والرساله السماویه لیمیز الکاذب منهم عن الصادق، ومن ثبت صدقه وجب الالتزام بأوامره ونواهیه، وذلک:

۱. إنّ الإنسان باحث عن السعاده والکمال ذاتاً انطلاقاً من غریزه حبّ الذات التی تعدّ من أبرز عوامل الحرکه لدی الإنسان.

۲. تتلخص دعوی أدعیاء النبوه بأنّ: من اعتقد بتعالیمها والتزم بها ساقته إلی الحیاه السعیده الخالده، ومن تمرد علیها زلت به قدمه إلی الجحیم والعذاب الألیم.

۳. یمکن احتمال صحّه هذه الدعوی، بمعنی أنّ الإنسان لایملک الدلیل القاطع علی بطلانها.

۴. بما أنّ المحتمل (السعاده والشقاء الابدیین) مهمّ جدّاً بنحو لا ترقی أی قضیه إلی تلک الأهمّیه، من هنا یحکم العقل البشری بأنّه لا بدّ من التحقّق من صحّه ذلک

المدعى أو عدمه حتّى مع فرض كون احتمال الصدق ضعيفاً، فكيف إذا كان الادّعاء محفوفاً بالقرائن والشواهد المؤيّده والداعمه له؟!

فلو أنّ ضريراً ما كان يسير فى الطريق فأخبره رجل بأنّه إن سار بالاتجاه الشمالى فسوف يقع بعد خطوات فى هوّه سحيقه لا يمكن النجاه منها، أمّا إذا سار صوب اليمين فسيصل إلى حديقه غناء يبقى منعماً فيها إلى الأبد، واحتمل الضرير صحّه ما يقوله ذلك الرجل، فلاريب هنا أنّ عقله يحكم بأنّه إن لم يجب الاعتماد على قول المخبر فعلى أقلّ تقدير أنّه يحكم بضروره الاحتياط وتغيير المسير نحو الجهه التى يحتمل فيها السلامه.

من هنا حينما يعلم الإنسان بأنّه وعلى مرّ التاريخ جاءت سلسله من الرجال العظام بدعوى النبوه مدعين بأنّهم مبعوثون من قبل البارى تعالى ليرسموا للإنسان طريق السعاده الأبديه، وقد بذلوا جهوداً جباره فى طريق إبلاغ الرساله واسترخصوا الغالى والنفيس فى هذا المجال متحملين أنواع العناء والآلام وعلى رأسها التضحيه بالنفوس، فلا ريب أنّ العقلانيه تقتضى ألّا يمر الإنسان على هذه الدعوى مرور الكرام، بل لا بدَّ من التحقيق والبحث فى صحّه ذلك المدعى وترتيب الأثر عليه.

تقرير البرهان ببيان آخر

إنّ من مسلمات حكم العقل دفع الضرر المحتمل، وهذا الحكم متوقّف فى قوته وضعفه على قوّه وضعف الاحتمال والمحتمل، فكلما قوى احتمال الضرر أو كان المحتمل خطيراً، قوى حكم العقل بوجوب الامتناع وضروره التحرز منه.

ومن الواضح أنّ الضرر المحتمل والمترتّب على الأعراض عن الدين هو الخلود فى العذاب الأليم، وبما أنّ هذا الضرر (المحتمل) خطير وعظيم جدّاً، من هنا تشتدّ قوه حكم العقل بوجوب دفع ذلك الضرر المحتمل حتّى لو كان احتمال الصدق ضعيفاً.

وبالإضافه إلى غريزه حبّ الـذات وجلب النفع ودفع الضـرر، هناك ميل آخر يـدفع الإنسان للتحقيق والبحث فى شأن الـدين، هو الميل الفطرى نحو المعرفه وإدراك الحقائق والواقعيات، فالإنسان ميال فطرياً للبحث عن الحقيقه، وأنّ ذلك الميل - غريزه حبّ الاستطلاع - معجون مع روحه وهو الذى يحركه نحو التفكير والتحقيق فى صحّه وسقم القضايا الدينيه.

هـل العـالم مخلوق؟ من هو خالقه؟ ما هى صـفاته؟ ما نوع العلاقه بين الإنسان وخالقه؟ هل للإنسان بعـد آخر (روح) إضافه إلى بعـده المـادى؟ هـل الموت يعنى فنـاء الإنسـان أو هنـاك عـالم وحيـاه اخرى؟ ومـا هى العلاقـه بين الحيـاه الـدنيا وتلـك الحيـاه الأُخرويه؟ هذه التساؤلات وغيرها لا تدع للإنسان الباحث عن الحقيقه مجالاً للاسترخاء واللامبالاه، بل تبقى تلاحقه حتّى يحصل على الإجابه المقنعه عنها.

ويمثل قسم العقائد من كلّ دين مجموعه الإجابات التى يوفرها الدين عن تلك الأسئله.

خلاصه البحث

١. كـلّ إنسـان عاقـل يحكم بضـروره دراسه الأديان والتمييز بين صـحيحها وسـقيمها؛ و ذلك: أ) إنّ الانسان باحث عن السـعاده والكمـال ذاتـاً. ب) تتلخص دعوى أدعيـاء النبوه بـأنّ الحياه السـعيده الخالـده والعـذاب الأليم يتوقّفان على الالتزام بتعاليم الأنبياء وعـدمه. ج) احتمال صـحّه هـذه الـدعوى. د) قوّه المحتمل تجبر ضـعف الاحتمال، انطلاقاً من هذه الأصول الأربعه يحكم العقل البشـرى بأنّه لا بدَّ من البحث والتنقيب لإحراز صـحّه المدعى أو عدمه، لدفع ذلك الضرر العظيم (الشقاء الأبدى) وتحصيل النفع الكبير (السعاده الخالده).

٢. بالإضافه إلى غريزه حبّ الذات وجلب النفع ودفع الضـرر، هناك ميل آخر يدفع الإنسان للتحقيق فى شأن الدين لإثبات صحّه المدعى.

الدرس الخامس–ما ينتظره الانسان من الدين

اشاره

تحدّثنا فی البحث السابق عن ضروره الدراسه والتحقیق حول الأدیان وتوصلنا إلی أنّ کلّ إنسان حرّ التفکیر یجد ضروره ذلک عقلاً وأنّ هناک الکثیر من البواعث الحاثه علی ذلک. وهنا یطرح السؤال التالی نفسه: ما حاجه الإنسان إلی الدین وما هی الفائده التی یجنیها منه؟ وبعباره اخری: ماذا یتوقّع البشر من الدین؟

یمکن الإجابه عن السؤال المطروح علی نحو الإجمال بأن نقول: إنّ الإنسان یتوقّع من الدین أن یأخذ بیده ویوصله إلی السعاده والکمال التامّین علی الصعیدین الدنیوی والاُخروی. وهذا لیس بالأمر الهیّن، بل هو أمر عظیم جدّاً لا یمکن تحقّقه إلّا من خلال الدین، بل لایوجد أی بدیل یحلّ محلّ الدین فی هذا المجال.

وبطبیعه الحال هناک الکثیر من الاُمور الجزئیه التی ینتظرها الإنسان من الدین إلی جانب ذلک الهدف الکبیر والأساسی.

فالإنسان ینتظر من الدین:

۱. أن یکون قابلاً للإثبات والبرهنه علیه، بمعنی أن یکون مدعوماً بالمنطق العقلی. وبعباره اخری: عدم بطلان اصوله عقلاً.

۲. أن يضفى على الحياه معنى جديداً ويمنحها طعماً خاصّاً، بمعنى أنّه يخرج الإنسان من حاله الخواء الروحى ويزيل عن ذهنه فكره عبثيه الحياه.

۳. التطّلع إلى المستقبل، وبعث الشوق والأمل فى النفوس.

۴. امتلاك القدره على إضفاء القداسه على الأهداف الإنسانيه والاجتماعيه.

۵. يخلق فى الإنسان صفه الالتزام وتحمّل المسؤوليه.

ويعدّ التوقّعان الأوّل و الثانى من أبرز تلك التوقّعات.

فالتوقّع الأوّل – معقوليه اصول عقائد الدين ومنطقيتها – يوفر الأرضيه المناسبه للأذعان به والتسليم بما يطرحه من مفاهيم وقيم ويزيل عنه عوامل الإبهام والخفاء.

وإذا أردنا أن نبين التوقّع الثانى بشكل أوضح فينبغى أن نقول: إنّ الحياه البشريه انطوت – دائماً – على المتاعب والآلام وتحمل المصاعب والمحن، بمعنى أنّ الإنسان يرى نفسه دائماً يخوض فى دوامه من المشاكل ويعيش حاله غير مستقره. ومن الواضح أنّ بعض تلك الأُمور يمكن السيطره عليها ومعالجتها من خلال إعمال العقل والتدبّر أو من خلال اعتماد التقنيه الحديثه، لكن هناك طائفه اخرى من تلك الأُمور لا يمتلك الإنسان القدره على معالجتها اعتماداً على قواه وقدراته الذاتيه، منها:

أ) بما أنّ الإنسان باحث عن الحقيقه ويعيش حاله تقصى الحقائق من هنا تكتنفه حاله من القلق الشديد خشيه الوقوع فى الجهل والخطأ.

ب) لما كان الإنسان يحب الخير ويريد أن يحيا حياه طاهره منزهه من الخطايا، من هنا تقلقه الخشيه من الانحراف وزله القدم فى مسيرته الحياتيه.

ج) ميل الإنسان للخلود والحياه الأبديه يجعله يعيش حاله القلق، الخشيه من أن يكون الموت نهايه للحياه وانعداماً لها بنحو مطلق.

د) ميل الإنسان للكمال المطلق يجعله يقلق من كلّ أنواع النقص والمحدوديه.

ه) عندما يقارن الإنسان بينه وبين الآخرين من نوعه يرى نفسه – انطلاقاً من الولاده وطى مراحل الحياه – لايمتلك ما يمتكله الآخرون من الذكاء المفرط أو القوى البدنيه الشديده ... إلخ. من هنا تزعجه هذه القضيه بشدّه وتخلق له حاله من عدم الاستقرار النفسى.

ومن الواضح أنّ المعالج الواقعى والفاعل لتلك الأُمور هو الدين فهو الذى يضفى على الحياه معنى خاصّاً تجعل الإنسان قادراً على أن يعيش حاله الاستقرار الروحى والهدوء النفسى وتمنحه القدره على تحمّل أنوع المحن والشدائد بسهوله.

فإذا ما اعتقد الإنسان بوجود خالق للكون حكيم رحمان رحيم غنى لا يبخل على عباده، وأنّه على مسافه واحده من جميع عباده لا تقربهم إليه إلّا التقوى، وأنّه عادل لا يظلم مثقال ذره، حينها تزول عنه كلّ أنواع القلق والخشيه وتنجلى عن قلبه كلّ الهواجس المخيفه وتتبدل إلى حاله من الاستقرار والرضا، بل يعيش حلاوه وله العاشق لمعشوقه وانتظار ساعه اللقاء والوصال. وهذا بعينه ألم العارفين الذين لايرتضون علاجه إلّا بلقاء الحبيب.

خلاصه البحث

١. إنّ التوقّع الأساسى للإنسان من الدين هو أن يأخذ بيده ويوصله إلى السعاده والكمال التامّين على الصعيدين الدنيوى والأُخروى.

٢. هناك الكثير من الأُمور الجزئيه التى يتوقّعها الإنسان من الدين إلى جانب ذلك الهدف الكبير، منها :١) أن يكون قابلاً للإثبات والبرهنه عليه. ٢) أن يضفى على الحياه معنى جديداً ويمنحها طعماً خاصاً. ٣) التطلّع إلى المستقبل، وبعث الشوق والأمل فى النفوس؛ ۴) إضفاء القداسه على الأهداف الإنسانيه والاجتماعيه. ۵) يخلق فى الإنسان صفه الالتزام وتحمل المسؤوليه.

۳. إنّ الحیاه البشریه تنطوی - دائماً - علی المتاعب والآلام وتحمّل المصاعب والمحن؛ وأنّ بعض تلک المصاعب لایمتلک الإنسان القدره علی معالجتها اعتماداً علی قواه أو التطوّر التقنی، من قبیل: أ) القلق الشدید وخشیه الوقوع فی الجهل والخطأ فی المعتقد. ب) الخشیه من الانحراف وزله القدم فی مسیرته الحیاتیه. ج) الخشیه من أن یکون الموت نهایه للحیاه وانعداماً لها بنحو مطلق. د) القلق من کلّ أنواع النقص والمحدودیه. ه) المحرومیه من بعض النعم والمواهب.

۴. إذا اعتقد الإنسان بوجود خالق للکون حکیم رحمان رحیم غنی لا یبخل علی عباده، قریب من جمیع عباده لاتقربهم إلیه إلّا التقوی، وأنّه عادل لایظلم أحداً مثقال ذره، حینها تزول عنه کلّ أنواع القلق والخشیه وتنجلی عن قلبه کلّ الهواجس المخیفه وتتبدل إلی حاله من الاستقرار والرضا، وهذا معنی إضفاء الدین معنی جدیداً للحیاه.

الدرس السادس–توقّع الدين من البشر

اشاره

لا معنى للبحث عن توقّع الـدين من البشـر أو من غيرهم فيما إذا نظرنا إلى الدين بكونه مجموعه من العقائد والأحكام، بل المراد من توقّع الدين من البشر هو توقّع المشرع وصاحب الدين لا توقّع الدين نفسه.

وبعباره موجزه: انتظار المشرع من البشر وتوقّعه منه بأن يسلم أمام الدين ويذعن للمعتقدات الدينيه ويؤمن بها إيماناً راسخاً ينطلق من العمق ولاـ يتزعزع أبـداً، كـذلك يتوقّع منه تطبيق الأحكـام الإلهيه والعمل وفقاً للـدساتير الربانيه، وأن تكون سـيرته وسـلوكه منسـجمين مع مـا يطلبه الـدين وتريـده الشـريعه، وكـذلك التنزه عن جميع أنواع المعاصـى والرذائل والموبقات والتحلّى بخصال الخير والفضيله والصفات الحميده.

ومن الواضح أن نفع ذلك كلّه يعود على الإنسان نفسه، فعندما نقول: إنّ الدين يتوقّع أو ينتظر ذلك من البشر، لا يعنى ذلك أن يطلب من الإنسان أن يبذل جزءاً من ثروته ورأسماله الوجودى للدين وأن ينقص منه عضو أو شىء ليضاف ذلك إلى الدين، بل تحقّق تلـك الأشـياء يعود نفعه فى حقيقه الأـمر إلى الإنسـان نفسه.وبعبـاره اخرى: انتظـار الـدين من البشـر هو أن يرتقى الإنسان بنفسه إلى

الكمال والاستفاده القصوى من النعم والمواهب الإلهيه: قُلْ ما سَأَلْتُكَمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكَمْ. ١

خلاصه البحث

١. المراد من توقّع الدين من البشر، هو توقّع المشرع وصاحب الدين لاتوقع الدين والشريعه نفسهما.

٢. انتظار المشرع بمعنى أن يسلم أمام المعتقدات الدينيه والإيمان بها وتطبيق الاحكام الإلهيه والعمل وفقاً للدساتير الربانيه، بالإضافه إلى التحلّى والتزين بالصفات الحميده، والتنزه عن الرذائل والموبقات.

٣. حقيقه الأمر أنّ صاحب الشريعه يريد من الإنسان بأن يصل إلى الكمال من خلال الالتزام الدينى والاستفاده من المواهب الإلهيه على أكمل وجه ممكن.

الدرس السابع–عوامل النزوع الدينى

اشاره

تمتد جذور الميل والنزوع الدينى إلى أعماق التاريخ البشرى وهذه حقيقه أذعن بها الملحدون وخصوم الدين أيضاً فضلاً عن المتدينين. فقضيه الاعتقاد بوجود الله وعبادته – باعتباره مبدءاً للوجود – تستوعب التاريخ البشرى طولاً وتتوزع على جميع أصقاع المعموره وبقاعها عرضاً، وقد تجلى ذلك فى صور وأنحاء مختلفه بالرغم من اختلاف الثقافات وتعددها.

وهذه حقيقه لايمكن إنكارها حتّى من قبل المنكرين لأصاله الدين وحقانيته ومن الذين قالوا ببطلان العقائد الدينيه وخرافيتها، فإنّهم بالرغم من ذلك حاولوا تفسير كلّ هذا الميل البشرى والنزوع الإنسانى على مرّ التاريخ نحو الدين والتدين وراحوا يبحثون عن علله وأسبابه التى دعت إليه. فمن لايؤمن بوجود الله تعالى وخالقيته للكون يرى أنّ ظاهره التدين وميل الإنسان نحو الدين بهذه السعه كماً وكيفاً والعبوديه لله والعمل وفقاً لشرائعه، تعدّ أمراً خطيراً وقضيه مرعبه لا بدَّ من البحث عن أسبابها وعللها وتوجيهها بأى نحو من الأنحاء.

وقد طرحت فى هذا المجال مجموعه من النظريات بعضها كانت بمستوى من الهبوط الفكرى بنحو يثير الدهشه لدى الباحثين. نشير هنا إلى بعضها:

۱- نظریه الخوف

ذهب فروید (۱) فی بعض نظریاته إلی أنّ عامل الخوف هو السبب فی میل الإنسان ونزوعته نحو التدین، والجدیر بالذکر أنّ هذه النظریه لم تکن من ابتکارات فروید. (۲)

خلاصه النظریه: إنّ الخشیه من العوامل الطبیعه کالسیول والأعاصیر والزلازل والأمراض والموت، جعلت الإنسان یعتقد - جهلاً منه بأسبابها الحقیقیه - بأنّ تلک الظواهر المخیفه تعود إلی منشأ واحد وتنطلق من سبب مشترک اطلق علیه اسم الله. من هنا یذهب فروید إلی أنّ الإله صنیع الذهن البشری لا أنّه خالق له. وفی الحقیقه أنّ عامل نشوء الاعتقاد الدینی فی الذهن البشری هو الأمل فی السلامه من البلایا والکوارث الطبیعیه، وفراراً من الخوف والخشیه من العوامل المؤلمه والمضرّه، راح یعتقد الإنسان الأوّلی رویداً رویداً بموجود ذی قدره فائقه وهیمنه عالیه علی عوامل الطبیعه لکی یتسنی له الخلاص من الشرور والأخطار والمخاوف التی تحیط به من خلال کسب ودّه ونیل رضاه عن طریق تقدیم القرابین والخضوع له وعبادته والتوسّل إلیه.

۲- نظریه الجهل

اشاره

ذهب بعض الباحثین منهم «ویل دورانت و برتراند راسل» إلی القول بأنّ منشأ النزوع الدینی والاعتقاد بوجود الله یعود سببه إلی جهل الإنسان. فالإنسان الأوّلی حینما واجه مجموعه من الظواهر الطبیعیه کالخسوف والکسوف والریاح العاتیه والأعاصیر

۱- (۱) . زیغموند فروید عالم النفس النمساوی (۱۸۵۶ - ۱۹۳۹م) صاحب المؤلّفات الکثیره منها: الأحلام، نظریات فی الغریزه الجنسیه، الطوطم والتابو. و لمزید الاطّلاع علی نظریاته العلمیه راجع: فروید، آنتونی أستور، ترجمه: حسن مرندی، الطبعه الأُولی، ۱۳۷۵ ه- . ش، طهران، نشر طرح نو.

۲- (۲) . لعلّ أوّل من أثارها الشاعر الرومانی، تیتوس لوکریتوس المتوفّی عام ۹۹ م، حیث أشار فی بعض أشعاره إلی أنّ الخوف هو السبب فی المیل نحو التدین، وأنّه هو الذی خلق الإله.

والأمطار وعجز عن اكتشاف أسبابها وعللها الطبيعيه وتفسيرها تفسيراً علمياً، من هنا ذهب إلى الاعتقاد بأنّ هناك موجوداً خارج حدود الطبيعه هو الذى يقف وراء كلّ ذلك أطلق عليه اسم الله مسنداً إليه جميع تلك الحوادث الطبيعيه، ومن أجل نيل رضاه وكسب ودّه وتجنّب سخطه قام الإنسان بالتذلل والخضوع إليه.

نقد النظريتين

يمكن أن نسجل بعض الملاحظات على هاتين النظريتين:

أ) إنّهما لاتتجاوزان حدّ الفرضيه والاحتمال ولاتستندان إلى دليل محكم وبرهان رصين.

ب) لو سلمنا بأنّ البشريه كلّها أو بعضها نزعت نحو التوجّه الدينى بسبب عاملى الخوف أو الجهل واعتقدوا بوجود الله تعالى وعبدوه للسببين المذكورين! فهل يوجد تلازم منطقى بين ذلك وبين إنكار وجود الله تعالى وبطلان الدين واعتباره أمراً خرافياً؟! أنّ أقصى ما تثبته تلك النظريات – على فرض صحّتها – أنّ الهدف والغايه من التدين والاعتقاد بوجود الله لم تكن بالأمر الصحيح، وهذا شيء وإنكار وجود الله وحقانيه الدين شيء آخر.

فعلى سبيل المثال هناك – على مرّ التأريخ – الكثير من الاكتشافات والاختراعات العلميه كانت تنطلق من حبّ الشهره أو كسب المال والمناصب الاجتماعيه، ومن الواضح أنّ تلك الغايات غير أخلاقيه، لكن بطلان الغايه لا يعنى بحال من الأحوال بطلان أصل الاكتشافات أو الاختراعات.

و بعباره موجزه: إنّ تلك النظريات خلطت بين الدواعى (ما يسوق الإنسان ويحركه نحو الشيء) وبين الأهداف (ما يسعى الإنسان إليه) واعتبرت بطلان أحدهما دليلاً على بطلان الآخر.

ج) ينقض على تلك النظريات بكثير من النقوض، أمّا النظريه الأُولى فينقض عليها بما يلى:

أوّلاً: من الثابت تاريخياً أنّ الرسل ودعاه الدين كانوا من أشجع الناس وأشدّهم ثباتاً على المبادئ وكانوا صلبين جدّاً فى مقابل المحن والامتحانات العسيره التى واجهتم.

ثانياً: هناك الكثير من الناس الجبناء والخائرين، ولكنّهم فى الوقت نفسه ملحدون لا يعتقدون بالله ولا يعملون بأى شريعه إلهيه.

ثالثاً: لو صحّ أن السبب وراء الاعتقاد بالله تعالى هو الخشيه من البلايا والحوادث الطبيعيه فى العصور القديمه التى كان فيها الإنسان يجهل علل الظواهر وأسبابها، فكيف يوجه الميل الدينى لدى الإنسان المعاصر بعد اكتشافه للأسباب والعلل الطبيعيه التى تقف وراء حدوث تلك الظواهر المخيفه؟ فمن المفروض - طبقاً لمنطق النظريتين- ألّا يوجد إنسان متدين بعد التطوّر العلمى الهائل الذى حصل اليوم أو على أقلّ تقدير ضعف الميل الدينى، والحال أن نرى العكس هو المتحقّق، حيث نشاهد ميلاً كبيراً نحو الدين والتدين بصوره أشمل وأوسع!

ويكفى فى نقض نظريه الجهل ما نراه من انتشار التوجّه الدينى ورسوخ الاعتقاد والإيمان بالله تعالى فى أوساط المفكّرين والعلماء فى الفروع العلميه كافّه كأمثال أنشتاين ونيوتن و غاليلو والآلاف غيرهم ممّا يصعب حصره هنا.

د) نعتقد أنّ التوجّه الدينى وليد عاملين:

أوّلاً: إن الإنسان يدرك بأنّ كلّ ظاهره تحتاج إلى علّه وموجد هذا من جهه، ومن جهه اخرى يدرك أنّ اجتماع النقيضين محال (كون الشىء موجوداً ومعدوماً فى آن واحد)، بمعنى أنّه يدرك استحاله كون الظاهره هى التى أوجدت نفسها؛ لأنّ هذا يعنى كونها موجوده ومعدومه فى آن و احد.

ثانياً: يوجد لدى جميع أفراد البشر شعور قوى بوجود الله وميل نحو العباده، فالإنسان كما يمتلك غريزه البحث عن الحقيقه وحبّ الجمال فطرياً بلا حاجه إلى

الكسب والتعلّم، كذلك يمتلك غريزه التدين والتوجّه نحو معرفه الله تعالى، وهذه الفطره هى التى تسوقه نحو الاعتقاد بالله تعالى.

وهناك نظريات اخرى فى تفسير الميل والشعور الدينى أعرضنا عنها روماً للاختصار.

ملاحظات

١. اتّضح لنا من خلال عرضنا للنظريات التى ذكرت لتفسير التوجّه الدينى، مدى التعصب الذى أبداه أصحاب تلك النظريات المنكره لحقيقه الدين الناصعه، وممّا لاريب فيه أنّ التعصب الأعمى ينأى بصاحبه عن الموضوعيه ويبعده عن اكتشاف الحقيقه؛ لأنّ الحبّ والكره المفرطين يطغيان على نور العقل وبصيرته.

٢. إنّ اصحاب تلك النظريات افترضوا من أوّل الأمر أنّ التوجّه الدينى يفتقد إلى أى ركيزه عقليه ومنطقيه، الأمر الذى أوقعهم فى التخبط فسعوا جاهدين لتفسير تلك الظاهره بأنّها وليده عوامل نفسيه كالإنسان الأوّلى الذى حينما جهل علل الظواهر وأسبابها فسّرها بالسحر والشعبذه، ومع قيام الدليل على كون التوجّه الدينى يقوم على ركائز علميه ومنطقيه رصينه حينها تفقد تلك التفسيرات قيمتها واعتبارها وتصبح مجرّد فرضيات لا تقوم على دليل محكم.

خلاصه البحث

١. تمتد جذور التوجّه الدينى فى أعماق التأريخ البشرى.

٢. حاول الملحدون تفسير الميل الدينى لدى الإنسان بنحو ينسجم مع ما يذهبون إليه من إنكار وجود الخالق.

٣. يرى أصحاب نظريه الخوف: إنّ الخشيه من الظواهر الطبيعه، جعلت الإنسان يعتقد - جهلاً منه بأسبابها الحقيقيه - بأنّ تلك الظواهر المخيفه تعود إلى منشأ واحد وتنطلق

من سبب مشترک أطلق علیه اسم الله، فسبب المیل الدینی الأمل فی السلامه والحفظ من من البلایا والعوامل الطبیعیه.

۴. یعتقد أصحاب نظریه الجهل بأنّ منشأ النزوع الدینی والاعتقاد بوجود الله یعود سببه إلی جهل الإنسان، فحیمنا عجز عن اکتشاف أسباب الظواهر الطبیعیه وعللها، ذهب إلی الاعتقاد بأنّ هناک موجوداً خارج حدود الطبیعه هو الذی یقف وراء کلّ ذلک أطلق علیه اسم الله.

۵. إنّ النظریتین المذکورتین لاتستندان إلی الدلیل العلمی ولاتخرجان عن کونهما مجرّد فرضیتین.

۶. غایه ما یثبته هذا القبیل من الأفکار علی فرض صحّتها بیان الهدف من التوجّه الدینی والاعتقاد بالله، ولکن لا تلازم بین بطلان تلک الأسباب ونفس وجود الله تعالی؛ وذلک لأنّ صحّه أو سقم الغایه شیء، وصحّه وسقم العمل والمعتقد شیء آخر (ضروره التفکیک بین الغایه والمغیی).

۷. نظریه الخوف باطله للأمور التالیه: أ) لأنّ الرسل ودعاه الدین کانوا من أشجع الناس وأشدّهم ثباتاً علی المبادئ. ب) هناک الکثیر من الناس الجبناء، ولکنّهم فی الوقت نفسه ملحدون لا یعتقدون بالله. ج) لقد انتفی الیوم - إلی حد ما - الخوف من الظواهر الطبیعیه، ومع ذلک نجد ظاهره التدین تزداد رسوخاً وشمولاً.

۸. ممّا یثبت بطلان نظریه الجهل اعتقاد کبار العلماء والمفکّرین فی العالم بوجود الله ومیلهم نحو الدین والتدین.

۹. الحقیقه أنّ التوجّه الدینی لدی الإنسان ولید عاملین: ۱. حکم العقل بأنّ کلّ معلول یحتاج إلی علّه. ۲. الفطره التی تسوق الإنسان نحو التدین والاعتقاد بوجود الله تعالی.

الدرس الثامن–عوامل العزوف الدينى فى اوروبا

اشاره

عمّت القاره الأوروبيه فى القرن الثامن عشر الميلادى موجه من الإلحاد والعزوف الدينى، وكان وراء هذه الظاهره مجموعه من العوامل نشير إلى أهمّها :

١– قصور مفاهيم الكنيسه

إنّ الصوره التى عرضها رجال الدين المسيحى فى القاره الأوروبيه وعلى رأسهم الكنيسه للمفاهيم الدينيه كانت بمستوى من الهبوط واللاعقلانيه، الأمر الذى أدّى – و بصوره طبيعيه – إلى العزوف عن الدين، باعتبار أنّ العقل البشرى لايسمح بأن تفرض عليه قيماً ومفاهيم لايستطيع هضمها، فمثل تلك الأفكار الهابطه ليست لا تقنع الأذكياء والواعين فحسب، بل تنفرهم وتحوّلهم إلى أعداء الداء للمدرسه الإلهيه؛ وذلك لأنّ الشرط الأساسى فى نجاح الأفكار معقوليتها وعدم تعارضها مع العقل السليم.

فعلى سبيل المثال أعطت الكنيسه صوره بشريه لله وعرضته للآخرين فى قالب بشرى له يد ورجل وعين وأُذن شأنه شأن سائر الناس إلّا أنّه ضخم جدّاً.

وإذا ما تلقى الأفراد صوره الله فى قالبها البشرى فى مرحله الطفوله وتأثروا بها تحت

النفوذ الـدينى للكنيسه، لكنّهم بعـد النضـج العلمى يدركون مدى هبوط تلك الأفكار وهشاشـتها، ويدركون أنّ تلك الصوره لا تتفق مع الموازين العلميه والعقليه الصـحيحه، ولما كانوا لا يمتلكون القـدره العلميه على نقـد مفاهيم الكنيسه وإبطالها وإثبات أنّ الكنيسه هى المخطئه فى هذا المجال، أنكروا الأمر من أساسه وقالوا بعدم وجود الله.

يقول فلاماريون فى كتابه الله فى الطبيعه:

إنّ الكنيسه عرضت الله على أساس أنّ المسافه بين عينه اليمنى وعينه اليسرى تعادل ۶۰۰۰ فرسخ!

۲- العنف الكنسى

كان للكنيسه دور آخر فى مجال دفع الناس للعزوف عن الدين فقد اعتمدت اسـلوب العنف واسـتعملت أنواع القسوه والشدّه فى تحميل العقائد والأفكار الدينيه، بحيث لم يسلم من هذا العنف حتّى أصحاب النظريات العلميه الصرفه لا لأنّها تخالف الدين، بل لأنّ الكنيسه لم ترتضـها بـالرغم من كونهـا خـارج دائره القضايـا الـدينيه من قبيل: القول بحركه الأرض ودورانها حول الشـمس (حيث كانت الكنسـيه تعتقد خلاف ذلك) فلم يسـلم العلماء من العنف الكنسـى، وتعرضوا لشتّى أنواع التعذيب، بحيث وصـلت عقوبه الكثير منهم إلى حد الحكم بالموت.

وقد أنشأت الكنيسه فى القرون الوسـطى محاكم تسـمّى ب- «الانكيزيسيون» أو محاكم «تفتيش العقائد» تتّبع عقائد الناس وتحلل ما فى ضمائرهم وتسعى لإثبات التهمه بأدنى مناسبه على المفكر.

يقول ويل ديورانت عن تلك المحاكم وقوانينها :

كانت وسائل التعـذيب تختلف باختلاف الأمكنه والأزمنه فتاره كانوا يشـدون يدى المتهم إلى الخلف، ثُمّ يعلقونه بهما، كما أنّ من الممكن أن يوثقوه وثاقاً

محكما، بحيث لا يقدر على الحركه، ثُمّ يضخون الماء فى بلعومه حتّى يختنق، كما كان من الممكن أن يشدوا الحبال فى يديه ورجليه بقوه هائله، بحيث تخترق الحبال اللحم فتصل إلى العظم. (۱)

و فى موضع آخر يقول:

إنّ عدد الضحايا من عام ۱۴۸۰ - ۱۴۸۸ أى خلال ۸ سنوات يقدر ب- «۸۸۰۰» محروق و «۹۶۴۹۴» محكوماً بالأشغال الشاقّه والعقوبات الأُخرى، وفى عام ۱۴۸۰ إلى ۱۸۰۸ احرق: «۳۱۹۱۲» شخصاً وحكم «۲۹۱۴۵۰» شخصاً بالأشغال الشاقّه وباقى العقوبات الشديده. (۲)

ومن البديهى جدّاً تكون ردود الفعل لدى الناس بنفس الشدّه، فلا يمكن أن تكون سوى رفض الدين من أساسه ورفض ما يشكل حجر الأساس فيه وهو الاعتقاد بالله.

۳- قصور المفاهيم الفلسفيه

يحتاج بيان هذا العامل إلى طرح سلسله من الأبحاث الفلسفيه المعمقه التى لا يستوعبها مستوى الأبحاث المطروحه فى هذا الكتاب. من هنا نكتفى بالقول: بأنّ المدرسه الغربيه واجهت الكثير من المشاكل فى مجال الإلهيات والكلام، بحيث لم تستطع حلّها كما عجزت عن حل مسائل التوحيد وسائر العقائد بشكل دقيق ينسجم مع العقل والمنطق.

ولتوضيح ذلك وبيان مدى قصور الفكر الفلسفى الغربى وخاصّه فى البعد الكلامى نرى من المناسب أن ننقل كلاماً ل- «راسل» (۳) لنعرف تصوره الفلسفى عن العلّه الأُولى.

۱- (۱) . قصه الحضاره، ويل دورانت، ۳۵۰/۱۸ من الترجمه الفارسيه، والجزء ۱۶ من الترجمه العربيه.

۲- (۲) . المصدر: ۳۶۰.

۳- (۳) . يعتبر برتراند راسل من أشهر فلاسفه القرن العشرين، وقد ترجمت مؤلّفاته إلى الكثير من اللغات الحيه. وهو من الناحيه الفكريه يشكك بوجود الله، لكنّه لادينى من الناحيه العمليه.

يقول فی کتاب لماذا لم أکن مسیحیا؟:

إنّ اساس هـذا البرهـان - برهـان العلّه الاـولی - عباره عن أنّ کل ما نراه فی هـذا الکون له علّه، وإذا تتبعنا سلسـله العلل فسوف نصل بالنهایه إلی علّه اولی وهذه العلّه نسمیها علّه العلل أو الله.

و من ثَمّ یبدأ راسل بنقده کما یلی:

"لم أکن أبـان شـبابی لأـفکر فی هـذه المسائـل بعمق، وکنت أقبـل برهان علّه العلل إلی مـدّه من الزمن مدیـده، إلی أن طالعتنی جمله من کتـاب کنت أتصـفحه - وأنـا فی الثـامنه عشـره - وهو کتـاب الإتوبیوغرافیه لجان ستیورات میل... وکانت هـذه الجمله تقول: کان أبی یقول: إنّ سؤال: من الذی خلقنی؟ لاجواب له؛ لأنّه ینطرح سؤال آخر بعده مباشره و هو: من الذی خلق الله؟

و هکـذا وضـحت لی هـذه الجمله - علی بساطتهـا - کـذب برهـان علّه العلل وما زلت أراه کاذباً فإذا کانت العلّه ضـروریه لکلّ شیء فهی ضـروریه لله أیضاً. وإذا أمکن لشـیء أن یوجد بلا علّه فإنّ هذا الشـیء یمکن أن یکون هو الله أو العالم. وسـخف هذا البرهان إنّما هو لهذه الجهه بالخصوص. (۱)

إنّ من له أدنی معرفه بالفلسفه الإسلامیه یدرک بوضوح مدی هشاشه هذا الاستدلال لأنّ راسل تصوّر أنّ المراد من قانون العلیه: أنّ کـلّ شـیء موجـود یحتـاج إلی عله، والحـال أنّ المراد من القـانون: هو أنّ کـلّ ممکن یحتـاج إلی علّه، وعلیه فـالعلّه الأـولی خارجه من تحت القانون تخصّصاً، کما فی قولنا: «کلّ فاسق کاذب» التی لاتشمل الإنسان العادل إبتداءً.

وبیان فداحه الخطأ وعمق الزله التی وقع فیها رسل یحتاج إلی الخوض فی مباحث فلسفیه معمقه لا یسع المجال هنا للخوض فیها.

۱- (۱) . الدوافع نحو المادیه، الشهید المطهری: ۵۹ و ۶۰.

۴- عدم نضوج المفاهیم الاجتماعیه والسیاسیه

شاع فی أوساط المجتمع الغربی أنّهم إن قبلوا الله کان علیهم أن یقبلوا استبداد القدرات المطلقه أیضاً، وأنّ الفرد لا حقّ له قباله الحاکم مطلقاً، وأنّ الحاکم غیر مسؤول أیضاً بأی وجه أمام الفرد، بل هو مسؤول أمام الله فقط. فقبول الله فی ظنّهم یعنی قبول حاله خنق الحریه فی حین أنّهم إن أرادوا التحرر کان علیهم أن ینکروا الله، وبالتالی فقد رجحوا الحریه علی الإیمان بوجود الله.

علی إنّا إذا استعرضنا وجهه نظر الفلسفه الاجتماعیه فی الإسلام - الدین الذی لم تمتد إلیه ید التحریف - فسوف نجد أنّ الاعتقاد بالله لا یبعث مطلقاً نحو قبول الحکم الاستبدادی المطلق وعدم مسؤولیه الحاکم أمام الشعب، بل نری أئمه الدین وقادته یؤکّدون علی حقّ المراقبه والنقد وأنّ الحاکم مسؤول قبال الشعب، فهذا أمیر المؤمنین علیه السلام یقول فی هذا المجال :

أمّا بعد فقد جعل الله سبحانه لیَ علیکم حقّاً بولایه أمرکم ولکم علیّ من الحقّ مثل الذی لیّ علیکم... ولایجری لأحد إلّا جری علیه ولا- یجری علی أحد إلّا جری له، ولو کان لأحد أن یجری له ولا- یجری علیه لکان ذلک خالصاً لله سبحانه دون خلقه لقدرته علی عباده ولعدله فی کلّ ما جرت علیه صروف قضائه. (۱)

ولقد تکفّل القانون الأساسی للجمهوریه الإسلامیه - انطلاقاً من الکتاب والسنّه - بتأمین هذا الحقّ بشکل واضح حیث منح الأفراد حریه نقد الحکومه فأعطی للشعب حقّ اختیار الحاکم وانتخابه وکذلک حقّ عزله، لکن لیس بطریقه عشوائیه، بل عن طریق ممثلی الشعب فی مجلس خبراء القیاده. فقد جاء فی الأصل السادس من القانون الأساسی:

۱- (۱) . نهج البلاغه: الخطبه ۲۰۷.

يجب أن تدار شؤون البلاد فی جمهوريه إيران الإسلاميه بالاعتماد علی رأی الأمه الذی يتجلی بانتخاب رئيس الجمهوريه، وأعضاء مجلس الشوری الإسلامی وأعضاء سائر مجالس الشوری ونظائرها، أو عن طريق الاستفتاء العام فی الحالات التی نصّ عليها الدستور.

كذلك جاء فی الأصلين التاسع عشر والعشرين:

يتمتّع أفراد الشعب الإيرانی – من أيه قوميه أو قبيله كانوا – بالمساواه فی الحقوق ولا يعتبر اللّون أو العنصر أو اللغه أو ما شابه ذلك سبباً للتفاضل.

و أنّ حمايه القانون تشمل جميع أفراد الشعب – نساء ورجالاً – بصوره متساويه وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ضمن الموازين الإسلاميه.

۵– إبداء النظر من قبل غير الإخصائيين

صحيح إنّ أساس المعرفه الإلهيه الذی يجب معرفته والإيمان به، أمر فطری بسيط واضح، إلّا أنّنا إذا تقدّمنا فی البحث خطوه اخری فانّا سنواجه بحث الصفات والأسماء والأفعال الإلهيه والقضاء والقدر ويتعقد الأمر حينذاك حتّی ليعبر أمير المؤمنين عليه السلام عنه بأنّه «بحر عميق...».

لكن ولشديد الأسف نری فی العالمين الشرقی والغربی من يمنح نفسه الحقّ فی إبداء النظر والتدخل فی مختلف الأمور، ممّا يؤدّی إلی أن يتلقی الناس مجموعه من المطالب والآراء الخاطئه والمعالجات السقيمه التی لاتقوم علی دليل رصين، ولم تنحصر القضيه فی الأمور الطبيعيه، بل تعدت ذلك إلی التدخل فی المسائل الدينيه وبالخصوص المسائل الإلهيه والتوحيد التی تعتبر من أعقد المسائل العلميه، ممّا خلق رده فعل معاكسه كانت نتيجتها الشكّ والريبه فی أصل الدين لدی الناس. يشير الشهيد المطهری إلی نماذج من ذلك الفضول فی كتاب الدوافع نحو الماديه، قائلاً:

يقال إنّ شخصاً عنون هذا السؤال: لماذا أعطى الله تعالى الطيور أجنحه و حرم الإبل منها؟ ثُمّ أجاب: إنّ الحكمه فى ذلك أنّه سوف لا تبقى لنا حياه إذا امتلكت الإبل أجنحه! إذ سيطير الجمل ليحط على بيوتنا الطينيه فيسلمها للخراب.

و قد سئل آخر عن الدليل على وجود الله تعالى فأجاب: ما لم يكن هناك شىء، لم يقل الناس فيه أشياء.

ولكن ممّا لاريب له أنّ ضعف الحجج والأدلّه لا يعنى بحال من الأحوال بطلان أصل المدعى. نعم، من الناحيه النفسيه (السايكلوجيه) يكون لضعف الدليل الأثر فى زعزه الثقه فى صحّه أصل المدعى، بل قد يؤدّى أحياناً إلى الاطمئنان ببطلانه.

وهكذا يكون لضعف الحجج التى يسوقها الجاهلون الأثر فى عزوف الناس عن الدين والميل نحو اللادينيه.

۶- الفصل بين العباده وبين السعاده الدنيويه

شاءت الحكمه الإلهيه أن يزود الإنسان بمجموعه من الغرائز والميول التى تؤمن له استمراريه الحياه وتسوقه نحو هدفه الذى خلق من أجله، كالغريزه الجنسيه وحبّ المال والميل للأولاد والتناسل وكسب المعرفه وغريزه حبّ الجمال.

صحيح إنّه ليس للإنسان أن يتبع الغرائز وينقاد لها انقياداً أعمى وبشكل تامّ، لكن فى نفس الوقت ليس له التنصل منها وإهمالها أو معارضتها والصراع معها دائماً، بل لا بدّ من ترشيدها وتهذيبها وقيادتها فى الاتجاه الصحيح.

