

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

الغيبة الكبيري في دعاوي السفاره

نويسنل ٥: شيخ محمد سند
جلد (٢)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دُعْوَى السُّفَارَةِ فِي الغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)

كاتِبٌ:

مُحَمَّدُ السَّنْد

نشرت في الطباعة:

محبيـن

رقم الناشر:

مـركـز القـائـمـيـه باـصـفـهـان لـلـتـحـريـات الـكمـبيـوـترـيه

الفهرس

٥	الفهرس
١٠	دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢) المجلد ٢
١٠	إشارة
١٠	دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)
١٠	الفصل الأول: العقول والخواطر ... ص: ٢٧٣
١٠	عبادة العقل ... ص: ٢٧٣
١١	مرتبة ومساحة حجية العقل ... ص: ٢٧٧
١٤	الخواطر ومسؤولية بناء الذات ... ص: ٢٨٢
١٥	فلسفة استعراض الماضي ... ص: ٢٨٤
١٦	الفصل الثاني: منظومة المعارف الدينية ... ص: ٢٩١
١٦	إشارة
١٧	المحور الأول: الدين ... ص: ٢٩١
١٧	إشارة
١٨	موالة أهل البيت (عليهم السلام) من الدين ... ص: ٢٩٥
١٩	المحور الثاني: الملّة ... ص: ٢٩٧
١٩	المحور الثالث: الشريعة ... ص: ٢٩٨
٢٠	المحور الرابع: المنهاج ... ص: ٢٩٨
٢٠	المحور الخامس: الطريقة ... ص: ٢٩٩
٢٠	المحور السادس: الحكمة ... ص: ٢٩٩
٢٠	إشارة
٢٠	مساحات التشريع ... ص: ٢٩٩
٢١	بعض شبه العلمانية ... ص: ٣٠٢
٢٢	الفصل الثالث: فتنَة البصيرة ... ص: ٣٠٧

- ٢٢ ..... فتنة البصيرة أشد الفتن ...: ص: ٣٠٧
- ٢٣ ..... تفاؤل البصائر ...: ص: ٣٠٩
- ٢٤ ..... اليهود وفتنة العجل ...: ص: ٣١١
- ٢٥ ..... الحكماء من فتن البصائر ...: ص: ٣١٤
- ٢٦ ..... النصارى وفتنة قتل عيسى (ع ...): ص: ٣١٦
- ٢٧ ..... الفتنة محك البصيرة ...: ص: ٣١٩
- ٢٨ ..... التوسل بالنبي وأله من الاختبارات في البصيرة ...: ص: ٣٢٠
- ٢٨ ..... تعدد الرؤى والأنظار ينمی البصيرة ...: ص: ٣٢٢
- ٢٩ ..... تنوع الآيات امتحان للبصائر ...: ص: ٣٢٣
- ٣٠ ..... أصحاب الكسae ركن المهدوية ...: ص: ٣٢٥
- ٣٠ ..... طریق تخطی فتن البصائر ...: ص: ٣٢٦
- ٣١ ..... حقيقة التباس الحجج ...: ص: ٣٢٨
- ٣١ ..... اتباع بقیة الأنبياء في زمان سید الرسل ضلال ...: ص: ٣٢٨
- ٣١ ..... جمیع الأنبياء على دین الخاتم ...: ص: ٣٢٩
- ٣٣ ..... الفصل الرابع: حقيقة ومراتب الحجج ...: ص: ٣٣٥
- ٣٣ ..... حقيقة معرفة الحجج ...: ص: ٣٣٥
- ٣٣ ..... معنى المتشابه ...: ص: ٣٣٦
- ٣٤ ..... الحس يقين وظن ...: ص: ٣٣٧
- ٣٤ ..... لا تقاطع ولا إقصاء في الحجج ...: ص: ٣٣٨
- ٣٥ ..... حجیة الفقهاء في دولة الظهور ...: ص: ٣٤١
- ٣٧ ..... امومة بديهيّات العقل في المعرفة ...: ص: ٣٤٥
- ٣٩ ..... أنواع الحجج مفتاح البصائر ...: ص: ٣٥٠
- ٣٩ ..... مراتب الحجج ...: ص: ٣٥١
- ٤٥ ..... تراتب حجیة الأئمّة ...: ص: ٣٦٥

٤٦	الفصل الخامس: القواعد الرقابية في المعرفة ... ص: ٣٧٣
٤٦	اشارة
٤٧	بديهيات العقل أولى القواعد ... ص: ٣٧٣
٤٧	ضروريات دين الله ثاني القواعد ... ص: ٣٧٥
٤٨	سنن الأنبياء ثالث القواعد ... ص: ٣٧٧
٥٠	مواقف الزهراء (ع) رابع القواعد الرقابية ... ص: ٣٨٢
٥٢	منهاج الأئمة خامس القواعد الرقابية ... ص: ٣٨٨
٥٤	الواقع والاستكشاف في الحجج ... ص: ٣٩١
٥٤	أهمية الحورات العلمية الدينية ... ص: ٣٩٣
٥٥	بين البصيرة والتمرد ... ص: ٣٩٥
٥٥	الغلو والتقصير تعريف آخر ... ص: ٣٩٦
٥٨	القواعد الرقابية وحفظ ثقافة أهل البيت (عليهم السلام ...): ص: ٤٠١
٥٩	القواعد الرقابية والشلمغاني وال عبرتائی ... ص: ٤٠٦
٦٠	بواطن الانحراف ... ص: ٤٠٩
٦٣	الفصل السادس: النيابة الخاصة ... ص: ٤١٩
٦٣	أصحاب السر ... ص: ٤١٩
٦٥	التأويل مع الظاهر لا الضروري ... ص: ٤٢٤
٦٥	تطابق الشريعة ظاهراً وباطناً ... ص: ٤٢٤
٦٦	سقوط الحجية ... ص: ٤٢٧
٦٧	إمكانية الانحراف والنائب الخاص ... ص: ٤٢٩
٦٨	السفير والنائب قد يفقد حجيته ... ص: ٤٣١
٦٩	دعوة للتوازن ... ص: ٤٣٤
٦٩	ضرورة الدراسات العقائدية ... ص: ٤٣٥
٧٠	الدليل الإثباتي للنيابة الخاصة ... ص: ٤٣٧

- ٧١ ..... خطورة السفارة ودليلها ...: ص: ٤٣٩
- ٧٢ ..... انضباط قنوات الحجية للغيب ...: ص: ٤٤١
- ٧٣ ..... شبكات عنكبوتية واهية ...: ص: ٤٤٥
- ٧٤ ..... في عصر المهديين الثاني عشر ...: ص: ٤٤٧
- ٧٦ ..... الفصل السابع: حقيقة النيابة الخاصة والسفارة ...: ص: ٤٥٥
- ٧٦ ..... أدلة انقطاع النيابة الخاصة والسفارة ...: ص: ٤٥٥
- ٧٧ ..... ضابطة صارمة علامه لعصر الظهور ...: ص: ٤٥٩
- ٧٩ ..... منابع الشريعة ...: ص: ٤٦٢
- ٨٠ ..... عدم حجية تلقي غير المعصوم ...: ص: ٤٦٤
- ٨٠ ..... افتراق الريب عن الفحص العلمي ...: ص: ٤٦٦
- ٨١ ..... رفع اليد عن أدلة اليقين مقابل توهمات ...: ص: ٤٦٧
- ٨١ ..... عدم حجية إلهام أو رؤية غير المعصوم ...: ص: ٤٦٨
- ٨٢ ..... الارتباط بالغيب نبوة أم إمامية أم للكل ...: ص: ٤٦٩
- ٨٥ ..... تفاوت درجات الصدق ...: ص: ٤٧٩
- ٨٦ ..... ضعف ومحدودية الإدراك القلبي لغير المعصوم ...: ص: ٤٨٠
- ٨٦ ..... كشف المعصوم القرآن والسنة ...: ص: ٤٨١
- ٨٧ ..... سبب اختلاف المعصوم في التلقي مع غيره ...: ص: ٤٨٢
- ٨٧ ..... العدالة تغایر العصمة ...: ص: ٤٨٣
- ٨٨ ..... العلوم الغربية المكتسبة ووهم إعجازها ...: ص: ٤٨٥
- ٨٨ ..... توصية روایات الظهور بخطورة الدجل ...: ص: ٤٨٦
- ٨٩ ..... التشرف برؤية الإمام المهدي (ع) لا يعني الحجية ...: ص: ٤٨٨
- ٩٠ ..... رياضات النفس وفعل الأعاجيب ...: ص: ٤٨٩
- ٩١ ..... حدود النيابة الخاصة والسفارة ...: ص: ٤٩٣
- ٩١ ..... ثبات فقه مدرسة أهل البيت ومصادرها ...: ص: ٤٩٣

٩٢	ضرورة المواربين في قراءة الدين ...: ص: ٤٩٥
٩٣	كفر مدعى السفاره ...: ص: ٤٩٧
٩٤	عناوين دعوى السفاره ...: ص: ٥٠٠
٩٥	حركات ونهضات رايات سنة الظهور ...: ص: ٥٠٣
٩٦	الخلط بين أحوال الرجعة وما قبل الظهور ...: ص: ٥٠٥
٩٦	حقيقة السفاره والنيابة الخاصة ...: ص: ٥٠٥
٩٧	الفصل الثامن: مفهوم الغيبة بين الإفراط والتفريط ...: ص: ٥١٣
٩٨	الإفراط والتفريط في الغيبة ...: ص: ٥١٣
١٠٠	حقيقة الغيبة والظهور ...: ص: ٥١٩
١٠٢	شواهد التصدى للإمامية الفعلية ...: ص: ٥٢٣
١٠٣	الغيبة والتقييـة وقـمة النشاط ...: ص: ٥٢٨
١٠٤	لولا إدارة الإمام لشؤون الحياة على الأرض لساخت ...: ص: ٥٣٠
١٠٥	جهاز تدبير الإمام ...: ص: ٥٣١
١٠٦	معنى أعمق للغيبة ...: ص: ٥٣٥
١٠٧	الفصل التاسع: التوقيت والظهور ...: ص: ٥٤١
١٠٧	كيف ننصر الإمام المهدي (ع ...): ص: ٥٤١
١١٣	التوقيت والتفاؤل ...: ص: ٥٥٤
١١٤	مصادر التحقيق ...: ص: ٥٥٩
١١٨	تعريف مركز القائمة باصفهان للتراثيات الكمبيوترية

دعاوى السفاره فى الغيبة الكبرى (٢) المجلد ٢

اشارة

سرشناسه : سند، محمد، - ١٣٤٠

عنوان و نام پدیدآور : دعواى السفاره فى الغيبة الكبرى / تاليف محمد السندي
وضعیت ویراست : [ویراست ؟]

مشخصات نشر : موسسه المحبين للطبعه و النشر، ١٤٢٥ق. = ٢٠٠٤م. = ١٣٨٣.

مشخصات ظاهري : ط، ص ٢١٤

شابک : X-٧١٠٣-٩٦٤

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنويسي قبلی

يادداشت : چاپ قبلی: مكتبه الداوري، ١٤١١ق. = ١٣٦٩

يادداشت : عربي

يادداشت : چاپ ششم

يادداشت : كتابناهه بهصورت زيرنويس

موضوع : محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، ٢٥٥ق. - --- نيابت

موضوع : محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، ٢٥٥ق. - --- رویت

رده بندی کنگره : BP٢٢٤/٤ س ٧٥٩

رده بندی دیوی : ٤٦٢/٢٩٧

شماره کتابشناسی ملی : م ٨٣-٣٥٣٢٧

دعاوى السفاره فى الغيبة الكبرى (٢)

الفصل الأول: العقول والخواطر ... ص: ٢٧٣

عبادة العقل ... ص: ٢٧٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الوجود هو الكمال وله مراتب متفاوتة وأعلى مرتبة هي مرتبة الكمال المطلق والوجود اللامتناهي وهو الحق سبحانه وتعالى الغنى المطلق مفيض الوجود لما عداه، فكل ما عداه مخلوق له يحتاج إليه، وإن كل ما عدا الكمال المطلق لا بد أن يكون طالباً للكمال الأعلى والأشد.

وقد رسم الحق تعالى طريق تحصيل الكمال لمخلوقاته، وهو طريق حصرى لا بديل عنه ولا استثناء فيه وهو طاعته تعالى والخضوع والانتقاد له، فكل ما عدا الله تعالى لا بد أن يخضع ويتضعضع ويطيع وينقاد إليه تعالى، والعقل من مخلوقاته تعالى فهو يحتاج إليه ولا بد أن يكون سالكاً لطريق العبادة والطاعة والانتقاد، ففي الحديث عن أبي جعفر (ع) قال: «لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدب فأدبر، ثم قال: وعزّتى وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلىَّ منك ولا أكملتك إلَّا فيمن أحب، أما أني إياك أمر، وإياك أنهى، وإياك أعقاب، وإياك أثيب» ((١))، لكن ما هي عبادة العقل؟ وما هو سجود وركوع العقل؟ هل هو هذا الانحناء

الهندسي؟ أم له نوع خصوصٌ خاصٌ؟

لما كان العقل من الموجودات المجردة فليست عبادته كعبادة الموجودات المادية، إذ ليس له حركات كحركات البدن من الانحناءات الهندسية ونحوها، بل عبادة العقل خصوصٌ عنه.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٧٤

وما هو خصوصٌ العقل؟

هو تسليمه للحقائق، وإذعانه لها واستجابته لها وعدم تمده و عدم طيشه على ما هو الحقيقة، بل يسلم لها أى يختبٌ لها فهو فهذا عبادة العقل، فإذا سلم وخضع لما هو حقيقة وواقعية حينئذ يكون العقل قد عبد الواقعية المطلقة وهو الباري تعالى وهو الحق، فعبادة العقل خصوصٌ عنه وتسليمه للحق!

لذلك ميدح المختبون في القرآن الكريم حيث قال تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشَّرَ الْمُخْتَبِتِينَ (١) فلما خابت نوع تسليم وإذعان، فعبادة العقل أن يسلم ويعرف الحقيقة والواقعية، وكما أن الإسلام والتسليم يعم شأن البدن وشأن الجوارح والجوانح والقوى وما شابه ذلك، فكذلك التسليم والإسلام والقبول يعم شأن العقل أيضاً.

في إسلام العقل وتسليمه هو إذعانه للحقائق! إذن فللعقل عبادة، وللعقل تسليم، وللعقل سجود وهو متنه خصوصٌ عنه، وللعقل رکوع وهو انحناؤه أمام الحقائق وعدم تمده و عدم طيشه عليها، ومن ذلك يظهر معنى قوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (٢)، أى لتبعد أبدانهم ولتبعد قواهم النفسية ولتبعد أرواحهم ولتبعد عقولهم المعبد الواحد، لذا فإن التمرد على الحقائق وعدم التسليم لنتائج البراهين يعتبر عصيًّاً من العقل وعدم طاعة لخالقه، فإن الله تعالى اعتبر تسليم العقل لما وصل إليه بالدليل والبرهان هو عبادته وطريق كماله.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٧٥

وقد يستبعد البعض هكذا عصيان من العقل ولا يتصور أن العقل يصل لحقيقة ولا يسلم لها، ولكن هذا الاستبعاد ناشئ من الغفلة، فقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: وَجَحِيدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنُتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١) فعلموا بأنه الحق والحقيقة ولكنهم لم يسلمو بها، والأعجب أن في الأزمنة المتأخرة هناك من أنكر الحقائق بعد الاستدلال عليها، كما عن الرازى فى تفسيره لقوله تعالى: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٢) بعدهما وصل إلى حتمية ولابدّيه وجود شخص شهيد وشاهد على أعمال العباد في كل أمة وقرن، ومن الواضح أن ذلك اعتراف بعصمة خليفة رسول الله (ص) ولم يكن كذلك إلَّا على (ع) وبعد اعترافه بكل ذلك يقول: (نحن نعرف بأنه لا بدّ من معصوم في كل زمان إلَّا أنا نقول إن ذلك المعصوم هو مجموع الأمة وأنتم تقولون ذلك المعصوم واحد منهم) (٣).

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٧٦

وكما عن الطبرى بعد أن ثبت له أن المهدى (ع) أفضل من الأنبياء عدا سيد الرسل وأنه يقودهم، بل بعضهم يصلى خلفه بعد الظهور المبارك، فبعد كل ذلك لم يقبل ولم يسلم بأنه (ع) أفضل من الأول والثانى، حيث يقول: (لا تقل: إنه أفضل من الشيختين، بل قل: إن الشيختين ليسا بأفضل منه) (١) وهذا بعد استدلاله للأفضلية بقوله: (إنه خليفة الله وأنهما خليفتنا رسول الله) (٢). فالعقل قد يعصي خالقه ويترك عبادته وذلك عندما يجحد الحق والحقيقة ولا يسلم لها ولا يخضع بل يتمرد.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٧٧

قال الإمام الكاظم (ع) لهشام بن الحكم في الوصيّة المعروفة: «يا هشام إن الله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجّة باطنة فأما الظاهر فالرسل والأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) وأما الباطنة فالعقل» (١).

وقال الصادق (ع) لعبد الله بن سنان: «حجّة الله على العباد النبي والحجّة فيما بين العباد وبين الله العقل» (٢). فإنّ الله على الناس حجتین حجّة باطنة أو رسول باطن وهو العقل وحجّة أو رسول ظاهر وهو النبي ثم تأتي مراتب الحجج الأخرى ولا يمكن لحجّة أن ترقى وتعلو إلى مرتبة أعلى من مرتبتها فإنّ مراتب الحجج والدلائل متسللة ولا يمكن تخطيّها، كما سيأتي بيان ذلك.

فضمن لا بدّية معرفة مراتب ومنظومة الحجج هو معرفة مرتبة حجّية العقل، ونتيجة عدم الالتفات لتلك المراتب وعدم معرفة حقيقة حجّية الحجج وقع البعض في إفراط وبعض آخر في تفريط.

فهناك من ارتكب الغلو والإفراط في العقل البشري وقال بأن العقل يدرك كل شيء كما هو حال العلمانيين أو الغربيين، والحال أنه لو كان يدرك كل شيء لما احتاج للوحى ولما احتاج للتواصل سلسلة الأبحاث العلمية! فلعدم إدراك العقل لكل شيء وعدم الاحاطة بالحقيقة الواسعة احتاج الإنسان للسعي والاستمرار والتواصل في البحث والدراسة ليحصل الإدراك شيئاً فشيئاً للحقائق فهي حركة إدراك بطيئة كحركة النمل،

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٧٨

وهذه المسيرة متواصلة ولا تقف دائماً وأبداً، وهذا يكشف ويidel على أن البشر لا يستطيعون ولا يصلون إلى الاحاطة بالحقيقة الواسعة، وهو اعتراف بأن العقل لا يمكن أن يدرك كل شيء ويكتسب على نفسه ويخدعها من أدعى أنه يدرك كل شيء. وهناك من فرط بالعقل وأنكر إدراكه أى ذهب إلى أن العقل لا يدرك شيئاً كالحشوين (١) وهناك من الفرق الضالة في الغيبة الصغرى فضلاً عن الغيبة الكبرى قدّيماً وحديثاً إذ شطبوا العقل فأجازوا ارتكاب المحرمات والفواحش واستباحة الدماء وقتل الأنبياء وغير ذلك.

إن العقل البديهي يحكم بالعدل وھؤلاء لما شطبوا العقل استباحوا كل تلك المحرمات، وكيف نتصور إلغاء حجيته فإن العقل هو مبدأ الأمور وأن أسس الدين مستندة ومبنية على بديهيات العقل فلا يمكن أن نتصور شريعة من شرائع السماء تناقض وتناقض وتخالف بديهية العقل، فإنه باتفاق كل علماء المسلمين وعلماء الكلام وكل الأديان والملل أن معرفة الله إنما تم بديهية العقل. فلا يعقل أن تكون هناك شريعة من شرائع السماء تلغى ضروريات الكتاب أو ضروريات السنّة وتستحل القبائح أو تنهى عن المحسنات كيف ذلك والله تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٧٩

ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١) والرسول (ص) يقول: إنما بعثت لاتعم مكارم الأخلاق (٢) فالعقل يحكم بالعدل والإحسان و...

وعليه فالحق أنه لا إفراط ولا تفريط فلا نقول بأن العقل يدرك كل شيء كما لا ننكر إدراك العقل للأشياء، وهذا ما يظهر من سمو الدين الإسلامي ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام) كما ذكر ذلك الإمام الصادق (ع) في آخر رواية يرويها الكليني في كتاب العقل والجهل عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل ...: «إن أول الأمور وبدلها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا بها، العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونوراً لهم، فالعقل عرف العباد خالقهم» (... ٣).

فلا نغلو في العقل المحدود الذي لدينا فإن له مساحة في الاعتبار محدودة وهي مساحة البديهيات دون النظريات إلا أن تستند إلى الأولى بسداد، وإن بديهيات العقل رأس مال خطير، فإن مبدأ الأمور هو معرفة الله وهي تحصل بتوسط العقل، قال رسول الله (ص):

«إنما بعثت لاتتم مكارم الأخلاق» أى باعتبار محدودية مساحة العقل المحدود فهو لا يعرف تمام مكارم الأخلاق لذلک تتولّد الحاجة إلى الوحي ليرشد إليها فالعقل يحكم بحسن العدل وبقبح الظلم ولكنه لا يدرك موقعه بتفاصيلها فمثلاً لا يدرك المفاسد التي في زواج المحارم فيحتاج للوحي في بيان ذلك لأنه خارج مساحة حكمه، فيأتي الشارع ويقول بحرمة الزواج بالام وبالاخت وبالخالء ... الخ، فهناك مكارم أو مفاسد لا يدركها العقل

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٨٠

من نفسه فيأتي دور الوحي ويهدى العقل إليها، فالعقل يدرك أصل الفاحشة والرذيلة لأنها قبيحة، أما دوائرها الواسعة فلا يدركها إلا بهداية الوحي.

فللعقل البشري دائرة إدراك محدودة وهو حجة فيها وهى دائرة البديهيات ولا يمكن إنكار اعتبار حكم العقل فى هذه الدائرة المحدودة.

لاحظ عبارة الإمام الرضا (ع) التي رواها الشيخ الصدوق في اعتقاداته حيث كان (ع) يقول في دعائه ... : « اللهم إنى أبراً إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق، اللهم إنى أبراً إليك من الذين قالوا فيما نقله في أنفسنا ... اللهم أنت خالقنا وخلق آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين، اللهم لا تلقي الروبيبة إلّا بك ولا تصلح الآلهية إلّا لك، فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك وعن المضاهين لقولهم من بريتك، اللهم إنا عيدهك وأبناء عيدهك لا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا ولا موتاً ولا حياءً ولا نشوراً، اللهم من زعم أننا أرباب فتحن إليك منه براء، ومن زعم أن إلينا الخلق وعلىنا الرزق فتحن إليك منه براء كبراءة عيسى (ع) من النصارى، اللهم إنا لم ندعهم إلى ما يزعمون فلا تأخذنا بما يقولون واغفر لنا مما يزعمون» (١)، يشير الرضا (ع) إلى أن هناك بديهية عقلية وهي أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد وحجية هذه البديهية لا يمكن أن تقتلع أو تقسى أو أن تزال، وإنما حجية العقل في دائرة البديهيات لا في دائرة النظريات التي لا تستند إلى البديهيات فضلًا عن التي تصادمها بعض الحجج هي في صداره الحجج والقمة، لكن في أي مساحة هي لها الصدارة في القمة؟ كما يقول الإمام الصادق (ع) في آخر رواية يرويها الكليني في كتاب العقل والجهل عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل ... : «إن أول الأمور ومبادرتها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شئ إلّا به، العقل الذي جعله الله زينةً لخلقه ونورًا لهم، فالعقل عرف

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٨١

العباد خالقهم » («... ١») فكيف يتسرى للإنسان بديهية العقل أن يؤمن بتوحيد الله؟! ثم يتبع الإمام الصادق (ع) لكن العاقل علم بأن عقله محدود ولا يهديه إلى كل مراضي الله ولا يجنبه عن كل ما يخطط الله فمن ثم اضطر وأذعن بضرورة إرسال الله للرسل كى يهدونه، لأن مساحة ومنطقة حجية عقل الإنسان محدودة، كما يستفاد ذلك من بعض الروايات، ففي حديث طويل للإمام الصادق (ع) حيث بين فيه أن بالعقل مبدأ الأمور وقوتها وعمارتها وبه عرف الله وهكذا عرفت صفاته الكمالية وبه عرفت جميع الكمالات قيل له: فهل يكتفى العبد بالعقل دون غيره؟ قال: «إن العاقل للدلاله عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدایته علم ان الله هو الحق وأنه هو ربه وعلم أن لخالقه محبة وأن له كراهيّة وأن له طاعة وأن له معصيّة فلم يجد عقله يدلّه على ذلك، وعلم أنه لا يوصل إليه إلّا بالعلم والأدب وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يصب بعلمه فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لا قوام له إلّا به» (٢) فهذه ملحمة معرفية عظيمة يشيرها الإمام الصادق (ع) وهي أن بديهية العقل مبدأ الأمور أى في مساحة البديهيات وهي منطقة محدودة، وتعديها إلى دائرة النظريات دون وحي السماء فيه إضلال.

، دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٨٢

فحجية العقل في البديهيات مبدأ يتقدم على الإيمان بالله وعلى المعرفة بالله.

والفرق الضالّة والمنحرفة لما أقصت ولم تعتبر بديهيّات العقل ولم تقم لها وزناً وقعت في الزيف والشّطط والضلال وانتشار الأباطيل ...

وما ذلك إلَّا لأنَّهم ضَيَّعوا هذَا الرُّكْنَ الرَّكِينَ وَهُوَ مَنْطَقَةٌ بَدِيهَاتِ الْعُقْلِ، فَإِنَّ الدِّينَ لَا يَقْصِي وَلَا يَلْغِي الْعُقْلَ بَتَاتًاً، أَيْ حِجَّتِهِ فِي مَنْطَقَةٍ وَدَائِرَةٍ مَحْدُودَةٍ وَهِيَ الْبَدِيهَاتُ.

أَمَا فِي دَائِرَةِ النَّظَرِيَّاتِ فَادِرَاكُهُ لَيْسَ قَوِيًّا فَيُحْتَاجُ إِلَى الْوَحْىِ وَهَدَايَةِ السَّمَاءِ وَلَا يَمْكُنُ ادْعَاءً أَنَّهُ يَدْرِكُ كُلَّ الْحَقَّاتِ وَالْأَشْيَاءِ، فَالْعُقْلُ هُوَ الْحَجَّةُ الْبَاطِنَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهَا لِمَعْرِفَةِ مُبْدَأِ الْأَمْرِ وَهُوَ اللَّهُ ثُمَّ يَتَمُّ ذَلِكَ بِالْحَجَّةِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ فَهَذَا مَسَاحَةُ حِكْمَةِ وَادِرَاكِ الْعُقْلِ وَمَرْتَبَةُ حِجَّتِهِ ثُمَّ تَأْتَى مَرَاتِبُ الْحَجَّجِ الْأُخْرَى.

الخواطر ومسؤولية بناء الذات ... ص: ٢٨٢

عندما وصل إلى مسامع الإمام الصادق (ع) أن جماعة يؤلهونه كان على الدوام يخرّ الله باكيًا شاكِيًّا متبرئًا من هذه الفرق المنحرفة الخارجة عن الجادة والصراط المستقيم وفي كل حالاته يخضع الله (عزوجل) باكيًا بكاءً شديداً، فيخاطبه أصحابه: يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد إن هذه مقوله أولئك وما عليك أنت منها، فيقول (ع) كما روى عن مصادف قال: لما أتى القوم الذين أتوا بالكوفة دخلت على أبي عبد الله (ع) (فأخبرته) بذلك فخر ساجداً وألزق جؤجؤه أى أعلى صدره وبكى وأقبل يلوذ باصبعه ويقول: «بل عبد الله قن داخراً (صاغر)» مراراً

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٨٣

كثيرة، ثم رفع رأسه ودموعه تسيل على لحيته فندمت على إخباري إياه فقلت: جعلت فداك وما عليك أنت من ذا؟ فقال: «يا مصادف إن عيسى لو سكت عما قالت النصارى فيه لكان حقاً على الله أن يصم سمعه ويعمى بصره، ولو سكت عما قال فَيَأْبُو الخطاب لكان حقاً على الله أن يصم سمعي ويعمى بصرى» (١).

فعلى الإنسان تجاه الفكره والخاطره مسؤوليه، وهذا مثال لامتحانات الأنبياء والأولياء مع كونهم معصومين، ولكن المقصود بيان مسؤولية الخاطرة والفكره.

كما يؤيد ذلك الفقرة الأخيرة في رواية الرضا (ع) المتقدمة «اللَّهُمَّ إِنَا لَمْ نَدْعُهُمْ إِلَى مَا يَزْعُمُونَ فَلَا تَأْخُذْنَا بِمَا يَقُولُونَ وَاغْفِرْ لَنَا مَا يَزْعُمُونَ» إذ فيها إشارة واضحة للمسائله والحساب على الخاطره.

والاعتراض بأن الحساب والمسائله إنما على العمل دون مجرد التيه فضلاً عن الخاطره، ومجرد الفكره لا حساب عليها. قال تعالى: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (٢).

جوابه: أنه قد ذكر علماء الأصول في بحث التجربى أن التجربى القلبى قيبح ومذموم عقلاً والإنسان محاسب عليه وإن كان البارى تعالى يغفو عن نية السوء ما لم تخرج إلى صعيد العمل فضلاً عما لو أصبحت الفكره عقيده إذ تحول إلى عمل جوانحى. العمل من جوارح البدن ولا عقاب على مجرد فكرة و خاطره، أما

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٨٤

إذا كان العمل نفس الاعتقاد والاعتقاد ليس عملاً جوانحياً، فالحساب والعقاب حينئذ على نفس ذلك الاعتقاد أى على الفكره. فالمسئله إن كانت اعتقاديه فهي ميدان و مجال العمل والتطبيق فيها نفس الخاطره ونفس الفكره وفي هذا بحث، فهل المراد بها الميل أو الانجذاب أم التشبت؟

فالاعتقاد والخاطره عمل جوانحى وقلبي وبالتالي فهو نوع من الاعتقاد والإيمان قال تعالى: الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابُ قُلُوبُهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَرْتَدُّونَ (١) فأفعال القلب يحاسب عليها الإنسان إذا كانت المسئله اعتقاديه.

نعم إن كانت المسئله من الأمور الجوارحية التي يأتي بها البدن فالخاطره مع ذلك يتعلق بها الذم وكذا استحقاق العقوبه إذا كانت هناك نية معصيه، كما يقرر ذلك أكثر الأصوليين من باب التجربى.

و فعل عيسى (ع) أو الإمام الصادق (ع) من الشكاية والتبرم والبكاء له تفسير على وفق القواعد الفقهية أيضاً لأن أحد مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو الموقف القلبي والفكري، فحتى الفكر نحن مسؤولون عن الموقف تجاهها.

فلسفة استعراض الماضي ... ص: ٢٨٤

ومن هنا نعلم وجه ذكر الأحداث الماضية للأمم السابقة، فالقرآن كأنما يستدرجنا لامتحان موقفنا تجاه تلك الأحداث كقتل قايل هايل وغيرها، فالذى يعنينا هو أن نحدد موقفناً ندين قايل في قتله لهاييل أى دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٢٨٥

تضامن مع هايل وندين قايل فمع أن الموقف قلبي إلا أن سعته أوسع من المقطع الزمانى الذى نعيش، فوجود الإنسان ذو درجات وطبقات (روح وعقل وقلب) وجود الإنسان لا يحبس ولا يسجن فى بيئه البدن الزمانية، بل له بيئه وسيعه تستشرف الماضى والمستقبل بتوسط المعرفة والأدراك، لذلك يطالعنا القرآن الكريم دوماً بموقف حتى تجاه الأفكار والخواطر، فهو (هذا الموقف) داخل فى قضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر القلبي، الذى لا يسقط لأنه لا يمكن أن يخضع لإرهاب أو إرعب أو ضغط ونحوه، فهو واجب فكري قلبي روحى لا يسقط بحال ويتتحقق به الإنسان ويفتن به.

وبعبارة أخرى نحن مسؤولون عن الموقف القلبي والميولات والأفكار، هل تضامن فيها مع قايل فيما فعله أم مع هايل، هل تضامن ونؤيد جانب الحق أم جانب الباطل؟!

فتلك القصص يذكرها القرآن من ظلامات المظلومين لنكته وهى أنا مطالبون بموقف ولو قلبي نحاسب ونسأل عنه. فهذه الأحداث وإن كانت فى غابر الأزمان إلا أنها تنخر فى جسد الأمة وفي عقل البشرية وتعمل فى تكوين هويتها لأن البشرية تعيش كائناً فى بيئه واحدة وفي سطح واحد وإن تقاسمتها الأزمان والأجيال لكنها بيئه واحدة مجتمعة فى الهوية الإنسانية فى مرتبة العقل وفي مرتبة الروح فكان البيئة واحدة وكان الزمان واحد وكان المقطع واحد.

إذن القرآن الكريم يخاطب قوة الفكر وامتحان الفكر والعقل كما يحدّثنا عن أصحاب الأخذود وغيرهم من ظلامات المظلومين فى سلسلة التاريخ.

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٢٨٦

فالقرآن الكريم يربى المسلمين في كل سورة وكل آية يقرءونها من خلال اتخاذ موقف تجاه الأحداث الماضية وحتى اتجاه الأحداث اللاحقة بل حتى فيما وراء الدنيا لأن الذى يصنع هوية الإنسان ومركز التحكم فيه هو العقل، وموقف العقل يستشرف الأزمان فلا تحدده الفترات الزمانية ولا البقع الجغرافية ولا عالم من العالم، فالعقل يستشرف عوالم عظيمة.

بالعقل تكون الهوية والبطاقة الشخصية للشخص وللأمم وللشعوب وللملل، فصياغة الهوية مرهونة بصياغة العقل والمعرفة وال بصيرة، فتلك الأمة هل هي أمة فاتكة أم مساملة، وظالمة أم عادلة ... ذلك مرهون بمعرفة تلك الأمم وصياغة بصيرتها عند أفرادها.

وهذا ليس بمنهج قرآنى فحسب بل موجود في ثقافة الشعوب والمجتمعات وإنما يشير إليه القرآن.

فمثلاً في الآونة الأخيرة برزت بين اليابان والصين أزمة علاقة شديدة شعراً ودولية بناءً على موقف رئيس الوزراء الياباني من زيارة قبور قيادات الجيش الياباني الذين قاموا بمذبحة مجرزة في الحرب العالمية الأولى تجاه الشعب الصيني حيث إن الزيارة تعتبر تضامناً وتأييداً.

فبناءً على هذا الموقف من تلك القضية تتحدد طبيعة العلاقات بين الدولتين والشعوبين مع أنها قضية تاريخية ماضية في غابر التاريخ وأنهم يرون بأن الموقف الياباني تجاه تلك القضية التاريخية يحدد الوضع الحالى بين الشعبين، هل هو عدواني أم لا؟ وهل هذه الدولة والشعب دولة عدل وإنصاف أم لا؟

فال تاريخ يصنع ويكون عقلية ونفسية الأمة البشرية وهذا هو الذي يركز عليه القرآن.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٨٧

من هنا نفهم كيف أن قول الإمام الحسين (ع): «كونوا أحراراً في دنياكم» ((١)) هي صرخة ونداء لكل الأجيال.

فالذين يتسائلون: لماذا أنتم تحبون ذاكرة التاريخ في عاشوراء؟ فنجيبه: إننا لسنا ممن يدعوا إلى ذلك من أنفسنا بل هي دعوة القرآن لنا.

إذ القرآن يدعونا إلى استعراض كل سلسلة المظلومين والتضامن معهم والتنديد والإدانة للظالمين وعبر تلك الأحداث التي يدعونا القرآن لذكرها كواقعه كربلاء، فنحن لا زلنا نُمتحن بواقعه كربلاء من خلال إبراز موقف منها، لأن القرآن الكريم والفقه يطالب بتحديد موقف قلبي وفكري من معسكرات الحق والباطل وهو كله امتحان فإحياونا لعاشوراء ليس إلا للدعوة القرآن الكريم لذلك.

وفي السُّنْنَةِ كذلك، قال رسول الله (ص): «المرء يحشر مع من أحب حتى لو أحب أحدكم حجراً حشر معه» ((٢))، عن عطية سمعت حبيبي رسول الله (ص) يقول: «من أحب قوماً حشر معهم، ومن أحب عمل قوم اشرك في عملهم» ((... ٣)) الخبر، وهلم جراً.

وهذا ما سيأتي بيانه من كونه أحد معانى الامتحان والافتتان

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٨٨

الفكري والقلبي فنحن دوماً في امتحان مع تلك الهواجس العقلية والنفسية ولا يظن أنه قد شط بنا التاريخ عن الأمم السابقة بل لا زلنا نعيش معهم في بيئه وجودية واحدة، كل ما أصيي به الأمم السابقة من امتحانات وتجاذبات وصراعات يكلينا الدين الإسلامي بموقف منها بضرورة الفقه وقاعدته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان قليلاً.

فنحن في امتحان مستمر من هذا الجانب وهو منهج قرآنی تربوي حيث يكرس القرآن الكريم ويرينا على ندبة ونصرة المظلوم ورثاءه والتنفر من الظالم، ويعتمد القرآن الكريم في هذه التربية على عقل وفكر الإنسان لأن صنع الإنسان وتربيته ومركز التحكم فيه هو عقله ودركه ومعرفته.

وبتوسط هذه المعرفة يستشرف الإنسان الدنيا من أول وجودها إلى يوم القيمة، بل يستشرف العالم الأخرى لا الدنيا فقط، وبذلك ترقى مسؤولية الإنسان، ويرينا القرآن الكريم على الانجذاب إلى الجنة والخوف من النار، فمطالبة القرآن لنا بالانجذاب للجنة والنعيم والخشية من النار ونقمة الله وسلطنته هي في حين كونها تربية قرآنية فهى طريقة معرفية إيمانية، فإن الإيمان عمل يتقوّم بالمعرفة وهو من أعظم أعمال المخلوق.

ثم إن عصارة الامتحانات وتكريسها من أول الدنيا إلى يومنا هذا تقع في كيفية الثبات بشكل مستقيم وسديد في الاعتقاد بالإمام المهدى (ع) ومنظومة هذا الاعتقاد وما يلابسها من إثارات وشبهات والتباسات وتعوييمات ونحوها.

***

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٩١

الفصل الثاني: منظومة المعارف الدينية ... ص: ٢٩١

إشارة

إذا كانت لدينا مجموعة حجج فلا بد من تنظيمها بحيث لا تتقاطع مع أن لكل مرتبة منها حق التشريع والاتباع فكيف تنظم وما هي مساحة حجية كل منها؟!

لو لاحظنا جملة من الآيات والروايات يتضح لدينا أن في منظومة التشريع والمعرفة الدينية ستة محاور هي: الدين والملة والشريعة

والمنهج والطريقة والحكمة، ونحتاج لتصوير وبيان مبسط لكل واحد من هذه المحاور الستة:

المحور الأول: الدين ... : ص: ٢٩١

اشارة

الدين هو ضرورات وفرائض الله تعالى، أي أصول الأركان وضروريات فرائض الله تعالى، فدائرة الدين هي العقائد وأركان الفروع امهات وأصول الواجبات وأصول امهات المحرمات، وهذه الدائرة موحدة بين جميع الأنبياء والرسل إذ بعث جميع الأنبياء بدين واحد، كما في قوله تعالى: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَمَّرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١)، وهذا الدين هو الدين الإسلامي كما قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (٢) فكل الأنبياء كانوا على دين الإسلام، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٢٩٢

آمَنُوا أَنَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَتَتْمُ مُشْلِمُونَ (١) فكل الأنبياء والرسل جاءوا بتوحيد الله ونبأه سيد الرسل ووصاية سيد الأووصياء والمعاد، ومن ثم الكل مأمورون باتباع دين الله، قال تعالى: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَشْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٢) أي التسليم لله بالتوحيد والعدل والنبأ والإمامه والمعاد.

وهذا الدين يتتجاوز محيط النشأة الأرضية ودار الدنيا فيرتبط بعالم أوسع سرمدية إلهية كعالماً قبل الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة، فالدين ثابت لا يتغير ولا ينسخ إنما النسخ في الشرائع كما سيتبين هذا في الدين الصحيح بغض النظر عن تحريف بعض أتباع الأنبياء لذلك الدين كما حرف عند اليهود إلى اليهودية وعند النصارى إلى النصرانية، ... فقد ينسب النسخ مسامحة للدين بعد تحريفه كاليهودية والنصرانية، وإلا فإن تغيير بعض الأحكام في الدين من الفرائض والضروريات كانكار نبأه سيد الرسل، ومن أركان الفروع كانكار بعض الواجبات وغيرها، فإن هذا لا يعد نسخاً وإنما تحريفاً للدين، فإن أصول الأركان وضروريات فرائض الله دائرة موحدة بين جميع الأنبياء والرسل وليس من صلاحيات أينبي أو رسول أن يتخطى هذه الدائرة فضلاً عن غيرهم فهي دائرة ليست قابلة للنسخ فلا يتصور نسخ التوحيد ولا نسخ نبأه سيد الرسل محمد (ص) ولا نسخ لوصاية سيد الأووصياء على بن أبي طالب (ع) ووصاية الأئمة من بعده (عليهم السلام)، فإن رسالة سيد الرسل ووصاية سيد الأووصياء عقيدة في دين الله وليس مختصة بشريعة محمد (ص).

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٢٩٣

فإن ولائية أمير المؤمنين (ع) والأئمة الطاهرين عقيدة في الدين قد بشر بها جميع الرسل السابقين، لذا قال تعالى في يوم غدير خم: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (١) فهو يوم إكمال الدين وليس إكمال الشريعة لأن ولائية على (ع) من العقيدة وليس من تفاصيل فروع الدين الجزئية، فولائية أمير المؤمنين لما كانت عقيدة والعقيدة من الدين والدين واحد وقد بعث كل الأنبياء به لذا فإن جميع الأنبياء بعنوان ولائية على (ع)، فهذه دقائق طفيفة في الآيات يجب أن نلتفت إليها.

ولذا كان جميع الأنبياء يبلغون نبأه محمد (ص) ووصاية على (ع) والأئمة (عليهم السلام)، بل يبشرون بدولة الحق والعدل للمهدى (ع) قبل تبلیغ شرائهما لأنها من الدين والدين واحد وهو الله، فالأنبياء يبلغون دين الله تعالى ثم يبلغون شرائهما، من هنا يتضح لنا لماذا كان جميع الأنبياء يتقررون لله تعالى بطاعة ومحبة ومودة محمد وآلها، ولم كانوا يبكون على مصاب الحسين (ع) قبل واقعة الطف، فما ذلك منهم إلا لأن محبة ومودة أهل البيت (عليهم السلام) من الدين وهو الإسلام، وأن جميع الخلق لا بد أن يدينوا الله تعالى بهذا الدين الواحد بما فيه من العقائد والأركان والتى منها محبة ومودة محمد وآلها (عليهم السلام) وأن عقيدة الإمام المهدى (ع) من الدين

وليس من الشريعة تبعاً لولاية أمير المؤمنين، فإنّ جميع الأنبياء السابقين (عليهم السلام) كانوا يعتقدون به، بل وإن تبليغهم وإرشادهم الناس كان تمهدًا لدولته المنشودة.

دُعَوْيَ السَّفَارَةِ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٩٤

ومن ضعاف العقول أو من يدخل في الدين من يحاول عبثاً أن يجعل عقيدة الإمام المهدي (ع) عند الناس عقيدة ولidea الأزمنة المتأخرة، وأنه بعد أن عانت بعض المجتمعات من الظلم والطغيان فكانوا يوملون ويمنون أنفسهم بوجود مخلص ومنفذ، حيث يقول بعض ضعاف النفوس: إن عقيدة الإمام المهدي (ع) استحدثتها حركات التحرر التي تعبيء وتنهض الساحة الجماهيرية من خلال هذه الأفكار.

ولكن الصحيح أنه لا يمكن الاتيان بعقيدة أو فكرة في الدين لم تكن مقبولة سلفاً عند المجتمعات ذات الاتجاه الديني، فالحركات الثورية حتى لو أرادت تبعية الجماهير من خلال الدين فلا بد أن تستخدم مسلمات موجودة سلفاً في الثقافة الإسلامية، وحينئذ نقول: إن الأمر بالعكس، فإن اعتماد الحركات الثورية التحررية على عقيدة الإمام المهدي لاستنهاض الجماهير يكشف عن رسوخ هذه الفكرة في عقيدة الناس وتدل على أن هذه عقيدة مسلمة ومتلقة من الأنبياء وخصوصاً سيد الرسل (ص) وأن استخدامها في أدبيات حركات التحرر إنما كان اعتماداً على هذه المفروغية وإلا لما آمن بذلك أحد منهم.

وقد يتوجه البعض أن عقيدة الإمام المهدي (ع) ضمن عقائد مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) دون بقية المدارس الدينية بناءً على وجود خلاف في هذه المسألة ولكن الصحيح أن كل المدارس الدينية وخصوصاً الإسلامية تعتقد بالإمام المهدي، نعم هناك خلاف في بعض الجزئيات والمشخصات له (ع) كاسمي الشريف أو اسم أبيه ونحو ذلك، فالكل يعتقد بأن المهدي يظهر في آخر الزمان وهو من ولد الرسول (ص) بل ومن ولد على فاطمة (ع) وأنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدها ملئت ظلماً وجوراً، كما هو الحال في حديث خلفاء

دُعَوْيَ السَّفَارَةِ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٩٥

الرسول الـثـنـى عـشـر وـأـنـ كـلـهـمـ مـنـ قـرـيـشـ الـوـارـدـةـ عـنـ الـعـامـةـ، قـالـ رـسـوـلـ اللـهـ (صـ): «هـذـاـ الـأـمـرـ لـاـ يـنـقـضـىـ حـتـىـ يـمـضـىـ فـيـهـ إـثـنـاـ عـشـرـ خـلـيـفـةـ»، قـالـ: ثـمـ تـكـلـمـ بـكـلـامـ خـفـيـ عـلـىـ، قـالـ: فـقـلـتـ لـأـبـيـ: مـاـ قـالـ؟ قـالـ: «كـلـهـمـ مـنـ قـرـيـشـ» (١). وهذا بيان نظري لدفع مثل هذه الشبهة من هذا الجانب وإلا فإنه قد ثبت من طريق الشرع وبالروايات المتواترة عند كل من الفريقين أن مسألة الإمام المهدي (ع) مسألة عقدية أي من الدين ومما لا بد أن تثبت بأدلة قطعية لا بالظن والاحتمالات.

موالاة أهل البيت (عليهم السلام) من الدين ...: ص: ٢٩٥

في القرآن الكريم والشیئۃ النبویة منهجه تربویة لبيان أن مودة ومحبة والاعتقاد بأفضلية أهل البيت (عليهم السلام) من الدين وليس من تفاصیل فروع الشریعه قال تعالی: فی بیوٰتِ آذِنَ اللَّهَ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَابِ (٢)، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلَا يَبْغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (٣).

يدکر السیوطی وهو من أهل السنة في كتاب الدر المثور، أخرج ابن مردویه عن أنس بن مالک وبریدة قال: قرأ رسول الله (ص) هذه الآیة: فی بیوٰتِ آذِنَ اللَّهَ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ فقام إليه رجل فقال: أی بیوت هذه يا رسول الله؟ قال: «بیوت الأنبياء»، فقام إليه أبو بکر فقال: يا رسول الله هذا البیت منها لیت على وفاطمة قال: «نعم من أفضلهما» (٤).

دُعَوْيَ السَّفَارَةِ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٩٦

فالنبي (ص) لم یقل: (نعم منها) بل قال: «من أفضلهما»، والم ملفت للانتباھ أن علياً وفاطمة لم یتوهم أنهما من الأنبياء، فما الذي دعا أبو بکر أن یسأل هذا السؤال؟ وما العلقة بين بیت على وفاطمة وبين بیت الأنبياء؟

وما ذلَكَ إِلَّا كَاشِفُ وَدَالَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالرَّسُولَ (ص) لَهُمْ تَرْبِيَةٌ خَاصَّةٌ لِلْمُجَمَّعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلِوَسْطِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) حَجَجَ مَعْصُومُونَ، فَبِالْتَّالِي هُنَاكَ مَنَاسِبَةٌ أَنْ إِذَا قِيلَ شَيْءٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ قِيلَ شَيْءٌ أَيْضًا فِي الْأُوصِيَاءِ.

فَهَذَا الْحَدِيثُ دَالٌ عَلَى الْمُرْتَكِزِ فِي عُقْلِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ حَجَجَ، بَلْ لَهُمْ أَفْضَلِيَّةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ طَبْعًا إِلَّا سَيِّدِ الرَّسُولِ (ص)، وَالْمَلْفُتُ لِلانتِبَاهِ أَنَّ هَذِهِ الرَّوَايَةَ لِيُسْتَ من طرقَ الْعَامَّةِ، وَعَلَى ضَوْءِ مَفَادِهَا لَا بَدَّ أَنْ يُلْتَرَمُوا بِأَفْضَلِيَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَإِلَّا فَمَاذَا يَعْنِي أَنَّ بَيْتَ عَلَى وَفَاطِمَةَ مِنْ أَفْضَلِ بَيْوتِ الْأَنْبِيَاءِ؟

وَعَلَيْهِ إِنَّ بَيْوتَ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) بَيْوتُ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ، فَهِيَ لِيُسْتَ مَسَاجِدُ فَقْطٍ، بَلْ مِنَ الْمُشَاعِرِ التِّي شَعَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مَرَاقِدَهُمْ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) مِنَ الْمُشَاعِرِ بِرَوَايَاتِ أَهْلِ السُّنْنَةِ فَضْلًا عَنْ رَوَايَاتِنَا، وَالْمُشَاعِرُ أَعْظَمُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِذَ الْمَسَاجِدُ رَبِّمَا تَنْتَهِي وَقْفِيَّتِهِ أَوْ يَزَالُ لِسَبْبِ مَا كَسْرَوْرَةً إِقَامَةُ شَارِعٍ وَنَحْوِهِ، إِنَّ الْمُسْرُورَاتَ تَقْدِرُ بِقَدْرِهَا، أَمَّا الْمُشَعِّرُ فَلَا إِنَّهُ كَالمَزَدَلَةِ وَمِنْيَ وَغَيْرِهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجَّ.

يَقُولُ الشَّيْخُ كَاشِفُ الْغَطَاءِ: (هَذِهِ بَيْوتُ شَعَرَهَا اللَّهُ فَهِيَ أَعْظَمُ مِنَ الْمَسَاجِدِ) (١) فَهَذِهِ الْمَرَاقِدُ الشَّرِيفَةُ يَجِبُ أَنْ تَعْمَرَ وَتَعْظَمَ بِنَصْ كُلِّ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٩٧

الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَا أَفْضَلِيَّتِهِمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِنَصْ الرَّوَايَةِ عِنْدِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذِهِ مِنَ الدِّينِ.