فإذا عارضنا هذه الغرائز باسم الدين واعتبرنا التجرّد والانعزال والرهبنه أمراً مقدساً، والزواج أمراً قبيحاً، وبنفس العنوان اعتبرنا الجهل موجباً لخلاص الإنسان والعلم سبباً للضلال، وهكذا نظرنا إلى الثروه والقدره على أنّهما السرّ الأساسى للشقاء فى حين أنّ الفقر والضعف والعجز أساس السعاده، إذا كانت نظراتنا على هذا النمط فما الذى يتوقّع أن يحدث بعد ذلك؟! لا شكّ أنّه سيحدث عين ما حدث فى الغرب من العزوف

عن الدين والميل نحو اللادينيه والإلحاد، فإنّ المجتمعات التى حوربت فيها الغرائز تحت اسم الدين وجعلت السعاده الدنيويه فيها والعباده أمرين متضادين لا يمكن الجمع بينهما، نجدها تتجه نحو الماديه وتروج فيها المدارس الإلحاديه اللادينيه بعد أن تنهزم أمامها تلك التعاليم، ولشديد الأسف نجد أنّ هذه الأفكار المنحرفه تروّج فى أوساط المسلمين من قبل بعض الجهال.

يقول راسل:

إنّ تعليمات الكنيسه تجعل البشر بين احد شقاءين وحرمانين، فأمّا شقاء الدنيا والحرمان فيها من النعم، وأمّا شقاء الآخره والحرمان من حورها وقصورها.

وهكذا يصوّر لنا راسل هذه التعليمات الكنسيه التى تلزم الإنسان بتحمّل أحد الشقاءين، أمّا شقاء الدنيا والحرمان والانزواء فى قبال نعم الآخره، وأمّا شقاء الآخره إذا لم يشأ الإنسان الحرمان من نعم الدنيا. (۱)

ولا شكّ فى فساد هذه الفكره فإنّ الدين الصحيح هو الذى يؤمن السعادتين الدنيويه والأُخرويه؛ وذلك لأنّ أوّل تساؤل يواجه هولاء هو من ناحيه نفس عقيده التوحيد والمعرفه الإلهيه إذ يقال لهم :

لماذا يلزم الله الإنسانيه بتحمّل أحد الشقاءين؟ ولماذا كان الجمع بين السعادتين مستحيلاً؟ وهل الله بخيل - و العياذ به -؟ وهل تنقص خزائنه؟ و ما المانع من أن يريد لنا خير الدنيا و الآخره؟

من هنا يخلص الشهيد المطهرى إلى النتيجه التاليه :

إنّ بعض التوجيهات غير الواقعيه لبعض المبلغين أوجبت أن يفر الناس من الدين ويجعلوا الله والدين سبباً من أسباب شقائهم. (۲)

۱- (۱) . نقلاً عن كتاب الدوافع نحو الماديه: ۹۵، ترجمه: الشيخ محمّد على التسخيرى.

۲- (۲) . المصدر: ۹۷

۷- الفساد الأخلاقی والعملی

ممّا لاریب فیه أنّ القبول بالدین والتسلیم له یستلزم بعض المحدودیات أو المحظورات السلوکیه. من هنا نری الغارقین فی الشهوات المادیه الذین ینظرون إلی الدین کعقبه أمام حریتهم تمنعهم من وصولهم لما یشتهون، یحاولون شق الطریق إلی الحریه المطلقه من خلال إنکار الدین وإزاحته من الحیاه.

یشیر القرآن الکریم إلی هذه الحقیقه وهی أنّ الذین یشکّون فی تحقّق المعاد لا یقوم شکّهم علی مستند علمی رصین، بل تسوقهم إلی ذلک الشهوه العملیه فی قوله تعالی: بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمامَهُ. ۱ ومن جهه اخری، أنّ الذنوب والفساد الأخلاقی والعملی تمنع من قبول الحقّ والتسلیم له، فبذره التوحید لا تنمو إلّا فی الأرض الطیبه؛ لأنّ طبیعه الأرض الفاسده مفسده للبذور قطعاً، فاذا کان الإنسان مادیاً شهویاً فی عمله، غارقاً فی عباده الماده والشهوات، فإنّه بصوره تدریجیه ستنسجم آراؤه وأفکاره مع البیئه الروحیه والأخلاقیه هذه. (۱)

ولهذا نجد القرآن یتحدّث کثیراً عن القابلیه والطهاره والاستعداد فیقول: ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّقِینَ. ۳ وأنّه منذر لمن کان حیاً: إِنْ هُوَ إِلّا ذِکْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِینٌ* لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّا وَ یَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَی الْکافِرِینَ ۴.

فالانحطاط الأخلاقی والاجتماعی الکبیر الذی عمّ القاره الأوروبیه فی القرون الأخیره وفّر الأرضیه المناسبه لاضمحلال القیم المعنویه والعزوف عن الدین والاندفاع

۱- (۲) . راجع: الدوافع نحو الماديه: ۹۹.

نحوالماديه: ثُمَّ كانَ عاقِبَهَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ ۱.

وأكبر مثل تاريخى على هـذا الأمر قصّه سـقوط أسـبانيا المسـلمه، فإنّ الكنيسه لم تسـتطع رغم كلّ جهودها أن تنتزع أسـبانيا من المسـلمين فوضـعت خطّه دقيقه جدّاً سلبت المسلمين فيها التعالى الروحى وعودتهم على اتّباع الشهوات وسلبتهم الغيره والشرف، ومن ثَمّ سلبتهم سيادتهم واستقلالهم وأخيراً قضت على دينهم وعقيدتهم.

خلاصه البحث

تتمثّل أهمّ عوامل الاندفاع نحو الماديه والعزوف عن الدين فى البلاد الغربيه بالأمور التاليه:

۱. قصور مفاهيم الكنيسه: فقد عرضت الكنيسه صوره بشـريه لله وصورته للآخرين فى قالب بشـرى، إلّا أنّه كبير جدًّاً، ومثل تلك الأفكار الهابطه لا تقنع الأذكياء والواعين، بل تنفرهم من الدين.

۲. العنف الكنسى: اعتمدت الكنيسه اسلوب العنف واستعملت مع مخالفيها أنواع القسوه والشدّه فى تحميل العقائد والأفكار التى تؤمن بها، فعرضـتهم لشتّى أنواع التعذيب، بحيث وصـلت عقوبه الكثير منهم إلى حدّ الحكم بالموت. وكانت رده الفعل بمستوى الفعل، حيث تمثلت فى إنكار الدين، بل إنكار أصله المتمثّل بالله تعالى.

۳. قصور المفـاهيم الفلسـفيه: فـإنّ المـدرسه الغربيه واجهت الكثير من المشاكـل فى مجـال الإلهيـات والكلاـم وعجزت عن حلّ مسائل التوحيد وسائر العقائد بشكل دقيق ينسجم مع العقل والمنطق.

۴. عدم نضوج المفاهيم الاجتماعيه والسياسيه: شاع فى أوساط المجتمع الغربى أنّهم

إن قبلوا الله كـان عليهم أن يقبلوا اسـتبداد القـدرات المطلقه أيضاً، فقبول الله فى ظنّهم يعنى قبول حاله خنق الحريه فى حين أنّهم إن أرادوا التحرر كان عليهم أن ينكروا الله، وبالتالى فقد رجحوا الحريه على الإيمان بوجود الله.

۵. إبداء النظر من قبل غير الإخصائيين: نرى فى العالمين الشرقى والغربى من يمنح نفسه الحقّ فى إبداء النظر فى مختلف المسائل الـدينيه وبـالخصوص المسائـل الإلـهيه والتوحيـد ممّـا خلق رده فعـل معاكسه كانت نتيجتها الشكّ والريبه فى أصل الـدين لـدى الناس.

۶. الفصـل بين العبـاده وبين السـعاده الـدنيويه: شاعت فى الأوساط الغربيه أنّ السـعاده الـدنيويه والعباده أمران متضادان لا يمكن الجمع بينهمـا، وأنّ التجرّد والانـعزال والرهبنه أمر مقـدّس، والزواج أمر قبيـح، وأنّ الجهـل موجب لخلاص الإنسان والعلم سـبب للضـلال، و هكذا النظر إلى الثروه والقدره على أنّهما السـر الأساسـى للشـقاء فى حين أنّ الفقر والضـعف والعجز أساس السعاده! والحال أنّ الدين الصحيح هو الذى يؤمن السعادتين الدنيويه والاُخرويه ويمنح الإنسان الأمل فى الحياتين.

۷. الفسـاد الأخلاقى والعملى: إنّ القبول بالـدين يسـتلزم بعض المحـدوديات أو المحظورات السـلوكيه. من هنا نرى الغارقين فى الشهوات الماديه الذين ينظرون إلى الدين كعقبه أمام حريتهم تمنعهم من وصولهم لما يشتهون، يحاولون شقّ الطريق إلى الحريه المطلقه من خلال إنكار الدين وإزاحته من الحياه. فالانحطاط الأخلاقى والاجتماعى الذى عم القاره الاُوروبيه فى القرون الأخيره وفّر الأرضيه المناسبه لاضمحلال القيم المعنويه والعزوف عن الدين والاندفاع نحوالماديه.

الفصل الثانی–مباحث التوحید

اشاره

ص:۷۳

الدرس الأوّل–أهمّيه معرفه الله

اشاره

تحظى قضيه معرفه الله تعالى وصفاته العليا – بقطع النظر عن آثارها العمليه على المستويين الفردى والاجتماعى – بأهمّيه كبرى ولها دورها الفاعل فى السعاده البشريه، بحيث إنّ الكمال البشرى مقرون بمعرفه الله معرفه صحيحه. فالإنسان الذى لم يعرف الله كما يليق به حتّى لو بذل قصارى جهده فى القيام بالأعمال الصالحه والحسنه لا يمكنه أن يصل إلى مرتبه الكمال الإنسانى المتناهيه.

إنّ المعرفه الصحيحه تمثل أعلى درجات الكمال النفسانى وتسوق الإنسان نحو الحقيقه ونحو الله تعالى:

...إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ.... ۲

ص:۷۵

يقول الشهيد المطهری:

إنّ إنسانيه الإنسان مرهونه بمعرفه الله تعالی؛ وذلک لأنّ معرفه الإنسان غير منفصله عنه، بل هی الأصل الأصيل والرکن الأساسی فی شخصيته، وهی أکرم صفه وخصيصه فيه، فکلما ازداد الإنسان معرفه بالوجود ومبدأ الکون فحينئذٍ تتحقّق إنسانيته التی نصف جوهرتها العلم والمعرفه.

فالنظره الإسلاميه وخاصّه الشيعيه منها تذهب - ومن دون أدنی شکّ - إلی أنّ المعارف الإلهيه تمثل هدفاً وغايه إنسانيه مع قطع النظر عن آثارها العمليه والاجتماعيه المترتبه عليها. (۱)

من هوالله ؟

ما هو الموجود الـذی يطلق عليه فی اللغه العربيه کلمه «الله» وفی الإنجليزيه کلمه « GOD » وفی الفارسيه «خدا»... إلخ؟ وما هی صفاته؟ وما العلاقه بيننا وبينه؟ وما السبيل للاتصال به؟

نظره عـابره علی تاريـخ الفکر البشـری تظهر لنـا شـيوع وانتشـار مسـأله الاعتقـاد بـالله تعالی فی أوساط المجتمعات البشـريه، وأنّ جـذورها تضـرب فی أعماق التاريخ البشـری، وبعباره اخری: إنّ تاريخ الاعتقاد بالله بدأ مع تاريخ وجود الإنسان، ولا يعنی ذلک أنّ الاعتقاد بوجود الله کان علی مستوی واحد لدی جميع الشعوب، وأنّ نظرتهم إليه تعالی نظره مشترکه من جميع الأبعاد.

إنّ اختلاـف الرؤی کبير جـدّاً، خـاصّه لـدی الشـعوب التی اتکلت علی نتاجها الفکری ولم تسـتند إلی تعاليم الأنبياء الإلهيين فی معرفه الله تعالی. وقبل الشروع فی بيان صفاته تعالی وفقاً للنظريه الإسلاميه نری من المناسب جدّاً - ليتّضح الفارق الکبير

۱- (۱) . مجموعه آثار المجموعه الکامله، الشهيد المطهری: ۱۰۵/۲.

بين الفكر الإسلامى التوحيدى وسائر الأفكار والاتجاهات الأُخرى - أن نلقى نظره سريعه على بعض النظريات التى طرحها كبار المفكّرين فى هذا المجال:

الله عند سقراط

يعتقد سقراط (۴۷۰ - ۳۹۹ ق. م) شأنه شأن سائر اليونانيين المعاصرين له بوجود الله. إلّا أنّه - كما يظهر من تاريخ الفلسفه - لا يرى سعاده البشريه متوقّفه على الاعتقاد بوجود الله وهدايته، فإنّه بالرغم من كونه يعتقد بأنّ الكمال البشرى يتوقّف على التمسّك بالقيم الأخلاقيه، إلّا أنّه لم يتطرّق إلى العلاقه بين الإنسان وبين الله تعالى ولم يبين كذلك مكانته تعالى فى مسير البشريه.

الله عند أفلاطون

يطلق أفلاطون (۴۲۸/۷ - ۳۴۸/۷ ق.م) كلمه الله على موجودين: أحدهما الخير المطلق والآخر الصانع. وقد اعتبر الخير المطلق هو الإله الأصلى وعبر عنه بالأب، وأمّا الصانع فأطلق عليه كلمه الابن، كذلك يذهب أفلاطون إلى أنّ معرفه الخير المطلق تعدّ أمراً شائكاً، بل يعتبرها من أعقد المعارف البشريه، وأنّها لاتحصل إلّا بعد حصول سائر المعارف الأُخرى، كذلك يرى أفلاطون أنّ هذه الثنويه لايدركها إلّا الفلاسفه لما تميزوا به من خصائص روحيه وفكريه وقوه جسميه خاصه، بل حتّى الفلاسفه لا يصلون إلى هذه الحقيقه (إدراك حقيقه الخير المطلق) إلّا فى سنّ الخمسين وبعد طى مجموعه من المراحل الفكريه، وأمّا سائر الناس - الأكثريه الغالبه - فلا يدركون تلك الحقيقه فهم محرومون من ذلك.

الله عند أرسطو

يذهب أرسطو(۳۸۴/۳ - ۳۲۲/۱ق.م) إلى أزليه العالم وأنّه لم يخلقه خالق. من هنا يرى أرسطو أنّ الله لم يخلق العالم، بل إنّه محرك له فقط من دون أن يكون هو

متحركاً؛ لذلك تعد ابرز صفه فى إله أرسطو أنّه محرك غير متحرك. والمهمّ فى المذهب الأرسطى

إنّه يذهب إلى استحاله عباده الله وحبّه والاستعانه به، وأنّه تعالى لا يستطيع أن يلبى حاجات الإنسان ويستجيب للحبّ الذى يبديه البشر؛ وذلك لأنّه فاقد للإراده من جهه، وأنّه مشغول فى التفكير بذاته فقط. (۱)

الله لدى الكنيسه فى العصور الوسطى

أشرنا فى بحث عوامل العزوف عن الدين فى الغرب، وباختصار إلى أنّ الكنيسه أعطت صوره إنسانيه لله وعرضته للآخرين فى قالب بشرى. وهنا نرى من الضرورى أن نشير إلى قضيه اخرى وهى: إنّ الفكره الغالبه فى القرون الوسطى تتمثّل فى اعتبار الله تعالى عاملاً ـ إلى جانب سائر العوامل المؤثره فى العالم، فعندما كان الإلهيون يعجزون عن تفسير الظواهر الطبيعيه كالزلزله والكسوف والخسوف وغيرها من الظواهر الطبيعيه تفسيراً علمياً ولا يكتشفون عللها الطبيعيه ينسبون ذلك بصوره مباشره إلى الله، فعندما كانوا يسألون عن علل تلك الظواهر يقولون: إنّ الله هو الذى أوجدها.

من هنا كانت النتيجه الحتميه أن يكون الله ضمن قائمه المجهولات التى يبحث الإنسان عنها، ومن الطبيعى حينئذٍ أن يتراجع الإيمان بالله وتضيق دائره حركته كلّما تطوّر العلم، فكلّما تقدّم العلم خطوه يتأخّر الله تعالى خطوه بالاتجاه المعاكس، فإذا ما فرضنا أنّ الإنسان استطاع أن يحلّ اللغز البشرى وتمكن من اكتشاف علل جميع الظواهر الطبيعيه فحينئذٍ لايبقى لله شىء يقوم به.

۱- (۱) . راجع: مبانى خداشناسى در فلسفه يونان واديان الهى؟، رضا برنجكار: ۸۱ - ۱۰۳؛ ولمزيد الاطّلاع على نظريات الفلاسفه الثلاثه راجع: شرف الدين خراسانى، نخستين فيلسوفان يونان، وفردريك كابلستون، تاريخ فلسفه، المجلّد الأوّل، ترجمه إلى الفارسيه الدكتور مجتبوى.

فعلى أساس هذه الفكره تنحصر دائره الله فى الأشياء التى ما زالت عللها الطبيعه مجهوله. من هنا وانطلاقاً من هذه الفكره التى تحدد العلاقه بين الله والعالم نرى أوغست كونت يقول:

لقد عزل العلم أبا الطبيعه عن عمله وساقه نحوالانعزال. (١)

ويقصد بذلك أنّ كلّ حادثه كانت تحدث فى الماضى كانت تعلل بالاستناد إلى الله فعندما تصيب شخص الحمى يثور هذا السؤال: لماذا أصابته الحمى؟ ومن الذى أوجدها؟ والجواب حينذاك هو أنّ الله هو الذى أوجد الحمى ولم يكن هذا الجواب يعنى أنّ الله هو الذى يدبّر الكائنات ويحركها، بل يعنى أنّ الله - مثله مثل الموجود الخيالى المهول أوالساحر الذى يسحر من عالم الغيب - صمم فجأه وبدون أيه مقدّمات على أن يخلق الحمى فخلقها! فى حين جاء العلم بعد ذلك فاكتشف أنّ المرض لم يأت به الله وإنّما أوجده نوع خاصّ من الميكروبات، وهنا تراجع الله خطوه إلى الوراء. وهكذا كلّما اكتشف العلم العلّه تلو العلّه يتراجع الله خطوه بالمقدار الذى اتسعت فيه العلوم.

والحقيقه أنّ هذا النمط من التفكير يجعل من الله جزءاً من أجزاء العالم، وأنّه عامل إلى جانب سائر العوامل الكونيه. (٢)

الله عند غاليلو

بعد انتهاء فتره العصور الوسطى وحصول التطوّر العلمى الهائل فى مجال العلوم

١- (١) . نقلاً عن كتاب الدوافع نحو الماديه: ٢٩.

٢- (٢) . المصدر: ٢٩-٣٠. يقول الشهيد المطهرى معلقاً على هذا الكلام: وهنا يقع الإنسان فى دهشه كبرى عندما يواجه هذا المنطق! فما أعظم هذا الغلط والضلال فى هذا المجال! وما أكبر الجهل الذى يعبر عنه فى مجال معرفه الله - سبحانه - فيلجأ للقرآن ويردد معه وما قدروا الله حقّ قدره.

التجريبه، ذهب بعض العلماء من أمثال غاليلو (۱۵۶۴م - ۱۶۴۲م) إلى عرض صوره جديده لله تعالى:

يـذهب غاليلو إلى أنّ العالم يتألف من مجموعه من الـذرات وأنّ جميع الظواهر التى تحـدث فيه هى نتيجه لحركه تلك الذرات وتشـكلها بأشـكال مختلف، وتنحصـر مهمّه الله فى خلق تلك الذرات فقط. وبعد أن خلقها انتفت الحاجه إليه؛ لأنّ الطبيعه حينئذٍ تعمل بصوره مستقله ومن دون حاجه إليه تعالى. (۱)

الله عند نيوتن

يرى نيوتن (۱۶۴۲ - ۱۷۲۷م) أنّ العلاقه بين الله والكون تشبه علاقه الساعه بصانعها، فكما أنّ الساعه تستمرّ فى عملها بصوره مستقلّه بعـد انفصالها عن صانعها، فهكذا العالم بعد خلقه، إلّا أنّ الذى يميز نظريه نيوتن عن غيره مثل غاليلو هو أنّه يعتقد أنّ الله يتـدخل بين فتره وأُخرى ليعيـد النظام إلى حركه الأفلاك والمجرات، إضافه إلى دوره فى منع حـدوث الاصـطدام بين الكواكب والسيارات.

تعتبر هـذه النظريه - إلى حد ما - امتداداً لما كان مطروحاً فى القرون الوسـطى التى تجعل مجال صـلاحيات الله تعالى فى الأُمور التى لم تكتشف عللها بعد، ولما أدرك الإنسان أنّ حركه السـيارات وعدم اصـطدامها خاضـعه لقانون خاصّ من دون حاجه إلى تدخل الله تعالى بصوره مباشره فى ذلك، وأنّ القضيه قابله للتفسير العلمى، فحينئذٍ تضيقت دائره حركته تعالى بصوره أكثر. (۲)

۱- (۱) . راجع: علم ودين، ايان باربور: ۲۷.

۲- (۲) . المصـدر: ۴۹ - ۵۳. فـالله هنـا موجود خيـالى ادخر لتفسـير الأُمور مجهوله العلّه والسـبب وكلّما تطوّر العلم واكتشـفت الأسـباب انحصـرت دائره صـلاحيته وتضيق دوره إلى أن يأتى اليوم الذى يتقاعد فيه ذلك المعمار عن عمله بصوره تامّه أوتحل عباده الطبيعه محلّه: ۵۲.

وقد تبنى نظريه غاليلو الكثير من علماء القرنين السابع عشر والثامن عشر، حيث يرى أنّ مهمّه الله تنحصر فى خلق العالم ابتداء، ثُمّ تفويض الأمر إليه ليواصل مسيرته بنفسه من دون حاجه إلى خالق ومدبّر، مثله مثل علاقه العماره بمهندسها. (۱)

خلاصه البحث

۱. إنسانيه الإنسان رهينه بمقدار معرفته بالله تعالى، وهذه المعرفه تمثّل الركن الأساسى فى وجوده وهى غايته وهدفه الأصلى.

۲. يعتقد سقراط (۴۷۰ - ۳۹۹ ق. م) بوجود آلهه، إلّا أنّه لايرى سعاده البشريه متوقّفه على الاعتقاد بوجود الله وهدايته، ولم يتطرّق إلى العلاقه بين الإنسان وبين الله تعالى ولم يبين كذلك مكانته تعالى فى مسير البشريه.

۳. يعتقد أفلاطون (۴۲۸/۷ - ۳۴۸/۷ ق.م) بوجود إلهين. كذلك يرى أفلاطون أنّ هذه الثنويه لا يدركها إلّا الفلاسفه لما تميزوا به من خصائص روحيه وفكريه وقوه جسميه خاصّه، بل إنّهم لا يصلون إلى ذلك إلّا فى سنّ الخمسين بعد طى مجموعه من المراحل الفكريه، ويبقى سائر الناس محرومين من ذلك.

۴. يذهب أرسطو (۳۸۴/۳ - ۳۲۲/۱ق.م) إلى أزليه العالم وأنّه لم يخلقه أحد. ويرى أنّ الله لم يخلق العالم، بل إنّه محرك له فقط من دون أن يكون هو متحركاً، والمهمّ فى المذهب الأرسطى أنّه يذهب إلى استحاله عباده الله وحبّه والاستعانه به؛ لأنّه تعالى لا يستطيع أن يلبى حاجات الإنسان ولا يستطيع أن يستجيب لها.

۵. إنّ الكنيسه فى العصور الوسطى منحت الله صوره إنسانيه وعرضته للآخرين فى قالب بشرى.واعتبرت الله تعالى عاملاً إلى جانب سائر العوامل المؤثّره فى العالم،

۱- (۱) . المصدر.

فعندما كانوا يعجزون عن تفسير الظواهر الطبيعيه تفسيراً علمياً ولا يكتشفون عللها الطبيعيه حينئذٍ ينسبون ذلك بصوره مباشره إلى الله.

۶. يـذهب غـاليلو إلى أنّ مهمّه الله تعـالى تنحصـر فى خلق الـذرات فقـط. وبعـد أن خلقهـا انتفت الحاجه إليه؛ لأنّ الطبيعه حينئذٍ تعمـل بصوره مسـتقله ومن دون حـاجه إليه تعـالى ولاـ يؤثّر وجوده أو عـدمه فى ذلـك، وقـد تبنى نظريه غاليلو الكثير من علماء القرنين السابع عشر والثامن عشر.

۷. يرى نيوتن أنّ العلاقه بين الله والكون تشبه علاقه الساعه بصانعها، إلّا أنّه يعتقد أن الله يتدخل بين فتره واُخرى ليعيد النظام إلى حركه الأفلاك والمجرات، إضافه إلى دوره فى منع حدوث الاصطدام بين الكواكب والسيارات.

الدرس الثانی–الله فی النظریه الإسلامیه

الله فی القرآن الکریم

یمکن القول: بأن السبب الأساسی فی انتشار وثبات الدین الإسلامی هو تمکنه من التعریف بالله تعالی وصفاته تعریفاً جیّداً یلیق بشأنه تعالی وبذاته المقدسه. (۱) إذ لم یستطع أی دین من الأدیان أو مذهب من المذاهب – حتّی الدیانات الإلهیه – وصف الله تعالی بالصوره التی وصفه بها الدین الإسلامی. فالملاحظ من آیات الذکر الحکیم أنّها سعت – وبما یناسب لغه القوم – أن تعرف الله تعالی للإنسان علی أکمل وجه وأجلی صوره.

فالله حسب الرؤیه القرآنیه، واسع، علیم، (۲) أسرع الحاسبین، ۳ حی، قیّوم، ۴ علیّ، کبیر، حق، ۵

۱- (۱) . راجع: جوان مسلمان ودنیای متجدد، السید حسین نصر: ۳۶.

۲- (۲) . البقره: ۱۱۵:إِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَلِیمٌ.

ذو الجلال والإكرام، ۱ صمد ۲ (غنى عن الكلّ والكلّ محتاج إليه).

هوالأوّل والآخر والظاهر والباطن. ۳

المتعال، ۴ أى المتعالى عن الأوهام الذى تعجز العقول والأفكار عن إدراك حقيقته ومعرفه صفاته الجماليه والجلاليه كما يليق بشأنه. ۵

المنزه عن الرؤيا وإحاطه الأبصار به وهو يدرك الأبصار. ۶

ومن صفاته الأُخرى التى وصفه القرآن الكريم بها أنّه أحد، ۷ واحد ۸ لَيسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ ۹ له الأسماء الحسنى. ۱۰

وهوتعالى : هُوَ اللّهُ الَّذِى لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ. ۱۱

وأنّه تعالى: ...وَ لِلّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى.... ۱۲

وقد أشارت الآيات الكريمه إلى الكثير من صفاته وأسمائه المقدسه بما فيه الكفايه نشير هنا الى بعضها:

فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ... ۱.

وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ. ۲

وَ اللّهُ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ. ۳

وأنّه تعالی فی عین كونه فی غایه العظمه، غیر متناه ولا مثیل له ولا شریک، إلّا أنّه فی الوقت نفسه أقرب إلی الإنسان من حبل الورید، وأنّه یعلم ما توسوس به نفسه: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ. ۴

الله ملئ بالرحمانیه والرحیمیه، وقد تجلت هاتان الصفتان فیه تعالی بدرجه من الكثره والعمق، بحیث إنّ سور القرآن تبدأ بقوله: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ۵، فبالإضافه إلی هذا كلّه نجده تعالی قد كَتَبَ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ. ۶

وأنّه تعالی فی الوقت الذی یتّصف بكونه غفور وغفار وغافر الذنب، نراه هو القوی (۱)، القاهر ۸، القهار ۹، قابل التوب ۱۰،

۱- (۷) . الأنفال: ۸: إِنَّ اللّهَ قَوِیٌّ.

الوهاب (۱)، الودود ۲، الرؤوف ۳، ذو الطول ۴، ذو الرحمه ۵، التواب ۶، ذو الفضل العظیم ۷.

ومن صفاته تعالی أنّه مجیب الدعاء ۸، یداه مبسوطتان فی العطاء والرحمه: وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلُولَهٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ.... ۹ وأنّه تعالی: هُوَ اللّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی.... ۱۰ وهو ...فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ.... ۱۱ وفوق کلّ ذلک خالق کلّ شیء ۱۲. فکلّ ما فی الکون هی مخلوقات محتاجه إلیه وتابعه له تعالی.

وأنّه تعالی لایخلو منه مکان فی الأرض ولا فی السماء: وَ هُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلهٌ... ۱۳.

ومن صفاته تعالی أنّه مع خلقه أینما کانوا وحیثما حلوا وهو العالم بکلّ حرکاتهم

۱- (۱) . آل عمران: ۸:إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّابُ.

وسکناتهم: ...وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. ۱ وأنّه تعالی هو المدبر لجمیع شؤون الکون: اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ. ۲

وأنّه تعالی لا شریک له فی الخلق والسلطنه، ۳ ولا فی المدبریه والربوبیه، ۴ وکذلک لاشریک له فی الحکم ۵ والشفاعه ۶ وکذلک لا شریک له فی سائر الکمالات الاخری، وأنّ کلّ من اتّصف بشیء منها فإنّما هو بفضل وهبه منه تعالی ۷.

یعدّ القرآن الکریم کتاب معرفه الله، وقد کانت الآیات القرآنیه عمیقه ودقیقه جدّاً فی هذا المجال، بنحو عجز کبار المفکرین والعلماء عن إدراک کنهها. فالتعریف الذی یعرضه القرآن الکریم لله تعالی یعدّ من أهمّ التعریفات جامعیه ودقّه وعمقاً. من هنا نری الإمام الخمینی(رحمه الله) ذلک العارف الکبیر والمفسّر العمیق یشیر إلی هذه الحقیقه بقوله:

لولا القرآن الکریم لانسد باب معرفه الله تعالی إلی الأبد... وهذا المقدار الذی ورد فی القرآن الکریم لا تجد له نظیراً فی أی کتاب آخر حتّی فی کتب العرفان الإسلامی....أضف إلی ذلک أنّ التعابیر التی استخدمها القرآن تختلف عمّا ذکرت فی سواه من الکتب، ففی القرآن الکریم اسلوب منفرد لطائف دقیقه جدّاً. ۸

خلاصه البحث

۱. لم يعرف الله تعالى ولم يوصف فى كتاب، كما عرف ووصف فى القرآن الكريم.

۲. إنّ الله يتحلّى بكلّ صفات الكمال وأنّ له الأسماء الحسنى.

۳. واحد أحد لا مثيل ولا نظير له.

۴. إنّه تعالى فى عين كونه فى غايه العظمه، إلّا أنّه فى نفس الوقت أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو معه أينما كان.

۵. هو الرحمن الرحيم الذى سبقت رحمته غضبه.

۶. يداه مبسوطتان، مجيب الدعاء، رؤوف بعباده.

۷. هو خالق كلّ شىء والمدبر لشؤون الكون.

۸ . لولا القرآن الكريم لانسد باب معرفه الله تعالى إلى الأبد.(الإمام الخمينى)

ص:۸۸

الدرس الثالث–الجميع يعرفون الله

بداهه وجود الله فی القرآن الکریم

(۱)

من المتعارف فی الکتب الفلسفیه والکلامیه البدء بالبحث فی إثبات وجود الله، حیث تبذل فیها قصاری الجهود – استناداً للکثیر من البراهین – لإثبات أمرین هما: إنّ للکون خالقاً، وإنّ هذا الخالق غیر مخلوق.

إلّا أنّ الکتب السماویه ومنها القرآن الکریم سلکت مسلکاً آخر فی هذا المجال قضیه الله. فمن النادر العثور فیها علی عباره تتعرض بصوره مباشره إلی إثبات أصل وجود الله، وکأنّ أصل وجود الله یعدّ من الاُمور المسلمه والواضحه التی لا مجال لإنکارها ولا حاجه لإثباتها.

وقد صرح المفسّر الکبیر العلّامه الطباطبائی بهذه القضیه، حیث قال:

القرآن الشریف یعدّ أصل وجوده تبارک وتعالی بدیهیاً لا یتوقّف فی

۱- (۱) . الجدیر بالذکر ان المراد من البداهه هنا معناها العام الشامل للبدیهیات الثانویه (الفطریات). وهی القضایا التی یحتاج التصدیق بها إلی استدلال وتمسّک بالحد الوسط. ویکفی أدنی التفات لخطور ذلک الاستدلال فی الذهن.

التصديق العقلی به، وإنّما یعنی عنایته بإثبات الصفات، کالوحده، والفاطریه، والعلم، والقدره، وغیر ذلک (۱).

وکذلک یعتقد ذلک المفسّر الکبیر: إنّ قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، مسوقه لنفی غیر الله من الآلهه الموهومه المتخیله لا لنفی غیر الله وإثبات وجود الله سبحانه، کما توهمه کثیرون، ویشهد بذلک أنّ المقام إنّما یحتاج إلی النفی فقط، لیکون تثبیتاً لوحدته فی الُالوهیه لا الإثبات والنفی معاً (۲).

إنّ منطق القرآن الکریم فی خصوص أصل وجود الله هو: ...أَ فِی اللّهِ شَکٌّ.... ۳

بداهه وجود الله فی سائر الکتب السماویه

کما أشرنا سابقاً أنّ الکتب السماویه الُاخری قد سلکت نفس الطریق فی تعریف الله تعالی، یقول آربری (A.J.Arberry) فی کتاب العقل والوحی فی الإسلام:

کانت الیونان فی عصر أفلاطون منبعاً للروایات التی یتوصّل بها إلی إثبات وجود الله مع الاستعانه بالدلیل والبرهان. أمّا فی الغرب فهی المره الُاولی التی یبحث فیها البشر فی معرفه الخالق. فلم یتعرّض أی کاتب من کتاب العهد القدیم للسؤال أو التردد فی قضیه وجود الله؛ وذلک لأنّ روحیه الجنس السامی تجد الله فی الوحی. وما قلناه حول العهد القدیم یصدق بنحو ما بالنسبه إلی العهد الجدید (۳).

إنّ من یطالع الاوستا یجد أنّ قضیه التسلیم ببداهه وجود الله لا تنحصر فی الجنس السامی وکتبهم الدینیه، بل أنّ الکتب الآریه هی الُاخری تسلم ببداهه وجود الله واستغنائه عن الدلیل والبرهان.

۱- (۱) . المیزان فی تفسیر القرآن: ۳۹۵/۱.

۲- (۲) . المصدر.

۳- (۴) . عقل ووحی در اسلام: ۹، نقلاً عن آیه الله السیّد محمد حسین البهشتی، خدا از دیگاه قرآن: ۳۳.

نعم، يشاهد بين الآونه والاُخرى فى الأوبانشيادات - الذى يعدّ من الكتب الهنديه المقدسه - بعض العبارات التى فيها إشارات وتساؤلات حول وجود الله تعالى والعلّه الاُولى (۱)، إلّا أنّ هذه العبارات لا تتعدى كونها ناظره إلى ما هى العلّه الاُولى ومبدأ الخلق؟ وما هى صفاته؟ لا الشك والريبه فى أصل وجوده.

الله فى العصر الجاهلى

يستفاد من الآيات القرآنيه الكريمه أنّ قضيه التسليم بوجود الله تعدّ من الاُمور المسلمه فى أوساط المجتمع الجاهلى فى عصر البعثه الشريفه ونزول الوحى، وأنّ عبده الأصنام كانوا يعتقدون بوجود الله تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ فَأَنّى يُؤْفَكُونَ ۲.

وقوله تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ۳.

وقوله تعالى أيضاً: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۴.

الاعتقاد بوجود الله لدى قوم نوح وعاد وثمود

كذلك يستفيد من الآيات القرآنيه الكريمه أنّ قضيه التسليم بوجود الله لا تنحصر

۱- (۱) . من قبيل: ما هى العلّه؟ من هو البراهما؟ من أين جئنا؟ كيف نعيش وعلى أى شىء نستقر؟ لإرداه من نخضع فى اللذه والألم؟ هل نحن الذين نعيش فى مراحل مختلفه؟. راجع: الأوبانشيادات، ترجمه الدكتور رضا زاده شفق، طهران، بنكاه ترجمه ونشر كتاب ۱۳۴۵ ه- . ش، نقلاً عن خدا از ديكاه قرآن: ۳۶.

فی الأقوام المعاصره للنبی الأکرم صلی الله علیه و آله ، بل القضیه تمتد إلی عمق التاریخ، حیث تشمل کلاً من قوم نوح، عاد، ثمود وأقوام اخری جاءت بعدهم، فلم یکن محور النزاع بین تلک الأقوام وبین أنبیائها قضیه أصل وجود الله، بل کان النزاع فی التوحید والنبوه والمعاد. فقد کان الوثنیون یذعنون بوجود الله وکونه هو الخالق ویصدقون به، وإنّما ینظرون إلی الأصنام کتجلیات محسوسه له سبحانه. وأنّهم إنّما یعبدون تلک الأصنام ویتقرّبون إلیها باعتبار کونهم وسطاء وشفعاء بینهم وبین الله تعالی؛ یقول تعالی: أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَبَؤُا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنّا کَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنّا لَفِی شَکٍّ مِمّا تَدْعُونَنا إِلَیْهِ مُرِیبٍ* قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِی اللّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ یُؤَخِّرَکُمْ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِیدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمّا کانَ یَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِینٍ* قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ وَ لکِنَّ اللّهَ یَمُنُّ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ما کانَ لَنا أَنْ نَأْتِیَکُمْ بِسُلْطانٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَ عَلَی اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ* وَ ما لَنا أَلاّ نَتَوَکَّلَ عَلَی اللّهِ وَ قَدْ هَدانا سُبُلَنا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلی ما آذَیْتُمُونا وَ عَلَی اللّهِ فَلْیَتَوَکِّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ ۱.

یؤکّد العلّامه الطباطبائی فی تفسیره الآیه العاشره من سوره إبراهیم، علی هذه الحقیقه بقوله:

إنّ الفطر لوکان بمعنی الخلق لکان البرهان الذی اشیر إلیه بقوله: فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مسوقاً لإثبات وجود الخالق فکان أجنبیاً عن المقام؛ لأنّ الوثنیه لا تنکر وجود خالق للعالم، وأنّه هو الله عزّ اسمه لا غیر، وإنّما ینکرون توحید الربوبیه والعباده وهو أن یکون الله سبحانه هو الربّ المعبود لا غیر وینکرون الرساله والمعاد وأنّ قوله

تعالى: ...فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ... بصدد إقامه البرهان على التوحيد لا على أصل وجود الله تعالى. (۱)

وقد ذهب إلى هذا الرأى كلّ من الطبرسى فى مجمع البيان وسيّد قطب فى ظلال القرآن، وغيرهم من المفسّرين معتقدين أنّ المحور الذى يدور عليه إنكار الوثنيين وعباد الأصنام هو التوحيد لا أصل وجود الله تعالى.

خلاصه البحث

۱. إنّ الكتب السماويه ومنها القرآن الكريم اعتبرت أصل وجود الله من الاُمور المسلمه التى لامجال لإنكارها ولاحاجه لإقامه الدليل عليها.

۲. ذكر بعض المؤلّفين الغربيين أنّه لايوجد فى أوساط كتّاب العهدين القديم والجديد من يرى أنّ قضيه وجود الله أمراً مبهماً يحتاج إلى إقامه الدليل عليه. وهذا الرأى أيضاً يشاهد فى الاوستا وغيرها من الكتب الدينيه.

۳. يستفيد من الآيات القرآنيه الكريمه أنّ قضيه التسليم بوجود الله تعدّ من الاُمور المسلمه فى أوساط المجتمع الجاهلى فى عصر البعثه الشريفه، وأنّ عبده الأصنام كانوا يعتقدون بوجود الله أيضاً.

۴. كذلك يستفاد من الآيات القرآنيه الكريمه أن قضيه التسليم بوجود الله تشمل كلاً من قوم نوح، عاد، ثمود وأقوام اخرى جاءت بعدهم، ولم يكن النزاع بينهم وبين أنبيائهم فى أصل وجود الله، بل كان النزاع فى التوحيد والنبوه والمعاد.

۱- (۱) . راجع: الميزان فى تفسير القرآن: ۲۶/۱۲.

الدرس الرابع–الله والفطره

اشاره

يستفيد من آيات الذكر الحكيم بوضوح تامّ أنّ هناك مجموعه من الاُمور ذات الصله بالله تعالى تعدّ من الاُمور الفطريه التى عجنت خلقه الإنسان بها، منها:

١. الاعتقاد بوجود الله.

٢. التوجّه والميل إليه سبحانه.

٣. الميل نحو عبادته تعالى.

وقبل أن نشير إلى الآيات القرآنيه التى بيّنت تلك الحقيقه نرى من الضرورى الإشاره إلى بعض الاُمور المهمّه.

المعنى اللغوى

أصل الفَطْرِ: الشّقُّ طولاً ثُمّ استعملت فى مطلق الشق، وبما أنّ الخلق والإيجاد بمثابه الشق لظلمات العدم كان إحدى معانى الفطره هو الخلق والإيجاد، كذلك يفهم منها معنى الإبداع والاختراع.

أمّا الفطره على وزن فِعله الدالّ على النوع فتعنى نوعاً خاصّاً من الخلق، وفطره الإنسان جبلته وطبيعته الخاصّه. (١)

١- (١) . قال ابن منظور فى لسان العرب: وأَصل الفَطْر: الشق، ومنه قوله تعالى: إذا السماء انْفَطَرَتْ، أَى انشقت... وفَطَرَ الله الخلق يَفْطُرُهم: خلقهم وبدأَهم. والفِطْرةُ: الابتداء والاختراع... والفِطْرةُ، بالكسر: الخِلْقه...والفطره: ما فطر الله عليه الخلق من المعرفه به... وقال أبوالهيثم: الفطره الخلقه التى يخلق الله عليه المولود فى بطن امه. وقوله تعالى: الذى فطرنى فإنّه سيهدين: أى خلقنى... وقول النبى: كلّ مولود يولد على الفطره: يعنى الخلقه التى فطر عليها فى الرحم من سعاده أوشقاوه. لسان العرب: ٥٥/٥ - ٥٦، مادّه فطر.

والظاهر أنّ أوّل من استعمل هذه الكلمه فی خصوص الإنسان هو القرآن الکریم ولم تکن من قبل مستعمله فی هذا المجال. (۱)

الفطره فی القرآن الکریم

جاءت کلمه الفطره بمشتقاتها فی أکثر من آیه من آیات الذکر الحکیم، منها قوله تعالی: ...فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ....، ۲ ... اَلَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّهٍ ....، (۲) ... فَطَرَنا ....، (۳) ... فَطَرَنِی ... (۴)،و فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ۶. والمراد من الکلمه فی جمیع هذه الآیات الذی أبدعنا وأوجدنا. وأمّا کلمه فطور الوارده فی قوله تعالی: ...فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَری مِنْ فُطُورٍ ۷. فمعناها: أدر أیّها الإنسان فی الخلق واستقص فی النظر مرّه بعد اخری: هَلْ تَری مِنْ فُطُورٍ هل تنظر فیها من شقوق أوخلل؟ وأمّا المراد من قوله تعالی: اَلسَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ... ۸. أی منشق.

۱- (۱) . راجع: الفطره، مرتضی المطهری: ۱۴.

۲- (۳) . الإسراء: ۵۱.

۳- (۴) . طه: ۷۲.

۴- (۵) . هود: ۵۱؛ یس: ۲۲؛ الزخرف: ۲۷.

أمّا كلمه فطره فقد وردت فی القرآن الکریم مرّه واحده مضافه إلی الله فِطْرَتَ اللّهِ وکذلک فی خصوص الإنسان جاءت مضافه إلیه مرّه واحده أیضاً ...فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها.... ۱

ثُمّ إنّ هذه الآیه المبارکه صارت السبب فی نشوء مصطلح الفطره فی مصادر الثقافه الإسلامیه، ومنها استلهم المفکّرون والفلاسفه والعرفاء الإسلامیون مباحثهم فی مجال معرفه الله تعالی ومعرفه الإنسان.

فطره الإنسان الإلهیه

یجب علی کلّ مدرسه أومذهب فکری یدعی هدایه الإنسان وسوقه نحوالکمال والسعاده الأبدیه أن یطرح تعریفاً ورؤیه خاصّه للإنسان، وانطلاقاً من هذا التعریف ترسم للإنسان طریق سعادته الأبدیه.

ومن الواضح أنّ المدرسه الإسلامیه عالجت قضیه الإنسان من زوایا مختلفه وبحثتها من أبعاد متعدده، سواء علی مستوی القرآن الکریم أوالسنّه المطهره، ولقد کانت تلک الأبحاث والمطالب بمستوی من الشمول والاستیعاب، بحیث تحتاج إلی أن یفرد لها مؤلّف ضخم. (۱)

وأنّ أفضل کلمه تبین نظره الإسلام للإنسان هی مصطلح «الفطره». من هنا یمکن إطلاق مصطلح نظریه الفطره علی تعریف الإسلام للإنسان.

إطلاله علی نظریه الفطره

یمکن القول - بصوره إجمالیه - أنّ نظریه الفطره تعنی:

۱. للإنسان طبیعه خاصّه تنطلق من سجیته وفطرته الأُولی، وأنّه مزود بمعارف

۱- (۲) . راجع: درآمدی بر خدا شناسی فطری، علی شیروانی.

وميول خاصّه لم تفرض عليه من الخارج، بل هى معجونه فى أعماق وجوده.

بعباره اخرى: لا يمثل الإنسان صحيفه بيضاء تتقبل كلّ ما يدون فيها ويملى عليها، بل هومزود فى أعماقه بضمير وميول ومعارف خاصّه.

۲. زود الإنسان بمجموعه من الميول والغرائز بعضها تتعلّق ببعده الحيوانى والبعض الآخر منها يتعلّق بالجانب الإنسانى منه. والفطره الإلهيه ناظره إلى الميول ذات البعد الإنسانى فقط وغير ناظره إلى الغرائز المشتركه بينه وبين الحيوان كالغريزه الجنسيه.

۳. إنّ هذه الميول والوعى هى التى تميز الإنسان عن سائر الحيوانات، وأنّ نقطه الافتراق بينه وبين الحيوان تتمثّل فى تلك الاُمور فمن فقدها يتنزل حينئذٍ إلى درجه الحيوانيه وأنّ كان يحمل صوره الإنسان ظاهراً.

۴. بما أنّ تلك الميول تتعلّق بنوع الإنسان فهى موجوده عند جميع أفراده لا تختصّ بقوم دون قوم أو بزمان دون زمان، فلم تكن من نصيب مجتمع خاصّ أوجنس خاصّ، بل إنّ جميع أفراد النوع الإنسانى يتحلون بها على مرّ العصور والأزمان وفى جميع الأماكن والبلدان.

۵. توجد هذه الميول فى الإنسان بنحوالقوه والاستعداد؛ بمعنى أنّ أرضيتها كامنه فيه، إلّا أنّ نموها وازدهارها وظهورها يتوقّف على سعى الإنسان ومثابرته.

۶. لوقدر للإنسان تنميه تلك الاُمور الفطريه فى نفسه وإخصابها وازهارها، فحينئذٍ تسمو مرتبته حتّى يصل إلى درجه من التعالى يسمو فيها على الملائكه، بل يصل إلى قمه الكمال والعروج الروحى، ولكن لوخمدت تلك الشعله واستبدلت فطرته الإلهيه بالميول والغرائز الحيوانيه فحينئذٍ يتسافل إلى أدنى الدرجات حتّى يصل إلى مرتبه يكون فيها أخس من الحيوانات ويهوى فى أسفل دركات الجحيم.

۷. كما أشرنا سابقاً أنّ الفطريات الإنسانيه منها ما يعدّ من مقوله المعرفه والإدراك وبعضها الآخر من مقوله الميول والغرائز.

والمذكور فی مباحث المنطق ضمن البديهيات الأوليه هو المعارف الفطريه، وهناك امور اخرى تعتبر من الاُمور الفطريه أيضاً من قبيل حبّ الاستطلاع، البحث عن الحقيقه، حبّ الفضيله والجمال. (۱)

فطريه المعرفه الإلهيه

يستفيد من آيات الذكر الحكيم أنّ المعرفه الإلهيه معرفه فطريه وكذلك النزوع والميل نحوه تعالى. وقد مرّ فی مبحث أنّ القرآن الكريم يرى أنّ الإذعان بوجود الله تعالى يعدّ من الاُمور المتسالم بها بين البشر، وأنّ هذه القضيه لا تعدّ من القضايا المجهوله التی تحتاج إلى الدليل والبرهان، كذلك يظهر من مباحث ذلك الفصل أنّ معرفه الله من الاُمور الفطريه.

ومن تلك الآيات التی تدلّ على فطريه المعرفه الإلهيه الآيه الثلاثون من سوره الروم المعروفه بآيه الفطره، وهی قوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ. ۲

فالآيه الكريمه تدلّ بصراحه تامّه على أنّ الدين أمر فطری. وللمفسّرين فی بيان المراد من الدين الوارد فی الآيه المباركه نظريتان:

أ) إنّ المراد من الدين هو مجموع المعارف والأحكام المشرعه وخاصّه معارف وأحكام الإسلام الأساسيه، بناء على هذه النظريه، تكون كليات الدين - التی من أهمّها معرفه الله وعبادته - قد عبئت فی فطره الإنسان. وقد تبنى العلّامه الطباطبائی هذه الرأی. (۲)

۱- (۱) . لمزيد الاّطلاع راجع المؤلّف، درآمدی بر خدا شناسی فطری.

۲- (۳) . راجع: الميزان فی تفسير القرآن: ۱۸۰/۵.

ب) المراد من الدين الموافق للفطره، حاله الإسلام والتسليم المحض لله تعالى؛ وذلك لأنّ لب الدين وجوهره يكمن فى الانقياد والخضوع والإذعان التامّ لأوامره تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ. ١

وطبقاً لهذه النظريه يكون المراد من فطريه الدين أنّه قد أودع فى خلق الإنسان غريزه الميل نحوالله تعالى وعبادته. ومن الواضح أنّه إذا كانت العباده أمراً فطرياً فلا بدّ أن تكون المعرفه أيضاً قضيه فطريه، إذ كيف يجتمع الميل الفطرى للعباده مع الجهل بالمعبود؟

خلاصه البحث

١. يستفيد من آيات الذكر الحكيم أنّ من الاُمور الفطريه قضيه الاعتقاد بالله والميل إليه وإلى العباده.

٢. إحدى معانى كلمه الفطره هوالخلقه، والفطره لغةً: تعنى نوعاً خاصّاً من الخلق، وفطره الإنسان تعنى جبلته وطبيعته الخاصّه.

٣. وردت كلمه الفطره فى القرآن الكريم مرّه واحده مضافه إلى الله فطرت الله وكذلك فى خصوص الإنسان جاءت مضافه إليه مرّه واحده أيضاً فطر الناس عليها.

۴. يمكن إطلاق مصطلح نظريه الفطره على تعريف الإسلام للإنسان.

۵. إنّ نظريه الفطره تعنى:١. للإنسان طبيعه خاصّه تنطلق من سجيته وفطرته الاُولى، وأنّه مزود بمعارف وميول خاصّه.٢. الفطره الإلهيه ناظره إلى الميول ذات البعد الإنسانى فقط وغير ناظره إلى الغرائز المشتركه بينه وبين الحيوان كالغريزه الجنسيه.٣. إنّ هذه الميول الفطريه هى التى تميز الإنسان عن سائر الحيوانات. ۴. تلك الميول موجوده عند جميع أفراد الإنسان. ۵. توجد هذا الميول فى الإنسان

بنحو القوه والاستعداد، إلّا أنّ نموها وازدهارها وظهورها يتوقّف على سعى الإنسان ومثابرته.۶. لو قدر للإنسان تنميه تلك الاُمور الفطريه فى نفسه، فحينئذٍ يسمو على الملائكه، وألّا يتسافل إلى درجه أدنى من الحيوانات. ۷. البديهيات الأوليه من المعارف الفطريه، وهناك امور اخرى تعتبر من الاُمور الفطريه أيضاً من قبيل حبّ الاستطلاع، البحث عن الحقيقه، حبّ الفضيله والجمال.

۶. يستفيد من آيات الذكر الحكيم أنّ المعرفه الإلهيه والنزوع والميل نحوه تعالى امور فطريه.

۷. المراد من الدين فى الآيه الثلاثين من سوره الروم، مجموع المعارف والأحكام المشرعه، خاصّه معارف وأحكام الإسلام الأساسيه، أوحاله الإسلام والتسليم المحض لله تعالى. وعلى كلّ تقدير المستفاد من الآيه كون المعرفه والعباده اموراً فطريه.

الدرس الخامس–برهان النظم

اشاره

أسلفنا أنّ وجود الله تعالی أمر جلی، وأنّ الإیمان بوجوده سبحانه راسخ فی فطره الإنسان، بمعنی أنّ کلّ إنسان یؤمن بفطرته بوجود الله تعالی، إلّا أنّ هذا لا یعنی انعدام الأدلّه والبراهین علی وجوده سبحانه، (۱) بل هناک الکثیر من الأدلّه والبرهین التی أقامها الإلهیون لإثبات وجوده تعالی.

من أبسط تلک البراهین وأیسرها برهان النظم الذی یتألف من مقدّمتین:

أ) إنّ فی عالم الطبیعه مجموعات منظمه.

ب) کلّ مجموعه منظمه تحتاج إلی ناظم.

النتیجه: إذاً للمجموعات المنظمه فی العالم یوجد ناظم.

إنّ فهم هذا البرهان لیس بالأمر المعقد، بل إدراک محتواه وفهم مضمونه متیسر حتّی للأمیین من الناس، فإنّهم بمجرّد الالتفات إلی آثار النظم فی هذا العالم یدرکون

۱- (۱) . تقسم البدیهیات إلی طائفتین: أ) البدیهیات التی لایمکن إقامه الدلیل والبرهان علیها، بل یکفی فی صدقها بداهتها فقط، مثل: قضیه استحاله اجتماع النقیضین. ب) القضایا التی مع کونها بدیهیه یمکن إقامه الدلیل علیها، وتحمل تلک الأدلّه فی الواقع جنبه تنبیهیه، مثل: قضیه استحاله إعاده المعدوم.

وجود النـاظم (الله تعالى). نعم البيان الفنى والتفسير العلمى للبرهان يتوقّف على تعريف النظم أوّلاً وتوضـيح كلّ من المقـدّمتين السابقتين ثانياً.

تعريف النظم

يمكن تعريـف النظم بـالنحو التـالى: النظم عبـاره عن اخضـاع مجمـوعه من الأـجزاء المتفـاوته - كمـاً وكيفـاً - لنوع من الضـبط والتوازن، بحيث تؤدّى جميعها إلى تحقيق غايه معينه.

فالسـاعه - مثلاً- موجود منظم؛ وذلـك لأـنّ أجزاءها - مع اختلافها كماً وكيفاً، حيث لكلّ جزء منها مادته وهيئته الخاصّه - قد وضعت بعضها إلى جانب البعض الآخر وأخضعت لنوع من الضبط والتوازن بنحو تؤدّى حركتها المتجانسه والمتناسقه إلى حركه عقربها بصوره دقيقه وتحديد الزمن بنحو صحيح.

المقدّمه الأُولى

لاـ يمكن الشـكّ والريبه فى خضوع المجـاميع الكونيه لنوع دقيق من النظم، وهـذا أمر لاـ يرتـاب فيه حتّى الملحـدون فضـلاً عن الإلهيين، فالكلّ يسـلمون بوجود هـذا النظم، بل إنّ الأساس فى العلوم التجريبيه هو اكتشاف هذا النظم والتناسق فى العالم، وكلما تطوّرت العلوم اكتشـفت الكثير من النظم العجيب الـذى تخضع له الطبيعه. من هنـا لو سألنـا أى عـالم - إلهيـاً كان أم مادياً - عن النظم فى الكون لأجاب: بأنّ عالم الكون خاضع لنظام عجيب ومحير من الـذره إلى المجره، فالنظام يحكم عالم الإنسان - مثلاً - ابتـداء بأبسـط الخلايـا مروراً بأعقـد الأجزاء كالقلب والـدماغ والشـبكه العصبيه و...، وهكـذا الأمر فى سائر الموجودات الأرضـيه والسماويه، فالكلّ يعيش حاله من التناسق والتوازن الدقيق جدّاً والباهر للعيون.

المقدّمه الثانيه

إنّ فی برهان النظم أمر بديهی يسلم به الجميع وفی الحقيقه إنّا نعتمده فی كلّ يوم.

فحينما نشاهد عماره مكونه من مجموعه من الطوابق قد صممت بشكل رائع لا بد أن نذعن - من أعماقنا - بأنّ هذه العماره هی من صنع مهندس قد رسم خارطتها ومعمار حاذق قام ببنائها.

فعندما نطالع نهج البلاغه أو الصحيفه السجاديه نكتشف بأنّ صاحب هذه الكلمات إنسان متمكن من أعلى مستويات البلاغه و الفصاحه و الحكمه و والعلم والمعرفه.

وهكذا حينما يقع نظرنا على ساعه صغيره تعمل باتقان نكتشف أنّ صانعها ذو معرفه عاليه بأُصول صناعتها.

فهل يمكن أنّ يتطرّق إلى الذهن فی هذه الأمثله - والآلاف غيرها - احتمال كونها وليده الصدفه، وأنّها من صنع موجود لا يملك أدنى اصول العلم والمعرفه؟

فهل من المعقول عندما نشاهد ورقه على آله الطباعه قد دونت فيها أدقّ المباحث العلميه ورصفت حروفها بشكل دقيق جدّاً، أن نقول: بأنّ هذه الورقه هی نتاج طفل صغير لا يجيد سو الضغط بأصابعه على الأزرار، وأنّه ضرب بإصبعه - صدفه - على آله الطباعه فخرجت تلك الورقه بهذا الشكل من الدقّه والاتقان العلمی؟!

إذاً الكلّ يذعن بأنّ وراء كلّ نظم ناظماً.

تنبيهات

١. العلاقه بين دقّه النظم وحكمه الناظم وبراعته علاقه طرديه فكلما، كان النظم دقيقاً ومعقداً كشف عن مدى براعه الناظم وقدرته وحكمته العاليه.

٢. لا يتوقّف برهان النظم على إثبات وجود النظم فی جميع أجزاء العالم، بمعنى

أنّه ليس من اللازم إثبات وجود النظام فی کلّ العالم، بل یکفی لصحّه البرهان وجود النظم الدقیق والمعقد فی بعض الموجودات الکونیه.

بعباره اخری: یکفی وجود بعض المجامیع المنظمه التی نعرفها فی إثبات وجود ناظم حکیم مقتدر متمکّن، سواء خضع الجانب المجهول من العالم للنظم أیضاً أم لا.

بعباره ثالثه: ما ندرکه من النظم فی العالم یحتاج إلی ناظم سواء انحصرت الاُمور المنظمه فی العالم فیه أم لا.

۳. برهان النظم یردع الذین یدعون أنّ العالم ولید الطبیعه الصماء، وأنّه نتاج الحرکه العبثیه للذرات وتأثّر بعضها بالبعض الآخر.

۴. کلما تطوّرت العلوم التجریبیه اکتشفت نظماً جدیده فی عالم الطبیعه الأمر الذی یؤدّی إلی استحکام برهان النظم وثباته بنحو أکثر؛ وذلک لأنّ کلّ اکتشاف جدید عن أسرار الطبیعه یضع بین أیدی الباحثین والعلماء آیه جدیده لإثبات وجود الله تعالی. وقد أشار إلی هذه الحقیقه الفلکی المعروف هارشل، حیث قال:

کلما توسعت دائره العلم زادت الأدلّه المحکمه والقویه لإثبات وجود الله الأزلی الأبدی. (۱)

۵. صحیح إنّ القرآن الکریم لم یقم برهاناً صریحاً علی أصل وجود الله سبحانه؛ لأنّ وجوده تعالی من البدیهیات، لکنّه اعتمد کثیراً علی برهان النظم والانطلاق من النظام العجیب فی الکون لإثبات وحدانیه الله ونفی الشریک عنه فی خلق العالم وتدبیر شؤونه، فقد دعا القرآن الکریم الناس فی أکثر من آیه للتأمّل والتدبّر فی الظواهر الکونیه، واعتبار کلّ واحده منها آیه وعلامه علی وجوده سبحانه. من هذه الآیات:

۱- (۱) . نقلاً عن معارف إسلامی: ۴۱.

قوله تعالى: إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ. ۱

وقوله تعالى: وَ فِی خَلْقِکُمْ وَ ما یَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ. ۲

وقوله عزّ من قائل: إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. ۳

وقوله تعالى: وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ* وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ. ۴

خلاصه البحث

۱. تقریر برهان النظم: ۱. فی العالم مجموعات منظمه. ۲. کلّ مجموعه منظمه تحتاج إلی ناظم، إذاً المجموعات المنظمه لها ناظم.

۲. النظم عباره عن: إخضاع مجموعه من الأجزاء المتفاوته - کماً وکیفاً - لنوع من الضبط والتوازن، بحیث تؤدّی جمیعها إلی تحقیق غایه معینه.

۳. إنّ وجود المجامیع المنظمه فی العالم من الاُمور المسلمه التی لا یختلف فیها اثنان.

۴. إنّ الجمیع یسلم بالمقدّمه الثانیه فهی حاضره فی حیاه الجمیع یومیاً بصوره لاشعوریه.

۵. کلما کان النظم دقیقاً ومعقداً کشف عن مدی براعه الناظم وقدرته وحکمته العالیه.

٦. لا يتوقّف برهان النظم على إثبات وجود النظم فى جميع أجزاء العالم.

٧. برهان النظم يرد على الذين يدعون أنّ العالم وليد الطبيعه الصماء.

٨. يزداد برهان النظم استحكاماً كلما تطوّرت العلوم التجريبيه وكشفت نظماً جديداً.

٩. أشار القرآن الكريم إلى نظام المخلوقات لإثبات وحدانيه الله ومدبريته للكون.

ص:١٠٨

الدرس السادس—صفات الله تعالى

صفات الذات وصفات الفعل

قسمت صفاته تعالى بتقسيمات متعدده من أهمّها تقسيمها إلى الصفات الذاتيه والصفات الفعليه.

الصفات الذاتيه: هى ما يكفى فى وصف الذات بها، فرض نفس الذات فحسب. بعباره اخرى: لكى نصف الله تعالى بها يكفى فرض وجود ذاته سبحانه ولا نحتاج إلى فرض شىء آخر خارج عن الذات، كالحياه والقدره، فلولم يكن فى الوجود إلّا ذاته تعالى لوصفت بالحياه والقدره.

الصفات الفعليه: وهى ما يتوقّف وصف الذات بها على فرض شىء آخر وراء الذات. فعلى هذا الأساس الصفات الفعليه هى الصفات المنتزعه من مقام الفعل، أى أنّ الذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظه صدور الفعل من الله تعالى ولا يكفى فى الاتصاف بها مجرّد فرض وجود الذات، بل لا بدّ من فرض وجود شىء أوّلاً، ثُمّ بيان العلاقه بينه وبين الذات.

فعلى سبيل المثال لولم يكن هناك شىء مخلوق لا يوصف تعالى بالخالقيه، كذلك لا يوصف بالشارع لولم يكن هناك مخلوق مكلّف بالتكاليف الإلهيه ولم

يصدر من الله تعالى أى شريعه أوتكليف فى ذمّه العباد، وكذلك لايوصف بالغفور لو لم يعصه أحد ويغفر له.

اتّضح من خلال ذلك أنّ كلاّ من صفه الخالق والشارع والغفور من الصفات الفعليه.

ثُمّ إنّ أهمّ الفوارق بين الصفات الذاتيه والفعليه عباره عن:

١. الصفات الفعليه هى الصفات التى تتصف بها الذات بعد صدور الفعل أوّلاً، ثُمّ المقارنه بينه وبين الذات. بعباره اخرى: هى الصفات المنتزعه من مقام الفعل خلافاً للصفات الذاتيه، حيث تنتزع من مقام الذات فقط.

٢. صفات الفعل قابله للنفى والإثبات، بمعنى أنّه يمكن سلبها عن الله تعالى فى شروط خاصّه وإثباتها له سبحانه فى شروط اخرى. وبعباره اخرى: إنّ كلاّ من نفيها واثباتها ممكن بالنسبه إليه سبحانه، فالله تعالى قبل خلق الأرض لم يوصف بأنّه خالق الأرض، ولكنّه يوصف بذلك بعد خلقها، حيث يصحّ حينئذٍ القول: بأنّ الله خالق الأرض.

كذلك الله تعالى لم يوصف قبل بعثه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بأنّه منزّل القرآن، ولكنّه يوصف بذلك بعد البعثه الشريفه.

أمّا الصفات الذاتيه فهى ملازمه للذات الإلهيه المقدسه وثابته لها دائماً ويستحيل سلبها وانفكاكها عنها، وأنّه تعالى واجد له أزلاً وأبداً.

الصفات الثبوتيه والصفات الفعليه

الصفات الثبوتيه: تلك الطائفه من الصفات التى تبين جمالاً وكمالاً من كمالات الذات الإلهيه، بمعنى إذا كانت الصفه مثبته لجمال فى الموصوف ومشيره إلى واقعيه فى ذاته سمّيت ثبوتيه ذاتيه أوجماليه.

ولا بدّ من الالتفات إلى أنّه لا مجال لأى نقص أوشائبه نقص فى الصفات الثبوتيه الإلهيه فإذا ما عثرنا على مفهوم من المفاهيم مع كونه يدلّ على الكمال إلّا أنّه يستلزم

نوعاً من النقص أو العيب فی الذات الإلهیه فلا یمکن عدّه من صفاته الثبوتیه سبحانه، کصفه الشجاعه بمعنی عدم الخشیه من العدو الذی یتوقّع منه الضرر. فهذه الصفه وإن کانت تعدّ کمالاً من جهه ما؛ لأنّ الموجود الشجاع أکمل من الجبان، إلّا أنّه فی نفس الوقت تعنی تأثّر الشخص الشجاع أو تعرّضه لنوع من الخطر، وبما أنّه سبحانه أسمی من أن یناله خطر أو یؤثّر فیه شیء مهما کان ذلک الشیء، فلا یمکن وصفه سبحانه ب- ، وعلیه یسلب عنه سبحانه وصفاً الشجاعه والجبن معاً.

الخلاصه: إنّ الصفات الثبوتیه هی التی تدلّ علی کمال وتنزه عن النقص.

الصفات السلبیه: هی الصفات التی تنزه الله سبحانه عن النقص والحاجه کنفی الجسمیه والعجز وتنزیهه عن المکان والزمان. (۱) وأمّا الصفات الثبوتیه هی الصفات التی تهدف لإثبات کمالاته تعالی.

ثُمّ إنّ الصفات الثبوتیه هی نفس الصفات الجمالیه، وأمّا الصفات السلبیه فهی الصفات الجلالیه.

خلاصه البحث

۱. تقسم الصفات الإلهیه إلی قسمین الصفات الذاتیه والصفات الفعلیه.

۲. الصفات الذاتیه: هی ما یکفی فی وصف الذات بها، فرض نفس الذات فحسب کالحیاه والقدره .

۳. الصفات الفعلیه: هی الصفات التی یتوقّف وصف الذات بها علی فرض شیء آخر وراء الذات کالخالق والغفور.

۱- (۱) . یعلم بقلیل من الإمعان أنّ الصفات السلبیه تعود إلی الثبوتیه؛ وذلک لأنّ ما یسلب منه تعالی من الصفات السلبیه هو النقص والنقص أمر عدمی، ومن الواضح أنّ سلب السلب إثبات، فعندما نقول: الله لیس بعاجز یعنی ذلک إنّا قلنا: إنّ الله لیس بفاقد القدره، والمنزه عن العجز، قادر.

۴. من الفوارق بين صفات الذات وصفات الفعل هى: ١. الصفات الفعليه هى الصفات المنتزعه من مقام الفعل خلافاً للصفات الذاتيه، حيث تنتزع من مقام الذات فقط. ٢. صفات الفعل قابله للنفى والإثبات، أمّا الصفات الذاتيه فملازمه للذات الإلهيه المقدسه وثابته لها دائماً.

۵. تقسم الصفات الإلهيه بحيثيه اخرى إلى الصفات الثبوتيه والسلبيه.

۶. الصفات الثبوتيه تلك الطائفه من الصفات التى تبين جمالاً وكمالاً من كمالات الذات الإلهيه كالعلم والقدره.

٧. الصفات السلبيه هى الصفات التى تنزه الله سبحانه عن النقص والحاجه كنفى كونه جسماً وسلب العجز عنه سبحانه.

٨. صفات الله الثبوتيه هى الصفات التى تثبت الكمال له شريطه ألّا يلازمها نقص أوعيب، وأمّا الصفات السلبيه فهى الصفات التى تشير إلى تنزهه سبحانه من النقص.

الدرس السابع–العلم

اشاره

يحيط علمه تعالى بجميع الأشياء فلم يعزب عن علمه جل شأنه شيء مهما دق، كما أنّه تعالى يعلم بما مضى وما سوف يأتى من الذره إلى المجره، فالكلّ معلوم لله تعالى. وهل يمكن أن نتصوّر بأنّ الله الذى منح الأشياء الوجود وأخرجها من كتم العدم إلى نور الوجود يجهل بمخلوقات؟!

الشواهد القرآنيه

بالإضافه إلى البراهين العقليه التى تؤكّد علمه تعالى اللامحدود هناك الكثير من آيات الذكر الحكيم التى تشير وتؤكّد هذه الحقيقه، منها الآيات التاليه:

...وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ. ٢

أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ٣

وَ هُوَ اللّهُ فِى السَّماواتِ وَ فِى الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ. ۴

...وَ يَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ.... ۱

ومنها قول تعالی: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّهٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ. ۲

خلاصه البحث

تعتبر صفه العلم من جمله صفات الله الذاتیه الثبوتیه، وأنّه الله تعالی عالم بکلّ شیء مهما دق، ولقد أشارت الآیات المبارکه إلی هذه الحقیقه، کما فی قوله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ ؛ ۳ و أَ لا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ، ۴ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَ جَهْرَکُمْ وَ یَعْلَمُ ما تَکْسِبُونَ ، ۵ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلاّ یَعْلَمُها. ۶

الدرس الثامن–القدره

اشاره

من الصفات الذاتيه الثبوتيه الاُخرى لله تعالى صفه القدره، والقدره: هى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.

وعلى هذا الأساس القادر هوالذى ينتخب باختياره فعل الشيء أوتركه، فالمجبور على الوقوف ليس قادراً على الوقوف، وكذلك المجبور على الجلوس، وإنّما القادر عليهما هو من إذا اختار القيام قام، وإذا اختار الجلوس جلس. فاتّضح من خلال هذا البيان أنّ صفه القادر تطلق على الفاعل بالإراده والاختيار.

فالله تعالى قادر مطلقاً، بمعنى أنّه إذا أراد إيجاد شيء وجد، وهذا المعنى يفيد بأنّه تعالى حاكم وقاهر وله السلطه المطلقه على جميع الأشياء.

الشواهد القرآنيه

هناك الكثير من الآيات القرآنيه التى تدلّ على القدره المطلقه لله تعالى، منها:

وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. ١

تَبارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. ٢

ص:١١٥

اَللّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَحاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عِلْماً. ۱

تساؤل

إذا کان الله تعالی قادراً علی کلّ شیء فهل یستطیع أن یجعل حاصل ۵ ۲+۲ مثلا؟ وهل یستطیع أن یخلق شیئاً کلّه أبیض وأسود فی آن واحد؟ وهل یستطیع أن یخلق شیئاً لا یقدر علی افنائه؟ أو هل یستطیع أن یخلق حجراً ثقیلاً لا یستطیع حمله؟ فإن خلق مثل هکذا حجر فهو مناف للقدره المطلقه، إذ المفروض أنّه لا یستطیع حمله، وإن عجز عن خلقه کان ذلک منافیاً للقدره، فعلی کلا الفرضین لا یمکن إثبات القدره المطلقه لله تعالی.

الجواب

للإجابه عن الأسئله المثاره لا بدّ من الالتفات إلی قضیه مهمّه، وهی أنّ عدم تحقّق الشیء المفروض - مهما کان - تاره یعود لضعف الفاعل وعجزه، واُخری یعود لنقصان فی نفس الشیء، یعنی کونه بنحو لا یقبل التحقّق ذاتاً.

وإذا تأملنا فی الأمثله التی ذکرت فی الأسئله نراها من النوع الثانیممتنع التحقق لا- أنّ الله تعالی عاجز عن تحقیقها وإیجادها، والفرق بین الأمرین واضح جدّاً.

فعندما نقول: إنّ الله قادر علی کلّ شیء، یعنی أنّ الله تعالی قادر علی إیجاد أی شیء ممکن الوجود بذاته، وأمّا الاُمور المستحیله التحقّق بذاتها فخارجه عن الموضوع من أوّل الأمر.

وعلیه الصحیح أن نقول: لا یمکن أن یکون حاصل ۵ ۲+۲ لا أنّ الله تعالی لا

يقدر أن يجعلها خمسه، وكذلك لا يمكن للجسم أن يكون أبيض وأسود فی آن واحد، وهكذا الكلام فی سائر الأمثله.

الحاصل أنّ عدم تحقّق الاُمور المذكوره لا لعجز المولی تعالی وضعفه، بل بسبب كونها فاقده لقابليه التحقّق ذاتاً أی ممتنعه ذاتاً.

خلاصه البحث

۱. القدره من صفات الله الذاتيه الثبوتيه.

۲. القدره تعنی: كون الفاعل، بحيث ان شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.

۳. إنّ الله قادر مطلق، بمعنی أنّه إذا أراد إيجاد شیء وجد، وأنّه تعالی هو الحاكم والقاهر.

۴. وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللّهُ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِيرٌ .(آل عمران ۱۸۹؛ الملک۱؛ الطلاق۱۲).

۵. للإجابه عن الأسـئله من قبيل: هل يستطيع الله أن يجعل حاصل ۵ ۲+۲؟ لا بدّ من الالتفات إلی نكته مهمّه وهی أنّ عدم تحقّق الشیء يعود تاره لضعف الفاعل، واُخری لنقص وعدم استعداد للتحقّق فی نفس الشیء، والأمثله المذكوره من النوع الثانی.

۶. عدم تحقّق الاُمور المستحيله والممتنعه لا لضعف الله وعجزه سبحانه، بل لعدم قابليتها للتحقّق ذاتاً.

الدرس التاسع–الحياه

اشاره

اتفق الإلهيون على أنّ من صفاته، وأنّ من أسمائه سبحانه، إلّا أنّ إطلاقها عليه سبحانه يحتاج إلى فهم المراد منها؛ لأنّ مصطلح الحياه يراد به معنيان:

١. الموجود الحى هو الذى يتغذى وينمو ويتوالد ويتكاثر. وهذا المعنى من الحياه يطلق على الحيوانات والنباتات أيضاً، وهو يستلزم النقص والحاجه؛ لأنّ لازم النمو والرشد هو أنّ يكون الشىء النامى فاقداً لكمال ما، ثُمّ يحصل عليه بسبب العوامل الطبيعيه والتغييرات الخارجيه التى تحصل فيه ممّا يجعله ينتقل تدريجياً من حاله النقص إلى الكمال.

٢. الكائن الحى هوالذى يمتلك خصيصه العلم والفعل الإرادى. هذا المعنى للحياه يعدّ مفهوماً كمالياً، وأنّه من صفات الله الذاتيه الثبوتيه.

وعليه فإطلاق الحياه عليه سبحانه يعنى كونه عالماً مدركاً فاعلاً بالاختيار.

الشواهد القرآنيه

هناك الكثير من آيات الذكر الحكيم التى تصفه الله تعالى بالحى، منها قوله تعالى:

هُوَ الْحَیُّ لا إِلهَ إِلّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ. ۱

وقوله تعالی: وَ تَوَکَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِی لا یَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ کَفی بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِیراً. ۲

خلاصه البحث

۱. لمفهوم الحیاه استعمالان: ۱. الموجود الحی هو الذی یتغذی وینمو ویتوالد ویتکاثر. ۲. الکائن الحی هو الذی یمتلک خصیصه العلم والفعل الإرادی.

۲. الحیاه بالمعنی الأوّل تستلزم النقص ویعدّ من صفات الله السلبیه، وأمّا المعنی الثانی فیعدّ مفهوماً کمالیاً، وأنّه من صفات الله الذاتیه الثبوتیه.

۳. إنّ الله هوالحی الذی لایموت (راجع: الفرقان: ۵۸) وأنّ حیاته تعالی تعنی کونه عالماً مدرکاً فاعلاً بالاختیار.

الدرس العاشر–الإراده

اشاره

تعدّ الإراده من جمله صفاته تعالی، وقد اختلف العلماء والباحثون فی تفسیر الإراده مع التسلیم والقطع بکون المرید من أسمائه تعالی. فذهب البعض منهم إلی أنّ الإراده من صفاته الذاتیه وفسّرها بعلمه تعالی بالنظام الأصلح والأکمل. وهناک من ذهب إلی کونها أمراً حادثاً، نظیر ما یحصل للإنسان قبل الإقدام علی فعل ما.

وبما أنّ المجال فی هذا الکتاب لایسمح باستعراض جمیع الآراء المطروحه فی المسأله، لذلک نکتفی بالقول: بأنّ الله تعالی لیس مجبراً فی أفعاله ولا یضطره أحد علی القیام بفعله، وأنّ کلّ ما یفعله یصدر عنه بعلمه واختیاره، ویمکن حمل إرداته تعالی علی هذا المعنی. فکونه مریداً یعنی کونه فاعلاً مختاراً وأنّ أفعاله منوطه بمشیئه.

وعلی هذا تکون الإراده من صفاته الذاتیه الثبوتیه، وإن ذهب بعض الباحثین إلی کونها من صفات الفعل. (۱)

۱- (۱) . الجدیر بالذکر أنّ الظاهر من آیات الذکر الحکیم کون الإرداه من الصفات الفعلیه لا الذاتیه. فإذا کانت کذلک یکون معناها أنّ الله تعالی یخلق الأشیاء للخیر والمصلحه الموجوده فیها. فوجودها متعلّق - فی زمان ومکان خاصّین - بعلمه وحبّه ویخلقها بإرادته لا أنّه مجبر علی ذلک. وقد عقد المرحوم الکلینی فی اصول الکافی ۱۰۹/۱ باباً تحت عنوان باب الإراده وأنّها صفه الفعل، ذکر فیه مجموعه من الروایات النافیه لکون الإرداه صفه ذاتیه.

الشواهد القرآنيه

أطلقت آيات الذكر الحكيم فى أكثر من موضع صفه الإراده عليه سبحانه وإن لم يطلق عليه اسم المريد فى القرآن الكريم، فمن تلك الآيات الكريمه: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. ١

وقوله تعالى: إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. ٢

خلاصه البحث

١. لاخلاف فى كونه تعالى مريداً، وإنّما وقع الاختلاف بين العلماء فى تفسير الإراده.

٢. ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار الإراده من الصفات الذاتيه وفسّروها بعلمه بالنظام الأصلح. وذهب البعض الآخر إلى كونها أمراً حادثاً نظير إراده الإنسان.

٣. القدر المتيقن أنّ الله فاعل مختار غير مجبر على فعله وليس بمضطر إليه، ويمكن تفسير إرادته تعالى بهذا المعنى.

٤. أشارت الآيات إلى إرادته تعالى بأنّه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. (راجع: يس: ٨٢؛ النحل: ٤٠).

الدرس الحادی عشر–الحکمه والعدل

اشاره

الحکمه من صفاته تعالی وأنّ جمیع أفعاله حکیمه. ولا بد من الالتفات إلی أنّ الحکمه تطلق علی معنیین کلاهما یدخلان ضمن الصفات الثبوتیه لله تعالی، هما:

۱. کون الفعل فی غایه الإحکام والاتقان، وغایه الإتمام والکمال.

۲. کون الفاعل لایفعل قبیحاً ولایخل بواجب. (۱)

الحکمه بالمعنی الأوّل: فبما أنّه تعالی یمتلک جمیع الکمالات، وأنّ علمه وقدرته غیر متناهیین، عالم بالأشیاء جمیعاً ومقتدر علیها کذلک، غنی عن أی شیء، من هنا یفعل الأشیاء علی أکمل الوجوه وأحکمها، فهوتعالی أَحْسَنَ الْخالِقِینَ. ۲

الحکمه بالمعنی الثانی: اتصافه تعالی بالحکمه بمعناها الثانی قائم علی التسلیم

۱- (۱) . قال الفخر الرازی: فی الحکیم وجوه: الأوّل: إنّه فعیل بمعنی مفعل، کألیم بمعنی مؤلم. ومعنی الإحکام فی حقّ الله تعالی فی خلق الأشیاء هو إتقان التدبیر فیها وحسن التقدیر لها.... الثانی: إنّه عباره عن کونه مقدساً عن فعل ما لاینبغی. (شرح الأسماء الحسنی: ۲۷۹ - ۲۸۰؛ راجع: الإلهیات علی هدی القرآن والسنّه والعقل، جعفر السبحانی: ۲۲۵/۱).

بحقيقه كون بعض الأفعال حسنه بـذاتها أو قبيحه كـذلك - بقطع النظر عن الحسن والقبح الشـرعيين - بمعنى أنّ العقل يدرك حسن الفعل أو قبحه كحكمه بحسن الصدق وأداء الأمانه ومساعده المحتاجين وقبح الكذب والخيانه فى أداء الأمانه والظلم.

وهذا الأصل معروف بالتحسين والتقبيح العقليين. (١)

وبعـد التسـليم بتلـك الحقيقه نقول: إنّ الله تعالى غنى مطلق وغير محتاج إلى الغير، بالإضافه إلى كونه عالماً وقادراً كـذلك. فهو يعلـم بـالحسن وقـادر عليه ويعلم بالقبيـح وقـادر على تركه. ومن الواضـح أنّ هكـذا موجـود يسـتحيل صـدور القبيـح منه وترك الحسن.

العدل

يعتبر العدل من صفات الله الثبويته وعدم الظلم من صفاته تعالى السلبيه.

والمراد من العدل وضع كلّ شيء فى موضعه، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام :

العدل يضع الأُمور مواضعها. (٢)

وقـد يفسـر العدل بأنّه إعطاء كلّ ذى حقّ حقّه إلّا أنّ هذا المعنى أخصّ من الأوّل ومن مصاديقه، أى أنّ إعطاء كلّ ذى حقّ حقّه يعدّ من مصاديق وضع الشيء فى موضعه.

اتّضـح أنّ الله تعـالى عـادل؛ لأنّ الظلـم قبيـح وممّـا يجب التنزه عنه، ولاـ يصـدر القبيـح من الحكيم، والعـدل حسن وممّـا ينبغى الاتصاف به، فيكون الاتصاف بالعدل من شؤون كونه حكيماً منزهاً عمّا لاينبغى.

١- (١) . أنكر هـذا الأصـل جمع غفير من علمـاء ومتكلّمى أهـل السـنّه (الأشاعره) ومن هنا ذهبوا إلى عـدم إمكان وصـفه تعالى بـالحكمه عقلاً. وفى المقابل هناك طائفه اخرى من علماء أهل السـنه (المعتزله) بالإضافه إلى متكلّمى الشيعه، ذهبوا إلى القول بالحسن والقبيح العقليين وأنّ الله تعالى يقوم بكلّ عمل حسن ومنه العدل ويمتنع عن كلّ قبيح ومنه الظلم، من هنا اطلق على هذه الطائفه عنوان العدليه.

٢- (٢) . نهج البلاغه: الحكمه٤٣٧.

الشواهد القرآنيه

هناك الكثير من آيات الذكر الحكيم التى تصفه تعالى بالحكيم، منها: ...فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١

كذلك يصفه القرآن الكريم بأنّه: اَلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَىْ ءٍ خَلَقَهُ.... ٢

وإنّه تعالى لا تفاوت ولا خلل فى نظام خلقه: اَلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِى خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ. ٣

وإنّه لم يخلق الأشياء عبثاً أو لهواً أو باطلاً:

أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً.... ٤

وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً.... ٥

كذلك يصفه القرآن الكريم بأنّه تعالى لايظلم أحداً، وأنّ الناس هم الذين يظلمون أنفسهم: ...وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ٦

وإنّه تعالى: ...لَيْسَ بِظَلّامٍ لِلْعَبِيدِ. ٧

بل إنّه تعالى ليس منزهاً عن ظلم الإنسان فحسب، بل هو منزه عن ظلم كلّ مخلوق: ...وَ مَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ. ٨

خلاصه البحث

۱. للحکمه معنیان: أ) کون الفعل فی غایه الإحکام والاتقان. ب) کون الفاعل لا یفعل قبیحاً ولا یخل بواجب.

۲. الله حکیم بالمعنی الأوّل لعدم النقص فی علمه وقدرته.

۳. الله حکیم بـالمعنی الثـانی؛ لأنّه یعلم بـالحسن والقبیـح من جهه وقـادر علی فعل الحسن وغنی عن فعل القبیـح من جهه ثانیه، والغنی المطلق غیر محتاج لفعل القبیح.

۴. العدل یعنی وضع کلّ شیء فی موضعه.

۵. ثبت أنّ الله تعـالی حکیم یفعل الحسن ویتجنب القبیـح، وبما أنّ العـدل حسن فهو ممّا ینبغی أن یفعله الله، فینتـج أنّ الله تعالی عادل.

۶. ثبت أنّ الظلم قبیح، وأنّ الله تعالی حکیم لا یفعل القبیح، إذاً الله تعالی منزه عن الظلم.

۷. ورد فی القرآن الکریـم بـأنّ الله تعـالی: هـو اَلَّذِی أَحْسَنَ کُـلَّ شَـیْ ءٍ خَلَقَهُ السـجده: ۷، ولیس فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفـاوُتٍ. الملک ۳، وأنّه تعالی لم یخلق "اَلسَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلًا". ص: ۲۷، وأنّه تعالی وَ مَا اللّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعالَمِینَ .

الدرس الثانی عشر–التوحید

اشاره

التوحید اصطلاحاً: یعنی أنّ الله تعالی واحد لا ثانی له وبسیط لاجزء له، وأنّه مبدأ الوجود. والدین الإسلامی هو دین التوحید، أی الاعتقاد بإله واحد أحد لا مثیل له، والاعتقاد بأنّه لا معبود سواه یستحقّ العباده. وإذا أردنا أن نجمل الإسلام فی جمله طیبه واحده فهذه الکلمه الطیبه هی: ، حیث تمثل عصاره القرآن الکریم وتتلخص فیها جمیع المعارف الإسلامیه. من هنا نری القرآن الکریم کرر هذا الشعار الإلهی وبعبارات مختلفه أکثر من ستّین مرّه، منها :

۱ .لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ.

۲ .لا إِلهَ إِلاّ هُوَ.

۳ .لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ.

۴ .لا إِلهَ إِلاّ أَنَا.