المحور الثاني: الملة ... ص: ٢٩٧

الْمَلَّةُ بِالْخَتْصَارِ هِيَ الْأَعْرَافُ الْحَسَنَةُ الَّتِي يَجْذِرُهَا الْأَنْبِيَاءُ، فَمِنْ مَلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ (ع) التَّوْحِيدُ الْحَنِيفُ لِذَلِكَ لَا نَتَصَوَّرُ نَسْخَ الْمَلَّةِ فِي جَمِيلَةِ مَوَارِدِهَا لِأَنَّ الْمَلَّةَ تَضَمِّنُ أَعْرَافًا حَسَنَةً مُسْلِمَةً عِنْدَ كُلِّ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تَقْبِلُ النَّسْخُ فِي تِلْكَ الْمَوَارِدِ، فَالنَّبِيُّ إِبْرَاهِيمَ (ع) بَنَى أَعْرَافًا تَبْقَى حَتَّى لو فَرَضْنَا نَسْخًا مَا جَاءَ بِهِ مِنْ شَرِيعَةٍ، كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدَ (ص) بَنَى أَعْرَافًا لِمَ يَكُنُ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمَ (ع) قَدْ بَنَاهَا، وَعَلَيْهِ فَلَنَبِيُّ مُحَمَّدَ (ص) مَلَّةً أَيْضًا، وَلَكِنَّهَا لِيُسْتَ مَلَّةً أُخْرَى غَيْرِ مَلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ (ع) بَلْ هِيَ مُكَمَّلَةٌ وَمُتَمَمَّةٌ لَهَا، حِيثُ يَقُولُ سَيِّدُ الرَّسُولِ (ص): «إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» (١)، إِنَّ الْمَجَمُوعَ آنِذَاكَ كَانَ لِدِيْهِ الْكَثِيرُ مِنَ الْأَعْرَافِ الْحَسَنَةِ الَّتِي وَرَثَهَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ع)، ثُمَّ جَاءَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ لِيَجْذِرُهَا وَيَكْمِلُهَا فَيَكُونُ هُوَ النَّبِيُّ الْخَاتِمُ بِحَقِّهِ أَكْمَلَ كُلَّ الْمُحَاوِرِ الستَّةِ فِي مَنْظُومَةِ عَلَاقَةِ الْمُخْلُوقِ بِالْخَالِقِ.

فَعِنْدَمَا يُقَالُ: إِنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا (ص) عَلَى مَلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ أَى لَيْسَ مَلَتهُ مُخَالَفَةً لِمَلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ لَأَنَّهَا مَلَّةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَ بِعِصْبَهَا إِبْرَاهِيمَ (ع) ثُمَّ تَمَمَّهَا سَيِّدُ الرَّسُولِ (ص)، وَإِلَّا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (ع) تَابَعَ لِدِينِ مُحَمَّدٍ (ص).

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٢٩٨

المحور الثالث: الشريعة ... ص: ٢٩٨

الشَّرِيعَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَفَاصِيلِ أَحْكَامِ الْأَصْوَلِ كَتَفَاصِيلِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَتَفَاصِيلِ أَحْكَامِ الصَّوْمِ وَ... وَهَذَا الْمَعْنَى مَنَاسِبٌ جَدًّا لِأَصْلِ مَعْنَى الْفَظْلَةِ لِغَةً.

قَالَ تَعَالَى: لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَنْبُوْلُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُتِّبْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١) فَكُلِّ نَبِيٍّ لِهِ شَرِيعَةٌ تَخْصِّصُهُ بِيُسْنَدُ فِيهَا مَا يَنْسَبُ قَوْمَهُ مِنْ تَفَاصِيلِ أَحْكَامِ الدِّينِ وَيَنْسَخُ مَا لَا يَنْسَبُهُمْ مِنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَبْيَنُهَا مِنْ سَبَقِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَتَسْمَى تِلْكَ التَّفَاصِيلُ شَرِيعَةً وَتَنْسَبُ لِذَلِكَ النَّبِيِّ وَتَسْمَى بِاَسْمَهُ فَيُقَالُ شَرِيعَةُ مُوسَى وَشَرِيعَةُ عِيسَى وَشَرِيعَةُ مُحَمَّدٍ (ص).

فَإِذْنَ حَجِيَّةِ الرَّسُولِ مَحْدُودَةٌ فِي الشَّرَائِعِ وَلَيْسَ فِي فَرَائِصِ الدِّينِ، فَلَيْسَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَبْدُلْ فَرَائِصَ وَضَرَورَاتَ دِينِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا يَشْتَهِي أَوْلَى

ثم يغير في تفاصيل الأحكام بما يناسب قومه، أى ينسخ الشريعة السابقة ويأتي بشرعية جديدة، وهذا من صلاحيات شأن الأنبياء (عليهم السلام).

المحور الرابع: المنهاج ...: ص: ٢٩٨

المنهاج هو ما يخطه الأوصياء تبعاً لشائع الأنبياء وقد مرّ قوله تعالى: لِكُلِّ جَعْلٍ نَّنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَأْ (٢)، لذلك نقول في دعاء التوجّه: «وجهت وجهي للذى فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملة دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٢٩٩

إبراهيم ودين محمد (ص) وهدى على وفي بعض النقول ومنهاج على» (١).

المحور الخامس: الطريقة ...: ص: ٢٩٩

الطريقة هي الاستقامة على تلك المحاور الأربع قال تعالى: وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ لَا سَيْقَنَاهُمْ مَاءَ غَمَدَأْ (٢)، فالدين لله والشريعة للأنبياء والمنهاج للأوصياء والأئمة.

المحور السادس: الحكمة ...: ص: ٣٠٠

إشارة

وهي حسن التدبير في تطبيق كليات الفرائض والشائع على الموارد الجزئية كما في قوله تعالى: ذَلِكَ مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (٣)، قوله تعالى: يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (٤).

مساحات التشريع ...: ص: ٣٠٠

ليس من صلاحيات الأنبياء نسخ الأديان أو تغييرها، بل إن الدين واحد مطلقاً، ولهم نسخ الشرائع السابقة والآيات بشرعية جديدة، وليس من صلاحيات الأوصياء نسخ الشرائع، نعم لهم بيانها ومنهجتها.

، دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٠٠

ومن باب التشبيه والتتمثل لنقريب المعنى وبيان علاقة المساحات التشريعية في الدين والشريعة والمنهاج ذكر هذا المثال، وهو علاقة وارتباط التشريعات الدستورية ثم النباتية ثم الوزارة ثم البلدية حسب ما هو موجود في القوانين الوضعية، فهذه المراتب التشريعية الأربع في القانون الحديث لا يحصل فيها تجاوز ونسخ من الدائن للدائن، فالتشريع النباتي في ضمن هيمنة التشريع الدستوري والتشريع الوزاري في ضمن هيمنة التشريع النباتي والتشريع البلدي في ضمن هيمنة التشريع الوزاري، فالتشريع النباتي امتداد وانحدار وتنتزلي للتشريع الدستوري، والتشريع الوزاري امتداد وانحدار للتشريع النباتي وهكذا، فطبعاً علم القانون وعلم الأحكام طبعة تواليه تنزليه انحداريه تشيعيه أى تشعب كلما انحدرت وتنتزلت فهى عبارة عن معادلات ودوائر تتوالد منها دوائر ومعادلات أخرى.

فالدين هو فرائض الله، يأتي بعده سنن الأنبياء وشرائعهم، وهي ليست بدليلاً ولا رافعة ولا ناسخة لتشريعات فرائض الله بل هي امتداد وانحدار وتتوالد وتنتزلي لفرائض الله لمربطة أقرب للمصاديق، ثم تأتي منهاج الأوصياء ويعبر عنها سنن وطراائق الأئمة وهي أيضاً تشريعات تأتي بالمرتبة الثالثة بعد تشريعات الله والأنبياء.

فتشرعيات الأنبياء محكومةً ومحدودةً وفي ظل هيمنة التشريعات الإلهية، وتشريعات الأئمة محدودةً وفي ظل هيمنة التشريعات الإلهية

وتشريعات الأنبياء وسننهم.

ومن هنا نفهم لم ينسب دين الإسلام وهو دين الله للنبي محمد (ص) لأن الرسول الأعظم (ص) أكمل كل تلك المحاور الستة، فأثبتت دعواى السفارء في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٠١

كل ضرورات وفرائض الله وأكمل تجذير جميع الأعراف الحسنة أى أكمل الملة هذا فضلاً عن إكمال شريعته كما أن أوصياءه (عليهم السلام) أكملوا المنهاج والطريقة.

فلما كانت أمّة سيد الرسل (ص) خاتمة الأمم فشرعيته بمقتضى ذلك لا بدّ أن تكون خاتمة الشرائع ولا بدّ أن تكون تفاصيل الأحكام المبينة من قبله (ص) تناسب هذه الأمّة التي وصل فيها العقل البشري والكمال الإنساني إلى أعلى مراتبه من حيث الاستعداد والقابلية، فلا بدّ أن تعطى هذه الأمّة أحكاماً تامةً كاملةً موصلةً لغاية الكمال الفعلى من خلال القرب الإلهي بما تبين من أحكام في الشريعة الخاتمة، وبناءً على ذلك فإنّ المنهاج والطريقة لأوصياء سيد الرسل (عليهم السلام) لا بدّ أن تتناسب مع تلك الشريعة الكاملة فتكون منهاجمهم أكمل وأرقى وأعلى المناهج، من هنا نفهم لم ورد على لسان سيد الرسل (ص): «علماء أمّتي خير أو أفضل من أنبياءبني إسرائيل» ((١)) لأنّ علماء أمّة محمد (ص) اتبعوا أكمل الأحكام في الدين وفي الشريعة الخاتمة وأتوا وطبقوا أكمل المنهاج وهو منهاج أهل البيت (عليهم السلام)، لذا حصلوا على الكمال والقرب الإلهي ما لم يحصل عليه غيرهم في بقية الأمم من الأنبياء فضلاً عن غيرهم حيث صار سير أمّة محمد (ص) وعملهم في المحاور الستة الدين، الملة، الشريعة، المنهاج، الطريقة، الحكمة على أكمل وجه وأعلى مرتبة لأنّه (ص) أكملها وتممها.

دعاوى السفارء في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٠٢

بعض شبه العلمانية ... : ص: ٣٠٢

قد يتوجه البعض أن هذه الفرائض في الدين والسنن إنما شرعت لتتناسب زمان وظروف خاص وليس هذا زمانها فلا يصح للمسلمين الاهتمام بتلك الفرائض والسنن، نعم لا- بأس بالحفظ عليها كموروث ديني لا لأجل العمل بها، وبالتالي تحتاج لتشريعات جديدة تتناسب هذا الزمان وهذا الظرف.

وهذه في الحقيقة هي بعض شبّهات العلمانيين، وقد تسربت لمدعى المهدويّة، بل مع الأسف هناك من الأفلام الرخيصة في الوسط العلمي من يشيّع هكذا شبّهات، ولكنها ترتفع بالتأمل والالتفات لحقيقة الحجج فإنّ دين الله تعالى من فرائض وسنن شرعاها الله تعالى بمقتضى علمه بما يصلح البشر ولما كان علمه تعالى أبداً سرمدياً وليس علمأً مؤقتاً، فإنّ ما يشرعه لا بدّ أن يكون فيه صلاح وإصلاح البشر في جميع الظروف والأزمان والأحوال، فإنه تعالى خالق البشر وهو اللطيف الخير العليم الذي لا يعزب عنه شيء إلا ويعلم بما يصلح البشر عبر كل الأجيال إلى يوم القيمة، فإنّ علمه لا محدود، فكيف تكون شريعته وفرائضه محدودة، فمن يحد ويحصر فرائض الله في ظرف محدود ليس ذلك منه إلّا لقصور عقله عن إدراك حقيقة حبيبة الله تعالى، وإنما لجحده ومحاباته وتبنيه لمثل تلك الأفكار البائدة والأرجيف، وإنّا كيف يكون البشر وهم خلق الله يستطعون في سعيهم في العلوم التجريبية اكتشاف أشياء تناسب وتنفع البشر لا يعلمها خالقهم، قال تعالى: **أَغَيْرُ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ** ((١)).

دعاوى السفارء في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٠٣

فما ذلك إلّا هلوسات وإيهامات يحاولون الاستهزاء بها على العقول القاصرة إذ كيف نتصور خالق الكون والدنيا والآخرة والجنة والنار و... لا يعلم ويسرع تشريعات وقتية؟!

إنّ فرائض الله وسننته مبنية على عدم مخالفة البدئية العقلية، وقد حرم الله تعالى الزنا واللواث والسحاق والربا والسرقة والقتل وسفك

الدماء والاعتداء ...

وأوجب الصلاة والصوم وصلة الرحم والاحسان والرأفة والمحبة و...

وهذه كلها يحكم العقل بثباتها وعدم تغيرها، فهي تناسب طبيعة الإنسان على مدى أجياله المتعاقبة، وفيها إصلاح الفرد والمجتمع الإنساني وتنظيم حياته، نعم هناك في الإنسان جوانب متغيرة كما أن فيه جوانب ثابتة، وهذه الأحكام والتشريعات كانت بمقتضى الجوانب الثابتة، فإن الإنسان على مدى أجياله المتعاقبة لا يختلف من جهة حاجته للأكل والنكاح والروابط والعلاقات الاجتماعية و... وما شرعه الله تعالى مناسب لهذا الجانب.

أما العلمانيون فيتشبثون بأمور متغيرة، ويدعون الحاجة لنسخ تلك الأحكام من خلال بحوثهم في العلمانية الحديثة أو الحداثيات من الفلسفات الغربية فيحاولون الفوز والتمرد على ثوابت الشريعة المقررة لثوابت الطبيعة الإنسانية والبيئة المحيطة، سواء أكان ذلك بواسطة الفرق الضالة أم نشر أفكار علمانية أم فكر حدا ثوى مستورد و...

وقد تأثر بهذه الشبهات البعض وصار يدعو لتحديث الشريعة ونسخ ما جاء به الأنبياء، وغفل أو تغافل أن تلك التحرصات من العلمانيين لأجل نشر ثقافتهم فحسب ونشر الفساد والاباحية و ... وإلـا

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٠٤

كيف يعقل أن تفشي انتشار الزنا واللواء والسيحان في حياة المجتمع ورقي الفرد الإنساني بحسب دعواهم بالنسبة للمجتمعات الحديثة مع أن الله تعالى حكم وكذا العقل بأن هذه الأمور من الفساد والاباحية فيها هلاك المجتمعات، إذ الاباحية تفتكم بالمجتمعات وتفقدكم تنظيمها، سواء أكانت في الماضي أم الحاضر أم المستقبل، ولكنهم لم يعرفوا الله ولم يعرفوا الرسول، فإنهم لو عرفوا الله وصفاته من القدرة والعظمة والعلم والسناء و ... لما وقعا في هذه التوهمات قال تعالى: ما لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ((١)) فإنه تعالى يعلم بخلقه وأجيالهم وأطوارهم وقد شرع كل ما فيه الصلاح والخير والبناء.

ولكنهم قصرت معرفتهم بالله فقصرت معرفتهم ب التشريعاته، فظنوا أن عقولهم كاملة ويستطيعون نسخ شريعة الله والآيات بشرعية جديدة، فاستباحوا المحرمات وتركوا الواجبات، وانخدع معهم بذلك السذاج والبساطة فوقعوا في الفتنة والضلال، وما ذلك إلا لعدم انضباط منظومة الحجج وعدم الوعي في البصيرة والمعرفة فهو غدوة وغدر بعقولهم ومعرفتهم.

***

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٠٧

الفصل الثالث: فتنـة البصـيرـة ... ص: ٣٠٧

فتنـة البصـيرـة أشد الفتن ... ص: ٣٠٧

الامتحان الإلهي للعباد عموماً وللإنس والجن خصوصاً هو حكمـة إلهـية بالـغـة ليـتكـاملـوا بـه فـى خطـى لـقاء الله (عزوجـلـ)، والتـبـحـجـ في رـحـابـ جـنـاتـهـ.

وهـذا الـامـتحـان لا رـيبـ أنهـ عـلـى أـشـكـالـ وـأـنـوـاعـ وـأـلـوـانـ، إـذ يـخـتـلـفـ شـدـهـ وـضـعـفـاً بـحـسـبـ مواـزـينـ وـضـوـابـطـ معـيـنةـ وـمـحـدـودـهـ. وربما يـخـالـجـناـ أـنـ الـامـتحـانـ الـافتـنـانـ الـذـي يـنـتـابـ الـبـشـرـ فـى جـانـبـ الشـهـوـاتـ وـالـغـرـائـزـ وـالـنـزـوـاتـ وـبـقـيـةـ صـفـاتـ النـفـسـ وـنـزـعـاتـهـ أـمـرـ عـصـيبـ شـدـيدـ.

ولـكـنـ المشـاهـدـ فـى لـسـانـ القرآنـ الـكـرـيمـ وـمـنـطـقـهـ الـحـكـيمـ أـنـ الـفـتـنـةـ وـالـامـتحـانـ فـى الـبـصـيرـةـ هـىـ مـنـ أـشـدـ الـامـتحـانـاتـ وـأـشـدـ الـفـتـنـ، فـرـبـماـ تكونـ النـزـوـاتـ شـدـيدـةـ، وـالـغـرـائـزـ مـلـحـةـ، وـالـقـوـىـ الـتـيـ يـزـوـدـ بـهـ الإـنـسـانـ تـأـخـذـهـ يـمـيـناًـ وـشـمـالـاًـ وـتـتـجـاذـبـهـ بـشـدـهـ، حـتـىـ الـبـيـئـاتـ الـمـخـلـفـةـ

المحيطة بالإنسان تتجاذبه يميناً وشمالاً، ومن الشهوات والنزوات ما ربما فيها عاصفةً جارفةً للإنسان، ولكنها حسب بيان ومفاد الآيات القرآنية الكثيرة هي في كفة أو في جانب والفتنة والامتحان في البصيرة، وفي معرفة الإنسان لطريق الهداء في جانب وكفة أخرى. وبعبارة أخرى أنه في جملة من الآيات الكريمة أن الامتحان في البصيرة، وفي المعرفة من أعظم وأشد الامتحانات ومن أثمنها وأثمرها، حتى أن البشر بل المعصومين من الأنبياء والرسل يتفضلون في نفاذ دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٠٨.

ال بصيرة وإن كان المعصومون من الأنبياء والأوصياء لا - كلام في عصمتهم وسدادهم، إلا أنهم يتفضلون في درجات السداد وفي درجات الحكم، قال تعالى: **تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ** (١) فإذا كان المعصومون خاضعين لقانون الامتحان والاختبار والافتتان وأنهم يتفضلون بذلك فكيف بغير المعصومين، فهم خاضعون لذلك بلا ريب، وإن كانت درجات الافتتان والاختبار متفاوتة وليست على و蒂ة واحدة!

فالامتحان في البصيرة وفي المعرفة أمر بالغ الأهمية، بالغ الصعوبة تفتئن به الأمم ويفتن به الأفراد، ويأخذ الواناً وأشكالاً عديدة وكثيرة. ومن ثم أن البنية المعرفية أو البنية في البصيرة هي دعامة الإيمان والصلاح والنجاح وحسن العاقبة، ولأجل هذا تكرر في القرآن الكريم قوله تعالى: **قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** (٢)، لأنه بلحاظ نفس حكمه ومركزية الامتحان في المعرفة وفي البصيرة يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم بهذا اللحاظ قال تعالى: **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ** (٣)، حيث يحدّثنا القرآن الكريم أيضاً أن المخاطب في الرعيل الأول في القرآن الكريم هم ذوي الألباب قال تعالى: **يُؤْتَى الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ** (٤) أو الذين يعقلون، قال تعالى: إن في ذلك لآيات ل المؤمن يعقلون (٥)، فالمخاطب في القرآن الكريم هم أولوا الألباب أو

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٠٩.

الذين يعقلون أو الذين يعلمون أو الذين آمنوا وغيرها من التعبيرات في آيات عديدة تشير إلى نفس المركز ونفس النقطة والناحية وهي أن المسار في المعرفة مسار خطير كما ورد (٦) في تفسير قوله تعالى: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** (٧)، أى ليعرفوا حكمـة الخلقة، فالمعـرفة قـمتـها العـالـيـة وـسـانـمـها الرـفـيعـ، يـعـنى الـامـتحـان فـيـ الـحـكـمـة وـفـيـ الـمـعـرـفـةـ.

وما ذكره أهل البيت (عليهم السلام) دلـلـوا عـلـيـه بالـبرـهـانـ فـقـولـهـ: **لِيَعْيـدـونـ**ـ،ـ بـعـنـتـ لـيـعـرـفـونـ؛ـ لأنـ العـبـادـةـ لـيـسـ شـأنـ الـبـدـنـ فـقـطـ،ـ فالـعـبـادـةـ أـيـضاـ تـخـصـ وـتـتـأـتـيـ مـنـ الـرـوـحـ وـتـخـصـ وـتـتـأـتـيـ مـنـ الـنـفـسـ وـتـخـصـ وـتـتـأـتـيـ مـنـ الـقـوـىـ الـإـنـسـانـ بـمـاـ فـيـهـ الـعـقـلـ كـمـاـ تـقـدـمـ فـيـ الـفـصـلـ الـأـوـلـ،ـ فـيـانـ أـهـلـ الـبـيـتـ (ـعـلـيـهـمـ السـلـامـ)ـ هوـ عـلـىـ مـفـادـ بـرـهـانـ بـدـيـهـيـ وـاضـحـ.

وبـعـارـةـ أـخـرىـ أنـ الـامـتحـانـ فـيـ الـمـعـرـفـةـ وـفـيـ الـفـتـنـةـ وـفـيـ الـبـصـيرـةـ هـوـ مـنـ أـعـظـمـ مـراـحلـ الـامـتحـانـ الـإـلـهـيـ.ـ إذـ يـحدـثـنـاـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ عـنـ مـلـاـحـمـ خـطـيرـةـ فـيـ الـأـمـمـ أـشـدـهـاـ فـيـ اـفـتـانـ الـأـمـمـ وـانـحرـافـهـاـ أـوـ اـسـقـامـهـاـ هـىـ فـيـ الـبـصـائرـ وـالـتـبـصـرـ،ـ أـىـ فـيـ الـفـتـنـةـ الـمـعـرـفـةـ.

تفاوت البصائر ... : ص: ٣٠٩

مـاـ لـاـ شـكـ فـيـهـ أـنـ عـقـولـ النـاسـ وـبـصـائـرـهـمـ وـإـدـرـاكـاتـهـمـ مـخـلـفـةـ وـلـيـسـ عـلـىـ مـسـتـوـىـ وـاحـدـ،ـ وـبـالـتـالـىـ إـدـرـاكـ الـحـجـجـ أـيـضاـ يـخـتـلـفـ تـبعـاـ لـذـلـكـ.

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣١٠.

فـمـثـلاـ فـيـ وـاقـعـةـ الـطـفـ كلـ مـنـ الـحرـ الـرـياـحـيـ وـحـيـبـ بنـ مـظـاهـرـ الـأـسـدـيـ أـدـرـكـ حـجـيـةـ الـحـسـينـ (ـعـ)ـ وـأـنـهـ عـلـىـ حـقـ،ـ وـلـكـنـ الـحرـ لـمـ يـدـرـكـ ذـلـكـ إـلـاـ بـعـدـ كـلـامـ الـحـسـينـ (ـعـ)ـ وـإـلـقاءـ الـحـجـجـ عـلـيـهـمـ وـمـاـ ذـكـرـهـ مـنـ بـيـانـ،ـ فـيـ حـيـبـاـ رـضـوانـ اللـهـ عـلـيـهـ أـدـرـكـ ذـلـكـ لـمـ جـرـدـ أـنـهـ

الحسين (ع).

لذا بعض البصائر تحصل لها يقظة وإبصار ولو من حجج نازلة بل ويحصل لها تميز الحجج العالية من المتوسطة والنازلة فضلاً عن التميز للمزيف من الحجج، في حين أن هناك بصائر لا يحصل لها إدراك والتفات إلا مع الحجج القوية، وليس لها قدرة إدراك الحجج المتوسطة أو النازلة بل قد تنخدع بالمزيف منها.

لذا نجد من أوصاف أبي الفضل العباس (ع) أنه نافذ البصيرة (١)، كما وصف بعض أصحاب الحسين (ع) بأنهم ذروا بصائر. لذا فإن اختلاف الفتنة وشدتتها تختلف باختلاف البصائر، فإن الله لا يكلف إلا بمقدار قال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِّعَهَا (٢)، من هنا لا بد أن يكون الدعاء لله تعالى بأن يفتح بصائرنا وأن يمكننا من تخطي ما نبتلي به من فتن، فقد ورد أن رجلاً قال عند أمير المؤمنين (ع): أَعُوذ بالله من الفتنة، فقال له الإمام (ع): «لا تقل ذلك، الفتنة لا بد منها، الله خلق الإنسان ليختبره ويفتنته ويمتحنه»، قال الرجل: إذن ما أقول يا أمير

المؤمنين؟ قال: «قل: أَعُوذ بالله من مضلات الفتنة، فاستعن بالله واستجر

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣١١

بالله» (١)، أى اللهم نور بصيرتى لثلا أضل فى الفتنة، وإن نفس الفتنة لا بد منها، نعم يكون الدعاء لتنوير البصيرة أو أن تكون الفتنة بحسب بصائرنا.

اليهود وفتنة العجل ...: ص: ٣١١

من امتحانات وفتن البصيرة التي ذكرها القرآن الكريم قصة قوم موسى (ع) قال تعالى: وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ حُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سِبِّيلًا أَتَخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ * وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قُدْصَلُوا قَالُوا أَنْ لَمْ يَرُحْمَنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢)، فإن السامری كان من حوارى النبي موسى (ع) وليس من سقطة الناس أو عادى البشر، بل كانت له مكانة وجاه، وكان ذا مهارات وذافنون وكان صائغاً من الصاغة الماهرین والمتمرسین، ومن شدة دراية السامری أنه عندما سأله النبي موسى (ع) ماذا صنعت حتى فنتت القوم؟

قال قبضت قبضةً من أثر الرسول، قال تعالى: قَالَ بَصُرُوتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَتَبَذَّتْهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي (٣)

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣١٢

أخذت تربة من أثر الرسول فنبذتها في جسد العجل الذي صنعته وكذلك سولت لي نفسي.

ولكن السؤال في المقام: ما هي قصة أثر الرسول؟ وما المراد بالرسول؟

المراد بالرسول هو جبرئيل (ع) إذ لما أراد جبرئيل (ع) أن ينجي بنى إسرائيل من بطش فرعون وسار بهم في البحر يسأً كان جبرئيل (ع) على فرس من الملوك كما في الروايات (١)، وطبيعة عالم الملوك عندما يمسس عالم المادة أنه يفرز لها ينبوع الحياة، ويشير القرآن الكريم لذلك في قوله تعالى: وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُ الْحَيَاةُ (٢) يعني أن عنفوان الحياة هناك في الآخرة وليس هنا في الدنيا، وهذا شيء ضعف الطاقة وقصر الطاقة، ونحوه وشيء الممات، فالناس نائم إذا ما توا انتبهوا (٣).

فالسامري شاهد أن ذلك الفرس الملكوتى كلما يمسس أرضاً

فإن التربة تنبع منها الزراعة والأشجار أى الحياة في نفس الآن، أى في نفس زمان المماسة، كما تحدّثنا روايات ظهور الإمام المهدي (ع) أن

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣١٣

الرقى البشري والازدهار في عهد دولته (ع) يصل إلى هذا الحد يعني أنه تتفجر الحياة بينبوع وعنوان ((١)). وهذا بيان قرآنی لتكوينية التسل والتبرک، وأنه أمر له حقيقة وله واقعية، حيث يستفاد ذلك من نفس الآية الكريمة فَقَبَضَتْ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ يعني التراب الذي وطأه فرس جبرائيل له هذا الأثر، فتراب فرس جبرائيل وليس فرس جبرائيل بل تراب فرس جبرائيل، فكيف بتراب سيد الرسل، أو كيف بتراب بضعه الرسول، أو تراب أخي الرسول على بن أبي طالب، أو تراب سبط الرسول، وهذا بحث آخر يأتي الحديث عنه لاحقاً إن شاء الله تعالى.

فأخذ السامری هذا التراب وعرف أن فيه كبريتاً وإكسير الحياة، ومن ثم نبذه في العجل الذي صاغه كجسد مجسم، فأصبح لذلك الجسد

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣١٤

خوار أى (صوت) كأنما بعثت فيه شبه الحياة، فافتتن به بنوا إسرائيل، قال تعالى: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسَى ((١)).

ثم في كلام النبي موسى (ع) مع الله تعالى قال: رب الفتنة بدأتم من السامری لكن من أحدث الصوت في العجل إن هي إلا فتنته تُضَعِّلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ((٢))، فإن الله تعالى أراد بذلك الامتحان والافتتان لبني إسرائيل ليضل به من يشاء ويهدى من يشاء.

فأين وقعت هذه الفتنة؟ وقعت في البصيرة والمعرفة، فرؤيهم الجسد ينطق وله صوت ليست فتنة في شهوة، وليس في غرائز، وليس في نزوات، بل هذه الفتنة فتنة في المعرفة وفتنة في البصيرة، وهي أعظم فتنة مرت على بني إسرائيل كما يحدّثنا بها القرآن الكريم. فما هي الحكمة من ذلك؟

الحكمة من فتن البصائر ...: ص: ٣١٤

مما لا شك ولا ريب فيه أن الله تعالى ميز الإنسان عن بقية المخلوقات بنطقه العقلى أى بعقله الذى هو أعظم شيء فى وجود الإنسان، قال تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْآنَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَمَهُ البيان ((٣))، فإن استبيان المعلومات والأدراک من أعظم الميزات التي أتحف الله (عزوجل) بها الإنسان عن بقية المخلوقات ومن ثم تكون أعظم

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣١٥

الامتحانات هي من نصيب العقل الإنساني وهو امتحان المعرفة وامتحان البصيرة فهذه ميزة مهمة. مما يسطره لنا القرآن الكريم من تشابه الدلائل وتشابه البيانات من محكم ومتشبه كى يُضْعِح بصيرة الإنسان، فالقرآن الكريم نور البصيرة في الإنسان فيجب على الإنسان أن يتبع نور البصيرة.

وبعبارة أخرى يجب أن يُفْعَلُ الإنسان قوّة عقله وقوّة دركه وقوّة تمييزه ويكون في يقظةٍ تامة دوماً دؤوباً وبشكل مستمر كى لا تجذبه الفتن يميناً ويساراً ويقع في الزيف والضلال.

فالعقل أعظم تحفة أثالها الله (عزوجل) الإنسان، فلا يمكن أن تظل معطلة راكدة، بل يجب أن تكون دوماً مفعلاً كبرج مراقبة. ولذلك فالامتحانات كثيرة لهذه القوّة، وهى قوّة العقل في الإنسان وبأشكال وألوان وتلوينات وصور قد لا يكون الإنسان عهدها من قبل.

وإنما يتم النجاح في الامتحان والافتتان مشمراً وناجحاً إذا كان الإنسان دوماً في حالة إعداد لنفسه، قال تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ((١)).

وحتى الشعوب تفتتن وتضلل وتعوم، وذلك من خلال الهجوم الثقافي والغسيل الثقافي، يعني أن الشعوب تستقوى أو تستضعف من خلال الثقافة والمعرفة.

والمنهج القرآني والإسلامي ومدرسة أهل البيت مفعمة بمحورية البيان والبرهان والدلائل والتعقل فهي حكمه مهمة، وهذا ما لم يعهد دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣١٦

عند بنى إسرائيل ومع ذلك امتحنهم الله به، ألم يخاطبهم الله (عزوجل): أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَنْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (١)؟ أن هذا لا يرجع لكم قولًا أى جوابًا، وإن سمعتم منه صوتًا ولكن بقية كمالات الالوهية غير موجودة فيه. كيف إذاً استجابتكم مع أنه نوع من الطلسم الملكوتى ونوع من المسحة الخلابة ونوع من التشويش فى الادراك.

ولذا انتابت بنى إسرائيل الفتنة، مع أن الله (عزوجل) أعطى كل بنى البشر قدرة تميز، فلماذا لم يميزوا؟ فهو امتحان فى أصعب وأحلک بحوث الادراك.

النصارى وقتنة قتل عيسى (ع...): ص: ٣١٦

مثال آخر يذكره لنا القرآن الكريم امتحن الله به النصارى وبنى إسرائيل وهى قضية قتل النبي عيسى (ع)، قال تعالى: وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُבَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَاتَلُوهُ يَقِينًا (٢)).

في كلمات المفسرين كالفارخر الرازى صاحب التفسير الكبير والآلوسى وغيرهما، وحتى مفسرى مدرسة أهل البيت عندما يصلون إلى هذه الآية التي فيها ملامح معرفية خطيرة جدًا فإنهم يتسائلون ماذا يريد دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣١٧

أن يسطر لنا القرآن؟، هل يريد أن يقول: إن الحسن ليس بحججه؟! حيث أن النصارى أو بنى إسرائيل بتوسط إدراك الحسن والبصر رأوا شبيه النبي عيسى (ع) باعتبار أن الله (عزوجل) جعل شبه النبي عيسى على أحد أنصاره كما في رواية أهل البيت (١)، أو على عدوه يهودا كما في روايات المدارس الإسلامية الأخرى (٢)، أيًا ما كان فإن البارى تعالى شبه النبي عيسى (ع) على شخص آخر، فقتل ذلك الشخص الآخر أمام مرأى وعين اليهود والنصارى.

واليهود هم الذين قاموا بتدبير هذه المؤامرة. قال تعالى: فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرْنَا اللَّهَ جَهَرًّا فَأَخْمَذْنَاهُمُ الصَّاعِدَةَ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ * ... وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ (٣). القرآن يقول بأن الاعتقاد بقتل النبي عيسى وعدم الاعتقاد بحياة النبي عيسى هذا كفر وضلال.

هذا الامتحان في العقيدة الذي امتحن الله (عزوجل) به النصارى واليهود مع أنهم استندوا إلى الحسن والحسن من البدويات، كما أن الأجيال المتأخرة لليهود والنصارى أيضًا يعتقدون بقتل النبي عيسى (ع) وصلبه بحسب ما نقل إليهم بالتواتر، فكيف القرآن يفند التواتر مع أن مستند التواتر هو الحسن؟

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣١٨

والمفسرون تبللو هنا تبللاً وحاررت أفهامهم وأبحاثهم في هذه الآية، ماذا يريد أن يسجل ويسيطر لنا القرآن الكريم فيها؟ يعني أن المفسرين الإسلاميين في حالة حيص ويص في تبيان مفاد هذه الآية، إذ كيف القرآن الكريم يلزم ويندد استناد بنى إسرائيل والنصارى إلى الحسن؟ فلم يعطوا جواباً شافياً عن هذه الأبيات، وكأنما الآية لا زالت من ضمن الطلسات في نظام المعرفة أو نظام البصيرة أو نظام المنهج المنطقى الذى يريد أن يسيطره وينظمه القرآن الكريم بحيث يدين انحرافاً رئيسياً أساسياً عند النصارى واليهود وكأنه مبني على نوع من الغموض، وحاشا الله أن يغمض الحجة البالغة.

ولكن المقصود أن هذا الامتحان يحتاج إلى نوع من البصيرة ويحتاج إلى نوع من نفاذ المعرفة ونافذية الادراك، وهذا الجواب موجود في ذيل هذه الآية بحسب روایات أهل البيت (عليهم السلام) ولو راجع المفسرون من الفريقين النکات المعرفیة في روایات أهل البيت في التفسیر لرأوا أن الأجویة موجودة.

فروایة أهل البيت تشير إلى أن الموازنہ في الامتحان المعرفی الذي هو من أعظم الامتحانات التي امتحن بها اليهود والنصاری في هذه الواقعه هي أن النبي عیسی (ع) قد أتی بالمعجزات والبيانات وأخبر اليهود والنصاری أنه باقی حی إلى دولة الإمام الثانی عشر (ع) وسوف يكون وزيرًا من وزرائه ويصلی خلفه. فهو أنباءهم بتوسط إعجاز الوحی والمعجزات التي ظهرت على يديه، وهم تركوا تلك المعجز واستمسکوا بالحس، والحس لا ينهض ولا يناهض المعجزة.

فالقرآن يفند الحس إذا كان ينکر ما ثبت بالمعجزة، فتلك الأنم

باتّبعها الحس كبني إسرائيل وعبادة العجل أو النصاری وشبهة قتل وصلب عیسی (ع) وغيرها استندت إلى يقین محدود دانی فيه سفل وتركهم لما فيه علو، وهذا افتتان وامتحان ويا له من امتحان وافتتان

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣١٩

صعب غامض دقيق. مع أن الله الحجة البالغة دائمًا وحججه بيّنةً أبین من الشمس ولكن الإنسان عندما تعوره الكدورات نتيجة الأعمال والأفكار المنحرفة يقع في اللبس والغموض.

ولا يقال: إن هذا الامتحان باعتباره أعمق من الحس يكون خروجاً عن طاقة البشر، وذلك: لأن الله (عزوجل) زوّد الإنسان بقوه العقل وهی قوه جباره يقدر بمقتضاه تمیز الأبتلاءات الإلهية من مثل هذه الامتحانات الكبیرة.

الفتنه محک البصیره ... : ص: ٣١٩

يقول منبع البراهین والبيانات والدلائل على بن أبي طالب (ع) عن ما جرى في حرب الجمل وصفين والنہروان في إحدى خطبه (ع): «أما بعد أيها الناس فأنا فقأت عين الفتنة ولم تكن ليجرأ عليها أحد غيري بعد أن ماج غیبهما واشتد كلبهما فاسألونی قبل أن تفقدونی» ((١))، لنفهم ماذا يريد أن يقول (ع).

ولو تأملنا جيداً لعلمنا أنه يقول: إن حرب الجمل أو حرب صفين أو حرب النہروان فتحت فتوحات في بصائر ووعي الأمة الإسلامية وأسست فتوحاً بيّنةً في وعي الأمة الإسلامية وما كان لغير أمیر المؤمنین ليجترئ على فتح تلك الأبواب العظيمة في البصیرة ووعي الأمة.

ففي حرب الجمل مثلاً كان الطرف الآخر ربما يتوجه أن يتعاطي بعض الأوصاف القرآنية التي يُحسب أنها تعطيه صلاحيات كبيرة والتي من خلالها يريد أن يوسع أو يؤسس صلاحيات له في مشروع الدين

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٢٠

الإسلامی على طول التاريخ، فمن الذي أیقظ في الأمة ذلك الوعي وقال: إن تلك الأوسمة القرآنية ليس لها مؤدى إعطاء الصلاحيه لذلك الطرف أبداً؟ وكذلك مواجهه من يرفع شعاراً حقاً لكنه يؤسس لبناء باطل كالخوارج، أو مقاتلة من يتمرس بالانتقام إلى الإسلام لكنه يبغى على ولی الحق كما في صفين. ومن كان يستطيع أن يوجّد ويبني في وعي الأمة مثل هذه البصائر لولا على (ع)، ولولا ما قام به في حرب الجمل، أو حرب صفين أو حرب النہروان، من كشف الاغتشاش والالتباس، والإيهام، واللبس، والتباھي الواقع في وعي البشر نتيجة التباس ما ليس بحجه مع ما هو حجه، أى إلتباس ما ربما له درجة من درجات الحججية مع ما له درجة حججية كبيرة.

وكذا الخوارج الجدد التکفیريون تركوا محکمات القرآن ومحکمات الشیئه وضروریات الإسلام وتشبھوا بدلائل ظنیه واهیه وجعلوها

محوراً للدين فأقصوا ما هو محور وتشبّحوا بما هو متشابه وبما لا تقوم له قائمة إذ الفرع والرافد لا يمكن أن يكون نهراً كثيراً ولا يمكن أن يكون منبعاً للنهر الكبير وإنما يبقى رافداً وفرعاً.

التوسل بالنبي وآلـه من الاختيارات في البصـرة ...: ص: ٣٢٠

القرآن الكريم يأمرنا بأن نتوسل بالنبي وأهل بيته (عليهم السلام) قال تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَاباً رَّحِيمًا ((١)) لنرى ماذا تقول الآية هل تقول استغفروا أم تشرط شرطاً، نعم هناك شرط جاؤك فاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُم الرَّسُولُ فجاءوك باللغة

٣٢١ دعوى السفارء في الغيبة الكبri (٢)، ج ٢، ص:

الدارجة تعنى: (دخلتك يا رسول الله) أى القرآن يقول التجىء، لذ، استعد بالنبي (ص) وما كان الله ليغفر لهم وأنت فيهم ((١)) فالرسول وأهل بيته (عليهم السلام) معاذ، ولواذ، وأمان بصرىح الآية، وهذه فريضة عظيمة من فرائض الدين، ومع ذلك فإن الخوارج الجدد يحرمونه ويجدونه ويكفرون به ويكتفون من عمل به، يقول الله تعالى في وصف المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يسْتَغْفِرُ لَكُمْ رسول الله ((٢)) فترى الدعوة تعالوا إلى أين؟ ليلوذوا وليلتجئوا، فمن؟ يقول الله تعالى: يستغفر لكم الرسول.

ولكنهم لووا رؤوسهم ويعرضون ويصدرون وهم مستكرون. فهذه آيات بيّنة على فريضة ومشروعية التوسل، بل الآيات تدلّل على ركبة التوسل، ولكن الجاحدين يتّبّعون بالمتّشابه ضالين مضلين، وقد وصف الخوارج بأنّهم كلاب أهل النار لأنّهم بلا هداية ولا نور وعدم رؤية منظومة الحجّ وعدم ارتسامها عندهم بالشكل الصحيح، فالتوجه والالتجاء للرسول (ص) ولأهل البيت (عليهم السلام) من الامتحانات والاختبارات المهمة في البصيرة يمتحن الله بها الأمة على مدى الأزمات والدّهور.

فاروق هذه الأمة قسيم الجنّة والنار (ع) فرق بين الحق والباطل فيّن الحق للأمة، فإنّ واقعة صفين والنهروان رسمت في وعي الأمة أن المسلمين أرادوا أن يفكروا في التمسك بالقرآن الصامت ويتركوا القرآن الناطق، ولكن

فاروق الأمة فتح ميناً وبني وأسس ولله الحمد في وعي الأمة أن القرآن الكريم ذو مراتب وحجج متربة، والتفكيك في التمسك بالقرآن الصامت وترك القرآن الناطق ليس إلّا ضلالاً.

٣٢٢ دعوى السفارء في الغية الكري (٢)، ج ٢، ص :

فصرف كون الشيء دليلاً لا يكون مبرراً لاتباعه منعزلاً عن بقية الأدلة إلا أن يكون ضمن كتلة ومجموعة دلائل ومراتب تحفظ حقيقة الدليل، فاتباع البعض دون البعض الآخر وإنحراف وغواية، واتباع المجموع ضمن المراتب هداية.

فلم ينسقوا ولم ينسبوا، ولم يناسبوا، مجموعات الأدلة بعضها مع البعض الآخر لتكون ككيان هرمي منظوم يشرف فيها الحجۃ والدلیل الأقوى على الحجۃ والدلیل الأضعف، قال تعالى: أَقْتُلُ مِنْوَنَ بِعَضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِعَضٍ (٢)، فالإيمان بالبعض دون البعض الآخر ضلال عن الحقيقة.

فلو أراد فقيه أن يحکم البعض دون البعض من قواعد الدين وسار على النظرة التجزئية كما ابتليت بذلك هذه الأمة والأمم السابقة لتهدمت أركان الدين، واختلط التوازن والتعادل واضطربت القواعد.

ومن ذلك الظاهرة الواقعة في المسار العلمي لدى أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) بل حتى المذاهب الإسلامية الأخرى وهو ما يعرف

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٢٣

بالنزعة الإخبارية والتزعة الأصولية ونحن لسنا هنا بصدده تصويب طرف دون طرف إلا أن هاتين الظاهرتين خلقت حالة توازن في النزعة العلمية، فأصحاب المسلك الإخباري كانت لديهم تحفظات وكذا المسلك الأصولي فخلق هذا نوعاً من النضج في الرؤية المتكاملة وإن استهلكت جهوداً وطاقتات بل ربما فتن اجتماعية، وكذا أصحاب النظرية الفلسفية والكلامية والعرفانية والصوفية في قبال نظرية الفقهاء والمفسرين وما نجم عن ذلك من مطارحات ومصارعات فكريه شديدة، فقرن مررت هذه التجاذبات مؤثرة في الفكر والرؤيه ولكنها خلقت نزعة متوازنة محيطه ومجموعه وسطيه، وولدت رؤى متكاملة لمجموع دلائل الدين كما ورد عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): «إن الدين متين فأغلوا (فأوغلو) فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله، فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً انقطع ولا ظهراً أبقي» ((١)) فالدين بحر غير متناهى والإيغال فيه بسرعة وبحدة ودون نزعة متوازنة متكاملة فيه خطورة وإضلal لل بصيرة، كما أن الإيغال فيه برفق مع وجود تلك الفتنه والامتحانات يقوى وينضج البصائر.

فالمعادلة المهمة جداً هي الاستفادة من الفتنه والامتحانات والاختبارات الإلهية لزيادة الوعي وال بصيرة وإعمال القواعد العقلية وتحكيمها ووضع الأمور في مواضعها، لئلا نقع في الضلال والزيف.

تنوع الآيات امتحان لل بصائر ...: ص: ٣٢٣

للننظر تعبير القرآن الكريم في سورة آل عمران: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٢٤

عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ((١)) فإنه يصنف الآيات القرآنية إلى آيات لها امومة ومحورية ومركزية وأخرى متشابهات ليس لها امومة، فالذين في قلوبهم زيف يتبعون ما تشابه منه، فذمهم القرآن لا تتبعهم هذا، وهذا من بديع حكمه القرآن أن يلزم اتباع الآيات التي أنزلها الله وحياً على نبيه لتكون قرآنًا خالداً إلى يوم القيمة، ولكن ذلك لا لمطلق الاتباع بل لاتباع الآيات المتشابهة حيث جعلت لها الريادة والقيادة والامومة والمركيزة، فإن جعل ذلك لها فيه إضلال، فإذا كان القرآن يلزم اتباع تلك الآيات فماذا نتيج؟

نتبع آيات مُحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ أم الكتاب أي امومة ومحورية الآيات المحكمات، وإلا فاتباع الصنف الداني دون اتباع الصنف

العالى الذى له المحورية يضل الطريق والمنهج، فالقرآن يقول بأن اتباع الآيات المتشابهة دون المحكمات يكون إضلالاً.

وهذا منهاج قرآنى يبين لنا معادلة خطيرة وعظيمة، وهى أن منظومة الحجج منظمة فى درجات وسلم هرمى يجب ألا يفقد الأعلى باتباع الأسفل، فيجب التمسك بالداني فى ظل وهىمنه العالى، فإن اتباع الداني فى غير هىمنه ما هو أعلى يكون إضلالاً، لأن طبيعة القرآن عبارة عن حقيقة ومنظومة متماسكة وليس متشتته ومبددة، وإن اتباع المتشابه

دون الاستمساك بالمحكم تبديد لمنظومة وحقيقة القرآن الكريم، كما يقول عز من قائل فى محكم كتابه الكريم أَفَتُؤْمِنُونَ بِيَغْضِي
الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِيَغْضِي ((٢)) فالحفظ على تلك المنظومة متماسكة هو إبقاء هىمنه

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٢٥

ومحورية ما هو أقوى حجية على ما هو أضعف، فإن رأيات الضلال والإضلال والزائفات والفرق المنحرفة تنشأ بسبب فقد البصيرة فى هذه المعادلة المهمة، وهى أن الحجج ذات مرتب يجب حفظ محورية المحكمات والامهات ومراتب الدلائل.

ومن هذا الدُّم ذات النصارى واليهود في اتباعهم الحسن مع أنه من مصادر اليقين البديهي، لأنهم اتبعوا الداني وتركوا ما هو أعلى وهو الأعجاز الذي بينه القرآن الكريم على يد النبي عيسى (ع) حيث أخبرهم أنه سيقى حيًّا ويكون وزيراً وتابعًا للإمام الثاني عشر الخليفة والوصي لخاتم الأنبياء، فتركوا ما هو أكثر برهانيةً ويقيناً ودلالةً واتبعوا ما هو أضعف يقيناً، ومما يشهد لتراطية الحجج ما نلمسه ونشاهده من إعداد وتبعة لقاعدة الجماهيرية المهدوية من خلال تجنيد الكوادر الأيمانية الملتهبة والمتهافتة في مسار أهل البيت لا ما روى فقط من أن الإمام المهدى (ع) هو الذي ينصر الإمام الحسين (ع)، فإن سيد الشهداء (ع) كما روى أيضاً هو السفينه الأوسع والأسرع في لحج البحر وهداية القاعدة الجماهيرية لتحقيق دولة العدل الإلهية دولة ابنه الإمام المهدى (ع)، هذا التجنيد الحسيني للبشر في كل مكان وحتى من غير المسلمين تهوى قلوبهم انعطافاً وإنجذاباً لقضية سيد الشهداء، ولهذا فإن التلاؤ الشفاف والجمال لسيد الشهداء (ع) هو الذي يعد العدة لابنه وهو الذي ينصره.

أصحاب الكساد ركن المهدوية ...: ص: ٣٢٥

فإنَّه لا تقوم للإمام المهدى قائمة دولة ولا عمود دولة بلا سيد الشهداء ولا يمكن استبعاد مشروع سيد الشهداء، فالذى يُعد ويبنى ويحفظ قاعدة وأساس دولة الإمام المهدى (ع)، هو قضية سيد الشهداء (ع)، فمعنى أفضلية الإمام الحسين على الإمام المهدى، بل وأفضلية

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٢٦

الخمسة أصحاب الكساد على الإمام المهدى هو أن مشروع الإمام المهدى (ع) العظيم والعالمي لا يمكن فيه استبعاد سيد الشهداء ولا يمكن استبعاد الخمسة أصحاب الكساد.

فلا يمكن لأدبيات الدولة المهدوية العالمية أن يستبعد فيها منهاج وهدى ونور على بن أبي طالب ونور الزهراء ونور الحسن المجتبى ونور الحسين (عليهم السلام).

فهذه هي بصيرة في مراتب الحجج، فالدين كتلة واحدة متماسكة إن حكم ما هو أعلى إلى ما هو أدون رست وانضبطة وتمهنت منظومة الدين ككتلة واحدة وكجسم واحد.

فالفنون والامتحانات على اختلاف أشكالها وأنواعها وشدة تها توافق في الأمية الوعي والبصرة، وبالتالي يتبيَّن من خلالها بصيرة المستقيمة والوعي العالي كما تبيَّن الانحرافات والزيف وإنَّا فمن دون توسط الفتن والامتحانات لا مائز بين أنحاء البصائر ومراتب الوعي فالفنون محك بصيرته.

طريق تخطي فتن البصائر ...: ص: ٣٢٦

من الأمور المهمة جدًا والمصيرية والحساسة أن نعرف طريق التخطي والتخلص من زلة الافتتان والنجاح في امتحان البصائر أو انزلاق الافتتان في المعرفة.