ص:۱۲۷

ما مِنْ إِلهٍ إِلاّ اللّهُ. ١

ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ. ٢

إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ. ٣

هُوَ اللّهُ أَحَدٌ. ۴

ولقد كان هذا الشعار بمستوى من الأهمّيه حتّى إنّنا نراه يتكرر مرّتين فى آيه قصيره، هى قوله تعالى: شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَ الْمَلائِكَهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ۵

الجدير بالذكر أنّ هذا الشعار لا يختصّ بالدين الإسلامى بل إنّ جميع الديانات السماويه هى ديانات توحيديه، وأنّ جميع الأنبياء هم دعاه توحيد، وقد أشارت الذكر الحكيم إلى هذه الحقيقه بقوله: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ. ۶

مراتب التوحيد

اشاره

للتوحيد مراتب ودرجات، كما أنّ للشرك الذى هو مقابل التوحيد أيضاً مراتب ودرجات. ومراتب التوحيد، هى:

١- التوحيد الذاتى

التوحيد الذاتى: يعنى الاعتقاد بأنّ مبدأ العالم موجود واحد، أى أنّ موجوداً واحداً

هو الخالق لكلّ الموجودات مباشره أو بالواسطه، وهو غير مخلوق. (۱)

بعباره اخرى: التوحيد الذاتى يعنى الاعتقاد بأنّ جميع الموجودات مخلوقه لخالق واحد، وأنّ عالم الوجود مع سعته وتكثره يعود إلى مبدأ ومنشأ واحد: ...قُلِ اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ.... ۲

بطبيعه الحال أنّ هذا لا يعنى أنّ المبدأ المباشر للأشياء واحد، وأنّه خلق الأشياء بلا واسطه، بل من الممكن أن يوجد الشىء بتوسّط مجموعه من الوسائط المخلوقه أيضاً، كما لو خلق الله تعالى ، و الذى هو مخلوق خلق وهو بدوره خلق . ف- خلق بلا واسطه، و ما خلق بواسطه واحده و خلق بواسطتين. وهذا لايتنافى بحال من الأحوال مع التوحيد الذاتى. (۲)

(۳)

۲- التوحيد الصفاتى

التوحيد الصفاتى: يعنى الاعتقاد بأنّ صفات الله الذاتيه كالعلم والحياه والقدره هى عين ذاته، أى أنّ صفاته الذاتيه متعدده مفهوماً متحده مصداقاً، بعضها عين البعض، وهى عين الذات الإلهيه لا تزيد عليها.

وفى الحقيقه أنّ التوحيد الصفاتى يعنى الاعتقاد بأمرين:

۱. إنّ صفاته تعالى كالعلم والقدره غير زائده على الذات.

۲. إنّ تلك الصفات لا توجد تكثراً أو تركيباً فى الذات الإلهيه.

وعينيه الصفات مع الذات تفيد المعنيين المذكورين. (۴)

۱- (۱) . يعبر عن هذه الحقيقه لدى الفلاسفه بالعلّه الأُولى.

۲- (۳) . كما قيل: معلول الشىء معلول لعله ذلك الشىء، وعله الشىء علّه لمعلوله.

۳- (۴) . إذا كان التوحيد الذاتى بمعنى نفى التعدد فحينئذٍ يدخل تحت الصفات السلبيه، وإذا كان بمعنى اللامحدوديه واللانهايه للذات الإلهيه فحينئذٍ يكون من الصفات الثبوتيه.

۴- (۵) . يرى الشهيد المطهرى: إنّ التوحيد الصفاتى يستبطن الاعتقاد بنفى كلّ أنواع التركيب عن الذات الإلهيه أيضاً.(مجموعه آثار الشهيد المطهرى: ۱۰۱/۲) لكن الأُستاذ مصباح اليزدى يذهب إلى أنّ التوحيد الصفاتى عند المتكلّمين يعنى نفى الصفات الزائده عن الذات (معارف القرآن: ۷۹). المراد من التوحيد الصفاتى فى اصطلاح الفلاسفه والمتكلّمين هو أنّ ما ننسبه إلى الله من الصفات لا تعنى إلّا نفس الذات الإلهيه. أمّا الأُستاذ جعفر السبحانى فقد ذهب إلى أنّ التوحيد الذاتى يطلق على الله ويراد به معنيان: الأوّل: أنّ الله تعالى واحد لا ثانى له، والآخر: إنّه بسيط لاجزء له. ولأجل التفريق بين هذين التوحيدين الذاتيين يعبرون عن الأوّل بالتوحيد الواحدى وعن الثانى بالتوحيد الأحدى.(الالهيات على هدى الكتاب والسنّه والعقل:۳۵۵/۱) ونحن فى هذا

البحث اعتمدنا رأى الشهيد المطهرى.

ثُمّ إنّ ذات الله تعالى بسيطه لا مجال للتركيب فيها أبداً ولايمكن بحال من الأحوال فرض الجزء لها. (۱)

۳- التوحيد الأفعالى

التوحيـد الأفعـالى: يعنى الاعتقـاد بأنّ موجودات العالم، كما أنّ ذواتها مخلوقه لله تعالى وتابعه له وغير مسـتقله ذاتاً عنه، كـذلك فعلها والأثر الصادر عنها إنّما يصدر بحول وقوه من الله تعالى، بمعنى أنّها غير مستقله فعلاً، كما أنّها غير مستقله ذاتاً.

بعباره اخرى: إنّ توحيـد الله فى الذات يعنى أنّه لا مثل له ذاتاً، وتوحيده الأفعالى يعنى أنّه تعالى واحد فى التأثير والفاعليه. بطبيعه الحال أنّ هـذا لا يعنى بحال من الأحوال نفى التأثير والأثر عن المخلوقات، بل المراد منه أنّ ما يصدر عنها إنّما يصدر بالاسـتعانه بحوله وقوته تعالى، وقوله تعالى يشير إلى التوحيد الأفعالى قطعاً.

آثار التوحيد الأفعالى

إنّ الاعتقاد بالتوحيد الأفعالى وأنّ الفاعل المستقل منحصر بالله تعالى وحده وكلّ

۱- (۱) . يرى بعض الفلاسفه أنّ عنوان الواحد يشير إلى التوحيد الذاتى، بمعنى نفى الثانى عن الله تعالى، وأنّ عنوان الأحد يشير إلى التوحيد الصفاتى ونفى كلّ أنحاء التركّب عن الذات الإلهيه المقدّسه.

ما یصدر عمّا سواه فإنّما یصدر بالاستعانه به والاستمداد منه، یستلزم أمرین:

الأوّل: ینبغی للإنسان ألّا یجعل لأی مخلوق مهما عظم حقّ العباده وأنّها منحصره بالله وحده: (۱)...إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ.... ۲

الثانی: علی الإنسان الاتکاء والتوکّل فی جمیع أفعاله علی الله تعالی، والاستعانه به وحده، ولا یخشی إلّا الله ولا یثق إلّا به، بل لا ییأس عندما تسیر الأُمور بأسبابها وشروطها علی خلاف ما یروم؛ لأنّ الله تعالی قادر علی أن یغیر الأسباب دفعه واحده لصالحه: ...وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً. ۳

خلاصه البحث

۱. التوحید: یعنی الاعتقاد بوحده مبدأ الوجود. وأنّ التوحید هو الرکن الأساسی فی العقیده الإسلامیه، ویمکن القول: بأنّ الکلمه الطیبه تمثل عصاره المعارف الإسلامیه.

۲. تکرر شعار فی القرآن الکریم أکثر من ستّین مرّه وذکر مرّتین شعار لا إله إلّا هو فی آیه واحده.

۳. للتوحید مراتب: ۱. التوحید الذاتی. ۲. التوحید الصفاتی. ۳. التوحید الأفعالی.

۴. التوحید الذاتی: یعنی الاعتقاد بأنّ مبدأ العالم واحد هو الله، وأنّه خالق کلّ شیء إلّا أنّ ذلک لایعنی الخلق المباشر للأشیاء دائماً ونفی الواسطه فی الخلق.

۵. التوحید الصفاتی: یعنی الاعتقاد بأنّ صفات الله عین ذاته، وبناء علی التوحید

۱- (۱) . وهذا ما یعبر عنه أحیاناً بالتوحید فی العباده. (مجموعه الآثار، الشهید المطهری: ۱۰۴/۲ - ۱۰۵)

الصفاتی: ۱. إنّ صفاته تعالی غیر زائده علی ذاته. ۲. إنّ تلک الصفات لاتوجد تکثراً أو ترکیباً فی الذات الإلهیه.

۶. التوحید الأفعالی یعنی الاعتقاد بأنّ موجودات العالم، کما أنّ ذواتها مخلوقه لله تعالی کذلک فعلها والأثر الصادر عنها إنّما یصدر بحول وقوه من الله تعالی.

۷. إنّ الاعتقاد بالتوحید یستلزم أمرین: الأوّل: ینبغی للإنسان ألّا یجعل لأی مخلوق مهما عظم حق العباده، و أنّها منحصره بالله وحده. الثانی: علی الإنسان الاتکاء والتوکّل فی جمیع أفعاله علی الله تعالی، والاستعانه به وحده.

ص:۱۳۲

الفصل الثالث–مبحث النبوه

اشاره

ص:۱۳۳

الدرس الأوّل–تمهيد

اشاره

هل الإنسان محتاج إلى هدايه الأنبياء؟

لو لم يبعث الله الأنبياء على طول التاريخ البشرى فما هوالخلل والنقص الذى يتركه ذلك فى حياه الإنسان؟

ثُمّ لو سلمنا بأنّ الإنسان القديم كان بحاجه إلى تعاليم الأنبياء وإرشاداتهم، فهل ما زالت تلك الحاجه ماسه إليها فى هذا العصر الذى توصل فيه إلانسان إلى درجه عاليه من الرقى العلمى والتطوّر العقلى؟

لماذا بعث الأنبياء وما هى الغايه من وراء ذلك؟ ما طبيعه رسالتهم؟ وما قيمه ما جاؤوا به من تعاليم؟ وما هى الآثار والثمرات التى ترتبت عليها على مرّ التاريخ؟

هذه مجموعه من التساؤلات التى اثيرت فى مبحث «النبوه> والتى أجاب عنها الباحثون والمتكلّمون بصوره مفصله. ونحن هنا وإنّ كنّا لا نستطيع بسط الكلام والتوسّع فى كلّ ما يثار فى مجال الوحى والنبوه، إلّا أنّنا سنسلط الضوء على أهمّها بعباره موجزه وأُسلوب سلس إن شاء الله تعالى.

النبى والوحى

أوّلاً– ما المراد بالنبى؟

ص:١٣٥

للنبی لغهً معنیان:

۱. صاحب الخبر المهمّ، وعلی هذا تکون الکلمه مشتقّه من الأصل لأنّ النبأ یعنی الخبر المهمّ.

۲. صاحب المقام السامی، فتکون الکلمه مشتقّه من لأنّ یعنی الارتفاع والعلو.

أمّا النبی فی اصطلاح المتکلّمین فهوالشخص الذی یوحی إلیه من قبل الله تعالی ویبعث لهدایه البشریه ونیل السعاده الأبدیه. (۱)

یظهر من التعریف المذکور أنّ معرفه النبی غیر متسیره ما لم یعرف الوحی.

ثانیاً– ما المراد من الوحی؟

استعمل الوحیُ لغهً فی أکثر من معنی منها: الإشاره والکتابه والرِّساله والإِلْهام والکلام الخَفِیُّ وکلُّ ما أَلقیته إِلی غیرک. (۲)

أمّا الوحی فی القرآن فقد استعمل فی أربعه معان، هی:

۱. الإشاره الخفیه، کقوله تعالی: فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحی إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَهً وَ عَشِیًّا. ۳

۲. الهدایه الغریزیه: یعنی الهدایه المودعه فی جمیع الموجودات النباتات،

۱- (۱) . عرف الأُستاذ جعفر السبحانی النبوه فی کتابه الإلهیات: ۲۰/۲ بأنّها: سفاره بین الله وبین ذوی العقول من عباده لإزاله علتهم فی أمر معادهم ومعاشهم. وعرف کثیر من الباحثین النبی بأنّه: الإنسان المخبر عن الله بغیر واسطه أحد من البشر (نهج المسترشدین فی اصول الدین: ۵۸.إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین: ۲۵۹. النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر: ۳۴ مفتاح الباب: ۱۶۹).

۲- (۲) . راجع: لسان العرب: ۳۸۰/۱۵.

الحيوانات، الإنسان، بل الجمادات أيضاً والتى تمنحها البقاء واستمراريه الحياه، كقوله تعالى: وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ* ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ إِنَّ فِى ذلِكَ لَآيَهً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ١

٣. الإلهام: يلقى الله تعالى - أحياناً - بعض الأُمور الغيبيه وما وراء الطبيعه فى روع المؤمنين وقلوبهم، خاصّه حينما تشتد الأزمات وفى مواضع الحرج والاضطرار وعندما يصلون إلى طريق مسدود حينئذٍ تتدخل الإراده الإلهيه لتلهمهم المعرفه المناسبه التى تساعدهم فى تجاوز الأزمه ويحدث ذلك كالنور الخاطف، حيث تسطع ومضه من النور فى قلوبهم فتنير لهم ظلام الطريق: وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ وَ لا تَخافِى وَ لا تَحْزَنِى إِنّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ٢

وقد أشار الأُستاذ معرفه إلى هذه الحقيقه بقوله:

حينما أبصر موسى عليه السلام النور قلقت امه واضطربت. وفجأه لمع بارق فى ذهنها بأن توكلى على الله وأرضعيه، وإذا ما شعرت بالخطر عليه فضعيه فى صندوق من الخشب واتركيه على سطح الماء، وكذلك الهمها ربّها أنّ الطفل عائد إليها وعليها أن تدع القلق والحزن جانباً؛ لأنّها توكلت واعتمدت على الله وأودعت الطفل عنده وبين يديه. هذه خواطر مرّت على فكر ام موسى وألقت فى قلبها المضطرب بارقه من الأمل؛ لأنّها لم تفكر إلّا بالله ولم تستند إلّا إليه. وهذا النوع من الخواطر يضيئ الطريق وينجى من الغم والخشيه، وهى إلهامات رحمانيه وعنايات ربانيه تمدّ يد العون لبعض الصالحين فى مواقع الضروره. (١)

١- (٣) . تاريخ القرآن: ٩ و ١٠.

نعم، قد عبر القرآن الكريم - أحياناً - عن وساوس الشيطان بالوحى، كقوله تعالى: ...وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. ١

۴. الوحى الرسالى: معنى رابع استعمله القرآن فى أكثر من سبعين موضعاً، الوحى وهو الوحى الخاصّ بالأنبياء ومقام النبوه، منها قوله تعالى: وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها.... ٢

فالوحى الرسالى نوع من الهدايه الإلهيه يضعها الله تعالى بين يدى أوليائه المنتجبين، ليسعدوا به وليأخذوا بيد البشريه إلى ساحل النجاه والهدايه.

إنّ الأنبياء بمنزله الجهاز اللاقط الموضوع فى وسط المجتمع البشرى ليلتقط الرساله الإلهيه من مصدرها الأساسى ويلقيها على مسامع وقلوب سائر البشر. فالأنبياء نماذج بشريه متكامله استطاعت أن تصل إلى مرحله من السمو، بحيث تكون جديره بتلقى هذا النوع من المعرفه (الوحى) وهذه الجداره والصلاحيه لا يعلمها إلّا الله تعالى: ...اَللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ.... ٣

ولقد أشار النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى هذه الحقيقه بقوله:

ولا بَعَثَ الله نَبِيّاً ولا رَسُولًا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ ويَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِه. (١)

وروى عن الإمام الحسن العسكرى عليه السلام أنّه قال :

إنّ الله وجد قلب محمّد أفضل القلوب وأوعاها فاختاره للنبوه. (٢)

١- (۴) . الكافى: ١٣/١.

٢- (۵) . بحار الانوار: ٢٠۵/١٨، ح ٣۶.

الوحی الرسالی، کالإلهام (الوحی بالمعنی الثالث) کلاهما نعمه غیبیه وهدایه إلهیه، مع فارق بینهما هو أنّ منشأ الإلهام خفی علی المتلقی (الملهم بصیغه اسم المفعول)، خلافاً لمنشأ الوحی، فإنّه معلوم للموحی إلیه (الأنبیاء)، من هنا لاـ تری للتوهم والشکّ والریبه سبیلاً فی نفوس الأنبیاء عند تلقی الرساله السماویه.

عن زُراره قَال: قلت لأَبی عبد اللَه علیه السلام : کیف لم یخف رسول الله صلی الله علیه و آله فیما یأتیه من قبل الله أن یکون ذلک ممّا یَنْزِغُ بِهِ الشَّیْطَانُ؟ قَال: فَقَال: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا اتَّخَذَ عَبْداً رَسُولا أَنْزَلَ عَلَیْهِ السَّکِینَهَ والْوَقَارَ فَکَانَ الذی یَأْتِیهِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ مِثْلُ الَّذِی یَرَاهُ بِعَیْنِهِ. (۱)

تأثیر الوحی علی الأنبیاء

صحیح إنّ عملیه الوحی لیست من الاُمور الحسیه ولاـ یمکن إدراکها بأی حاسه من الحواس الظاهریه، لکن هذا لا یعنی عدم إدراکها مطلقاً، بل یمکن إدراکها من خلال الآثار التی تخلفها، شأنها شأن الشجاعه والتقوی وسائر الملکات النفسانیه التی لا

۱- (۱) . تفسیر العیاشی: ۲۰۱/۲، ح ۱۰۶؛بحار الأنوار: ۲۶۲/۱۸، ح ۱۶؛ راجع: التمهید فی علوم القرآن: ۲/۱ - ۴۵؛ تاریخ القرآن: ۷ - ۱۴. یری بعض الباحثین أنّ استعمال الوحی فی المعانی الأربعه المذکوره هو من قبیل الاشتراک المعنوی لا اللفظی، أی أنّ للوحی معنی واحداً یتسع لیشمل دائره واسعه. یبدأ بأضعف مصادیقه الذی هو الإیحاء إلی النحل وغیره، ثُمّ یرتقی لیشمل الإلهام الخاصّ بالأنبیاء. یقول الشهید المطهری فی هذا الخصوص: استعملت کلمه الوحی فی القرآن أکثر من مرّه حیث یظهر من خلال تعدد الاستعمال وشکله أنّ القرآن الکریم لایری الکلمه منحصره بالإنسان فقط، بل استعملت فی جمیع الأشیاء أو علی أقل تقدیر أنّها جاریه فی الأشیاء الحیه. من هنا نراها تسمّی ما یلقی إلی النحل وحیاً. نعم، درجات الوحی ومراتب الهدایه متفاوته بما یناسب درجات تکامل الموجودات، حیث یقف فی قمه الهرم منها الوحی إلی الأنبیاء والذی یتناسب مع حاجه النوع الإنسانی للهدایه الإلهیه.(محموعه الآثار: ۱۵۶/۲).

يمكن مشاهدتها أولمسها أوشمها، لكن يتمّ الاذعان بوجودها لدى بعض الأفراد من خلال ما تعكسه من الآثار عليهم.

إنّ للوحى الإلهى تأثيراً كبيراً على شخصيه النبى، حيث إنّ البعثه تحدث تحوّلاً عظيماً فيه، بحيث يعبئ جميع طاقاته وملكاته فى سبيل هدايه البشريه. (۱)

خلاصه البحث

۱. كلمه نبى إن كانت مشتقّه من الأصل فتعنى صاحب الخبر المهمّ وإن كانت مشتقّه من فتعنى صاحب المقام السامى.

۲. النبى فى اصطلاح المتكلّمين هو الشخص الذى يوحى إليه من قبل الله تعالى ويبعث لهدايه البشريه ونيل السعاده الأبديه.

۳. استعمل الوحىُ فى أكثر من معنى منها: الإِشاره والكتابه والرِّساله والإِلْهام والكلام الخَفِيُّ.

۱- (۱) . عرّف الوحى فى الكتب الكلامیه بتعاريف متعدده، منها: الوحى سماع الكلام سواء فى اليقظه أم المنام، وسواء اقترن برؤيه الملك أم لا (گوهر مراد: ۲۹۸). الوحى كلام الله بلا واسطه سواء كان مع الانبياء أم مع غيرهم.(البراهين فى علم الكلام: ۲۰۰/۱) الوحى أن تكون فيه (الرجل) قوه إلهيه موهوبه من البارى الخالق - جل وتعالى - وتلك القوه هى الوحى الذى يوجب لصاحبه اسم النبوه. (أعلام النبوه: ۲۹۲) الوحى الذى يختصّ بالأنبياء ادراك خاصّ متميز عن سائر إلادراكات، فإنّه ليس نتاج الحس ولا العقل ولا الغريزه وإنّما هو شعور خاصّ يوجده الله سبحانه فى الأنبياء وهو شعور يغاير الشعور الفكرى المشترك بين أفراد الانسان عامه، لا يغلط معه النبى فى إدراكه...من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر أوالتماس دليل أوإقامه حجّه...وعلى هذا فالوحى حصيله الاتصال بعالم الغيب ولا يصحّ تحليله بأدوات المعرفه ولا بالأُصول التى تجهز بها العلم الحديث.(محاضرات فى الالهيات: ۳۹۴ - ۳۹۵)

۴. استعمل الوحی فی القرآن فی أربع معان: ۱. الاشاره الخفیه. ۲. الهدایه الغریزیه. ۳. الإلهام. ۴. الوحی الرسالی (الشوری: ۷).

۵. الوحی الرسالی، کالإلهام کلاهما نغمه غیبیه وهـدایه الهیه، مع فارق بینهما هو أنّ منشأ الإلهام خفی علی الملهم، خلافاً لمنشـأ الوحی، فإنّه معلوم للموحی إلیه (الأنبیاء).

ص:۱۴۱

الدرس الثانی–لزوم بعثه الأنبیاء

اشاره

الحقیقه أنّ الإنسان بحاجه ماسه للهدایه الإلهیه الخاصّه لکی یحظی بالسعاده والکمال، تلک الهدایه التی وضعت تحت متناول الأنبیاء عن طریق الوحی الإلهی وبواسطتهم انتقلت إلی سائر الناس، فإذا ما عرفنا أنّ الله تعالی حکیم لا یفعل القبیح ولا یصدر منه فعل عبثی أبداً، بل کلّ فعل حسن لا بدّ أن یصدر منه سبحانه، فمن المسلم والضروری حینئذٍ أنّه سبحانه لایحرم البشریه من نعمه الوحی التی هی حاجه حیاتیه ملحه. هذه خلاصه الدلیل الذی یقام لإثبات ضروره الوحی والنبوه انطلاقاً من حاجه الإنسان إلیها.

البیان التفصیلی

یمکن تفصیل الدلیل المذکور من خلال مجموعه من المقدّمات:

أ) الهدف الإلهی من وراء خلق الإنسان وصوله إلی أسمی درجات الکمال وجداره الانتفاع بالنعم والرحمه الخاصّه بالإنسان الکامل.

ب) أنّما یصل الإنسان إلی تکامله النهائی إذا کان فعله وترکه یصدران منه باختیار حر وإراده مستقله. وبعباره اخری: ینحصر وصول الإنسان إلی تکامله فیما

إذا شخص – فی مسیره حیاته – الطریق الخاصّ وسار علی الصراط المستقیم.

ج) السیر علی الصراط المستقیم الموصل إلی الهدایه والسعاده الواقعیه منوط بمعرفته والالمام به.

د) ما یملکه الإنسان من معرفه مستقاه من الحس والعقل لا یکفی لمعرفه الطریق معرفه تامّه.

فالإنسان لایزال یجهل نفسه ولم یطلع بالکامل علی أبعاده الوجودیه ویعبر عن نفسه ب– بل قد یعبر عنها بأنّها «أکبر المجهولات»، أضف إلی ذلک انه لم یصل بعد إلی نتیجه قطعیه فی تعریف الکمال والسعاده الواقعیین، یقول الشهید المطهری:

لایوجد فی العالم فیلسوفان متفقان فی معرفه هذا الطریق، فالسعاده – نفسها – التی هی الغایه القصوی للإنسان مع وضوح مفهومها وبداهته إبتداءً، إلّا أنّها لازالت تعدّ من أشدّ المفاهیم تعقیداً وإبهاماً. فمازال الإنسان لم یصل إلی الإجابه الحقیقیه عن ما هو مفهوم السعاده؟ وما هی سبل تحقیقها؟ وکذلک مفهوم الشقاء وعوامل تحقّقه. وما ذلک إلّا لأنّ الإنسان لم یدرک بعد حقیقه نفسه وقواها الکامنه فیها. (۱)

ویزداد تشخیص طریق السعاده صعوبه وتعقیداً حینما نعرف أنّ للإنسان حیاةً اخرویه، وأنّ الحیاه الدنیا لا تتعدی کونها صفحه واحده من دفتر الحیاه الذی لا تعدّ صحائفه. هذا من جهه.

ومن جهه اخری، أنّ أدنی حرکه للإنسان فی هذه الحیاه الدنیا سیکون لها انعکاس ثابت ودائم فی الحیاه الاُخری.

ه) إنّ الله حکیم، وأنّ جمیع أفعاله تتصف بالاتقان والحکمه فلم یصدر منه

۱– (۱) . مجموعه آثار: ۵۵/۲.

فعل قبيح أبداً، وأنّ كلّ فعل جدير بالوقوع لا بدّ أن يصدر منه تعالى.

يتّضح من مجموعه تلك المقدّمات أنّ الله الحكيم يوفر للإنسان سبيل الهدايه من خلال طريق الوحى، وأنّ الأنبياء هم واسطه فيض الهدايه بين الله تعالى وبين البشر.

مثال

لكى يتّضح البرهان بصوره أكثر نرى من المناسب الإشاره إلى المثال التالى:

لو فرضنا أنّ إنساناً عاقلاً حكيماً دعا أصدقاءه لوليمه قد أعد لها كلّ شىء من أشهى المأكولات وأجود العصائر والمرطبات وزين البيت بما يليق بشأنهم وأعد الخدم والحشم لاستقبالهم، ولكنّه مع ذلك كلّه لم يعلمهم بعنوان البيت الذى تقام فيه الوليمه، ولم يجعل بينه وبينهم واسطه ترشدهم إليه، والحال أنّه يعلم بجهلهم! لا ريب أنّ الحكمه تقتضى منه أن يرشدهم إلى الطريق وألّا يشك حينئذٍ فى حكمته.

إنّ قصه الله والبشر تشبه قصه الرجل الحكيم مع ضيوفه، فإنّ الله تعالى أعد الجنه لعباده الصالحين بكلّ ما فيها من النعم والخيرات، ولكنّهم يجهلون طريقها والسبيل إليها، من هنا تقتضى الحكمه الإلهيه أن يجعل لهم هادياً ومرشداً يرشدهم إلى طريقها وسبيل الوصول إليها وهم الأنبياء الأمناء المتقون.

خلاصه البحث

الهدف الإلهى من وراء خلق الإنسان وصوله إلى الكمال النهائى.

إنّما يصل الإنسان إلى تكامله النهائى إذا عرف الطريق وكان فعله وتركه يصدران منه باختيار حر وإراده مستقله.

طى الصراط المستقيم منوط بمعرفته والالمام به.

مدركات الإنسان الحسيه والعقليه لاتكفيان لمعرفه الطريق معرفه تامّه؛ لأنّ

الإنسان لا زال لم يعرف نفسه ولم يعرف سعادته الحقيقه، بل لم يدرك مدى تأثير أفعاله الدنيويه فى السعاده الأبديه.

يفهم من خلال هـذه الأُصول الخمسه أنّ الله الحكيم قـد وفّر للإنسان طريقاً آخر يوصـله إلى الهـدايه والكمال الأبـدى هو طريق الوحى، وأنّ الأنبياء هم الواسطه بينه تعالى وبين عباده.

ص:۱۴۶

الدرس الثالث–ثمار بعثه الانبياء

اشاره

لا يخفى على أحد الدور الذى لعبه الأنبياء والنتائج الإيجابيه التى حققتها بعثتهم على مرّ التاريخ البشرى والخدمات التى قدموها للبشريه على الصعيد الثقافى والحضارى، حيث كانوا(عليهم السلام) يقفون على رأس هرم الاصلاح وكانوا أشدّ الناس تحرقاً وصدقاً فى الأخذ بزمام قافله البشريه نحو الكمال والسعاده ولم يألُوا جُهْداً فى هذا المجال أبداً، بل تحملوا أشد أنواع الأذى وواجهوا أنواع الصعاب برحابه صدر وضحوا بالغالى والنفيس فى هذا المجال ليحدثوا أكبر تحوّل شهده المجتمع البشرى.

ويكفى أن نلقى نظره عابره على الوضع الذى كانت تعيشه الجزيره العربيه والعالم المعاصر لبعثه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وعقد مقارنه إجماليه بين الحاله المتوحشه ومنطق الغاب الذى كان سائداً قبل البعثه والحضاره الإسلاميه التى أقامها الإسلام والتحوّل الكبير الذى أوجده فى تلك البيئه، وهذه حقيقه تتجلى بوضوح أمام الباحثين المنصفين، ولقد كانت بمستوى من الشموليه والكثره، الأمر يقتضى إفراد مصنفات خاصّه لاستقصائها واستيعابها، ويكفى شاهداً على ذلك مراجعه الكتب التى تحدّثت عن الحضاره الإسلاميه والتاريخ الإسلامى.

ص:۱۴۷

من هنا نرى من المناسب الإشاره إلى الآيات الكريمه التى تعرّضت لبيان الثمار المترتبه على بعثه الأنبياء والداعين إليه.

١- التعليم

المهمّه الأُولى للأنبياء هى مهمه التعليم، يعنى تعليمهم الحقائق التى يجهلونها أو التى لم يتمكنوا من إدراكها، ولقد تعرّضنا فى الأبحاث السابقه بشكل مفصل إلى أنّ أحد أسباب لزوم بعثه الأنبياء هو عامل الجهل وعدم معرفه الإنسان بطريق السعاده والكمال، حيث بعث الأنبياء لينقذوا الإنسان من براثن الجهل والأُميه وينتقلوا به إلى عالم العلم والمعرفه ويكشفوا له ما كان مجهولاً لديه.

فمن تلك الآيات التى أشارت إلى تلك الحقيقه، قوله تعالى: رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ١

وقوله عزّ من قائل: كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢ . (١)

يمكن تصنيف التعاليم الإلهيه إلى صنفين:

أ) الحقائق التى يكون علمها خارجاً عن إدراكات الإنسان بصوره كامله فمهما سعى الإنسان للوصول إليها اعتماداً على مدركاته الحسيه والعقليه لن يتوصل إليها أبداً.

ب) الحقائق التى يمكن للعقل البشرى إدراكها لكن الوصول إليها يحتاج إلى

١- (٣) . يرى بعض أساتذه التفسير: إنّ التعبير بقوله تعالى يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ يعنى أنّهم يعلمكم الأشياء التى لاتعلمونها ولم تكونوا قادرين على معرفتها، خلافا لعباره وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

قرون من البحث والتجربه والجهد العلمى الحثيث، وأنّ الأنبياء هنا يختصرون الطريق ويسهلون المهمّه حينما يضعون تلك المعارف والحقائق تحت متناول الإنسان.

٢- التزكيه

لا ريب أنّ الأنبياء(عليهم السلام) يمثلون أطهر الناس واتقاهم وتتجلى فيهم جميع الفضائل والسجايا الخيره ومنزهون من جميع الرذائل، وهم بالإضافه إلى كونهم مثال العداله، حبّ الخير، الصداقه، العفه، الجود والصدق وتحليهم بكلّ تلك السجايا الحميده يأخذون بيد البشريه لتمكينها من التحلّى بالصفات الحميده والتنزه عن الرذائل، وحسب التعبير القرآنى يطهرونهم ويزكونهم.

وتظهر أهمّيه تزكيه (١) الإنسان وتربيته بجلاء من خلال ملاحظ طريقه العرض القرآنيه، حيث نراه كلما تحدث عن التعليم والتزكيه قدم التزكيه على التعليم إلّا فى الآيه (١٢٩) من سوره البقره والتى هى فى الواقع تحكى قول إبراهيم وإسماعيل(عليهم السلام)، (٢) وكانت ناظره إلى مقام التحقّق؛ لأنّ التعليم مقدم على التربيه فى مقام العمل من هنا ابتدأ بذكر التعليم أوّلاً، ثُمّ أردفه بالتزكيه.

٣- التذكير

لا ريب أنّ الإنسان مزود بالفطره الإلهيه وكذلك أودع فيه الكثير من المعارف

١- (١) . يقول العلّامه الطباطبائى فى ذيل الآيه الثانيه من سوره الجمعه: التزكيه تفعيل من الزكاه بمعنى النموالصالح الذى يلازم الخير والبركه. فتزكيته لهم تنميته لهم نماء صالحاً بتعويدهم الأخلاق الفاضله والأعمال الصالحه فيكملون بذلك فى إنسانيتهم فيستقيم حالهم فى دنياهم وآخرتهم يعيشون سعداء ويموتون سعداء". (الميزان: ٢٦٥/١٠)
٢- (٢) . رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

والغرائز اللازمه للوصول إلى السعاده والكمال كالاعتقاد بوجود الله وغريزه العباده وحبّ الفضيله، ولكن قد تغطى الفطره بركام من الغبار الناتج من غفله الإنسان عن نفسه وانغماسه فى الماديات والدوران فى فلكها. من هنا سعى الأنبياء الإلهيون - ومن خلال تذكيرهم المتكرر للإنسان وتحذيره من الوقوع فى الغفله - للإبقاء على تلك المعارف حيّه وصيانتها من النسيان والاندثار. من هنا نرى المولى عزّ شأنه يصف نبيه الكريم صلى الله عليه و آله بأنّه مذكّر كما فى قوله تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ. ١

ويصف القرآن الكريم بأنّه تذكره: كَلاّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ.

۴- التحرير من القيود والاغلال

يلعب الأنبياء الإلهيون دوراً مهمّاً فى تحرير الإنسان من القيود والأغلال التى تكبله سواء على مستوى القيود الماديه الناتجه عن هيمنه المتسلطين والطواغيت أو الأغلال والقيود الناتجه بسبب اتباع الأهواء والسير وراء الملذات الماديه، ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقه بقوله: ...يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِى كانَتْ عَلَيْهِمْ.... ٢

الحقيقه أنّ الأنبياء الإلهيين يدعون الإنسان إلى عباده الله تعالى ولا يمكن للإنسان أن يعيش الحريه الحقيقيه إلّا فى ظلّ العبوديه لله تعالى، فإذا عاش حاله التمرد على عباده الله وعدم الإذعان لها فحينئذٍ يبقى دائماً أسير الشهوات والأهواء والميول الحيوانيه التى تجره إلى اليمين تاره والشمال اخرى، لكنّه لو تواضع لله وتمسّك بحبله المتين فحينئذٍ تتساقط عنه جميع الأغلال والقيود التى كانت تكبله.

۵- إقامه العدل

من الأهداف الأساسيه والمهمّه التی سعی الأنبیاء لتحقیقها هی إقامه القسط وبسط العدل فی المجتمع، ولقد صرح القرآن الکریم بتلک الحقیقه معتبراً إقامه العداله الاجتماعیه من أهمّ أهداف الأنبیاء کما فی قوله تعالی: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ.... ۱

۶- الأُسوه والقدوه

أجمع علماء النفس والتربیه علی أنّ لوجود الأُسوه والمثل فی المجتمع البشری دوراً لا نظیر له فی تربیه أفراد المجتمع، وأنّه یعدّ من أهمّ عوامل التربیه والتکامل الإنسانی، وممّا لا ریب فیه أنّ إحدی ثمرات وجود الأنبیاء الإلهیین فی الوسط الاجتماعی هو دور الأُسوه والقدوه فی المجتمع: لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثِیراً. ۲

الهدف الأساسی لبعثه الأنبیاء

اتّضح من الأبحاث السابقه أنّ الأنبیاء(علیهم السلام) إنّما بعثوا لأجل هدایه البشریه إلی الصراط المستقیم وإرشادها إلی ما فیه صلاحها وسعادتها. وهنا یطرح السؤال التالی: أین تکمن السعاده فی فکر الأنبیاء الإلهیین؟ هل تفکیرهم مقتصر علی عالم الآخره فقط؟ أو هدفهم الأساسی منصب علی إقامه القسط وبسط العداله الاجتماعیه وإعمار دنیا الإنسان، وأنّ عالم الآخره یاتی فی المرتبه الثانیه، أو تحقیق السعاده فی الدارین معاً؟

الإجابه الصحیحه عن التساؤلات المطروحه تتم من خلال الأُصول التالیه:

۱. إنّ نسبه الحياه الدنيا إذا ما قورنت بالحياه الآخره تعدّ قليله جدّاً فمقارنه العدد مع رقم عدد أصفاره مليون صفر مثلاً تكون نسبته فی غايه القله، هذا بالنسبه للرقم مقارناً برقم عدد أصفاره مليون صفر، فكيف إذا ما قارنا بين معدل عمر الإنسان الذی لا يتجاوز السبعين عاماً مع عمر الآخره الذی لا يحد برقم!

۲. مع الالتفات إلی النقطه الأُولی لا يمكن المقارنه حينئذٍ بين السعاده الدنيويه والسعاده الأُخرويه، بل لايمكن وضع أحداهما إلی جنب الأُخری فضلاً عن اعتبار السعاده الدنيويه هی الأصل والأُخرويه هی الفرع!

۳. علی هذا الأساس يتمثّل الهدف الأساس للأنبياء فی كشف الطريق الموصل للسعاده الأُخرويه والمنتهی إليها.

۴. لوتأمّلنا فی آيات الذكر الحكيم نراها تحصر الطريق الموصل للسعاده الأُخرويه بطريق واحد هوالتقرّب إلی الله تعالی والتسليم المحض لإرادته؛ وأنّ كمال الإنسان ينحصر فی الحركه إلی الله والتقرّب إليه سبحانه.

۵. لاـ بدَّ من الالتفات إلی أنّ كمال الإنسان وسعادته الأُخرويين لا أنّهما لا يتنافيان مع السعاده الدنيويه فقط، بل يساعدان فی تأمينها وتحقيقها، بمعنی أنّ الإنسان المسلم لو اختار السير فی طريق التقرّب إلی الله تعالی فحينئذٍ تتحوّل حياته الدنيويه هی الأُخری إلی جنه ويزاح عنه كلّ أنواع الظلم والتعسف وحاله الهرج والمرج.

۶. لو تأمّلنا أكثر فی آيات الذكر الحكيم نری أنّ الأنبياء الإلهيين وضعوا - من أجل إيصال الإنسان إلی كماله - فی قمه أولوياتهم قضيه التصدّی للظالمين ومواجهه المستكبرين وإقامه العدل والقسط؛ لأنّ عدم إقامه النظام العادل فی المجتمع يؤدّی إلی وضع أصناف العراقيل أمام حركه التقرّب إلی الله. ومن هنا يمكن أن ندرك المراد من الآيه ۲۵ من سوره الحديد.

الحاصل: إنّ هدف الأنبياء الأساسی يتمثّل فی الدعوه إلی الله سبحانه، وطاعته والتقرّب اليه والتسليم لما يأمر به وينهی عنه، وهذا هو لب وجوهر جميع الأديان الإلهيه: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ.... ۱

لكن ينبغی الالتفات إلی أنّ هذا الأمر إنّما يتحقّق فی ظل العداله الاجتماعيه وحفظ القيم الأخلاقيه والإنسانيه ومع تحقّقها ينال الإنسان السعادتين الدنيويه والاُخرويه معاً.

خلاصه البحث

أهمّ ثمار بعثه الأنبياء هی:

۱. تعليم الناس الحقائق التی يجهلونها أوالتی لم يتمكنوا من إدراكها.

۲. تزكيه الناس وتطهيرهم والأخذ بأيديهم نحو التحلّی بالصفات الحميده والتنزه عن الرذائل.

۳. تذكير الإنسان بمعارفه وميوله الفطريه المنسيه.

۴. تحرير الإنسان من القيود والأغلال التی تكبله سواء علی مستوی القيود الماديه الناتجه عن هيمنه المتسلطين والطواغيت أو الأغلال والقيود الناتجه بسبب اتباع الأهواء.

۵. إقامه العدل الاجتماعی.

۶. تحقيق الاُسوه والقدوه لطالبی الكمال.

۷. هدف الأنبياء الأساسی يتمثّل فی الدعوه إلی الله سبحانه، وطاعته والتقرّب إليه

والتسليم بما يأمر به وينهى عنه؛ لأنّه السبيل الوحيد الذى يؤمن للإنسان سعادته الدنيويه والاُخرويه معاً.

٨. إنّ الهدف الأساسى المذكور لا أنّه لا يتنافى مع السعاده الدنيويه فقط، بل إنّه يساعد فى تأمينها وتحقيقها.

٩. عدم إقامه النظام العادل فى المجتمع يؤدّى إلى وضع أصناف العراقيل أمام حركه التقرّب إلى الله، من هنا وضع الأنبياء الإلهيون على رأس سلم أولوياتهم مسأله التصدّى للطواغيت ومواجه المستكبرين.

ص:١٥۴

الدرس الرابع–عصمه الأنبياء

اشاره

من جمله الخصائص التى يتحلّى بها الأنبياء خاصيه العصمه. وهى لغه: المنع والحفظ. (۱) والمراد بعصمه الأنبياء الإلهيين:

أوّلاً: العصمه عن الخطأ والاشتباه فى مرحله تلقّى الوحى وحفظه وإبلاغه.

ثانياً: العصمه تعنى التنزه من اقتراف أنواع الذنوب.

ولكى يتّضح جلياً المراد من العصمه لا بدّ من دراسه كلا الفرعين بصوره مستقلّه.

العصمه فى تلقّى الوحى وحفظه وإبلاغه

يتلقى الأنبياء الإلهيون الوحى – من أجل هدايه البشريه وتحقيق سعادتها والأخذ بيدها إلى الكمال اللائق بشأنها – بصوره صحيحه ودقيقه جدّاً ويفهمونه بالدقّه نفسها، ثُمّ إيصال تلك الأمانه إلى الناس على أتم وجه وبلا أدنى نقص أو خلل. وعلى هذا

۱- (۱) . ذكر ابن فارس فى المقاييس: إن العصم: أصل واحد صحيح يدلّ على إمساك ومنع وملازمه. وقال الراغب فى المفردات: العصم: الإمساك. وجاء فى الصحاح إنّ العصمه تعنى المنع. وجاء فى آيات الذكر الحكيم بمعنى الحفظ والمنع، كما فى قوله تعالى مَنْ ذَا الَّذِى يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّهِ (الأحزاب: ۱۷) وقوله سبحانه سَآوِى إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ الْماءِ (هود: ۴۳).

تصل الرساله الموحاه من الله تعالى إلى يد البشريه كما نزلت على الأنبياء من دون أن يتطرّق لها خلل أو نقص عمداً أو سهواً.

وقد اجمع على هذه الحقيقه جمهور المتكلّمين المسلمين سنه وشيعه، كذلك يدعمها الدليلان العقلى والنقلى على حد سواء.

الدليل العقلى: الحقيقه أنّ نفس الدليل العقلى الدال على لزوم بعثه الأنبياء يدلّ على المطلوب هنا؛ لأنّ حاجه الإنسان إلى الهدايه الخاصّه عن طريق الوحى والنبوه إنّما تتحقّق حينما يكون الوحى مصوناً من الخطأ فى جميع المراحل الثلاث (التلقى، الفهم، التبليغ).

فالله تعالى، بما أنّه حكيم، شاءت إرادته أن يوصل رسالته إلى الناس مصونه عن أى نقص أو خلل؛ ولأنّه عليم فهو يعرف كيف يوصل تلك الرساله كامله وعلى يد أى شخص من عباده؛ (١) ولأنّه قدير، فهو يستطيع أن يجعل بينه وبين عباده واسطه جديره بحمل الأمانه ويصونها من كلّ خلل أو زلل فى إيصال الرساله وتبليغها.