وهو بنحو إجمالي الركون إلى الدليل وإلى ما هو حجة، وأما بنحو تفصيلي فالامر يحتاج إلى الكثير من التأمل والتدبر والمحاسبة إذ كيف يميَّز الإنسان بين ما هو دليل وحجَّة وبين ما ليس هو دليلاً وحجَّةً

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٢٧

وهذا الأمر يتطلب ثبتاً وتحريًّا ودراسةً ومعرفَةً وسعيًّا فكريًّا حيثًا لأن الالتباس والزيف والتشابه إنما ينجم ويحصل من تشابه ما ليس بدليل في مرحلة ما مع ما هو دليل في نفس تلك المرحلة، وتشابه ما ليس بحجَّة في مرتبة ما مع ما هو حجة في نفس المرتبة، وكما مرت بعض الأمثلة من تشابه الأدلة في مراحلها المختلفة كاعتماد الحسن في قبال الإعجاز وغيرها مما استعرضها لنا القرآن الكريم،

وليس هذا التشابه بالتشابه السهل اليسير.

حقيقة التباس الحجج ...: ص: ٣٢٨

ربما لا يتصور البعض كيف يتتشابه ويتبين الدليل مع ما ليس بدليل أصلًا؟
وفي الحقيقة ليس الأمر كذلك، فكثيراً ما يتتشابه ما يكون دليلاً في بعض الأحوال وفي بعض المراقبات وفي بعض المراحل مع ما هو دليل بدرجة أرفع ودرجة أعلى وأقوى بلاحظ نفس تلك الأحوال والمراقبات والمراحل.

أما تشابه الدليل مع ما ليس بدليل أصلًا أى ما ليس فيه شائنة واقتضاء الدليلية فهذا ليس بالأمر الصعب وليس بالأمر الشائق ولا بعسيرة التمييز وإنما الصعوبة تكمن وتنجم من التباس ما هو دليل في بعض حالاته وليس بدليل في بقية الحالات مع ما هو دليل بدرجة أرفع وأعلى، فينجم الاشتباه والالتباس والتعميم بين ما هو دليل من درجة دائنية مع ما هو دليل من درجة عالية، ويحصل الالتباس بين ما هو دليل بدرجة متوسطة وضعيفة، مع ما هو دليل من درجة قوية وشديدة وعالية،

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٢٨

فيستبدل الضعيف بالشديد، ويستبدل الداني بالعالي وهذا هو الذي يقع فيه الالتباس.

فليس المنقد من ظلامية الفتن والآثارات في البصيرة والمعرفة هو فهم ومعرفة أصل حجية الحجۃ بل هو معرفة منظومة الحجج وترتيبتها ومرتبة كل حجۃ في تلك المنظومة.

وربما يقال: كيف يكون الدليل الضعيف ليس بدليل يقول مطلق، والدليل الذي هو بدرجة متوسطة كيف لا يكون دليلاً يقول مطلق؟
ما هو دليل بدرجة دائنية أو دليل بدرجة وحجۃ متوسطة لو جعل فوق مرتبته لكان فيه غواية وإضلال وعمایة.
إذ بعض الظلم والمسارات المظلمة لا يكفى فيها نور خفيف، بل لا بدّ من نور مجهز مسلح ونور شديد، فإنّ بعض الظلم والمتاهات الحالكة شديدة الستار وشديدة الظلمة لا يمكن أن يقتسمها إلّا نور شعشاعي شديد، وهو الحجۃ القوية والبرهان القوى بحيث أن الاهتداء بالنور الضعيف يتسبب بالغواية والضلالة والزيغ عن الصراط المستقيم فلأنّه نور ضعيف فهو يُشَبِّه ويُشَبَّه ويُلْبِسُ الطريق، فإنّ النور الضعيف يرى ما ليس بجادة جادة ويرى ما ليس بطريق طريقاً فيلبس المسار
ويعمي السائر!

اتّباع بقية الأنبياء في زمان سيد الرسل ضلال ...: ص: ٣٢٨

في رواية رواها الفريقيان أن النبي (ص) قال: «لا تسألو أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلّا أن يتبعني» ((١))، وفي بعض الأحاديث: «لو كان موسى وعيسي حيين لما وسعهما إلّا اتّباعي» ((٢)) وفي حديث آخر أنه (ص) قال: «والذى نفسى بيده لو أصبح فىكم موسى (ع) ثم اتبعتموه وتركتمونى لضلالتم» ((٣)) فإن موسى فى هذه الفقرة الحساسة «لما حلّ له إلّا أن يتبعنى»، «لضلالتم» فإنه نبى من أولى عزم كيف لا يتبع ما يوحى إليه، بل اتّباعه ضلال إذا لم يكن ضمن ما يوحى لسيد الرسل (ص)!

فهو معصوم ومرسل ونبى وليس في الأنبياء زلل ولا خطل فلا ريب أن الأنبياء متبعون ولكنهم هل يتبع بعضهم بعضاً؟

جُمِيعَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى دِينِ الْخَاتَمِ ...: ص: ٣٢٩

بعارة أخرى يذكر المختصون أن الأنبياء بعد إبراهيم (ع) كانوا على ملة إبراهيم (ع)، والكثير يبحث أن سيد الأنبياء (ص) من أول حياته إلى الأربعين من عمره على أى ملة كان؟
يذهب البعض أنه (ص) كان على ملة إبراهيم (ع) وهذا التعبير مجحف

في حق سيد الأنبياء فكل الأنبياء كانوا على دين محمد (ص) وليس هو (ص) على دينه، قال تعالى: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بْنَهُ وَيَعْقُوبَ يَا يَتَّى إِنَّ اللَّهَ اصْطَطَفَ لِكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِنَبِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْيَحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٤٤)، فالرسل أول ما يبلغون أمههم بعد توحيد

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٣٣٠

الله نبوة سيد الأنبياء ووصاية سيد الأووصياء، هذا البحث دلت عليه آيات فضلاً عن الروايات، وقد أشار إليها أهل البيت (عليهم السلام) أن جميع الأنبياء بلغوا بنبوة سيد الأنبياء وبوصاية سيد الأووصياء، فكانت الأنبياء جمياً على دينه (ص)، وأول أصل من أصول الدين الذي بلغت به الأنبياء هو التوحيد، وثاني أصل ليس الاقرار بنبوتهم بل الاقرار بنبوة سيد الأنبياء وبوصاية سيد الأووصياء ثم بنبواتهم، فلا يستبدلون بما يوحى إليهم عن اتباع سيد الأنبياء، لذا جاء هذا التعبير في الحديث الشريف: «لو كان موسى وعيسى حين لما وسعهما إلى اتباعي» ((١)) إذ كان ما يوحى إليهما في الواقع يقودهما إلى اتباع سيد الأنبياء.

هذا يرسم لنا أن حجية سيد الأنبياء تعلو وتعظم حجية موسى وعيسى (ع) بل حجية جميع الرسل، وفي إحدى زيارات سيد الشهداء (ع) ((٢)) والأدعية وأيضاً بعض الزيارات لأمير المؤمنين أن الحكم أقرت بنبوة سيد الأنبياء قبل أن ثبت وتدلل المعاجز على نبوته، والتعبير بالدعاء يعني برهانية وبيانية ودلائل نبوة سيد الأنبياء، وهي بدرجة مفعمة ومركزة من قبل الباري تعالى بحيث لا يستطيع أى حكيم

أو عاقل أن ينكرها، فإنه يشاهد المعجزات من سيد الأنبياء ودلائل نبوته ذات مساحة عظيمة جداً قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (٣).

والمستفاد من الأدلة كما سيأتي بيانه أن للحجج مراتب بحيث لو استعملت حجية التي هي في دائتها المحدودة حجة خارج تلك المحدودية والدائرة ووضعت في غير مكانها وكانت ضلالاً، وكانت

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٣٣١

تشريعاً محراً، ول كانت بدعة في الدين، نعم لو أزيلت وأقصيت عن مقرها ومنطقتها وعن درجتها وكانت خطأ أيضاً، فإنه لا إفراط ولا تفريط في الحجج بل كل من الحجج بحسب مرتبتها.

هذا هو عصب البحث وبيت القصيد، فالحجج كمجموعة لها منظومة تسلسلية ذات حلقات ودرجات إن لم يحافظ ويتحفظ عليها تكون الفوضوية في تلك المنظومة، ويختلط نظامها فإن أحد الاستبهات الكبيرة والعميقة التي وقع فيها الخوارج خوارج ذلك الزمان معروفون وخوارج العصر هم التكفيريون هو تمسكهم ببعض الحجج ذات المراتب الدانية، وتركهم الحجج العالية، وهذا يسبب ضلالاً ويا له من ضلال، فهم رفعوا شعاراً (لا حكم إلا لله) وهو شعار صحيح ولكن كيف يدلنج ويترجم ليكون تطبيقه في محله، فإن حاكمة الله في التشريع هي الاقرار بالنبوة وحاكمية الله في السياسة والقيادة هي الاقرار بالإمامية، لأن الإمامية عبارة عن توحيد الله في الحاكمية فإننا نقول بأن الإمام شخص منصوب من قبل الله تعالى يتلقى أولاً بأول برامج الحكم والإمامية عن الله (عزوجل)، بحيث أنهما تمسكوا بظاهر الكتاب وتركوا كثيراً من المحكمات ضل بالخوارج الطريق.

فلكي نكون في خلاص ورأي من الفتنة في البصيرة ولا نقع في التباسات وتخالطات الحجج لا بد أن تكون منظومة الحجج لدينا واضحة ومفهومة ومرتبة بالترتيب الصحيح، كما لا بد من الالتفات

إلى مدى حجية كل حجة، أي مساحة حجيتها، لكي تحكم في تلك المساحة وتحكم غيرها في مساحة أخرى، وهكذا، فحينئذ تكون في مأمن من الفتنة ولا نقع في الزيف والعياذ بالله.

***

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٣٥

الفصل الرابع: حقيقة ومراتب الحجج ... ص: ٣٣٥

حقيقة معرفة الحجج ... ص: ٣٣٥

الحكمه هي وضع الشيء في محله وموضعه، وهذا فرع معرفة محل وموضع ذلك الشيء وإلا لما أمكن وضعه فيه، وبعد معرفة موضع ومحل الشيء فإن الحق هو عدم مخالفه ذلك وعدم التقصير والغلو فيه، فإن الغلو آفة أيضاً، فكل من الإفراط والتفرط زيف.

إذا لا بدّ من معرفة أصل حجية الحجّة ولا بدّ من معرفة مرتبة حجية الحجّة في منظومة الدين وهذه من المعادلات المصيرية المهمّة في دفع غالثة الافتتان في البصيرة والمعرفة وهو معرفة مراتب الحجّية، وأن معرفة مراتب الحجّية هو في الحقيقة مساوٍ ومساوق لأصل معرفة حجية الحجّ، فإنّ معرفة أن الشيء حجّة من الحجّ غير كافٍ للاعتماد والاستناد عليه كدليل وحجّة، بل لا بدّ في حقيقة معرفة حجية الحجّة معرفة مرتبة حجيتها من بين منظومة الحجّ، يعني هل أنها في مرتبة حجّة أولى أم ثانية أم ثالثة ... وحقيقة ذلك أي حقيقة معرفة مرتبة الحجّة أن يعلم أن كل دليل ودلالة وحجّة هي حجّة في مرتبتها ولا ترقى لتكون دلالة وحجّة في المراتب الصاعدة، فهي ليست بحجّة في غير مرتبتها.

فمثلاً حجّة وبينة من المرتبة الرابعة لا يمكن أن يتصاعد بها إلى المرتبة الثالثة، أو لو كانت من المرتبة الثالثة لا يمكن أن يتصاعد بها إلى المرتبة الثانية وهلم جراً، وما ذلك إلا لأنّ مراتب الحجّة في الحقيقة هي

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٣٦

من قوام ذات الحجج نفسها.

وبعبارة أخرى إن مراتب الحجّية تساوي وتساوي أصل اعتبار حجية الحجّة ضمن منظومة الحجّ.

مثلاً خبر الآحاد حجّة من الحجّ، ولكن مرتبة حجيتها لا تنهض في الحجّية لمقاومة الخبر المستفيض لأن الخبر المستفيض أقوى حجّية، أي أن الخبر المستفيض ذو مرتبة أعلى من خبر الآحاد في الحجّية وإن كان خبر الواحد صحيحًا، وكذلك الخبر المستفيض لا ينهض ولا يمكن أن يتتصاعد في حجيتها لمقاومة ومناهضة ومجاذبة الخبر المتواتر لأن الخبر المستفيض ذو مرتبة أدون من مرتبة الخبر المتواتر، في الحجّية وهلم جراً، وهذا معنى تراتبية الحجج.

معنى المتشابه ... ص: ٣٣٦

ومن هذا القبيل وصف القرآن التمسك بالمتشابه بأنه زيف أو سبب للزيف لأن التمسك بالمتشابه في مرتبة حجية المحكم هو تصاعد بالمتشابه إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة المحكم.

ربما يُظن أن المتشابه هو الذي ليس لديه دلالة أو حجّية في نفسه، مع أن الحال ليس كذلك فإن التمسك بالمتشابه هو تمسك بالحجّية الأضعف في مرتبة دليل وحجّة أقوى.

وبعبارة أخرى إن نبذ الدليل في مرتبته والعمل بدليل وحجّة من مرتبة أدون هو تمسك بالمتشابه، إذن المحكم والمتشابه أمرٌ نسبي

وليس أمراً ذاتياً، فالمحكم هو كل دليل وحجّة أقوى ومهيمنة ومشرفّة على حجّة أضعف وأن التمسك بالمحكم هو العمل بالحجّة والدليل في

دعاوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٣٧

مرتبته والتمسّك بالمتّشابه هو عمل بالحجّة والدليل في غير مرتبته أي في مرتبة أعلى من مرتبته.

فعلم القرآن النصاري لتمسّكهم بالحس مع أنهم رأوا قتل وصلب النبي عيسى (ع) لأن الحس لا ينادى ولا يصايع به لمقاومة العجّاز، فالتمسّك بالحس في قبال الاعجّاز هو تمسّك بالمتّشابه في قبال المحكم.

ومن اتّباع المتّشابه ما وقع فيه بنا إسرائيل من اتّباعهم للحس وهو العجل الذي له خوار وتركهم للبديّهـ العقلـيـة اليقـيـنـيـة وهي أن الإله لا يكون جسماً ولا يكون مغلوبـاً على أمره وأنه مؤثر مطلقاً وإن كان الحـسـ يقـيـنـيـاً إـلـاـ أنـ المـحـسـوسـ مؤـثـرـاتـ ضـعـيفـةـ فيـ قـبـالـ مـؤـثـرـاتـ المـعـلـومـ منـ الـأـوـلـيـاتـ وـالـفـطـرـيـاتـ العـقـلـيـةـ.

الحس يقين وظن ...: ص: ٣٣٧

بل إن القرآن الكريم يعبر عن الحـسـ في مثل ذلك بالظن وهذا من الظـرـائـفـ الـعـلـمـيـةـ للـقـرـآنـ الـكـرـيمـ إذـ كـيـفـ يـصـفـ القـرـآنـ الـحـسـ بـأـنـ ظـنـ معـ أـنـ الحـسـ منـ الـبـدـيـهـيـاتـ وـالـيـقـيـنـيـاتـ؟

وما وصف القرآن للحس بأنه ظن إـلـاـ لأنـهـ صـوـعـدـ بـهـ إـلـىـ درـجـةـ أـعـلـىـ منـ مـسـتـوـاهـ فـيـعـبـرـ القـرـآنـ الـكـرـيمـ عنـهـ حـيـثـنـدـ بـأـنـهـ تمـسـكـ بـالـظـنـ. ثم يقول القرآن الكريم إن الظن لا يغـيـرـ منـ الـحـقـ شـيـئـاً وـقـوـلـهـمـ إـنـاـ قـتـلـنـاـ الـمـسـتـيـعـ عـيـسـيـيـ اـبـنـ مـزـيـمـ رـسـوـلـ اللـهـ وـمـاـ قـتـلـوـهـ وـمـاـ صـلـبـوـهـ وـلـكـنـ شـبـهـ لـهـمـ وـإـنـ الـذـيـنـ اـخـتـلـفـوـ فـيـ شـكـ مـنـهـ مـاـ لـهـمـ بـهـ مـنـ عـلـمـ إـلـاـ اـتـبـاعـ الـظـنـ وـمـاـ قـتـلـوـهـ يـقـيـنـاً ((١)) فالقرآن الكريم سماه اتّباعاً للظن مع أنهم رأوه بـاـمـ أـعـيـنـهـ مـقـتـلـاـ مـصـلـوـبـاـ.

دعاوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٣٨

نعم الحـسـ يـقـيـنـ ضـمـنـ دـائـرـتـهـ المـحـدـودـةـ، وأـمـاـ لـوـ حـاـوـلـنـاـ توـسـيـعـ هـذـهـ الدـائـرـةـ لـتـمـسـكـ بـالـحـسـ فـيـ تـلـكـ الدـائـرـةـ الـوـسـيـعـةـ فـيـهـنـدـ يـكـونـ التـمـسـكـ تـمـسـكـاـ بـالـظـنـ وـلـيـسـ تـمـسـكـاـ بـالـيـقـيـنـ.

وبـمـثـالـ حـسـيـ مـقـرـبـ لوـ كانـ عـنـدـنـاـ مـصـبـاحـ ذـوـ درـجـةـ (١٠٠ـ وـاطـ)ـ فـإـذـاـ أـرـيدـ لـهـ أـنـ يـضـيـءـ فـإـنـ إـضـاءـتـهـ فـيـ دـائـرـتـهـ المـحـدـودـةـ إـضـاءـةـ جـيـدةـ، وـيـمـكـنـ أـنـ تـسـتـلـمـ الـأـشـيـاءـ فـيـ ضـمـنـ تـلـكـ الدـائـرـةـ بـذـلـكـ الضـوءـ، أـمـاـ إـذـاـ أـرـيدـ لـهـ أـنـ يـضـيـءـ مـسـاحـةـ أـكـبـرـ وـدـائـرـةـ أـوـسـعـ فـإـنـ نـورـهـ يـكـونـ مـتـشـابـكـاـ مـعـ الـظـلـامـ فـيـضـعـفـ نـورـهـ وـنـورـهـ عـنـدـمـاـ يـضـعـفـ يـصـيرـ كـالـظـلـمـ، فـالـاستـصـبـاحـ بـمـصـبـاحـ لـيـسـ ذـاـ قـوـةـ شـدـيـدـةـ لـاـ يـرـىـ إـلـاـ مـسـاحـةـ قـرـيـبـةـ، أـمـاـ بـعـدـ الشـاسـعـ فـلـاـ يـرـىـ بـالـنـورـ الـضـعـيفـ، وـنـفـسـ ذـلـكـ النـورـ يـلـبـسـ وـيـشـبـهـ الـأـشـيـاءـ فـيـ بـعـدـ الشـاسـعـ وـالـدـائـرـةـ الـأـوـسـعـ، بـلـ فـيـ دـائـرـتـهـ المـحـدـودـةـ أـيـضاـ لـوـ اـرـيدـ الـإـبـصـارـ بـهـ لـلـأـشـيـاءـ التـوـاعـمـ الـطـرـيـفـةـ لـكـانـ خـارـجـ عـنـ قـدـرـتـهـ وـصـلـاحـيـتـهـ.

إـذـاـ الـمـتـشـابـهـ فـيـ الـمـفـهـومـ الـقـرـآنـيـ لـلـحـجـجـ لـيـسـ بـمـعـنـىـ أـنـ الشـيـءـ بـمـاـ هـوـ هـوـ بـحـجـةـ، وـلـيـسـ الـظـنـ الـمـرـيـبـ بـالـمـفـهـومـ الـقـرـآنـيـ وـأـنـ الشـيـءـ بـمـاـ هـوـ هـوـ بـيـقـيـنـ، إـنـمـاـ الشـيـءـ فـيـ نـفـسـهـ لـيـسـ بـحـجـةـ أـوـ لـيـسـ بـيـقـيـنـ إـذـاـ كـانـ التـمـسـكـ بـهـ فـيـ مـقـابـلـ حـجـةـ أـقـوـيـ مـنـهـ فـيـكـونـ ظـنـاـ وـيـكـونـ مـتـشـابـهـاـ أـيـ يـجـعـلـ الـحـقـاـقـ مـتـشـابـهـ، كـمـاـ أـنـ النـورـ الـضـعـيفـ يـشـبـهـ الـأـشـيـاءـ عـنـدـمـاـ يـسـتـضـاءـ بـهـ فـيـ طـرـيـقـ يـحـتـاجـ لـنـورـ قـوـيـ لـنـفـسـ النـكـتـةـ وـهـيـ الـحـفـاظـ عـلـىـ تـرـاتـيـةـ الـحـجـجـ.

لا تقطـعـ وـلـاـ إـقـاءـ فـيـ الـحـجـجـ ...: ص: ٣٣٨

منظـومةـ الـحـجـجـ هـيـ مـجـمـوعـةـ مـنـ الـحـجـجـ مـرـتـبـةـ وـمـنـظـمـةـ بـشـكـلـ خـاصـ وـوـقـقـ موـازـينـ خـاصـةـ وـبـهـنـدـسـةـ إـلـهـيـةـ مـحـكـمـةـ، وـلـهـذـهـ مـنـظـمـوـةـ

دعاوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٣٩

عدة خصائص وميزات من أهمها أن لكل حجة مساحة خاصة تكون هي المحكمة فيها دون غيرها من الحجج الأخرى، وبالتالي فاعطاء الحجية لحجية ما لا يعني سلب الحجية عن أخرى، ولا يعني أنهما قد يتناطحان أو يتضاربان، بل بمقتضى هذا النظم الخاص في الحجج ليس هناك إقصاء لأى حجة وإن كانت هناك حجة أعلى منها، وما ذلك إلا لعدد المساحات.

فمثلاً حجية النواب الخاصين لا تقصى حجية الفقهاء أو النواب العامين، فضلاً عن كونها لا ترقى ولا وتعلو حجية المعصوم، فالسفراء الأربعية للإمام المهدي (ع) وهم العمرى وابنه والحسين بن روح ومحمد بن على السمرى (رض) كانت لهم حجية بلا إشكال وهذه الحجية تأتى بعد حجية الإمام فهم الباب للإمام وهذا واضح.

ومما يشهد لعدم التناطح والإقصاء ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة حيث قال: (أنفذ الشیخ الحسین بن روح (رض) کتاب التأدب إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم: أنظروا في هذا الكتاب، وانظروا فيه شئ يخالفكم؟ فكتبوا إليه إنه كله صحيح، وما فيه شئ يخالف إلا قوله: في الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام، والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع). ((١)).

فإن النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي (رض) كتب مجموع الروايات التي رواها عن رواة أصحاب الأئمة في الفقه في كتاب ثم دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٠

عرضها على فقهاء ورواة ومحدثي قم، لأن قم كانت مركزاً للأشاعرة الذين نزحوا من الكوفة بايعاز من الإمام الصادق (ع) كي تكون هناك تعدد دوائر ومنابع لمدارس أهل البيت (عليهم السلام).

وبعد عرض كتابه عليهم خطأوه فيما رواه في زكاء الفطرة، حيث روى أن زكاء الفطرة نصف صاع، فقال فقهاء قم له: إن الفطرة في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) هي صاع وليس نصف صاع.

وهذه الروايات التي جمعها النائب الثالث في كتابه وعرضها على رواة ومحدثي قم لم يكن قد نقلها عن الإمام الثاني عشر (ع)، وإنما هي مجموع الروايات التي رواها عن أصحاب الأئمة السابقين، وإنما ينقله عن الإمام الثاني عشر كيف يصححه غيره، فهو سفير الحجية ولا يعقل عرض روايات الإمام الثاني عشر على غير السفير ليصححها، وإنما تلك الروايات نقلها عن الرواية والصحابة للأئمة السابقين، ومن هذه الجهة أي كون النائب الثالث يؤدي عن رواة الأئمة فإنه كشأن بقية الرواية قد يصيغ وقد يخطئ لذلك خطأه فقهاء قم.

وهذا حصل من النائب الثالث لأن دائرة حجية النواب والسفراء في دائرة ومساحة لا تتقاطع مع دائرة حجية الفقهاء ولا تلغيها، كما أن حجية الفقهاء في الغيبة الصغرى لم تكن تتقاطع وتتنافى وتصادم مع حجية السفراء والنواب الأربعية فكل له دائرة ومساحتها، فمساحة حجية النواب مساحة غير مساحة حجية الفقهاء ولا تلغى إحداهما الأخرى ولا تناطحها.

كما أن حجية النواب لا تعلو المساحة والدائرة المحدودة الخاصة بهم، فهم وإن كانوا نواباً خاصين بحق وصدق لا بزيف كما هو الحال في الدعوات الباطلة إلا أن دائرة حجيتهم محدودة.

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٤١

حجية الفقهاء في دولة الظهور ...: ص: ٣٤١

والكثير ربما تسأله نفسه أن حجية الفقهاء ملغاً في دولة الظهور للإمام المهدي (ع)، وهو تفكير عجيب وغريب !! فإن صلاحيات الفقهاء وحجيتهم وإن كانت محدودة لكنها تبقى في ظل وهيمنة دائرة حجية المعصوم، لذا لم يكن دور الفقهاء ملغيًّا في دولة الرسول (ص) فإن قوله تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ((١)) تشير إلى دور ومنصب الفقهاء في زمن دولة الرسول (ص)، والرسول (ص) أعظم من

الإمام، فإذا لم يلغ دور الفقهاء في دولة الرسول (ص) كيف نتصور إلغاءه في دولة المهدى (ع). وهكذا لم يلغ دور الفقهاء في دولة أمير المؤمنين (ع) وهو أعظم من الإمام المهدى (ع)، ولم يلغ دور الفقهاء في دولة الإمام الحسن المجتبى (ع) وهو أعظم من المهدى (ع)، وهكذا جميع الأئمة من الإمام الحسين (ع) سيد شباب أهل الجنة إلى الإمام الحسن العسكري (عليهم السلام) لم يكن هناك أى إلغاء وإقصاء لدور الفقهاء، فكيف نتصور إلغاء أو إقصاء في دولة الإمام المهدى (ع)، فإن الكوفة في عهد الإمام الصادق (ع) كانت تعج وتضج بالفقهاء، بل ويكثر فيها بيوت المرجعية كزرارة حيث كان يبتأ من بيوت المرجعية في الكوفة، وهكذا محمد بن مسلم وعمار بن موسى الساباطي وهشام بن الحكم

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٢

ويريد بن معاوية العجل، فإنّ الباقي (ع) يقول لأبان بن تغلب: «إنّ أحبّ أن يُرَى في أصحابي مثلّك، أجلس في المجالس وافت الناس» ((١)).

فإنّ الرسول (ص) والمعصومين (عليهم السلام) عموماً وإن كانوا على أعلى مستويات العصمة والقيادة والعلم و ... ولكن بحكم الحياة البشرية لا يرتبون حساً مع كل فرد بشري من أفراد المجتمع؛ لذا لا بدّ من جهاز وذراع وأيدي لاتصالهم بالقواعد الجماهيرية، وهذا الجهاز قد حدد الله تعالى وهو الفقهاء، فهم أيدي وسواط المعصوم، فمن يتفقه للدين ويكون ورعاً تقياً فهذا هو دوره بنص وفرضه من الله، أي يجعل علينا من أواعي المعصوم وإصبعاً من أصابع المعصوم وخادماً من خدام المعصوم، وهذا فرض من الله (عزوجل) وأن هذه الآية آية النفر لا- تسخن بل ستظل خالدة إلى يوم القيمة، فمن ذا الذي تسّول له نفسه أن يقول: إنّ هناك قطيعة بين الفقهاء الصالحين العدول وبين مسار المعصومين، وإنّما لو لم يعتمد المعصوم على الفقهاء والعلماء و ... فمن يكون المعين له ومن يكون ساعده وذراعه وواسطته للناس؟! أيعقل أن يكون الجهاز والعياذ بالله هم سواط المعصوم ورابطه بالناس، وإنما أمره الله تعالى

،،،،،،

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٣

باتخاذ العلماء ومن يكون ذا كفاءة في الفقه والتفقه لا الجهل والجهالة أمناء على شريعتهم ودين الله.

لذلك قال جعفر بن محمد (ع): «علماء شيعتنا مرابطون في التغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب، إلا من انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل من جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنّه يدفع عن أديان محبينا، وذلك يدفع عن أبدانهم» ((١)) أي ثغور المعرفة وثغور البصيرة، فلا يستطيع أصحاب الدجل والعداء والحيل والزيف والباطل أن ينفذوا إلى حومة الدين ما دام جنود المعصومين موجودين وهم الفقهاء، فإنّهم وإن كانت حجتهم نقطة في محيطات سماء المعصومين (عليهم السلام) ولكن هذه النقطة هي نظام جهاز المعصومين بهندسة وتحيط من الله (عزوجل)، لأن الله (عزوجل) أراد لهذا الجهاز أن لا يخترق وأن يكون حصيناً، لذلك قال أئمّة أهل البيت: «الفقهاء حصنون الإسلام» ((٢)).

فالمعصوم لا بدّ أن يتخذ حصناً وأعوناً له يعينوه بنص الآية الكريمة آية النفر قال تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيُنَفِّرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَعَفَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٤

يَحْذَرُونَ ((١)) لذلك لم تلغ حجية الفقهاء في الغيبة الصغرى وفي ظل نياية السفراء الأربع، إذ هو نظير الدائرة أو الوزارة فيها مدير ورؤساء شعب وموظفو وعمال وكل له دائرة عمل خاصة لا تتقاطع مع دوائر عمل الآخرين، أو نظير الوزارات والدوائر المتعددة تحت ظل رئاسة موحدة للوزراء.

فإن السفراء الأربع في الغيبة الصغرى نظير الوزير والوزارة فلهم مسؤوليات معينة لا تتقاطع مع مسؤوليات الإمام (ع) ولا تتقاطع مع

مسؤوليات الفقهاء الباقين، فإن حجية النواب والسفراء في الغيبة الصغرى لم تكن حجية مطلقة بل هي محدودة، أما في الغيبة الكبرى فقد قامت الدلائل والبراهين على بطلان كل مدعى للسفارة والنيابة الخاصة، وإن كان للمهدي (ع) في دولة الظهور ولاء ونواب خاصون وهم أصحابه الثلثمائة والثلاثة عشرة كما سيأتي بيان ذلك.

وهكذا الفقهاء الباقون من غير السفراء سواء كانوا في الغيبة الصغرى أو الكبرى، وحتى في زمن الظهور فإن لهم مهاماً ومسؤوليات غير مهام ومسؤوليات الإمام (ع) وغير مسؤوليات السفراء، ولا يتصور إلغاء أي من الحجج لحجة أخرى، فكما لا تقاطع في النظم الإدارية كذلك لا تقاطع في مراتب الحجج وتراتب الحجج.

ولذلك نلاحظ ترجم الإمام المهدي (ع) على بن بابويه والد الصدوق (رض) وعلى غيره من الفقهاء مع أنهم لم يكونوا سفراء ولا نواباً خاصين وإنما كانوا فقهاء فحسب.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٥

وهكذا لم نلاحظ أحداً من السفراء (رض) حاول إلغاء دور الفقهاء، بل على العكس كما لاحظنا موقف الحسين التوبختي (رض) في عرض كتابه على فقهاء قم، وما ذلك إلا لعدم تقاطع الأدوار والمسؤوليات والحجج وأن الفقهاء وزراء معينون من قبل الله تعالى كخدم وأنصار للأئمة (عليهم السلام)، إذ لما كان الأئمة (عليهم السلام) يحتاجون للمعين والناصر في نشر وإراس الدين الإسلامي، فمما لا ريب فيه أن يكون الناصر والمعين لهذه المهمة من الشرفاء النجباء الحلماء العلماء الاتقياء الصالحة ... لا من أي جنس ونوع كان، قال تعالى: **قُلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ** ((١)).

امومة بديهيات العقل في المعرفة ... ص: ٣٤٥

نعم، لو قلب المعاييس وألغينا العقل أمكن كون أعون وأنصار الأئمة من المفضولين والجهال... ولكن كيف ذلك؟ فإذا كان الله تعالى يستدل على الوهبيه بأنه ليس بظلام للعيid أى كأنه يقول استشرفوا واستكشفوا الوهبيه بعد التى وعدم مخالفتي لبديهيات العقل! فكيف نلغى العقل ونعمل خلاف المعايير العقلية في اختيار وانتخاب أنصار وأعون الأئمة (عليهم السلام) في نشر دين الله تعالى؟!، وإنما فإن جعل أعون الإمام (ع) من غير الفقهاء بأن يكونوا جهالاً هو عين المخالفه لبديهيات العقل، إذ العقل حاكم بوجوب تقديم العالم وأهل الاختصاص والخبرة والنخبة ووجوب الاعتماد على الفقهاء في نشر الفقه.

من هنا نفهم سذاجة البعض المتثبت بمتباينه دلالة الروايات

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٦

والتي لا سند لها، حيث يقول بأن المهدي المنتظر (ع) عندما يظهر يقتل الفقهاء والعلماء ((... ١)) فهو ظن في ظن وتح الخط لعدم معرفة الحجج، وبالتالي فهو زيف وضلال.

” ” ”

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٧

كما يتضح اندفاع توهם المتشبه بأنه مع ظهور الإمام (ع) لا تبقى حاجة ولا دور للفقهاء ولا للاستنباطات الظنية لأنه يمكن حينئذ للناس تحصيل العلم بالأحكام الواقعية من الإمام (ع) مباشرةً، لاستئمانته وأن الإمام (ع) يقوم بإكمال عقول وعلوم الناس فلا يبقى هناك جهل؟

أنه مع تكامل علوم الناس وعقولهم فذلك لا يعني كونهم أنياء كما لا يعني أن الطريق الذي يتلقون منه العلم هو قنطرة الوحي كما لا يعني صيرورتهم في مستوى علمي واحد، بل يبقى بينهم تفاوت وفارق في المستوى العلمي والعقلاني حتى مع حصول تطور علمي

وتكنولوجي هائل وتتوفر وسائل الاتصال السريعة بحيث يكون بامكان كل شخص الاتصال بالإمام مباشرةً ليأخذ الحكم الشرعي القطعي الواقعي منه، فإنه مع كل ذلك تبقى الفوارق العلمية والعقلية بين الناس، ومن ثم لا يكونون كلهم بدرجة حواري وأصحاب الإمام (ع) الـ (٣١٣) وإذا وجدت الفوارق العلمية والعقلية بين عموم الناس وبالتالي يحتاجون إلى من هو أعلم منهم وأكثر إحاطة ليرجعوا إليه فيما قد جهلوه، أى ليكون واسطة بينهم وبين الإمام (ع) لا يصل الأحكام ونحوها.

كما أن الشيئه التكوينيه لقيام دولة الظهور ودولة الرجعة ليست قائمه على إيصال العلم لعموم الناس عبر قناة واحدة، بل تبقى القنوات الضئيله على حالها ويبقى الدور المناسب في كل مجال لأهل التخصص والخبره، وبالتالي يرجع الأقل علمًا إلى من هو أكثر علمًا، وهذا هو معنى رجوعهم إلى الفقهاء.

وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى إِنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا
نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَنْفَقُهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٨

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ((١)) لا يطأ عليها النسخ، فهى تبين ترسيمًا من الله تعالى لكيفية جهاز عمل المعصوم بعد قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَشَيَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ((٢))، فلا بد للإمام من جهاز عمل وواسطة بينه وبين الناس، وإنما بمقتضى طبيعة البشر لا يمكن اتصال ملايين الناس بشخص واحد على درجة واحدة من الارتباط والفهم والتلقى، نعم تحدد قنوات تشيعية تنازلية الأكثر علمًا في الأعلى ثم الأقل فال أقل ويكون الإمام (ع) على رأس الهرم، وهذا التنظيم في الشريعة لا ينسخ حتى عند ظهور الإمام (ع) لاسيما أن مفاد آية النفر في سورة التوبه متطابق مع مفاد آية الحكم: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًىٰ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّابِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا أَسْتَهْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَالْخَسْوَنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ((٣)). في سورة المائدة كما تقدم بيان ذلك.

كما أن أصل حكم رجوع الجاهل للعالم يحكم به العقل ويسير إليه قوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ((٤)) فإن مفاد هذه الآية أشار إلى نفس هذا الحكم العقلى الفطري.

إِنَّ النَّاسَ بِالْمُتَّالِي يَأْخُذُونَ مِنَ الْفَقَهَاءِ الْأَحْكَامَ وَالَّتِي تَكُونُ

ظاهرية بلحاظ علم الإمام (ع) لأن ما عند الإمام (ع) أكثر واقعية، وقد

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٤٩

ثبت في محله من علم الأصول أن الحكم وإن كان في رتبته واقعياً ولكنه بلحاظ حكم واقع أكبر يكون ظاهرياً ((١)).

فما يعطيه ويسنه الفقهاء حينئذ حكم واقعى فى رتبته ولكنه ظاهري بلحاظ ما عند الإمام (ع)، وهكذا من جهة كونه ظنناً أو يقيناً فإنه تقدم أن اليقيني بلحاظ يقيني أعلى يكون ظناً كما أن الحس يقيني واعتبره القرآن ظناً في قبال المعجزة في فتنه بنى إسرائيل والنصارى فما يسينه الفقهاء حينئذ هو حكم يقيني في مرتبته ولكنه ظن في بلحاظ ما عند الإمام (ع).

فما دام هناك تفاوت وفوارق في استقاء العلم فلا محالة يبقى لأهل التخصص والاختصاص دور و شأن، وهذا من ضروريات طبيعة الحياة والنظام الاجتماعي والنظام المعيشى البشري في عيشه العلمي والمعلوماتي.

وما هذه الشبه والإشكالات على الفقهاء ودورهم إلَّا لأجل

استهدافهم وبالتالي استهداف النخبة في الدين لتحصل الفوضى فيه وهو

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٥٠

مراد الأعداء، إذ من الطبيعي أن استهداف أى مجال من مجالات الحياة إنما يكون بالنيل من المتخصصين فيه لتحصل الفوضى حينئذ بذلك الاستهداف، فمثلاً من يريد النيل من مجال الطب لعم الفوضى فيه وبالتالي يستغل الموقف في تحقيق مآربه إنما يبدأ

باستهداف الأطباء الماهرين وبذلك يكون الطب فوضى، وهكذا في مجال الهندسة لمن يريد أن تحصل الفوضى فيها وذلك بالنيل من المهندسين الماهرين، وهكذا الكلام في بقية المجالات، لأنه في كل مجال من هذه المجالات هناك ترتيب ونظم متسلسلة، وبمقتضى هذا النظم والتراتبية تحصل الحماية من التسويف واللصوصية والتدرج.

فإن الرجوع لأهل الخبرة والاختصاص في كل مجال هو من فطرة البشر وضمن حدود معينة، وإن فالبدوييات محافظ عليها في كل المجالات.

وعليه فاستهداف الفقهاء إنما هو من هذا القبيل، إذ يسلك الأعداء هذا الطريق لتحصل الفوضى في الدين والمناصب الدينية ليكون بإمكانهم الدجل والاختراق والتلصص في مناصب الدين، لذلك نجد أن أهل البيت (عليهم السلام) وضعوا قوانين خاصة وضوابط في تحديد المرجعيات والمناصب الدينية لا يمكن تجاوزها إذا حافظنا على أصول ثقافة الدين بالشكل الصحيح ونشر هذه الثقافة بين أتباع أهل البيت، وإن فمن البساطة جدًا التدرج على الجهات وخداع السذج.

أنواع الحجج مفتاح البصائر ... ص: ٣٥٠

مما لا ريب ولا شك فيه أن العاصم والمانع من التأثر بالشبهات وأن قوام استكشاف البصيرة في الفتن المعرفية أو العقائدية هو بمعرفة دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٥١

مراتب الحجج ويجب أن تكون مبينة وبينه لدى المكلف والمؤمن، فإنه إذا استبانت واتضحت مراتب الحجية فسوف يفوت الفرصة على الشبهة والمت شبهاً به، فإنما تدب وتنتشر الشبه والاستناد للمت شبهاً به إذا ضاعت والتبت مراتب الحجية ومدارجها وتسلسلها، لذا تقدم أن المقذد من ظلامية الفتن والآثارات في البصيرة والمعرفة هو معرفة مراتب الحجية ومنظومة الحجج، ولا يكفي معرفة أصل حجية الحجة.

ثم بعد معرفة أصل حجية الحجة ومعرفة مرتبة تلك الحجية في منظومة الحجج لا بد من قواعد رقابية استكشافية تبين علاقة الحجج بين بعضها البعض ونظمها ومحدوديتها كل حجة وأن تلك الحجية لا زالت في مرتبتها وحدودها، وأيضاً تكشف زيف وبطلان المدعى لحجية حجة في غير مرتبتها.

أما منظومة وسلسلة الحجج ففي أعلى مراتبها بديهييات وضرورات العقل، ثم توحيد الله تعالى، ثم بعده لسيد الأنبياء، ثم لسيد الأووصياء، ثم الأئمة (عليهم السلام)، ثم الفقهاء والتواب بالنيابة العامة أو الخاصة، فهذه السلسلة الهرمية لكل منها حجية في مدى وحدود معينة ومساحة خاصة.

فمن روائع القرآن الكريم أنه يجذر وينبئ ويؤسس مثل هذه النظم في منهج المعرفة، فكم من الأمم تضللاً وتغش عقليتها ويتصادر وعيها إذا حسبت أن الحجية حجية بالاطلاق والعميم، يعني بالاعتماد على الحجج بنحو اطلاقي غير محدود بحدود، فالآفة تنجم وتنشأ من ذلك الاطلاق والعميم.

مراقب الحجج ... ص: ٣٥١

نقرأ في الدعاء في الحديث الشريف: «اللهم عرفني نفسك، فإنك دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٥٢

إن لم تعرفي نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفي رسولك لم أعرف حاجتك، اللهم عرفني حاجتك، فإنك إن لم تعرفي حاجتك ضللت عن ديني» (١)، بهذه أربعة محاور وليس ثالثة:

- ١ معرفة الله (عز)
  - ٢ معرفة النبي (ص)
  - ٣ معرفة الحجّة
  - ٤ معرفة الدين.

فمعرفة الدين ولية معارف ثلاث مراتبة متسللة متدرجة، والذى لا تستتب ولا تم لديه معرفة الله تعالى بشكل توحيدى سديد وصائب لا- تتم لديه معرفة النبي (ص)، فإنه إذا لم تعرف قدره وحكمته وعظمته وصفات الله سبحانه وتعالى لم يعرف مقام النبوة والرسالة لأن مقام النبوة والرسالة ليس مقام خلافة وتبلیغ عن مخلوق ما، بل هو مقام خلافة وتبلیغ عن خالق جبارٌ متکبرٌ عظيم حکیم عزیز، ... فیقدر معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى نستطیع أن نتفهم من ينسب وينتسب إليه في الخلافة والتبلیغ.

“””””””

٣٥٣ دعوى السفارء في الغيبة الكبيرة (٢)، ج ٢، ص :

فمن الجهاتات التي ترى في جملة من الرؤى في المدارس الإسلامية حول مقام النبوة ما يكون منبعها جهالات في معرفة الله، لأنه لو عظم الخالق في كل شيء عظم من يستخلفه، لأنه يبلغ عن نصبه وأرسله، فإذا عرفنا وعظمنا صفات المرسل عرفنا عظم صفات الم世人.

وإذا عرفنا عظمة وصفات المرسل وال الخليفة والمبلغ ومقاماته العظيمة وشأنه العالى فلا محالة سوف نعرف عظمة الإمام وخليفة الرسول.

فهذه المعرفات الثلاث متراتبةٌ يعني لا يمكن أن تتم معرفة النبي بسداد وصواب إلّا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى بسداد وصواب، فمعرفة الله تعالى متقدمةٌ على معرفة النبي (ص)، ومعرفة النبي متقدمةٌ على معرفة الإمام، أي أن مراتب الحجية متراتبةٌ متسلسلة متدرجة، ولذلك نلاحظ أن البيانات والحجج العقلية وغير العقلية على توحيد الله تعالى أكثر بياناً وبرهاناً وجلاً من البراهين والحجج التي على نبوة الأنبياء أو على نبوة سيد الأنبياء، وكذلك البراهين والبيانات والحجج القائمة على نبوة سيد الأنبياء أكثر من البراهين والبيانات القائمة على إمامية ووصاية سيد الأوصياء، وكذلك البراهين والبيانات والحجج القائمة على إمامية سيد الأوصياء أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) أكثر من البراهين والبيانات القائمة على إمامية الحسينين (ع)، والبراهين القائمة على إمامية الحسينين (ع) أكثر من السنات والبراهين القائمة على إمامية الأنبياء

التسعة من ولد الحسين (عليهم السلام). نعم، الإمام المهدي (ع) أفضل التسعة المعصومين كما في بعض الروايات، وكذا في خطبة الغدير للنبي (ص...): «

٣٥٤ دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص:

تاسعهم هو باطنهم وهو ظاهرهم وهو أفضليهم »(... ١)، فيكون مقام الإمام المهدى (ع) بعد الخمسة أصحاب الكسائ (عليهم السلام)، لأن الأدلة على إمامته أكثر من الأدلة القائمة على إمامية التسعة (عليهم السلام)، فلا بد من الالتفات لتلك المراتب، فإنه كلما ازدادت البيانات ازدادت الحجية فإن الحجية تستند وتضعف تبعاً لزيادة البيانات والدلائل وقلتها، وكلما ازدادت شدة ودرجة الحجية ازداد وارتفع وعلاً مقام تلك الحجية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفضائل والصلاحيات مختلفة أيضاً، ولذلك فإن سيد الرسل (ص) هو إمام أيضاً إلا أنه إمام للأئمة الاثني عشر، فإن لسيد الرسل مقام النبوة والرسالة والإمامية، لذا فإن الأئمة تابعون مطيعون مسلمون لرسول الله (ص) كما أنه (ص)تابع ومطيع ومسلم لله تعالى.

يقول الإمام الرضا (ع...): «لأن رسول الله (ص) لم يكن ليحرم ما أحلّ الله، ولا ليحلل ما حرم الله، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه في ذلك كله متباعاً مسلماً مؤدياً عن الله وقول الله (عزوجل): إنَّ أَتَبْعَ إِلَّا مَا يُوحَى

دعاوى السفارء في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٥٥

إلى ((١)) فكان متبعاً الله مُؤدياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة، قلت: فإنَّه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (ص) مما ليس بالكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه، فقال: «وكذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء نهى حرام فوافق في ذلك نهي نهى الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله تعالى، ووافق في ذلك أمره أمر الله تعالى، فما جاء في النبي عن رسول الله (ص) نهى حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنَّا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (ص)، ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله (ص) إلَّا لعَلَّهُ خوف ضرورة، فاما أن نستحل ما حرم رسول الله (ص)، أو نحرم ما استحل رسول الله (ص) فلا يكون ذلك أبداً، لأنَّا تابعون لرسول الله» ((٢)).

فهذه السلسلة محفوظة، فلا يمكن للرسول (ص) والعياذ بالله أن يرد على الله تعالى أو يتختلف عن تبعية أوامرها تعالى، فالأسس والأساس في التشريع من الله (عزوجل) وسُنَّة النبي (ص) تابعة لفرائض وأوامر وتشريعات الله وليس لها في عرض تشريعات الله بل هي تابعة وتأتى في الدرجة الثانية لفرائض الله، ولا يمكن أن نتصور ونفرض بأن سنن النبي ترفع فرائض الله، وكذلك سنتن المعصومين (عليهم السلام) من أئمَّة أهل البيت تابعة لسنن النبي (ص) وفرائض الله تعالى،

ولا يمكن حينئذ أن تكون سنن الأئمَّة المعصومين (عليهم السلام) رافعة أو مضادة لسنن النبي (ص) وفرائض الله والعياذ بالله. وكذلك فتاوى الفقهاء تابعة وفي كتف فرائض الله وسنن النبي وسنن أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام)، ولا يمكن لفتاوي الفقهاء أن

تخرج عن

دعاوى السفارء في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٥٦

فرائض الله ولا عن سنن النبي ولا عن سنن الأووصياء، فإنَّ جميع فقهاء مدرسة أهل البيت يذكرون أن التقليد واتباع الفقيه في الفتوى إنما هو في غير الضروريات المعلوم حكمها من فرائض الله وسنن النبي وسنن الأووصياء.

يعنى أن فتوى الفقيه لها دائرة محدودة معلمة ومخطوطة بخطوط حمراء، وتلك الخطوط الحمراء هي ضرورات فرائض الله وضرورات سنن النبي وضرورات سنن الأووصياء، وبالتالي ما علم أنه من فرائض الله بالضرورة وما علم أنه من سنن النبي بالضرورة وما علم أنه من سنن الأووصياء بالضرورة لا يمكن للفقيه أن يتجاوزه، فهو يستنبط ويستكشف ما هو نظري في دائرة النظريات من أحكام الله وأحكام الرسول وأحكام أئمَّة أهل البيت، كل ذلك في كتف فرائض الله وسنن النبي والأوصياء، ولا تخرج تلك الاستنباطات عند الفقهاء عن دائرة تلك الضروريات.

وربما يتوهם البعض وجود تهافت في كلام علماء الأصول، حيث إنهم من جهة يقولون: إن إجماع الفقهاء من غير دخول المعصوم فيه ليس بحجة، ومن جهة أخرى يقولون بأن فتوى الفقيه حجة، فكيف تكون فتوى الفقيه منفرداً حجة مع أن مجموع الفقهاء من غير المعصوم لا قيمة له في الحجية، فهل هذا تهافت أم ماذ؟!

ويرتفع توهם التهافت إذا دققنا في مساحة حجية الفقهاء، فإنَّ

فتوى الفقيه إذا كانت في غير العقائد وغير الضروريات وكان الفقيه مستندًا للموازين الشرعية المقررة في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) أى إذا كانت فتواه وفق الموازين الشرعية وفي مجال النظريات والمتشابهات من الفقه فإنَّ فتواه حجة.

دعاوى السفارء في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٥٧

أما فتوى الفقيه بل لو أجمع الفقهاء على الافتاء فيما يخالف الضروريات أو العقائد الأصلية أو ما لم يكن على الموازين بحسب البحث الاستدلالي لدى فقيه آخر فحينئذ فتواهم ليست بحجة، فإنَّ هكذا قضايا وموازين ليست ضمن مساحة حجية الفقهاء ولا لأهل الخبرة وإنما لا بدَّ من إعمال البراهين والرجوع للبراهين والضروريات، والتمييز بين هاتين المساحتين واضحة وسهلة مع وجود الوعى في البصيرة.

فلا يمكن لفقيقه أن يرفع فرضاً كوجوب الصلاة بل حتى لا يمكن للنبي (ص) أن يرفع مثل هذا الوجوب لمحدودية سنن النبي وكونها في كنف فرائض الله، فإن أصل وجوب الصلاة والصوم وبباقي الفرائض الضرورية هي من فرائض الله، كما أن زيادة الركعتين في الصلاة الرابعة عند كل المسلمين من سنن النبي (ص)، فهذه سُيَّنة للنبي في كنف وظل وتابعية فريضة من فرائض الله وهي وجوب الصلاة، وكذلك سنن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) هي في كنف وظل فرائض الله وسنن النبي، يعني أنها لا تتجاوز وجود الفرائض الإلهية والسنن النبوية، كذلك فتوى الفقهاء في حرمة الزنا وحرمة اللواط والربا مثلاً لا تتجاوز فرائض الله وسنن النبي ومناهج الأئمة.

ومن لم يحافظ على هذه التراتبية والمحدودية وقع في زيف وفهم خاطئ لبعض الروايات كرواية الدين الجديد، حيث قال أبو جعفر (ع): «يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد، على العرب شديد، ليس شأنه إلّا السيف، ولا يستتب أحداً، ولا تأخذه في دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٥٨»

الله لومة لائم» ((١)) حيث فهم أن الإمام المهدى (ع) عند ظهوره يأتي بدين جديد وقرآن جديد ويدعوه إلى شيء غريب ... فيفهم أن الإمام والعياذ بالله يرفع وجوب الصلاة ووجوب الزكاء والحج ويرفع حرمة الفواحش والربا ويأمر بقطع الرحم ... الخ، وهذا مستحيل، لأن صفات الإمام لا تخرج عن صفات الله وصلاحيات رسوله.

بل إن هذا هو معنى الغلو لأن معنى عدم الغلو في الأئمة أن لا نعتقد أنهم يأتون بشرعية جديدة تناقض وترد على شريعة الرسول والعياذ بالله بل نقول هم مسلمون وتابعون ومطيعون لله ولرسوله (ص)، فالاعتقاد الصحيح بإمامية أهل البيت (عليهم السلام) هو أنهم أئمة منصوبون من الله تعالى وهم خلفاء الله ورسوله ومرتبطون بالغيب وليسوا بأنبياء، فلا يأتون بشرعية غير شريعة الرسول، ولا يخرجون عن دائرة شريعة سيد الرسل وخاتم الأنبياء.

كيف نتصور أن شخصاً يتثبت برواية أو روايتين أو حتى عشرة أو مئة، ويتوهم بحسب هذا الفهم والتفسير الخاطئ أن المهدى (ع) يأتي بدين جديد بمعنى أنه يأتي بدين غير منضبط ضمن قوالب الحجية، وأنه والعياذ بالله يأمر باستباحة المحرمات التي حرمها الله تعالى ورسوله (ص) ويأمر بترك الواجبات التي فرضها الله تعالى، كيف يتصور ذلك وأي عاقل يقبل به.

بل حتى لو فرضنا أنه يأتي بدين جديد فلا بد أن يكون ذلك الدين منظماً ومنضبطاً ضمن مراتب وقوالب الحجية، وإلا كان الضلال دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٥٩

والضلال كما هو الحال في الفرق الضالة والمنحرفة والمدعية للزيف في الغيبة الصغرى، كما يذكرها الشيخ الطوسي ((١)) في كتاب الغيبة كالشلمغانية والشريعة وغيرها، وما ذلك إلا لاختلاط وعدم ترتيب منظومة الحجج عندهم فضلوا وأضلوا جماهيرهم بتصويرهم أن حجية الإمام (ع) فوق حجية الرسول (ص).

وكيف نتصور أو يعقل أن تأتي مدرسة من المدارس الإسلامية بخبر أو رواية حتى لو فرضنا صحتها ينسبونها للرسول (ص) فيها رد على القرآن الكريم وتحريم ما أوجبه الله تعالى فيه، فمثلاً بعد أن ثبت أن القرآن الكريم يدعو إلى التوسل بالنبي (ص) ويجعله من الأركان ومن أصول الإيمان في قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا ((٢)) فیأنت البعض ويحرم التوسل اعتماداً على روايات ينسبها للنبي (ص) مع أن التوسل بباب معنوي لطلب الاستغفار من الله تعالى، بل التوسل بالنبي وآله من أركان الدين كما تقدم بنص القرآن حيث يأمر: توسلوا وتوجهوا بالنبي (ص)، فقوله: جاؤك معناه بالعامية الدارجة

(دخلتك يا رسول الله) فهو توجه وتوسل بالله تعالى، لكن لا مباشرة، بل من طريق الباب وهو الرسول (ص)، لذا يأمر القرآن بالتوجه والتوسل ولو عن بعد المسافات، أليس كل المسلمين يقولون في صلاتهم: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) مخاطبين الرسول بذلك، و(الكاف)

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٦٠

في اللغة العربية للمخاطب الحاضر، وهو تشرع في ضروري من ضروريات المسلمين، بل في فعل توحيدى وهو الصلاة، حيث شرع فيها خطاب وتوسل وتوجه للنبي (ص).

كما أن فقهائنا كالشيخ الطوسى والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الصدوق والشيخ الحلبى والشيخ ابن إدريس والشيخ ابن زهرة والشيخ سلار وكافة القدماء (رح) يفتون باستحباب السلام على الأئمة (عليهم السلام) بعد التسليم على الرسول (ص) وقبل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) حيث يقولون: يستحب أن تقول: (السلام على الأئمة الراشدين المهدىين من آل طه وياسين) ((١)).

إذن كافة المسلمين يتوجهون في الصلاة بالتسليم على النبي وهم لم يخرجوا من الصلاة وهذا من ضروريات المسلمين فقوله: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ((٢)) يعني لا يتوجهون إلى الله إلا لأن يطرقوا باب الله الأعظم وهو الرسول (ص)، فطرق الباب أولًا ثم التمكن من الولوج في الساحة الربوبية، قال تعالى: وَلَيَسَ الْبَرُّ إِنْ تَأْتُوا إِلَيْنَا مِنْ ظُهُورِهَا وَلِكِنَّ الْبَرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتَوْا إِلَيْنَا مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُلْحِدُونَ ((٣)) والنبي (ص) هو باب الله الأعظم، وباب الرسول (ص) هو على بن أبي طالب (ع)، قال رسول الله (ص) كما تواتر عنه: «أنا مدينة الحكمة وأنت يا على بابها» ((٤)), فمن أراد المدينة والحكمة فلا بد أن يأتيها من بابها.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٦١

فمن وفودنا على وصى النبي نستطيع أن نفذ على النبي (ص)، ومن وفودنا على النبي (ص) والتجاجنا وتوجهنا وتوسلنا ولواذنا به نكون قد وفينا على الساحة الربوبية وتوجهنا إلى الله (عزوجل).

وأيضاً في قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلَا رُؤُسَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ((١))، فلم يقل: تعالوا إلى الله مباشرةً، إذ البارى لا يباشر ولا يتباشر بشارة، بل لا بد من الوفود على الرسول (ص) أولًا فهو الشافع المشفع، ولكن ما هو فعل المنافقين؟ لَوْلَا رُؤُسَهُمْ وَرَأْيَتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، فالقرآن الكريم يبين أنهم ليسوا موحدين، بل هم مستكرون. والاستكبار صفة وسُنْنَة إبليس اللعين إذ استكبر ولم يسجد لآدم (ع) حيث يقول: قَالَ أَسْأِيْجُدْ لِمَنْ حَلَقَتْ طِينًا ((٢)) فسُنْنَة إبليس الاستكبار عن التوسل والتوجه.

قال الله تعالى: وَإِذَا خَذَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَكُمْ مِنْ بِهِ وَلَنْتَصِرُّنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى

ذلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِدُونَ ((٣)) هذه الآيات من سورة آل عمران يحدّثنا القرآن فيها أن نبوات الأنبياء نالوها بشفاعة سيد الأنبياء محمد (ص).

وهكذا الآيات من سورة الأعراف: إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَشْتَكَبُرُوا عَنْهَا لَا - تُفَاتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجِ الْجَمَلُ فِي سَمَّ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٦٢

الْخِيَاطِ وَكَذِلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ((١)) تبيّن لنا بأنه من دون التوسل بالنبي (ص) لا يدخل المسلم الجنة ولا ترتفع لديه عقيدة، حيث يقول: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَشْتَكَبُرُوا عَنْهَا أى تكذيب واستكبار وليس تكذيبًا فقط، وإنما تكذيب واستكبار على الأنبياء والرسل والأولياء الصالحين، وهم آيات الله تعالى، قال تعالى: وَجَعَلْنَا أَبْنَى مَرْيَمَ وَأُمَّهَ آتِيَهُ وَآوْيَنَا هُمَا إِلَى رَبِّوْهُ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ((٢)) وأكبر وأعظم آيات الله هو الرسول محمد (ص) وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام).

ثم إن القرآن عبر: اسْتَكَبَرُوا عَنْهَا وَلَمْ يَعْبُرْ: (استكروا عليها)، فما الفرق بين استكروا عليها وبين استكروا عنها؟

ذكر في كتب الأدب واللغة أن فعلـما قد يضمن معنى فعل آخر ثم يؤتى بأداة تناسب المعنى المتضمن، فالمعنى حينـاستكروا وصدوا عنها، فيقول القرآن: إن أولئك استكروا وصدوا عن التوسل والتوجه لرسول الله (ص) ولوروا رؤوسهم ويسدون وهم

يُستكرون، أى كُمَا فَعَلَ إِبْلِيسُ الْلَّعِينِ إِذَا سَتَكَرَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ.

وأكْبَرُ آيَاتِ اللَّهِ هُوَ الرَّسُولُ (ص)، فَالْتَّوْجِهُ وَالتَّوْسِلُ وَالْخُضُوعُ لِآيَاتِ وَحْجَجِ اللَّهِ شَرْطٌ وَرَكْنٌ رَكِينٌ كَيْ تُنْفَتَحَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِعَمَلِكَ وَلِعَقِيدَتِكَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (٣) فَالصَّعُودُ وَالرَّفِعُ مَشْرُوطٌ بِالْخُضُوعِ وَالْتَّوْجِهِ وَالتَّوْسِلِ لِنَبِيِّ اللَّهِ (ص) وَلِحَجَّ وَآيَاتِ اللَّهِ.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٦٣

وَالْمُسْتَكْبِرُونَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ مَحَالٌ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ كَمَا يَعْبُرُ الْقُرْآنُ حَتَّى يَلْجُعَ الْجَهَلُ فِي سَمْنَ الْخِيَاطِ (١) إِذْنَ لَا تَنْجُوا وَلَا يَقْبَلُ وَلَا يَصْحُ إِيمَانُنَا إِلَّا بِالْأَتِيَانِ بِفَرِيضَةِ إِيمَانِيَّةٍ مِنْ فَرَائِضِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَهِيَ التَّوْسِلُ وَالْتَّوْجِهُ لِنَبِيِّ (ص).

إِذْنَ لَا بَدَّ أَنْ نَقْرَأَ رِوَايَةَ الدِّينِ الْجَدِيدِ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْمَهْدِيُّ (ع) فِي ظَلِّ هَذِهِ الْمُسْلِمَاتِ، يَعْنِي فِي مَنْطَقَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمَاتِ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنْنَةِ النَّبِيِّ (ص) وَمِنْهَاجِ الْأَئِمَّةِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) أَى فِي تِلْكَ الْمَنْطَقَةِ الْوَسِيْعَةِ وَهِيَ مَنْطَقَةُ النَّظَرِيَّاتِ الَّتِي اكْتَنَفَهَا تَشَابُهُ وَرِيبُ وَاحْتِلَاطُ عَبْرِ الْقَرْوَنِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَأْتِي (ع) فِي تِلْكَ الْمَنْطَقَةِ إِلَّا بِمَا هُوَ حَقُّ حَقِيقَةِ لِذَلِكَ نَفَرَأُ فِي دَعَاءِ النَّدْبَةِ:

«أَيْنَ الْمَدْخَرُ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَالسَّنَنِ، أَيْنَ الْمَتَخِيرُ لِإِعَادَةِ الْمَلَأِ وَالشَّرِيعَةِ، أَيْنَ الْمَؤْمَلُ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَحَدَّوْدَهِ، أَيْنَ مَحْيٌ مَعَالِمِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ» (٢).

وَكَذَا فِي دَعَاءِ الْعَهْدِ:

«وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ ... وَمَجْدِدًا لِمَا عَطَلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ وَمُشِيدًا لِمَا وَرَدَ مِنْ أَعْلَامِ دِينِكَ وَسِنَنِ نَبِيِّكَ (ص)» (٣).

وَهَكَذَا فِي دَعَاءِ الْإِفْتَاحِ أَيْضًا:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ الدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِكَ وَالْقَائِمِ بِدِينِكَ» (٤).

“

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٦٤

وَهَكَذَا فِي دَعَاءٍ يَدْعُى بِهِ فِي زَمَانِ الْغَيْبَةِ وَالْمَرْوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع...): «وَجَدَدَ بِهِ مَا امْتَحِنَى مِنْ دِينِكَ وَأَصْلَحَ بِهِ مَا بَدَلَ مِنْ حَكْمِكَ وَعَيْنَرِيَّ مِنْ سُنْتِكَ حَتَّى يَعُودَ دِينِكَ بِهِ وَعَلَى يَدِيهِ غَضَّاً شَدِيدًاً صَحِيحًاً لَا عَوْجَ فِيهِ وَلَا بَدْعَةَ فِيهِ» (١).

وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَدْعَيَّةِ.

فَفِي دُعَواتِنَا وَالْتَّرَامِاتِنَا وَتَوَجَّهَاتِنَا أَنَّ (ع) يَحْيِي دِينَ اللَّهِ وَيَعْمَلُ بِكِتَابِهِ وَسُنْنَتِهِ رَسُولَهُ وَيُسِيرُ عَلَى نَهْجِ الْأَئِمَّةِ الْسَّابِقِينَ، لَا كَمَا يَذَكُرُ مِنَ الْفَهْمِ الْمَعْوِجِ الْمَزْعُومِ اسْتَظْهَارَهُ مِنْ آحَادِ الرَّوَايَاتِ وَالْعِيَازِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَحَاشَاهُ (ع) مِنْ أَنَّهُ يَمِيتُ الْقُرْآنَ وَسُنْنَةَ النَّبِيِّ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

فِي الْاعْتِمَادِ عَلَى اِنْحِفَاظِ تَرَاتِيَّةِ الْحَجَّ وَمَعْرِفَةِ مَرَاتِبِ الصَّلَاحِيَّاتِ نَفْهَمُ الرَّوَايَةَ بِالْفَهْمِ الصَّحِيحِ، أَمَّا إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَيْنَا مَرَاتِبُ الْحَجَّ وَدَلَائِلُ الدِّينِ وَصَارَتْ فَوْضَيَّ وَفَوْضُوَيَّةُ فِي الْبَصِيرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ نَصَلُ لِفَهْمِهِ وَاسْتَنْتَاجُ خَاطِئٍ وَمَعْوِجٍ وَنَزَّلَقُ فِي مَتَاهَاتِ وَظَلَمَاتِ وَنَخْرَجُ مِنَ الدِّينِ.

إِذَا هَنَاكَ تَرَاتِيَّةٌ فِي مَنْظُومَةِ الْحَجَّ لَا يُمْكِنُ هَدْمُهَا وَلَا تَقْدِيمُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ تَوْحِيدَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا يَتَمُّ وَفَقَ الْمَوَازِينِ الْعَقْلِيَّةِ

وَبِدِيَهِاتِهِ فَتَكُونُ بِدِيَهِاتِ الْعُقْلِ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْحَجَّ ثُمَّ تَوْحِيدُ اللَّهِ، وَأَنْ نَبُوَّةَ أَىْ نَبِيٍّ لَا بَدَّ أَنْ تَكُونَ مِنْ خَلَالِ تَوْحِيدِ اللَّهِ، فَنَبُوَّةُ الْأَنْبِيَاءِ لَا بَدَّ أَنْ تَكُونَ فِي كَنْفِ وَظَلِّ وَهِيمَنَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَهَكَذَا إِمَامَةُ أَىْ إِمامٍ بِالنِّسْبَةِ لِنَبُوَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَقِهَاءِ مَعَ الْأَئِمَّةِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، فَتَكُونُ الْحَجَّ مَرْتَبَةً بِالْتَّرْتِيبِ الْهَرْمِيِّ هَكَذَا بِدِيَهِاتِ الْعُقْلِ ثُمَّ تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ نَبُوَّةُ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ وَصَايَّةُ الْأَوْصِيَاءِ ثُمَّ النَّوَابُ الْخَاصُّونَ وَالنَّوَابُ الْعَامُونَ.

، دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٦٥

وسيتضح هذا الترتيب جلياً من خلال بيان كيفية إعمال القواعد الرقابية في الفصل الآتي (الخامس).

تراث حجية الأئمة ... ص: ٣٦٥

قد يستفهم البعض عن لابدّيه الضبط والانضباط في الحجج ضمن نظام خاص ومنظومة خاصة؟ ولكن بالالتفات لما تقدم والاغراض والحكم التي لأجلها أوجده الله تعالى هذا الخلق العظيم فإنه تعالى أراد لهذا الخلق التكامل والسير في طرق تحصيل الرضا منه تعالى.

ولما كان الشيطان قد وضع حبائله وعمل بأساليبه الخبيثة لا يجاد طرق مزيفة لإضلال الناس وإيقاعهم في الزيف ليتركوا الطريق الذي رسمه الله تعالى لهم.

من هنا جاءت الحاجة لطريق وقناة اتصال بالحق وبعالم الغيب ولا بدّ أن تكون قناة يقينية الصدق وهي قناة المعصومين (عليهم السلام) فكان سيد الرسل محمد (ص) القناة الوحيدة الذي له القدرة على الاتصال بعالم

الحق ومن خلاله يتصل عالم الإمكان بعالم الحق تعالى، فإنّ ما يتلقاه سيد الرسل عن الله تعالى يعظم حتى ما يتلقاه جبرائيل (ع) ليوصله للنبي ويعظم ما يتلقاه روح القدس ليوصله للنبي، وهذا مؤيد ومدلل عليه بروايات عنه (ص) حيث نقل أنه (ص) تعرضه الغشية، وفي بعض الروايات أن ذلك حينما لا يكون بينه وبين الله تعالى ملك ولا وسيط، وكما ورد عنه (ص): «لِي مَعَ اللَّهِ حَالَاتٌ لَا يَسْعُهَا لَا مَلِكٌ مُقْرَبٌ لَا نَبِيٌّ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٦٦

مرسل» ((١)) وفي بعض الروايات (لنا) بدل (لي) أي أنّ قناة الاتصال من العظمة والشأن بحيث لا يتحملها إلّا محمد وأهل بيته (عليهم السلام).

ومما يؤيّد ذلك ما ورد في آية الإسراء وروايات أهل البيت (عليهم السلام) أنّ النبي (ص) رأى في المنام بنى أمية وبني مروان يتزرون على منبره فغم الرسول (ص) لذلك، فنزل عليه جبرائيل وسأله عن سبب اغتمامه فأخبره الرسول بما رأى، فقال جبرائيل: إن ذلك شيء لم أعلمه فعرج إلى الله تعالى فأنزل هذه الآية من قوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ» ((٢)) أي أن هناك من عالم الحق وعالم الغيب ما يوصله الله تعالى للنبي (ص) مباشرةً من دون المرور بجبرائيل ولا غيره.

لذلك تقدمت حجية الرسول (ص) وصارت بعد حجية الله تعالى،

ثم جاءت حجية الأئمة (عليهم السلام) بعد حجية الرسول وقبل حجية جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ويشير لذلك ما في الزيارة الجامعية ... «حتى لم يبق نبي مرسل ولا صديق ... إلّا عرفتهم جلاله أمرهم حتى لا يطبع» ((...)) من هنا تبيّن قول أمير المؤمنين (ع): «نَزَّهُونَا عَنِ الْرَّبُوبِيَّةِ وَقَوْلُوا فِينَا مَا شَتَّمْ» ((٤)) وما عن الصادق (ع) قال بعد أن سُئِلَ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٦٧

ما أنتم: «خزان علم الله وترجمة وحي الله، ونحن قوم معصومون أمر الله بطاعتنا ونهي عن معصيتنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض» ((١)).

فحجية الرسول بعد حجية الله، ثم حجية الأئمة (عليهم السلام)، ثم حجية الفقهاء، ولكن حجية الأئمة أيضاً لها تراتبية خاصة بحيث لا يمكن للإمام اللاحق تجاوز

حجية الإمام السابق، فإنّهم (عليهم السلام) قناة واحدة متصلة ذات تراتب طولي يبتدئ بالرسول الأعظم وينتهي بالمهدى المنتظر (ع). فإنه ورد في الكافي: «لا يتنزل شيء من الله تعالى إلّا ويتنزل أولاً على رسول الله (ص)، ثم على على أمير المؤمنين (ع)، ثم الحسن، ثم

الحسين حتى الإمام المهدي سلام الله عليهم أجمعين» (٢)).

***

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٦٨

فهم (عليهم السلام) قناؤ واحدة ويكون الإمام الأخير فيها له الإمامة الفعلية فقد روى عن الصادق (ع) قال: «حب ولا يتي لجدى على بن أبي طالب أحب إلى من نسي إلها» (١) ونظيره روى عن الكاظم (ع)، يعني أنه (ع) يتولى الطاعة لأمير المؤمنين والولاية له مع أن كلّاً منها حجة وإمام معصوم.

وبالتالي فإنّ هرم القيادة والإمامية والولاية تبقى محفوظة في هذه السلسلة فإنّ إماماً وقيادة وولاية وحجية الأئمّة السابعين مفعلاً دائمًا كما أنّ حجية الله تعالى مفعلاً حتّى مع وجود الأنبياء والأوصياء فكذلك الأئمّة السابقون، وهذه قاعدة في الحجج، فإنّ الحجة الأولى تبقى مفعلاً دائمًا حتّى مع فعلية الحجة الأقل والأدون.

من هنا يندفع توهم البعض بأنه كيف يتحقق في دولة الرجعة رجوع أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام) مع أن الإمامية الفعلية للمهدي (ع)، إذ من المعلوم أنّ أمير المؤمنين والحسين أفضل من المهدي (ع)، فكيف تتصور وجود الأفضل مع أن الإمامية الفعلية للأقل فضلاً؟

إنّ هذا مندفع إذا التفتنا إلى أنّ كون الإمامية الفعلية هي للإمام المهدي لا يعني عدم إشراف أمير المؤمنين والحسينين (عليهم السلام) على إمامية المهدي، وذلك لما قرر في جملة من الروايات وغيرها من الدلائل القرآنية أنّ ولاية الرسول (ص)

، دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٦٩

وولاية أمير المؤمنين والحسينين لم تقطع بانتقالهم إلى البرزخ وعالم الآخرة، فسلسلة مراتب الولاية محفوظة وأن طاعة الرسول لزومها فعلى على كلّ إمام من الأئمّة (عليهم السلام) كما ورد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: «كأنّى أنظر إلى القائم (ع) على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثة عشر رجلاً عده أهل بدر، وهم أصحاب الألوية، وهم حكام الله في أرضه على خلقه، حتّى يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب، عهد معهود من رسول الله (ص)، فيجعلون عنه إجفال الغنم لكم، فلا يبقى منهم إلّا الوزير وأحد عشر نقيباً، كما بقوا مع موسى ابن عمران (ع)، فيجعلون في الأرض ولا يجدون عنه مذهاً فيرجعون إليه، والله إنّي لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به» (١).

وهذا نظير التشكيلات الحكومية في هذه الأزمنة فإنّ رئيس الوزراء هو المباشر للقيادة الفعلية والإدارية، مع أن رئيس الجمهورية يعد رسمياً له المنصب الأعلى ولا بدّ لرئيس الوزراء أن يطيعه، بل إن قرارات رئيس الوزراء لا تسرى ما لم يقرّها رئيس الجمهورية. لذا لا بدّ أن نفهم الإمامية بمعنى الجهاز المنظومي وليس بمعنى الفرد الواحد البشري، بل هي كتلة جهاز واحد متكملاً عبارة عن سلسلة حجج مرتبة الأعلى، وأن الإمام المباشر والفعلي لا يعني كونه الأفضل، بل يكون للإمام الأعلى حجية ودور الإشراف في مرحلة فعلية إمامية الأقل حجية.

***

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٧٣

الفصل الخامس: القواعد الرقابية في المعرفة ... ص: ٣٧٣

إشارة

بعد أن علمنا أن هناك أنواعاً من الحجج وأنها مرتبة ومنظمة وفق هندسة إلهية خاصة، وأن من الحجج ما هو محكم ومنها ما هو

متشابه، وأن المحكم والمتشابه في الحجج أمر نسبي وليس ذاتياً لها إذ العمل بالحجج في مرتبتها محكم والعمل بها في غير مرتبتها متشابه، وعليه فإنه من ضمن هندسة إحكام منظومة الحجج لا بد من ضوابط وقواعد معينة يعرف من خلالها أن العمل بتلك الحجة هل هو في مرتبتها ليكون العمل بها عملاً بالمحكم، أم صواعدها لغير مرتبتها فيكون العمل بها عملاً بالمتشابه؟ وهذه القواعد هي نفس تحديد مرتبة كل حجج بحيث إن نفس تلك الحجة من جهة العمل بها في مرتبتها يكون عملاً بالمحكم، ومن جهة هيمنتها على الحجة الأدون منها تكون قاعدة رقابية تبين لنا نوع العمل بغيرها من كونه عملاً بالمتشابه. ولذا يمكن أن تكون عندنا القواعد الرقابية التالية:

بَدِيَعَيَّاتُ الْعُقْلِ الْأَوَّلِ الْقَوَاعِدُ ... : ص: ٣٧٣

أولى القواعد الرقابية هي بدائيات العقل، فلا يمكن لله تعالى أن يطالنا بخلاف تلك البديهييات، فإنه تعالى حيث يخاطبنا ويطالنا بالتوحيد إِنَّمَا أَنْ ذَلِكَ لَيْسَ خَلَافًا لِبَدِيَّيَاتِ الْعُقْلِ، فإِنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَيْدَتَا فَيُسَبِّحَانَ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ((١)) إِنَّ اللَّهَ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٣٧٤

تعالى يرشد العقل السليم إلى بدائيته وأنه لا بد لهذا الكون والعالم من إله واحد وإلا لوقع الاضطراب والتناقض وبالتالي يقع الفساد، فإنه تعالى بهذه الآية لا يستدل على وحدانيته لأن الوحدانية من البديهييات وقد ثبت في محله أن البديهي ينبع عليه ولا يستدل له.

وهو بدائيه عقلية كما أنه تعالى لا يأمر بالظلم ولا ينهى عن العدل والاحسان التي هي بدائيات العقل فقول الله تعالى: وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ((١))، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ((٢))، وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ((٣))، فَلِمَ يَنْفِي اللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ وَلَمْ يَدَافِعْ عَنْ نَفْسِهِ؟ فَهَلْ يَقُولُ الرَّبُّ أَوْ الشَّكُّ فِي اللَّهِ تَعَالَى أَوْ فِي أَمَانَتِهِ أَوْ لَكَى يَبَيِّنُ لَنَا أَنَّ بَدِيَّيَاتِ الْعُقْلِ لَا يَخْالِفُهَا مِنْ قَبْحِ الظُّلْمِ وَنَحْوِهَا؟ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُ أَنَّهُ يَبَيِّنُ لَنَا أَنَّ قَبْحَ الظُّلْمِ وَحُسْنَ الْعِدْلِ قَوَاعِدَ رَقَابِيَّةً مَعْرِفِيَّةً لِمَعْرِفَةِ إِلَوْهِيَّتِهِ تَعَالَى فَيَقُولُ: لَا تَقْصُوا وَلَا تَغْلُقُوا وَلَا تُلْغُوا عُقُولَكُمْ إِنَّ بَدِيَّيَاتِ الْعُقْلِ صَرْحٌ مُشِيدٌ لَا يَمْكُنُ تَجاوزُهَا، وَأَنَّ أَوْامِرَ الإِلَهِ لَا يَمْكُنُ بَحَالٍ أَنْ تَتَجاوزَ ذَلِكَ الْصَّرْحَ، إِنَّ مَسَاحَةَ شَأْنِ صَلَاحِيَّاتِ اللَّهِ وَحْجِيَّتِهِ لَا تَنْاقِضُ وَلَا تَتَعَدُّ بَدِيَّيَاتِ الْعُقْلِ فِي إِدْرَاكِ الْكَمَالِ لِذَا قَالَ تَعَالَى: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ((٤))، لِيُهُلِّكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيْنَهُ وَيَحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ((٥)).

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٣٧٥

من هنا يتضح أن من يدعى الإلهية والربوبية لا بد أن لا يتجاوز بدائيات العقل السليم وإنما لو تجاوز أي بدائيه منها فذلك كاشف عن بطلان دعواه، بل إنه بمجرد ثبوت إلهية الله تعالى ببدائيه العقل لا بد أن يكون الإله واحداً، فتضاد حيئه بدائيه لبدائيات العقل وهي بطلان دعوه أي مدعى للإلهية.

ضَرُورَيَّاتُ دِينِ اللَّهِ ثَانِي الْقَوَاعِدُ ... : ص: ٣٧٥

وثاني القواعد الرقابية يبيّنها لنا القرآن الكريم من أن الرسول (ص) وكل الرسل وكل الأنبياء حجيتهم وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى من دونهم إلا أنها بالنسبة إلى حجية الله هي محدودة لأن حجية الباري تعالى فوق حجية الأنبياء بل إن حجية الأنبياء متفرعة على حجية الله، فحجية الأنبياء لا بد أن تقع تحت ظل وهيمنة حجية الله تعالى، قال الله تعالى: ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالثُّبُوتَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ((١)) فمضمون الآية وعدة آيات أخرى تبيّن حدود طاعة أي رسول من الرسل ونبي من الأنبياء بأنها محدودة بطار وقانون ونظام التوحيد، قال صادق آل محمد (ع): «لَمْ يَعْثُثْ نَبِيٌّ إِلَّا بِتَحْرِيمِ أَصْوَلِ الْمُحَرَّمَاتِ» ((٢))

فالمحرمات والفوائح لا يمكن لنبي أن لا يحرمها كما لا يمكنه أن لا يوجب الواجبات كالصلوة والصوم فهذه أصول لا يمكن لنبي أن يتتجاوزها ولا يمكن له أن يرفعها لأنها من فرائض الله وأن دين الله واحد، فلو افترضنا جدلاً وإن كان محالاً دعواى السفارء فى الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٧٦

وحاشى لساحة الأنبياء والرسل ذلك أن نبياً من الأنبياء أو رسولًا من الرسل دعا الناس إلى ما يخالف وحدانية الله تعالى أو لمخالفه ضرورة من ضروريات دين الله تعالى لسقطت حجيتها والذى يكشف عن عدم نبوته أساساً أي يكون مدعياً للنبوة كذباً وليس هو بنبي حقيقةً، فإنَّ توحيد الله قاعدة رقابية معرفية على حجية الرسل كما أنه لو فرضنا أن نبياً أباح محرباً إلهياً أو لم يوجب واجباً من ما قد فرضه الله تعالى في أصول الديانة فهو أيضاً كاشف عن سقوط حجيتها وبالتالي عن عدم نبوته أساساً أيضاً لأنَّ ذلك ليس من صلاحيات الأنبياء والرسل.

فالقرآن الكريم وبديهيات العقل تضع لنا نصابةً وضابطةً لحجية الرسل والأنبياء وذلك أن مشروعية الرسل ورسالة الرسل وشائع الرسل يجب أن لا تخرج عن التوحيد والتزيه والتعظيم لله تعالى، وأن منتهى العلو والعلية إنما هو للباري تعالى لا غيره وأن المبدأ والمعاد إليه جل وعلا، فضروريات الدين قاعدة رقابية على الرسل وعلى حجية الرسل لو تخطوها وحاشاهم ذلك لأنكشاف أنهم ليسوا برسل ولسلبت صلاحياتهم من النبوة والرسالة وبهذه القاعدة الرقابية نميز ونفرق ونستكشف صدق الرسول المحق من زيف المدعى للرسالة كمسيلمة الكذاب، فمن خلال تجاوزه لحدود توحيد الله أو لضرورات دين الله اتضحت بطلان ما يدعوه لنفسه من النبوة.

فالرسل وإن كانوا معصومين ومتزهين يصطفون لهم الله تعالى في غابر علمه إلَّا أن الله تعالى يقول: لا تلغوا ولا تقسو عقولكم، بل إن الرقابة والفحص مستمر ولا بد منها، لأن دين الله هو دين النور والهدى ودين المناهج والشائع المنضبط ودين البصائر لا دين العمایة، فحجية الرسل تتلو حجية الله (عزوجل) فهي محدودة بحجية الله.

دعاوى السفارء فى الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٧٧

سنن الأنبياء ثالث القواعد ...: ص: ٣٧٧

وحجية الرسل بدورها ضابطة وقاعدة رقابية لمعرفة الناس لإمامية الأئمة (عليهم السلام) أي أن حجية الأئمة لا تخرج من هيمنة حجية سيد الرسل، فهم (عليهم السلام) لا يتتجاوزون ضروريات سنن الرسل (ص)، لذلك قال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع): «إنى قاتلت على تنزيل القرآن وستقاتل أنت يا على على تأويلاً» ((١)) فإنَّ الأمير (ع) لم يكن ليتجاوز شريعة سيد الرسل بل مطبق لها وسائر على نهجها فهو حارب على تأويلاً أي على تطبيق ما جاء به سيد الرسل.

لذا نقرأ في زيارة أمين الله: «أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه» ((٢)) فهو (ع)تابع لضرورات فرائض الله وعامل بكتابه تعالى ومطبق لسنن سيد الرسل (ص)، فمن العلامات الكبرى لحقانية سيد الأووصياء أنه عمل بسُنَّة النبي (ص) وليس مبدلاً لها.

وهكذا كثیر من الزيارات لأمير المؤمنين (ع) فيها نعوت كثيرة
دعاوى السفارء فى الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٣٧٨

ومتميزة لسيد الأووصياء (ع) بأنه منفذ متقيد تابع لضرورات الدين ولسُنَّة النبي (ص).

فبدائيات العقل وضرورات الدين وسُنَّة سيد المرسلين قواعد رقابية تكشف للأمة الإسلامية من هو على (ع) ومن هو غيره، من هو إمام الهدى ومن هو إمام الضلال، من سار على دين الله وسُنَّة نبيه ومن خالف وأحدث وبدل في السُّنَّة الشريفة لسيد الرسل (ص). وكذا الزهراء (ع) وما أدراك ما الزهراء الصديقة الطاهرة بضياعة الرسول سيدة نساء أهل الجنَّة وهي تسود كل النساء الصالحات المؤمنات نزلت بحقها العديد من الآيات، التطهير، المباھلة، وسوره الإنسان وما استند إليها من صلاحيات الفيء وهي أقرب قربى النبي،

والنصوص مفعمة في حقها (ع) ومع كل ذلك فإنها في خطبها ومحاجتها مع السلطة لم تطلب شيئاً من ذلك، وإنما قالت: «أخصكم الله بأية أخرى أخرج أبي (ص) منها أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبى من أهل ملة واحدة» ((١)) ومفاد ذلك منها (ع) أنها تقول للعقل: إن دين الإسلام ليس دين عماء وعمائة بل دين بصيرة، فابصروا بعقولكم هل خرجت عن ملة أبي كى لا أرثه، أى أنى لا زلت تحت القواعد

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٧٩

الرقابه الواجب على عدم تجاوزها فإنه لم أتجاوزها فلم أخالف ضروريات الدين ولا سنته سيد المرسلين.

إذاً حجية الزهراء (ع) مع عصمتها وما لها من المقامات الأخروية والتکوینیة وعلو شأنها مع كل ذلك هي في ظل ضرورات الدين وفرائض الله وضرورات سنته أيها سيد المرسلين (ص) ومنهاج أمير المؤمنين (ع)، فحجية الله وحجية الرسول (ص) وحجية سيد الأوچياء (ع) فوق حجية الزهراء أى أن حجية الزهراء منضبطة ضمن إطار حجية الله وحجية الرسول، فلحجية الله والرسول الهيمنة على حجية الزهراء والأئمه الأطهار (عليهم السلام).

فمن هذا القبيل كلام سيد الشهداء (ع) يوم عاشوراء: «يا وليكم أتقايلونى على سنته بدلتها أم على شريعة غيرتها» ((... ١)) فإنّ معنى ومؤدى هذه العبارة من الإمام الحسين (ع) أن إمامته وحجيته دون حجية الرسول (ص) وأن هناك قاعدة رقابية تحده إذا تجاوزها، فللغير أن يعرف بتلك الحدود والمقررات ويحاسبه ويقاتلها، وأما مع عدم تجاوزه دائرته وحجيته وأنه ما زال ضمن مرتبته فلا يحق للغير من العامة والناس مُسائلته ومقاتلته، بل اللازم اتباعه وطاعته، وتلك القاعدة الرقابية هي دين الله وشريعة سيد الرسل، فضرورات وفرائض دين الله وضرورات وسنن النبي (ص) قواعد رقابية معرفية للناس على استقامة أئمه أهل البيت (عليهم السلام)، وهو أمر عظيم فالإمام الحسين لا يطالب الناس بالالتفات إلى عصمته وأنه ريحانة الرسول وأن الكثير من الآيات نازلة بحقه وأنه سيد شباب أهل

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٠

الجنة و ... فإن كل ذلك مفروغ عنه ولا شک فيه، كما أنه لم يطالب بالالتفات إلى ما نص عليه من إمامته وخلافته، بل طالب بالالتفات إلى أنه لم يخالف القواعد الرقابية المعرفية وهى دين الله وسنته رسوله فيقول: إنى لم أخرج عن ضرورات فرائض الله ولا ضرورات سنن النبي (ص)، فإنه ليس لي صلاحية ذلك، وإلا فلو خرجت عن ذلك لاستحلتم تكفيري وقتلى وسفك دمي. فلننظر إلى الدين الإسلامي ومذهب أهل البيت كم هو رائع، فإنه دين التبت والعقل وال بصيرة لا دين العماية، لو افترى على الله والعياذ بالله لأخذنا منه باليمين أو لقطعنا منه الوتين قال تعالى: لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين ((١)).

لذا فإن حجية الأئمه (عليهم السلام) في ظل هيمنة حجية الله ورسوله وتابعه لها، كما يقول الإمام على بن موسى الرضا (ع): «إن الله حرم حراماً وأحل حلالاً وفرض فرائض، فيما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسماها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأن رسول الله (ص) لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله، وذلك قول الله: إِنَّ أَتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ((٢)) فكان (ع) متبعاً لله مؤدياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة»، قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (ص) مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه، فقال: «كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله، وأمر بأشياء فصار ذلك

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٨١

الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله فوافق في ذلك أمره أمر الله، فيما جاء في النهي عن رسول الله (ص) نهى حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأن لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (ص) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله (ص) إلا لعلة خوف ضرورة، فاما أن نستحل ما حرم رسول الله (ص) أو نحرم ما استحل رسول الله (ص) فلا يكون ذلك أبداً، لأننا تابعون لرسول الله (ص) مسلمون له كما كان رسول الله (ص) تابعاً لأمر ربه مسلماً له، وقال الله (عزوجل): وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوا («١») وإن الله نهى عن أشياء ليس به حرام بل إعافه وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلوم وغير المعلوم، فما كان عن رسول الله (ص) نهى إعافه أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميماً أو بأيهمَا شئت وأحبيت، موسوع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (ص) والردد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله (ص) مشركاً بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (ص)، فما كان في السنّة موجوداً منها عنه نهى حرام ومحظياً به عن رسول الله (ص) أمر إلزم فاتبعوا ما وافق نهى رسول الله (ص) وأمره، وما كان في السنّة نهى إعافه أو كراهة ثم كان الخبر الأخير خلاف ذلك رخصة فيما عافه رسول الله

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٢

(ص) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميماً وبائيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والإتباع والردد إلى رسول الله (ص)، وما لم تجدوه في شيء من هذا الوجه فردوه إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بأرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا» («١»).

فكمما أن الدين قاعدة رقابية على حجية الرسل، كذلك شريعة الرسول محمد (ص) وسنّة سيد الرسل (ص) قاعدة رقابية على حجية الأئمة (عليهم السلام)، فليس من صلاحيات الأئمة تبديل ضرورات سنن سيد الرسل، لذا قال الرسول (ص): «أيها الناس حلالى حلال إلى يوم القيمة وحرامى حرام إلى يوم القيمة» («٢»)، فالآئمة لما لم يكونوا أنبياء فهم لم يأتوا بشرعية غير شريعة سيد الأنبياء (ص)، وهذه قاعدة رقابية أعطاها الله تعالى ورسوله (ص) للأئمة الإسلامية لتمييز الإمام الحق من الإمام الباطل المبطل. وهذا معنى تراتبية الحجج، أي أن بعض الحجج أكبر من البعض الآخر.

مُوَاقِفُ الزَّهْرَاءِ (ع) رَابِعُ الْفَوَاعِدِ الرَّقَابِيَّةِ ... ص: ٣٨٢

يقول النبي (ص): «يَا عَلَى أَنَا كَالشَّمْسِ، وَأَنْتَ كَالقَمَرِ، وَالزَّهْرَاءُ كَالزَّهْرَةِ، وَالْحَسَنَانُ كَالْفَرَقَدَيْنِ» («٣»)، فهذا التشبيه والغوارق منه صلوات الله عليه يذكرها ليبيان تراتبية الحجج وأن بعض الحجج فوق بعض، فإن حجية الرسول (ص) فوق حجية سيد الأوصياء، وحجية سيد الأوصياء

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٣

فوق حجية الزهراء، وحجية الحسنين (عليهم السلام)، فلا يمكن لسيد الأوصياء (ع) أن يتخطى مواقف الرسول (ص)، ولا يمكن للزهراء (ع) أن تتخطى مواقف سيد الأوصياء (ع)، ولا يمكن للحسينين (ع) أن يتخطى مواقف الزهراء (ع) في الأحداث التي جرت بعد رسول الله (ص)، كما لا يمكن لإمام من آئمّة أهل البيت الأحد عشر أن يتخطوا الزهراء (ع)، لأن حجيتها فوق حجيتها، كما ينسب إليه (ع...): «وَجَدْنَا الزَّهْرَاءَ حَجَّةَ عَلَيْنَا» («... ١») وهو مضمون أن نورهم اشتق من نورها كما في روایات النور المستفيضة، ومضمون أن من مصادر علمهم (عليهم السلام) مصحف فاطمة (ع).

كما أن حجية الحسينين فوق حجية الأئمة التسعة، فلا يمكن أن نتصور ونتعقل ما قد يذكر من الفهم المعوج من أن الإمام المهدي يدعوا لمعاداة آباءه من الأئمة وأنه يهدم قبورهم ومرارقدهم وعدم تعظيمهم («... ٢»).

فإن ذلك خلاف صلاحياته ورتبة حجيتها (ع) فلا يمكنه نبذ اتباع روایات آبائه وسبتهم وضرورات الدين وسنّة سيد المرسلين فله دائرة حجية لا يتعداها ولا يتتجاوزها، ويؤكّد ذلك ما يذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة والشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وما في

كتاب الغيبة للنعماني وغيرها من كتب الأصحاب أنه (ع) حينما وجهت إليه أسئلة على يد النواب الأربع (رض) فإنه أكثر من تسعين بالمائة من الأجوة

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٤

وتوفياته الشريفة كانت إرجاعات لضرورات سنن آباء السابقين (عليهم السلام) من روایاتهم وتراثهم الشريف لأن ذلك التراث من آباء يمثل ضرورات سنن الرسول والأئمة الصالحين الطاهرين، فهو (ع) بذلك يؤكّد ويُشدد يد الناس عليها لأنها قاعدة رقابية معرفية لاستقامه الإمام الثاني عشر (ع)، لأن اعتقادنا بالإمام الثاني عشر فرع وتابع لاعتقادنا برسول الله ولاعتقادنا بالإمام على بن أبي طالب ولأننا اعتقادنا بالزهاء ومظلوميتها (ع) ولأننا اعتقادنا بالحسنين (ع)، فكيف يتصور أن الإمام الثاني عشر (ع) يتخطى إمامه أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) لأنهم قاعدة رقابية على معرفة حجّته.

وحتى لو فرضنا في عصر الظهور وبويع الإمام (ع) عند ركن الكعبة وحشدت أنصاره وهزم جيش السفياني وأقام الإمام الدولة المباركة على أرض العراق و... فهل يمكن الاستغناء عن تراث أهل البيت (عليهم السلام)؟

كلا وحاشى، لأن تراث أهل البيت (عليهم السلام) فيه ضرورات سُنة النبي (ص) وضرورات سنن المعصومين، والإمام المهدى (ع) وإن كان في الحقيقة ينبع كل شيء ولكن لا يمكن أن يستغني عن ضرورات الدين وسنن النبي والأئمة، وهو لا يتخطى ذلك لأن ضرورات الدين وسنن النبي والأئمة من آباء الطاهرين قواعد رقابية على حجّته.

فلو ادعى مدعى أنه الإمام المهدى، ثم تجاوز ذلك التراث لكشف ذلك عن زيف دعواه، فلا يتوجه متوجه أنه (ع) لأجل أن عنده علم كل شيء وبالتالي يتخطى ويقفز على شريعة جده حاشاه ذلك، بل هو يحيى شريعة جده في دائرة المتشابهات وما هو منسى من سُنة النبي،

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٥

لذلك فإن أحد المهام العظيمة للحوّازات العلمية هو إبقاء دور الفقهاء كجهاز وأيدي وسواهد وأعوان للإمام المعصوم في دولة الظهور ودولة الرجعة وإن كان للإمام في دولته نواب خاصون.

ولا يتوجه أن الإمام (ع) بعد ظهوره حيث تتكامل العلوم والعلوم فلا تبقى حاجة لتراث أهل البيت (عليهم السلام)، لأن الاعتقاد بالإمام والإمامية وحجّته لا تعني الغلو بأن يعتقد بأن صلاحية الإمام هي صلاحيات النبوة، لأن المجيء بشريعة جديدة ناسخة لشريعة سيد المرسلين باطل بالضرورة.

كما لا يعتقد في الإمام الألهية بأن ينسخ ضروريات وفرضيات الله تعالى وضرورات الدين الإلهي، فلا نسخ في ضروريات الدين ولا ضروريات سنن النبي (ص) فضلاً عن بديهيّات العقل، فلا محالة تكون هذه الضروريات بمنزلة قاعدة يستكشف بها صدق الإمام وأنه إمام الحق الموعود.

فكيف يفرض ويتوهم رفعه لمثل تلك الضروريات وقد وصف (ع) في كثير من الروايات أنه يحيى كتاب الله وسُنة النبي ومنهاج آباء الأطهار لا أنه يُميّتها، فمع هذه الأوصاف كيف يتخيّل أو يُتعقد أنه يقصى ويُشطب على تراث أهل البيت (عليهم السلام) الذي هو متضمن لضروريات الدين وسنن النبي وسنن الأوصياء ومنهاجهم، وما أشبه هذا التوهم بتوهم من يتوجه أن القرآن يقصى ويُبعد ويستغنى عنه عند ظهور الإمام، فإن المتوجه يُعلل ذلك بأنه مع وجود القرآن الناطق وهو الإمام فلا حاجة للقرآن الصامت، وكأن هذا المتوجه يحسب أن ارتباط كل الناس بالقرآن الناطق خط مفتوح على مصراعيه في كل الأوقات والأحوال، ولو صح هذا التوهم لصراحتنا كلنا أنبياء! بوجود هذا الارتباط.

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٦

وكذلك الفقهاء والنواب سواء بالنيابة الخاصة أم العامة ليس من صلاحياتهم التعدي على سنن ومنهاج الأئمة (عليهم السلام)، فإن

حجية الفقهاء متفرعة عن حجية الأئمة، ولو جاز تعديهم لزاد الفرع على الأصل، إذاً حجية الأئمة ودائرة سنن وضورات الأئمة (عليهم السلام) قاعدة رقابية معرفية على حجية الفقهاء.

لذلك لم تفتأ شيعة أهل البيت (عليهم السلام) من إعمال القواعد الرقابية حتى على النواب الأربعية في الغيبة الصغرى رغم ما نص عليهم من قبل الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فإن القواعد الرقابية والفحص والتثبت وإعمال العقل لم تلغ حتى في معرفة الله تعالى وحتى في معرفة الرسل والأوصياء فكيف تلغى بحق النواب والسفراء والفقهاء، وهذا لا ينافي احترامهم وتبجيلهم، إذ هذه القواعد ضوابط معرفية في معرفة الرسل والأوصياء فكيف بمن دونهم، وإنما ذلك لأن حجيتهم محدودة وواقعة تحت حجية الأئمة (عليهم السلام) فإن خروجهم منها يكشف عن إلغاء حجيتهم.

وهذا من روائع الإسلام أنه لا يقصى المعرفة والعقل، فالقرآن الكريم يعرفنا بأن معرفة الله تعالى لو تخطت العدل والاحسان والعياذ بالله وكانت معرفتنا بالله باطلة، وهكذا في معرفتنا وتصديقنا بالرسول (ص) فإنه لا يخرج عن التوحيد، وإلا لو خرج بطلت حجيته ولأنه مسليمة الكذاب وأنه ليس رسولاً لله حاشاه من ذلك، ونحن إنما نذكر ذلك للتوضيح وإلا فالنبي (ص) حجيته ثابتة ويقينية ومعاذ الله أن نشكك في ذلك.

وهكذا الإمامة لو خرج مدع لها وبدل سنته النبي (ص) لأنكشأنه ليس بالإمام المحقق، لذا لم يفتأ علماء الإمامية ومدرسة أهل البيت

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٧

(عليهم السلام) من تسجيل المؤخذات على من بدل سنته النبي (ص)، لأن ذلك ليس بالأمر المنفلت وغير تابع لضوابط وقواعد وإنما أمر عظيم ومنضبط، قال تعالى: وَتَحْسِبُوهُنَّهُ هَيْنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ((١)).

إإن تبديل سنة النبي يعني عدم التبعية للنبي (ص) وخروج عن الحق وعن الصراط المستقيم، فليس الأمر خياراً يعمل أو لا يعمل ويتبع أو لا يتبع، وإنما هو أمر محظوم قال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ((٢)) فهذا أمر موجه للكل بأن يطعوا الله بما فيهم الرسول في الدرجة الأولى والإمام فضلاً عن عامة الناس وقوله: أَطِيعُوا الرَّسُولَ أمر موجه للكل بما فيهم الإمام في الدرجة الأولى فضلاً عن عامة الناس، فأول من أطاع الرسول هو على بن أبي طالب (ع)، كما أن أول من أطاع الله هو الرسول (ص) وهو السابق على جميع الأنبياء والمرسلين والمخلوقين في طاعة رب العالمين.

وعلى بن أبي طالب هو السابق لطاعة الرسول (ص) فإن أطِيعُوا الرَّسُولَ أمر موجه للكل بما فيهم أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، بل ولعامة الأنبياء والمرسلين في الدرجة الأولى، ثم لسائر الخلق من الجن والإنس.

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ((٣)) فقوله: وأطِيعُوا أُولَئِكُمْ أَمْرٌ موجه لعامة الفقهاء والنواب الخاصين بل حتى للنبي عيسى (ع)، أولاً يكون

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٨

عيسى وزير للمهدى (ع) ويصلى خلفه ((١))؟ فإن هذه الآية عامة، والنبي عيسى (ع) حي وكذا الخضر حي، فهما مشمولان بوجوب طاعة أولى الأمر من أهل البيت (عليهم السلام).

منهج الأئمة خامس القواعد الرقابية ... ص: ٣٨٨

إإن حجية الأئمة (عليهم السلام) مهيمنة على حجية الفقهاء، لذلك نجد في أول الرسائل العملية للفقهاء يقولون: إن صلاحيتنا في الفتوى محدودة أى في غير الضروريات وفي غير العقيدة، فإن العقيدة من الدين الذي لا يغير باختلاف الآراء فهي ليست ضمن دائرة

حجية الفقهاء.