الدليل النقلى: يشير القرآن الكريم فى الآيات الأخيره من سوره الجن إلى حقيقه هى أنّ الله تعالى يحفظُ نبيَّه بالحفظه والمراقبين، ويصونهُ صيانهً كاملهً حتّى يبلّغ الوحىَ الإلهىَّ بصورهٍ صحيحهٍ، كما قال: عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى كُلَّ شَيْ ءٍ عَدَداً. ٢

١- (١) . اَللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ الأنعام: ١٢۴.

العصمه من الذنوب

اتفقت الشیعه علی عصمه الأنبیاء عن ارتکاب المعاصی صغیرها وکبیرها، سهواً وعمداً منذ الطفوله وحتّی الوفاه، بل تعتقد أنّهم معصومون عن السهو والنسیان أیضاً. (۱)

الجدیر بالذکر أنّه لیس المقصود من عصمه الأنبیاء عدم صدور الذنب منهم، بل لا بدّ من الاعتقاد بأنّ العصمه ملکه نفسانیه تمنع المتّصف بها من الفجور مع قدرته علیه وفی شتّی الظروف والحالات.

هناک الکثیر من الناس الذین لم تصدر منهم الفحشاء طیله حیاتهم، لکن قلّ ما تجد من یدعی أنّه لا یرتکب الفحشاء والذنوب مهما کانت الظروف التی یتعرّض لها. فالفارق کبیر بین عدم اقتراف الذنب وبین وجود الملکه المانعه عن الوقوع فیه فی شتّی الشروط والحالات. (۲)

ثُمّ إنّ هناک الکثیر من الأدلّه العقلیه والنقلیه الدالّه علی عصمه الأنبیاء من الذنوب، نشیر إلی بعضها:

الدلیل العقلی: إنّ الله تعالی بعث الأنبیاء لهدایه الناس إلی الصراط المستقیم وإرشادهم إلی الطریق القویم. فلو فرضنا صدور الذنب منهم فلا یتحقّق حینئذٍ الهدف المذکور؛ لأنّه إنّما یتحقّق أساساً إذا تمتّع الأنبیاء والرُسُل بمثل هذه العصمه، فإذا لم یلتزموا بالأَحکام الإلهیّه التی کُلّفُوا بإِبلاغها إلی الناس، انتفی الوثوق بکلامهم، فلم یتحقّق الغرضُ المنشودُ من بعثِهم وإرسالهم.

۱- (۱) . اختلف الشیعه والسنّه فی هذه المساله. فذهب البعض إلی عصمه الأنبیاء من الکبائر، والبعض الآخر إلی أنّهم معصومون فی ما بعد البلوغ، وطائفه ثالثه ذهبت إلی أنّ العصمه تکون بعد البعثه. أمّا الحشویه وبعض أهل الحدیث فقد أنکروا عصمه الأنبیاء وقالوا بامکان صدور الذنب منهم عمداً قبل البعثه وبعدها. (شرح الأُصول الخمسه: ۵۷۳ - ۵۷۵؛ شرح التجرید للقوشجی: ۴۶۴؛ المواقف: ۳۵۹؛ کشف المراد: ۲۱۶).

۲- (۲) . من هنا نری الجرجانی یعرف العصمه بأنّها: ملکه اجتناب المعاصی مع التمکن منها. (التعریفات: ۶۵).

الدليل النقلي: جاء وصف الكثير من الأنبياء في القرآن الكريم بوصف المخلص (۱) منها قوله تعالى: وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ* إِنّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ. ۲

ومن جهه اخرى نرى الشيطان عندما اقسم بأنّه يضل جميع بنى آدم استثنى منهم المخلصين: قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ۳

ومن الواضح أنّ إبليس إنّما استثنى المخلصين؛ لأنّه لا يقدر على إغوائهم وإلّا لما قصر في إغوائهم وضلا لهم. فالظاهر من آيات الذكر الحكيم أنّه لا سبيل للشيطان في إغواء الأنبياء وضلالهم.

سر عصمه الأنبياء من الذنوب

لكى يتّضح لنا سرّ عصمه الأنبياء من الذنوب جلياً لا بدّ من مقدّمه ضروريه هى:

إنّ الإنسان موجود مختار تصدر أفعاله عن اختيار وانتخاب. فيختار الفعل الذى يراه مفيداً ويتجنب ما يراه مضرّاً، إلّا ضعيفى الإراده والذين قد فقدوا السيطره على نفوسهم، فإنّهم يقومون بالأفعال المنافيه لعقولهم، فالتشخيص إذاً يعنى العلم بالمنفعه أوالضرر الكامن في العمل، وهو يلعب دوراً مهمّاً في الإقدام على الفعل أو تركه.

من هنا نرى الإنسان المحبّ للحياه يستحيل أن يقدم على تناول السمّ أو إلقاء نفسه في النار مع كونه قادراً على القيام به.

إذا عرفنا هذه المقدّمه نقول: إنّ للأنبياء الإلهيين خصيصتين تمنعانهم من الوقوع

۱- (۱) . المخلص بفتح اللام من أخلصه الله تعالى؛ وأمّا المخلص بكسرها فيعنى الإنسان الذى أخلص عمله لله تعالى فقط. ولاريب أنّ منزله المخلصين بالفتح أسمى بكثير من منزله المخلصين بالكسر.

فی الذنب: الخاصیّه الأُولی، العلم والإیمان التام بآثار الذنوب وعواقبها الوخیمه، بنحو یعدّ کلّ ذنب عندهم جحیماً مهلکه وسماً قاتلاً.

الخاصیه الثانیه: إلاراده القویه والسیطره العالیه علی المیول والأهواء والانفعالات کالغضب النفسانی وغیره، فالأنبیاء أناس من الطراز الأوّل ومن المخلصین الذین لا طریق للضعف إلی إرادتهم أبداً.

انطلاقاً من هاتین الخاصیتین لا یصدر الخطأ أو الذنب من جمیع الأنبیاء وإن کانوا قادرین علیه ومتمکنین منه. (۱)

خلاصه البحث

۱. العصمه. لغه: المنع والحفظ. والمراد بعصمه الأنبیاء الإلهیین: أ) العصمه عن الخطأ والاشتباه فی مرحله تلقّی الوحی وحفظه وإبلاغه. ب) التنزه من اقتراف أنواع الذنوب.

۲. نفس الدلیل العقلی الدالّ علی لزوم بعثه الأنبیاء یدلّ علی العصمه؛ لأنّ هدایه الإنسان عن طریق الوحی والنبوه إنّما تتحقّق حینما یکون الوحی مصوناً من الخطأ فی (التلقی، الفهم، التبلیغ). وأنّ الله تعالی، حکیم، علیم، قدیر، فهو یرید ویعلم ویقدر علی إیصال تلک الرساله کامله علی ید شخص من عباده جدیر بحمل الأمانه. وقد دلّ القرآن الکریم علی هذه الحقیقه أیضاً.

۳. تعتقد الشیعه بعصمه الأنبیاء – منذ الولاده وحتّی الوفاه – عن ارتکاب المعاصی مطلقاً، بل تعتقد أنّهم معصومون عن السهو والنسیان أیضاً.

۱- (۱) . یری الشهید المطهری: إنّ العصمه من الذنوب نابعه من کمال الإیمان وشدّه التقوی. فلا ضروره – لوصول الإنسان إلی مقام العصمه – لوجود قوه خارجیه تردعه عن الوقوع فی الذنوب، کما لا ضروره لخلق المعصوم مسلوب القدره؛ لأنّ الإنسان الفاقد للقدره علی اقتراف الذنوب أوالذی تلازمه قوه خارجیه تردعه دائماً عن الذنب، لایعدّ امتناعه عن الذنب کمالاً، مثله مثل من حبس فی زنزانه لایستطیع فیها القیام بأی ذنب أواقتراف أی خطیئه، فانّ ذلک لا یکشف عن صلاحه وأمانته. (مجموعه آثار: ۱۶۱/۲).

۴. عصمه الأنبياء تعنى وجود ملكه نفسانيه تمنعهم من اقتراف الذنوب فى شتّى الظروف والحالات.

۵. الدليل العقلى على عصمه الأنبياء: إنّ الله تعالى بعثهم للهدايه فلو لم يلتزموا بالأَحكام الإلهيّه التى كُلّفُوا بإِبلاغها إلى الناس وصدر الذنب منهم، لانتفى الوثوق بكلامهم، فلم يتحقّق الغرضُ المنشودُ من بعثِهم وإرسالهم.

۶. الدليل النقلى على عصمه الأنبياء: أ) إنّ الله تعالى وصف كثيراً من أنبيائه بالمخلصين. ب) يستفاد من القرآن الكريم أنّ الشيطان عاجز عن إضلال المخلصين.

۷. السرّ فى عصمه الأنبياء، أوّلاً: العلم والإيمان التامّ بآثار الذنوب وعواقبها الوخيمه. ثانياً: الإراده القويه والسيطره العاليه على الميول والأهواء والانفعالات.

الدرس الخامس–طرق إثبات النبوه

اشاره

النبوه مقام شامخ ومنزله عظيمه جدّاً ومن يتصدّى لهذا المقام الرفيع يكون مقدّساً ومبجلاً لدى المؤمنين وتعتبر طاعته وظيفه الناس ومسؤوليتهم.

من هنا يمكن للطامعين بالقداسه والمتحينين للفرص إدعاء ذلك المقام السامى كذباً للانتفاع بمزاياه الظاهريه واستغلالها وكذلك بسط هيمنتهم وسلطتهم على الناس. من هنا اقتضت الضروره أن تحدد الطرق التى يميز من خلالها بين النبى الصادق والمتنبئ كذباً. وأنّ هناك طرقاً ثلاثه للوقوف بنحو قاطع على صدق مدعى النبوه فى دعواه، هى:

١– جمع القرائن والشواهد

من الطرق المعتمده لإثبات صدق مدعى النبوه هى دراسه الأُمور التى تحيط به، من قبيل: المحيط الذى ظهرت فيه الدعوه، تاريخ حياته، خصوصياته الأخلاقيه، محتوى الرساله التى يدعو إليها، وغير ذلك من القضايا التى تتعلّق به، ثُمّ الوصول من خلال جميع القرائن والشواهد الدّاله إلى صدق دعواه.

٢– تنصيص النبى السابق على نبوه النبى اللاحق

إذا ثبتت نبوه نبى بدلائل مفيده للعلم بنبوته، ثُمّ نصّ هذا النبى على نبوه نبى لاحق

يأتى من بعده يحمل خصائص وصفات معينه ومحدده، فإذا ما بعث نبى تنطبق عليه تلك الملامح والخصوصيات كان ذلك حجّه قطعيه على نبوته لدى أتباع النبى السابق، العالمين بتلك البشاره فلا يشكّ حينئذٍ بصدق كونه مبعوثاً من الله تعالى.

٣- المعجزه

اشاره

يزود الأنبياء الإلهيون - عموماً - بمعجزه تثبت للناس صدق دعوتهم، بل المستفاد من آيات الذكر الحكيم أنّ الناس أنفسهم كانوا يطلبون المعجزه من الأنبياء وكلما كان الهدف من وراء هذا الطلب الوصول إلى الحقيقه ومعرفه الواقع، حينئذٍ نجد الأنبياء يستجيبون له ويأتون بالمعجزه الدالّه على صدقهم، لكن فى كثير من الأحيان يكون طلب المشركين للمعجزه سخريه واستهزاءً بالنبى وغير ذلك من الأهداف التى لاتمت إلى طلب الحقيقه ومعرفه الواقع بأى صله، بل نجد المشركين يطلبون ذلك منه بعد أن اتضح للجميع صدق دعواه وثبت كونه محقّاً! ومن الطبيعى ألّا يستجاب لطلبهم ولا يأتى النبى بمعجزه جديده.

تعريف المعجزه

المَعْجِزَهُ لغه، بفتح الجيم وكسرها، مفعله من العَجْز: عدم القدره. (١) واصطلاحاً هى: أمر خارق للعاده يظهره الله تعالى على يد مدعى النبوه. (٢)

ومن الواضح أنّ الظواهر التى تحدث فى العالم على طائفتين:

١- (١) . لسان العرب: ماده عجز.

٢- (٢) . عرف الطوسى المعجزه بقوله: هو ثبوت ما ليس بمعتاد أونفى ما هو معتاد مع خرق العاده ومطابقه الدعوى. (كشف المراد: ٣٥٠) وقيد مع خرق العاده المأخوذ فى التعريف زائد؛ لأنّه نفس قيد «ما ليس بمعتاد المأخوذ فى نفس التعريف.

١. الاُمور العاديه، أى الاُمور التى يمكن اكتشاف علّه وسبب تحقّقها من خلال دراسه العلل والأسباب دراسه تجريبيه وتحليليه.

٢. الاُمور الخارقه للعاده وغير العاديه، أى الظواهر التى لا يمكن اكتشاف جميع عللها وأسبابها من خلال التحليل والتجربه الحسيه، بل توجد شواهد تدلّ على وجود (نوع آخر من العلل والأسباب) تقف وراءها وتؤثّر فى تحقّقها. والمعجزه من هذا القبيل من الأفعال.

كذلك يمكن تصنيف الاُمور الخارقه للعاده إلى صنفين:

١. الاُمور التى ليس لها علل عاديه، ولكن فى نفس الوقت عللها وأسبابها غير العاديه قابله للإدراك إلى حد ما حيث يمكن التوصّل إليها من خلال التجربه والممارسه والرياضات الخاصّه، ومن نماذج هذا الصنف الأعمال التى تصدر عن المرتاضين.

٢. الاُمور التى يتوقّف تحقّقها على الإذن الإلهى الخاصّ ويستحيل صدورها من غير المؤمنين والمهتدين بالهدايه الإلهيه. من هنا نرى هذه الاُمور تتسم بصفتين أساسيتين:

الاُولى: إنّها غير قابله للتعليم والتعلّم.

والاُخرى: يستحيل أن تغلب أو تقهر من قبل قوه اخرى مهما كانت.

فإذا ما صدر من مدعى النبوه فعل يحمل الخاصيتين المذكورتين حينئذٍ يطلق عليه عنوان المعجزه ويعدّ دليلاً على صدق دعوته. (١)

١- (١) . لاريب أنّ الاستدلال بالمعجزه على صدق ادّعاء النبوه يتوقّف قبل ذلك على إثبات وجود الله أوّلاً واثبات بعض صفاته ثانياً. ويمكن ترتيب مقدّمات البرهان بالنحوالتالى: ١. إنّ الله حكيم. ٢. الحكيم لاينقض غرضه؛ يعنى لايصدر منه فعل مناف لغرضه أويخالفه فى النتيجه أويمنع الوصول إلى الهدف. ٣. الهدف والغرض الإلهى هو هدايه الناس، يعنى أنّ الله تعالى يريد لعباده الهدايه والابتعاد عن الضلال. ۴. وضع المعجزه تحت متناول مدعى النبوه كذباً يؤدّى إلى إضلال الناس وبالنتيجه ينافى الغرض الإلهى. فالمتحصل من المقدّمات المذكوره أنّه يستحيل أن يضع الله تعالى المعجزه تحت يد مدعى النبوه كذباً.

خلاصه البحث

۱. لإثبات صدق مدعی النبوه فی دعواه، هناک ثلاث طرق: أ) جمع القرائن والشواهد. ب) تنصیص النبی السابق. ج) المعجزه.

۲. المعجزهُ لغه: عدم القدره أو التعجیز. واصطلاحاً هی: أمر خارق للعاده یظهره الله تعالی علی ید مدعی النبوه.

۳. الأُمور الخارقه للعاده، هی الظواهر التی لا یمکن اکتشاف جمیع عللها وأسبابها من خلال التحلیل والتجربه الحسیه، بل توجد شواهد تدلّ علی وجود علل وأسباب اخری تقف وراءها وتؤثّر فی تحقّقها.

۴. بعض الأُمور الخارقه للعاده وإن لم یکن لها علل عادیه، ولکن فی نفس الوقت عللها وأسبابها غیر العادیه قابله للإدراک إلی حد ما حیث یمکن التوصّل إلیها من خلال التجربه والممارسه والریاضات الخاصّه، والبعض الآخر منها یتوقّف تحقّقه علی الإذن الإلهی الخاصّ ویستحیل صدوره من غیر المؤمنین والمهتدین بالهدایه الإلهیه. والمعجزه من هذا القبیل.

۵. المعجزه غیر قابله للتعلیم والتعلّم. ویستحیل أن تغلب أوتقهر من قبل قوه اخری.

الدرس السادس–نبی الإسلام

لمحه تاریخیه

شهدت الجزیره العربیه سنه ۵۷۰ میلادیه ولاده إنسان یحمل اسم محمّد بن عبد الله، شاءت الإراده الإلهیه أن یکون هو النبی الخاتم للرسالات السماویه بعد أربعین عاماً قضاها مقرونه بالعفه والنزاهه والصدق والأمانه، فبعث صلی الله علیه و آله برسالته إلی الأُمه وکانت تلک هی مرحله التحوّل الکبیر، بل أکبر تحوّل شهده التاریخ البشری.

قضی النبی الأکرم صلی الله علیه و آله ثلاثه عشر عاماً بعد البعثه فی وسط المجتمع المکّی یدعوهم إلی الإسلام الحنیف ویرشدهم إلیه، وقد تحمّل فی هذا المجال أشدّ أنواع العذاب وصنوف الأذی لکنّه صلی الله علیه و آله مع کلّ تلک المعاناه استطاع أن یربی ثله من الصالحین والشخصیات البارزه، ثُمّ شدّ الرحال مهاجراً إلی المدینه المنوره لیتخذ منها مرکزاً ومنطلقاً فی حرکته الدعوتیه فقضی فیها عشر سنوات من عمره الشریف یدعو الناس إلی الإسلام بحریه تامّه ویواجه المستکبرین من جبابره وعتاه قریش وغیرها من قبائل الجزیره العربیه، تمکن فی نهایه الأمر من التغلّب علیهم وإخضاع الجزیره العربیه لإرداته وإدخالها تحت رایه الإسلام الحنیف، وکان الوحی ینزل علیه خلال تلک

الفتره الطويله بآيات القرآن الكريم بصوره تدريجيه، فكان يتلوها على الناس ويبينها لهم ويرشدهم إلى مفاهيمها الساميه.

كانت الحوادث والوقائع التى واجهت النبى الأـكرم صلى الله عليه و آله فى تلك الفتره تثير الحيره وتبعث على الإعجاب بتلك الشخصيه الكبيره والساميه التى استطاعت التغلّب على كلّ تلك الصعاب وتجاوز كلّ المحن لتكون قدوه للأحرار والخيرين على مرّ التاريخ. وكانت تلك الحوادث بمقدار من الشموليه والسعه، بحيث لا يمكن التعرّض لها فى هذا المجال، وقد أفرد لها الكثير من الباحثين مصنّفات خاصّه يمكن الرجوع إليها فى مظانها.

طرق إثبات نبوه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله

اشاره

قلنا فى الأبحاث السابقه أن هناك ثلاث طرق لإثبات صدق مدعى النبوه. ومن الممكن اعتماد الطرق المذكوره لإثبات صدق ادّعاء النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ، وأنّه مبعوث بحقّ من قبل الله تعالى.

١- جمع القرائن

تعتبر الخلفيه التاريخيه لحياه الإنسان شاهداً وطريقاً مناسباً للوثوق بصدقه وسلامه سريرته أو عدمها، ونحن عندما نراجع فتره الأربعين عاماً التى قضاها صلى الله عليه و آله فى الوسط الاجتماعى قبل البعثه الشريفه نجدها تحكى وبوضوح عن تحليه صلى الله عليه و آله بالنزاهه، الأمانه، الصدق، الاستقامه فى جميع نواحى الحياه. ولقد كان ثقه الناس به إلى حد كان يلقّب فى أوساطهم ، بل كانت تلك الخصال بدرجه من الوضوح والاستحكام، بحيث لم يتمكّن حتّى أشدّ خصومه عناداً - بعد البعثه - من إنكارها، بل لم يتمكنوا من وصفه بأى رذيله من خيانه أو ظلم أوكذب أو ما شابه ذلك.

كـذلك يحكى تاريـخ صـدر الإسـلام عن السـجايا والأخلاـق السـاميه التى كان صـلى الله عليه و آله يتّصف بها كحسن الخلق، الصـبر، العفو، الفتوه والأـريحيه... إلـخ. اتجـاه خصومه، بـل نجـد كـلّ مـا ينبغى توفره فى الأنبيـاء والرجـال الصـالحين متوفراً فى شخصيه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالنحو الاتم والأكمل، خاصّه إذا أخذنا بنظر الاعتبار كون النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لم يـدرس على يـد أى إنسان كان وعاش وترعرع وهو امى، (١) ومع كونه اميـاً وعاش وسط مجتمع جاهلى، لكنّه صـلى الله عليه و آله جاء بكتاب ومعارف تبهر العقول والألباب فقد جاء للبشريه بحقائق ساميه فى مجال التوحيد والمعارف الإلهيه، ومعرفه الإنسان وما يتعلّق به ورسم لهم أفضل السـبل ووضع لهم أحسن المناهج الحياتيه، بل جاءهم بكتاب لا نظير له فى تاريخ البشـريه على الإطلاق.

وعنـدما نضع هـذه الحقيقه إلى جـانب سـائر القرائن الاُخرى من قبيل: مـدى تأثير النبى الأكرم صـلى الله عليه و آله وجاذبيته فى تغيير مجتمعه، إيمانه بأهـدافه التى يـدعو إليها، عـدم التوسّل بالأساليب غير الأخلاقيه لتحقيق غاياته، سـرعه التحوّل الذى حصـل وتأثير كلامه وثبات تعاليمه، بالإضافه إلى صدق وإخلاص وطهاره اتباعه ومريديه الذين اسـتناروا بنوره الشـريف واهتدوا بهداه، كلّ ذلك لايبقى أدنى مجال للشكّ والارتياب بأنّ محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله نبى من أنبياء الله الصادقين بعث لهدايه البشريه وسعادتها.

٢- تنصيص النبى السابق

يتّضح من خلال دراسه التاريخ أنّ الأنبياء السابقين كانوا قد بشروا ببعثه نبى

١- (١) . كـان عـدد الـذين يعرفون القراءه والكتـابه فى مكّه المكرمه - التى تعتبر اكثر مـدن الحجاز تقـدماً- من الرجال والنساء لايتجاوز السبعه عشر، كما ذكرت ذلك المصادر التاريخيه.

الإسلام صلى الله عليه و آله ، (۱) ولقد كانت طائفه من أهل الكتاب تعدّ الأيام فى انتظار البعثه الشريفه وكانوا يعرفون الكثير من علاماته، (۲)بل إنّ أهل الكتاب كانوا يخبرون المشركين ويستفتحون عليهم بقرب بعثه نبى من ولد إسماعيل - الذين تتشكل منهم القبائل العربيه - يسير على المنهج التوحيدى ويصدق بالأنبياء السابقين، (۳) ولقد كان لهذه البشارات الأثر البارز فى إيمان بعض علماء اليهود والنصارى ودخولهم فى الإسلام، ۴ وإن كان البعض الآخر لَجَّ فى خصامه وعناده انقياداً لوساوس الشيطان واتباعاً للميول النفسيه فلم يدخل فى الدين الجديد.

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الطريق من طرق معرفه النبى، بقوله: أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَهً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِى إِسْرائِيلَ. ۵

الجدير بالذكر أنّه مع كلّ الجهود الحثيثه التى بذلت لإخفاء تلك البشاره من التوراه والإنجيل المحرف وطمس تلك الحقيقه! بقيت هناك إشارات لم يستطع المحرفون إخفاءها يمكن أن تكون حجّه وبرهاناً لطالبى الحقيقه والباحثين عن

۱- (۱) . أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقه فى عدد من الآيات الشريفه منها ما ورد فى الآيه السادسه من سوره الصف: وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِى إِسْرائِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْراهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ.
۲- (۲) . قال تعالى فى سوره الأعراف: ۱۵۷:اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِى التَّوْراهِ وَ الْإِنْجِيلِ
۳- (۳) . وَ لَمّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكافِرِينَ (البقره: ۸۹).

الواقع، ولقد كانت تلك البشارات سبباً فی اهتداء الكثير من علماء اليهود والنصارى إلى جاده الصواب والدخول تحت رايه الإسلام الحنيف. (۱)(۲)

۳- المعجزه

كما مرّ سابقاً أنّ من أهمّ الطرق لإثبات النبوه طريق المعجزه، بأن يأتى مدعى النبوه بما يعجز عنه الآخرون ليثبت من خلاله أنّه مبعوث بحقّ من البارى تعالى، وكذلك لكى يتّضح للناس صدق اتصاله بالله تعالى.

تحدّثت الكتب التاريخيه والحديثيه عن معجزات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ودونت الكثير من تلك المعاجز، منها: تكلم الحصاه فی يده صلى الله عليه و آله ، (۳) شهاده الذئب برسالته، (۴) انشقاق القمر له، (۵) ومنها: أنّه صلى الله عليه و آله دعا الشجره فأجابته وجاءته تخد الأرض من غير جاذب ولا دافع، ثُمّ رجعت إلى مكانها، (۶) بالإضافه إلى إخباره بالغيوب فی مواضع كثيره وتنبئه بالكثير من الحوادث والوقائع المستقبليه. (۷)

ولقد كان نقل تلك المعاجز بحد من الكثره وتواتر النقل حتّى عدت من المسلمات التاريخيه. (۸)

۱- (۱) . من قبيل: الميرزا محمّد رضا، من كبار علماء اليهود فی طهران وصاحب كتاب اقامه الشهود فی رد اليهود؛ الحاجّ باب قزوينى يزدى، من علماء اليهود فی مدينه يزد الإيرانيه وصاحب كتاب محضر الشهود فی رد اليهود؛ والأسقف المسيحى البروفسور عبد الأحد داوود صاحب كتاب محمد فی التوراه والانجيل.

۲- (۲) . تعليم العقائد للُاستاذ آيه الله مصباح اليزدى: ۱۲۶/۲ - ۱۲۷.

۳- (۳) . دلائل النبوه: ۶۴/۶ - ۶۵؛ بحار الأنوار: ۳۷۳/۱۷ و۳۷۷.

۴- (۴) . دلائل النبوه: ۴۱/۶و۴۴؛ بحار الأنوار: ۳۹۳/۱۷ - ۳۹۴.

۵- (۵) . دلائل النبوه: ۲۶۱/۲ - ۲۶۸؛ بحار الأنوار: ۳۵۵/۱۷.

۶- (۶) . دلائل النبوه: ۱۳/۶ - ۱۷.

۷- (۷) . راجع: كشف المراد: المقصد الرابع، المسأله السابعه.

۸- (۸) . نقل العلّامه المجلسى الكثير من الروايات التى تتحدّث عن معجزاته صلى الله عليه و آله فی بحار الأنوار: ۱۷ و۱۸.

لكن إلى جنب تلك المعجزات الكثيره هناك معجزه تعدّ من أبرزها وأجلاها وهى القرآن الكريم الذى يعدّ معجزه النبى صلى الله عليه و آله الخالده.

ثُمّ هناك الكثير من الأنبياء ممّن جاؤوا بكتب سماويه إلّا أنّ النبى الوحيد الذى اعتبر كتابه معجزه هو النبى الأكرم صلى الله عليه و آله . فالقرآن الكريم كتاب هدايه الهيه وبرهان قاطع على صدق رساله النبى صلى الله عليه و آله ، وتكمن فى هذا الأمر الكثير من الأسرار، منها:

١. بما أنَّ دينه صلى الله عليه و آله دينٌ خاتِمٌ، وشريعَتهُ شريعةٌ خاتمةٌ وخالدةٌ ورسالته رساله شامله لكلّ البشريه زماناً ومكاناً، ولا ريب أنّ الدين الخالد والشريعه الخاتمه بحاجه إلى معجزهٍ خالدهٍ لتكون برهانَ الرساله القاطع لكلّ عصرٍ وجيل، حتّى تتمّ الحجّه على جميع الأجيال والقرون إلى أن تقوم السّاعه عندما تلمس تلك المعجزه مباشره.

٢. إنّ جعل معجزه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من سنخ المعجزه المقروءه (القرآن الكريم) يوفر للبشريه فرصه اكتشاف الكثير من الأبعاد الإعجازيه فيه، حيث كلما تطوّر العلم ظهر منها ما كان خافياً على الأجيال السابقه.

المعجزه القرآنيه

لا ريب أنّ القرآن الكريم معجزه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلّا أنّ من الضرورى الإشاره إلى ما يعزز ذلك من خلال ذكر الحقائق التاليه:

١. يصرح القرآن الكريم بما لا مجال للشكّ فيه، بأنّه لا يمكن لأحد أن يأتى بمثله، بل التحدّى شمل الجن والإنس معاً، (١) بل إنّهم عجزوا أن يأتوا بعشر سور، (٢) بل بسوره قصيره. (٣)

١- (١) . الإسراء: ٨٨:قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً.

٢- (٢) . هود: ١٣ :أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

٣- (٣) . يونس: ٣٨:أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

۲. إنّه منذ الأيّام الأُولى للصراع تحدّى مخالفيه ودعاهم للنزال، فإن عجزوا عن الإتيان بمثله فليذعنوا بأنّه ليس من صنع البشر وإنّما هو من لدن عليم خبير. ۱

۳. يكشف لنا التأريخ الإسلامى أنّ خصوم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأعداءه فى الداخل والخارج تصدوا منذ الأيّام الأُولى للدعوه لمحاربتها ومحاوله القضاء عليها وإطفاء النور الإلهى، ولم يألوا جهداً فى هذا المجال أبداً. وما زالت الدول الاستكباريه تسير على نفس النهج وبذل الجهود كافّه للقضاء على الإسلام وإيقاف حركته المباركه؛ لأنّها تشعر بأنّ الإسلام هو الخطر الحقيقى الذى يهدد نفوذها وسلطتها الغاشمه.

۴. مع الأخذ بنظر الاعتبار التحدّى القرآنى ونوع المنازله التى اقترحها القرآن الكريم، تكون الاستجابه لها من أيسر الطرق وأقلّها كلفه على المشركين، إذ بإمكانهم أن ينهوا النزال ويكسبوا المعركه بمجرّد الإتيان بسوره واحده على مستوى السور القرآنيه.

۵. إنّه لم يتمكّن - ولحد الآن - أى شخص من الإتيان بكلام يحكم أرباب اللغه وعلماء البلاغه بأنّه يضارع القرآن الكريم فى فصاحته وبلاغته، بل لم يكن نصيب من حاولوا المنازله إلّا الفضيحه والخيبه على مرّ التأريخ. ۲

اتّضح من خلال ما ذكرنا أنّ القرآن الكريم معجزه إلهيه جاء بها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله . فمحمّد بن عبد الله صلى الله عليه و آله صادق فى ادّعاء النبوه، وأنّ ما ينزل عليه هوكلام الله ووحى منه تعالى وليس له صلى الله عليه و آله أدنى تصرّف فيه.

خلاصه البحث

۱. إحدى الطرق الدالّه على إثبات نبوه النبى الأكرم: جمع القرائن، أنّه صلى الله عليه و آله قضى أربعين عاماً من عمره الشريفه مقرونه بالعفه والصدق والتنزه عن كلّ الرذائل، والتحلّى بكلّ الصفات التى يجب توفرها فى القاده الإلهيين، بالإضافه إلى العيش فى مجتمع أمى، ولكنّه مع ذلك يأتى بأرقى التعاليم والمعارف وأعمقها على جميع المستويات، مدى تأثيره فى تغيير المجتمع وإيمانه بالهدف الذى قام من أجله وكلّ ذلك يكشف عن صدق نبوته صلى الله عليه و آله .

۲. تبشير الديانات السابقه ببعثته صلى الله عليه و آله ، من هنا كانت تترقّب بعثته الشريفه طائفه من أهل الكتاب فى ذلك العصر لمعرفتهم بعلامات نبوته، بل هذه البشارات مازالت موجوده فى التوراه والإنجيل المحرفين أيضاً الأمر الذى أدّى إلى أن يعتنق الإسلام الكثير من علماء اليهود والنصارى.

۳. جاء النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بكثر من المعاجز التى سجلتها كتب التأريخ الحديث الإسلامى، منها: تكلّم الحصا فى كفه، شهاده الذئب برسالته، انشقاق القمر، حركه الشجره نحوه بالإضافه إلى نبوءاته الغيبيه الصادقه.

۴. يعتبر القرآن الكريم أهمّ وأكبر معاجزه صلى الله عليه و آله . وهذه خصيصه انفرد بها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ، حيث هوالنبى الوحيد الذى كان كتابه معجزته بالإضافه إلى كونه كتاب هدايه.

۵. تكمن فى كون القرآن معجزه مجموعه من الأسرار، منها: أ) بما أنّ دين الإسلام هو الدين الخالد، فلاريب أنّ الدين الخالد بحاجه إلى معجزهٍ خالدهٍ. ب) كونه معجزه يوفر للبشريه على مرّ التاريخ فرصه اكتشاف الكثير من الأبعاد الإعجازيه فيه.

۶. القرآن الكريم معجزه لأنّه: ۱) صرح بنحو قاطع بأنّه لايمكن لأحد أن يأتى بسوره مثله. ۲) إنّ هذا العجز يكشف عن كونه من لدن خبير عليم وليس من صنع البشر. ۳) إنّ خصوم القرآن وأعداءه تصدوا له منذ الأيّام الاُولى للدعوه ولم يألوا جهداً فى هذا المجال؛ ۴) إنّ أيسر منازله ومواجهه مع الإسلام وأقلّها كلفه هى الاستجابه للمنازله والتحدى الذى طلبه الإسلامى والإتيان بسوره مثله.۵) لم يتمكّن أحد حتّى هذه الساعه من الإتيان بكلام يشابه القرآن فصاحه وبلاغه.

الدرس السابع–ختم النبوه

دین أم أدیان

من الملاحظ فی غالب الدراسات المنصبه علی معرفه الدین الإتیان بمصطلح بصیغه الجمع وینسبون لکلّ نبی دیناً خاصّاً من قبیل: دین الیهود، دین المسیح ودین الإسلام، إلّا أنّ المعتمد فی الفکر الإسلامی والثقافه القرآنیه أنّ دین الله واحد من لدن آدم علیه السلام وحتّی الخاتم صلی الله علیه و آله ، وأنّ جمیع الأنبیاء یدعون إلی إله واحد. (۱) وأنّ تعالیم الأنبیاء واحده والفرق یقع بینهم فی جهتین:

أ) فی بعض المسائل الفرعیه، حسب مقتضیات الزمان والمکان وخصوصیات الناس.

ب) مستوی التعالیم التی یطرحها کلّ نبی، فکلّ نبی لاحق یأتی – انسجاماً مع قانون تکامل البشر – بتعالیم أرفع مستوی من تعالیم النبی السابق، فعلی سبیل المثال المعارف التی جاء بها النبی الأکرم صلی الله علیه و آله فی باب التوحید والمعاد والإنسان اشمل وأعمق بکثیر ممّا جاء به الأنبیاء السابقون.

فالإنسان فی مدرسه الأنبیاء کطالب المدرسه یرتقی من مرحله إلی مرحله ویطوی

۱– (۱) . آل عمران: ۱۹:إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ....

مراحله العلميه من صف إلى صف آخر. من هنا يكون التعبير الصحيح عن القضيه بتكامل الدين الواحد لا- تعدد الأديان واختلافها.

فلم يستعمل القرآن الكريم مصطلح بصيغه الجمع، بل كلّ نبى لاحق مؤيد ومصدق لسلسله الأنبياء الذين سبقوه. فيمكن القول انطلاقاً من هذه الرؤيه أنّه لو قدر للنبى السابق أن يكون هو اللاحق لجاء بنفس التعاليم التى جاء بها اللاحق.

وقد صرح القرآن الكريم بأنّ الأنبياء يمثلون سلسله واحده، وأنّ السابق منهم يبشر باللاحق، وأنّ اللاحق مؤيّد ومصدق لما جاء به السابق، وقد عبر القرآن عن تلك الحقيقه بالميثاق: وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَهٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِى قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ. ١

النبى الخاتم

من ضروريات الدين الإسلامى الاعتقاد بخاتميه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ، وأنّه يمثل الخاتم لسلسله الأنبياء الإلهيين فلا نبى بعده صلى الله عليه و آله . فقد صرح القرآن الكريم فى سوره الأحزاب الآيه بهذه الحقيقه: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَلِيماً. ٢

السرّ فى ختم النبوه

من الأسئله التى تثار فى قضيه ختم النبوه أنّه لماذا كانت النبوه تتجدد حيناً بعد

حين فنبى يرحل ليحلّ محلّه بعد فتره نبى آخر، فما هو السرّ الذى جعل تلك السلسله تتوقّف وتختم بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله ؟ وللإجابه عن السؤال المطروح لا بدّ من الالتفات إلى ثلاث ملاحظات ضروريه:

١. لم يتمكّن الإنسان القديم (١) بسبب قصوره الفكرى من المحافظه على الكتب السماويه التى أنزلت إليه، ولذلك ترى الكتب السماويه السابقه أمّا قد اندثرت بالكامل أو مسّ تها يد التحريف والتبديل، فبقيت الحاجه ماسه لتجديد الرسول والرساله، لكن البشريه فى عصر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله تجاوزت مرحله الطفوله وبلغت من النمو والبلوغ الفكرى حدّاً تستطيع من خلاله المحافظه على تراثها العلمى والدينى. ومن هنا نرى القرآن الكريم هوالكتاب السماوى الوحيد الذى لم يتعرّض للتحريف أوالتلاعب وبقى سالماً كما نزل أوّل مرّه.

٢. لم يكن الإنسان القديم مؤهلاً لتلقى خطّه كليه ترسم له مسير حياته، بحيث ينطلق منها فى مسيرته التكامليه، من هنا كان فى كلّ مرحله بحاجه إلى إرشاد ينسجم مع تلك المرحله فإن انقضت أتاه الإرشاد المناسب للمرحله الجديده وهكذا، لكن وصل الإنسان المعاصر لبعثه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى مرحله من القوه الفكريه، بحيث يستطيع اكتشاف الخطوط الأساسيه لحياته من الخطه الكلّيه التى أنزلت إليه.

٣. ينقسم الأنبياء الإلهيون المبعثون لهدايه البشريه إلى طوائف، فبعضهم جاء بشريعه جديده والبعض الآخر لم يأت، بل هو مبلغ لشريعه من قبله. من هنا يكون الأنبياء طائفتين، هما: الأنبياء المشرعون والأنبياء المبلغون، وأنّ النسبه الغالبه فى الأنبياء هم من الطائفه الثانيه، وقد لا يتجاوز عدد الأنبياء من الطائفه الأُولى العشره، وأنّ مهمّه الأنبياء التبليغيين تتمثّل فى تبليغ وترويج، وتنفيذ وتفسير الشريعه الحاكمه فى عصرهم.

١- (١) . المراد من الإنسان القديم، هوالذى كان يعيش قبل بعثه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله .

يمكن القول – انطلاقاً من الملاحظات السابقه – : إنّ السرّ فی ختم النبوه یکمن فی التطوّر والبلوغ الفکری والاجتماعی للإنسان؛ لأنّ الإنسان المعاصر للنبی الأکرم صلی الله علیه و آله قد بلغ حدّاً یمکنه من القیام بالاُمور التالیه:

۱. حفظ وصیانه کتابهم السماوی من الأخطار والتحریفات التی تهدده.

۲. یمکنه تلقی برنامج هدایته وسعادته دفعه واحده.

۳. تحمل مسؤولیه تبلیغ وترویج وإقامه الدین والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ویتولّی هذه المهمّه العلماء والصالحون من الاُمه.

۴. القیام – فی ظلّ فتح باب الاجتهاد – بتفسیر کلیات الوحی وتطبیقها علی مواردها وإرجاع المسائل الفرعیه – فی کلّ عصر – إلی اصولها. وهذه المهمّه تقع علی عاتق علماء الاُمه أیضاً. (۱)

خلاصه البحث

۱. المعتمد فی الثقافه القرآنیه أنّ دین الله واحد، وأنّ جمیع الأنبیاء یدعون إلیه.

۲. الفرق بین الأنبیاء یقع فی جهتین:۱. بعض المسائل الفرعیه، حسب مقتضیات الزمان والمکان وخصوصیات الناس الذین بعث فیهم. ۲. مستوی التعالیم التی یطرحها کلّ نبی.

۳. لم یستعمل القرآن الکریم مصطلح بصیغه الجمع، وأنّه یصرح بأنّ الأنبیاء یمثلون سلسله واحده، وأنّ السابق منهم یبشر باللاحق وأنّ اللاحق یؤیّد ویصدّق السابق.

۴. النبی الأکرم صلی الله علیه و آله خاتم لسلسله الأنبیاء.

۱- (۱) . مجموعه آثار: ۱۸۱/۲ – ۱۹۴و ۱۵۳/۳ – ۱۸۲.

۵. السرّ فی ختم النبوه یکمن فی البلوغ الفکری والاجتماعی للإنسان فی عصر بعثه نبی الإسلام، حیث بلغ حدّاً یمکنه من القیام بالأُمور التالیه:۱. حفظ کتابه السماوی. ۲. یمکنه تلقی برنامج هدایته وسعادته دفعه واحده. ۳. تحمل مسؤولیه تبلیغ الدین. ۴. القیام – فی ظلّ فتح باب الاجتهاد – بتطبیق کلیات الوحی علی مواردها وإرجاع الفروع إلی اصولها.

ص:۱۷۹

الفصل الرابع–مباحث الامامه

اشاره

ص:۱۸۱

الدرس الأوّل–الإمامه فی الفکر الشیعی

نبذه تاریخیه

إنّ أوّل خلاف وقع فی الاُمه الإسلامیه بعد رحیل النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وشطر الاُمه إلی طائفتین هو الاختلاف فی مسأله الإمامه والخلافه.

فلزمت طائفه من الاُمه جانب الإمام علی علیه السلام معتقده بأنّه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله ، وطائفه اخری اختارت السیر فی رکاب سائر الخلفاء مؤمنه بخلافتهم. من هنا انقسم المسلمون إلی سنّه وشیعه.

تصورات خاطئه لتفسیر الاختلاف الشیعی السنّی

یعتقد البعض أنّ الاختلاف الشیعی السنّی فی مسأله الامامه ناشئ من اعتقاد الشیعه بأنّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله نصب علی بن أبی طالب علیه السلام خلیفه من بعده لإداره المجتمع، ولکن أهل السنّه یعتقدون بأنّه لم یثبت ذلک النصب من قبل النبی صلی الله علیه و آله ، وإنّما الأمر موکول للاُمه هی التی تختار من تشاء حاکماً علیها، فاختارت الاُمه رجلاً خلیفه علیها، وحینما قربت منه الوفاه أوکل الأمر إلی الخلیفه الثانی، وهذا بدوره عهد بالأمر إلی شوری سداسیه تنتخب من بینها شخصاً للخلافه فاختارت

الخليفه الثالث، فلما قتل انتخبت الاُمه بالانتخاب العام الخليفه الرابع.

طبقاً لهذه النظريه يكون الاختلاف الشيعى السنّى اختلافاً فى مسأله تأريخيه صرفه وهى هل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله نصب علياً عليه السلام خليفه من بعده أولا؟ فالشيعه تدعى النصب والسنّه ينفون ذلك، لكن الجميع يسلّم بأنّ الثابت تاريخاً أنّ الرجال الأربعه تولوا الخلافه بالترتيب: أبوبكر، عمر، عثمان، وعلى عليه السلام .