لذلك نجد مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) تؤكد وتحث عامة الناس على متابعة ومراقبة النواب والفقهاء. فإن ما تقدم ذكره من جمع الروايات في كتاب من قبل النائب الثالث الحسين بن روح النبيختي (رض) وعرضها على فقهاء قم تؤكد ذلك، فإن النائب وإن كان يحظى بمنزلة خاصة وتبجيل الإمام الثاني عشر (ع) ولكنه من جهة روايته لروايات الأئمة السابقين (عليهم السلام) فهو

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٨٩

خاضع للقواعد الرقابية المعرفية وهي عدم تجاوزه لضرورات سُيَّنةَ الائِمَّةِ المعصومين السابقين، فحتى لو كان نائباً خاصاً يبقى تحت المراقبة والمتابعة ليعلم كونه ضمن دائرة حجيته ولم يتعداها وإلا سقطت حجيته، وانكشفت عدم نيابتة وسفارته أساساً. فإن حجيَّةَ الائِمَّةِ قاعدة رقابية معرفية على حجيَّةِ السفراء والفقهاء، وإن حجيتهم تحت ظل وهيمَّةِ حجيَّةِ الائِمَّةِ (عليهم السلام)، بل إن حجيتهم قطرة أو نقطه في محظيات وسماء المعصومين (عليهم السلام).

لذلك فإن الإمام على بن أبي طالب (ع) كان يجعل مراقبين على كل وال من الولاة الذين يوليهم في دولته، فأى وال منهم يتتجاوز أو يتخطى الاستقامة وطريق العدل ويرتكب جوراً والعياذ بالله فإنه (ع) يعزله مباشرةً لأن صلاحيات الوالي عن على بن أبي طالب (ع) لا تتتجاوز حدود حجيَّة على بن أبي طالب (ع) ولا تتتجاوز حجيَّةِ الرسول (ص).

فهكذا هي منظومة الدين، وهكذا يجب أن نعيها ونعرفها ونبصرها كي لا تشتبه وتلتبس علينا الفتنة واللوابس، فإنها منظومة محكمة في دين الله تعالى ودين رسوله (ص) وفي مذهب أهل البيت (عليهم السلام) إحكاماً تماماً، لذا لم يلغ دور الفقهاء في الغيبة الصغرى ولن يلغ في دولة الظهور، لأن دولة الظهور هي دولة الإسلام الصحيح والتطبيق الواقعى لدين الله، فهي دولة العلم والعلماء لا دولة الجهل والجهلاء، ودولة الفضل والفضيلة لا دولة الرذيلة والرذائل، ودولة المكارم لا دولة السفاسف.

فباعتبار أن أصعب الامتحانات والفتن كما مرَّ هي في قوة العقل والفكر وال بصيرة في الإنسان فلا بد أن تلحظ منظومة الحجج والأدلة ومراتب الحجج وإلا كان الأمر صعباً مستصعباً.

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٩٠

فإن الله تعالى في قوله: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَسْعَوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكِرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ (١) يخبرنا بأنه لا بد أن تكون لنا منهجمة في التفكير وفي المعرفة وال بصيرة وألا نتبع العشوائية والفووضية.

وقوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاهَ فِيهَا هُدًىٰ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَشْلَمُوا لِلَّهِ الَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّابُونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (٢) ليس خاصاً بالتوراء، بل هو من الدين الذي يعم كل بعثات الأنبياء ليحكموا بها حكم قضاء وسلطة تنفيذ وحكومة سياسية وقضائية وتشريعية وفتواه، فقوله تعالى: يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ أَيُّ الْأَنْبِيَاءِ، وَالرَّبَّابُونَ أَيُّ الْأَوْصِيَاءِ وَالائِمَّةِ المعصومون (عليهم السلام)، وأَخْبَارُ أَيِّ الْعُلَمَاءِ الْفَقَهَاءِ، فإنَّ رتبة الفقهاء تأتي بعد رتبة الأنبياء وأوصياء، وإن كان الفقهاء قطرة من سماء الأنبياء ولا يقادون بأحد من الأئمة ولكن هذا لبيان عدم إلغاء دور الفقهاء وأن لهم مرتبة حجيَّة على الناس وهذه المرتبة تحت ظل وهيمَّةِ الأوصياء، وقوله: بِمِمَّا اسْتَحْفَظُوا أمر للأنبياء بحفظ كتاب الله، والحفظ يكون بالعمل به وتعلمه وإقامته في البشرية، وبالتالي فهو أمر للأوصياء بذلك أيضاً أى بأن يحفظوا كتاب الله، وهكذا الأخبار العلماء، وهذه الآية فريضة في كل الشرائع لأنها من فرائض دين الله (عزوجل).

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٩١

إِلَّا فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْمُتَشَابِهِ وَنَبْذَ الْمُحْكَمِ وَعَدَمَ الْوُعْيِ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصِيرَةِ مَرْضٌ عَقْلِيٌّ وَالْعِيَادَةُ بِاللهِ نَاشِئٌ مِّنَ الْانْهِرَافِ فِي السُّلُوكِ وَالْتَّطْبِيقِ، أَيُّ مِنْ ارْتِكَابِ الْمُحْرَمَاتِ وَالْفَوَاحِشِ، وَالْتَّسَاهِلِ فِي وَاجِبَاتِ دِينِ اللهِ.

الواقع والاستكشاف في الحجج ...: ص: ٣٩١

عندما نرتب وننظم هذه المراتب من الحجج ثبوتاً، أى ندر كها ثبتواً فإن لها ترتيباً ونظمأً إثباتياً كذلك، والتفريق بين المقامين دقيق ويجب أن لا يكون هناك فصل إذ أن التغير بينهما تغير حيسي، ولا يمكن الفصل بين هاتين الحيثيتين.

فعندما نضع بديهييات العقل في رأس الهرم لمراتب الحجج فإننا لا نفرط فيه ونجعله شاملًا حتى لنظريات ومتشابهات العقل، وإنما العقل حجة وله هذه المرتبة في ضمن البديهييات من الأوليات والقوانين ونحوها.

فالبديهييات العقلية جعلت قاعدة معرفية استكشافية حتى في معرفة التوحيد إنما ذلك إذا كانت في دائرة مسلمة واضحة وهي البديهييات، وأما في حدود الادراك العقلي النظري والذى يكون محل اختلاف الانظار فلا يمكن أن يكون العقل في هذه الدائرة قاعدة محكمة ومحكمه وميزان فصل، لأن هذه الدائرة من إدراكات العقل ليست مسلمة وليس واضحة وإنما هي محل اختلاف الأنظار!

وهكذا فرائض دين الله تعالى إنما كانت في المرتبة الثانية للحجج ثبتواً إذا كانت في دائرة الضروريات، فهذه الدائرة هي القاعدة الاستكشافية والرقابية لحجية الرسول وتميز الرسول المحق من يدعى الرسالة كذباً فذلك إنما يكون

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٣٩٢

في حدود ما ثبت بالضرورة أنه من دين ورائض الله تعالى، فلا يمكن لإله أن يأمر بغير العدل، لكن في ضمن الدائرة الضرورية من العدل وليس في الدوائر المتتشابه منه، فإن حجية البارى تعالى وصلاحاته مهيمنة على حجية الرسول (ص) في ظل دائرة ما أدركناه بالضرورة أنه من تشريعات الله، أما في دائرة النظريات والمتشابهات من فرائض الله فإن حجية الرسول محكمة، فالرسول هو المبين للتشرعيات التي لم ندركها بالضرورة.

إذن نستكشف الرسول المحق من المدعى كذباً من خلال تمرده وعدم تمرده على دائرة توحيد الله ودائرة ضروريات فرائض الله.

وهكذا نستكشف إمام الحق ونميزه من إمام الجور من خلال اتباع سنته الرسول (ص) في دائرة الضروريات، فيليس للإمام تجاوز دائرة حجية الرسل فضلاً عن دائرة حجية العقل وضروريات فرائض الله تعالى.

فإن الإمام مشمول بقوله تعالى: **وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** ((١)) لذا فالائمة (عليهم السلام) في مناهجهم وطريقتهم المعصومة من الزلل والخلل لا يتتجاوزون ولا يتمردون على دائرة ضروريات سنن النبي (ص)، هذا ثبتواً وواقعاً، وأما إثباتاً واستكشافاً فمن خلال استمرار الرقابة والمتابعة للإمام وأنه في دائرة حجيته ولم يتجاوز ضروريات العقل وضروريات فرائض الله وضروريات سنن النبي (ص)، وهذه المتابعة لأجل تصحيح وسداد معرفتنا للإمام المحق وزيادة الإيمان به ولنميزه عن إمام الجور، وبعبارة أدق نراقب معرفتنا للأئمة من أول حياتهم إلى استشهادهم هل كان عملهم ضمن دائرة حجيتهم ولم يتجاوزوا ضروريات العقل والدين وسنته الرسول فهم أئمة حق وإلا فنعلم أننا لم نكن نتبع إمام حق، لذلك

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٣٩٣

كانت من أبرز صفات أمير المؤمنين (ع) في أكثر الزيارات الواردة: «أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه ... ((١))، «اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك » ((... ٢)) فإن علامه إمام العدل وإمام الحق أنه محيي لسنن النبي ومقيم لفرائض الله تعالى ولا يتمرد عليها والعياذ بالله.

أَهْمَيَّةُ الْحُورَاتُ الْعُلْمِيَّةُ الدِّينِيَّةُ ...: ص: ٣٩٣

لذلك فإن من أحد الإنجازات العظيمة للحوزة العلمية أنها تبقى وتحافظ على درجة الادراك الضروري لضروريات الدين وسنن النبي

(ص) ومنهاج أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام)، تبقيها على مستوى الضرورة، لأنَّه بالنشر العلمي والتكريس والتركيز العلمي تبقى الأدلة بديهيَّةً ومعلومَةً وبينَةً لدى عموم المؤمنين والمسلمين.

وأما لو طرأ النسيان والغفلة والابتعاد والهجران للدين والكتاب والسنَّة حينَئذٍ تعود البديهيات والضروريات نظريات، وهذا أمرٌ خطير جدًا، لأنَّ حومة الدين تصبح فريسةً وضحيةً لكل عاشرٍ مُتلاصص، لأنَّ الضرورة صفةٌ إدراكيَّةٌ في عقول البشر قد تتأثر بعوامل الزَّمن والهجران والنسيان وغيرها.

من هنا نفهم أنَّ أعداءً أهلَّ البيت لما ذَرُوا كثيَّرًا لتدمير الحوزات العلميَّة واستهداف طلبة العلوم الدينيَّة، فإنَّ هؤلاء يقumen بدور مهمٍّ ومسؤوليَّة خطيرَة وهي حفظ الدين في بيته الإدراكيَّة لدى العقول والمحافظة على حياة الدين فهم ضمان لامتداد مسار وخط الأنبياء من خلال إبقاء الحالة العلميَّة

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٩٤

والإدراكيَّة وحالة البداهة في البديهيات وحالة الضرورة في الضروريات، وهذا سُدُّ منيع عن عوامل التَّأكُّل وعوامل الهدم والإبادة، فإنَّ بقاء الدين ليس بوجوده الشُّبوتي الواقع في بطون الأدلة، وإنما في بقاءه الإثباتي الإدراكي في العقول أيضًا وبقاءه معلومًا لدى النسل البشري إذ العلم يموت بموته أهله، وإنَّ الأعداء يعلمون بخطورة بقاء الدين في بيته العلميَّة فضلًا عن بقاءه الشُّبوتي، فإنَّ ما سنذكره لاحقًا من مفاد بعض التقارير الصادرة من بعض الجهات الغربية حيث صرحت بأنَّهم فشلوا في إبادة مدرسة أهلَّ البيت وبالخصوص حوزة النجف الأشرف بحسب تصريحهم رغم ما قدموه من إمكانيات هائلة لنظام البشري ((١)) في العراق، فإنَّ المقصود من الفشل ليس الفشل في إبادة الأبنية وتهديمهما، ولا الفشل في استئصال وتصفية الأجسام والدماء، ولا غير ذلك، وإنما هم فشلوا في إبادة هذه الحالة الوجوديَّة العلميَّة من تراث أهلَّ البيت، فإنَّ بقاء الدين في بيته العلميَّة بفضل طلبة العلوم الدينيَّة فشلٌ ذريع لهم لعلهم بأنَّ بقاء الدين بهذا

“

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٩٥

النحو يكون ذا حضون وقلاع تمنعهم من تمرير ثقافتهم الالحادية والانحرافية والماديَّة...

لأنَّ هذه القواعد في الحجج هي قواعد رقابية استكشافية تتقوم بجنبة ثبوتيَّة وبحجبة إثباتيَّة، أما الشُّبوtie فهو واقع الدين، وأما الإثباتيَّة فهي كون الدين بحالة ادراكيَّة واصلة إلى درجة الضرورة والبداهة.

بَيْنَ الْبَصِيرَةِ وَالتَّمَرُّدِ ... : ص: ٣٩٥

من هنا فإنَّ من اعترض وتمرَّد على النبي (ص) في عهده فذلك لا يمكن تبريره بأنه كان تحكيمًا لفرائض الله على سُنَّة النبي، لأنَّ ذلك الاعتراض والتمرُّد لم يكن في دائرة الضروريات، بل كان في دائرة المتشابهات والنظريات، وفي هذه الدائرة ليس لأحد أن يحكم فهمه القاصر ويجهد في قبال النص، فإنَّ فرائض الله التي هي في درجة النظرية أو الجزم النظري فضلًا عن مراتب النظريات الأخرى لا يمكن أن يجعل محكمة للاعتراض والتمرُّد على النبي (ص)، لذلك نحن ننتقد وندين أولئك الذين تمردوا على طاعة النبي (ص) وعصوه وإن كانت ذريعتهم الاجتهد أو تحكيم فرائض الله، لأنَّ تلك الدائرة التي اعترضوا فيها هي دائرة المتشابهات والنظريات، والنبي أعلم بذلك في تلك الدائرة، فكما لا افراط فلا تفريط في معرفة النبي (ص) «المتقدم لكم مارق والمتأخر عنكم زاهق» ((١)) أي لا غلو ولا تقصير.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٣٩٦

الْغَلوُ وَالتَّقْصِيرُ تَعْرِيفٌ آخِرٌ ... : ص: ٣٩٦

فإنا لا نقول بأن صلاحيات النبي تتجاوز ضروريات فرائض الله، وهذا معنى عدم الغلو إذ الغلو وهذا معنى جديد نذكره للغلو إعطاء صلاحيات فوق دائرة حجية تلك الحجة، فإن القائل بالغلو في النبي يعطي للنبي صلاحيات تغيير فرائض وضرورات دين الله، أما عدم الغلو في النبي وعدم التقصير فيه هو أنه لا يتتجاوز ضرورات وفرائض دين الله وأنه تحت هيمنة وطاعة الله تعالى في دائرة الضروريات، أما النظرية من فرائض وأحكام دين الله فنتعلمها ونستبعدها من النبي (ص)، فمعنى عدم التقصير في حجية النبي أن له الصلاحية في دائرة النظريات والمتباheبات.

وهذا رسم لحجية النبي ثبوتاً وإثباتاً، فثبتوا أنها بعد فرائض ودين الله وأنها محدودة ومهيمنة عليها من قبل حجية الله وصلاحياته، وإثباتاً أي أن حجية النبي (ص) محدودة بغير الضروريات الفطرية والأولية وبغير الضروريات الدينية التي اجتمعت عليها كل أديان السماء.

وهذا نظير قول الفقهاء في أول رسائلهم العملية أنه لا تقليد في ضرورات الدين، لأنه لا حجية للفقيه أصلًا في دائرة الضروريات. فإن صلاحيات الأنبياء إنما في غير دائرة الضروريات من فرائض الله تعالى بأن لا يتتجاوزوا ولا يتعدوا على التوحيد والعدل وضرورات الفرائض من الصلاة والصوم ... قال تعالى: فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ((١)) وقال تعالى: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٩٧

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُنَزِّكِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ ((١)) أي أن صلاحيات الأنبياء لا تمثل ولا تتسع لدائرة ضروريات وفرائض الله تعالى.

وهكذا حجية الأئمة تحدد إثباتاً وثبوتاً بما دون سننه (ص)، فحجية الأئمة (عليهم السلام) تأتي بعد منطقة ودائرة ودرجة فرائض الله وسنن النبي (ص).

وإثباتاً فحجية الأئمة (عليهم السلام) في غير ضروريات سنن النبي (ص)، أي في النظريات والمتباheبات من سن النبي (ص). لذلك فإن النبي (ص) لم يشرع شيئاً لم يشرعه الله، وهكذا الأئمة (عليهم السلام) لم يشرعوا شيئاً لم يشرعه الله ولا رسوله (ص)، بل إن الله تعالى يشرع أساساً، ثم الأنبياء يوالدوا ويسعوا منها تلك المنظمات، ثم تأتي تشريعات الأئمة (عليهم السلام) امتداداً وتطبيقاً وتزييلاً وتشعيلاً لها.

لذا فإن بديهيات العقل وفرائض الله وسنن النبي (ص) هي قواعد محكمة استكشافية للتمييز بين الإمام الحق وبين المدعى للإمامية باطلًا. ولا يتوهم أن في المقام دوراً، لأن كون بديهيات العقل وفرائض الله وسنن النبي قاعدة استكشافية لتمييز إمام الحق عن مدعى الإمامة في دائرة الضروريات، وأما في نظريات العقل ونظريات ومتباheبات الكتاب ومتباheبات سنن النبي فإن المحكم في ذلك هو نفس الإمام، فللإمام حجية وصلاحية أن بين مجهولات ومبهمات العقل ومجهولات ومبهمات الكتاب ومتباheبات ومبهمات سنن النبي (ص)، من هنا جاءت

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٣٩٨

الحاجة والضرورة الملحة للاهتداء والاقتداء بالإمام (ع)، فإن في كل مرتبة حجية منطقة ضروريات ومنطقة نظريات متباheبات، فمنطقة الضروريات تكون قاعدة استكشافية، رقابية، ومنطقة المتباheبات تكون تلك الحجة الأخرى في المنطقة الضرورية محكمة فيها، بل بضميمة الضروري من نفس الحجة أيضاً.

إذن من بركات هذه المعادلة وهي لابدية المحافظة على منظومة الحجج ووجوب تحكيم الحجة الأعلى على الأدون أنه لا بد من إعمال المراقبة في طول الطريق وليس ابتداءً فقط، فمن يأتي بمعجزة ليثبت الحجية له لا يعني ثبوتها مطلقاً، بل لا بد من كونه في طول

الطريق لا- يتجاوز الحجج الأعلى منه، وهذا هو الحاصل مع الأئمة (عليهم السلام)، فرغم ثبوت إمامتهم إلا أن الفقهاء والشيعة لم يفارقا المتابعة والمراقبة لهم.

من هنا يتضح عدم التصادم مع روایة الرسول الأعظم (ص): «على مع الحق والحق مع على يدور الحق معه حيثما دار» ((١))، فإن المقصود بهذه الروایة أنه (ع) حق بالنسبة لما دونه في الحجج في دائرة المتشابهات وليس بالنسبة لما فوقه من الحجج، فإن علياً (ع) هو يدور مدار حجية وأحقيه بديهيات العقل وضروريات دين الله وسنن نبيه (ص) فهو تابع لهذه الحجج الأعلى، لا أن بديهيات العقل أو ضروريات الدين والسنّة تدور مدار على، بل لا بدّ لعلى أن يدور مدارها، ويشير إلى ذلك ذيل الحديث النبوى «لا يفترقان حتى يردا على الحوض» فجعل (ص) نفسه الشريفة مداراً ابتدأ منه الثقلان ومتنه يصلان إليه.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢) ج ٢، ص: ٣٩٩

نعم، بالنسبة للدوائر الأخرى التي هي دون تلك الحجج العليا فإن الحق يدور مع على (ع)، فهناك موازين ومقاييس لا يمكن تركها أو تجاوزها في تحديد الإمام، فإن الاعتقاد بالإمام نشأ من تلك الموازين والمقاييس.

إذاً في ثبوت إمامية الإمام لا- بدّ من ملاحظة أمرين: أمر إثباتي ابتدائي كالمعجزة ونحوها، وأمر إثباتي بقائي استمراري وهو عدم تجاوز الحجج الأعلى والبقاء في هيمنتها وظلها، والأمر الأول لا بدّ أن يكون واضحًا جلياً يفهمه عامة الناس كالصيحة بالنسبة لظهور الإمام المهدي (ع)، ولا- يحصل القطع بالإمامية إلّا بتحقق الأمرين معاً، لذا نلاحظ الفقهاء والشيعة بشكل عام يطبقون على الإمام الموازين والثوابت من البداية إلى النهاية.

مما يدلّ على أن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) يثبتون معرفة إمامهم دوماً عن بصيرة وعلم وبرهان، ولا يكتفون بالإثباتات الأولى دون الاستمراري، فلا يمكن إلغاء الموازين العقلية لا في أول الطريق ولا في وسطه ولا في آخره، فالإمام لا بدّ أن يكون طهراً ظاهراً مطهراً ليس فقط في أول الطريق بل على طوله، وهذا من إعجاز الدين الإسلامي في تبيان مدرسة أهل البيت (عليهم السلام). وإنّما لو ادعى مدّع الإمامية مع دليل إثبات ابتدائي كالمعجزة ولكن لم يتم دليل استمراري، كأن خالف ضروريات العقل أو الدين أو سنّة النبي، فإن ذلك يكشف عن توهم المعتقد بإمامية ذلك المدعى.

وباختصار إن تحكيم الدلائل والبراهين حول أي شخصية كمقام سماوي أو منصب من مناصب الدين يجب أن يظل تحت مجهر الموازين، وإن القرآن

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢) ج ٢، ص: ٤٠٠

والدين لا- يسد عقل الإنسان عن تحكيم ورصد المجرم العقلى من أول الطريق إلى آخره، فلا يمكن مصادرة العقل ولا الثوابt ولا الموازين، بل لا بدّ أن تظل محكمة في كل صغيرة وكبيرة، من هنا نفهم لماذا نادى الرسول الأعظم (ص) عندما رأه البعض وافقاً مع امرأة في أحد الشوارع فنادي الناظر هذه صفيه زوج النبي (ص) ((١)) فإنه (ص) يعطي درساً للناس بأن المراقبة في المعرفة لا بدّ أن تبقى مستمرة حتى على الأنبياء.

وكذلك من هذا البيان نفهم لم كان طغاة بنى أميّة وبنى العباس يختبرون الأئمة (عليهم السلام) بالأسئلة العلمية والمناظرات، لأنهم كانوا يريدون التأكد من إمامتهم فضلاً عن أهدافهم الأخرى، فإنّهم لما كانوا الأفضل والأعلم بمقتضى الإمامة، فلا بدّ أن تكون الأفضلية والأعلمية متحققة باستمرار وليس في أول الطريق فقط.

ثم تأتي في المرتبة الرابعة صلاحيات الفقهاء وهم الذين لهم نيابة عامة، أي ليس لهم ارتباط واتصال بأهل البيت إلا عبر الكتاب والسنة والمصادر الدينية فلم ينب أحد منهم بالخصوص وإنما صارت له النيابة وفق شرائط وموازين يتبناها الله والنبي والأئمة، وهكذا في نفس المرتبة أي الرابعة حجية النواب باليابنة الخاصة وهم السفراء، فإنّ الفقهاء والسفراء في مرتبة واحدة إذ تقدم أنه لا منافاة بين حجية كل منهما ولا

٤٠١ دعواى السفاره فى الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص:

تلغى حجية كل منهما حجية الآخر حيث يبين بحسب مفاد آية (النفر) ((١)) وآية (الحكم) ((٢))، أن الفقهاء لهم دور في دولة الرسول وفي دولة أمير المؤمنين، وهكذا حتى في دولة الرجعة ودولة الظهور للإمام الحجة (ع) لأن هذه الآيات فرائض من الله لرسم جهاز العمل للمعصومين.

وهذه المرتبة الرابعة للفقهاء عموماً أيضاً محدودة بضروريات دين الله وسنن النبي (ص) وسنن أحكام وتعاليم المعصومين (عليهم السلام) فضلاً عن ضروريات العقل، فهذه المراتب والتراكيز والقواعد الاستكشافية لا بدّ من معرفتها وإلا وقعن فيما وقعت فيه الفرق الضالة في الغيبة الصغرى أو الكبرى، حيث جوزوا أن يكون للإمام صلحيات أن يشرع ويفعل ما يشاء فاتبعوا أدعية الإمامة، كما أنها ذكرنا بأن الشبهة العقائدية لا يمكن أن تزاح ويخلص منها إلا بالمداققة في المراتب للحجج، فلا يكفي معرفة أصل حجية الحجة، وإنما لا بدّ من معرفة حقيقة الحجة وذلك بمعرفة مرتبة حجية تلك الحجة وأنها حجة في أيّ دائرة دون غيرها، ولا بدّ من معرفة منطقيتها الشبوانية والإثباتية.

قواعد الرقابة وحفظ ثقافة أهل البيت (عليهم السلام ...): ص: ٤٠١

يدرك الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة والشيخ الصدوق في كمال الدين والنعmani وغيرهم أن فقهاء الشيعة وعلمائهم وعامة

٤٠٢ دعواى السفاره فى الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص:

الشيعة لم يفتوا دوماً من المراقبة، فعامة الناس من الشيعة يراقبون الفقهاء والنواب، ثم الفقهاء والتواب والعامّة يراقبون الأئمّة (عليهم السلام)، وهكذا ((١)).

٤٠٣ دعواى السفاره فى الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص:

فالعامّة يراقبون الفقهاء ويستمرون في المراقبة هل أنهم لا زالوا على التقوى والثبات والسير على ضروريات دين الله وسُيّنة نبيه (ص) والأئمّة الأطهار (عليهم السلام) وإنما اسقطت حجيتهم، لذلك نعم ما قيل: (إنما لا- نجد انتخاباً حرّاً نزيهًا سديداً لقيادات تقود المجتمعات كنظام الانتخاب في طائفه أتباع أهل البيت (عليهم السلام)) وهو انتخابهم للفقهاء والمراجع، فحتى النظام الديمقراطي في الغرب وفي أمريكا تتدخل فيه الأموال والmafias والدعایات والاعلان وتتدخل فيه وفيه ... إلى ما شاء الله.

فمثلاً رئيس الجمهورية في أمريكا لا يُنتخب مباشرة من الشعب أبداً، وإنما نواب المحافظات هم الذين ينتخبون الرئيس، ونواب المحافظات ورئيس المحافظة لكل ولاية هو الذي يكون له ثراء ومال معين، فلا بدّ أن يصعد رأس ماله إلى سقف معين كي يحق له أن يرشح ليكون رئيساً لمحافظة أو رئيساً

٤٠٤ دعواى السفاره فى الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص:

لولاية، فالمال أول شيء في هذه المعادلة الانتخابية، وإذا انتخب هؤلاء رؤساء الولايات فمن بينهم ينتخب رئيس الجمهورية. فحواجز المال وحواجز القوة هي المحاكمة والمهيمنة في الانتخابات، فأين الشفافية، وأين التزاهة، هذا فضلاً عن بقية الدول الغربية. فلا تجد نظاماً حرّاً نزيهًا تشتراك فيه كل طبقات المجتمع على الرقابة والبصرة لا العمائية كنظام المرجعية الذي أسسه أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، مرجعية الفقهاء كأعوان ونصراء وخدام لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) هذا النظام أقامه وأسسه أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وهو نظام إعجازي وليس هو من نظم وإنشاء الفقهاء والمراجع، بل بناء الباقر (ع)، ووضع له الصادق (ع) ضوابط وحواجز نظيمية إدارية لا يمكن أن تخترق.

صدر كتاب ((ehT ygoloeht fo etlhgionsed)) بعد سقوط الطاغية صدام عن دائرة الاستخبارات الأمريكية يقول بأن أتباع أهل البيت هم الجماعة الوحيدة في المسلمين الذين لم يذوبوا في الغرب إلى الآن!

يقول: استطعنا أن نذوب أغلب المسلمين في الغرب والثقافة الغربية إلا أتباع أهل البيت، وإنما ذلك لسبعين مهمين، الأول هو الحسين (ع)، فهو الذي يدفق في أتباع أهل البيت العزة والإباء والصمود والاستقامه والبطولة والاعتزاز بالهوية، فكيف يمسخ هكذا مجتمع أو تغير هويته وهو يتغدى وينهل الهوية والشخصية من الحسين (ع)، لذلك نلاحظ محاولات الطعن والتشكيك في قضية الحسين (ع) والاستهانة والتحقير لخطباء مؤسسة الحسين (ع)، وهكذا الروايد (واللطامة) نجد التشكيك فيهم بأقلام مرتبة من داخل أو سط المذهب لتخريب مثل هذا الباب والصرح العظيم وهو مؤسسة سيد الشهداء (ع).

ويذكر هذا الكتاب وقد ترجم فصول منه، السبب الثاني وهو

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٠٦

المراجع والفقهاء، ويذكر حوزة النجف بالاسم يقول أيضاً: كنّا نزورُ النّظام البُعثيَّ مُعدّ كل سنتين أو ثلاّث بأخذِ النّظم الأمّيَّةِ لِكَيْ يفتَكَ بالحوْزَةِ وبالشِّيعَةِ إِلَّا أَنَّهُ فَشَلَ.

وربما يُسائلُ كَيْفَ لَمْ يُسْتَطِعِ النّظَامُ الْبُعثيُّ أَنْ يُخْرِقَ الْحَوْزَةَ وَلَمْ يُفْتَكَ بِهَا؟ وَكَيْفَ فَشَلَ النّظَامُ الْبُعثيُّ أَنْ يُخْرِقَ الْفَقَهَاءَ وَالْمَرْجِيَّةَ بَأْنَ يَجْعَلَ مَرْجِعًا مُزِيفًا لِلشِّيعَةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَرِيدُونَ الْوَصْولَ إِلَيْهِ؟

وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ وَضَعُوا لَهَا نَظَامًاً ذَا حَوَاجِزَ وَأَسْتَارَ وَسَوْتُورَ مُخْتَبِرِيَّةً يَفْشِلُ مِنْ تَطْمِعِ نَفْسِهِ أَوْ تَسْوُلِ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ مِنَ الدُّولَ وَالْقَوْيِ الْعَظِيمِ أَنْ يُخْرِقَ هَذَا السُّتُّرَ، فَإِنَّ الْفَقِيهَ وَالْمَرْجِعَ يَقِيَّ تَحْتَ الرِّقَابَةِ الشَّعْبِيَّةِ مِنْ أُولَئِكَ عَمْرَهُ إِلَى آخِرِ نَفْسِ فِي حَيَاتِهِ، فَأَيُّ أَمَّةٍ مِنَ الْبَشَرِ وَأَيُّ طَائِفَةٍ مِنَ الْبَشَرِ عِنْهُمْ هَكَذَا رِقَابَةً نَزِيْهَهُ وَشَفَافَةً عَلَى الْقِيَادَةِ، وَفِي اِنتِخَابِ الْقِيَادَةِ كَهَذَا النَّظَامِ الَّذِي وَضَعَهُ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، وَهَذَا مِنْ إِعْجَازِهِمْ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، وَبِالْتَّالِي فَلَا يَمْكُنُ لِشَخْصٍ مُزِيفٍ أَوْ لِشَخْصٍ كَارِتُونِيَّ مَهْمَاً أَوْ تَرَى مِنْ حِيلٍ وَآسَالِيبٍ أَنْ يُخْرِقَ هَذَا الْمَقَامُ الْمَرْجِيَّةُ وَالْفَقَهَاءُ لِأَنَّهُ نَظَامٌ مُنْيَعٌ، فَلَوْ كَانَ فَقِيهٌ مِنَ الْفَقَهَاءِ تَقِيًّا وَرَعِيًّا طُولَ حَيَاتِهِ وَلَا سَمْحَ اللَّهُ فِي بَعْضِ حَيَاتِهِ ابْتَدَأَ عَنِ التَّقْوَى أَوِ الْعِلْمِ لَأُبْدِعَ عَنِ هَذَا الْمَنْصَبِ.

القواعد الرقابية والسلمياني والعربياتي ...: ص: ٤٠٦

التاريخ يحدّثنا أن فقهاء صلحاء أجلاء في بداية أمرهم كابن أبي العزاقر السلمياني وأحمد بن هلال العبرتائي كانوا من الفقهاء الكبار، لكن في فترة من حياتهم زاغوا عن الطريق وادعوا لأنفسهم ما ليس لهم، فاسقطت حجيتهم لعدم مراعاتهم للحجج الأعلى. فالسلمياني كان من أفقه فقهاء الشيعة في الغيبة الصغرى، وإن

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٠٧

كتابه في الفقه أو رسالته العلمية والتي تسمى بكتاب التكليف منتشرة في كل بيوت الشيعة في العراق وفي إيران وفي الخليج وغيرها، فلم يخلُ بيت من بيوت الشيعة من هذا الكتاب، فهو فقيه نحرير تقى ورع في العهد الأول من عمره؟! إِلَّا أَنَّهُ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ فِي أَخْرِيَاتِ حَيَاتِهِ طَمَعَ فِي أَنْ يَكُونَ نَائِبًا خَاصًا أَوْ سَفِيرًا فَخَرَجَ عَنِ الْمَوَازِينِ، وَلَذِكَ أَقْصَى مِنْ قَبْلِ أَتَابَعَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَصَارَ مَصِيرَهُ إِلَى أَسْفَلِ الْأَسْفَلِينَ («١»).

،،،،،،،

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٠٨

وَأَمَّا العبرتائي فهو أيضاً من كبار الفقهاء وأدرك أربعة من المعصومين (ع) (الجواد والهادي وال العسكري والمهدى) (عليهم السلام)، وقد حجَّ بيت الله أكثر من خمسين حجة عشرين منها مشياً على الأقدام من الكوفة إلى مكة، ومع ذلك ما أن دعى لنفسه النيابة الخاصة والسفارة أسقط عن الاعتبار وصدر في حقه اللعن، لأنَّه تجاوزَ الموازين وانكشف بطلانه لوجود القواعد الرقابية التي سَنَّها أئمَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ).

وهذا لا نجده في أي أمّة أو نحلّة أو ملة أو مذهب غير مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فإنه مذهب قائم على نظم إعجازي، فإنّ تاريخ هذا المذهب نير وبديع ويسيطر لنا أحدّ النظم الاعجازية الربانية للرقابة، فابن أبي العزاقر الشلمغاني تسمّى واحتل مرتبة كبيرة، وهكذا العبراتي، إلّا أن الرقابة باقية بضمانته التقوى والموازين والعلم، وقد كان لهذا النظام الاعجازي الأثر الأقوى في حفظ الدين والمذهب والهوية الشيعية.

فكم فقيه من الفقهاء من أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) كان فقيهاً تقىً إلّا أنه عرض عليه النسيان مثلًا فمن تقواه قال: قلدوا غيري، كالوحيد البهبهاني مثلًا رئيس الحوزة العلمية في كربلاء، عندما عرض عليه النسيان قال: قلدوا السيد بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء، لأنّه ضمن موازين رقابة التلاميذ والخبراء وأهل الخبرة من الفقهاء في الحوزة العلمية، فهذه كلها مختبرات وضمانت. لذلك يستهدف الأعداء والمعرضون الحوزات العلمية لأنّها مختبرات وضمانت لرقابة العلمية ولرقابة في الانتخاب ونزاهة القيادة، ومن ثمّ يستهدفون طلبة العلوم الدينية لكي تضيع الموازين فيكون باستطاعتهم حينئذ التغلغل والنفوذ في جسد المذهب والعبث فيه، فإنّهم

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٠٩

بعد أن شخصوا هذين السبيلين العظيمين الحسين (ع) ونظام اختيار الفقهاء شنوا أعتى أنواع الحرّوب والفتّاك بهما لتسهيل الطريق لانتشار الثقافة الغربية وتمييع الهوية الإسلامية لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) بعد ما ذابت الجماعات الإسلامية في ذلك المد الغربي العلماني والالحادي.

ولكن تبقى ثورة الحسين (ع) وقاده، ويبقى هذا النظام الاعجازي لاختيار الفقهاء سداً منيعاً وصرياً مشيداً عظيماً كقواعد رقابية معرفية في ردع جميع محاولات الهدم والتضليل إلى ظهور الإمام المهدى (ع) ليقيم دولة الحق وينشر الإسلام الصحيح ويثبت أركان وأصول دين الله وشريعة محمد (ص) ونهج آبائه الأئمة الهداء المهديين الصالحين.

بِوَاعِثِ الْأَنْحَرَافِ ... ص: ٤٠٩

من البديهي أن يتوقف كل عاقل عند المواقف والأحداث الغربية ليتساءل ويتأمل في أسبابها و蔓اشئها وبواطنها، وثمرة ذلك التوقف والتأمل أن تلك الأحداث الغربية إن كانت حسنة حاول إيجادها بایجاد وتوفير أسبابها وبواطنها، وإلّا تجنبها قبل وقوعها والتلبس بها، فإنّه كما يقال (الوقاية خير من العلاج).

فمن تلك المواقف والأحداث المستحقة للوقوف عندها انحراف فقهاء كبار كالشلمغاني والبرتائي، فما هي أسباب وبواطن هذا الانحراف؟

مما لا شكّ فيه إنّ أسباب و蔓اشيء ذلك كامنة في نفس الإنسان وفي سلوكه عموماً ونوع وطبيعة علاقته مع الله تعالى خصوصاً! دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤١٠

فإنّ النفس إذا لم تخضع وتوقن بوجود طريق وسلك واحد انحصرى الله تعالى وهو طريق المعصومين فإنّها لا محالة عرضة بل آيلة للزيغ والانحراف، فإنّ المعصومين هم الذين صفاهم واصطفاهم الله تعالى ليكونوا قناعة أمان للخلق، وإلّا فما عدا هذه القناة يكون الشيطان هو المتبّع!

ويتمكن استفاده ذلك من قوله تعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَأَنَّ الذِّي آتَيْنَا آتَيْنَا فَإِنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهُثْ أَوْ تَشْرُكْهُ يَلْهُثْ ذَلِكَ كَمَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١١).

فالأخلاص للأرض يعني اتباع الشيطان، أي استحباب الهوى والغرائز والملاذ، فالله تعالى يبيّن لنا أنه تعالى رسم لنا طريقةً وسلكاً منه

يعبد ويطاع ويترقب إليه، حيث يقول: آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ولكن الإنسان إذا انسلاخ عن ذلك الطريق وأخلد للهوى والغرائز فقد سمح للشيطان أن يتلاعب به.

فالنفس إذا لم تُروض بالطاعة والمرارة وشيء من القسوة والقطيعة عن الشهوات والأهواء فإنها لا محالة تشط ويتراسب بها الشيطان، إذ روى عن الرسول الأكرم (ص): «أعدى عدوكم نفسك التي بين جنبيك» (٢) وما ذلك إلا لأن الشيطان عدو مبين للإنسان، فلا بد من سد كل الثغرات والمنافذ لئلا يosoس للنفس، بل لو وسوس فلا بد أن

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤١١

تكون النفس مطمئنة متينة مستقرة، يقول الله تعالى: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ (١). ولكن الأزمة والمشكلة في الإنسان أنه لا ينظر للنفس كدابة يمتطها في مرحلة من مراحل وجوده بل يجعلها كجزء ثابت ويراهما ذاته، وهذا خطأ معرفي سلوكي تعايشي يقع فيه الإنسان حيث يظن النفس جزء ذاته بينما هي دابة ووسيلة ومركب تركب روح الإنسان أي عقله.

فلما كانت النفس دابة يركبها عقل الإنسان فلا بد أن لا تعطى كل ما تريده وإنما تعطى مقدار الحاجة.

ولكن الإنسان لما جعل النفس جزء ذاته فحسب متطلبات النفس هي متطلبات الذات، فراح يطلق لها العنوان في مراداتها ومتطلباتها وهذا بالتالي يضر بذاته لأن النفس ستقوى وتتنفس عليه ولا تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب والصحيح، بل إن متطلباتها وحوائجها لا تقف عند حدٍ فيكون هو دابتها! ففي رواية عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «إِيَاكَ وَالسَّفَلَةِ، إِنَّمَا شِعْيَةَ جَعْفَرٍ مِّنْ عَفْ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ وَاشْتَدَ جَهَادُهُ وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ وَرَجَا ثَوَابَهُ وَخَافَ عَقَابَهُ» (٢).

وبمثال حسي لو كانت لشخص فرس يحتاجها عند التنقل والترحال والحرروب لصد الأعداء وكوسيلة تخدمه لتلبية أغراضه

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤١٢

ومتطلبات حياته ولكنها يوفر لها المأكل لدرجة أنه صار خادماً لها في تلبية جميع متطلباتها حتى الراحة والنوم فضلاً عن الطعام، وبالتالي صارت الفرس تقضي حوائجها بواسطة ذلك الشخص، فلو أرادها للحرب والتنقل طلبت الراحة والنوم، ولو أراد هو الراحة والنوم طلبت هي الطعام والشراب، فصار الأمر بعكس المطلوب!

أما لو كان يعطيها بقدر الحاجة ويجبرها على تأدية متطلباته هو حتى لو كان في ذلك عناء ومشقة الدابة فإن ذلك هو السبيل الوحيد والترتيب المنطقي والعلاقة الطبيعية بين الشخص ودابته، وهكذا الإنسان ونفسه، فلو جعلها جزء ذاته وأعطها كل ما تريده وتشتهي امتطاها وقضت حوائجها وشهواتها به ومنه، وخسر هو ذاته وكانت وبالاً عليه بدلاً من أن تكون عوناً له.

وبالتالي تكون النفس أميرة عليه فيحسبها ويستغفل عقله.

وعلاج ذلك أن يجعلها دابة له ويتعامل معها على هذا الأساس تعاملًا عملياً تعايشياً وليس تعاملًا فكريًا تجريديًا فحسب.

فلا بد للإنسان من ترويض نفسه لا أن يطيعها كما يقول أمير المؤمنين (ع): «هَى نَفْسِي أَرْوَاحُهَا» (١...١) أي يجعلها مأمورة خادمة.

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤١٣

كما يستفاد ذلك من الدرس العظيم الذي أوصلته لنا العقلية (ع) من القرآن الكريم حينما ردت على يزيد لعن الله، حيث قالت: قال الله تعالى: ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَأُوا السَّوَاءِ أَنْ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (١) والذي يعني أن الإنسان إذا تدخل في الرذائل فإن الله تعالى يعمى بصيرته وعقله، فإن الإنسان مجموعه قوى تؤثر بعضها في البعض الآخر، فإذا كان الإنسان يرتكب المحرمات سوف تنعدم وتضيع منه البصيرة وبالتالي يحكم المتشابهات على المحكمات، والإنسان الطاهر العفيف والذى أدمن السلوك التير وأدمن ورابط على التقوى والعنف والطهارة والصلاح فإن ذلك يوجب قوة العقل والبصيرة والتميز عنده.

لأن سبب انحراف بعض الذين ادعوا النيابة الخاصة والسفارة مع أنه كان في البداية مؤمناً مستقيماً أنهم مع ما وصلوا إليه لم تكن

نفوسهم راضخةً ومتيقنةً أن الطريق والمسلك إنما يُحدد من قبل الله تعالى والمعصومين، بل هم رضخوا للمطالب النفس في طلب السيادة والرئاسة ...

واللطيف أن الإمام الثاني عشر (ع) لما أخرج اللعن بحق العبرة ذكر سبب انحرافه حيث قال: إنه لم يدع الله أن يجعل إيمانه مستقراً، فعن علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي، قال: ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما خرج من لعن ابن هلال وكان ابتداء ذلك أن كتب (ع) إلى قوامه بالعراق: «احذروا الصوفى المتصنعين»، قال: وكان من شأن أحمد بن هلال أنه قد كان حج أربعاءً وخمسين حجة، عشرون منها على قدميه.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤١٤

قال: وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه، وأنكروا ما ورد في مذمته، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره. فخرج إليه: «قد كان أمرنا نَفَدَ إِلَيْكَ فِي الْمَتْصَنْعِ ابْنُ هَلَالَ لَا رَحْمَةَ اللَّهِ بِمَا ذَنَبَ، لَا غَفْرَانَ لِمَا يَهْوَاهُ وَيَرِيدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بَدْعَوْنَا عَمْرَهُ». يدخل في أمرنا بلا إذن مَنْ وَلَا رَضِيَ يَسْتَبَدُ بِرَأْيِهِ، فيتحامى من ديوتنا، لا يمضي من أمرنا إِيَّاهُ إِلَّا بِمَا يَهْوَاهُ وَيَرِيدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بَدْعَوْنَا عَمْرَهُ.

وكَيْنَ قد عرفنا خبره قوماً من موالينا في أيامه لا رحمه الله، وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبراً إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله، وممن لا يبراً منه.

واعلم الإسحاقى سلمه الله وأهل بيته مما أعلمناك من حال هذا الفاجر، وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين، ومن كان يستحق أن يطلع على ذلك، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقانتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا، ونحمله إياته إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى».

وقال أبو حامد: فثبتت قوم على إنكار ما خرج فيه، فعاودوه فيه، فخرج: «لا شَكَرَ اللَّهُ قَدْرُهُ، لَمْ يَدْعُ الْمَرْءَ رَبَّهُ بَأْنَ لَا يَزِغَ قَلْبَهُ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ مَسْتَقْرَأً وَلَا يَجْعَلَهُ مَسْتَوْدِعًا» ((١)) اللَّهُمَّ اجْعِلْ إِيمَانَنَا مَسْتَقْرَأً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ.

ولا يحصر هذا الكلام بمدعى السفار، بل بكل الدعوات الباطلة

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤١٥

من دُعْوَى الْأَلْوَهِيَّةِ وَالنَّبُوَّةِ وَالإِمَامَةِ وَالسَّفَارَةِ وَالْفَقَاهَةِ وَالسِّيَادَةِ وَ... وَكُلُّ مَا هُوَ عَالِيٌّ وَشَرِيفٌ، فَإِنَّ النَّفْسَ بِبَوْاعِثِهَا الشَّيْطَانِيَّةِ تَطْمَحُ لَهَا، وَلَكِنَّ الْعُقْلَ يَحْكُمُ مُوازِينَهُ وَضَوَابِطَهُ وَيَضْعِنُ نَفْسَهُ فِي مَحْلِهِ الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّ أَيْنَ الَّذِي يَجْعَلُ النَّفْسَ دَابِّ الْعُقْلَ لِيَكُونَ فِي جَادَةِ الْحَقِّ وَالصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؟!

فَإِنَّ بَعْضَ أُولَئِكَ الْفَقَهَاءِ مَعَ مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ لَمْ تَكُنْ نفوسهم طوع عقولهم، بل كانوا يأملون أكثر مما تستحق نفوسهم، ولم يكونوا يعتقدون بالأنبياء تمام الاعتقاد، بل أحياناً يرون الرجحان في أقوالهم أو أفعالهم كما روى عن المفضل، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «اتق السفلة، واحذر السفلة، فإني نهيت أبا الخطاب فلم يقبل مني» ((١)) وروى عيسى عن أبي عبد الله (ع): «إِيَّاكَ وَمَخَالَطَةِ السَّفَلَةِ فَإِنَّ السَّفَلَةَ لَا تَقُولُ إِلَى خَيْرٍ» ((٢)) فإنَّ أبا الخطاب لم يمثل كلام الصادق (ع)، لأنَّه كان يرى فعله ورأيه أرجح، وما ذلك إلَّا لسوء سريرته الحاصل من عدم السيطرة على أهواء النفس، فإنَّ الرواية تفيد أنه كان يرافق السفلة مع أن الإمام ينهاه، بمعنى أنك تتبع هواك فإذاك من ذلك.

وقد روى عن الكاظم (ع) أنه قال عندما سُئل عن أبي الخطاب: «إن الله خلق الأنبياء على النبوة فلا يكونون إلَّا أنبياء، وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلَّا مؤمنين، واستودع قوماً إيماناً فإن شاء أتمه

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤١٦

لهم وإن شاء سلبهم إياته، وأنَّ أبا الخطاب كان ممن أغاره الله الإيمان، فلما كذب على أبي سلبه الله الإيمان» ((١)) أي فيهم استعداد

رسوخ الإيمان، فإنّ عصوا لم يرسيخ، وهذا العصيان من النقوس إذا كانت لها السيادة على العقول.

***

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤١٩

الفصل السادس: النيابة الخاصة ... ص: ٤١٩

أصحاب السر ... ص: ٤١٩

قد نجد في بعض الروايات أوصافاً خاصة لبعض الأصحاب كوصف أصحاب السر ((١)) لميش التمار ورشيد الهرجي وحبيب بن مظاهر الأسدى (رض) وجملة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين (ع) حيث أتحفهم الإمام (ع) بعلوم وحباهم بها، وهكذا باقى الأئمة (عليهم السلام) مع بعض أصحابهم فإن لهم علم المنايا والبلايا وأسراراً وغواصات العلوم وغيرها.

ولكن ذلك لا يعني أنهم يرفعون اليد عن بديهييات العقل أو ضروريات الدين أو سنن النبي (ص) والأئمة (عليهم السلام) ولا بد أن نلتفت لهذه النكتة المهمة وهي قاعدة رقابية عقائدية معرفية، إذ مهما كان عند أولئك من علوم وأسرار و ... فإنها لا تناقض ولا تخالف ولا تصطدم ولا تصطرك في حال من الأحوال ولا في زمان من الأزمان مع ضروريات وبديهييات العقل وفرائض الله وسُنّة النبي (ص) والأئمة (عليهم السلام) سواء أكانت تلك العلوم والأسرار عند الأصحاب أم عند الأئمة (عليهم السلام)، فحتى الأئمة

، دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٠

(عليهم السلام) عندما نقول عندهم علم الباطن ولديهم أسرار و ... فلا يعني ذلك أبداً التنازل عن أي ضرورة من ضروريات العقل ودين الله وسُنّة النبي والأئمة (عليهم السلام).

فلا تستغفل ولا - نغفر ولا - نتوهم في بريق هذه العناوين (علوم الباطن، أسرار، معارف، علم البلايا والمنايا) ... فحيثما نتهاون عن التمسك بالضروريات والبديهييات، وإنما تبقى هذه الضروريات وتبقى تراتبية الحجج وتبقى القواعد الرقابية المعرفية في كل الأحوال والأزمان.

ومما يشهد ويفيد ذلك قصة موسى (ع) مع الخضر (ع)، قال الله تعالى: فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا* قالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبْعُكَ عَلَى أَنْ تُعْلَمَ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا* قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا* وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحَظِّ بِهِ حُبْرًا* قالَ سَيَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَنْفَرًا* قالَ فَإِنَّ أَتَبْعَقَنِي فَلَا تَسْكُنْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحِدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا* فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَيْهِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِنْرَأِي* قالَ أَلَمْ أَقْلِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا* قالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُشِيرًا* فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّهُ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا* قالَ أَلَمْ أَقْلِ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا* قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدِهَا فَلَا تُصَاحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُدْرًا* فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْوَيَّهِ اسْتَطَعُمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَمَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَتَخَذْ عَلَيْهِ أَجْرًا* قالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُبَيْنِكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا* أَمَّا السَّفِينَيْهُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتُ أَنْ أَعْيَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَيْهِ عَصْبًا* وَأَمَّا الْغَلَامُ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٢١

فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنِينَ فَخَسِنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا* فَأَرْدَنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا حَبْرًا مِنْهُ زَكَاهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا* وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَهِ وَكَانَ تَمَتَّهُ كَتْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَلْعَلِّغَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَتْزُهُمَا رَحْمَهُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا ((١)).

فَإِنَّ الْخَضْرَ (ع) بِعْظَمَتِهِ وَمَا عَنْهُ مِنْ عِلْمٍ وَأَسْرَارٍ وَتَوْثِيقٍ مِنَ اللَّهِ سَبَّحَنَهُ وَتَعَالَى إِنَّهُ مِنْ رِجَالِ الْغَيْبِ وَمِنْ رِجَالِ السُّرِّ وَعِنْهُ عِلْمٌ لَدْنِي وَتَزْكِيَّهُ مِنَ اللَّهِ فَهُوَ بِذَلِكَ فَوْقَ الْيَقِينِ وَلَيْسَ رَوَايَهُ ظَنِيهُ أَوْ تَحْلِيلًا أَوْ تَأْوِيلًا، حَيْثُ كَانَتْ مَرَافِقَهُ مُوسَى (ع) لَهُ بِإِرْشَادٍ وَتَوجِيهٍ وَتَوْثِيقٍ مِنَ اللَّهِ سَبَّحَنَهُ وَتَعَالَى، فَمَعَ كُلِّ ذَلِكَ عِنْدَمَا ارْتَكَبَ مَا يَخْالِفُ ظَاهِرَ الشَّرِيعَهُ وَلَيْسَ ضَرُورَيِّ الشَّرِيعَهُ إِنَّمَا ظَاهِرُ الشَّرِيعَهُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى (ع) لِيَتَجاوزَ مِنْ ذَلِكَ وَيَسْتَمِرُ فِي صَحِّبَتِهِ مَعَهُ عَلَى عَمَائِهِ وَإِنَّمَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ مُوسَى (ع) وَوَقَفَ أَمَامَهُ لِأَنَّ هَنَاكَ حَجَّاً فَوْقَ حَجَّيَّهُ الْخَضْرَ وَضَوَابِطَ وَنَظَمًا إِلَهِيَّهُ لَا يَمْكُنُ لِلنَّبِيِّ مُوسَى (ع) أَنْ يَتَخَلَّى عَنْهَا، وَلَقَدْ بَعَثَ بِهَا جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا يَمْكُنُ لَهُ لَنَبِيٍّ وَلَا لَوْصِيٍّ وَلَا لَرْزَكِيٍّ وَلَا لَمَلْكِيٍّ مَقْرُبٌ أَنْ يَتَخَطَّا هَذِهِ فَرَائِصَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا فَوْقَ الْجَمِيعِ، لِذَلِكَ اعْتَرَضَ مُوسَى عَلَى الْخَضْرَ مَعَ أَنَّ الْخَضْرَ مُرَّكِيٌّ مِنَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَمُوسَى (ع) لَمْ يَغُرِّ بِذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ تَوْثِيقٌ وَتَزْكِيَّهُ وَوَحْيٌ، بَلْ عِنْدَمَا شَاهَدَ مُخَالَفَهُ لِلْقَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ اعْتَرَضَ وَحْكَمَ الْقَوَاعِدِ الرَّقَابِيَّهُ وَمَوَازِينَ الْبَصِيرَهُ فِي تَعَالِمِهِ، فَحَتَّى لَوْ كَانَ الْخَضْرَ ذَا عِلْمٍ لَدْنِي وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُوسَى (ع) بِاتِّبَاعِهِ فَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِعْمَالِ تَرَاتِيَّهُ الْحَجَّ وَتَحْكِيمِ الْقَوَاعِدِ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَهُ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٢

الْعَامَهُ، فَإِنَّهُ بِحَسْبِ الْمَوَازِينِ الْعَامَهُ وَظَاهِرِ الشَّرِيعَهُ أَنْ قَتْلَ النَّفْسِ وَخَرْقَ السَّفِينَهُ وَبَنَاءَ الْجَدَارِ لِقَوْمٍ جَفَاهُ أَمْرٌ فِيهِ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ نَبِيٍّ فَكَيْفَ بِمِنْ دُونِهِمْ، فَإِنَّ الدَّمَاءَ وَالنَّفُوسَ يَرَادُ لَهَا مَحْلٌ وَلَوْلَى مِنْ أَوْلَيَاءِ اللَّهِ فَحَتَّى الْأَطْفَالُ مِنْ أَبْنَاءِ الْكُفَّارِ لَيْسَ لَنَا مَسْوَغٌ لِقتْلِهِمْ فِي الْحَالَاتِ الْعَادِيَهُ بِاجْمَاعِ الْدِيَانَاتِ وَمَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الْخَوارِجُ الَّذِينَ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ وَيَسْتَحْلُونَ دَمَاءَ الْأَطْفَالِ وَدَمَاءَ الْأَبْرَيَاءِ وَدَمَاءَ الشَّيْوخِ وَالنِّسَاءِ، إِذْ مِنْ ثَوَابِ كُلِّ الْأَدِيَانِ حُرْمَهُ الدَّمَاءُ وَلَمْ يَجْتَرِئُ عَلَى اسْتِحْلَالِهِ أَحَدٌ حَتَّى لَوْ كَانَتْ هَنَاكَ حَالَاتٌ اسْتِثنَائيَّهُ كَتَرَسَ الْكُفَّارَ بِالْأَطْفَالِ وَالتَّدْرِعُ بِهِمْ إِنَّهَا حَالَاتٌ اسْتِثنَائيَّهُ لَا تَعُدوُ بِحَالٍ لَأَنَّهَا تَكُونُ دَائِمَيَّهُ اسْتِمْرَارِيَّهُ، فَالْاسْتِثنَاءِيَّهُ لَا يَنْقُلُ أَوْلَيًا أَبَدًا.

وَكَمَا يَقُولُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع): «وَاللَّهُ إِنِّي لَأَهْتَدِي لِلْغَدَرِ، لَكُنْ كُلُّ غَدَرٍ فَجَرَهُ، وَكُلُّ فَجَرٍ مَآلُهَا النَّارُ» («١»).

وَكَذَلِكَ نَلَاحِظُ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلَ (ع) سَفِيرَ الْحُسَينِ لَمْ يَفْتَكِ غَيْلَهُ وَغَدَرًا لَأَنَّهَا لَيْسَ مِنْ أَعْرَافِ الْأَدِيَانِ السَّمَاوِيَّهُ أَبَدًا. يَعْنِي أَنَّ هَنَاكَ ثَوَابٌ لِدِينِ السَّمَاءِ لَا يَمْكُنُ لَوْلَى مِنْهُمَا كَانَ أَنْ يَتَجَاهِزَهَا.

لِذَلِكَ فَإِنَّ الْخَضْرَ مَهْمَا عُرِّفَ وَزُكِيَّ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ لِمُوسَى (ع) فَإِنَّهُ عِنْدَ مُوسَى وَحْيًا بِحَجَجٍ أَعْظَمُ مِنْ تَزْكِيَّهُ الْخَضْرَ لَا بَدَّ مِنْ تَحْكِيمِهَا

“”

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَهُ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٣

عَلَى حَجَّيَّهُ الْخَضْرَ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ الْاعْتَرَافِ: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا؟ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيَتْ وَلَا تُزْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا («١») وَرَغْمَ ذَلِكَ عَادَ وَاعْتَرَضَ ثَانِيًّا فَقَالَ: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا؟ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدِهَا فَلَا تُصَارِحْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْرًا («٢») وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَعْتَرِضُ مَرَهُ ثَالِثَهُ، وَلَوْ لَاحَظْنَا الْاعْتَرَاضَ الثَّالِثَ لَوْ جَدَنَا لِيَسْ شَيْئًا وَاجِبًا لَا مُحْرِمًا إِذْ قَالَ لَهُ بَعْدَ إِقَامَهُ الْجَدَارِ: قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَأْخُذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا («٣») فَهُوَ أَمْرٌ نَدِبِي أَوْلَى فِيهِ رُجْحَانٌ عَقْلِي وَشَرْعِي، إِذْ مِنَ الْمَاجِدِ أَنْ يُدْبِرَ الْإِنْسَانُ أَمْوَالَهُ وَفِي ذَلِكَ الْحَالِ، كَانَ الْخَضْرَ وَمُوسَى (ع) جَائِعِينَ وَقَدْ اسْتَطَعُوا أَهْلَ الْمَدِينَهُ فَأَبْوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا لِذَلِكَ يَقُولُ مُوسَى (ع) لِلْخَضْرَ مِنْ بَابِ تَدْبِيرِ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا عَلَى إِقَامَهُ الْجَدَارِ، فَهُوَ أَمْرٌ تَدْبِيرِي رَاجِحٌ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَزَامٌ اتَّخَذَهُ النَّبِيُّ مُوسَى (ع) قَاعِدَهُ رَقَابِيَّهُ عَلَى أَفْعَالِ الْخَضْرَ.

وَهَذِهِ الْاعْتَرَاضَاتُ مِنَ النَّبِيِّ مُوسَى (ع) لَمْ تَكُنْ هَبَاءً أَوْ خَطَأً فِي مَرْحَلَهُ التَّنْظِيرِ وَإِنَّمَا كَانَتْ اعْتَرَاضَاتٍ صَحِيحَهُ يُسْطَرُ لَنَا الْقُرْآنُ مِنْ خَالِلَهَا مَلَاحِمُ مَعْرِفَيَّهُ وَبَصَائرُ نُورِيَّهُ تُنِيرُ لَنَا الدَّرَبَ وَتَكُونُ درَسًا فِي تَحْكِيمِ الْقَوَاعِدِ الرَّقَابِيَّهُ لِعدَمِ مُخَالَفَهُ ظَاهِرَ الشَّرِيعَهُ فَضْلًا عَنْ ضَرُورِيَّاتِهَا، فَإِنَّ مُوسَى (ع) لَمْ يَنْخُدْ وَلَمْ يَتَنَازِلْ عَنِ الْحَجَّ وَالضَّوَابِطِ وَالْقَوَاعِدِ الرَّقَابِيَّهُ لِمَجْرِدِ تَزْكِيَّهُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْخَضْرَ وَإِرْشَادِهِ

باتّباعه، فلم يتأول مخالفه الضوابط والاستمرار في مصاحبته، لأن تلك دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٤

الضوابط والقواعد لا يمكن رفع اليد عنها ولا يمكن الاصطدام بها، لذا فإن الخضر عندما أراد أن يجيب النبي لم يفند تلك الاعتراضات من حيث المبدأ، فلم يجوز سفك الدم البريء فإنه حرام بأى حال، وإنما أتى بوجوه علمية لدنية موحاة له من قبل الله تعالى، فالخضر أقر موسى على تلك المبادئ والقواعد، وأقره على عدم إمكان رفع اليد عنها، وإنما بين له أن هذه مصاديق لقواعد أخرى.

التَّأْوِيلُ مَعَ الظَّاهِرِ لَا الْفُرْقُورِيِّ ... : ص: ٤٢٤

ولنلتفت إلى أن ما فعله الخضر هو مخالف للظواهر وليس للضروري، وإنما لو كان مخالفًا للضروري فلا مجال للتَّأْوِيل، كما أن الاحتياج للتَّأْوِيل في تصحیحه إذا كان مخالفًا للظاهر وأن ذلك التَّأْوِيل من الله تعالى وليس من أى كان، فالخضر على ما كان عليه لم يكن ليتأول من نفسه، وإنما اعتمد على ما عنده من علم لدني ليوصله إلى وجوه متينة. إذن هذه الضوابط وهذه القواعد محكمة دائمًا، فحينما نقول أسراراً وأسراراً فلا نتعقل أن هناك أسراراً تخالف الشريعة أى أن باطن الشريعة ينافق ظاهرها.

تَطَابِقُ الشَّرِيعَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ... : ص: ٤٢٤

لذلك تخطأ دعاوى الصوفية أو بعض العرفاء عندما يتمحلون لأنفسهم أن النبي (ص) أو الباري تعالى لديه دين باطن لهذا الدين عميق وينافق ظاهر الشريعة، فإن هذا باطل، لأنه لا يمكن أن تكون ضرورات الشريعة تُخالف ثوابت باطن الشريعة، بل لا بد من التلازم والانسجام

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٥

والتناسق والتناسب والامتداد بين ظاهر الشريعة وباطنها، وإنما كلها من الزيف الباطل والعياذ بالله وإن احتمال أن يتوهם متوهם أن ظاهر الشريعة ليس إلا سراباً أعود بالله فإن هذه سفسطة ليست حقيقة.

وهذه القاعدة المهمة دائمًا ما تحاول الفرق الضالة الاحتيال عليها أو تزييفها لعقول المؤمنين باسم هذه العناوين والذرائع من أسرار وباطن و ... وأنها تناقض ضروريات الدين، فإن ضروريات وبدائيات العقل وضروريات الدين وضروريات سُيَّنة النبي (ص) وضروريات سُيَّنة المعصومين (عليهم السلام) قواعد رقابية معرفية سواء على ما دونها من الحجج أم على الأسرار والأعمق والباطن، لأن باطن المعارف يعني الأمور النظرية والمتوقعة في النظرية، وأن إدراكتها نظرى وغامض، ومما لا خلاف فيه أن النظري إنما يتسع وينبني ويتوالد وينشعب ويأخذ سلسلة حلقات متراقبة مبنية على البدائيات.

كما في علم الرياضيات وبقيه العلوم فلا تتصور وجود أسرار تناقض قاعدة أن (٤+٢=٦) ولا غير ذلك، فإن كل قواعد الرياضيات وعلوم المستجدلة المتداولة المكتشفة جيلاً بعد جيل إنما تبنى على بدائيات الرياضيات لا أنها تهدمها وتناقضها وإنما لأنهم أساسها وجذرها وبنيتها، وهكذا أسرار الفيزياء وأسرار الكيمياء وأى علم كان فإن معنى أن له أسراراً أى متوجلاً في النظرية والابهام والغموض لكنه مبني وفق حلقات ومعادلات تبني على بدائيات وضروريات ذلك العلم.

وهكذا الكلام في معارف الشريعة وضرورياتها، فإن باطن الشريعة وأسرارها يجب أن لا ينافق ضرورياتها، بل أن أسرار وغواص

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٦

الشريعة والنظرى فيها لا بد أن يبني على الضروري منها، فإن ضرورة التوحيد وبقيه صفات الله وأن الباري تعالى هو الغنى المطلق وأن

كل ما عدا الباري تعالى مخلوق مفتر ومحاج إله تعالى ونبي الأنبياء ولهم الأوصياء و((...)).
فهذه ضروريات الشريعة يجب المحافظة عليها وعدم مخالفتها، ولا بد أن يتبين النظر والسر والغامض عليها كما هو الحال في كل العلوم، وإنما لو كان النظر مخالفًا أو مناقضاً للضروري والبديهي لأدى ذلك إلى نسف نفس النظر فيكون النظر مناقضاً لنفسه، لأن النظر في كل علم يجب أن يكون مبنياً على بديهي وضروري ذلك العلم.

فإن كل العلوم النظرية إنما تكون متحصلة من صغرى وكبير أو استقراء أو ... وهذه تنتهي للبديهيات، والإنسان إنما ينطق لا يجاد وتحصيل علوم وقواعد دوائر معرفية جديدة من تلك الدوائر والمساحات البديهية، فإن دوائر الضروريات والبديهيات رأس مال ثمين وكتن لا يقدر، منحه الله تعالى للإنسان فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القائم ((٢))، إذن لا يمكن أن تكون هناك أشياء تناقض الفطرة، وهذه قوى قوامية وقيمية واستقامة وفطرة قيمة وهي قاعدة من القواعد المعرفية.
لذا لو أردنا الوصول لباطن الشريعة فلا بد أن يكون من الظاهر فإن الظاهر هو جسر وطريق الباطن ولا تصور التناقض بينهما.

“

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٧

وما يحصل من توهם واشتباه في هذا المجال إنما هو لأن الغواص والأسرار والنظرية متشابهة قد يشتبه الأمر فيها لدى الإنسان فلا يعلمها فيجعلها غامضة لديه دوماً ولا يرجعها إلى محورية واسطوانية ومركزية المحكم وهو ضروريات الدين، والبعض نتيجة هذا التوهם يقع في مصيدة ومسرحية الدجل والتحايل ومصادرة العقول والألباب والبصائر بعنوان مختلف كأسرار وبواطن وغواصات ...
فيرفع اليد عن ضروريات ارتکاب الفواحش وترك الصلاة والصوم ونصب العداء للأئمة (عليهم السلام) ولشيعة أهل البيت وغير ذلك، وهو من العجيب، فإن من ضروريات الدين محبة محبى أهل البيت فكيف يكون من الدين بعنوان الأسرار ونحوه معادتهم، وكيف أن معاداة فاطمة ومعاداة محبها يكون من الدين بعنوان الأسرار والباطن مع أن محبة فاطمة من ضروريات الدين وأنها (ع) تنجي محبها يوم القيمة بل ومحبها محبها فضلاً عن من تولاها (ع)، وما ذلك إلا تحايلات وتدليسات وهلوسات.
وبعبارة أخرى كيف ترك ضروريات الدين الوائلة إلينا بتمويلها من الغرب أو الشرق، بل لنلتزم ولنلتفت لحقيقة الدين وحقيقة الحجج التي أسسها الله والرسول والأئمة من القواعد الرقابية المعرفية المهمة.

سُقُوطُ الْحِجَيْهِ ... ص: ٤٢٧

تقديم أن إعمال القواعد الرقابية وتطبيقها أمر مهم ولا بد منه في بناء نظم الحجج وتراثيتها، وذكرنا أن من نتائج تطبيق تلك القواعد الرقابية إسقاط حجية بعض الفقهاء الكبار كابن أبي العزاف والبراء،
دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٨

وهذه ظاهرة عظيمة في تراطية الحجج، فالكل تحت مجهر المراقبة ومخابر التجربة، وما أن يتجاوز دائرة حجته حتى يكون نتيجة عملية تلقائية للقواعد الرقابية بأن تنكشف عدم الحجية لذلك المتتجاوز.

وكما تبين أن هذا البحث ليس منحصراً على حجية الفقهاء بل لكل الحجج على اختلاف مراتبها والتي منها النيابة الخاصة والسفارة، فإن هناك من كان سفيراً أو نائباً خاصاً وقد تجاوز دائرة حجته فاسقطت لإعمال تلك القواعد الرقابية.

فإن محمد بن أبي زينب المقلacs أو أبو الخطاب له عدة ألقاب اشتهر بها كان من أصحاب السر الإمام الصادق (ع)، وكان من القدر والجلالة والاستقامة بمكان زرارة بن أعين الفقيه، بل لعله كان أكثر حظوة عند الإمام الصادق (ع) من زرارة أو محمد بن مسلم أو أبي بصير أو بريد بن معاوية العجلي، مع أن هؤلاء هم الأوتاد الأربع من الفقهاء والذين قال عنهم أئمة أهل البيت (عليهم السلام): «بهم انتشر حديث وعلوم أهل البيت (عليهم السلام)» ((١)) مع كل ذلك كان أبو الخطاب أكثر حظوة منهم عند الإمام (ع)، وكان

حمران بن أعين يروى عنه أى عن محمد بن أبي زينب المقلacs فى فترة استقامته مع أن حمران أحد الرواة المهمين فى القراءات العشر، وكان من علماء علم التفسير، وشهد له الإمام الصادق (ع) بالجنة بعد وفاته، فهذا حمران على عظمته كان كذلك يستفهم من محمد بن أبي زينب المقلacs.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٢٩

إِمْكَانِيَّةُ الْأَنْحرَافِ وَالنَّائِبِ الْخَاصِ ... ص: ٤٢٩

بل إن محمد بن أبي زينب المقلacs قد يستظهر من بعض الروايات أنه كان نائباً خاصاً وباباً وسفيراً للإمام الصادق (ع) وهناك شواهد على ذلك ويمكن مراجعة الكشى فيه لكن قد نستغرب أن هناك نائباً خاصاً بهذا القدر ثم ينحرف! ولكن ذلك لعدم تسلیط الضوء على ذلك الحدث من قبل علمائنا ولم يلوروا البحث فيه بشكل دقيق.

ورد في ترجمة المفضل بن عمر الجعفي أن الشيعة أتت الإمام الصادق (ع) وأرادت منه أن يقيم المفضل مقام ومكان ابن أبي زينب المقلacs بعدهما انحرف وتبرأت منه الشيعة وأن يقيمه بباباً له، وهذا التعبير موجود في غير واحد من الروايات من قبيل ما حکى نصر بن الصباح، عن ابن أبي عمير بإسناده أن الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث: خرجوا إلى أبي عبد الله (ع) فقالوا: أقم لنا رجلاً نفرز إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام؟ فقال: «لا تحتاجون إلى ذلك متى ما أحتاج أحدكم عرج إلى وسمع مني وينصرف»، فقالوا: لا بدّ، فقال: «قد أقمت عليكم المفضل اسمعوا فيه واقبلوا عنه، فإنه لا يقول على الله وعلى إلّا الحق»، فلم يأت عليه كثیر شيء حتى شنعوا عليه وعلى أصحابه، وقالوا: أصحابه لا يصلون ويسربون النبیذ وهم أصحاب الحمام يقطعون الطريق، والمفضل يقربهم ويدنیهم (١)، مما يدلل أن محمد بن أبي زینب المقلacs كانت له نوع من السفاره والنيابة الخاصة ولكنه لما انحرف وزلت به القدم لعن وطرد وتبرئ منه، وهذا يعطينا نموذجاً أنه من

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٠

الممكن أن تسقط حجية النائب الخاص أو السفير الخاص، فإن النيابة الخاصة وإن كانت مقاماً عظيماً جليلاً وموقعها حساساً جداً وإن الشخص الذي يتولاها لا بدّ أن يكون من أهل التقوى واليقين وأن يكون صديقاً، فمع كل ذلك الشأن لمقام النيابة والنائب إلّا أن ذلك لا يعني العصمة للنائب الخاص، كما أنه لو بحثنا ولاحظنا في كتب علماء الإمامية لا نجد منهم من يفسر النيابة الخاصة والسفاره بأنها عصمة أو كون النائب معصوماً لا نجد ذلك في كلماتهم مطلقاً، بل إن السفاره مع جلالها وعلو مقامها ليست إلّا منصباً ومقاماً يشغله من يختاره الإمام ليوصل الأحكام للناس ما دام مستقيماً وما دام ضمن دائرة حجيته ولا يتجاوز ولا يقفز على ضروريات الدين وسُنّة النبي والأئمّة (عليهم السلام) كما تقدم ذلك في عرض كتاب الحسين بن روح النوبختي على فقهاء قم.

وأمثال الحسين بن روح النوبختي جملة أخرى كانوا نواباً وأبواباً للأئمّة (عليهم السلام) ولكن لم تعرف عنهم العصمة لا في روايات أهل البيت (عليهم السلام) ولا في كلام علماء الإمامية، مع أن أولئك السفراء والنواب عظاماء أمثال سلمان المحمدي وحبيب بن مظاهر الأسدی ومیثم التمار ورشید الهجری (رض)، فمع ما لهم من المكانة والقدر الجليل والشأن العظيم وأنهم سفراء ونواب إلّا أنه لم تعرف عنهم العصمة أبداً، فإن العصمة لأهلهما، فهذه العصمة لا يصلها الإنسان مهما بلغ من مقامات عظيمة إلّا أهلهما.

فإن هؤلاء السفراء والنواب على عظمتهم وما عندهم من علم البلايا والمنايا وعلوم الباطن والأسرار ... كانوا مستضعفين في معارفهم بالنسبة للإمام (ع) كما ورد ذلك في شأن رشید الهجری من معرفته

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣١

تعلم المنايا والبلايا، والمستضعف باصطلاح الآيات والروايات هو الذي لم يصل إلى كمال الإيمان ولم تبلغ معارفه الإيمانية ما بلغته معارف المعصوم، فهو من هذه الناحية والجهة مستضعف يعني لا يدرى أين طريقه لولا هداية نور المعصوم وعنایته وإشرافه وإرشاده

وإن كان بالنسبة لمن دونه من عامة الناس هو كامل الإيمان ومن الأفذاذ، فإن مثل ميثم التمار (رض) بالنسبة لعامة الناس من الأفذاذ والكُمل وصاحب إيمان كامل إنما أنه بالنسبة للإمام (ع) هو مستضعف أى يحتاج لهداية ونور وإرشاد المعصوم في معرفة طريقه وسبيله لله تعالى.

السفير والنائب قد يفقد حجيته ... : ص: ٤٣١

لذا فالسفير والنائب لا بد أن يبقى على هدى المعصوم وضمن دائرة حجيته وإن بمجرد أن يتتجاوزها تسقط تلك الحجية كما في محمد بن أبي زينب المقلacs.

وربما يطرأ في المقام سؤال: إن الإمام (ع) لم يجعل مثل هذا الشخص سفيراً ونائباً مع علمه بأنه سينحرف ويلعن ويطرد، أليس هذا خلافاً للحكمة؟

ولكن الحق أن هذا هو عين الحكمـة، والقرآن يضرب لنا مثلاً في ذلك، فإن بلעם بن باعورا آتاه الله تعالى بعض حروف الاسم الأعظم وليس كله وإنما هدب شعاعـي منه أو خيط مما لا يحصـى من خيوط النور قال تعالى: **وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَثُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ** (١١).

فكيف يعطي الله تعالى بعض الاسم الأعظم لمثل هذا الذي يعلم دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٢

به أنه سينحرف، فإن ذلك لم يخرج عن موازين الحكمـة فإن الباري تعالى عادل لا يجور وقد قال في كتابه العزيز: **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** (١).

فإن الإنسان ما دام يجاهـد نفسه ويتقى ويتوـرـع ويزهد في الدنيا ونحو ذلك، فإن الله تعالى يعطيه ويجازـيه لقاء عملـه هذا حيث روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: «من زهد في الدنيا أثبت اللهـ الحكمـة في قلبه وأنطق بها لسانـه وبصـره عيـوب الدـنيـا دـائـها ودوـائـها وأخرـجه منها سالـماً إلى دار السلام» (٢).

لكن الحكمـة تكون على الكافـر حـجـة و تكون للمؤمن حـجـة، أى الحكمـة تكون بنـفع المؤمن وبضرـرـ الكافـر، فإنـ الحكمـة والمـقامـ الذي يعطيـه اللهـ تعالى للإنسـانـ الـراـهدـ العـاملـ فيـ الدـنيـاـ جـزـاءـ زـهـدـهـ وـعـملـهـ تـلـكـ المـقاـمـاتـ منـ السـفـارـةـ أوـ بـعـضـ حـرـوفـ الـاسـمـ الأـعـظـمـ لاـ تـعـنىـ ضـمـاناـًـ وـلاـ حـسـنـ عـاقـبـهـ لـهـ وـلاـ سـدـادـاـ لـهـ وـإـنـماـ حـسـنـ العـاقـبـةـ وـالـسـدـادـ وـالـضـمـانـ يـحـصـلـ عـلـيـهـاـ مـنـ اـسـتـمـارـ الـعـمـلـ الـمـسـتـحـقـ لـذـلـكـ لـأـنـهـ يـعـمـلـ مـاـ يـشـاءـ وـكـيـفـ يـشـاءـ لـأـنـهـ ضـمـنـ الـسـدـادـ وـحـسـنـ العـاقـبـةـ بـحـصـولـهـ عـلـىـ الـنـيـاـبـةـ أـوـ السـفـارـةـ أـوـ بـعـضـ حـرـوفـ الـاسـمـ الأـعـظـمـ، فإنـ الـسـدـادـ يـعـمـلـ مـاـ يـشـاءـ وـكـيـفـ يـشـاءـ لـأـنـهـ ضـمـنـ الـسـدـادـ وـحـسـنـ العـاقـبـةـ بـحـصـولـهـ عـلـىـ الـنـيـاـبـةـ أـوـ السـفـارـةـ أـوـ بـعـضـ حـرـوفـ الـاسـمـ الأـعـظـمـ، فإنـ الـسـدـادـ وـالـصـرـاطـ الـمـسـتـقـيمـ أـمـرـ دـقـيقـ أـحـدـ مـنـ السـيفـ وـأـرـفـعـ مـنـ السـيـفـ وـهـوـ أـمـرـ صـعـبـ عـصـيبـ، لأنـهـ تـحـتـ الرـقـابـةـ الشـدـيـدـةـ وـالـمـتـابـعـةـ الـمـسـتـمـرـةـ وـبـمـجـرـدـ أـنـ يـتـخلـيـ عنـ الـضـرـورـيـاتـ وـالـحـجـجـ الـأـكـبـرـ وـالـعـلـيـاـ وـاستـمـسـكـ بـالـحـجـجـ الـدـونـ فإنـ مـنـظـومـةـ الـحـجـجـ لـدـيـهـ تـنـهـمـ وـتـنـفـصـ وـبـالـتـالـيـ يـقـعـ فـيـ الـفـتـنـ وـالـرـيـغـ، وـأـمـاـ لـوـ اـسـتـقـامـ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٣

واستـمـسـكـ بـالـعـرـوـةـ الـوـثـقـىـ وـهـىـ الـحـجـجـ الـأـقـوىـ فإـنـهـ يـنـجوـ وـيـهـتـدـىـ لـاـنـتـظـامـ مـنـظـومـةـ الـحـجـجـ لـدـيـهـ قـالـ تعالىـ:ـ وـمـنـ يـسـلـمـ وـجـهـهـ إـلـىـ اللـهـ وـهـوـ مـحـسـنـ فـقـدـ اـسـتـمـسـكـ بـالـعـرـوـةـ الـوـثـقـىـ وـإـلـىـ اللـهـ عـاقـبـةـ الـأـمـورـ (١)،ـ فـمـنـ يـكـفـرـ بـالـطـاغـوتـ وـيـؤـمـنـ بـالـلـهـ فـقـدـ اـسـتـمـسـكـ بـالـعـرـوـةـ الـوـثـقـىـ لـأـنـفـصـامـ لـهـاـ وـالـلـهـ سـمـيـعـ عـلـيـمـ (٢).

فـإـنـ مـثـلـ بـلـعـمـ بـنـ بـاعـورـاـ وـمـحـمـدـ بـنـ أـبـيـ زـينـبـ الـمـقـلاـصـ وـإـنـ كـانـ لـهـمـ مـاـ لـهـمـ مـنـ الـمـنـزـلـةـ وـالـحـبـوـةـ وـالـحـظـوـةـ وـ...ـ فـإـنـ ذـلـكـ لـأـعـدـ ضـمـاناـًـ وـلـاـ صـيـانـةـ لـمـسـتـقـبـلـهـ مـاـ لـمـ يـكـنـ الـعـمـلـ الصـحـيـحـ وـالـتـمـسـكـ بـالـحـجـجـ الـأـعـلـىـ مـنـ قـبـلـهـ وـالـحـفـاظـ عـلـىـ دـائـرـةـ الـحـجـيـةـ لـكـلـ مـنـهـمـ،ـ إـذـ لـيـسـ فـيـ مـنـهـاجـ الـدـيـنـ وـالـمـعـرـفـةـ الـدـيـنـيـةـ اـعـتـمـادـ عـلـىـ أـنـ هـذـاـ كـانـ مـسـتـقـيمـ الـعـمـلـ أـوـ أـنـهـ مـسـتـجـابـ الـدـعـوـةـ وـنـحـوـ ذـلـكـ،ـ وـإـنـماـ مـنـهـاجـ الـدـيـنـ

منضبط ومبني وفق مراتب الحجج وقواعدها الرقابية.

وإن من أُوتى علم المانيا والبلايا والأسرار والباطن ونحو ذلك لا يعني أنه أُوتى الحجية والعصمة سواءً بقي على الصلاح كسلمان المحمدي وحبيب بن مظاهر وميثم التمار وغيرهم (رض) أم انحرف عن الحق كابن أبي الملاص وغيره، وإنما يعني أننا نتربى على أيديهم في حدود النظريات لكن في إطار ومسار وصراط وجادة ضروريات وثوابت الشارع المقدس، فلنا الشرف أن تربى ونتعلم على ميثم التمار ورشيد وغيرهم (رض)، شرف لنا ولآبائنا وأجدادنا أن نتتلمذ على أيديهم

ولا نصل إلى درجتهم، فإنّا يوم القيمة مسؤولون إلى من أولينا زمام

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٤

أنفسنا ورقابنا في ظل الضروريات فإنّ أمثال سلمان وحبيب وميثم ورشيد وغيرهم من الأكابر والأعظم عرّفوا لنا الأئمة والكتاب وسُنة النبي، فتكلّم الحجج الأكبر وهي ضروريات الكتاب والسُّنّة النبوية وثوابت منهاج الأئمة (عليهم السلام) لا يمكن تركها تحت ذريعة اتباع الصلحاء وأهل اليقين ورفع اليد عنها فهي الطريق اللاحن والمنهاج الواضح.

فهذا نموذج جيد موجود في النواب والسفراء الخاصين بقوا واستمروا وحافظوا على دائرة حجيتهم واستمسكوا بالحجج الأعلى وتركوا الحجج الأدون فثبتت حجيتهم، وهناك نماذج أخرى كمحمد بن أبي زينب الملاص والمغيثة بن سعيد العجلاني تدعوا دائرة حجيتهم وتركتوا الحجج الأعلى واستمسكوا بالحجج الأدون فسقطت حجيتهم ببركة القواعد الرقابية.

كما تقدم مثل ذلك في الفقهاء كابن أبي العزاقر وأحمد بن هلال العبرتائي.

دُعْوَى السَّفَارَةُ ... ص: ٤٣٤

من خلال ما تقدم تتصفح الصعوبية في فهم معارف الدين، وأن الابتلاء والامتحان في المعرفة وال بصيرة أعظم الامتحانات الإلهية، وأن امتحان الله تعالى لنا في الغرائز والشهوة والغضب ونحوها هي امتحانات سهلة هينة يسيرة بالقياس إلى امتحانات البصائر والعقائد.

فإنّ منعطفات تاريخ الأمم والبشر في الاستقامة ونحوها إنما هي بسبب الامتحانات والاختبارات والفتن في البصيرة والمعرفة، لأن مركز التحكم في

الإنسان والمميز له عن بقية المخلوقات وعن الملائكة أيضاً هو عقله ولبه وذهنه

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٥

ودركه، فقد قال أمير المؤمنين (ع): «إن الله (عزوجل) رَكَبَ في الملائكة عَقْلًا بلا شهوة، ورَكَبَ في البهائم شهوة بلا عقل، ورَكَبَ في بني آدم كلّيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلت شهوته عقله فهو شر من البهائم» ((١)) فإنّ النمط العام من الملائكة عنده قوّة عقل فقط، أما الإنسان فإنّ درجة القوّة عنده بحيث تستطيع أن تتحكم وتجابه الشهوة والغضب، وهذا غير موجود عند الملائكة هذا الكلام ليس مع الملائكة المقربين، بل المقصود عموم الملائكة من غير المقربين.

ضُرُورَةُ الْدِرَاسَاتِ الْعَقَائِدِيَّةِ ... ص: ٤٣٥

فإذن إذا كانت هذه القوّة وهذه النعمة الوجودية التي هي رأس مال خطير أعطاها الله (عزوجل) للإنسان وهي قوّة العقل والتي بتوسطها يمتحن الله الإنسان أعظم الامتحانات وبها امتاز عن بقية المخلوقات، فلا بدّ للإنسان أن لا يقف عن تحريكها وتطويرها ولا يعطّلها ولا يتوهّم أنه اكتفى في مرحلة ما في دراسة المعارف وتعلمها، لأنّ معارف الدين بحر واسع، وإن قلنا أن التمسك بالضروريات هو تمسك بالعروة الوثقى، ولكن لكي يكون الإنسان أكثر فطنة وبصيرةً ونفاذًا فالحذر كل الحذر من تعطيل بحث المعارف والعقائد، إذ به نجاة الدين، فإنه مما رواه الفريقان وهو مدار ملاحم تفسيرية علمية بين العلماء أن النبي (ص) قال: «العلوم كلها فضلة إلّا ثلاثة: آية

محكمة، وسُنَّةُ قَائِمَةٍ، وفِرِيْضَةُ عَادِلَةٍ» ((٢))

، دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٦

فَالْأَيَّةُ الْمُحْكَمَةُ يَعْنِي الْعَقَائِدَ، وَالسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ يَعْنِي تَهْذِيبُ الْأَخْلَاقِ أَوِ الْعِلُومِ الَّتِي تَبْحَثُ عَنِ النَّفْسِ وَالَّتِي تَؤْدِي إِلَى مَعْرِفَةِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ «مِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبِّهِ» ((١)) وَ «مِنْ مَلْكِ نَفْسِهِ هُدِيَ وَاسْتَقَامَ» ((٢))، فَهَذِهِ الْعِلُومُ الَّتِي تَبْحَثُ عَنِ النَّفْسِ وَأَخْلَاقِهَا وَبِالْتَّالِي عَنِ رِيَاضَاتِ النَّفْسِ هِيَ سُنَّةُ قَائِمَةٍ، وَفِرِيْضَةُ الْعَادِلَةِ هِيَ الْفَقْهُ، أَيْ فَقْهُ الْفَرَوْعِ.

فَإِذَا ذَرَعَ الْعِلُومُ الْمُهِمَّةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا هِيَ ثَلَاثَةُ مَحَاوِرٍ تَكْمِلُ بَعْضَهَا بَعْضًا وَلَا يَنْبَغِي التَّقْصِيرُ وَالتَّمَاهِلُ فِي وَاحِدَهٗ مِنْهَا، فَإِذَا اسْتَطَاعَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَنْ يَشْبَعَ الْبَحْثَ وَالْمَعْرِفَةَ وَيَدْأَبَ إِلَى آخِرِ عُمْرِهِ فِي السِّيرِ فِيهَا فَإِنَّهُ لَنْ يُبَاغِتْ وَلَنْ يُغَدِّرْ بِهِ وَلَنْ تَتَكَبَّدْهُ الْقِيَامُ بِالْمَسْؤُلِيَّةِ لِأَنَّ وظِيفَةَ طَلَبِ الْعِلُومِ الْدِينِيَّةِ هِيَ الْمَرَابِطَةُ فِي النُّغُورِ الْخَطِيرِ الْأَسَاسِيَّةِ وَحِمَايَةُ الدِّينِ فِي تِلْكَ الشُّغُورِ الْثَّلَاثَةِ، فَإِذَا أَحْكَمْنَا الْمَرَابِطَةَ فِيهَا لَنْ يَسْتَطِعَ الْعَدُوُّ أَنْ يَبَاغِتْ حِمَى الدِّينِ وَذَلِكَ بِأَنَّ تَكَامُلَهُ عِنْدَنَا هَذِهِ الْمَحَاوِرُونَ الْثَّلَاثَةُ مِنِ الْعِلُومِ، إِذَا بِهَا نَحْمِيَ الدِّينَ فَإِنَّ هَذِهِ وَصِيَّةُ إِعْجَازِيَّةٍ مِنَ النَّبِيِّ (ص) فِي الْقَدْرَةِ عَلَى حَفْظِ الدِّينِ وَعَجْزِ الْعَدُوِّ طَوَالِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّةِ، إِذْنَ فَمِنَ الْفَرْسُورِيِّ عَدَمِ حَصْرِ التَّكْيِيفِ فِي فَقْهِ الْفَرَوْعِ وَعِلْمِ أَصُولِ الْفَقْهِ عَلَى حِسَابِ الْمُحَوَّرِيْنِ الْآخَرِيْنِ، وَهَذَا لَا يَعْنِي عَدَمِ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٧

الْإِهْتَمَامُ بِعِلْمِ الْفَقْهِ وَأَصُولِهِ وَلَكِنَّا نَقُولُ لَا بَدَّ مِنْ تَوازِنِهِ مَعَ الْعَقَائِدِ لِأَنَّهُمَا كَمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ الْأَكَابِرُ الْمُتَقَدِّمُونَ جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا الْعَالَمُ، فَقَهْهُ الْفَرَوْعُ وَالْفَقْهُ الْأَكْبَرُ وَهُوَ الْعَقَائِدُ، بَلْ وَحْتَنِي الْفَقْهُ الْأَوْسَطُ وَهُوَ تَهْذِيبُ النَّفْسِ.

فَهَذِهِ مَرَاتِبُ ثَلَاثَ إِذَا أَحْكَمَهَا طَالِبُ الْعِلْمِ آيَةً مُحَكَّمَةً وَسُنَّةً قَائِمَةً وَفِرِيْضَةُ عَادِلَةٍ فَإِنَّهُ سُوفَ تَكُونُ لَهُ أَجْنَحَةٌ يَطِيرُ بِهَا إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، وَإِلَّا فَإِنَّ تَكْيِيفَ وَإِشْبَاعَ أَحَدِهِمَا عَلَى حِسَابِ الْآخَرِ يَكُونُ الْمَسِيرُ كَمَسِيرِ الْأَعْرَجِ بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَدَّ مِنْ الْمَوَازِنَةِ فِي الْدِرَاسَةِ وَالْمَوَاطِبَةِ عَلَى هَذِينِ الْخَطِينِ الْمُتَوَازِيْنِ.

الدَّلِيلُ الْإِثْبَاتِيُّ لِلنِّيَابَةِ الْخَاصَّةِ ... ص: ٤٣٧

ثُبِّتَ فِي مَحْلِهِ أَنَّ الْأَدَلَّةَ الْإِثْبَاتِيَّةُ عَلَى أَنْوَاعِ وَدَرَجَاتِ تَخْتَلُفُ بِالْخَلَافِ الْمُبَثِّتِ وَالْمُدَعِّيِّ، فَهُنَاكَ الْأَدَلَّةُ الْعُقْلِيَّةُ، وَالْأَدَلَّةُ الْنَّقْلِيَّةُ، وَالْأَدَلَّةُ الْمُنْسَكِيَّةُ وَمِنْهَا الظَّنُّ، وَكُلُّ مِنْهُمَا رَبِّما يَكُونُ نَصَّا فِي الْمَرَادِ وَرَبِّما يَكُونُ اسْتَظْهَارًا ظَنِيًّا وَهَكُذا، فَالنَّبُوَّةُ مُثَلًا لِمَا كَانَ مَقَامًا مَهِمًا وَمُنْصَبًا خَطِيرًا لَمْ يَسْلِمُ النَّاسُ لِلنَّبِيِّ لِمَجْرِ الدُّعَوَى مِنْ دُونِ دَلِيلٍ إِثْبَاتِيٍّ يَقِينِيٍّ، فَمُثَلًا فِي قَصْدَ إِمَامَةِ طَالُوتَ لَمْ يَكُنْ لِيَسْلُمُوا لَهُ لِمَجْرِ دُعَوَاهُ بَلْ لَا بَدَّ مِنَ الْقُطْعَ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ حِيثُ قَالَ تَعَالَى: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ عَصَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَرِيَّةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ((١)) أَيْ شَاهِدٌ مُلْكُوتِي إِعْجَازِيٍّ إِنَّ التَّابُوتَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ مِثْلَ عَصَّا مُوسَى مِنْ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٨

جَهَّهَ أَنَّهُ أَمْرٌ إِعْجَازِيٌّ، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي مُتَحَرِّكًا بِنَفْسِهِ إِلَّا فِي سَكِينَةٍ، وَالسَّكِينَةُ لَهَا شَكْلٌ وَصُورَةٌ وَرِيحٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَهُ شَكْلٌ جَمِيلٌ مِثْلُ وَجْهِ الْإِنْسَانِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ يَشَاهِدُهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ فَقُطُّعَ فِي تَعْيِنِ كُلِّ نَبِيٍّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ رَأَوْهُ عِنْدَمَا قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَيِّعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ طَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسِيَّطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ* وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَرِيَّةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ((١))، فَكَانَ مَجِيءُ التَّابُوتِ

هو الدليل القطعي عندهم على ذلك، وقد أتى ذلك التابوت فكان آية ملكه.

فقد ورد عن الرضا (ع) قال: «السکینه ریح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان، وكان التابوت إذا وضع بين يدي المسلمين والكافر فإن تقدم التابوت رجل لا يرجع حتى يقتله أو يغلب، ومن رجع عن التابوت كفر وقتل الإمام» (١).

وعن أبي الحسن (ع) قال: «السکینه ریح تخرج من الجنة لها صورة كصورة الإنسان ورائحة طيبة، وهي التي أنزلت على إبراهيم صلوات الله عليه فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين، وهذه السکینه، كانت في التابوت وكانت فيها طشت يغسل فيها قلوب الأنبياء، وكان التابوت يدور في بنى إسرائيل مع الأنبياء (عليهم السلام)» (٢).

دُعَوْيَ السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٣٩

خطورة السفاره ودليلها ... ص: ٤٣٩

والسفارة والنيابة الخاصة لما كانت مقاماً إجرائياً خطيراً وحساساً ومهماً لأنه يرتبط بالإمام المعصوم ارتباطاً خفيّاً ويؤدي عنه، وإن كانت صلاحياته وحججه محدودة وليس مطلقة وأنه خاضع للمتابعة والمراقبة من الفقهاء والعوام من خلال إعمال القواعد الرقابية المعرفية وأنه خاضع لحجج أعلى وأقوى منه ومحكمه عليه، إلا أنه لخطوره وأهميته هذا الموقع لم يكن لأحد في زمن حضور الأئمة (عليهم السلام) أو في الغيبة الصغرى أن يقبل ويقر هذا المنصب لأحد إلا بدليل قطعى نصي، أي بالدليل اليقيني دون غيره من الأدلة الإثباتية فلا اعتداد بالاستظهارات الظنية حتى لو كانت ظنوناً معتبرة ولا بالحدس، فلم يقبل شيعة أهل البيت (عليهم السلام) ولم يسلموا على طول فترات الحضور والغيبة للأئمة (عليهم السلام) بنيابة أي نائب ولا سفاره أي سفير إلا بالدليل اليقيني دون غيره من الأدلة وإن كانت في نفسها معتبرة كالظنون المعتبرة من الاستظهارات ونحوها ولا بالبينة ولا بغيرها من هذا المستوى من الأدلة لأنها مراتب إثباتية دانية نازلة لا تناسب المقام الخطير للسفير والنائب لأنه يؤدى عن المعصوم فلا بدّ من إثباته بالقطع واليقين.

كما أن ديدن شيعة أهل البيت (عليهم السلام) في إثبات نيابة أو سفاره

النواب والسفراء سواء أكان في عصر الأئمة (عليهم السلام) أم في الغيبة الصغرى للإمام المهدي (ع)، إذ ليس ب الصحيح ما في كثير من الأذهان من أن ظاهرة النيابة والسفارة في فترة الغيبة الصغرى فقط، بل إن الصحيح حسب الروايات العديدة أن هناك نواباً وسفراء خاصين للمعصومين قبل الإمام المهدي (ع)، بل إن ذلك أحد الطرق اليقينية في إثبات سفاره

دُعَوْيَ السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٤٠

ونيابة العمررين من خلال نص الإمام الظاهر وتصريحه بكونهما سفيرين فإن العمررين حسب مفاد الدليل كانوا سفيرين ونائبين خاصين للإمام الهادى والإمام الحسن العسكري (ع) فعهدت الشيعة وفقهاء الإمامية هذا المنصب للعمررين في زمن العسكريين وأن تنصيبيهما كان بنص من الإمام الهادى (ع) ثم العسكري (ع)، فقد ورد: «اسمع لهم وأطع لهم فإنهما الثقنان المأمونان» ((١)) ثم في تتمة بعض النصوص الواردة في شأنهما أنهما كذلك لاين الحسن (ع) يعني الإمام المهدي (ع) والذى يعني أن العمررين لهم نفس السمة التي شغلها وكانت لهم في عهد الإمام العسكري والهادى (ع)، فإن الشيعة والفقهاء في تلك الفترة مع ما ورد من تنصيبيه (ع) على توثيق العمررين لم يكتفوا بذلك في ما بعد ما لم يصدر عن العسكري (ع) ما يثبت استمرار السفاره والنيابة لهم في عهد المهدي (ع) وإن ذلك الصادر خبر قطعى فيكونون قد أثبتو السفاره والنيابة لهم بالأدلة القطعية، وهكذا في عصر الإمام الصادق

(ع)، فهناك روايات ونصوص تشير إلى ثبوت مقام وسمة السفاره والنيابة الخاصة لمثل جابر بن زيد الجعفى، وكما هو الحال عند أصحاب الإمام الصادق بعد ثبوت انحراف محمد بن أبي زينب المقلاد، فإنهم جاؤوا وطلبا من الإمام (ع) تنصيب المفضل بن عمر

الجعفي مما يعني أنهم لا يكتفون بالظنون في منصب السفارة والنيابة، بل دعواى السفارة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٤١

لا بدّ من الأدلة اليقينية القطعية والتي هي التصريح المباشر من قبل الإمام (ع) في مثل تنصيب المفضل بن عمر الجعفي، فإنّ تلك المراتب الأخرى من الأدلة كالظهورات والظنون المعتبرة والشاهدين العدلين ونحوها إنما لها مجالها ومساحتها الإثباتية الخاصة، أما مثل إمامأة أمير المؤمنين (ع) أو أىًّا أصل من أصول الدين أو قواعد الفقه الأصولية و... ونيابة النواب لا يمكن إثباتها بهذا النحو من الأدلة الظنية ونحوها بل لا- بدّ من اليقين، نعم هذه تنفع في إثبات أمور أخرى أهون من الإمام والنيابة كالقواعد الفقهية الفرعية وتتفاصيل أمور الفقه ونحوها وإلا لو عكسنا وأثبتنا الإمامة والنيابة بالأدلة الظنية أو أثبتنا الفروع الفقهية بالأدلة القطعية لكان ذلك من الخلط في الحجج ومنظومة الحجج.

وهو نظير المستندات في الدوائر الحكومية فإنّ كل وزارة لها مستندات معينة خاصة بها، فلو زاره الصحة مستندات معينة وللجامعة والتعليم مستندات معينة وللحوزة العلمية مستندات معينة، فالمستندات أنواع وأنماط وأصناف مختلفة ودرجات متفاوتة، فليس المستند مطلقاً في كل مكان وفي كل حال يكون مؤدياً ومفيداً للغرض، فالرواية الظنية حتى لو كان الظن معتبراً لا يمكن إثبات نياية نائب خاص أو سفير لخطورة هذا المقام.

النضباط قنوات الحجية للغيب ...: ص: ٤٤١

وحفاظاً على تراتيسة الحجج، فإنّ الحجج وتراتيستها لها نظام خاص فأىًّا مخالفه له ونقضه يقع في الزيف، كما لو فرضنا أن شخصاً رأى ملكاً حتى لو كان من السماء الأولى ونقل له بعض الأوامر فهل ذلك يكون حجة على ذلك الشخص دون أن يكون عن طريق نبى أو رسول؟

دعاوى السفارة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٤٢

بلا إشكال ليس حجة عليه ولا يجوز لذلك الشخص أن يعمل بتلك الأوامر بدعوى أنه سمعها من ذلك الملك لأن ذلك الملك ليس حجة علينا إلّا بتوسط النبي أو الرسول أو وصى أو ... أما الملك فلم يكن منصوباً من الله تعالى ليكون حجة علينا بل إن الله تعالى نصب علينا حججاً يجب علينا اتباعها كالرسول محمد (ص) وعلى بن أبي طالب (ع) لذا وكما بينا ذلك سابقاً لا يمكن لنا اتباع النبي موسى أو عيسى (ع) إلّا فيما أقره النبي محمد (ص) في دائرة الحجية لا الشرائع ((١)).