فاذا كان النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان قد نصب علياً عليه السلام خليفه وإماماً من بعده، لم تتحقّق امنيته ورغبته حيث اغتصب الآخرون مسند الخلافه.

لكن الحقيقه أنّ الاختلاف أعمق من ذلك بكثير؛ لأنّ الاختلاف الشيعى السنّى فى الإمامه ينطلق من التصوّر العقائدى للإمامه، وهل هى منصب ومقام دينى تابع للتشريع والنصب الإلهى؟ أو أنّه مجرّد سلطه وقياده دنيويه خاضعه للظروف والعوامل الاجتماعيه؟

النظريه السنّيه فى الإمامه

يعتقد أهل السنّه أنّ الإمامه هى نفس الحكومه وإداره شؤون الاُمه، وأنّ الإمام يتولّى نفس الشؤون التى يتولاها الحاكم فى المجتمع. ويعتقدون أنّ الإسلام أهمل قضيه الإمامه فلم يعيّن طريقه خاصّه لنصب الخليفه والحاكم. فمن الممكن أن يتصدّى شخص للخلافه بوصيه من الخليفه السابق، أو الشورى، أو انتخاب الاُمه المباشر له، بل قد يتصدّى للخلافه بالغلبه والسيف.

النظريه الشيعيه فى الإمامه

ترى الشيعه أنّ الإمامه رئاسه عامّه شامله لجميع شؤون المجتمع الإسلامى الدينيه والدنيويه، كذلك ترى الشيعه أنّ هذه الرئاسه لا تكتسب شرعيتها إلّا إذا كانت منصوبه ومشرعه من قبل البارى تعالى، بل حتّى ليس للنبى استقلاليه فى اختيار نائبه وخليفته من بعده، وأنّ القضيه تابعه للإراده والأمر الإلهى.

من هنا تكون الإمامه كالنبوه منصباً إلهياً، فكما أنّ بعث النبی واختیار الرسول منحصر بالله تعالی کذلک نصب الإمام منحصر به سبحانه.

کما تعتقد الشیعه، أنّ الامامه لیست مجرّد حکومه ظاهریه، بل الإمامه مقام معنوی وروحانی رفیع المستوی جدّاً، وأنّ الإمام بالإضافه إلی قیامه بإداره شؤون المجتمع یتحمّل مسؤولیه هدایته فی شتّی الاُمور الدینیه والدنیویه. فهو یهدی الأرواح والعقول ویصون شریعه النبی الأکرم صلی الله علیه و آله من کلّ خطر یحیط بها أو تحریف یحاول التطرّق إلیها، وکذلک یحقّق الأهداف التی بعث النبی من أجلها.

کذلک تری الشیعه أنّ المتصدّی لهذا المقام السامی أصاله - لا نیابه - محیط بکلّ الحقائق الدینیه إحاطه علمیه، وأنّه مصون من الخطأ فی بیان الأحکام والمعارف الدینیه، بالإضافه إلی کونه معصوماً من الوقوع فی الذنب.

ومن معتقدات الشیعه فی الإمامه، أنّ للإمام المعصوم علیه السلام جمیع مناصب النبی الأکرم صلی الله علیه و آله إلّا النبوه، وأنّ کلامه فی بیان المعارف والأحکام والقوانین الإسلامیه حجّه، وأنّ طاعته فی سائر الشؤون الحکومیه واجبه.

المقارنه بین مقام الإمامه والنبوه

إذا قلنا: إنّ النبوه هدایه إلهیه، فالإمامه قیاده إلهیه. فإذا کان شأن النبی بیان الطریق للناس وتوضیح السبل لهم، فإنّ مهمّه الإمام مساعده البشریه فی قطع تلک السبل واجتیازها. من هنا یکون مقام الإمامه أعلی من مقام النبوه انطلاقاً من ذلک نری إبراهیم الخلیل علیه السلام نال مقام الإمامه بعد سنین من نیله مقام النبوه وبعد الاختبارات الکثیره التی تعرض لها: وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ. ۱

يستفيد من الآيه المباركه الاُمور التاليه:

١. إنّ مقام الإمامه أعلى من مقام النبوه.

٢. إنّ مقام الإمامه مقام ومنصب الهى.

٣. لا يمكن لغير المعصوم التصدّى لمثل هكذا منصب؛ لأنّ غير المعصوم يرتكب المعصيه، وارتكاب المعصيه ظلم، ومقترف الظلم ظالم.

الجدير بالذكر أنّ القول بأنّ مقام الإمامه أفضل من مقام النبوه لا يعنى بحال من الأحوال تفضيل شخص الإمام على شخص النبى؛ لأنّ الكثير من الأنبياء ومنهم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وهبهم الله تعالى مقامى النبوه والإمامه معاً.

محاور الخلاف الأساسيه فى مسأله الإمامه

يمكن تلخيص محاور الخلاف الأساسيه بين الشيعه والسنّه فى مبحث الإمامه فى الاُمور التاليه:

١. تعتقد الشيعه أنّ الإمام خليفه الرسول صلى الله عليه و آله ولا بدّ أن ينصب من قبل الله تعالى.

٢. يتحلّى الإمام بالعلم الإلهى والعصمه من الخطأ.

٣. العصمه من الذنب.

إلّا أنّ المدرسه السنّيه لا ترى تلك الاُمور شرطاً فى الإمام.

خلاصه البحث

١. تعتقد المدرسه السنّيه بأنّ الإمامه تعنى الحكومه، وأنّ الإمام يتولّى نفس الشؤون التى يتولاها أى حاكم فى المجتمع، ويعتقدون أنّ الإسلام أهمل قضيه الإمامه فلم يعيّن طريقه خاصّه لنصب الخليفه والحاكم. فمن الممكن أن يتصدّى شخص للخلافه بوصيه من الخليفه السابق، أو الشورى، أو انتخاب الاُمه المباشر له، بل قد يتصدّى للخلافه بالغلبه والسيف.

۲. الإمامه عنـد الشـيعه رئاسه عامّه شامله لجميع شؤون المجتمع الإسـلامى الـدينيه والـدنيويه. وتعتقـد الشـيعه أنّ هـذه الرئاسه لا تكتسب شرعيتها إلّا إذا كانت منصوبه من الله تعالى،وأنّ الإمامه كالنبوه منصب إلهى.

۳. من معتقدات الشـيعه، أنّ للإمام المعصوم عليه السلام جميع مناصب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلّا النبوه، وأنّ كلامه فى بيان الحقائق والقوانين والمعارف الإسـلاميه حجّه، وأنّ طاعته فى سائر الشؤون الحكوميه واجبه، فهو محيط بكلّ الحقائق الـدينيه إحاطه علميه ومصون من الخطأ فى بيان المعارف، ومعصوم من الذنوب كلّها.

۴. تـدلّ الآيه ۱۲۴ من سـوره البقره على: ۱. إنّ مقـام الإمـامه أعلى من مقـام النبوه. ۲. إنّ مقـام الإمـامه منصب إلهى. ۳. ينحصر التصدّى لهذا المنصب فى المعصوم فقط.

۵. محاور الخلاف الأساسيه بين الطائفتين فى مسأله الإمامه ثلاثه: ۱. لا بدَّ أن ينصب الإمام من قبل الله تعالى. ۲. لا بدَّ أن يتحلّى الإمام بالعلم الإلهى والعصمه من الخطأ. ۳. عصمه الإمام من الذنب.

الدرس الثانی—ضروره وجود الإمام

تمهید

تحتلّ مسأله الإمامه مکانه خاصّه فی الفکر الإسلامی، لذلک نری البحث والجدال محتدم فیها دائماً بین المدرستین الشیعیه والسنّیه. وقد ألف علماء الشیعه ومفکروهم الکثیر من المصنّفات لإثبات عقائدهم الخاصّه فی هذا المجال، ذکروا خلالها الکثیر من الادلّه المحکمه والقویه التی تدعم المعتقد. وقد کانت بحد من السعه والشمول، بحیث لایسع المجال هنا حتّی لذکر صوره إجمالیه عنها.

تدور ابحاث الإمامه علی محورین أساسیین: المحور الأوّل: أصل ضروره وجود الإمام. والمحور الثانی: بیان الأدلّه النقلیه الکثیره التی جاء بها النبی الأکرم صلی الله علیه و آله عن الباری تعالی لإثبات إمامه علی بن أبی طالب وأبنائه الاثنی عشر(علیهم السلام).

إثبات ضروره وجود الإمام

تعتقد الشیعه بضروره الإمامه شأنها شأن ضروره النبوه، فکما أنّ الحکمه الإلهیه اقتضت ضروره بعثه النبی وإرسال الرسل لهدایه البشریه، کذلک ضروره الإمامه، وإلّا حصل النقص فی طریق هدایه البشریه وسعادتها.

ذکرت الکتب الکلامیه الشیعیه الکثیر من الأدلّه العقلیه والنقلیه الدالّه علی ضروره وجود الإمام المعصوم. نقتصر هنا علی ذکر دلیل عقلی واحد، وهذا الدلیل یقوم علی خمس مقدّمات، هی:

۱. اقتضت حکمه الخالق البالغه - کما مرّ فی مباحث النبوه - ضروره إرسال الرسل لهدایه الناس وإرشادهم إلی سبل السعاده.

۲. إنّ الرساله الإسلامیه رساله شامله وخالده لا تنسخ، وانّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله هوخاتم الأنبیاء. (۱)

۳. إنّما ینسجم ختم النبوه مع الحکمه من بعثه الأنبیاء عندما تلبی الشریعه الخاتمه جمیع متطلّبات البشر المادیه والمعنویه وتؤمن بقاءها إلی نهایه العالم.

۴. صحیح إنّ الله تعالی ضمن صیانه القرآن الکریم وحفظه من التحریف والتغییر، (۲) لکن لیس جمیع الأحکام والقوانین الإسلامیه تستنبط من القرآن، بل القرآن

۱- (۱) . یعدّ هذا الأصل من الاُصول الضروریه فی الإسلام، فإنّ أدنی نظره لآیات الذکر الحکیم تکشف لنا عن شمولیه وخلود الدین الإسلامی. فهناک الکثیر من الآیات التی تخاطب الناس بقولها یا أَیُّهَا النّاسُ (البقره: ۲۱؛النساء: ۱و۱۷۴؛فاطر: ۱۵) وبقوله تعالی یا بَنِی آدَمَ (الأعراف:۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۱، ۳۵؛یس:۶۰)؛ وجاء فی آیات اخری أنّ الهدایه شامله لجمیع البشر (البقره: ۱۸۷، ۱۸۵؛ آل عمران: ۱۳۸؛ إبراهیم: ۱، ۵۲؛ الجاثیه:۲۰؛ الزمر: ۴۱؛ النحل: ۴۴؛ الکهف:۵۴؛ الحشر: ۲۱). وأثبت فی کثیر من الآیات أنّ نبوه النبی للعالمین جمیعاً (الأنبیاء:۱۰۷؛الفرقان: ۱)؛ وجاء فی الآیه ۱۹ من سوره الأنعام أنّ الدعوه الإسلامیه شامله لکلّ من بلغه القرآن الکریم، فکما أنّ الآیات المذکوره دلّت علی عمومیه الدین الاسلامی وشمولیته بألفاظ خاصّه تدلّ علی العموم، من قبیل: بنی آدم، الناس والعالمین، کذلک دلّت علی نفی محدودیته من خلال الإطلاق الزمانی خاصّه فی مثل قوله تعالی لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ (التوبه:۳۳؛الصف: ۹). فلم یبق مجال لأدنی شکّ فی شمولیه الدین وعمومیته وخلوده.

۲- (۲) . الحجر: ۹:إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ.

فی الغالب یشیر إلی الخطوط العامّه، وأمّا التفصیل فقد تکفل به النبی الأکرم صلی الله علیه و آله مستعیناً بالعلم الإلهی الذی زوده به تعالی علی تبینها وتفسیرها للناس. ۱

۵. لم تسمح الظروف الصعبه والعقبات التی وضعت فی طریق النبی الأکرم صلی الله علیه و آله بأن یوصل صلی الله علیه و آله جمیع الأحکام والقوانین إلی عموم الناس، بل کانت الظروف بنحو من الشدّه، بحیث لم یکن صلی الله علیه و آله یضمن للثله القلیله التی آمنت معه سلامتها وحفظها، من هنا نری الاختلاف وقع فی قضایا لاینبغی الاختلاف فیها کقضیه الاختلاف فی کیفیه وضوء النبی الذی کان یمارسه عملیاً أمامهم فی کلّ یوم أکثر من مرّه، بالإضافه إلی کونه من الاُمور الابتلائیه لسائر المسلمین فی کلّ یوم ولا توجد مصلحه شخصیه تدعو للتحریف فیه، فکیف إذا کان الأمر یتعلّق بالاُمور المعقده أو التی تدعو للتحریف لصلتها بأهواء النفعیین ومنافع الأحزاب والتکتلات؟! لا ریب أنَّ التحریف یکون، أخطر وأعمق. ۲

یتّضح جلیاً من خلال الالتفات إلی المقدّمات الخمسه المذکوره أنّ الدین الإسلامی إذا أراد - باعتباره دیناً کاملاً - أن یستجیب لکلّ متطلّبات الإنسان إلی نهایه تاریخ البشریه، لا بدّ من أن یرسم طریقاً فی نفس المتون الدینیه لتأمین المصالح الضروریه للمجتمع، تلک المصالح التی تعرّضت بعد رحیل النبی الأکرم صلی الله علیه و آله لخطر التهدید والضیاع.

ویتمثّل هذا الطریق فی نصب الخلیفه الجدیر واللائق بخلافه الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله ؛ خلیفه یمتلک العلم اللدنی حتّی یستطیع من خلاله بیان حقائق الدین بتفاصیلها وأبعادها

المتنوعه، وكذلك يمتلك ملكه العصمه كى لا يقع فريسه للأهواء النفسيه والشيطانيه فى تحريف الدين عمداً أو سهواً، كذلك يتمكّن من القيام بالدور التربوى الذى كان يؤدّيه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لإيصال النفوس المستعده لأعلى مراتب الكمال، كذلك يتمكّن - مع توفر الظروف الاجتماعيه المناسبه - من التصدّى للحكومه وتدبير شؤون المجتمع وتفعيل القوانين الاجتماعيه الإسلاميه لبسط الحقّ والعدل فى الأرض. (۱)

علم الإمام وعصمته

إنّ ختم النبوه إنّما ينسجم مع الحكمه الإلهيه إذا كان مقترناً مع نصب الإمام عليه السلام ، الإمام الذى يمتلك جميع خصائص نبى الإسلام صلى الله عليه و آله إلّا النبوه. وعلى هذا تثبت ضروره وجود الإمام ولزوم اتصافه بالعلم الإلهى ومقام العصمه.

نصب الإمام من قبل الله

يمكن القول استناداً إلى ما مرّ، أنّ الركن الثالث من عقائد الشيعه فى مسأله الإمامه يقوم على التسليم بكون نصب الإمام وتعيينه يتمّ من الله تعالى فقط؛ لأنّه تعالى هو الذى يعرف من تتوفر فيه صفات الإمامه من العلم والعصمه؛ وذلك لأنّ العلم والملكات النفسيه من الأُمور غير المحسوسه التى لا تخضع لتجربه البشر مباشره.

وينبغى الالتفات إلى أنّ العصمه لا تعنى مجرّد عدم اقتراف الذنب طيله الحياه، بل تعنى كون الإنسان بنحو لا يقترف معه الذنب مهما كانت الظروف والحالات المحيطه به. وهذا ما لا يمكن إحرازه إلّا عن طريق الوحى.

كذلك يمكن - إلى حد ما - معرفه مدى علم الإنسان ومعارفه من خلال الرجوع

۱- (۱) . اعتمدنا فى تحرير هذه المطالب على الأبحاث القيمه للأُستاذ مصباح اليزدى فى كتاب تعليم العقائد: ۱۷۴/۲ - ۱۷۹.

إلی مؤلّفاته وکلماته، لکن لایمکن بحال من الأحوال الاعتماد علی هذا الطریق لإثبات صحّه جمیع ما یقوله وما یصدر عنه.

بالإضافه إلی ما مرّ یمکن إثبات لزوم نصب الإمام من خلال البرهان التالی:

من شؤون الإمامه، الولایه والحکومه وقیاده المجتمع، وهی منحصره بالله تعالی أصاله. فالولی والحاکم والقائد المطلق هو الله، ووظیفه الإنسان الطاعه والتسلیم له. من هنا لا تجوز طاعه الآخرین إلّا من وهبه الله تعالی هذا المقام.

خلاصه البحث

۱. الدلیل العقلی لضروره وجود الإمام، هو: ۱) اقتضت حکمه الخالق ضروره إرسال الرسل لهدایه الناس. ۲) الرساله الإسلامیه رساله خالده لا تنسخ، وأنّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله هو خاتم الأنبیاء. ۳) یجب علی الشریعه الخاتمه أن تلبی جمیع متطلّبات البشر وتؤمن بقاءها إلی نهایه العالم. ۴) لم یکن القرآن الکریم بصدد بیان تفاضیل الأحکام والقوانین وإنّما إلقاها علی عاتق النبی الأکرم صلی الله علیه و آله . ۵) لم تسمح الظروف الصعبه والعقبات التی وضعت فی طریق النبی الأکرم صلی الله علیه و آله بأن یوصل جمیع الأحکام والقوانین إلی عموم الناس، بل إنّ ما بیّنه لهم هو الآخر معرض للخطر. یتّضح جلیاً من خلال الالتفات إلی المقدّمات الخمسه المذکوره أنّ الدین الإسلامی إذا أراد - باعتباره دیناً کاملاً - أن یستجیب لکلّ متطلّبات الإنسان إلی نهایه تاریخ البشریه، لا بدّ من أن یرسم طریقاً فی نفس المتون الدینیه لتأمین المصالح الضروریه للمجتمع، تلک المصالح التی تعرّضت بعد رحیل النبی الأکرم صلی الله علیه و آله لخطر التهدید والضیاع. ویتمثّل هذا الطریق فی نصب الخلیفه الجدیر واللائق بخلافه الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله .

۲. بالإضافه إلی ما یثبته الدلیل المذکور من ضروره وجود الإمام، یثبت أیضاً وجوب العصمه والعلم الإلهی للإمام.

۳. إنّ الله تعالى هو وحده الذى يعرف من تتوفر فيه تلك الخاصيّه، فيجب أن يكون نصب الإمام وتعيينه منحصراً بالله لا يشاركه غيره.

۴. الدليل الآخر على لزوم نصب الإمام من قبل الله تعالى: من شؤون الإمامه، الولايه والحكومه وقياده المجتمع، وهى منحصره بالله تعالى أصاله. فالولى والحاكم والقائد المطلق هو الله، ووظيفه الإنسان الطاعه والتسليم له. من هنا لا تجوز طاعه الآخرين إلّا من وهبه الله تعالى هذا المقام.

ص:۱۹۴

الدرس الثالث–إمامه الإمام على عليه السلام والأئمه الأحد عشر من ولده عليه السلام

إمامه الإمام على عليه السلام فى القرآن

لم يتعرّض القرآن الكريم للتنصيص على شخص معين – اسماً ونسباً – فى قضيه الإمامه، ولعلّ الهدف من وراء اعتماد هذا الأُسلوب هو صيانه القرآن الكريم من أن تمسه يد التحريف والتغيير، ولعلّ هناك حِكماً اخرى تكمن فى هذا الأُسلوب لم ندرك كنهها، لكن هناك كليات وردت فى آيات متعدده وبصور مختلفه فى خصوص إمامه الإمام على عليه السلام فقام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بتبيينها وتفسيرها بصراحه لا لبس فيها، بحيث لم يبق مجال للترديد والإبهام لطالب الحقيقه.

إنّ الآيات التى دلّت على جداره الإمام على عليه السلام لتسنم هذا المنصب كثيره أنهاها العلّامه الحلّى فى كتابه نهج الحقّ وكشف الصدق إلى ثمان وثمانين آيه. تكشف تلك الآيات – استناداً إلى الأحاديث النبويه المفسّره لها والوارده فى الكتب المشهوره عند أهل السنّه – عن أبعاد شخصيه الإمام عليه السلام وإمامته. (۱)

كذلك قام العلّامه القاضى سعيد المرعشى فى كتاب إحقاق الحقّ بإحصاء أربع

۱– (۱) . نهج الحق وكشف الصدق : ۱۷۲ – ۲۱۱.

وتسعين آيه اخرى تدلّ على إمامه الإمام عليه السلام استقاها من سبعه وثلاثين كتاباً من الكتب المعتبره عند أهل السنّه.

ونحن هنا نكتفى بآيه واحده من تلك الآيات الدالّه على إمامته عليه السلام :

آيه الولايه

يطلق عنوان آيه الولايه على الآيه الخامسه والخمسين من سوره المائده: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاهَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ.

وقد جاء فى الكثير من الأحاديث المنقوله عن الفريقين الشيعه والسنّه، أنّ هذه الآيه نزلت فى شأن الإمام على عليه السلام ، كما أجمع على ذلك المفسّرون والمحدثون الشيعه واعترف به الكثير من العلماء السنّه، عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. (۱)

روى العلّامه المرعشى فى كتاب احقاق الحقّ عن خمسه وثمانين مصنفاً من المصنّفات الحديثيه والتفسيريه لأهل السنّه ما يؤكّد بأنّ الآيه نزلت فى شأن الإمام على عليه السلام .

ومع كلّ هذه الروايات لا يبقى مجال للشكّ والتردد فى كون المراد من قوله تعالى اَلَّذِينَ آمَنُوا... هو الإمام على عليه السلام . نعم، هناك حاجه للخوض فى تحديد المراد من الوارد فى الآيه الشريفه.

معنى الولى: الولى، الولايه، الولاء، المولى والأولى، وغير ذلك كلّها مشتقّه من ماده (و، ل، ى).

وقد استعملت هذه الماده فى القرآن كثيراً، منها ۱۲۴ مرّه كهيئه اسم و۱۱۲ مرّه على هيئه فعل.

المعنى الأصلى للكلمه كما يقول الراغب الإصفهانى فى وابن

۱- (۱) . إحقاق الحقّ: ۳۹۹/۲ وما يليها.

فارس فی مقاییس اللغه: الواو واللام والیاء: أصل صحیح یدلّ علی قرب. (۱) بمعنی أنّ کلمه ولی تستعمل لو حصل شیئان بحیث لاتوجد بینهما فاصله کما فی قولنا أی اقترن به وقاربه.

إنّ استعمال الکلمه فی موارد من قبیل الصّداقه والنّصره والاعتقاد، تَولّی الأمر، منطلق من هذه الحیثیه أیضاً، بمعنی أنّ جمیع الموارد تنطوی علی قرب واتصال ومباشره، ولکی نحدد المعنی المقصود لا بدَّ من البحث عن القرائن الموجوده فی الکلام.

یتّضح من خلال ما ذکر أنّ المراد من کلمه الولی الوارده فی آیه الولایه: إنّ أشد الموجودات قرباً للمسلمین هو الله والرسول وعلی علیه السلام .

ومن الواضح جدّاً أنّ المراد من القرب هنا هو القرب المعنوی لا المادی. ولازم هذا القرب المعنوی، نیابه الولی فی جمیع شؤون المولّی علیه القابله للنیابه. وعلی هذا الأساس، أنّ جمیع التصرّفات التی یمکن أن یقوم بها الشخص وتکون قابله للنیابه یمکن للولی النیابه فیها. من هنا استعملت کلمه الولایه بمعنی المتصدّی وصاحب الاختیار. (۲)

وواضح أنّ الله تعالی ولی عباده فی تدبیر شؤونهم الدنیویه والأُخرویه وولی أمر المؤمنین فی تدبیر أمر دینهم ودعوتهم وهدایتهم نحو الکمال، وأنّ النبی صلی الله علیه و آله هو ولی

۱- (۱) . مقاییس اللغه: ۱۴۱/۶؛ مفردات غریب القرآن: ماده ولی الوَلَاءُ والتَّوَالِی: أن یَحْصُلَ شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهم.

۲- (۲) . قال الراغب الإصفهانی فی مفردات غریب القرآن: والوِلَایَهُ النُّصْرهُ، والوَلَایَهُ: تَوَلِّی الأمرِ، وقیل: الوِلَایَهُ والوَلَایَهُ نحو: الدِّلَاله والدَّلَاله، وحقیقته: تَوَلِّی الأمرِ. والوَلِیُّ والمَوْلَی یستعملان فی ذلک کلُّ واحدٍ منهما یقال فی معنی الفاعل. أی: المُوَالِی، وفی معنی المفعول. أی: المُوَالَی. قال الطبرسی فی مجمع البیان، ذیل الآیه ۲۵۷ من سوره البقره: الولی، من الولی وهوالقرب من غیر فصل. وهو الذی یکون أولی بالغیر من غیره وأحقّ بتدبیره. ومنه الوالی؛ لأنّه یلی القوم بالتدبیر وبالأمر والنهی. ومنه المولی من فوق؛ لأنّه یلی أمر العبد بسد الخله. ویقول ابن فارس فی المقاییس أیضاً : ۱۴۱/۶: وکلّ من ولی أمر آخر فهو ولیه.

المؤمنين أيضاً ببعث وإذن من الله تعالى. فتحصل أنّ ولايه على عليه السلام المذكوره فى الآيه تحمل نفس مفهوم الولايه الأصلى ولازم ذلك أنّ الإمام يكون هو الأولى بالتصرّف بالمال والنفس والعرض والدين. (۱)

تأويل أهل السنّه

إنّ أكثر علماء أهل السنّه يسلمون بأنّ آيه الولايه نازله فى شأن على عليه السلام ، حتّى أنّ الزمخشرى فى تفسيره الكشاف يجيب عن الإشكال الوارد حول السبب فى استعمال كلمه بصيغه الجمع إذا كان المراد منها علياً عليه السلام وهومفرد:

فإن قلت: كيف صحّ أن يكون لعلى رضى الله عنه واللفظ لفظ جماعه؟ قلت: جىء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً، ليرغب الناس فى مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أنّ سجيه المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغايه. (۲)

يقول الفخر الرازى فى تفسير الآيه:

تظاهرت الروايات على أنّ هذه الآيه نزلت فى حقّ على عليه السلام ، وأجمعوا على أنّ إيتاء الزكاه حال الركوع لم يكن إلّا فى حقّ على عليه السلام . (۳)

ونقل السيوطى فى الدر المنثور ذيل الآيه المذكوره، عدداً من الروايات التى تؤكّد جميعها أنّ الآيه المباركه نزلت فى على عليه السلام .

ثُمّ إنّ أقصى ما سعى إليه علماء أهل السنّه هو محاوله توجيه الآيه بنحو ينسجم مع مبانيهم الفكريه والعقائديه، حيث قالوا: إنّ المراد من كلمه المحبّ، لا الأولى بالتصرّف والاختيار.

۱- (۱) . راجع: امام شناسى، العلّامه محمد الحسينى الطهرانى: ۱۹۹/۵ - ۲۶۵؛ المراجعات: المراجعه ۳۸؛ مجموعه الآثار: ۲۶۸/۳ - ۲۸۹.

۲- (۲) . الكشاف: ۵۰۵/۱.

۳- (۳) . التفسير الكبير: ۳۰/۱۲.

لكن هذا التوجيه - إضافه إلى ما مرّ - لا ينسجم مع الحصر الوارد فى الآيه؛ لأنّ معنى ذلك نفى وصف الحبّ عن غير الله تعالى ورسوله وعلى عليه السلام !

إمامه الإمام على عليه السلام فى السنّه

هناك الكثير من الروايات الصادره عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى مصادر الفريقين تدلّ على إمامه أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته من بعده صلى الله عليه و آله .

تكشف تلك الروايات عن مدى اهتمام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بقضيه الإمامه، وأنّه صلى الله عليه و آله منذ السنوات الأُولى للرساله المباركه كان مأموراً من قبل البارى تعالى فى إبلاغ هذا الأمر الخطير للمسلمين، وكان صلى الله عليه و آله دائماً يستغل كلّ مناسبه لإبلاغه وإيصاله إلى مسامع الناس.

وبما أنّ استعراض كلّ تلك الروايات يحتاج إلى مصنّف خاصّ ولايسع المجال هنا للتعرّض إليها نحاول أن ندرس روايه واحده تتصل بواقعه غدير خم دراسه مفصله، ثُمّ نلحقها ببعض الروايات:

حديث الغدير

حديث الغدير يتعلّق بحادثه وقعت فى أواخر عمر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عند عودته من حجّه الأخير، فى مكان يقال له: «غدير خم> وهو مكان التى تتشعب منه طرق الحجاج المدنيين والمصريين والعراقيين.

ولقد تعرّض المؤرخون وأصحاب الحديث لبيان واقعه الغدير ومجرياتها، حيث قالوا: أجمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، الخروج إلى الحجّ فى السنه العاشره من الهجره، فقدم معه خلق كثير لأداء مراسم الحجّ، تلك الحجّه التى سمّيت بحجّه الوداع، فلما قضى مناسكه وانصرف، راجعاً إلى المدينه، ومعه من كان من الجموع المذكوره، ووصل

إلى منطقه رابغ على بعد ثلاثه أميال من الجحفه، (۱) نزل جبرئيل الأمين فى منطقه يقال لها: غدير خم، وبقوله عن اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ. ۲

فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يرد من تقدّم منهم، ويحبس من تأخّر عنهم، حتّى إذا أخذ القوم منازلهم، نودى بالصلاه، صلاه الظهر، فصلّى بالناس جماعه، وكان يوماً شديد الحراره، فلما انصرف من صلاته، قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل التى صنعت له، وأسمع الجميع رافعاً عقيرته، فقال:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذى لا هادى لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أنّ لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.

أمّا بعد أيّها الناس، ألا وإنّى أوشك أن أفارقكم وإنّى مسؤول وإنّكم مسؤولون فما أنتم قائلون؟

فقام من كلّ ناحيه مجيب يقولون: نشهد أنّك عبد الله ورسوله وأنّك قد بلغت رسالاته وجاهدت فى سبيله وصدعت فجزاك الله خير ما جازى نبياً عن اُمته.

قال: ألستم تشهدون أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ الجنّه حقّ والنار حقّ والبعث بعد الموت حقّ؟

قالوا: بلى.

قال: فإنّى فرط على الحَوض، فانظرونى كيف تَخْلُفونى فى الثقلين.

فنادى منادٍ: وما الثّقلان يا رسول اللّه؟

قال: الثّقل الأكبر، كتاب اللّه، والآخر الأصغر، عترتى، وإنّ اللّطيفَ الخبيرَ

۱- (۱) . الجحفه أحد مواقيت الإحرام تتشعب منها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين.

نبّأنی أنّهما لن یتفرقا حتّی یردا علیّ الحوض، فلا تَقَدّموهما فتهلکوا، ولا تقصروا عنهما فتهلکوا.

ثُمّ أخذ بید علی فرفعها، حتّی رؤی بیاض آباطهما، وعرفه القوم أجمعون، فقال: أیّها الناس، من أولی الناس بالمؤمنین من أنفسهم؟

فقالوا: اللّه ورسوله أعلم.

قال: إنّ اللّه مولای، وأنا مولی المؤمنین، وأنا أولی بهم من أنفسهم. فمن کنت مولاه فعلی مولاه.

ثُمّ قال: اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حیث دار.

دراسه سند الحدیث

حدیث الغدیر من الأحادیث المعروفه لدی المسلمین وقد نقله کلّ من الفریقین بطرق وأسانید متعدده واذعنوا بتواتره، کذلک بحثه بصوره مستقله - فضلاً عن علماء الشیعه - کثیر من کبار علماء أهل السنه، کأبی جعفر محمّد بن جریر الطبری (المتوفّی ۳۱۰ه ق) وأبی العباس أحمد بن أحمد بن سعید الهمدانی (المتوفّی۳۳۳ ه . ق) وأبی بکر محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم التمیمی البغدادی (المتوفّی ۳۵۵ ه ق) وغیرهم. (۱)

ولکی یتّضح مدی اهتمام التابعین وتابعی التابعین والعلماء والفقهاء، بنقل هذا الحدیث وضبط أسانیده، نشیر هنا إلی عدد رواته من أهل السنّه فی کلّ قرن بصوره مختصره ونحیل التفصیل فیه إلی الموسوعات التی صنّفت فی هذا المجال. فالذین نقلوا الحدیث هم:

۱. مئه وعشره من الصحابه.

۱- (۱) . ذکر العلاّمه الأمینی فی کتاب موسوعه الغدیر: ۱۵۲/۱ - ۱۵۷ أسماء الذین صنفوا فی الغدیر مع بیان خصوصیات تلک المصنّفات.

۲. أربعه وثمانون من التابعین.

۳. سته وخمسون عالماً من علماء القرن الثانی.

۴. اثنان وتسعون من علماء القرن الثالث.

۵. ثلاثه وأربعون من علماء القرن الرابع.

۶. أربعه وعشرون من علماء القرن الخامس.

۷. عشرون من علماء القرن السادس.

۸. عشرون من علماء القرن السابع.

۹. تسعه عشر عالماً من علماء القرن الثامن.

۱۰. سته عشر عالماً من علماء القرن التاسع.

۱۱. أربعه عشر عالماً من علماء القرن العاشر.

۱۲. اثنا عشر عالماً من علماء القرن الحادی عشر.

۱۳. ثلاثه عشر عالماً من علماء القرن الثانی عشر.

۱۴. اثنا عشر عالماً من علماء القرن الثالث عشر.

۱۵. تسعه عشر عالماً من علماء القرن الرابع عشر.

ونقله من المحدثین الکبار، أحمد بن حنبل الشیبانی بأربعین سنداً، ابن حجر العسقلانی بخسمه وعشرین سنداً، الجزری الشافعی بثمانین سنداً، أبوسعید السجستانی بمئه وعشرین سنداً، أمیر محمّد الیمنی بأربعین سنداً، النسائی بمئتین وخمسین سنداً، أبوالعلاء الهمدانی بمئه سند، وأبوالعرفان حبّان بثلاثین سنداً. (۱)

۱- (۱) . اعتمدنا فی الإحصائیات المذکوره علی المجلّد الأوّل من کتاب الغدیر للعلّامه الأمینی (المتوفّی ۱۳۹۰ ه ق) ولعلماء الشیعه مصنّفات کثیره فی حدیث الغدیر سنده ودلالته، بالإضافه إلی موسوعه الغدیر المعروفه، منها: غایه المرام، تألیف العلّامه السید هاشم البحرانی (المتوفی ۱۱۰۷ ه ق) وعبقات الانوار، تألیف السید میر حامد حسین الهندی (المتوفّی ۱۳۰۶ ه ق).

اتّضح من خلال ما ذكرنا أنّ واقعه الغدير وخطبه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى ذلك اليوم من مسلمات التاريخ الإسلامى التى لا يمكن التشكيك فيها ومن شكك فيها فلا بد أن يشكك فى كلّ الوقائع التاريخيه الاُخرى.

دلاله حديث الغدير

النقطه المحوريه فى هذا الحديث قوله صلى الله عليه و آله : «من كنت مولاه فهذا على مولاه».

المقصود من المولى فى هذا الحديث الشريف - ومن خلال القرائن الكثيره الحافه به - هو الأولى بالتصرّف. فيكون الحديث دالّاً على أنّ علياً عليه السلام ولى المؤمنين بعد النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأنّه أولى بهم من أنفسهم. ومن هذه القرائن:

١. قوله صلى الله عليه و آله فى بدايه الحديث: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» وبعد أن أخذ الإقرار منهم أردفها بقوله: «فمن كنت مولاه فهذا على مولاه»، فالتنسيق بين العبارتين يوجب اتّحاد المعنى المقصود من «المولى» فيهما وهو «الأولى بالتصرف».

٢. ختم النبى صلى الله عليه و آله خطبته بقوله: «اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» وهذا الدعاء يكشف عن عظمه المنصب الذى تسنمه وحظى به على عليه السلام وليس هو إلّا مقام الزعامه والولايه.

٣. أخذ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من الناس الإقرار بالشهاده، ثُمّ أورد بعده عباره «من كنت مولاه» فى سياق الشهاده بوحدانيه الله ورساله النبى صلى الله عليه و آله . ولا يصحّ السياق كاملاً إلّا إذا كان المبيّن فى هذه العباره يحمل نفس القيمه التى تحملها المفردات السابقه عليها.

٤. بعد أن أنهى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كلامه وقبل أن يتفرق المسلمون نزل جبرئيل على النبى صلى الله عليه و آله بقوله تعالى اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ... عندها قال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله :

«الله أكبر على إكمال الدين واتمام النعمه ورضا الرب برسالتى والولايه

لعلى من بعدى». فهل يمكن أن نتصوّر شيئاً يكمل الدين به وتتم به النعم، ويكون قريناً لرساله النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ، غير إمامه أمير المؤمنين عليه السلام ؟

وهناك قرائن اخرى تدلّ على عظمه وأهميّه القضيه التى أمر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بتبليغها إلى الناس. (۱)

إطلاله على روايات اخرى

۱. لما نزل قوله تعالى: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَکَ الْأَقْرَبِينَ. ۲

أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يصنع له طعام، وجمع بنى عبد المطلب، فقال لهم:

أيّكم يوازرنى ويعيننى فيكون أخى وخليفتى ووصيى من بعدى؟

فاحجم القوم، فقال على عليه السلام :

أنا أبايعك وأوازرك.

فقال صلى الله عليه و آله :

هذا أخى ووصيى وخليفتى من بعدى ووارثى فاسمعوا له وأطيعوا. (۲)

۲. لما هاجر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى المدينه، آخى بين الصحابه ولم يتخلف سوى على عليه السلام فقال: يارسول اللَّه آخيت بين الصحابه دونى.

فقال له صلى الله عليه و آله : ألم ترض أن تكون أخى وخليفتى من بعدى؟ وآخى بينه وبينه.

۳. هناك الكثير من الروايات التى تؤكّد أنّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله طلب من الصحابه التسليم على على عليه السلام بإمره المؤمنين:

سلّموا على علىّ بإمره المؤمنين (۳)

۱- (۱) . لمزيد الاطّلاع على هذه القرائن راجع: الغدير: ۳۷۰/۱ - ۳۸۳.

۲- (۳) . راجع: العمده لابن بطريق: ۱۲۱ - ۱۲۲ و۱۳۳ - ۱۳۴؛ غايه المرام: ۳۲۰؛ شواهد التنزيل: ۴۲۰/۱؛ الغدير: ۲۷۸/۲ - ۲۷۹.

۳- (۴) . الكافى: ۲۹۲/۱، بابُ الإشاره والنصِّ على أَمير المؤمنين ۲۹۲.

۴. ورد فی روایات کثیره أیضاً أنّ النبی صلی الله علیه و آله خاطب علیاً علیه السلام بقوله:

أنت سیّد المسلمین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین. (۱)

خاطبه صلی الله علیه و آله بقوله:

هذا ولی کلّ مؤمن ومؤمنه. (۲)

۵. نقل متواتراً عن طریق الفریقین أنّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله خاطب علیاً علیه السلام بقوله:

أنت منّی بمنزله هارون من موسی إلّا أنّه لانبی بعدی. (۳)

وهذا یعنی أنّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله قد اعتبر منزلهَ علیّ علیه السلام منه علی غرارِ منزلهِ هارون من موسی(علیهاالسلام)، بما فیها الوصیه والخلافه، ولم یستثنِ من منازل ومراتب هارون من موسی إلا النبوه.

إمامه سائر الأئمه(علیهم السلام)

بیّن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله إمامه سائر الأئمه بعبارات شتّی، ویمکن تصنیف الروایات الوارده عنه صلی الله علیه و آله فی هذا المجال إلی ستّ طوائف:

۱. جاء فی الطائفه الأُولی عناوین من قبیل: أهل البیت، العتره، الذریه، وذی القربی. کذلک بیّنت الصفات الکلیّه للأئمه من ولد فاطمه الزهراء(علیهاالسلام) المؤهلین لهذا المنصب الإلهی. والروایات فی هذا الصدد کثیره نقلتها کتب الصحاح والجوامع الحدیثیه لأهل السنّه، وکذلک ذکرت بالتفصیل فی المصادر الشیعیه مثل: عبقات الأنوار، الغدیر، المراجعات، وإحقاق الحقّ.

۲. الطائفه الثانیه التی تعرّضت للحدیث عن انتقال الإمامه إلی الإمام الحسن علیه السلام

۱- (۱) . العمده: ۲۱۵ - ۲۲۳؛ الغدیر: ۱۱۲/۳ - ۱۲۴.

۲- (۲) . راجع: مناقب المغازلی: ۶۵ - ۶۶.

۳- (۳) . العمده: ۱۷۳ - ۱۸۵؛ مسند أحمد: ۳۲/۳؛الغدیر: ۵۱/۱ و ۱۹۷/۳ - ۲۰۱.

والإمام الحسين عليه السلام . وقد ذكر صاحب كتاب إحقاق الحقّ قسماً من تلك الروايات فى المجلّد التاسع عشر من الكتاب.

۳. الطائفه الثالثه، وهى التى حصرت عدد الأئمه فى اثنى عشر إماماً دون التعرّض لذكر أسمائهم بصراحه. وقد تجاوز عددها مئه وثلاثين روايه بالاضافه إلى أربعين روايه فى نفس المضمون، حيث بيّنت أنّ الأئمه وخلفاء رسول الله صلى الله عليه و آله بعدد نقباء بنى إسرائيل. (۱)

۴. الطائفه الرابعه، هى الطائفه التى تعرّضت - فى ضمن بيان عدد الأئمه - للإشاره إلى ذكر اسم أوّلهم وآخرهم. وذكر فى أربع وتسعين روايه اخرى ذكر آخرهم(عليهم السلام) فقط. (۲)

۵. الطائفه الخامسه، جاء فى ۱۳۹ روايه، إنّ عدد الأئمه اثنا عشر إماماً مصرحه بأنّ تسعه منهم من ذرّيه الإمام الحسين عليه السلام . وفى مئه وسبع روايات ذكر اسم آخرهم(عليهم السلام). (۳)

۶. الطائفه السادسه التى تعرّضت لذكر أسمائهم(عليهم السلام) بنحو مفصل، مجموع تلك الروايات خمسون روايه. نشير إلى واحده منها كنموذج:

عن جابر بن عبد الله الأنصارى، قال: سأَلت النبىَّ صلى الله عليه و آله عن قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۴

عرفنا اللَّه ورسوله فمن أُولى الأَمر؟ قال: هُمْ خلفائى يا جابِرُ وأَئمَّهُ المسلمين بعدى أَولهُمْ علىُّ بن أَبى طالب عليه السلام ثُمَّ الحسنُ، ثُمَّ الحسينُ ثُمَّ على بن الحسين، ثُمَّ محمّد بن على المعروفُ فى التوراه بالباقر، وستدركه ياجابر، فإِذا لقيته فأقرئهُ مِنِّى السلامَ، ثُمَّ الصَّادق جعفر بن محمّد، ثُمَّ موسى بن جعفر، ثُمَّ على بن موسى، ثُمَّ محمّد بن على، ثُمَّ على

۱- (۱) . راجع: منتخب الأثر، لطف الله الصافى: ۱۰ - ۵۸.

۲- (۲) . المصدر: ۵۸ - ۶۴.

۳- (۳) . المصدر: ۶۵ - ۹۶.

بن محمّد، ثُمَّ الحسن بن على، ثُمَّ سمیِّی وکَنِیِّی حُجَّهُ اللَّهِ فِی أَرضه وبَقِیَّتُهُ فی عباده ابن الحسن بن على الَّذِی یفتحُ الله على یده مشارق الأَرْضِ ومغاربَهَا، ذاک الذی یغیبُ عنْ شیعته غیبهً لا یَثْبُتُ على القَول فی إِمامته إلّا من امتحن الله قلبهُ بالإیمان. (۱)

الأئمه الاثنا عشر فی روایات أهل السنّه

من المناسب هنا الإشاره إلى بعض الروایات التی وردت فی کتب أهل السنّه المعتبره والتی تعرّضت للحدیث عن خلفاء النبی الأئمه الاثنی عشر:

۱. أخرج البخاری، عن جابر بن سمره، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله علیه و آله یقول: یکون اثنا عشر أمیراً، فقال کلمه لم أسمعها، فقال أبی: إنّه قال: کلّهم من قریش. (۲)

۲. روی مسلم عن، جابر بن سمره، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله علیه و آله یقول: لا یزال الإسلام عزیزاً إلى اثنی عشر خلیفه، ثُمّ قال کلمه لم أفهمها، فقلت لأبی: ما قال؟ قال: کلّهم من قریش. (۳)

۳. وروی مسلم، عن جابر بن سمره، قال: دخلت مع أبی على النبی صلى الله علیه و آله فسمعته یقول: إنّ هذا الأمر لا ینقضی حتّى یمضی فیهم اثنا عشر خلیفه، ثُمّ تکلّم بکلام خفی علیّ قال: فقلت لأبی ما قال؟ قال: قال کلّهم من قریش. (۴) ۴. وروی مسلم، عن جابر بن سمره قال: سمعت رسول صلى الله علیه و آله یقول: لا یزال الدین قائماً حتّى تقوم الساعه أو یکون علیکم اثنا عشر خلیفه کلّهم من قریش. (۵)

۱- (۱) . منتخب الأثر: ۱۰۱.

۲- (۲) . صحیح البخاری: ۸۱/۹.

۳- (۳) . صحیح مسلم: ۳/۶.

۴- (۴) . المصدر.

۵- (۵) . المصدر، لمزید الاطّلاع راجع: مسند أحمد: ۸۹،۸۶/۵، ۹۷، ۱۰۷؛منتخب الأثر: ۱۶؛ینابیع الموده: ۴۴۶.

خلاصه البحث

۱. لم يتعرّض القرآن الكريم للتنصيص على شخص معين فى قضيه الإمامه. ولعلّ الهدف من وراء اعتماد هذا الأُسلوب هو صيانه القرآن الكريم من التحريف، لكن هناك كليات وردت فى آيات متعدده وبصور مختلفه فى خصوص إمامه الإمام على عليه السلام قام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بتبيينها وتفسيرها بصراحه لا لبس فيها، بحيث لم يبق مجال للترديد والإبهام.

۲. أكّدت الأحاديث الكثيره المنقوله عن الفريقين الشيعه والسنّه، أنّ الآيه الخامسه والخمسين من سوره المائده نزلت فى شأن الإمام على عليه السلام .

۳. المعنى الأصلى لكلمه «الولى» القرب بين الشيئين بدون فاصله، وأنّ استعمال الكلمه فى موارد من قبيل الصّداقه والنّصره والاعتقاد، تَولِّى الأمر، منطلق من هذه الحيثيه أيضاً.

۴. القرب نوعان، مادى ومعنوى، ومن الواضح جدّاً أنّ المراد من القرب فى الآيه هو القرب المعنوى لا المادى. ولازم هذا القرب المعنوى، نيابه الولى فى جميع شؤون المولّى عليه القابله للنيابه.

۵. ورد فى صدر آيه الولايه، ولايه الله ورسوله، ويعد هذا قرينه اخرى على أنّ الولى فى الآيه يراد به نفس المعنى الأصلى، ولازمه أولويه التصرّف فى الأنفس والأموال والأعراض والدين.

۶. إنّ أكثر علماء أهل السنّه يسلمون بأنّ آيه الولايه نازله فى شأن على عليه السلام ، لكنّهم قالوا: إنّ المراد من كلمه «الولى» المحبّ، لا الأولى بالتصرّف والاختيار، لكن هذا التوجيه لا ينسجم مع الحصر الوارد فى الآيه؛ لأنّ معنى ذلك نفى وصف الحبّ عن غير الله تعالى ورسوله وعلى عليه السلام !

۷. ورد فی حدیث الغدیر المتواتر لدی الفریقین أنّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله قال: إنّ اللّه مولای، وأنا مولی المؤمنین، وأنا أولی بهم من أنفسهم. فمن کنت مولاه فعلی مولاه.

۸. هناک قرائن کثیره تدلّ علی أنّ المراد من الولی «هو الأولی بالتصرّف. فیکون الحدیث دالّاً علی أنّ علیاً علیه السلام ولی المؤمنین بعد النبی الأکرم صلی الله علیه و آله ، وإنّه أولی بهم من أنفسهم. منها: قوله صلی الله علیه و آله فی بدایه الحدیث: ألست أولی بکم من أنفسکم؟ وبعد أن أخذ الإقرار منهم أردفها بالدعاء لعلی وهو یکشف عن عظمه المنصب الذی تسنمه علی علیه السلام ، وکذلک مجیء عباره: «من کنت مولاه» فی سیاق الشهاده بوحدانیه الله ورساله النبی صلی الله علیه و آله ، ثُمّ نزول جبرئیل علیه السلام بآیه إکمال الدین واتمام النعمه.

الدرس الرابع–الإمام الثانی عشر علیه السلام

اشاره

کما مرّ سابقاً، هناک روایات کثیره تدلّ علی أنّ عدد الأئمه الذین یتناوبون علی خلافه رسول الله صلی الله علیه و آله ویحملون لواء الهدایه للبشریه، اثنا عشر إماماً، تصدّی منهم بالفعل أحد عشر إماماً وأدوا وظیفتهم الإلهیه فی الدفاع عن الدین وقیمه فی أحلک الظروف وأصعب المواقف التی خلقها الطواغیت وسلاطین الجور، حتّی رحلوا(علیهم السلام) إلی الرفیق الأعلی شهداء فی سبیل الدین والعقیده.

بعد شهاده الإمام الحادی عشر(سنه ۲۶۰ه) بدأت إمامه الامام الثانی عشر من الأئمه المعصومین(علیهم السلام)، الحجّه المهدی(عج) ومازالت مستمرّه حتّی هذه اللحظه وستستمر إلی ما شاء الله تعالی الأمر الذی یقتضی الترکیز علی إمامته(عج) وتوضیح الکثیر من الحقائق ذات الصله بإمامته.

ولد الإمام المهدی وحجّه الله فی النصف فی شعبان سنه ۲۵۵ه فی مدینه سامراء. اسمه «م ح م د» وکنیته کنیه النبی الأکرم صلی الله علیه و آله أبوالقاسم . (۱)

۱- (۱) . وقع الاختلاف بین علماء الشیعه فی بیان الراویات الناهیه عن ذکر اسمه(عج) فذهب فریق منهم إلی کون المنع سیاسیاً یتعلّق بعصر الغیبه الصغری فقط، وهناک فریق آخر من العلماء ذهب إلی أنّ المنع یشمل جمیع الأعصار ولایختصّ بالغیبه الصغری فقط.(للاطّلاع علی تلک الآراء راجع: النجم الثاقب: الباب ۴۸۰۴۹/۲).

من ألقابه(عج) الحجّه، القائم، ولی العصر، الخلف الصالح، صاحب الزمان، بقیه الله، وأشهرها المهدی.

للإمام المهدی(عج) غیبتان: صغری وکبری، بدأت الغیبه الصغری منذ ولادته علیه السلام وانتهت سنه ۳۲۹ه ق، بعدها بدأت الغیبه الکبری منذ ذلک العام ومازالت مستمرّه حتّی یأذن الله تعالی بظهوره (عج).

البشارات بظهوره(عج) فی الأحادیث النبویه

وردت فی مصادر الفریقین - الشیعه والسنّه - روایات متواتره عن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله مفادها أنّه صلی الله علیه و آله بشر بظهور مصلح فی آخر الزمان اسمه المهدی یزیح الجهل عن کاهل البشریه ویبسط مکانهما العلم والعدل، ویمکن الأمر لحکومه الدین فی الأرض وإن کره المشرکون.

من تلک الروایات:

لَولم یبق من الدُّنْیا إلّا یومٌ واحدٌ لطولَ الله ذلک الیومَ حَتَّی یخرج رجلٌ منْ ولدِی یملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن مُلِئَت ظلماً وجوراً. (۱)

ونظراً لأهمّیه الإحصاءات والأرقام نری من الضروره الإشاره إلی عدد الروایات الوارده فی خصوص الإمام المهدی(عج) من طرق الفریقین: وها نحن نأتی فی المقام بفهرس الروایات التی رواها السنّه والشیعه، فنقول:

۱. الروایات التی تبشّر بظهوره (۶۵۷) روایه.

۲. الروایات التی تصفه بأنّه من أهل بیت النبی الأکرم صلی الله علیه و آله (۳۸۹) روایه.

۳. الروایات التی تدلّ علی أنّه من أولاد الإمام علی علیه السلام (۲۱۴) روایه.

۴. الروایات التی تدلّ علی أنّه من أولاد فاطمه (علیهاالسلام) بنت النبی (۱۹۲) روایه.

۱- (۱) . راجع: مسند أحمد بن حنبل: ۹۹/۱ و ۱۷/۳و ۷۰.

۵. الروايات التى تدلّ على أنّه التاسع من أولاد الحسين عليه السلام (۱۴۸) روايه.

۶. الروايات التى تدلّ على أنّه من أولاد الإمام زين العابدين عليه السلام (۱۸۵) روايه.

۷. الروايات التى تدلّ على أنّه ابن الإمام الحسن العسكرى عليه السلام (۱۴۶) روايه.

۸. الروايات التى تدلّ على أنّه يملأ العالم قسطاً وعدلاً (۱۳۲) روايه.

۹. الروايات التى تدلّ على أنّ للإمام المهدى غيبه طويله (۹۱) روايه.

۱۰. الروايات التى تدلّ على أنّه يعمّر عمراً طويلاً (۳۱۸) روايه.

۱۱. الروايات التى تدلّ على أنّه الإمام الثانى عشر من أئمه أهل البيت (۱۳۶) روايه. (۱)

الإمام المهدى عند أهل السنّه

لقد كان تواتر روايات الإمام المهدى(عج) بحدّ من الوضوح حتّى صرح الكثير من علماء أهل السنّه به، منهم:

العلّامه الشوكانى فى التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر والدجال والمسيح، الحافظ أبوعبد الله الكنجى الشافعى (ت ۶۵۸ه ق) فى البيان فى اخبار صاحب الزمان، الحافظ ابن حجر العسقلانى الشافعى (ت۸۵۲ ه ق) فى فتح البارى. (۲)

من هنا لا يعتبر الاعتقاد بظهور الإمام المهدى(عج) من مختصّات الفكر الشيعى، بل هو من معتقدات عموم أهل السنّه أيضاً مع فارق واحد هو أنّ الكثير منهم لا يعتقدون بولادته فعلاً.

حتّى الوهابيه التى لا يخفى عداؤها للشيعه على أحد لم تستطع إنكار هذه الحقيقه. فقد جاء فى البيان الصادر عن رابطه العالم الإسلامى عام ۱۹۷۶م : (۳)

۱- (۱) . نقلاً عن الألهيات للشيخ السبحانى: ۱۳۳/۴ - ۱۳۴.

۲- (۲) . لمزيد التحقيق راجع: آيه الله صافى، نويد أمن وأمان، فقد توصل فى تحقيقه إلى أنّ سبعه عشر عالما من كبار علماء أهل السنّه صرحوا بتواتر الأحاديث الوارده فى خصوص الإمام المهدى(عج).

۳- (۳) . تعدّ رابطه العالم الإسلامى من أكبر مراكز الوهابيه ومقرّها فى مكّه المكرمه. وقد أصدرت البيان المذكور رداً على سؤال حول ظهور الإمام مذيل بتوقيع من المدير العام.

حينما يظهر الفساد فى العالم وينتشر الكفر والظلم، يملأ الله الأرض بواسطته (المهدى) عدلاً وقسطاً، كما مُلِئَت ظلماً وجوراً، وهو آخر الخلفاء الراشدين الاثنى عشر الذين أخبر النبى الأكرم عنهم فى الصحاح. والأخبار الوارده عن المهدى كثيره جدّاً رواها الكثير من الصحابه منهم: عثمان بن عفان، على بن أبى طالب، طلحه بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف ... (۱).

كذلك هناك الكثير من العلماء من غير الشيعه صنفوا كتباً مستقله حول ظهور الإمام المهدى، منهم: أبو نعيم، أخبار المهدى؛ ابن حجر الهيثمى، القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر وإدريس عراقى المغربى، المهدى.

سرّ غيبه الإمام المهدى(عج)

لاكتشاف هذا السرّ لا بدَّ من أن نلقى إطلاله على تاريخ الأئمه الأطهار بعد رحيل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بايع أكثر الناس الخليفه الأوّل أبا بكر، ثُمّ عمر، ومن بعدهما بايعوا عثمان كخليفه ثالث للمسلمين. وفى عصره ضج الناس من الظلم الحكومى وعدم كفاءه المتصدّين لإداره شؤون الدوله فثاروا ضد عثمان، الأمر الذى انجر إلى قتله. بعدها بايع الناس الإمام علياً عليه السلام ، لكن لم يسمح للإمام التصدّى للحكومه أكثر من أربع سنوات وعدّه أشهر تخللتها ثلاث حروب كبرى تصدّى فيها لأصحاب الجمل فى معركه الجمل، ومعاويه فى صفين، والخوارج فى النهروان، حتّى استشهد عليه السلام على يد أحد الخوارج.

بعد ذلك استشهد الإمام الحسن عليه السلام مسموماً على يد معاويه، وبعد شهادته نصب معاويه ابنه يزيد المعروف بتعاطيه الخمور وانتهاك حرمه الشريعه، حاكماً على المسلمين.

وهكذا أخذ المجتمع الإسلامى ينحرف رويداً رويداً عن سنه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ويتجه بالاتجاه الذى ليس فيه للإسلام اسم ولارسم. من هنا انتفض الإمام الحسين عليه السلام

۱- (۱) . ذكر فى هذا القسم أسماء عشرين من صحابه رسول الله صلى الله عليه و آله ، لم نذكرهم روماً للاختصار (سيره بيشوايان، مهدى بيشوايى: ۷۰۱ - ۷۰۳).

بوجه هذا الوضع المتردى فقدم نفسه الزكيه شهيداً فى سبيل الدين هو واثنان وسبعون من أهله وأنصاره رضوان الله عليهم، فاستطاع بهذا الشهاده أن يعيد للأمه كرامتها ويجعلها تعود إلى رشدها، واستطاع أن يحفظ الإسلام من خطر الاندثار، لكن الشروط الاجتماعيه لم تكن متوفره لإقامه حكومه إسلاميه. من هنا نرى سائر الأئمه انتهجوا منهجاً فكرياً ثقافياً فقاموا بتربيه وتعليم وتهذيب الكثير من النفوس المستعده، وقاموا بنشر المعارف والأحكام الإسلاميه الحقّه، فى نفس الوقت كانوا يسعون - بالمقدار الذى تسمح به الظروف - إلى حث الناس على الثوره والقيام ضد الطواغيت وزرع بذور الأمل فى نفوس الناس بإقامه الحكومه الإلهيه وكان مصيرهم(عليهم السلام) الشهاده واحداً تلو الآخر.

وكانت ثمره قرنين ونصف من السعى الجاد والحثيث لهؤلاء القاده الإلهيين انتشار المعارف والأحكام الدينيه فى المجتمع الإسلامى وتجاوز الإسلام مرحله خطوره الاندثار والزوال.

لكن الذى أرعب السلطه فى ذلك الوقت أكثر من كلّ شىء، الوعد بظهور الإمام المهدى(عج)، ذلك الموعود الذى بظهوره يعم العدل والقسط فى رباع المعموره وتقلع جذور الظلم والطغيان. من هنا نرى الحكام المعاصرين للإمام الحسن العسكرى عليه السلام وضعوا الإمام تحت الرقابه الشديده يرصدون ولاده ابنه الموعود ليقتلوه.

لقد أشرقت الأرض بنور الإمام وشاء الله تعالى أن يصونه من كيد الأعداء ليدخره من أجل نجاه البشريه. ولهذا بقى أمره فى طى الكتمان حتّى أنّه لم يعلم بولادته من أصحاب الإمام العسكرى طيله السنوات الخمس التى قضاها مع أبيه إلّا بعض الشيعه. وبعد وفاه الإمام العسكرى(عج) كان الواسطه بينه وبين عامّه الناس نوابه الخاصين (عثمان بن سعيد العمرى، محمّد بن عثمان بن سعيد، الحسين بن روح النوبختى، وعلى بن محمّد السمرى) بعدها بدأت مرحله الغيبه الكبرى إلى اليوم الذى تتأهل البشريه لقبول حكومه العدل الإلهى العالميه فيظهر بأمر الله تعالى.

انطلاقاً من هذا يمكن معرفه السر الأساس وراء غيبته حفظ حياته من شرّ الظالمين؛ لأجل تحقيق أهداف الإسلام وقيمه العاليه.

وهذا ما أشارت إليه الروايات أيضاً، روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:

إِنَّ للغُلام غيبه قبل أَنْ يقوم. قال: قلتُ ولِمَ؟ قال: يخاف. (۱)بطبيعه الحال هناك حكم آخر وراء غيبه الإمام(عج)، كما أشارت إلى ذلك الروايات، منها اختبار الاُمه وتمحيصها، فقد روى عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّه قال :

إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله وعليكم فى أديانكم لا يزيلكم أحد عنها يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا بُد إنّه لا بدّ لصاحب هذا الأمر من غيبه حتّى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنّما هى محنه من الله عزّ وجلّ امتحن بها خلقه. (۲)(۳)

فوائد وجود الإمام فى عصر الغيبه

كما مر سابقاً أنّ الروايات الكثيره الوارده عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمه الأطهار(عليهم السلام) أشارت إلى غيبه الإمام، فوفرت الأرضيه لإثاره السؤال التالى: ما الفائده من وجود الإمام فى عصر الغيبه؟ نشير هنا إلى نموذج من الإجابات الصادره عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأئمه الهدى(عليهم السلام) فى هذا المجال:

عن جابر الأَنصارى أَنهُ سأَل النَّبىَّ صلى الله عليه و آله : هلْ ينتفعُ الشِّيعهُ بِالقَائم(عج) فى غيبته؟ فقال صلى الله عليه و آله : إِى والذى بعثنى بالنبوه إِنَّهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشَّمْس وإِنْ جلَّلها السَّحَابُ. (۴)

عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:

۱- (۱) . الكافى: ۳۳۷/۱؛منتخب الأثر: ۲۶۹.

۲- (۲) . الكافى: ۳۳۷/۱؛بحار الأنوار: ۱۵۰/۵۱.

۳- (۳) . راجع: تعليم العقائد: ۲۰۸/۲ - ۲۱۰.

۴- (۴) . بحار الأنوار: ۹۳/۵۲، ۲۵۰/۳۶.

لم تَخْلُ الأرضُ منذ خلق الله آدمَ من حجَّةٍ للَّهِ فيها ظاهر مشهور أَو غائب مستور، ولا تخْلو إِلى أَنْ تقومَ السَّاعةُ من حجّةٍ للَّهِ فيها، ولولا ذلك لمْ يُعْبَدِ الله. قال الرواى: فقلتُ لِلصَّادق عليه السلام : فكيف ينتفعُ الناسُ بالحُجَّةِ الغَائِبِ المستور؟ قال: كما ينتفعُونَ بالشَّمْس إِذا سترهَا السَّحَابُ. (١)

وهذا التشبيه الوارد فى روايات اخرى أيضاً واضح جدّاً. فالشمس وراء السحاب لاترى لكنّها موجوده، تمنح الأرض الدفء والنور، وهما عنصران أساسيان فى حياه النباتات والحيوانات. هكذا الإمام المهدى(عج) موجود فى عصر الغيبه يحيا كسائر الناس ويعيش فى أوساطنا لكنّنا لانراه، معنا لكنّا غافلون عنه ولوجوده بركات جمه وفيوضات عظيمه.

فقد شبه الإمام فى روايات كثيره عن المعصومين(عليهم السلام) بأنّه قلب العالم وأنّ قطب الرحا ومركز العالم، ومن دونه لا تبقى السماوات والأرض.

روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال :

لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. (٢)

وعن الإمام زين العابدين:

نحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض، إلّا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمه ويخرج بركات الأرض، ولولا ما فى الأرض منا لساخت بأهلها. (٣)

كذلك هناك الكثير من الناس - وإن كانوا مجهولين - التقوا بالإمام فى زمن الغيبه فقضى لهم الإمام حاجاتهم الماديه والمعنويه.

أضف إلى ذلك أنّ نفس وجوده المبارك يبعث على الشعور بالأمن والاستقرار

١- (١) . المصدر: ٩٢/٥٢.

٢- (٢) . الكافى: ١٧٩/١.

٣- (٣) . الأمالى: ١١٢/المجلس ٣٥.إكمال الدين: ٢٠٧/الباب ٢١، الحديث ٢٢.

والحيويه لدى المؤمنين، ويعدّ عاملاً فاعلاً فى تحريك الناس نحو الإعداد الروحى والاستعداد لاستقباله عليه السلام .

خلاصه البحث

١. ولد الإمام المهدى(عج) سنه ٢٥٥ه وبدأت إمامته عام ٢٦٠ ه ومازالت مستمرّه.

٢. بـدأت الغيبه الكبرى من حين ولادته عليه السلام وانتهت عام ٣٢٩ه ، حيث شرعت الغيبه الكبرى التى مازالت مستمرّه حتّى يأذن الله تعالى بظهوره.

٣. تواتر الروايات فى مصادر الفريقين عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بأنّه سيظهر مصلح فى آخر الزمان اسمه المهدى يزيح الجهل عن كاهل البشريه ويبسط مكانهما العلم والعدل، ويمكّن الأمر لحكومه الدين فى الأرض وإن كره المشركون.

٤. كان تواتر روايات الإمام المهدى(عج) بحد من الوضوح حتّى صرح الكثير من علماء أهل السنّه به. من هنا نرى عموم أهل السنّه يعتقدون بظهور المهدى(عج).

٥. السرّ الأساسى وراء غيبته حفظ حياته من شرّ الظالمين. وهناك حكم آخر وراء غيبه الإمام(عج)، كما أشارت إلى ذلك الروايات، منها اختبار الأُمه وتمحيصها فى عقائدها.

٦. الإمام قلب العالم وقطب الرحا ومركز العالم، ومن دونه لا تبقى السماوات والأرض، بل تسيخ بأهلها. من هنا فإنّ لوجود الإمام فائده وإن كان غائباً وينتفعون به كانتفاع الشمس جللتها الغيوم.

٧. كذلك قام الإمام فى زمن الغيبه بتلبيه حاجات الكثير من الناس الماديه والمعنويه. أضف إلى ذلك أنّ نفس وجوده المبارك يبعث على الشعور بالأمن والاستقرار والحيويه لدى المؤمنين.

الفصل الخامس–مباحث المعاد

اشاره

ص:۲۱۹

الدرس الأوّل–المعاد ومكانته فی الفكر الإسلامی

اشاره

يعتبر المعاد (۱) من الاُصول الاعتقاديه فی الـدين الإسـلامی. ووفقاً لهـذا الأصل، فإنّ جميع البشـر الـذين جاؤوا إلی هـذه العالم ورحلوا عنه والـذين سـيأتون ويرحلون بعـد مدّه، كلّهم سينشـرون فی عالم آخر ليقفوا أمام محكمه العدل الإلهی فينال المحسـن ثوابه والمسیء عقابه، فذاك إلی الجنه وهذا إلی النار، وكلاهما يحيا حياه أبديه.

إنّ الإيمان بهذا الأصل يعدّ شرطاً أساسياً فی تحقّق صفه المسلم، فمن أنكر هذا الأصل يخرج عن زمره المسلمين.

ثُمّ إذا استعرضـنا تاريخ الأنبياء نجدهم – ابتداءً بآدم وانتهاء بالخاتم – كلّهم دعوا بعد التوحيد، إلی أصل المعاد وضروره الإيمان بالحياه الاُخرويه.

الإيمان بالمعاد رديف الإيمان بالله

هناك الكثير من الآيات القرآنيه التی تحدّثت عن عالم ما بعد الموت، يوم القيامه،

۱– (۱) . المعاد لغه: مصدر ميمی يسـتعمل اسم مكان وزمان وهو مشتقّ من ماده «عود» بمعنی الرجوع. وقد استعمل كلمه «معاد» فی القرآن الكريم مرّه واحـده فی الآيه۸۵ من سوره القصـص:إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلی مَعـادٍ ويراد بالمعاد هنا مكّه. وقد استعمل المعاد هنا بمعناه اللغوی. وسيأتی الكلام عن المعانی الاُخری للمعاد فی القرآن الكريم.

کیفیه البعث والنشور، المیزان، الحساب وغیر ذلک من الأبحاث ذات الصله بعالم الآخره. (۱) وتکشف کثره الآیات القرآنیه عن القیمه الساميه لهذا المعتقد فی الفکر الإسلامی ودوره فی سعاده البشریه، من هنا نجد القرآن الکریم وفی أکثر من موضع یردف الایمان بالله بالإیمان بالمعاد، کما فی قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ النَّصاری وَ الصّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ. ۲

وقد وردت فی بعض تلک الآیات الإشاره إلی، المصیر الأسود لمنکری المعاد، (۲) وفی طائفه اخری منها إشاره إلی النعیم الخالد (۳) والعذاب الخالد. (۴) کذلک تعرض القرآن الکریم فی آیات کثیره إلی العلاقه بین الأعمال الصالحه والنتائج الأُخرویه وبأسالیب متنوعه، وأنّ المعاد أمر ممکن (۵) وواقعه ضروریه. (۶)

۱- (۱) . قام بعض الباحثین بإحصاء ما یرجع إلی المعاد فی القرآن فبلغ زهاء ألفٍ وأربعمئه آیه، وکان السیّد العلّامه الطباطبائی(رحمه الله) یقول: بأنّه ورد البحث عن المعاد فی القرآن فی آیات تربو علی الألفی.(راجع: الإلهیات، جعفر السبحانی: ۱۶۵/۴ - ۱۶۶).

۲- (۳) . راجع: الاسراء: ۱۰؛ الفرقان: ۱۱؛ سبأ: ۸ ؛ المؤمنون: ۷۴.

۳- (۴) . راجع: الرحمن: ۴۶ وما بعدها؛ الواقعه: ۱۵ - ۳۸؛ الدهر: ۱۱ - ۲۱.

۴- (۵) . راجع: الحاقه:۲۰ - ۲۷؛ الملک: ۶ - ۱۱؛ الواقعه: ۴۲ - ۵۶.

۵- (۶) . را جع: الأحقاف: ۳۳؛ الإسراء: ۴۹ - ۵۰.

۶- (۷) . الحجّ: ۶ - ۷.

الدرس الثانی–ضروره المعاد

أدلّه ضروره المعاد

اشاره

أشـار القرآن الكريم وفی آيـات كثيره منهـا إلی الأدلّه والبراهين الـدالّه علی ضـروره المعاد. للاطّلاع علی تلك الأدلّه نشـير إلی بعضها بصوره مختصره:

۱– صيانه الخلقه من العبث

لاـ ريب أنّ الحياه الـدنيويه لا تمثّل الهـدف النهائی من وراء خلق الإنسان؛ وذلك لأنّ الحياه الـدنيويه حياه مؤقته والحياه المؤقته قصـيره من جهه ومليئه بالآلاـم والمحن وفی نهـايه المطـاف الموت والعـدم، من هنا لو انتفی المعاد، حينئـذٍ تنحصـر حياه الإنسان بالحياه الـدنيويه فتتحوّل إلی حاله عبثيه لا طائل من ورائها ولا غايه تنشدها: أَ فَحَسِـبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ. ۱

۲– المعاد مقتضی العدل الإلهی

يعيش المحسنون والمفسدون فی هذه الدنيا – غالباً – فی محيط واحد وأنّهم

يوضعون فی صف واحد بالنسبه للاستفاده من النعم الدنیویه، بل قد ینعم المفسدون بصوره أکثر ویعیش المحسنون الحرمان والعوز. من هنا یقتضی العدل الإلهی أن یفصل بین الفریقین لینال کلّ منهم جزاء أعماله، وبما أنّ هذا الأمر لا یتحقّق فی الحیاه الدنیا فلا بد من وجود عالم آخر یتحقّق فیه ذلک الأمر: أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحْیاهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما یَحْکُمُونَ. ۱

۳- المعاد مقتضی الرحمه الإلهیه

اتصف الله تعالی بالرحمه التی لاحد لها ولانهایه، وهذه الرحمه الواسعه تقتضی عدم انقطاع فیضه سبحانه بمجرّد موت الإنسان، بل لا بدّ أن یبقی فیضه لینهل منه الصالحون والمؤمنون: ...کَتَبَ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ لا رَیْبَ فِیهِ.... ۲

أهداف وشبهات منکری المعاد

یسعی الإنسان فی هذه الدنیا - غالباً - لیعیش حاله التحلل والتحرر من القیود والإلزامات لیطلق العنان لسمعه ولسانه وبصره و...، ومن جهه اخری نری الاعتقاد بالمعاد والحضور أمام محکمه العدل الإلهی والمحاسبه علی ما اقترفه من أعمال یوصد الطریق أمامه ویکبله بقیود کثیره ویقید أعماله وحرکاته بضوابط لا یحقّ له تجاوزها. من هنا نری الناس یرفضون الإذعان لعقیده المعاد التی أخبر بها الأنبیاء: (۱)

۱- (۳) . راجع: الأُستاد جوادی آملی، ده مقاله پیرامون المبدأ والمعاد عشر مقالات حول المبدأ والمعاد: ۳۱۳ - ۳۱۵.

أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ* بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ* بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ* يَسْئَلُ أَيّانَ يَوْمُ الْقِيامَهِ . ١

إنّ اتباع الهوى والشهوات يوفر الأرضيه المناسبه، لإنكار المعاد واستبعاد وقوعه فى أذهان المبطلين وعدم الإيمان به متذرعين بذرائع مختلفه. وعندما نستعرض آيات الذكر الحكيم نراها قد أشارت إلى تلك الحجج والذرائع والأسباب المدعاه لمقاومه فكره المعاد بصور مختلفه، منها:

١. إنّه لا دليل على وقوع المعاد: وَ إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ السّاعَهُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِى مَا السّاعَهُ إِنْ نَظُنُّ إِلّا ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. ٢

٢. عقيده المعاد من أساطير الأولين: قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ كُنّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنّا لَمَبْعُوثُونَ* لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ٣

٣. إنّه تقول على الله والجنون: وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ* أَفْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّهٌ.... ۴

۴. المعاد وحشر الموتى سحر مبين: ...وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ. ۵

۵. الطلب بإعاده آبائهم، لوكان المعاد حقّاً اعيدوا آباءنا إن كنتم صادقين: وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. ۶

۶. إحياء الموتى أمر شديد الصعوبه. ۱

۷. إنّ الله لا يقدر على إحياء الموتى: ...قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ . ۲

۸. إنّ انتشار ذرات بدن الإنسان البالى يوجب اختلاط تلك الذرات، فكيف يمكن تمييز بعضها عن بعض. ۳

خلاصه البحث

۱. أصل المعاد يحكى بأنّ الناس سينتقلون إلى عالم آخر غير عالم الدنيا، لينال المحسن ثوابه والمسىء عقابه فى حياه خالده سرمديه.

۲. ورد فى آيات كثيره من الذكر الحكيم اقتران الاعتقاد بالله تعالى بالاعتقاد بالمعاد، وهذا يكشف عن المنزله الرفيعه للمعاد فى الفكر الإسلامى.

۳. انتفاء المعاد يعنى عبثيه خلقه الإنسان وانعدام الهدف من ورائها؛ لأنّ الحياه الدنيا لايمكن أن تكون هى الهدف النهائى من خلقه الإنسان.

۴. يقتضى العدل الإلهى أن يفصل بين المحسنين والمفسدين، لينال كلّ منهم جزاء أعماله. وبما أنّ هذا الأمر لايتحقّق فى الحياه الدنيا فلا بدَّ من وجود عالم آخر يتحقّق فيه ذلك.

۵. الرحمه الإلهيه الواسعه تقتضى عدم انقطاع فيضه سبحانه بمجرّد موت

الإنسان، بل لا بدَّ أن يستمرّ فيضه لينهل منه الصالحون والمؤمنون دائماً.

۶. لأنّ الاعتقاد بالمعاد يوصد الطريق أمام الانجرار وراء الشهوات والغرائز ويكبل الإنسان بقيود كثيره. من هنا نرى الكثير من الناس يرفضون الإذعان لهذه العقيده ليبقى طريق الشهوات مفتوحاً أمامهم.

۷. من الحجج التى تذرع بها منكرو المعاد: ۱. إنّه لادليل على وقوع المعاد. ۲. عقيده المعاد من أساطير الأولين. ۳. إنّه تقول على الله الجنون. ۴. المعاد وحشر الموتى سحر مبين. ۵. لوكان المعاد حقّاً اعيدوا آباءنا إن كنتم صادقين. ۶. إحياء الموتى أمر فى غايه الصعوبه. ۷. إحياء الموتى فوق القدره الإلهيه. ۸. انتشار ذرات بدن الإنسان البالى يوجب اختلاطها فتغيب عن علم الله تعالى.

۸. جواب جميع تلك الشبهات يتمثّل فى كلمه واحده وهى أنّهم ما قدروا الله حقّ قدره.

الدرس الثالث—حقیقه الموت

اشاره

من القضایا التی تعم إثارتها بین الناس ویکثر البحث عنها قضیه الموت، فهل الموت یعنی نهایه المطاف والانعدام المطلق أو هو یمثل انتقاله من حاله إلی حاله ورحله من عالم إلی آخر؟ هذا السؤال یعدّ التساؤل الأساسی من بین الأسئله التی أثارها الإنسان علی مرّ تاریخه، وسیبقی کذلک، حیث یبقی کلّ إنسان یبحث عن الإجابه الشافیه عنه.

یعتبر الرجوع إلی القرآن الکریم أفضل طریق لتحصیل الإجابه الصحیحه عن هذا السؤال. فقد استعمل القرآن للتعبیر عن الموت مصطلح «التوفی» حیث ورد فی کثیر من آیات الذکر الحکیم التعبیر عن الموت بالتوفی. (۱) والتوفی لغه یعنی أخذ الشیء کاملاً. فإذا أخذ شخص شیئاً ما کاملاً من دون نقص یقال له فی اللغه العربیه: توفّی الشیء. توفیت المال أخذته من دون نقص. (۲) رد القرآن الکریم علی الذین أنکروا

۱- (۱) . النساء: ۱۵، ۹۷؛ الانعام: ۶۱؛ محمّد: ۲۷؛ المائده: ۱۱۷؛ النحل: ۲۸، ۳۲،۷۰؛ یونس: ۴۶،۱۰۴؛ الرعد: ۴۰؛ غافر: ۷۷؛ الأنفال: ۵۰؛ الزمر: ۴۲، السجده: ۱۱؛ الاعراف: ۳۷.

۲- (۲) . لا بدَّ من الالتفات إلی أنّ التوفی و مشتقاتها «الوفاه» تختلف عن «الفوت»؛ لأنّ الفوت یعنی الانعدام المطلق، أمّا الوفاه فتعنی: تسلیم الأمانه إلی صاحبها.

المعاد بذريعه أنّ الإنسان إذا مات تحلل جسده واختلطت ذراته مع التراب فلا يمكن إعادته بحال من الأحوال: وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِی الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ.... ۱ قائلاً: قُلْ یَتَوَفّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِلی رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ. ۲

یستفید من الآیات التی عبرت عن الموت بالتوفی أنّ الموت یمثل عملیه استلام وقبض؛ بمعنی أنّ الإنسان عندما یموت یقع بتمام وجوده وشخصیته فی ید الملائکه الموکّلین کاملاً من دون أی نقص. من هنا من آیات الذکر الحکیم ثلاث امور، هی:

۱. لا یعدّ الموت فناء وانعداماً للإنسان، بل هو انتقال من عالم إلی آخر واستمرار الحیاه البشریه بنحو آخر.

۲. إنّ الذی یمثّل شخصیه الإنسان الواقعیه هی «الأنا» الواقعیه ولیس البدن وتوابعه؛ لأنّ البدن وتوابعه یبقی فی هذا العالم لیتحلل وتتشتت ذراته وتتفسخ أعضاؤه ولم یقع فی ید الملائکه منه شیء أبداً، أنّ الذی یشکل حقیقه الإنسان وواقعه هو الذی یعبر عنه القرآن الکریم تاره بالروح واُخری بالنفس.

۳. تکتسب الروح الإنسان من ناحیه المرتبه الوجودیه مقاماً أعلی ومنزله أسمی من الماده والمادیات، یعنی أنّها وجود مجرّد. وعند الموت تنتقل الروح إلی عالم من سنخ عالم الروح، بعباره اخری: إنّ تلک الحقیقه التی هی فوق عالم الماده هی التی تؤخذ مجدداً. (۱)

العلاقه بین الموت والنوم

الجدیر بالذکر أنّ القرآن الکریم عبر عن النوم بالتوفی أیضاً: وَ هُوَ الَّذِی یَتَوَفّاکُمْ

۱- (۳) . راجع: مجموعه آثار: ۵۱۰/۲ - ۵۱۱.

بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ١

وهذا التعبير عن النوم يحكى عن التشابه النسبى بينه وبين الموت. وقد بينت الآيه التاليه بوضح سنخيه الحالتين: اَللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِى ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ٢

وقد ورد فى الروايه السؤال عن الموت؟ فأجاب الإمام الباقر عليه السلام :

هوالنوم الذى يأتيكم فى كلّ ليله، إلّا أنّه طويل مدّته (١)

يتّضح من خلال الآيات والروايات أنّ الموت حاله تسانخ النوم، والبعثه والنشور فى عالم الآخره حال تشبه الْيَقَظَهُ. فالنوم موت ضعيف وقصير الأمد، والموت نوم شديد وطويل الأمد، وفى الحالتين تنتقل روح الإنسان من عالم إلى عالم آخر، إلّا أنّ الإنسان عند النوم لا يحس غالباً وعندما يستيقظ لا يشعر بأنّه رجع من عالم آخر، بخلاف الموت فإنّ كلّ شىء معلوم لديه. (٢)

خلاصه البحث

١. استعمل القرآن للتعبير عن الموت مصطلح «التوفى» وهوأخذ الشىء كاملاً- ويراد منه أنّ حقيقه الموت تمثل عمليه استلام وقبض، أى أنّ الإنسان عندما يموت يقع بتمام وجوده وشخصيته فى يد الملائكه الموكّلين كاملاً من دون أى نقص.

١- (٣) . معانى الأخبار: ٢٨٩؛ المحجه البيضاء: ٢٥٥/٨.

٢- (۴) . لمزيد الاطّلاع راجع: معاد شناسى (المعاد): ١/المجلس الخامس.

۲. التعبير عن الموت بالتوفى يكشف عن كون الذى يمثّل شخصيه الإنسان الواقعيه هى «الانا» أوالوجود المجرّد عن الماده، وهوأسمى وأرفع من البدن وتوابعه.

۳. عبر القرآن الكريم عن النوم بالتوفّى، وهذا يكشف عن التشابه النسبى ووحده السنخيه بينهما.

۴. روى عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه عبر عن الموت بقوله: هو النوم الذى يأتيكم فى كلّ ليله، إلّا أنّه طويل مدّته.

الدرس الرابع–البرزخ

اشاره

يستفاد من الآيات والروايات المتواتره أنّ الإنسان لاينتقل بعد الموت إلى عالم القيامه الكبرى وإنّما هناك مرحله وسطيه بين الحياه الدنيا والقيامه الكبرى يعبر عنها بعالم البرزخ.

والبرزخ لغه: الحاجز بين الشيئين. وهو ما بين الدنيا والآخره من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ. (۱) وفى تفسير على بن إبراهيم القمّى: البرزخ أمر بين أمرين، وهو الثّواب والعقاب بين الدّنيا والآخره. (۲)

وقد وردت كلمه البرزخ فى القرآن الكريم ثلاث مرّات، واحده منها تتعلّق بالفاصله بين الموت والقيامه: حَتّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّى أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاّ إِنَّها كَلِمَهٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ۳

تحكى الآيه المباركه عن ندم الإنسان بعد الموت، وطلبه العوده إلى الحياه الدنيا لعلّه يتدارك ما فاته فيها، إلّا أنّ الجواب يأتيه بالرفض القاطع كَلاّ إِنَّها كَلِمَهٌ هُوَ قائِلُها.

۱- (۱) . مجمع البحرين: ۴۳۰/۲.

۲- (۲) . تفسير القمّى: ۹۴/۲؛ وراجع: بحار الأنوار: ۲۱۴/۶.

کذلک یستفید من کثیر من آیات الذکر الحکیم أنّ الإنسان ما بین الموت والقیامه الکبری، یعیش حیاه خاصّه لها ممیزاتها من قبیل، أنّه یشعر ویحس بها، یتکلّم ویسمع، یلتذ ویتألم، یفرح ویحزن، فهو بین سعید وشقی، ویمکن تصنیف تلک الآیات التی یصل عددها إلی خمس عشره آیه إلی عدّه أصناف: (۱)

۱. الآیات التی تتحدّث عن الحوار الذی یحدث بین الناس - سواء کانوا صالحین أم طالحین - وبین الملائکه بعد الموت مباشره، کقوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِکَهُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَهً فَتُهاجِرُوا فِیها فَأُولئِکَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِیراً. ۲

فالآیه المبارکه تذکر کیف أنّ الملائکه لدی قبضهم لأرواح هؤلاء الذین ظلموا أنفسهم وعاشوا فی محیط فاسد، یسألونهم عن حالهم فی الدنیا وظلمهم لأنفسهم.... فیتذرع هؤلاء بأنّهم کانوا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الأَرْض، لکن عذرهم هذا لم یقبل منهم، إذ یرد الملائکه علیهم قائلین: لماذا لم تترکوا موطن الشرک والفساد وتنجوا بأنفسکم من الظلم، والکبت عن طریق الهجره إلی أرض غیر أرضکم من أرض اللّه الواسعه. (۲)

۲. الآیات التی تشیر إلی الحوار والحدیث الذی یتمّ بین الملائکه والصالحین والذی یکشف عن تنعم الصالحین بالنعم الإلهیه قبل القیامه الکبری، کما جاء فی قوله تعالی: اَلَّذِینَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِکَهُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ۴

۱- (۱) . مجموعه الآثار: ۵۱۴/۲ - ۵۱۹.

۲- (۳) . ومن هذه الطائفه، الآیه ۱۰۰ من سوره المؤمنون التی مرّت الإشاره إلیها.