إنّ الدين ومراتب الحجج ليس العوبه في الأيدي، أى سواء أكان من البشر أم من الملائكة كمالك خازن النيران أو رضوان خازن الجنّة وحتى عزrael (ع) بل وحتى جبرائيل (ع) فلو أدلو لنا بشيء ليس لنا الأخذ منهم مطلقاً، لأن الله تعالى لم ينصبهم حججاً علينا وإنما جبرائيل (ع) نصبه الله لإنباء الأنبياء والرسل ونحن لسنا بأنباء يقيناً

”

دعاوى السفارة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٤٣

فليست الملائكة حججاً علينا وإنما نحن نتلقي من الرسول الأعظم إذ أمرنا باتّاباعه (ص) واتّاباع الأنبياء (عليهم السلام) فهم جهاز الله لدخول الأبواب السماوية والرقى والتقرب لله تعالى أما من غيرهم فليس لنا الدخول بها على الساحة الإلهية ولا يصح التقرب، وهذا ضمن النظام الإلهي وتراتيسة الحجج، نظير النظام الإداري الوضعي فليس للموظف أن يأخذ الأوامر والتوجيهات إلّا من خلال مسؤوله المباشر، وما ذلك إلّا لحفظ المقامات والسيطرة على الأجهزة العاملة بشكل مرتب ومنظّم، لذلك نهى رسول الله بشدة كثيراً من الصحابة عندما أرادوا التمسك ببعض ما روى عن النبي عيسى أو موسى (ع) فإنه ليس لهم إلّا اتّاباع سيد الرسل (ص) أو المقدار الذي أقره سيد الرسل من باقي الأنبياء والرسل (عليهم السلام) كما روى أبو عبيد في (غريب الحديث) ((١)): في حديث النبي (ص) حين

أَتَاهُ عَمْرٌ فَقَالَ: إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ الْيَهُودِ تَعْجِبُنَا فَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «أَمْتَهُوكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهُوْكُتُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟! لَقَدْ جَئْتُكُمْ بِهَا بِيَضَاءِ نَقِيَّةٍ، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي»، وَرَوَى الطَّبَرِيُّ فِي (الْاحْتِجاجِ) ((٢)) عَنِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ فِي احْتِجاجِهِ عَلَى يَهُودِيِّ: «يَا يَهُودِيِّ إِنَّ مُوسَى لَوْ أَدْرَكَنِي ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَبِنُوبَتِي لَمْ يَنْفَعْهُ إِيمَانُهُ شَيْئًا وَلَا نَفْعَتِهِ النَّبُوَّةُ، يَا يَهُودِيِّ وَمَنْ ذَرِيتِي (الْمَهْدِيُّ) إِذَا خَرَجَ نَزْلَ عِيسَى بْنَ مُرَيْمَ (ع) لِنَصْرَتِهِ فَيُقْدِمُهُ وَيُصْلِي خَلْفَهُ»، وَإِلَّا إِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ فَوْضَى وَإِنَّمَا فِيهِ تَنْظِيمٌ لِأَنَّهُ جَهَازٌ دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٤٤

إِلَهِيُّ كَامِلٌ، وَهَذَا مِنْ أَشْرَفِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا وَهُوَ اتَّبَاعُ أَفْضَلِ خَلَائِقِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَيِّدِ الرَّسُلِ عَلَى الْاِطْلَاقِ وَأَهْلِ بَيْتِ الطَّاهِرِينَ، فَنَحْنُ أَمْرَنَا بِاتَّبَاعِ الْاِقْتِدَاءِ وَالْاِهْتِدَاءِ بِأَفْضَلِ الْخَلِيقَةِ وَهُوَ شَرْفُنَا، فَلَا يَتَاهُ بَنَا وَنَضِيَّعُ هَذِهِ النِّعَمَةِ الْعَظِيمَةِ وَنَتَخْبِطُ فِي الْحَجَّ وَنَتَبَعُ عَنَوَانِيْنِ أُخْرَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ.

فَشَرَفُنَا لَنَا أَنَا خَلَقْنَا فِي مَثَلِ هَذَا الزَّمَانِ وَهُوَ زَمَانُ سَيِّدِ الرَّسُلِ (ص) وَأَوْصِيَاهُ النَّجَابَاءِ وَلَمْ نَخْلُقْ فِي أَزْمَنَةٍ أُخْرَى لِنَتَبَعُ بَقِيَّةِ الرَّسُلِ فِي شَرَائِعِهِمْ فَإِنَّا أَمْرَنَا بِاتَّبَاعِ مِنْ أَمْرِ جَبَرَائِيلَ وَعَزَّرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمَالِكَ وَكُلِّ الْكَوْنِ بِلَ وَهَنَّى بَاقِيَ الأنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِ بِاتَّبَاعِهِمْ وَطَاعَتْهُمْ وَوَلَّا يَتَّهِمُ وَوَصَّا يَتَّهِمُ ... فَلَا نَقْعَ فِي الزَّيْغِ وَالْتَّيْهِ وَنَرْفَعُ الْيَدَ عَنْ تَلْكَ الْحَجَّ الْعَظِيمَةِ وَنَتَبَعُ زَعِيقَ كُلِّ زَاعِقٍ وَنَعِيقٍ كُلِّ نَاعِقٍ وَنَنْطَلِ لَكُلِّ رَايَةٍ تَرْفَعُ.. فَإِنَّا عَنْدَنَا ضَرُورِيَّاتٍ وَبَدِيهَيَّاتٍ لَا يَشْوِبُهَا شَيْءٌ وَعَنْدَنَا مِنْهُجٌ لَاثِحٌ وَأَعْلَامٌ وَاضْحَاءٌ مِنْ مَذَهَبِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، فَلَا نَسْتَبِدُ مَا هُوَ خَيْرٌ بِمَا هُوَ دُونٌ وَمَا هُوَ عَالِيٌّ بِمَا هُوَ سُفْلٌ.

فَلَنَكُنْ عَلَى بَصِيرَةٍ وَهَدَايَةٍ وَلَا نَتَبَعُ هَلْوَاتٍ وَظُنُونٍ وَأَدَلَّةٍ حَدِسَيَّةٍ

لِإِثْبَاتِ أَدْعِيَاءِ النِّيَابَةِ الْخَاصَّةِ وَالسَّفَارَةِ، وَبِالْتَّالِي نَتَعَالَمُ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ مَرْتَبَطٌ بِالْأَئَمَّةِ الصَّالِحِينَ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ).

فَإِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) نَجُومُ وَأَسْرَارُ الْخَلْقِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَصْدِقَ مِنْ يَدِعُ الْاِلْتَصَاقَ بِهِمْ إِلَّا بِأَدَلَّةٍ قَطْعِيَّةٍ يَقِينِيَّةٍ وَبِرَاهِينٍ يَبْيَنُهُ مَحْكُمَةً. بَلْ إِنَّ الشِّعْيَةَ مَعَ مَنْ ثَبَّتَ سَفَارَتَهُمْ وَنِيَابَتَهُمْ بِالْأَدَلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ لَمْ يَكْتَفُوا بِذَلِكَ، بَلْ رَاحُوا يَرَاقِبُونَهُمْ وَيَحْكُمُونَ الْقَوَاعِدَ الْرَّقَابِيَّةِ عَلَيْهِمْ حَتَّى مَمَاتُهُمْ لَأَنَّ ذَلِكَ الْمَقَامَ الْمَعْطَى لَهُمْ لَيْسَ بِالْأَمْرِ السَّهْلِ وَالْهَيْنِ بِلَأْمَرِ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٤٥

خَطِيرٍ وَهُمْ لَيْسُوا بِمَعْصُومِينَ وَلَا مَسْدِدِينَ، فَكُمْ هُوَ عَظِيمٌ وَعَى الشِّعْيَةِ وَأَتَبَاعِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) حِيثُ أَدْرَكُوا أَنَّ أَوْلَىكَ السَّفَرَاءِ لَيْسُوا بِمَعْصُومِينَ فَلَا بَدَّ أَنْ تَبْثِتَ سَفَارَتَهُمْ بِالْأَدَلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ كَمَا لَا بَدَّ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْمَرَاقِبَةِ لَهُمْ فَلَا يَكْفِي الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ، بَلْ لَا بَدَّ مِنْ إِخْضَاعِهِمْ لِلرَّقَابَةِ وَالْمَتَابِعَةِ وَوَضْعِهِمْ تَحْتَ مجَهَرِ مَرَاقِبَةِ الْمُسْرُورِيَّاتِ وَالْحَجَّ الْأَكْبَرِ، فَكُمْ الْأَمْرُ عَصِيبٌ وَخَطِيرٌ وَدَقِيقٌ فَلَا نَتَسَاهَلُ نَحْنُ فِيهِ وَنَخْلُطُ الْأَمْرُورَ بَعْضَهَا بِالْبَعْضِ الْآخَرِ وَلَا نَزِيلُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا وَلَتَذَكَّرْ دَائِمًا مِثَالُ الْخَضْرِ (ع)، مَعَ مُوسَى (ع) فَمَعَ مَا لَهُ مِنَ الْمَكَانَةِ كَانَ مُوسَى (ع) يَعْمَلُ الْقَوَاعِدَ الْرَّقَابِيَّةَ عَلَيْهِ.

إِذَا أَوْلَى: النِّيَابَةُ الْخَاصَّةُ لَا تَبْثِتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، وَثَانِيًّا: مَعَ أَنَّ صَلَاحِيَّاتِ النَّائِبِ مَحْدُودَةٌ وَلَيْسَ مَطْلَقَةً، وَثَالِثًا: أَنَّ الْقَوَاعِدَ الْرَّقَابِيَّةَ وَهِيَ ضَرُورِيَّاتُ الدِّينِ جَارِيَّةٌ وَمَطْبَقَهُ عَلَيْهِ عَلَى طُولِ الْمَسَارِ.

فَهَذِهِ ثَلَاثَ قَوَاعِدَ مَهِمَّةٌ فِي دَائِرَةِ النِّيَابَةِ الْخَاصَّةِ وَالسَّفَارَةِ لَا بَدَّ مِنْ الْاِلْتِفَاتِ إِلَيْهَا وَتَمْيِيزِهَا بِشَكْلٍ دَقِيقٍ؛ لَأَنَّ أَهْمِيَّتَهَا مَتَرْشِحَةٌ مِنْ أَهْمَيَّةِ مَنْصُبِ النَّائِبِ وَالسَّفِيرِ الْخَاصِّ.

شَبَهَاتُ عَنْكِبُوتِيَّةٍ وَاهِيَّهُ ... ص: ٤٤٥

مِنْ هَنَا يَتَضَرَّعُ بَطَلَانُ مَا يَسْتَدِلُ بِهِ الْبَعْضُ عَلَى كَوْنِهِ ابْنًا لِإِلَمَامِ (ع) وَأَنَّ لَهُ حَجَيَّةَ الْوَسَاطَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنِ النَّاسِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ عَلَى رَوَايَةِ يَفْهَمُ مِنْهَا فَهَمًا خَلَافَ ظَاهِرِهَا وَهِيَ رَوَايَةُ الْأَصْبَحِ بْنِ نَبَاتَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) حِيثُ وَرَدَ عَنِ الْأَصْبَحِ بْنِ نَبَاتَةِ، قَالَ: أَتَيْتُ

أمير المؤمنين علياً (ع) ذات يوم فوجده مفكراً ينكب في الأرض، فقلت:

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٤٦

يا أمير المؤمنين رأيتك تنكب في الأرض أرغبة منك فيها؟ فقال: «والله ما رغبت فيها ولكن فكرى في مولود يكون من ظهر الحادى عشر من ولدى» ((١)).

فيستدل البعض على أنه ابن الإمام المهدى (ع) بناءً على أن المتكلم هو أمير المؤمنين (ع) والمولود الحادى عشر هو المهدى (ع) وقد قال: «يكون من ظهر الحادى عشر» أي أن ذلك المولود يولد من الإمام المهدى ويفكر فيه أمير المؤمنين (ع).

وبعبارة أخرى كأن أمير المؤمنين (ع) يقول أولادى أحد عشر ومن ظهر الحادى عشر يكون مولوداً أفكر فيه، وبالتالي يكون مجموع الأئمة (عليهم السلام) ثلاثة عشر، أمير المؤمنين وأولاده الأحد عشر والمولود من ظهر الحادى عشر.

وهذا التفسير مبني على جعل لفظ (الحادى عشر) تميزاً لقوله (ولدى) وهو خطأ لأن قوله: (من ولدى) صفة لقوله: (الحادى عشر). فيكون المعنى أن أمير المؤمنين (ع) يقول: (الحادى عشر من الأئمة من ولدى يكون من ظهره مولود أفكر فيه) والحادى عشر منهم هو الحسن العسكري (ع) ومن ظهره يكون المهدى (ع).

مثلاً لو نذكر نحن العبارة بشكل آخر للتوضيح: (فكرى في مولود يكون من ظهر الحادى عشر من أئمة أهل البيت شديد السمرة ويلقب بال العسكري وهو من ولدى) فنذكر مجموع صفات، ولكن الأمير (ع) ذكر صفة واحدة للحادى عشر وهو كونه من ولده. وبالتالي فالتمييز لقوله: (الحادى عشر) هو اللفظ المقدر المعهود

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٤٧

وهو (من الأئمة) وليس هو اللفظ المذكور (من ولدى) بل قوله: (من ولدى) صفة لـ (الحادى عشر)، أي الحادى عشر من الأئمة والذي هو الحسن العسكري موصوف بأنه من ولدى، فمن ظهر الحسن العسكري يكون المولود وهو المهدى (ع)، فالإمام على (ع) يفكر في المهدى نفسه وليس في ابن المهدى كما يدعى هذا البعض.

فإن لفظ الحادى عشر عندما يرد في الروايات كأنه اصطلاح خاص بالترتيب لخلفاء الرسول (ص) وهم الأئمة الاثنا عشر (عليهم السلام). فكيف يحتاج بإيهام في الدلالة على أمر لا بد أن يكون يقيناً لا وهماً، ثم كيف يعتمد على رواية آحاد واحدة في مسألة لا بد فيها من اليقين، وثالثاً من أين الدليل اليقيني على أصل الولادة في الخارج المحسوس. فكل هذه الأمور وهن في وهن واهي.

في عصر المهدىين الاثنتي عشر ...: ص: ٤٤٧

وهناك مجموعة من الروايات بمفاد واحد تقريراً وهو «منا بعد القائم أحد عشر مهدياً» ((١)).

وفي رواية أبي حمزة أنه قال: «يا أبي حمزة، إن منا بعد القائم (ع) إحدى عشر مهدياً من ولد الحسين»، ورواية كمال الدين (ج ٢/ ص ٣٥٨)، وبعض الأدعية كذلك ... «اللهم صل على ولاد عهده والأئمة من بعده» ((... ٢)) وغيرها بنفس المضمون.

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٤٨

ولكن هذه الروايات صاغ مفادها البعض، بل حبك الإيهام في مفادها وأدعى أنه من أبناء المهدى (ع) وهو مهدي أيضاً. مع أن هذه الروايات لم تذكر نعت الإمام لما بعد الإمام الثاني عشر، وإنما النعت الذي ذكرته لهم أنهم مهديون وفي بعضها نفى أنهم أئمة، كما في الرواية عن الصادق (ع) وهو يفسر كلام الباقر (ع) أني سمعت من أبي الباقر (ع) قال: «يكون بعد القائم اثناعشر مهدياً» وهذا كلام الباقر، فقال الصادق: «إنما قال أبي اثنا عشر مهدياً ولم يقل اثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا»، وفي رواية أبي بصير: «إنما هم مهديون» ((١)) فلم تصفهم مجموع هذه الروايات أنهم رواد الأرض وقطب القيادة فيها وإنما غاية ما تدل عليه أنها تعزى

وتستند إليهم جملة من المسؤوليات ما بعد وفاة الإمام المهدي (ع) أي في عصر ومرحلة الرجعة لا مرحلة الظهور فضلاً عن مرحلة ما قبل الظهور مع أن ما صرخ في رواية أبي بصير بأنهم يدعون الناس إلى موالاه ومعرفة حقنا. أي إن القيادة ليست بأيديهم ومركزية الإمامة هي للاثنى عشر في عصر الرجعة بعد عصر دولة الإمام المهدي (ع). ومن ثم لا تعارض هذه الروايات ما ورد في روایات الرجعة أن الإمام أمير المؤمنين (ع) والإمام الحسين (ع) يرجعان قبل استشهاد الإمام المهدي وأن الذى يجهز ويدفن الإمام المهدي هو جدّه الحسين ((٢))

(ع) ويدفنه في موضع قبره في كربلاء، أى إن ما بعد الإمام المهدي لا تخلو الأرض من الأئمّة الاثني عشر، بل يبدأون بالعودة والرجعة ودوله الرجعة غاية الأمر أن هؤلاء المهدىين الاثنى عشر سواء أكانوا من ولد الإمام الثاني عشر أم من ولد الحسين تكون لهم أدوار ومهام تحت قيادة إمامية وفي ظل قيادة الأئمّة الاثنى عشر وليس لهم مناصب الإمامية والقيادة وما هو من هذا القبيل.

وأما ما في روایة مختصر البصائر فلا تدل على خلو الأرض من الأئمّة الاثنى عشر بعد الإمام الثاني عشر بسنة وقانون الرجعة، غاية الأمر أن المهدىين الاثنى عشر من ولد الإمام الثاني عشر سيكون لهم دور الأعون والأنصار فى دولة الأئمّة فى الرجعة، لاسيما بعد توادر أن الأرض لا تخلو من الحجة الإمام، وإلا لساخت الأرض (١)، وهى نفس عموم القاعدة المستفاده من قوله تعالى: إِنَّ جَاعِلَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (٢).

إذاً هؤلاء ليسوا بأئمّة، فالأرض لا تخلو من إمام أو خليفة لله في الأرض، إذن هم في دولة الرجعة.

وأما ما في رواية غيبة الشيخ الطوسي عن النبي (ص) من قوله: «ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له ثلاثة أسامي» ((٣))، فهي مضافاً إلى ضعف السند ورواية آحاد واحدة ظنية لا يصح الاعتماد عليها بمفردها في مسألة لا بد فيها من رقى الدليل إلى درجة اليقين أنه ليس فيها تصريح بأنه يسلم الإمامة وقيادة دعوى السفاررة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٥٠

الأرض إلى ابنه كيف وقد صرّح في الروايات الأخرى بأنهم ليسوا بائِتَمَّة فكيف يسلم الإمامة إليهم، بل في روايات الرجعة أن الذى يلى تجهيز الإمام الثانى عشر هو الحسين، فلا بدّ أن يكون الضمير فى (ليسلمها) عائداً إلى بعض المسؤوليات وبعض الوظائف التي يقوم بها أولاده فى ظل إمامته أى عود الضمير إلى الصحيفة التى ذكرت فى صدر الرواية.

فلا بدّ أن يكون الضمير عائداً إلى المهمة والمسؤولية المعينة لا إلى الإمامة، مضافاً إلى أن كلمة (بعده أو بعدهم) تدلّ بصراحة على أنه لا دور لهؤلاء قبل ظهور الإمام الثانى عشر ولا فى أثناء دولته وإنما دورهم سيكون فى عصر الرجعة بعد دوله الظهور واستشهاد الإمام (ع).

فمفاد الروايات يقطع الطريق أمام ادعى النيابة الخاصة قبل الظهور كما أن هذه الروايات لا تعطى لهؤلاء المهديين نعث الحجية ولا نعث

النيابة الخاصة ولا نعت السفارء وإنما غاية ما تدل عليه هو أن لهم بعض المسؤوليات.
مع أن كلمة (من بعدهم) أيضاً بمعنى دون مقام الأئمة الاثني عشر أى لهم مسؤوليات في ظل إمامية الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام).
وأما ما رواه السيد بن طاووس في المصباح عن الرضا في أعمال يوم الجمعة عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) دعاء وفي ذيله:
«اللهم صل على ولأ عهده والأئمة من بعده» ((١)) فالتعبير بالائمه من بعده لا تأبى الانطباق على رجوع الأئمة (عليهم السلام) لاسيما
 وأنه قد غاير (ع) بين عنوان الولأة من بعده والأئمة من بعده مما يدل على أن له ولأ عهده

ليسوا بائمه هو لا يأبى الانطلاق على المهدىين الاثنى عشر وهم غيره مع تنصيص الرواية على وجود أئمّة من بعده يغایرون ولاه عهده

من بعده دلاله على تغاير الأئمه بعد المهدى (ع) تغايرهم مع المهدىين الاثنى عشر، والحاصل فإنه لا دلاله فى الدعاء على أن هناك أئمه من بعده يغايرون الأئمه الاثنى عشر لاسيما وأن كون عده الأئمه الاثنى عشر من ضروريات المعتقد عند أهل البيت بل فى روایات المسلمين أن خلفاء النبي اثنا عشر والمهم الالتفات إلى إمامه الاثنى عشر ثبت بنصوص الآيات القرآنية وتواتر الأحاديث فكيف يقف فى مصافها ودرجتها روایات آحاد لم تصح سندًا فضلاً عن أن تبلغ اليقين مع أن دلالتها أجنبية عن مدّعى أدعياء السفارء والنيابة قبل الظهور؟

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٥٥

الفصل السابع: حقيقة النيابة الخاصة والسفارة ... ص: ٤٥٥

أدلة انقطاع النيابة الخاصة والسفارة ... ص: ٤٥٥

الدليل الأول:

إن انقطاع النيابة بات من الأمور الواضحة عند علماء الإمامية وعامة شيعة وأتباع أهل البيت (عليهم السلام) بل أصبحت بدبيهية وضروريه عندهم بل حتى لدى أهل السنة، فإن فرق أهل السنة في نظرتهم إلى أتباع مدرسة أهل البيت بات واضحًا لديهم علماء وعواومًا أن من معتقدات وضروريات مذهب أهل البيت (عليهم السلام) هو انقطاع النيابة الخاصة والسفارة، بمعنى انقطاع الاتصال بالإمام، ومن ثم بناء على ذلك بدءوا بسلسلة من الشبهات والاعتراضات والإشكالات على أصل عقيدة الإمامية وهذه الإشكالات والاعتراضات قد أجيئ عنها تفصيلًا في محلها وستعرض لاحقًا لجملة منها إن شاء الله.

فإن الأمر عندهم بلغ مرتبة من الوضوح والبداهة والضرورة بحيث أن نفس العامة على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم نسبوا لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) مسألة انقطاع النيابة وأنها لديهم كمسأله عقيدة الغيبة للإمام (ع) في الوضوح والبداهة، فكما أن عقيدة غيبة الإمام ضرورية كذلك انقطاع النيابة الخاصة وبالتالي فإن تفسير عقيدة الغيبة الكبرى بانقطاع النيابة الخاصة والسفارة أمران مقرران إلى بعضهما البعض، ومن ثم جعلوا هذا الاعتقاد عند الإمامية أمراً مفروغاً عنه بل بدبيهياً ضروريًا وراحوا يتعرضون ويشكلون عليهم على أساسه.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٥٦

بل إن أبرز إشكالاتهم حول ذلك أن الإمام المهدى (ع) إذا كان غائبًا وليس له نواب خاصون ولا سفراء فهو وبالتالي منقطع عن المسلمين أى لا اتصال بينه وبين أتباعه وشيعته ومن يأتى به؟ وهذا الإشكال مذكور في أغلب كتب العامة الكلامية حيث يشكلون به على أصل الإمامية، فكيف يكون إماماً ولا اتصال له بقاعدته وكيف يدبر أمور الأمة؟ فأى كتاب كلامي من كتب العامة عندما يبحث عن الإمامية ويناقش فيها أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وعقيدتهم في الإمامية فإن أول نقاش يطرحه هو هذا الإشكال المبتنى على انقطاع السفارء والنيابة عند الإمامية فيفهم من خلال ذلك أن انقطاع السفارء عند الإمامية عقيدة وضرورة كعقيدة أصل الإمامة وكعقيدة الرجعة و ... وإنما لم يوردوا إشكالهم لو لم يكن انقطاع السفارء من أوليات وبدبيهيات وضروريات مذهب أتباع أهل البيت (عليهم السلام).

الدليل الثاني:

التوكيع المبارك المروى بتوسط النائب الرابع على بن محمد السمرى حيث ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في (ص ٣٦٥) عند ذكره أبي الحسن على بن محمد السمرى فقال (تحت الرقم ٣٦٥) وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه قال: حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب، قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفى فيها الشيخ أبو الحسن على بن محمد

السمري (رض) فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا عَلَى بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمْرِيِّ أَعْظَمُ اللَّهِ أَجْرَ إِخْوَانَكَ فِيكَ فَإِنَّكَ مِيتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سَتَةِ أَيَّامٍ فَاجْمَعْ أَمْرَكَ وَلَا تُوْصِي إِلَى أَحَدٍ فِي قَوْمٍ دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج٢، ص: ٤٥٧».

مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً وسيأتي شيعتي من يدعى المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيتك من بعدك؟ فقال: الله أمر هو بالغه وقضى. فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه («١»).

حيث أنه خطاب للنائب الرابع أن يجمع أمره ويبلغ أتباع أهل البيت (عليهم السلام) أنه ميت بعد الستة أيام وهذا في نفسه إعجاز لأن يحدد الإمام موت السمري بالتاريخ الصحيح وأن لا يوصي إلى أحد من بعده وأن الغيبة الكبرى أو الغيبة التامة قد وقعت وأن مدعي المشاهدة فهو مفتر كذاب.

ومقصود بالمشاهدة بقرينه وقوعها في سياق وفاة النائب الرابع والأمر له بعد عدم الوصية لأحد هو إبراز المشاهدة لفهم الناس بأنه على اتصال وارتباط بالإمام (ع) وأن له مقام الوساطة معه.

ولا يشترط أن تكون المشاهدة المنبه عنها مزعومة ومعنونة بالسفارة أو النيابة كما سى - أتى بيانه تحت عنوان (عناوين دعوى السفارة)، وكذلك لا - مانع من أصل المشاهدة من دون إبراز دعوى الاتصال والارتباط أى دعوى منصب ومقام، كما سيأتي تحت عنوان (التشرف برؤية الإمام المهدى (ع) لا يعني الحجية).

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى (٢)، ج٢، ص: ٤٥٨

فمضمون التوقيع أن الإمام (ع) ينفي دعوى السفارة والنيابة والارتباط والوساطة بعد السمري (رض) فإن هذا المنصب والمقام بابه مسدود حتى ظهور الإمام (ع) وإتمام البيعة له، وإن كان الإمام المهدى (ع) في التوقيع الشريف قد ذكر حداً وغايةً لوقت الصيحة، ولكن بحسب الروايات المستفيضة والمتوترة التي تبيّن شؤون الظهور ذكرت بأنّ انقطاع النيابة الخاصة يمتد حتى بيعة الإمام (ع) بين الركن والمقام وأول من يبايع هو جبرائيل (ع)، فإنّ هناك صيحة أخرى لجبرائيل بعد الظهور يوم البيعة، فعن أبي عبد الله (ع) أنه قال: «ينادي باسم القائم (ع) فيؤتى وهو خلف المقام، فيقال له: قد نودى باسمك فما تنتظّر؟ ثم يؤخذ بيده فيبايع». [قال] وقال لي زراره: الحمد لله قد كنا نسمع أن القائم (ع) يبايع مستكرها فلم نكن نعلم وجه استكراهه، فعلمنا أنه استكراه لا إثم فيه («١»). ثم بعد جبرائيل يبايعه الثلاثمائة وثلاثة عشر من أنصاره.

فإن المستفاد من الروايات أن النيابة الخاصة والسفارة عن المهدى (ع) لا يشغلها أحد ولا تعطى لأحد حتى تتعقد البيعة للإمام (ع) عند الكعبة وليس أبداً ومتى ذلك مجرد الصيحة، أو للصيحة، ولكن المراد بها حينئذ التي تقع بعد الظهور، وهذا لأجل التوفيق بين الروايات، وحتى الروايات الواردة في الخراساني أو الحسنى أو اليمانى أو شعيب بن صالح أو النفس الزكية أو ... فإنّها لا تعطى لهم أى تمثيل رسمي أو نيابة أو أى صفة أخرى بل تنفي ذلك عنهم بل تنفي أى صفة وتمثيل رسمي حتى عن الثلاثمائة والثلاثة عشر حتى تعقد وتمت البيعة للإمام (ع)

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى (٢)، ج٢، ص: ٤٥٩

ويتشكل الجهاز الرسمي والحكومي للإمام (ع)، بشكل معلن فمن ثم تبدأ الأدوار أى بعد البيعة.

ضابطة صارمة لعلامة عصر الظهور ... ص: ٤٥٩

فإن الروايات الواردة جعلت الصيحة أكبر علامة حتمية لسنة الظهور ولنجوم أصحاب رايات سنة الظهور، فلا يمكن مجيء السفياني

بدون الصيحة لأنها من المحتمم وإن كان يمكن أن تقع الصيحة بدون السفياني كما لا يمكن أن يجيء الإمامي بدون السفياني وإن كان يمكن مجيء السفياني بدون الإمامي والخراساني، فأشد العلامات حتمية هي الصيحة، ثم السفياني، وهذه العلامة كاشفة عن دجل أدعية هذه الأسماء مع عدم وقوعها.

أما السند للتوجيه المبارك فإنه بات مسلماً لدى الإمامية، والراوى الأخير الحسن بن أحمد المكتب فهو قمي من مشايخ الصدوق، وقد ذكر في ترجمته أنه من فقهاء قم الكبار بغض النظر عن ترجم الصدوق عليه (١) مع أن الصدوق الذى هو من أكابر زعماء الطائفه لا يتخطى ديدن علماء الإمامية من عدم الاعتماد على رواية التوقيع عن النواب الأربعه إلأ بواسطة الوكاله والأبواب الذين ذكرهم الشيخ الطوسي في الغيبة أنهم أبواب وكلاء للنواب الأربعه، وهذا التشدد من علماء الإمامية في توقيعات الناحية نظراً لخطورتها وحساسية الوضعية الأمنية بخلاف الحال في الأئمة (عليهم السلام) آباءه.

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٤٦٠

الدليل الثالث:

إن أصل معنى عدم الظهور، أي الغيبة الكبرى يتضمن عدم البروز وعدم التمثيل الرسمي عن الإمام (ع) حتى عقد البيعة، أما قبل البيعة فإن نفس عنوان الغيبة ينفي ذلك، ومنعنى الظهور أن جهاز الإمام يظهر ويزداد بشكل رسمي بالنيابة أو الوكالة أو السفارة ونحو ذلك، فإذاً الدليل الثالث هو أن مدعى النيابة الخاصة أو السفارة ينافي ضرورة عنوان الظهور فإن ظهور دولته وجهازها الرسمي ليس إلأ بعد عقد البيعة.

الدليل الرابع:

إن أدلة الظهور والروايات التي ترسم لنا سنين الظهور وأيام الظهور كلها مفادها وبيانها أنه لا صفة رسمية ولا تمثيل رسمي ولا تنوب ولا توكيلاً من الإمام (ع) لأى من الأسماء اللامعة التي ستظهر وتقود التيارات في الظهور فليس هناك أي تمثيل رسمي لشخصيات الظهور فضلاً عن غيرها حتى تعقد البيعة.

الدليل الخامس:

إن مقتضى وقوع غيبتين له (ع) أحدهما صغرى والأخرى كبرى أن بين الغيبتين فرق وأن الكبرى أشد في الخفاء والانقطاع عنه ولا يتم الفرق وأشدية الخفاء إلأ بانقطاع النواب والسفراء.

ويشير لهذا الدليل النعماني في الغيبة والصدق والطوسى والكليني (رض) ويذكرها أيضاً جميع محدثي ورؤساء علماء الإمامية حيث يذكرون روايات متواترة مروية من زمن النبي (ص) وعن أمير المؤمنين (ع) وكلها بأسانيد متصلة إلى الرسول (ص) وإلى أمير المؤمنين (ع) وإلى الزهراء ثم الحسين ثم زين العابدين ثم

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٤٦١

الباقي ثم الصادق ثم الكاظم ... وهكذا بمعنى أن طرق الرواية إلى الصادق مثلاً دون أن يقع فيها موسى بن جعفر (ع) أو إلى السجاد دون أن يقع فيها الباقي والصادق (ع) وهكذا ... وحتى عن نفس الإمام المهدي (ع) في زمن الغيبة الصغرى يعني مروية عن أربعة عشر معصوماً بطرق متعددة بل عشرات الطرق فهو تواتر بلا شك.

حاصل هذا التواتر أن للإمام المهدي (ع) غيبتين غيبة صغرى وغيبة كبرى، وأن التفريق أو الفارق بينهما أن الغيبة الصغرى يكون الخفاء فيها ليس تماماً لوجود تمثيل رسمي للإمام (ع) من خلال السفراء والنواب الخاصين وأن الغيبة الكبرى يكون الخفاء فيها تماماً، أي الانقطاع تماماً وقد أشير لذلك في التوقيع الشريف حيث قال: «فقد وقعت الغيبة التامة» كما أن انتهاء الغيبة الصغرى يكون بانقطاع السفارة والنيابة الخاصة في حين انتهاء الغيبة الكبرى يكون باليبيعة للإمام (ع) وظهوره وإقامته دولته وبروز جهاز إدارته.

الدليل السادس:

إجماع الفقهاء على انقطاع النيابة حتى أنهم أجمعوا على كفر وضلال مدعى السفاراة والنيابة كما تأتي الإشارة لذلك تحت عنوان كفر مدعى السفاراة.

إذاً الأدلة متوافرة ومتکاثرة وقد أشرنا إلى العديد من ألوانها وأنواعها في الجزء الأول من كتاب (دعوى السفاراة) وكتاب (فقه علامي الظهور) وفي كتب أخرى، وهناك أدلة أخرى لا نريد أن نستوعبها كلها هنا لضيق المقام، فيمكن مراجعة الكثير من المصادر في ذلك ككتب الحديث والروايات كالغيبة للطوسى أو النعمانى وكتاب الفرق للنوبختى دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٦٢

وكتب سعد بن عبد الله الأشعري وغيرها، فإن دلالات كثير من الروايات المتواترة على انقطاع النيابة الخاصة والسفاراة في الغيبة الكبرى بل كما ذكرنا بات انقطاع النيابة عند الإمامية ليس فقط ضرورة فقهية وإنما ضرورة عقائدية، وذلك لأهمية وخطورة مقام حجية النيابة الخاصة والسفاراة حيث ينطوي على منبع ومصدر للتشريع وللولاية، فادعاء هكذا منصب مرتبط بأصل الاعتقاد بالإمام المعصوم.

منابع الشريعة ... ص: ٤٦٢

بعد أن ثبت أن الله تعالى رسم وحدد للخلق طريق التكامل والتقرب إليه وهو العبادة، فإنه تعالى حدد مع ذلك مصدر تحديد تلك العبادة المطلوبة، فليس صحيحاً بل قد يعد من الكفر أن يحدد الشخص طرقاً للعبادة غير الطريق التي بينها الشارع، قال الصادق (ع): «من خالف كتاب الله وسنته محمد (ص) فقد كفر» ((١)) وعليه فلا بد لعباد الله أن يتبعوا بما يريد الله لا بما يريد العبد، ففي الحديث: «إنما اريد أن اعبد من حيث اريد لا من حيث تريده» ((٢)) ولذا نجد الشارع المقدس عين منابع خاصة منحصرة لأخذ التشريعات وما عدا ذلك باطل، وسميت بمنابع الشريعة وهي:

١ القرآن الكريم.

٢ السنة المطهرة من أقوال وأفعال الرسول الأعظم (ص) وأقوال وأفعال وتقريرات الأئمة المعصومين (عليهم السلام). دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٦٣

وهذا ثابت بحديث الثقلين المروى عند العامة والخاصة بطرق مستفيضة ومتواترة، حيث ورد عن رسول الله (ص): «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله (عزوجل) وعترتي أهل بيتي ألا وهما الخليفتان من بعدى ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض» ((١)). وفي خطبة لأمير المؤمنين (ع) قال: «يا أيها الناس إنّه بلغنى ما بلغنى وإنّي أرجو أنّي قد اقترب أجلى وكأنّي بكم وقد جهّلت أمراً وإنّي تارك فيكم ما تركه رسول الله (ص) كتاب الله وعترتي وهي عترة الهاادي» ((٢)) فإنّ القرآن الكريم والسنة المطهرة فيها كل ما أراده الله من عباده وفيه أحکام كل الحوادث التي يتلقاها الإنسان في حياته الدنيا.

قال الصادق (ع): «الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل في القرآن إلّا وقد أنزله الله فيه» ((٣))، وقال (ع): «ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنة» ((٤)) وعليه فأي عمل لم يكن مستندأ لكتاب أو السنة فلا يقبل ويعد فاعله خارجاً عن جادة الصواب.

فعن رسول الله (ص): «لا قول إلّا بعمل ولا قول ولا عمل إلّا بنيّة ولا قول ولا عمل ولا نية إلّا باصابة السنة» ((٥)) ومن هذه الروايات وغيرها

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٦٤

نستخلص أن أي طريق للعمل أو العبادة يؤخذ من غير المعصومين فهو باطل، بل صاحبه خارج ضال مضل كما في الرواية عن أبي جعفر (ع) أنه قال: «من دان الله بغير سمع من صادق ألمّه الله التيه يوم القيمة» ((٦)) أي من تدين وعمل بحكم وغير المأثور من المعصومين جعل الله حاله يوم القيمة وهو يوم الفزع الأكبر في تيه مع كون ذلك اليوم في أشد الحاجة إلى الأمان والقرار أو أن التيه

كتابه عن الضلال وعاقبته السوء.

وما ذلك إلا لأن منابع الشريعة فيها تبيان كل شيء وأن أخذ أي حكم من طريق آخر يلزمه ترك طريق شرعي، وترك حكم شرعى قال الصادق (ع): «قال على: ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنته» (٢٢) والحاصل أن طريق معرفة أحكام وتكاليف الله تعالى منحصر بالقرآن والسنّة وكل منها راجع للمعصومين (عليهم السلام) فهم الحجة فقط فإن الله تعالى أمرنا بأخذ ما يأتينا به هؤلاء المطهرون دون غيره من الطرق والأساليب الأخرى، فإن الحجية لطريق المعصومين وما عداه من طرق حتى لو كانت تكشف الغيب وتصل لمعرفة الأحكام أو غيرها فلا حجية لها.

عدم حجية تلقى غير المعصوم ...: ص: ٤٦٤

بعد أن ثبت انقطاع النيابة الخاصة بالأدلة القطعية، بل إن انقطاع النيابة الخاصة والسفارة هو من ضروريات مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، يتضح بطلان ما قد يتوهّمه جملة من دعوات الأدعية المتقمصين

دُعْوَى السُّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢) ، ج ٢، ص: ٤٦٥

المتوهّمين وبعض الادعاءات والتخيّلات من أنه نائب خاص للإمام أو سفير له أو يتوهّم ويتخيل ذلك لغيره من المدعين ونحو ذلك من الرؤى في المنام أو مشاهدة بعض الأفعال الخارقة بدعوى أنها معاجز أو أي دعوى للارتباط والاتصال بالغيب، اتضح بطلان كل ذلك لأنّه بناءً على ما تقدم من تراتبية الحجج وأن تحكيم الحجة الأضعف في مرتبة الأقوى هو ظن وزيف وتحكيم للمتشابه على المحكم واليقيني، فانقطاع السفارة ثبت بالأدلة القطعية بل صار من الضروري، فلا يعارض ذلك توهمات المتوهّمين بوجود بعض الأدلة على نيابة أو سفارة أي كان، فإن المشاهدات وبعض الأفعال الغريبة لا تداني الأدلة القطعية وأنّها أدلة دون بالنسبة لأدلة انقطاع السفارة الأعلى.

وهو نظير ما مرّ من تفنيد القرآن وذمه النصارى واليهود لاستنادهم إلى الحس لحكمهم بقتل وصلب النبي عيسى (ع)، إذ يبّأ أن وجه الحكم بالبطلان وذم القرآن لهم مع أن الحس دليل يقيني هو أن الحس نفسه أو بالقياس لما دونه أما بالقياس لما هو أعلى منه كاخبارات النبي الاعجازية فيكون ظناً وتحكيمًا للمتشابه على المحكم فإن كشف الدليل الأقوى أثبت وأبين من الدليل الأضعف، وبالتالي ما يترآى من الدليل الأضعف يكون وهماً وظناً وليس بيقين بل تشابه وشبهة وهو اصطلاح قرآنى خاص كما بّأنا. لذا فإن تلك الأدلة القطعية واليقينية لانقطاع السفارة لا تضاهيها ولا تناهضها أدلة المدعين، بل لا يوجد أي احتمال لصحة أدلة المدعين ولا يوجد أي ريب في دجلهم وزيفهم.

دُعْوَى السُّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢) ، ج ٢، ص: ٤٦٦

افتراق الريب عن الفحص العلمي ...: ص: ٤٦٦

فمن الغريب أن بعض الباحثين بدعوى البحث الموضوعي يقول لا بد من الفحص في أدلة المدعين للنيابة الخاصة أو السفارة والثبت من صدقها أو كدبها، وهذا الكلام وإن كان منطقياً بشكل عام كميزان وضابطة في التثبت والبحث لكنه ليس ب صحيح وليس بمنطقى إذ تلك الأدلة المدعى في قبال أدلة يقينية عالية، فليس من الصحيح ولا من المنطقى أساساً توهم واحتمال الصحة في أدلة مدعى النيابة الخاصة بعدما ثبت انقطاعها بالأدلة اليقينية العالية.

فمثلاً بعد أن ثبتت عقيدة التوحيد بالأدلة اليقينية العالية ولو ادعى مدعى أن هناك إله آخر وذكر بعض الأدلة فهل من المنطقى التردد والاسترابة في تلك الأدلة بدعوى احتمال تماميتها وصدقها؟!

بل إن من يتوهّم ذلك هو مريض أو متمارس في الادراك فلا ريب ولا شك في عدم موضوعية هكذا بحث وأن من يتحمل صحة

البحث فيه فليس بسليم العقل إذ أن التردد والريب في هكذا اعتقادات ثبتت بالأدلة القطعية اليقينية كما قال تعالى: إِنَّمَا يَسِّئُ تَأْذُنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ اللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَإِرْتَابُهُمْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ((١)) فإن التردد في الريب والاسترابة حالة مرضية في الأدراك والعقل ليس من المعقول الاعتداد بالسفاسف والتفاهات واعتبارها أدلةً يقينية قوية شديدة، نعم الفحص فيها لكشف المغالطات والزيف فيها منهج علمي لمن لديه القدرة العلمية والفنية.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٦٧

رفع اليد عن أدلة اليقين مقابل توهمات ...: ص: ٤٦٧

فمن التوصيات المنطقية ما جاء في وصية أمير المؤمنين (ع) في نهج البلاغة: «إذا استيقنت فامض على يقينك» ((١))، وهكذا الكثير من الروايات التي دعت إلى الاعتماد والاعتداد باليقين والسير عليه حتى لو كان في قباله شك أو ريب إذ ما دام الإنسان استثبت من اليقين ومن مناشئه فعليه السير دون الاعتداد بالشك، فمن تلك الروايات «لا تنقض اليقين بالشك» ((٢)) نعم قبل الاستثناء من اليقين فإن البحث والفحص منطقى ومعقول جداً لثلا يبقى متربداً في البيان والبرهان فيكون كمن يعشو في سيره، لذا لا بد من الالتفات إلى جميع الاحتمالات لإثبات الصحيح والمنطقى فيها ليصل للبرهان اليقيني ويثبت فيه ليسير عليه، أما إذا استيقن الإنسان فلا بد من المضى على ذلك اليقين وعدم نقضه بشك، فقوله: «لا تنقض اليقين بالشك» ((٣)) يعني الشك الذي ليس له منشأ علمي يناهض ويقاوم اليقين ولا يساعد على رفع اليد عن أدلة السابقة اليقينية، وإنما فإن رفع اليد عن اليقين بذرائعه البحث في أدلة ضعيفة وهمية ليس حالة فحص علمي سليم سديد بل مرض في العقل والأدراك فهو لا ينصر البراهين اليقينية بما أعطاه الله من

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٦٨

قدرة الأدراك وفطرة الركون للبيان، فهو كمن لا يستثير ولا يستصبح بالنور، بل دوماً يسير في جانب الظلمة تاركاً النور فهي حالة مرضية لعدم استثماره البصر وعدم استعانته بالنور.

فمع وجود أدلة اليقينية على انقطاع النبأ الخاصة والسفارة في عقيدة الغيبة لا معنى للريب والشك ولا معنى لاحتمال صحة التوهمات والهلوسات كأدلة للمدعين بها.

كما أنها لو تنزلنا ونظرنا في مناشيء تلك المدعيات كالرؤيا أو الأفعال الغريبة و ... نجد أنها في نفسها ليست بحججة فضلاً عن مناهضتها للأدلة اليقينية.

وبعبارة أخرى لنا معالجتان لهذه الدعاوى:

الأولى: أنها لو كانت حجة فهي أضعف من أن تناهض البراهين اليقينية المثبتة لانقطاع السفار.

عدم حجية إلهام أو رؤية غير المعصوم ...: ص: ٤٦٨

والمعالجة الثانية: أن تلك الأدلة في نفسها ليست بحججة لأن مناشيء تلك المدعيات من قبيل الرؤيا والإلهام اللدنى والاطلاع على الغيب من قناة ما لا يكون ذلك صحيحاً و تماماً و معتبراً إلا للأنبياء والأوصياء، فإن الوحي عبارة عن قناة روحية تربط وتوصل وتنفتح على الغيب وأما العلم اللذى فلا يكون إلا عند الأنبياء والأوصياء أما بقية البشر من غير المعصومين فليس لهم طريق مضمون للغيب يرتبون وينفتحون ويتصلون به على الغيب، فقد ذكر القرآن أن سبب انكار الأمم هو أن كل رجل منهم يريد أن تتنزل عليه صحف مُنشَّرة وبالتالي

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٦٩

فكُلُّ منهم يريد أن يكون نبياً ليكون منفتحاً على الغيب فيطمئن به، قال تعالى: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرَئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُوتَى صُحْفًا مُّنْشَرَةً ((١)).

الارتباط بالغيب نبوء أم إمامه أم للكل ... ص: ٤٦٩

ولكن واقع الحال عدم وجود القابلية لأى شخص أن يكوننبياً أو إماماً أو لديه ارتباط بالغيب، فإن ذلك تابع لمدى القوة الروحية والاستعداد الروحى للانكشف على الغيب فإن أرواحنا لا شك ولا ريب متصلة بعوالم أخرى ولنا قنوات توصلنا إلى الغيب ولا شك في ذلك ولكن الكلام كل الكلام في عدم وجود قدرة ضامنة لصواب وواقعية هذا الاتصال والارتباط بتلك العوالم وما تصلنا من معلومات من ذلك الغيب كيف نطمئن على صحتها وأنها عن إرادة الله وقضاءه وقدره ومشيئته؟

إن كل ما نستلمه من خواطر وإلهامات وتخيلات وصور منامية أو صور في اليقظة ومكاففات وسلوكيات وغيرها ليس لها أي ضمانة في الصواب والسداد، وليس لها أي مدار في الحقيقة بل لا اطمئنان على صحتها، لأنها تلقى غير المعصوم، ولو فرض أنه من قبل المعصوم فإن التلقى والارتباط بالغيب ليس فيه زلل ولا خلل ولا خطل ولا أي احتمال الانحراف إذا كان تلقى معصوم من معصوم فحينئذ يكون التلقى معصوماً، كما هو الحال في تلقى المعصومين (عليهم السلام) لذا كان تلقיהם حجة واعتبر هو منبع الشريعة الوحدة. أما تلقى غير المعصوم فهو وإن فرض كونه من المعصوم لكن ما الدليل على أن ذلك المتلقى بتناول غير المعصوم صحيحاً وليس من دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٠

أفاعيل الشياطين؟! ومثال ذلك ما يشاهد من الرواية الذى يروون الروايات عن المعصومين (عليهم السلام) السابقين فإنهم رغم تلقיהם ألفاظ الحديث سمعاً من فم ولسان المعصوم إلا أن تلقיהם مختلف وفهمهم مراد المعصوم مختلف كما ورد: «رب حامل علم ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (١)، أي لا يفهم ولا يعي المراد مما سمعه من ألفاظ، بل إن ضبط ألفاظ الكلام الذى يسمعونه من لسان المعصوم مختلف من روى لآخر، ومن ثم كانت درجة حججية الرواية التى يرويها الراوى درجة ظن وليس بيقين، فإذا كان هذا حال تلقى الراوى غير المعصوم عن المعصوم (ع) في حال اليقظة فكيف بحال النوم ورؤيا المنام مع الشك في أن تلقيه هل هو عن المعصوم أم عن الشياطين والجن أو أحاديث النفس؟

إن الشياطين تنفث في النفوس ويتخيل أن ذلك من الله تعالى ولا قدرة لتمييز ذلك إلا للأنفس الطاهرة المطهرة، فإن غير المعصوم من سائر الناس ليس له حظ من الرؤيا الإلهية ونحوها للأحكام الشرعية وإن توهم ذلك متوهם فليستيقن بأن ذلك من الشياطين، فقد أشار القرآن الكريم إلى عدة من أفعال الشياطين التي تقع على العباد منها:

قال تعالى: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٢).

وقال تعالى: هَلْ أُنَتَّكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَثِيمٍ (٣).

وقال تعالى: كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ (٤).

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٧١

وقال تعالى: وَإِمَّا يَتَرَاغَكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ تَرْغُ غَاسِيَدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ (١).

وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢).

وقال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُعُهُمْ أَزَّاً (٣).

وقال تعالى: لِيُجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيَاطِينُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْقَاسِيَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٤).

وقال تعالى: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُخُونُ إِلَى أُولَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْغَمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (٥).

وغيرها من الآيات التي تبين أن الشياطين يوحون وبطرق مختلفة كالخواطر والميوال والرؤى و ... للنفوس المريضة والضعيفة والتي على طريق الزيف، وعن الباقر (ع) قال: «لما ترون من بعثه الله (عزوجل) للشقاء على أهل الضلاله من أجناد الشياطين وأرواحهم أكثر مما ترون مع خليفه الله الذى بعثه للعدل والصواب من الملائكة» قيل: يا أبا جعفر وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة؟ قال: «كما

يساء الله (عزوجل)، قال السائل: يا أبا جعفر، إني لو حدثت بعض أصحابنا الشيعة بهذا الحديث لأنكروه، قال: «كيف ينكرونه؟»، قال: يقولون إن الملائكة أكثر من الشياطين، قال: «صدق افهم عنى ما أقول لك، إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا وجميع دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٢

الجن والشياطين تزور أئمة الضلال، وتزور أئمة الهدى عدهم من الملائكة، حتى إذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولى الأمر قيس الله (عزوجل) من الشياطين بعدهم ثم زاروا ولى الضلال فأتوه بالإفك والكذب حتى لعله يصبح فيقول: رأيت كذا وكذا، فلو سأل ولى الأمر عن ذلك لقال رأيت شيئاً أخبرك بكلها وكذا حتى يفسر له تفسيراً ويعلمه الضلال التي هو عليها» (١).