۳. الآیات التی تتحدّث مباشره عن الحیاه السعیده لبعض الناس والشقاء الذی یصیب البعض الآخر بعد الموت وحتّی القیامه الکبری، وتؤکّد أنّ الطائفه الاُولی تعیش النعیم والسعاده والاُخری تعیش العذاب والشقاء، منها قوله تعالی: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ* فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ. ۱

والآیات صریحه فی الدلاله علی حیاه الشهداء فی سبیل الله وتنعمهم، وأنها غیر قابله للتأویل بحال من الأحوال. کذلک تدلّ علی علمهم بمن بقوا وراءهم فی الحیاه الدنیا ولم یحن أجلهم بعد: ...وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ* اَلنّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا وَ یَوْمَ تَقُومُ السّاعَهُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ. ۲

والآیه صریحه فی أنّ آل فرعون یعذبون بنوعین من العذاب: الأوّل: سوء العذاب وهو العرض علی النار غدواً وعشیاً قبل القیامه الکبری ومن دون أن یدخلونها. والثانی: أشدّ العذاب فی القیامه الکبری حین یأتی الأمر الإلهی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ.

وقد اشیر إلی أنّ العذاب الأوّل یتمّ غدواً وعشیاً خلافاً للعذاب الثانی؛ وذلک لأنّ الأوّل یتعلّق بعالم البرزخ، ولعلّه لعدم انقطاع أهل البرزخ عن الدنیا بالکلیه فتکون لهم نسبه ما إلی الغداه والعشی، الصباح والمساء والیوم والاُسبوع، والشهر والسنه، خلافاً للقیامه. (۱)

۱- (۳) . راجع: العلّامه الطباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن: ۳۳۵/۱۷. الجدیر بالذکر أنّ النار التی یعرض علیها آل فرعون هی نار الآخره. (راجع: العلامه الطباطبائی، انسان از آغاز تا انجام: ۷۹). طبعاً هناک بعض الآیات البرزخیه تشیر إلی نار یدخلها الاشقیاء، کالآیه ۱۰۶ من سوره هود.

البرزخ فی الروایات

هناک الکثیر من الروایات التی تحدّثت عن عالم البرزخ وأحواله وأحکامه. (۱) منها الروایه المفصله المنقوله بأسانید مختلفه والتی ذکرتها المصادر الحدیثیه المعتبره عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال:

إنّ ابن آدم إذا کان فی آخر یوم من أیّام الدنیا وأوّل یوم من أیّام الآخره، مثل له أهله وماله وولده وعمله، فیلتفت إلی ماله فیقول: والله إنّی کنت علیک لحریصاً شحیحاً فما عندک؟ فیقول: خذ منّی کفنک، ثُمّ یلتفت إلی ولده، فیقول: والله إنّی کنت لکم لمحباً وإنی کنت علیکم لمحامیاً، فماذا عندکم؟ فیقولون: نؤدیک إلی حفرتک ونواریک فیها، ثُمّ یلتفت إلی عمله فیقول: والله إنّی کنت فیک لزاهداً وإنّک کنت علیّ لثقیلاً، فماذا عندک؟ فیقول: أنا قرینک فی قبرک، ویوم حشرک، حتّی أعرض أنا وأنت علی ربّک. (۲)

فإن کان لله ولیا أتاه أطیب الناس ریحاً وأحسنهم منظراً وأزینهم ریاشاً، فیقول: أبشر بروح من الله وریحان وجنه نعیم، وقد قدمت خیر مقدم. فیقول: من أنت؟ فیقول: أنا عملک الصالح ارتحل من الدنیا إلی الجنه. وإنّه لیعرف غاسله ویناشد حامله أن یعجله، فإذا أدخل قبره أتاه ملکان وهما فتانا القبر یجران أشعارهما وینحتان الأرض بأنیابهما وأصواتهما کالرعد العاصف وأبصارهما کالبرق الخاطف فیقولان له: من ربّک ومن نبیک وما دینک؟ فیقول: الله ربّی ومحمّد نبیی والإسلام دینی. فیقولان: ثبتک الله بما تحبّ وترضی وهو قول الله: یُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ، ۳

فیفسحان له فی قبره مد بصره ویفتحان له

۱- (۱) . لمزید الاطّلاع راجع: بحار الأنوار: ج۶؛ الکافی: ج۳؛ المحجه البیضاء: ج۸.

۲- (۲) . هذا المقطع من الروایه یحکی عن تجسم الأعمال فی البرزخ.

باباً إلى الجنه، (۱) ويقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم، وهوقوله أَصْحابُ الْجَنَّهِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً. ۲

وأمّا إن كان لربّه عدواً، فإنّه يأتيه أقبح من خلق الله رياشاً، وأنتنهم ريحاً فيقول: أبشر بنزل من حميم وتصليه جحيم، وأنّه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يحبسه، فإذا أدخل فى قبره أتاه ممتحناً القبر، فألقيا أكفانه، ثُمّ قالا له:من ربّك، وما دينك، ومن نبيك؟ فيقول: لا أدرى. فيقولان: لا دريت ولا هديت. فيضربان يأفوخه بمرزبه ضربه ما خلق الله من دابه إلّا تذعر لها، ما خلا الثقلين، ثُمّ يفتح له باب إلى النار، ثُمّ يقولان له: نم بشر حال، فإنّه من الضيق مثل ما فيه القناه من الزج، حتّى أنّ دماغه ليخرج ممّا بين ظفره ولحمه، ويسلط الله عليه حيات الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتّى يبعثه من قبره، وأنّه ليتمنى قيام الساعه ممّا هو فيه من الشر. (۲)

السؤال والحساب بعد الموت

استناداً إلى ما ورد فى الروايه السابقه وروايات كثيره اخرى، أنّ الملكين منكراً ونكيراً يأتيان إلى الميت ويسألانه عن عقائده، كالتوحيد والنبوه والدين الذى يتعبّد به. وهذه الأسئله كسائر الحوادث تقع بعد الموت وفى عالم البرزخ، ولايشاهدها إلّا أصحاب الرؤيه البرزخيه.

۱- (۱) . قال العلّامه الطباطبائى: ورد فى الكثير من الروايات أنّ الإنسان بعد أنّ يموت يفتح له باب إلى الجنه ويقال له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم. أو باب إلى النار، ثُمّ يقال له: نم بشر حال! لكن لم تصرح أى من الروايات بأنّ الميت يدخل الجنه، وإنّما المصرح به - باتفاق الروايات - أنّه يشاهدها فيرى مكانه فيها فمن هناك يهب عليه نسيم الراحه والسرور، ويقال له: نم قرير العين.(راجع: انسان از آغاز تا انجام: ۸۳).

۲- (۳) . راجع: تفسير على بن ابراهيم القمى: ۳۴۰/۱؛تفسير العياشى: ۲۷۷/۲؛الكافى: ۲۳۱/۳ - ۲۳۳؛أمالى الطوسى: ۳۵۷/۱ - ۳۵۹.

كذلك ورد فی الروایات الکثیره (۱) أنّ السؤال والمؤاخذه فی القبر یختصّان بالمؤمنین والظالمین فقط ولا یشملان المستضعفین والمتوسطین. روی الکلینی عن الإمام الصادق علیه السلام :

لا یسأَل فی القبر إلّا مَنْ مَحَضَ الإیمان محضاً أَومَحَضَ الکفر مَحْضاً والآخرُونَ یُلهَونَ عنهُمْ. (۲)

وروی علی بن إبراهیم القمّی فی تفسیره عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام :

قال: قلت له: جعلت فداک ما حال الموحدین المقرین بنبوه محمّد صلی الله علیه و آله من المسلمین المذنبین الذین یموتون ولیس لهم إمام ولا یعرفون ولایتکم؟

فقال: أمّا هؤلاء فإنّهم فی حفرهم لا یخرجون منها فمن کان له عمل صالح ولم یظهر منه عداوه، فإنّه یخد له خداً إلی الجنه التی خلقها الله بالمغرب فیدخل علیه الروح فی حفرته إلی یوم القیامه حتّی یلقی الله فیحاسبه بحسناته وسیئاته، فإمّا إلی الجنه، وإمّا إلی النار، فهؤلاء الموقوفون لأمر الله. قال: وکذلک یفعل بالمستضعفین والبله والأطفال وأولاد المسلمین الذین لم یبلغوا الحلم. ۳

المیت یزور أهله

روی الکلینی عن الإمام الصادق علیه السلام :

إِنَّ المؤمنَ لیَزُورُ أَهلهُ فیری ما یحبُّ ویستَرُ عنهُ ما یکرهُ ۴

وفی روایه اخری:

عن أَبی عبدِ اللَّه علیه السلام قال: ما مِنْ مُؤْمن ولا کَافر إلّا وهو یأْتی أَهلهُ عند زوال

۱- (۱) . وصلت تلک الروایات إلی حد الاستفاضه. (راجع: انسان از آغاز تا انجام: ۸۴).

۲- (۲) . الکافی: ۲۳۵/۳، الحدیث ۱.

الشمس فإذا رأى أَهله يعْمَلون بالصَّالحات حمدَ اللَّهَ على ذلك، وإذا رأى الكافرُ أَهلهُ يعملونَ بالصَّالحات كانتْ عليه حسرةً. (۱)

وقد وردت روايات كثيره فى هذا المضمون وجاء فى بعضها أنّ الميّت يزور أهله فى صوره طائر لطيفٍ يسقطُ على جدراهمْ ويشرف عليهم. (۲) وهو من باب تجسم الأرواح.

خلاصه البحث

۱. يعيش الإنسان بعد الموت مرحله وسطيه بين الحياه الدنيا والقيامه الكبرى يعبر عنها بعالم البرزخ. والبرزخ لغه: الحاجز بين الشيئين.

۲. هناك ثلاث طوائف من الآيات تشير إلى الحياه البرزخيه بين الموت والقيامه الكبرى: أ) الآيات التى تتحدّث عن الحوار الذى يحدث بين الناس - سواء كانوا صالحين أم طالحين - وبين الملائكه بعد الموت مباشره. ب) الآيات التى تشير إلى بشاره الملائكه للصالحين من العباد وقولهم لهم: "سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (النحل،۳۲). ج) الآيات التى تتحدّث مباشره عن الحياه السعيده لبعض الناس والشقاء الذى يصيب البعض الآخر بعد الموت وحتّى القيامه الكبرى. (آل عمران، ۱۶۹، ۱۷۰؛ المؤمن،۴۵ - ۴۶).

۳. ورد فى الروايات أنّ الملكين منكراً ونكيراً يأتيان إلى الميت ويسألانه عن عقائده، وأنّ السؤال والمؤاخذه فى القبر يختصّان بالمؤمنين والظالمين فقط ولا يشملان المستضعفين والمتوسّطين.

۴. إِنَّ المؤمنَ يزُورُ أَهلهُ فيرى ما يحبُّ ويستَرُ عنهُ ما يكرهُ

۱- (۱) . المصدر، الحديث۲.

۲- (۲) . المصدر، الحديث۳؛ وتدلّ على ذلك الآيه ۱۷۱ من سوره آل عمران، حيث جاء فيها: فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ.

الدرس الخامس–القیامه فی القرآن الکریم

اشاره

یمثل القرآن الکریم وکلمات المعصومین(علیهم السلام) الطریق الوحید لمعرفه وقائع القیامه وأحکامها، فعندما نراجع القرآن الکریم نراه یؤکّد علی أنّ القیامه الکبری تقترن مع حدوث تحوّلات کبیره وأهوال عظیمه فی النظام الکونی، بنحو یطوی فیه بساط عالم لیحلّ محلّه عالم آخر یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ، ثُمّ یبعث الله تعالی جمیع الناس لیشاهدوا ولیروا نتائج أعمالهم. ونحن هنا نحاول أن نستعرض باختصار مضامین تلک الآیات المبارکه.

تزلزل الأرض، الجبال، البحار

فی ذلک الیوم العصیب تزلزل الأرض زلزالاً عظیماً وترج رجه مهوله: إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها، ۲ و إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، ۳ فتخرج الأرض ما فیها وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

ص:۲۴۱

أَثْقالَها، ۱ وتـدك الأـرض والجبال دكاً، ۲وتسـجّر البحار وتفجر، ۳وتسيّر، ۴ وتفت كـالسويق الملتـوت، ۵ فتضـطرب وترتجف وتكون تله من الرمـل يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً، ۶ ثم وَ تَكُونُ الْجِبـالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ، ۷ وبعد ذلك ينسفها الله نسفاً، ۸ فاذا بها كالسراب وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً. ۹

انقلاب السماء والكواكب

فى ذلك اليوم يخسف القمر، ۱۰ وتكور الشمس ويزال نورها، ۱۱ وتنطمس وتنكدر تلك الكواكب العظيمه التى يتجاوز حجم بعضها حجم الشمس بملايين المرّات ۱۲ويضطرب نظام حركتها وتنتثر، ۱۳ وتجمع الشمس والقمر، ۱۴ وتضطرب السماء التى

كانت سقفاً محفوظاً يحيط بالأرض وتدور كالرّحا، (۱) وتشقق وتذوب كالزيت، (۲) وتطوى السماء كطى السجل للكتب، (۳) فتكون السماء كالفضه المذابه، (۴) ويملأ الفضاء دخان مبين. ۵

النفخه الأولى فى الصور

ينتقل القرآن الكريم بعد بيان تلك الحوادث المرعبه إلى الحديث عن النَفْخ الأوّل فى الصُّور، الذى يوجبُ موتَ كلّ الأحياء فى السَّماوات والأرضين. ۶ فلم يبق فى الأرض أثر لأى نوع من أنواع الحياه؛ وتعم الكون الوحشه والاضطراب والفزع الشديد إلّا من علموا بسرّ الكون وحقيقه العالم وملئت قلوبهم بالمعرفه والعشق الإلهى وهم عباد الله المخلصون فهم آمنون من ذلك الفزع. ۷

النفخه الثانيه فى الصور

بعدها تبدأ مرحله الحياه الخالده، ۸ حيث تشرق الأرض بنور ربّها، ۹ فينفخ فى الصور

۱- (۱) . الطور: ۹ :يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً؛ الحاقه۱۶.

۲- (۲) . الرحمن: ۳۷:فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَهً كَالدِّهانِ؛ وراجع: الحاقه: ۱۶؛ المزمل: ۱۸؛ المرسلات:۹؛ النبأ: ۱۹؛ الانفطار: ۱؛ الانشقاق: ۱.

۳- (۳) . الانبياء: ۱۰۴:يَوْمَ نَطْوِى السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ؛ التكوير: ۱۱.

۴- (۴) . المعارج: ۸:يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ.

النفخه الثانیه التی توجب إحیاء الموتی: ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أَخْرى فَإِذا هُمْ قِیامٌ یَنْظُرُونَ. ۱ ولایقتصر الأمر علی الإنسان، بل یعم الحیوانات أیضاً ۲ فما هی إلّا لحظه واحده فإذا الجمیع یحشرون أحیاءً ۳ سراعاً ۴ خاشعین کأنّهم فراش مبثوث ۵ ینسلون إلی ربّهم ۶ قد جمعوا فی محشر عظیم ۷ یظنّ المجرمون منهم أنّهم مالبثوا فی عالم البرزخ غیر ساعه أویوم أوعدّه ایّام. ۸

ظهور حاکمیه الله وانقطاع الأسباب والأنساب

إنّ عالم الآخره عالم تتجلی فیه الحقائق، ۹ فهناک یظهر للجمیع بأنّ الحاکمیه الحقه والسلطه الواقعیه لله تعالی فقط، ۱۰ حیث تغرق الخلائق فی عالم من الخوف والرعب وتبهرهم الهیبه الإلهیه فلاینبس أحد منهم بکلمه فالکلّ سکوت مرعوبون، ۱۱ لایهم

المرء فی ذلک الموقف إلّا نفسه، فالأب یفر من ابنه والابن من أبیه وهکذا الأم من ولدها والصاحب من صحابته یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ* وَ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ* وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ* لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ ۱ وتنقطع جمیع الأسباب (۱) والأنساب (۲) و اَلْأَخِلّاءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ، ۴ فهم فی حسره وندم علی ما فرطوا فی الدنیا قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ اللّهِ حَتّی إِذا جاءَتْهُمُ السّاعَهُ بَغْتَهً قالُوا یا حَسْرَتَنا عَلی ما فَرَّطْنا فِیها. ۵

محکمه العدل الإلهی

بعد ذلک کلّه تنعقد محکمه العدل الإلهی وتوضع الموازین الحقه فتحضر أعمال العباد، (۳) ویستلم کلّ انسان کتاب أعماله وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ کِتاباً یَلْقاهُ مَنْشُوراً* اِقْرَأْ کِتابَکَ کَفی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً، ۷ وتکون الامور یومئذٍ بدرجه من الوضوح، بحیث لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ ۸ فلا یقال له ماذا فعلت وماذا اقترفت؟ فالکل واضح جلی بارز للعیان.

وشهود هذه المحکمه الإلهیه هم الملائکه، الأنبیاء وعباد الله المخلصون، ۹ بل

۱- (۲) . البقره: ۱۶۶:إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ.

۲- (۳) . المؤمنون: ۱۰۱:فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ.

۳- (۶) . آل عمران: ۳۰:یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً...؛ التکویر: ۱۴؛ الإسراء: ۴۹.

يومئذٍ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ، ۱ والحقّ هوالمعيار والميزان وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ، ۲ وتنعقد المحكمه الإلهيه على أساسى العدل والقسط فلا ظلم يومئذٍ ولاعدوان؛ ۳ ويرى كلّ منهم ثمره عمله ۴ فينال الصالحون جزاءهم مضاعفاً ۵ و يومئذ لا تحمل نفس آثمه إثم نفس اخرى ۶ إلّا المضلين فإنّهم يحملون أوزاهم وأوزار من أضلوهم، ۷ من دون أن ينقص من إثم اولئك شىء، وفى ذلك اليوم لا يقبل من المجرم فديه ولا عَدْلٌ، ۸ ولا تقبل فيه شفاعه، ۹ إلّا من ارتضى الله شفاعته فشفعون انطلاقاً من الشروط والمعايير التى وضعها الله تعالى لايتجاوزن ذلك. ۱۰

يساقون أمّا إلى الجنه أوالنار

بعد البت فى أفعال العباد يصدر الحكم الإلهى ١ فيميز الله الخبيث من الطيب، ٢ فالمؤمنون وجوههم نضره مستبشره يساقون إلى الجنه راضين مرضيين، ٣ والكافرون وجوههم مسوده يساقون إلى النار بـذلك وهوان، ۴ ولكن الجميع يمرون عبر طريق النـار وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا* ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا. ۵ ويعيش الكافرون والمنافقون فى ظلام دامس.

يعيش المنـافقون فى الحيـاه الـدنيا إلى جـانب المؤمنين وجوارهم من هنا نراهم ينادونهم فى ذلك اليوم العصـيب أُنْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ فيـأتيهم الرد اِرْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً، فلمـا يلتفت المنافقون يضـرب بينهم وبين المؤمنين بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَهُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ. ۶

ثُمّ ينادى المنافقون المؤمنين مرّه اخرى ويقولون: يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا

بَلی وَ لکِنَّکُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَکُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْکُمُ الْأَمانِیُّ حَتّی جاءَ أَمْرُ اللّهِ وَ غَرَّکُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ* فَالْیَوْمَ لا یُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْیَةٌ وَ لا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مَأْواکُمُ النّارُ هِیَ مَوْلاکُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ. ۱

یصف القرآن الکریم صوره اقتراب المؤمنین من أبواب الجنه فی قوله تعالی وَ سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّهِ زُمَراً حَتّی إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ. ۲ وأمّا الکافرون فیصفهم دخولهم النار بقوله تعالی: وَ سِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلی جَهَنَّمَ زُمَراً حَتّی إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیاتِ رَبِّکُمْ وَ یُنْذِرُونَکُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا قالُوا بَلی وَ لکِنْ حَقَّتْ کَلِمَهُ الْعَذابِ عَلَی الْکافِرِینَ* قِیلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ. ۳

الجنّه

أشارت آیات الذکر الحکیم إلی صفات الجنّه التی أعدت للمتقین، منها کثره حدائقها وتعددها ووفره نعمها وأنّ عرضها کعرض السماوات والأرض وَ سارِعُوا إِلی مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّهٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ. ۴ وسهوله اقتطاف وتناول ثمارها (۱) وطیب مساکنها (۲) ووفره الانهار الصافیه التی تجری من

۱- (۵) . الحاقه: ۲۲ - ۲۳:فِی جَنَّهٍ عالِیَهٍ* قُطُوفُها دانِیَهٌ؛ الدهر: ۱۴؛النبأ: ۳۲.

۲- (۶) . التوبه: ۷۲:وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ مَساکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ الفرقان: ۷۵؛الزمر: ۲۰؛سبأ: ۳۷.

تحتها، ۱ بل ...فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشّارِبِينَ وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ... ۲ و ، لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ ۳، بل لهم فيها أكثر ممّا يشاؤون. ۴

كذلك تعرّضت الآيات المباركه إلى لباس المؤمنين فى الجنه والزينه التى يحلون بها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً ۵، وأنّهم يجلسون متقابلين على أفضل أنواع الأسره متكئين على أفضل الوسائد المزينه بأنواع الزينه والمرصعه بأفضل المجوهرات، ۶ يحمدون الله ويسبحونه ۷ لايسمعون فيها لغواً ۸ و لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً ۹ ولا يمسهم فيها تعب ونصب ولا لغوب واعياء، ۱۰ ولا خوف ولا حزن ۱۱ قد نزع الله تعالى ما فيه قلوبهم من غل وأحقاد وأدران. ۱۲

يخدمهم غلمان كأنهم اللؤلؤ المكنون ١ و يطَافُ عَلَيهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا ينْزَفُونَ. ٢ و ...يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرابٍ ٣ و وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ۴، والأفضل من ذلك كلّه يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوانٍ... ۵، بل لا يمكن تصور مدى الرحمه والفضل الإلهى الذى تقر به عيونهم ذلك اليوم. ۶

والأهمّ من ذلك خلود هذه السعاده العظيمه والنعم التى لا توصف والرحمه والرضوان والقرب الإلهى، ٧ وأنّ ذلك الأجر غير ممنون ومقطوع أبداً. ٨

النار

أمّا جهنم التى هى مثوى الكافرين والمنافقين الذين لم يسطع نور الإيمان على

قلوبهم أبداً ۱، فإنّها بقدر من السعه بحیث کلما ألقی فیها فوج طلبت المزید. ۲ ملؤها النار وأنواع العذاب.

ولقد وصفت آیات الذکر الحکیم الصوره المرعبه للنار بصور مختلفه وأشارت إلی حالات متنوعه من أنواع العذاب فیها، منها: الإشاره إلی الأصوات الشدیده المرعبه والحاکیه عن الغضب الإلهی التی ترتجف منها قلوب أصحاب النار فیتضاعف خوفهم ووجلهم. ۳ أمّا وجوههم فهی کالحه مسوده مکفهره یعلوها القتر والحزن، ۴ حتّی تجد ذلک الأثر بادیاً علی وجوه الملائکه الموکلین بعذابهم فلا تجد أثراً للرحمه والشفقه فی قلوبهم. ۵

الصوره الُاخری التی تعرضها الآیات القرآنیه لهم هی صوره الأغلال والقیود التی فی أعناقهم ورقابهم وأیدیهم فهم مقرنین فی الأصفاد والسلاسل ۶تحیط بهم ألسنه النیران ولهیبها المحرق من کلّ مکان وجهه سَرابِیلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَغْشی وُجُوهَهُمُ النّارُ ۷ بل الأنکی من ذلک أنّهم أنفسهم یتحولون إلی وقود للنار ...فَاتَّقُوا النّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَهُ.... ۸

كذلك تصف لنا الآيات الشريفه طبيعه الفضاء الحاكم فى النار بأنّه فضاء ملؤه الأنين والنحيب والصراخ والعويل والنزاع والتخاصم والويل والثبور وَ إِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً* لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً ١، وكذلك تنتقل الآيات لتصف لنا صوره مرعبه اخرى من صور جهنم وهى صوره الحميم الذى يصب على رؤوسهم ...يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ ٢، والشراب الذى يُغاثون به شراب يشوى الوجوه ويغلى البطون وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً ٣ إلّا أنّهم مع شدّه حراره ذلك الماء ونتانه رائحته وشدّه مروره طعمه تراهم يقبلون عليه هائمين كالإبل العطاش التى لا تروى. ۴

أمّا طعامهم فمن شجره الزقوم التى تنبت فى أصل الجحيم، يقول الله تعالى فى وصف ذلك الطعام

أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَهُ الزَّقُّومِ* إِنّا جَعَلْناها فِتْنَهً لِلظّالِمِينَ* إِنَّها شَجَرَهٌ تَخْرُجُ فِى أَصْلِ الْجَحِيمِ* طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ* فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ. ۵

ثُمّ ينتقل القرآن الكريم ليصف لنا اللباس الذى يرتديه أصحاب الجحيم بأنّه قطع من النار والمواد المؤلمه شديده الحراره فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ. ۶

وهناک صوره اخری لا تهملها الآیات الکریمه وهی الإشاره إلی طبیعه مجتمع أهل النار والندماء فیه فتقول: إنّه مجتمع خلیط من المجرمین والکافرین والشیاطین والجن، ممّا یؤدی إلی مضاعفه عذاب الکافرین الروحی، حتّی یتمنّی الکافر أنّ بینه وبینهم بعد المشرقین. (۱)

امّا لغه التعامل بینهم فهی لغه السباب والشتائم واللعن والتبری. ۲

إنّهم یعیشون الذلّ والهوان ولایسمح لهم بالاعتذار فکلما أرادوا الکلام أو الاعتذار یخاطبون بأقسی کلمات التحقیر وهی کلمه «اخسأ» ۳ وحینما توصد الأبواب فی وجوههم یلجؤون إلی خزنه جهنم طالبین منهم التوسّل للتخفیف من عذابهم وَ قالَ الَّذِینَ فِی النّارِ لِخَزَنَهِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّکُمْ یُخَفِّفْ عَنّا یَوْماً مِنَ الْعَذابِ* قالُوا أَ وَ لَمْ تَکُ تَأْتِیکُمْ رُسُلُکُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا بَلی قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْکافِرِینَ إِلاّ فِی ضَلالٍ. ۴ فلم یبق أمامهم إلّا طلب الموت مره اخری، لکن یأتیهم الجواب: کلّا إنّکم ماکثون وَ نادَوْا یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ قالَ إِنَّکُمْ ماکِثُونَ. ۵ والعجیب أنّهم یشاهدون الموت فی کلّ لحظه ویأتیهم الموت من کلّ مکان إلّا انّهم لیس بمیّتین؛ ۶ وذلک لأنّه کلّما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب. ۷

۱- (۱) . الزخرف: ۳۸ - ۳۹: حَتّی إِذا جاءَنا قالَ یا لَیْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ* وَ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ؛ الشعراء: ۹۴ - ۹۵؛ ص: ۸۵.

صوره اخرى من صور الذلّ التى تعيشها تلك النفوس المتكبره والمستعليه فى الدنيا الذليله فى جهنم هى صوره الاستجداء والتوسّل بالمؤمنين ليفيضوا عليهم قليلاً من الماء أو ممّا رزقهم الله تعالى، ولكنّهم لا يسمعون إلّا كلمه: إنّ الله حرمها على الكافرين. ١

هنا يسأل المؤمنون الكافرين عن السبب الذى أدّى بهم إلى هذا المصير المشؤوم والسقوط فى سقر ما سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ؟ فيأتى الاعتراف منهم بأنّهم كانوا من المتمردين على الأوامر الإلهيه قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ* وَ كُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ* وَ كُنّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ٢

ثُمّ يبدأ الشجار والتشابك والتخاصم بين المضلين والمضللين هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النّارِ، فكلّ فريق يلقى باللائمه على الفريق الثانى فى حصول الانحراف والضلال قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ* قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِى النّارِ* ... إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النّارِ. ٣ فيقول المضَلَلون للمضلين. قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ* قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ* وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ ۴، وفى آيه اخرى فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذابِ اللّهِ مِنْ شَىْ ءٍ. ۵

وأخیراً یلتفت الجمیع إلی الشیطان ملقین علیه باللائمه فی ضلالهم وانحرافهم وطالبین منه أن ینقذهم من الورطه التی أوقعهم فیها والمصیر المشؤوم الذی أوصلهم الیه، فیتنصل هو الآخر عن المسؤولیه ویلقیها فی أعناقهم وَ قالَ الشَّیْطانُ لَمّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَ ما کانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاّ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلا تَلُومُونِی وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِیَّ.... ۱

فلم یبق أمامهم إلّا الاعتراف بجرمهم والتسلیم بجزاء أعمالهم وخلودهم فی نار جهنم. (۱)

۱- (۲) . البینه: ۶:إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ فِی نارِ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها...؛ البقره: ۳۹،۸۱، ۱۶۲،۲۱۷، ۲۵۷، ۲۷۵؛آل عمران: ۸۸،۱۱۶؛ النساء: ۱۶۹؛المائده:۳۷،۸۰؛ الانعام: ۱۲۸؛ الأعراف: ۳۶؛ التوبه: ۱۷ ، ۶۳ ، ۶۸؛ یونس: ۲۷،۵۲؛ هود: ۱۰۷؛ الرعد: ۵؛ النحل: ۲۹؛ الکهف: ۱۰۸؛ طه: ۱۰۱؛ السجده: ۲۰؛ المؤمنون: ۱۰۳؛ الأحزاب: ۶۵؛ الزمر: ۷۲؛غافر: ۷۶؛ الزخرف: ۷۴؛ المجادله: ۱۷؛ التغابن: ۱۰؛ الجن: ۲۳.

الدرس السادس–الشفاعه

اشاره

يستفيد من آيات الذكر الحكيم والروايات الوارده عن المعصومين(عليهم السلام) أنّ الإنسان المؤمن لا يخلد فى العذاب وإن كانت أعماله غير مرضيه وليست بالمستوى المطلوب.

فقد وعد الله تعالى عباده بأن يتجاوز عن ذنوبهم الصغيره شريطه أن يتجنبوا كبائر الإثم. (۱) أمّا الذنوب الكبيره، فإنّه تعالى يعفو عنها اذا تاب صاحبها توبه نصوحاً، فإن لم يوفق للتوبه فى الحياه الدنيا فحينئذٍ يخفف من عذابه بسبب الآلام والمصاعب التى عاناها فى الحياه الدنيا، بالإضافه إلى كون عذاب البرزخ ومواقف يوم القيامه سبباً لتطهيره من الذنوب، فإن بقى من ذنوبه شىء، فحينئذٍ يأتى دور الشفاعه فيغفر له ذنبه وينجو من عذاب النار بفضل شفاعه من أذن لهم الرحمن، فقد روى عن النبى الاكرم صلى الله عليه و آله :

ادّخرت شَفاعتى لأهل الكبائر من امتى (۲)

من هنا نعلم بأنّ الشفاعه هى الأمل الأكبر والأخير للمذنبين من المؤمنين، لكن الأمل فى الشفاعه لا يمكن أن يكون مبرراً للإنسان فى خداع نفسه واقتراف ما يشاء من المعاصى والذنوب؛ وذلك لأنّ للذنب – بالإضافه إلى ما يترتّب عليه من العقاب

۱– (۱) . النساء: ۳۱:إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً .

۲– (۲) . بحار الأنوار: ۳۷/۸ – ۴۰.

الإلهی - أثراً کبیراً فی إطفاء شعله النور الإلهیه ممّا یؤدّی فی نهایه الأمر إلی سقوط الإنسان فی الشقاء والعذاب الدائم، وهذا الخطر موجود دائماً ولا یمکن بحال من الأحوال التهاون فیه وعدم الالتفات إلیه. (۱)

مفهوم الشفاعه

للشفاعه أصل واحد یدلّ علی مقارنه الشیئین، من ذلک الشفع، خلاف الوتر، تقول کان فرداً فشفّعته. (۲) والمراد من الشفاعه فی الفکر الإسلامی: وساطه الأولیاء الإلهیین بین الله تعالی وبین عبده المؤمن لیعفو عنه ویغفر له ذنوبه، وکأنّ الشخص المشفوع له لم یکن مؤهلاً وحده لاستحقاق الرحمه الإلهیه، فإذا قرن بشفاعه الشفیع فحینئذٍ یکون مؤهلاً لشمول الرحمه الإلهیه له.

نفی الشفاعه الباطله وإثبات الشفاعه الحقّه

نعتقد أنّ الشفاعه تنقسم إلی شفاعه مرفوضه وشفاعه مقبوله، مثال الأُولی الشفاعه التی یعتقد بها المشرکون والتی تستلزم النقص فی الله سبحانه، فهذه الشفاعه باطله وقد صرح القرآن الکریم ببطلانها: ...لَیْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِیٌّ وَ لا شَفِیعٌ.... ۳

أمّا الشفاعه الحقّه فهی شفاعه من أذن له الله تعالی بها: ...ما مِنْ شَفِیعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ.... ۴

بل القرآن الکریم صریح فی کون الشفیع المقبوله شفاعته هو الذی یعلم ویشهد بالحقّ: وَ لا یَمْلِکُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَهَ إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ. ۵

۱- (۱) . الروم: ۱۰:ثُمَّ کانَ عاقِبَهَ الَّذِینَ أَساؤُا السُّوای أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُنَ .

۲- (۲) . المقاییس: ۲۰۱/۳.

خلاصه البحث

۱. إنّ مصير الإنسان المؤمن فی نهايه المطاف إلی الجنّه.

۲. إذا مـات المؤمن ولم يتب بعـد، ولم تطهره الآلام والمشاكل الـدنيويه ولم يطهره عـذاب البرزخ ولا مواقف يوم القيامه فحينئذٍ تصل النوبه إلی نجاته عن طريق الشفاعه.

۳. الشفاعه مشتقّه من الشفع، والمراد بها وساطه الأولياء الإلهيين بين الله تعالی وبين عبده المؤمن ليعفو عنه ويغفر له ذنوبه.

۴. الشـفاعه التی يؤمن بها المشـركون تسـتلزم النقص علی الله تعالی، لـذلك حكم القرآن ببطلانها، وهناك شـفاعه مقبوله وهی التی تقع بإذن من الله تعالی.

۵. لا يحقّ الشفاعه إلّا لمن يعلم ويشهد بالحقّ.

ص:۲۵۹

المصادر

القرآن الكريم

النهج البلاغه

۱. ابن البطریق: شمس الدین، یحیی بن الحسن الأسدی الحلّی، عمده عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، إیران، ۱۴۰۷ه .

۲. ابن فارس: أحمد بن زکریا (ت ۳۹۵ه)، مقاییس اللغه، دارإحیاء الکتب العربیه، القاهره، أوفسیت.

۳. ابن منظور الإفریقی: جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر: أدب الحوزه، قم، ۱۴۰۵ه .

۴. أبوجعفر، محمد بن یعقوب (ت ۳۲۹ه)، الکافی، المکتبه العلمیه، طهران.

۵. الاسترابادی: محمد جعفر بن سیف الدین، البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقائد الساطعه، تحقیق: مرکز الأبحاث والدراسات، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲ش.

۶. الأصبهانی: موفق الدین، إسماعیل بن محمد الیتیمی، دلائل النبوّه، تحقیق: مساعد بن سلیمان، دارالعاصمه للنشر و التوزیع.

۷. الأصفهانی: الراغب، حسین بن محمد (ت ۵۰۲ه)، المفردات فی غریب القرآن، المکتبه الرضویه، طهران، ۱۴۰۳ه .

۸. الأمینی: الشیخ عبدالحسین النجفی، موسوعه الغدیر فی الکتاب والسنه والأدب، دائره معارف الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، قم، ط ۲، ۱۴۲۴ه .

۹. البحرانی: السید هاشم الموسوی التویلی، غایه المرام وحجّه الخصام فی تعیین الإمام، تحقیق: السید علی عاشور.

۱۰. البخاری: محمد بن اسماعیل الجعفی، صحیح البخاری، تصحیح و تحقیق: دیب البغاء، دار ابن کثیر والیمامه، دمشق، ط ۴، ۱۹۹۰م.

۱۱. الجرجانی: أحمد بن زکریا (ت ۳۹۵ه)، التعریفات، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، ط، ۲۰۰۰م.

۱۲. الحاکم الحسکانی: عبیدالله بن أحمد النیسابوری (ق ۵ه)، شواهد التنزیل لقواعد التفصیل، تحقیق: الشیخ محمدباقر المحمودی، مؤسسه الطبع و النشر التابعه لوزاره الإرشاد، الإسلامی، طهران، ط ۱، ۱۴۱۱ه - ۱۹۹۰م.

۱۳. الحلّی: العلّامه الحسن بن یوسف المطهر، نهج الحق وکشف الصدق، تعلیق: عین الله الأرموی، دارالهجره، قم، ۱۴۱۴ه .

۱۴. - ، نهج المسترشدین فی اصول الدین، تصحیح: محمدهادی الیوسفی الغروی، ط ۱، ۱۳۵۳ش.

۱۵. - ، تجرید الاعتقاد، تصحیح و تعلیق: الشیخ حسن زاده آملی، مؤسسه النشر التایعه لجماعه المدرسین، قم، ط ۷، ۱۴۱۷ه .

۱۶. الرازی: محمد بن عمر بن الحسین، الشهیر بالفخر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، نشر: مکتب الإعلام الإسلامی، قم، ط ۴، ۱۴۱۳ه .

۱۷. السبحانی: الشیخ جعفر التبریزی، محاضرات فی الإلهیات، نشر: مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام ، قم.

۱۸. - ، الإلهیات علی هدی القرآن والسنّه والعقل، بقلم: حسن محمد العاملی، نشر: مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام ، قم، إیران، ط ۶، ۱۴۲۶ه .

۱۹. السیوری: الفاضل المقداد بن عبدالله، إرشاد الطالبین إلی شرح نهج المسترشدین، تحقیق: الرجائی، نشر: مکتبه السید المرعشی، قم.

۲۰. الشاهرودی: علی نمازی، تاریخ الفلسفه والتصوّف، ترجمه: سید سجاد رضوی، تحقیق: مرتضی اعدادی خراسانی، قم، ط ۱، ۱۳۹۲ش.

۲۱. الشیرازی: الشیخ ناصر مکارم، وجماعه، رساله القرآن، نشر: مدرسه الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام ، قم، ط ۱، ۱۳۶۷ش.

۲۲. الصافی: الشیخ لطف الله الگپایگانی، منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر(عج)، نشر: مکتب لطف الله الصافی، قم، ط ۱، ۱۳۸۰ش.

۲۳. الصدوق: أبوجعفر، محمد بن علی بن الحسین (ت ۳۸۱ه)، معانی الأخبار، دارالمعرفه، بیروت، ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م.

۲۴. الصدوق: محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (ت ۳۸۱ه)، إکمال الدین و تمام النعمه، تحقیق: علی أکبر غفاری، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ط ۲، ۱۴۰۴ه .

۲۵. - ، الأمالی، مؤسسه الأعلی، بیروت، ۱۴۰۰ه .

۲۶. الطباطبائی: السید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، نشر: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه.

۲۷. - ، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط ۲، ۱۹۷۰م.

۲۸. الطبرسی: أمین الإسلام، أبوعلی الفضل بن الحسن (ت ۵۴۸ه)، مجمع البیان فی التفسیر القرآن، دارالمعرفه، بیروت، لبنان، ط ۲، ۱۹۸۸م.

۲۹. الطوسی: أبوجعفر، محمد بن الحسن (ت ۴۶۰ه)، الأمالی، تحقیق: قسم الدراسات والنشر فی مؤسسه البعثه، دارالثقافه، قم، إیران، ط ۱، ۱۴۱۴ه .

۳۰. عبدالجبار: القاضی عبدالجبار بن أحمد (ت ۴۱۵ه)، شرح الأُصول الخمسه، مکتبه الوهبیه، القاهره، ۱۴۰۸ه .

۳۱. العیاشی: محمد بن مسعود بن عیّاشی السلمی، کتاب التفسیر، تحقیق: هاشم الرسولی المحلاتی، المکتبه العلمیه الإسلامیه، طهران، إیران.

۳۲. القمی: علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، تصحیح و تعلیق: السید طیّب الجزائری، دارالکتاب العربی، قم، ط ۴، ۱۹۸۸م.

۳۳. قنیوی: صدرالدین، محمد بن إسحاق، شرح الأسماء الحسنی، تصحیح: قاسم الطهرانی، نشر: دارالهلال، بیروت، لبنان.

۳۴. القوشچی: علی بن محمد (ت ۸۷۹ه)، شرح القوشچی علی التجرید للطوسی، تبریز، إیران، ط ۱۳۰۷ه .

۳۵. الکردی: محمدطاهر، تاریخ القرآن الکریم، السعودیه، جدّه، ۱۳۶۵ه .

۳۶. الکلینی: أبوجعفر، محمد بن یعقوب (ت ۳۲۹ه)، الکافی، تصحیح: علی أکبر غفاری، طهران، المکتبه العلمیه الإسلامیه، قم، ط ۳، ۱۹۸۸م.

۳۷. الماوردی: أبوالحسن، علی بن حبیب البصری (ت ۴۵۰ه)، أعلام النبوه، نشر: مکتبه الکلیات الأزهریه، ۱۹۷۱م.

۳۸. المجلسی: محمدباقر، بحارالأنوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، ط ۳، ۱۴۰۳ه .

۳۹. المطهری: الشیخ مرتضی، الدوافع نحوالمادیه، ترجمه: الشیخ محمد علی التسخیری، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان.

۴۰. – ، الفطره، مؤسسه البعثه، بیروت، ط ۲، ۱۹۹۲م.

۴۱. – ، مجموعه آثار الشهید مطهری، انتشارات صدرا، طهران، ۱۳۸۹ش.

۴۲. معرفه: الشیخ محمد هادی، التمهید فی القرآن، نشر: مدیریه الحوزه العلمیه، قم، ۱۴۱۰ه .

۴۳. المغازلی: علی بن محمد بن الواسطی الشافعی، مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام ، نشر: سبط النبی صلی الله علیه و آله ، قم، ط ۱، ۱۳۸۴ش – ۱۴۲۶ه .

۴۴. النوری: المیرزا حسین الطبرسی، النجم الثاقب فی أحوال الإمام الحجّه الغائب(عج)، ترجمه: السید یاسین الموسوی، نشر: مسجد جمکران، قم، ط ۱، ۱۳۸۶ش – ۲۰۰۰م.

۴۵. النیشابوری: مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دارالجبل، بیروت، لبنان.

درباره مرکز

بسمه تعالی

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند ؟

سوره زمر/ ۹

مقدمه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال ۱۳۸۵ هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:

۱.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...

۴.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو

۵.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه

۶.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:

۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی

۲.ارتباط با مراکز هم سو

۳.پرهیز از موازی کاری

۴.صرفا ارائه محتوای علمی

۵.ذکر منابع نشر

بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :

۱.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه

۲.برگزاری مسابقات کتابخوانی

۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...

۴.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...

۵.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com

۶.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...

۷.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی

۸.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

۹.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)

۱۰.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)

۱۱. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی:

۱.JAVA

۲.ANDROID

۳.EPUB

۴.CHM

۵.PDF

۶.HTML

۷.CHM

۸.GHB

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :

۱.ANDROID

۲.IOS

۳.WINDOWS PHONE

۴.WINDOWS

به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .

درپایان :

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه

بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه اول

وب سایت: www.ghbook.ir

ایمیل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

دفتر تهران: ۸۸۳۱۸۷۲۲ ـ ۰۲۱

بازرگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

امور کاربران: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

مرکز تحقیقات رایانه‌ای
قائمیه
اصفهان
www
برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