فبعد كل ذلك أى مجال يبقى للاطمئنان لرؤى ومكاففات غير المعصوم الذي لا يميز نفث الشياطين من عالم الغيب الحق.

لذلك فإن مكافحة المكاففين والعرفاء والصوفية من إلهامات وخواطر ليست ذا مدار وضابطة في الحجية فإن كثيراً من أصحاب السير والسلوك والتصرف والرياضيات يقعون في انحرافات وأخطاء نتيجة تعويتهم على ما يتلقونه من خواطر والإلهامات ومكاففات، فإن نفس الصوفية والعرفاء ذكروا ذلك مثلاً القيصري في شرح كتاب ابن عربي وكذلك الغرالي وابن عربي نفسه وغيرهم ذكروا بأن مكاففات غير المعصوم ليست بمعصومه فلا بد أن توزن وتعرض على محك كشف المعصوم وهو القرآن والسنة لأن القرآن والسنة هو تلقى المعصوم عن الله تعالى وعن الغيب، ولا ريب ولا شك في عصمة هذا التلقى والمتلقى، لأن قدرة المعصوم معصومه وغير محدودة في تلقتها عن الغيب كما يصف القرآن الكريم ذلك، قال تعالى: **وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ** (٢) بيان لاحاطة المعصوم.

وبعبارة أخرى بمثال حتى: إن درجة استقبال وتلقى المعصوم

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٣

كالإدراك في الكشف وغير المعصوم كالمايكروفونات البسيطة التي تشوش بأدبي ضغط وتكدس من الأمواج، فلم يطلع روح واسعة محيطه فيها استعداد الكشف والابصار القلبي لكل زوايا العرش والكرسي والسموات وجهنم والصراط والميزان والبرزخ والموت وتطاير الكتب والحوار والملائكة، فإن أرواح المعصومين ليس كأرواحنا إذ لها قدرة الاطلاع على عالم آخر دون أن تضعف أو تتردد كما روى عن أمير المؤمنين (ع) حيث يقول: «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً» (١) أي إنه مطلع على تلك العوالم غير عالم الدنيا فلا يؤثر على اعتقاده وروحه إذا كشف له الغطاء وليس كباقي البشر الذين لم يطلعوا على شيء من تلك العوالم، وأن الله لم يطلعهم على شيء منها لضعف نفوسهم وأرواحهم.

وفي رواية أخرى أن شخصاً كان يسير مع الإمام الصادق (ع) فمرروا بمقبرة بين مكانة والمدينة فسأل الشخص الإمام (ع) عن حالهم فقد روى عن عبد الله بن بكير الأرجاني، قال: صحبت أبا عبد الله (ع) في طريق مكانة من المدينة، فنزلنا متزلقاً يقال له: عسفان، ثم مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق موحش، فقلت له: يا بن رسول الله ما أوحش هذا الجبل ما رأيت في الطريق مثل هذا، فقال لي: «يا بن بكير أتدري أي جبل هذا»، قلت: لا، قال: «هذا جبل يقال له الكلم، وهو على واد من أودية جهنم، وفيه قتل أبي الحسين (ع)، استودعهم فيه، تجرى من تحتهم مياه جهنم من الغسلين والصديقين والحميمين، وما يخرج من جب

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٤

الجوى، وما يخرج من الفلق، وما يخرج من آثار، وما يخرج من طينة الخبال، وما يخرج من جهنم، وما يخرج من لظى ومن الحطمة، وما يخرج من سقر، وما يخرج من الحميم، وما يخرج من الهاوية، وما يخرج من السعير، وما مررت بهذه الجبل في سفري فوقفت به إلارأيتما يستغيثان إلى قتله أبي وأقول لهم: هؤلاء فعلوا ما أستسما، لم ترحمونا إذ وليت، وقتلتمونا وحرمتونا، وواثبتم على حقنا، واستبددتكم بالأمر دوننا، فلا رحم الله من يرحمكم، ذوقوا وبال ما قدمتما، وما الله بظلم للعيid، وأشدتما تضرعا واستكانة الثاني، فربما وقفت عليهما ليتسلى عنى بعض ما في قلبي، وربما طويت الجبل الذي هما فيه، وهو جبل الكلم».

قال: قلت له: جعلت فداك فإذا طويت الجبل فما تسمع، قال: «أسمع أصواتهما يناديان: عرج علينا نكلمك فإننا نتوب، وأسمع من الجبل صارخاً يصرخ بي: أجبهما، وقل لهم: أحسوا فيها ولا تتكلمون» ((١)).

قال: قلت له: جعلت فداك ومن معهم؟ قال: «كل فرعون عتي على الله وحكي الله عنه فعاله وكل من علم العباد الكفر».

فقلت: من هم، قال: «نحو بولس الذى علم اليهود إن يد الله مغلولة، ونحو نسطور الذى علم النصارى إن المسيح ابن الله، وقال لهم: هم ثلاثة، ونحو فرعون موسى الذى قال: أنا ربكم الأعلى، ونحو نمرود الذى قال: قهرت أهل الأرض وقتلت من فى السماء، وقاتل أمير المؤمنين (ع)، وقاتل فاطمة ومحسن، وقاتل الحسن والحسين (ع)»،

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٥

فأما معاوية وعمرو فما يطمعان في الخلاص، ومعهم كل من نصب لنا العداوة، وأغان علينا بلسانه ويده وماله».

قلت له: جعلت فداك فأنت تسمع ذا كله ولا تفزع، قال: «يا بن بکیر إن قلوبنا غير قلوب الناس، إننا مطيعون مصنفوون، نرى ما لا يرى الناس ونسمع ما لا يسمعون، وإن الملائكة تنزل علينا في رحالنا وتتقلب في فرشنا، وتشهد طعامنا، وتحضر موتنا، وتأتينا بأخبار ما يحدث قبل أن يكون، وتصلى معنا وتدعوا لنا، وتلقى علينا أجنبتها، وتتقلب على أجنبتها صبياننا، وتمنع الدواب أن تصل إلينا، وتأتينا مما في الأرضين من كل نبات في زمانه، وتسقينا من ماء كل أرض نجد ذلك في آينتنا».

وما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهي تنبئنا لها، وما من ليلة تأتي علينا إلا وأخبار كل أرض عندها وما يحدث فيها، وأخبار الجن وأخبار أهل الهوى من الملائكة، وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا أتانا خبره، وكيف سيرته في الذين قبله، وما من أرض من ستة أرضين إلى السابعة إلا ونحن نؤتي بخبرهم» ((١)) يعني نحن غير المعصومين لو سمعنا ذلك لصعقتنا ولما بقيت أرواحنا في أجسامنا، أى لوقع الموت لنا لعدم إمكان تحمل ذلك، أما المعصومون (عليهم السلام) فلهم القدرة على أن يروا تلك العوالم. وإن قabilيات غير المعصومين الروحية أيضاً تختلف في قوتها واستعدادها للاطلاع على العالم الأخرى والأسرار كما في الفرق بين

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٦

سلمان وأبي ذر حيث ورد: «لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لکفره أو لقتله» ((١)) أى إن أبا ذر لا يتحمل ما يتحمله سلمان من علوم وأسرار، وهكذا فإن أعلى حالات النفوس القوية موجودة عند المعصومين (عليهم السلام) فلهم عدسة قوية دقيقة لا يخفى عليها شيء، في حين أن القرآن يصف الشياطين أو الجن بقوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلِائِكَةِ وَيُقْدِرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُّ * إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ» ((٢)) فللشياطين والغفاريت قوة كشف أيضاً ولكنها لا تفاس بقوة كشف المعصوم إنما هي حاصلة من خطفة بسيطة أى قبضة فإن غير المعصوم حتى لو كانت عنده خواطر وتمثلات وانكسافات ويرى ما لا يراه الناس مع أنها كالقطرة في المحيطات اللامتناهية، فما الكاشف له أن تلك الرؤى والخواطر والغيبيات التي هي كالقطرة أنها من الله تعالى أم من الشياطين والغفاريت؟، فإن بعض الرؤى والانكسافات قد تصدق لأنه هناك خطفة من الغيب ولكن الخطفة الشيطانية أو من الجن شيء والوحى النبوى شيء آخر فكثير من عموم الناس وآحادهم إما يغتر أو يغير به أنه انكشف له شيء وعلم أموراً غريبة فيرى أن تلك الانكسافات انكسافات بوحى أو علم لدنى أو ... الخ، لكنه لا يميز أن الموصى إليه هل هو الشيطان أم من؟ ... لأن روحه ليس فيها استعداد التلقى، فإن نفوس غير المعصوم لم تطلع على تلك العلوم والمباحث، فبمجرد اتصاله

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٧

بقنا غيبة يرتبك وتضطرب عنده الموازين، فلعله نتيجة ذلك يتبع شريعة جديدة وعقيدة جديدة وبعثة جديدة.

فإن التعامل مع الانكساف الغيبي مختلف حتى بالنسبة للمعصومين فكيف بغير المعصومين، فإن المعصومين يختلفون بحسب مراتبهم وقوه وشدة استعدادهم للتعامل مع تلك الغيبات ودقه موازينهم في التثبت والتعامل مع ما يلقى إليهم، قال تعالى: وَدَاؤَدَ وَسَلِيمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمْمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ * فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا» ((١))، فيبين تعالى

تفاوت علم داود عن علم سليمان مع أن كلياً منها آتاه الله العلم والحكم إلماً أن ما أُتى سليمان ناسخ لما أُتى داود وأرفع منه، وكذلك قال (ص): «ولو كان موسى حياً ما وسعه إلأ اتبعاي» (٢٢).

فإنّ نفوس المعمومين على عظمتها وقوتها لهم مواقف مختلفة في التعامل مع الغيبات، فرغم عليهم بالغيب فإنّ تعاملهم معه يختلف بحسب اختلاف أرواحهم ونفوسهم فإنّ أرواحهم لما لها من الاستعداد فإنّها ترقى وتخرج إلى عالم آخر غيبة مهولة دون أي ارتباك ولا أي اضطراب لأنّها نفوس عظيمة معدّة للوحى والنبؤة والانكشاف على الغيب، أما غير المعموم من نفوس البشر الأخرى فبمجرد اختلاف المشاهد تضطرب عنده الموازين فقد لا يحتاج غير المعموم لازلاقه وانخداعه إلى أكثر من إثارة بسيطة وجمالٍ خداع ولو كان زائفًا، إذ لا

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٨

يستطيع التثبت أمام هذه الإثارات البسيطة، فما بالك لو تمثلت له بعض صفحات الدنيا بجمالها وقالت له: أنا الدنيا، فهل يبقى على تشبّهه وتميّزه ويقول إليها إليك عنّي أم ماذا؟!

فإنّ غير المعموم لعدم استعداده وعدم قوّة نفسه بل لضعف نفوس غير المعمومين فبمجرد اختلاف المشاهد يحصل الهلع والجزع والفزع والرعب والاضطراب، ففي تلك الحالة إذا ألقى له شيء من الغيب هل له أن يميّز أنه من الله أم من الشيطان؟، فإنه قد تظافرت الروايات في أن الرؤى سواء أكانت رؤى في المنام أم في اليقظة أم غيرها منها ما هو حديث الشيطان وإفكه وتزييله، ومنها ما هو حديث النفس ومنها ما يكون رؤى صادقة سواء أكانت في اليقظة أم في المنام.

أما ما هو حديث الشيطان؟ فإنّ الشيطان يلقى لأوليائه الإفك والإثم قال تعالى: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوَحِّونَ إِلَى أَوْلَائِهِمْ (١) وقال تعالى: هَلْ أُتَبَيِّنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ (٢) فإنّ الشياطين يلقون لأوليائهم الإفك والإثم.

وأما حديث النفس، فإنّ النفس بما أودعت من قوى وغرائز فهى كأنما ذات متعددة وليس ذاتاً واحدة، فالنفس البشرية بسبب ما جهزت به من غرائز وقوى فكأنما كل قوّة هي ذات من الذوات وجوهر من الجواهر وهذه النفس إذا طاشت أو جمحت تسول للإنسان من تساويل ورؤى حتى في اليقظة، والإنسان لخلوه من قدرة التمييز يحسب ذلك من الغيب وكشف الستور في حين أنها من الأعيب النفس الإنسانية.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٧٩

تفاوت درجات الصدق ... ص: ٤٧٩

وأما الرؤى الصادقة فهي وإن كانت ممكنة وقد تحصل سواء في المنام أم في اليقظة لكنها إضاءة ضيقه جزئية محدودة من بحر فضاء لا متناهي لا يمكن التعويل عليها، لأن الصدق له مراتب، فصدق المعموم كالمحيطات أما غير المعموم فضعيف يتبدد بأدنى شيء، لذا ورد في القرآن الكريم: وَمَنْ أَضْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١) فأصدقية الله تعالى لا تصافيهما أي مصداقية لأنّه يحيط بكل الواقعيات وكل المخلوقات، أما نحن فاحاطتنا صغيرة إذ نحن لا نحيط حتى بكيفية ولادتنا ونشأتنا وإنّا من أين جئنا وإلى أين نتجه حتى لو كنا صادقين وعدولاً، فاحاطتنا ضعيفة قليلة فكيف ندعى علمنا بالاطلاع على ذلك.

أما إحاطة المعموم فواسعة فإنّهم هم الصديقون بعد الله تعالى، بل إنّ الأئمّة (عليهم السلام) هم كبراء الصديقين، كما في بعض الزيارات (٢) يعني يحيطون بالكتاب المبين واللوح المحفوظ، والقرآن نفسه شهد لهم بالطهارة ثم شهد لهم بأنّهم هم الذين يدركون ويفهمون القرآن قال تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمْسِهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٣) ثم قال تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا (٤).

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٤٨٠

لذا فلا اعتداد ولا اعتبار بتلقى غير المعصوم وليس له أى مدار فى الحجية لعدم الاطمئنان بكونه تلقياً صادقاً إذ هم أنفسهم يخطئ بعضهم بعضاً، فكم من الصوفية والعرفاء وحتى أصحاب السير والسلوك وحتى أصحاب الرياضيات نجد بينهم تضارباً لا ينتهي ولا يرتفع، فكل منهم يخطئ الآخر لأنهم غير معصومين.

ضعف ومحدودية الإدراك القلبي لغير المعصوم ...: ص: ٤٨٠

وبمثال حسى لتضارب الأقوال عن الغيب كما يقال: إن أشخاصاً وجدوا فيلاً في ظلام فأعتمدوا على اللمس فى تشخيصه، فلمس أحدهم ذنبه فقال: إنه مخلوق صغير، ولمس بعضهم خرطومه فقال: إنه متوسط، وأخر لمس رجله فقال: إنه مخلوق كبير، ولمس الآخر بطنه فقال: إنه عظيم بل إنه سينفجر ...

وما ذلك إلا لعدم الاطلاع والكشف التام وإنما اعتمد كل منهم على ما انكشف له واطلع عليه من طريق ضيق وحكم بموجبه حكماً عاماً.

فهكذا غير المعصوم وأصحاب النفوس الضيقة و ... فإنهم إن حصل لهم كشف للغيب فهو كشف ناقص لا يصلح ليكون حكماً صادقاً حقاً يعتمد عليه ويطمئن له.

أما المعصوم فله الاحاطة التامة والانكشاف التام، فمثلاً كأنه يرى ذلك المخلوق بتمامه، يرى ذلك المخلوق فيحكم بأنه فيل على ما هو في الحقيقة لأنه مطلع على تمام حجمه لأنه يراه ببصيرته بل يكون له نور يكشف له فيرى بصره، لأن كشف ورؤيه المعصوم فيها إحاطة قال

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٤٨١

تعالى: إِنَّ لِقَرْآنَ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْتُونٍ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمَطَهَرُونَ (١)، وَمَا مِنْ غَائِبٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٢)، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (٣).

لا مثل غيره يعيش في ظلمة وكدورات النفس ويريد الاطلاع وإيجاد قناة غبية.

كشف المعصوم القرآن والسنّة ...: ص: ٤٨١

ومن العجيب أن غير المعصوم يدعى التلقى والكشف ويحاول اتباع ما تلقاه مع علمه بضعف نفسه وعدم استعدادها ويترك تلقى المعصوم الذى هو الكتاب والسنّة المطهرة من أحاديث النبي (ص) وأهل بيته (عليهم السلام) فأى قناعة له أو لمن يتبعه بترك تلقى المعصوم واتّباع ما عنده من هلوسات أو خواطر أو رؤى منامية لا اطمئنان بصحتها فعندهما القرآن والسنّة التي هي كشف حقانى لأنها وصلت إلينا بتلقى المعصوم عن المعصوم فلا حاجة حينئذ للاعتماد على تلقى غير المعصوم وإن توهم وارتسم له أنه عن المعصوم، فإن المشكلة في المتلقى (الرادار أو اللاقطة أو الساحب) فهل لديه نفس قوية ترى الملقى إليه على ما هو عليه أم نفسه ضعيفة لا استعداد لها فتقلبه وتزيفه، لذلك تكرر في القرآن قوله تعالى: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاكَ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبِشِّرًا وَنَذِيرًا (٤) أي ما

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٤٨٢

أنزل من الغيب والكشف هو في نفسه حق وجاء ونزل في طريق حقاني غير مشوب ببعث الشياطين وكدورات النفوس الضعيفة وضيق وتلوك أوعية الاستقبال، فهو نظير المرأة فهناك نوع منها سليمة صحيحة غير مشوبة تعكس الصور على ما هي عليها كنفوس المعصومين مثلاً، في حين هناك نوع آخر من المرايا مشوب وليس منتظمأً فتعكس الصور بشكل مقلوب أو تضخمها وتكبرها أو تضعفها وتصغرها أو تعطيها ألواناً أخرى بل أحياناً بعض الصور تمسخ عن حقيقتها أصلاً فترى صورة الإنسان كأنه جنّى وقد تظهر القبيح جميلاً، كما قد تظهر الجميل قبيحاً.

فهكذا نفوس البشر قد ترى الغيب ك بهذه المرأة، فإن الغيب واحد بالنسبة للمعصوم ولغير المقصود ولكن الكلام في المستقبل إذ لا ضمان لأن تكون تلك النفوس ترى الغيب على ما هي عليه، هذا لو كان الملقى صادقاً فتكون المشكلة في المتلقى الذي يتلقى، أما إذا كان التلقى من إيحاء الشياطين فكما أن أولياء الله تنزل عليهم أنوار إلهية فإن أولياء الشياطين تننزل عليهم الآثام والإفك، فإن الإثم في نفسه كذب، فأولياء الشياطين يحسبون ما القى لهم ملائكة ورسل غيب من الله في حين أنها شياطين إذ ليس له قدرة التمييز والتفريق بين إيحاءات الشياطين وبين الأنوار الإلهية.

سبب اختلاف المقصوم في التلقى مع غيره ...: ص: ٤٨٢

لذلك فإن علماء الرؤية يقولون: كلما ازداد الإنسان صدقاً في قوله وتعبيره وأمانته ووفائه وسلوكيه وتعاملاته وتوجهاته لله وقربه للحق والحقيقة فإنه يرى الرؤى الصادقة، وكلما زل لسانه وارتکب المعاصي دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٨٣

وابعد من طريق الحق والحقيقة وابتعد عن الله رأى أموراً خاطئة وباطلة، أما المقصوم فحيث إنه لا يرتکب أى معصية وأى ذنب فإنه لا يرى إلى الحق والصدق والرؤى الصادقة، لذا تكون مرآته صافية جليه ويرى بإحاطة شاملة الأمور على ما هي عليه، من هنا كانت رؤى الأنبياء رؤى صادقة وحيانية كقوله تعالى: وَنَادَيْنَا أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذِلِكَ نَعْزِزُ الْمُحْسَنِينَ (١) بالنسبة لرؤيه النبي إبراهيم (ع) وك قوله تعالى: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (٢) بالنسبة للنبي محمد (ص).

وعليه فإن رؤيا الأنبياء والأوصياء حجة لأنهم بلغوا من الصدق مقاماً عالياً جداً ولما لم يكن عندهم أى إثم ولا إفك فلا تنزل عليهم الشياطين ولا تكون قنوات كشفهم عن الغيب إلى قنوات سليمة صحيحة يرون من خلالها الحق فقط.

العدالة تغاير العصمة ...: ص: ٤٨٣

أما غير المقصوم فمهما يكن من الاستقامة لا يؤمن من كشفه حتى العادل لا يمكن الاطمئنان لقناته الغيبة إذ العدالة غير العصمة فإن العدالة وإن كانت هي الاستقامة على جادة الشريعة وعدم ارتکاب المعاصي إلا أن ذلك لا يعني عدم ارتکاب المعاصي والخطاء من دون شعور وبالتالي فإن ذلك يکدر نفسه وروحه من حيث لا يشعر حتى لو لم تسجل عليه عقوبة فإنه يعذر عن العقوبة لعدم علمه أى لجهله بذلك الفعل أنه يسبب غضب الله والکدورات النفسية ولكن ذلك لا يمنع من دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٨٤

تكدر وتلوث النفس بتلك الأعمال وبالتالي لا تكون قناته للغيب سليمة صافية.

فلا بد للإنسان غير المقصوم أن لا يغتر ولا ينخدع ببعض الانکشافات والرؤى فيعتبرها غيّاً ما بعده غيب، ووحياً ليس فوقه وحى وأنه صار نبياً أو نحو ذلك ويتأول الضروريات والحقائق الدينية بالباطل ويتمرد عليها.

فقد يكون للإنسان شيء من التقوى فيحسب أن تقواه وورعه سبب انکشاف الغيب له فيؤمن به ولكنه ليس صحيحاً فإن تلك لو كانت تقوى وورعاً لاتبع القرآن الكريم والسنّة لأنها تلقى مقصوم عن مقصوم، فهي كشف صادق وحق لا ريب فيه في حين أن ما تلقاه غير المقصوم هو تلقى لا يتحصن أن يكون من الشيطان أو الجن أو العفاريت ... فلا ضمانة فيه.

فليس من العقل ولا من المنطق ترك ما هو برهانى ويقينى وهو كتاب الله الذى لا يغادر كبيرة ولا صغيرة واتباع خطفة مکاشفة أو رؤيا أو نحو ذلك ظانين أنها قطرة صادقة.

فلا- نمنى أنفسنا بمقامات المقصومين من الأنبياء والأوصياء فتسول لنا أنفسنا أن تنفتح لنا قنوات الغيب ولا- نتوهم ذلك لغير المقصومين (عليهم السلام) فأين نحن من سيد الأنبياء وأين نحن من سيد الأوصياء وأين نحن من الأئمة المقصومين فإن الغيب شاسع

مهول ودخوله والتوسط فيه ليس موفوراً ميسوراً، فلا- يمكن لغير المصطفين الآخيار الذين اصطفاهم الله تعالى بعلمه ليكونوا هم القنوات السليمة والحقانية لارتباط جميع المخلوقات بالواحد الأحد الله سبحانه وتعالى وذلك لما لهم من قوة دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٨٥

النفس والاستعداد الحاصل من طهارة النفس فهم (عليهم السلام) ليس كقيمة البشر روحًا بل حتى جسداً فإنّ الرسول الأعظم (ص) عرج بجسده فضلاً عن روحه إلى سبع سماوات فهو ليس بالإنسان العادى حتّى تسّوّل نفوس البعض الانكشاف على الغيب لمجرد أنه اتقى أو عمل صالحًا أو قام برياضة عبادية أو روحية أخرى ... فإنّ لكل ذلك أجرًا عند الله وآثارًا حسنة على الروح، لكن ليس للحد الذي نفتر به وندعى الاتصال بالغيب بمجرد أن تحصل لنا رؤيا أو ومضة مكافحة أو ... فإنّا إيماناً أن نقع في حبائل الشيطان، ونغو أنفسنا ونغو الآخرين ونترك الثواب والبراهين والضروريات مما حصل عن طريق معصوم وهو القرآن والسنة.

العلوم الغريبة المكتسبة ووهم إعجازها ...: ص: ٤٨٥

فالقرآن هو البرهان الواضح والمحجة البيضاء وقد أعجز البشر أربعة عشر قرناً بما ضمن من علوم معجزة ودلائل إعجازية متنوعة ومتكثرة فلا- يعقل ولا- من المنطقى ترك هذا الوحي وسيّنه المعصومين من الأنبياء والأوصياء واتّباع الهلوسة والمஹوسيين والجن والمجنّين والشيطان والمتّشيطين سواء أكانت من رؤى أم مكافحات، وتنويم مغناطيسى أو تحضير أرواح أو تحضير جن أو علوم غريبة كعلم الجفر أو علم الرمل أو علم التوسم أو علم الحروف أو علم الطلسات أو علم العزائم أو علم البيوت أو علم التجيم أو علم الكيمياء وغيرها من العلوم التي لا تكون كاملة وتمامه إلا عند المعصومين أما عند غيرهم فهي ناقصة منقوصه، فحن لا نفي هذه العلوم وقدرتها الجزئية المحدودة وإمكانها المتواضع في كشف بعض يسير من شؤون بعض الأشياء لكنها لا تعطي البرهان المحيط القاطع ولا تكشف كشفاً مفيداً للحجية.

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٨٦

نعم قد تكشف لصاحبها بعض الأشياء لكن يجب أن لا- يغتر بذلك فليس هو الغيب ولا- الواقع ولا هو كل العالم فمثلاً فلان كتب بعض القضايا في الجفر أو علم الحروف أو ... فعلم أن فلاناً سيموت أو سيولد له كذا أو غير ذلك، لكن ثمّ ماذا بعد ذلك؟ هل صار بذلك نبياً، هل به علم طريق الجنة وطريق النار، هل صار عنده علم الأولين والآخرين وهل ...

توصية روایات الظهور بخطورة الدجل ...: ص: ٤٨٦

قد أكدت الروايات الواردة في علامات الظهور على أنه يتميز زمان الظهور بأنه زمان يبلغ فيه التحايل والخيال والدجل والمكر والخداع والتزوير والشيطنة حداً لم تبلغه عصور البشرية كلها ومن ثم فإن ما يعرف بالدجال هو من سمات عصر الظهور، وكون رئيس الشر في عصر الظهور موسوم بالدجل يبيّن أن السمة البارزة للناس في ذلك العصر هو الخداع والمكيدة، وقد بيّنت الروايات الواردة عند الفريقين أن الدجال عمدة أدواته السحر والشعوذة وهو مؤشر على كثرة تعاطي السحر في عصر الظهور لاسيما من أدعياء المقامات الدينية نظير الدجال الذي يدعو إلى طاعته والولاء له بنحو مطلق ولا يخفى أن للسحر تأثيراً يشتبه فيه الكثير مع المعجزة والكرامة، فها هو القرآن يحدّثنا عن النبي موسى (ع) وهونبي من أولى العزم والذى لا يتسلط الشيطان على عقله ولا قلبه لعصمة الوحي ولكن رغم ذلك ورغم حصانة العصمة قال تعالى: **إِذَا جِبَاهُمْ وَعَصَمْ يُهْمِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى*** فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تَخْفِ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى* وألق ما في يمينك تلْقَفْ

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٤٨٧

ما صَبَّعُوا إِنَّمَا صَبَّعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (١)، وقال تعالى في شأن النبي أئوب: **وَأَذْكُرْ عَيْدَنَا أَئِيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ**

أَنَّى مَسَنِي الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعِذَابٍ (٢)، فَالنَّبِيُّ وَإِنْ لَمْ يُسْيِطِرْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَالسَّحْرُ إِلَّا أَنَّ التَّخْيِيلَ وَالْإِخْفَاءَ وَمَسَّ بَدْنَهُ بِالصَّرَّ وَالْمَرْضُ، وَكَيْدُ السَّحْرِ يَكَابِدُ النَّبِيَّ وَيَصَارُعُهُ كَمَا يَكَابِدُ قَتَالَ الْكُفَّارِ فِي مِيَادِينِ الْحَربِ بِالسَّيْفِ وَالرَّمَاحِ، فَكَيْفَ الْحَالُ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِ الْمَعْصُومِينِ، وَلَا سِيمَا مَوْاجِهَهُ السَّحْرِ وَاسْتِخْدَامُ الشَّيَاطِينِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِينِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهْفًا (٣)، أَنْ هَنَاكَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْبَشَرِ يَلْوُذُونَ وَيَسْتَعِينُونَ بِالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ لِمَا أَرَبَّهُمْ وَخَدَاعُهُمْ وَمَكِيدُهُمْ.

مَاذَا يَعْنِي هَذَا فِي قَبَالِ عِلْمِ الْمَعْصُومِينِ بِكُلِّ مَا كَانَ وَبِكُلِّ مَا يَكُونُ وَمَا لَهُمْ مِنْ الْاِحْاطَةِ بِكُلِّ الْعَوَالِمِ الْغَيْبِيَّةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَصَنَا فِي إِمَامِ مُبِينٍ (٤)، وَقَالَ: وَمَا مِنْ غَائِيْهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٥)، وَقَالَ: حَمْ * وَالْكِتَابُ الْمُبَيِّنُ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٦)، وَقَالَ: لَا يَمْسُسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧) وَغَيْرُهَا لَكُنَّ لِلأَسْفِ بَعْضُ النُّفُوسِ الْمَرِيضَةِ وَالْمُسْعِفَةِ تَنْخُدُ وَتَغْرِي بِذَلِكَ فِيهِمُونَ بِمُثْلِ هَذِهِ الْسَّفَافِسِ وَيَتَرَكُونَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِيَّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٨٨

وَالرَّوَايَاتُ تَؤَكِّدُ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَزِيَارَةَ الْمَعْصُومِينَ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَغَيْرَهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ لَهَا آثارٌ أَعْظَمُ مَا يَتَخَيَّلُ هَذَا الْبَعْضُ الْمَنْخُدِعُ بِتَلْكَ التَّفَاهَاتِ وَالسَّفَافِسِ فَضْلًا عَنْ نُورِ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ وَالرَّوَايَاتِ، فَلَيْسَ مِنَ الْعُقْلِ تَرْكُ تَلْكَ الْعِبَادَاتِ وَالْمَعَارِفِ الَّتِي فِيهَا كَشْفُ كُلِّ الْعَوَالِمِ بِتَوْسُطِ الْوَحْيِ وَعَدْمِ الْاِهْتِمَامِ بِهَا وَإِعْطَاءِ شَيْءٍ مِنَ الْاِهْتِمَامِ لِمُثْلِ هَذِهِ الْعِلُومِ الْغَرِيبَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا بِتَوْهِمِ وَظَنِّ أَنَّهَا تَكْشِفُ لَنَا الْوَاقِعَ أَوْ تَعْطِينَا طَرِيقًا لِلْوَاقِعِ.

التَّشْرِيفُ بِرَوْيَهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ (ع) لَا يَعْنِي الْحَجِّيَّةَ ... ص: ٤٨٨

قَلَنَا: إِنَّ مَصَادِرَ التَّشْرِيفِ مُنْحَصِّرَةٌ بِتَلْقَىِ الْمَعْصُومِ عَنِ الْحَقِّ تَعَالَى، أَمَا تَلْقَىِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ فَلَيْسَ لَهُ حَجِّيَّهُ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمْرَنَا بِالْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَهُوَ التَّلْقَىُ الْحَسِنِيُّ مِنَ الْمَعْصُومِ وَكُلِّ مَا عَدَاهُ غَيْرُ مُعْتَبِرٍ عِنْدَهُ تَعَالَى.

وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَعْنِي عَدَمُ إِمْكَانِ الإِلْطَالِعِ مُثْلِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ وَالْكَهْنَهُ عَلَى بَعْضِ قَطْرَاتِ مِنَ الْغَيْبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: إِلَّا مَنْ خَطَّفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ (١) وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا حَجِّيَّهُ لَهُ وَلَا يَوْجِبُ عَلَيْهِ صَحِيحًا تَامًا.

وَنَفْسُ هَذِهِ الْكَلَامِ نَقْوِلُهُ فِي انْقِطَاعِ السَّفَارَةِ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ ثَبَّتَ بِالْدَلِيلِ وَصَارَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ مَذَهَبِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي عَدَمُ إِمْكَانِ التَّشْرِيفِ بِرَوْيَهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ (ع)، بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي أَيَّ مَنْصِبٍ أَوْ عَنْوَانٍ مِنْ عَنَاوِينِ الْحَجِّيَّةِ بِلَغَيَّهُ مَا فِيهِ أَنَّهُ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٨٩

يَتَشَرَّفُ بِالرَّوْيَهُ فَحَسْبُ، وَهُوَ التَّشْرِيفُ مِنَ الْأَمْوَارِ الْوَاقِعَهُ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ ذَكَرَتِ الْمَئَاتُ بِلِ الْآَلَافِ مِنَ الْقَصَصِ وَالْحَكَایَاتِ وَالْمَوَاقِفِ وَالْمَشَاهِدَاتِ مِنْ هَذِهِ الْقَبِيلَ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الْمَنَاصِبَ الْدِينِيَّهُ وَالْحَجِّيَّهُ لَهَا أَنْظَمَهُ خَاصَّهُ وَمَرَابِطٌ خَاصَّهُ لَا تَحْصُلُ بِمُجْرِدِ الرَّوْيَهِ.

رِيَاضَاتُ النَّفْسِ وَفَعْلُ الْأَعْجَيْبِ ... ص: ٤٨٩

يَذَكُرُ أَحَدُ وَكَلَاءِ الْمَرَاجِعِ وَالْفَقَهَاءِ وَكَانَ فِي بَاكْسْتَانَ وَالْهَنْدَ يَذَكُرُ ذَكْرِيَّاتِ السَّنَينِ الَّتِي كَانَ يَعِيشُهَا هَنَاكَ فِي الْهَنْدَ وَبَاكْسْتَانَ عَنْ جَمِيلَهُ مِنَ الْمُرَتَاضِينَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينِ بِلِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْهَنْدُوسِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ بِبَعْضِ الْرِيَاضِاتِ أَنْ يَوْقُفُوا قَطَارًا وَمِنْهُ مِنَ السَّيْرِ وَتَعْطِيلِ طَائِرَهُ عَنِ الطَّيْرَانِ، وَقَدْرَهُ عَلَى قِرَاءَهُ الْخَاطِرِ وَالضَّمِيرِ وَقِرَاءَهُ أَعْمَالِ الْأَشْخَاصِ الْمَاضِيَّهُ مِنْ طَفْولَتِهِ أَوْ قِرَاءَهُ بَعْضِ الْحَوَادِثِ الْمُسْتَقْبِلِيَّهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْأَعْجَيْبِ، أَوْ يَسْخِرُ جَمِيلَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالْجِنِّ كَفْعَلَ الْكَهْنَهُ وَالْكَاهَنَ، لَكِنَّ هَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ

الشخص المرتاض له وحى أو له ولایة تکوینیة أو، ... بل هذه نتیجة ریاضات النفس، فإنَّ للنفس قدرات عجیبة إذا روضها الشخص برياضات خاصة يستطيع فعل الأعاجیب، فإنَّ أحد المرتاضین مثلاً كما یذكر ذلك من ذهب للهنـد یستطيع أن یبقى في القبر ستة أشهر من دون أى طعام ولاـ شراب بل حتـى من دون تنفس فإنه بالتنويم المغناطیسی استطاع ترویض نفسه على ذلك وغيرها من الأفعال التي یفعلها البعض كبلع المسامير وإدخال السيف في الجسد أو یخبر عن مواقف وأفعال الآخرين الماضية من دعوى السفارـة في الغـيبة الكـبرـى (٢)، جـ ٢، صـ ٤٩٠

خلال الكلام مع الجن أو القرین ممن قد يخطف الخطفـة كما ذكر ذلك القرآن الكريم، فإنَّ مثل هذه الأفعال الخارقة والعجیبة ليست بعيدة عن السـحرـة والجنـ والعـفارـیـتـ كما يقول القرآنـ الكريمـ في عـرـشـ بلـقـیـسـ: أـنـاـ آـتـیـكـ بـهـ قـبـلـ أـنـ یـرـتـدـ إـلـیـكـ طـرـفـكـ (١)ـ فـهـذـاـ عـفـرـیـتـ منـ الجـنـ منـ الشـیـاطـینـ وـلـیـسـ منـ الـمـلـائـکـةـ وـلـیـسـ منـ الـمـهـتـدـینـ وـلـیـسـ منـ الطـائـعـینـ بلـ عـفـرـیـتـ منـ الشـیـاطـینـ وـعـدـ بـأـنـ یـأـتـیـ بـعـرـشـ بلـقـیـسـ منـ الـیـمـنـ قـبـلـ قـیـامـ النـبـیـ سـلـیـمـانـ (عـ)ـ مـنـ مـجـلـسـهـ أـیـ فـیـ ظـرـفـ رـبـعـ أـوـ نـصـفـ سـاعـةـ،ـ وـلـکـ هـذـاـ هـلـ یـعـنـیـ أـنـ ذـلـکـ عـفـرـیـتـ صـارـ جـبـرـائـیـلـ أـوـ صـارـ وـحـیـاـ أـوـ نـحـوـ ذـلـکـ؟ـ کـلـاـ فـإـنـهـ عـفـرـیـتـ منـ الشـیـاطـینـ لـیـسـ إـلـاـ،ـ فـکـلـ ذـلـکـ لـیـسـ وـحـیـاـ أـوـ نـورـاـ یـکـتـشـفـ بـهـ الـوـاقـعـ وـالـغـیـبـ کـمـاـ یـتـصـورـ بـعـضـ السـذـجـ وـالـمـغـرـ بـهـمـ،ـ بـلـ هـیـ مـنـ اـمـتـحـانـاتـ اللهـ التـیـ یـبـتـلـیـ بـهـاـ النـاسـ لـیـمـتـحـنـ بـصـائـرـهـمـ إـنـاـ مـثـلـ هـذـهـ الـأـعـمـالـ قـدـ تـكـونـ لـلـعـفارـیـتـ وـالـجـنـ وـالـکـفـارـ الـمـرـتـاضـینـ وـ...ـ وـلـاـ تـكـونـ لـبـعـضـ الـمـؤـمـنـینـ وـلـیـسـ لـهـ الـقـدـرـةـ عـلـیـ إـنـجـازـ شـیـءـ أـبـسـطـ مـنـ ذـلـکـ،ـ وـلـکـ مـعـ کـلـ هـذـاـ فـإـنـ الـمـؤـمـنـ الـضـعـیـفـ الذـیـ لـیـسـ لـهـ أـیـ قـدـرـةـ یـکـونـ نـاجـیـاـ فـیـ الـآـخـرـةـ وـمـنـ أـصـحـابـ الـجـنـةـ وـرـضـوـانـ اللهـ تـعـالـیـ فـیـ حـینـ یـکـونـ ذـلـکـ الـفـاعـلـ لـلـأـعـاجـیـبـ مـنـ أـهـلـ النـارـ وـمـنـ غـضـبـ اللهـ تـعـالـیـ عـلـیـهـمـ،ـ وـلـیـسـ هـذـاـ بـالـغـرـیـبـ فـإـنـ إـبـلـیـسـ زـوـدـهـ اللهـ تـعـالـیـ بـقـدـرـاتـ عـظـیـمـةـ فـإـنـهـ یـسـتـطـعـ أـنـ یـوـسـوسـ وـیـخـرـقـ کـلـ الـنـفـوـسـ الـبـشـرـیـةـ وـهـذـهـ قـدـرـةـ جـبـارـةـ لـیـسـ عـنـدـ أـعـظـمـ الـقـوـیـ الـبـشـرـیـةـ کـالـدـولـ الـکـبـرـیـ بـمـاـ لـهـاـ مـنـ عـلـومـ وـطـاقـاتـ وـقـدـرـاتـ

وـ...ـ کـمـاـ أـنـ لـإـبـلـیـسـ قـدـرـةـ التـشـکـلـ بـأـشـکـالـ وـأـلـوـانـ مـخـلـفـةـ وـلـهـ قـدـرـةـ تـرـیـنـ دعوى السفارـة في الغـيبة الكـبرـى (٢)، جـ ٢، صـ ٤٩١

الـأـعـمـالـ وـیـحدـثـ الـخـواـطـرـ فـیـ النـفـسـ وـیـجـذـبـ النـاسـ إـلـىـ حـیـثـ یـشـاءـ وـرـبـماـ لـهـ قـدـرـةـ الـذـهـابـ إـلـىـ قـرـبـ السـمـاءـ الـأـوـلـىـ،ـ إـنـ قـدـرـاتـ إـبـلـیـسـ قـدـرـاتـ هـائـلـةـ وـلـیـسـ بـالـسـهـلـةـ وـلـکـنـهـاـ لـاـ تـدـلـ عـلـیـ أـلـوـهـیـتـهـ وـلـاـ مـکـانـتـهـ عـنـدـ اللهـ تـعـالـیـ،ـ بـلـ هـوـ إـبـلـیـسـ عـلـیـ مـاـ هـوـ عـلـیـهـ مـنـ اللـعـنـ وـالـطـرـدـ.

والـقـرـآنـ الـکـرـیـمـ یـسـطـرـ لـنـاـ هـذـهـ الـأـمـلـةـ کـیـ لـاـ تـنـخـدـعـ بـلـ لـاـ بـدـ منـ الرـجـوعـ لـلـعـقـلـ وـضـرـورـیـاتـ الدـینـ وـالـشـیـئـةـ،ـ فـالـقـرـآنـ الـکـرـیـمـ یـعـتـبرـ الـمـعـارـفـ وـالـعـقـائـدـ الـحـقـةـ أـعـظـمـ مـنـ تـلـکـ الـأـعـاجـیـبـ وـالـمـظـاـھـرـ مـنـ طـیـ الـأـرـضـ وـالـزـمـانـ وـالـرـؤـیـ وـالـمـکـاـشـفـ وـ...ـ فـبـحـسـبـ الـمـفـهـومـ الـقـرـآنـیـ هـذـهـ لـیـسـ مـیـزانـ هـدـایـةـ بـلـ حتـیـ مـثـلـ الـحـصـولـ عـلـیـ بـعـضـ الـأـسـمـ الـأـعـظـمـ کـبـلـعـمـ بـنـ باـعـورـاـ لـیـسـ لـهـ قـیـمـةـ فـیـ الـحـجـیـةـ،ـ فـقاـلـ تـعـالـیـ:ـ وـأـتـلـ عـلـیـهـمـ نـبـأـ الـذـیـ آـیـتـنـاـ آـیـتـنـاـ فـأـنـسـ لـحـ مـنـهـاـ فـأـتـبـعـهـ الشـیـطـانـ فـکـانـ مـنـ الـعـاوـینـ (١)ـ وـقـدـ وـرـدـ أـنـهـ لـوـ قـرـیـعـ عـلـیـ مـیـتـ سـبـعـینـ مـرـةـ سـوـرـةـ الـفـاتـحـةـ وـرـدـتـ لـهـ الـحـیـاـهـ فـلـیـسـ ذـلـکـ بـغـرـیـبـ (٢)،ـ بـلـ حتـیـ مـنـ خـالـلـ الـعـلـومـ الـمـحـدـیـةـ فـإـنـهـمـ توـصلـوـ لـنـتـائـجـ عـجـیـبـةـ غـرـیـبـةـ مـنـ خـالـلـ إـعـمالـ الـعـلـومـ الـأـکـادـیـمـیـةـ مـنـ کـیـمـیـاءـ وـفـیـزـیـاءـ وـمـرـاتـبـ الـطـاـقـةـ وـعـلـمـ النـانـوـ وـالـکـوـانـتـمـ (٣)ـ وـغـیرـهـاـ بـحـیـثـ أـصـبـحـ لـهـمـ قـدـرـةـ أـنـ یـکـونـ الـشـخـصـ مـوـجـودـاـ فـیـ مـکـانـ ثـمـ فـجـأـهـ یـختـفـیـ وـلـاـ یـرـیـ.

فـإـنـ بـعـضـ الـکـرامـاتـ التـیـ یـحـصـلـ عـلـیـهـاـ بـعـضـ الزـهـادـ وـالـأـوـلـیـاءـ وـالـصـالـحـینـ دعوى السفارـة في الغـيبة الكـبرـى (٢)، جـ ٢، صـ ٤٩٢

وـالـمـتـقـینـ اوـ نـتـائـجـ الـعـلـومـ الـأـکـادـیـمـیـةـ ...ـ مـاـ هـیـ إـلـاـ کـرامـاتـ یـعـطـیـهـاـ اللهـ تـعـالـیـ لـهـمـ وـلـاـ تـدـلـ عـلـیـ الـعـصـمـةـ وـلـاـ عـلـیـ السـدـادـ بـقـوـلـ مـطـلقـ،ـ فـعـلـیـنـاـ أـنـ لـنـقـدـ قـدـرـةـ التـمـیـزـ بـینـ الـعـصـمـةـ وـالـسـدـادـ وـالـصـالـحـینـ وـالـکـرامـاتـ منـ اللهـ تـعـالـیـ أـنـ نـتـائـجـ وـأـفـعـالـ الـنـفـسـ نـتـیـجـةـ

الرياضات.

فإنَّ بعض أولئك أصحاب الكرامات أو الرياضات على ما هم عليه من الرزء والتقوى أو الرياضات إذا نظروا في مسألة في العقائد أو الفقه تجد لهم يخطأون ويتبخطون بجهلهم، بل ربما بعضهم يعتقد بمسألة عقائدية أو فقهية بشكل معكوس فيرى الحال حراماً أو الحرام حلالاً.

فالقرآن الكريم يريد أن يبين لنا أن التقوى والرزء والصلاح والعفاف والأخلاق الحسنة النبوية فإنَّ كل ذلك شيء والعصمة شيء آخر، فالعصمة فوق ذلك ولها ضوابطها الخاصة وموازيتها وقوانينها.

فلا نخدع بذلك إذا حصل لنا أو لغيرنا، فإنَّها امتحانات يمتحننا الله تعالى بها في المعرفة وال بصيرة، فسبحان الله كيف يتمتحن الخلق بالحق وبالباطل، بل يتمتحن حتى بالحجوة الإلهية، فينعم الله تعالى على عبد بصلاح أو تقوى ونحوها ليرى هل يغير أو يخدع؟ فلا بد من التواضع والخصوص والذلل لله تعالى وعدم الانحراف والانجراف وراء مكاشف أو رؤية أو علم غريب أو نحو ذلك.

فهذا بلعم بن باعورا خصه وحباه الله تعالى بحرف من الاسم الأعظم وجعله بذلك تحت الامتحان والاختبار كما ورد ذلك في الروايات ولكنه لم يكتب جمام نفسه، بل راح يطلب ما ليس له فوق الانحراف قال تعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ

شِنَّا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلِكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٩٣

يَلْهُتْ أَوْ تَتَرْكُ كُهْ يَلْهُتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَضَاصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وقد مر ذكره في الجزء الأول.

حدود النيابة الخاصة والسفارة ... ص: ٤٩٣

اتضح أن النيابة الخاصة والسفارة لا تعنى العصمة والسداد وإنما لها دائرة حجية من الحجج، كالفقية فإنَّ الفقيه مرجع ويُتبع وفق منهج ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام) من دون أن يعطى درجة العصمة وعدم الخطأ، وإنما له حجية في ضمن غير الضروريات ما دام محافظاً على الضروريات وما دام واجداً للشرائط من العلمية والفقاهة وكون الاستنباط من مصادر أهل البيت (عليهم السلام) لا من القياس والاستحسان ونحوها وإلا لم يكن له ذلك المنصب ولا ذلك الدور ولا تلك الحجية، إذاً فحجية الفقيه متولدة من حجج أرفع منه وما دام محافظاً على الارتباط مع تلك الحجج الأرفع والأعلى تبقى له الحجية.

كذلك الحال في النائب الخاص والسفير، فإنَّما دوره في غير الضروريات وفي غير دائرة الفقهاء، فإنَّ مجال ودائرة حجية الفقهاء والسفراء لا تتقاطع ولا تلغى أحدهما الأخرى كما تقدم بيان ذلك، فإنَّ مساحة ودائرة كل منها غير مساحة ودائرة الأخرى.

ثبات فقه مدرسة أهل البيت ومصادرها ... ص: ٤٩٣

وفي هذا البحث نلفت النظر إلى نكتة وظاهرة مهمَّة جدًا في الغيبة الصغرى ونيابة النواب الأربع (رض) وهي أن فقه أهل البيت (عليهم السلام) في فترة دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٩٤

الغيبة الصغرى لم يتغير عما كان عليه من مسار الإمامية في حضور الأئمَّة (عليهم السلام) من العقائد والفقه والسنن والثوابات الأخرى، ومما لا إشكال فيه أن ذلك ببركة وجود الإمام المهدى (ع)، فإنَّ ما نقله السفراء (رض) عنه (ع) من روايات وأحاديث يكشف عن تبعيته لمنهج آبائه وأجداده الأئمَّة (عليهم السلام) ولضروريات وفرائض الله تعالى وسُنْنَة الرسول (ص) حيث تقدم وذكرنا بأنَّ نسبة كبيرة مما كان يصدر من توقيعاته الشريفة كانت تتضمن إرجاعاً إلى تراث آبائه من الروايات والسنن، لأنَّ ذلك التراث فيه ضروريات

سنن النبي (ص) وضروريات سنن آباءه ولا يتوهם متوجه أن يصدر توقيعاً منه (ع) فيه مخالفه لتلك الضروريات. وهذه ملامح مهمة ونكتة جوهرية في مسيرة عقائد الإمامية ومسيرة فقه أهل البيت (عليهم السلام) فإن تلك العقائد وذلك الفقه ظل بنفس الطابع واللون الذي كان عليه قبل الغيبة الصغرى، وهذا إنما يدل على أن دائرة النواب والسفراء الخاصة هي دائرة محدودة، فهم بمثابة مدیر شعبة إدارية لتنفيذ جملة من البرامج والإداريات والسياسات التي يعهد لها الإمام المعصوم إليهم لا أن دورهم يقتصر على الفقهاء ولا يتطاول على التراث الضروري لأهل البيت (عليهم السلام)، ومن ذلك تتضح لنا دائرة نيابتهم وحجيتهم وأنه ليس فيها أيّ غموض فدورهم جمع الحقوق وتنفيذ بعض السياسات الإدارية في نظام الشيعة.

هذه ملامح الغيبة الصغرى نتيجة عدم تقاطع وعدم تطاول دائرة حجية النواب مع دائرة الفقهاء ودائرة الأئمة (عليهم السلام) وهي نظير تعين رسول الله (ص) أسامة بن زيد قائداً للجيش، فإن ذلك لا يتوهם منه أنه أصبحت لأنسامة حجية مطلقاً أى له مطلق الصالحيات، بل إن صالحيات

أنسامة فقط في حدود قيادة الجيش.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٩٥

ونظير قول أمير المؤمنين (ع) في مالك الأشتر (رض): «كان لي مالك كما كنت لرسول الله (ص)» ((١)) ولا يتوهם من ذلك أن مالكاً صار وصياً بعد أمير المؤمنين بدلاً من الحسينين فليس الأمر كذلك فإنّ الأمير (ع) أراد بيان مدى خلوص ومحبة وتفاني مالك (رض) في نصرة أمير المؤمنين ولم يرد بذلك تسجيل العصمة والحجية لمالك فليس الأمر كذلك، فإن الاستدلال والاستنباط له موازین والاستظهار له موازین، فإن التشبيه باب في علم البلاغة من اللغة العربية، والتشبيه أيضاً له قواعد وموازین، فإن التشبيه دائماً يكون فيه جهة شبه وليس في كل وجوه الشبه فهذه قواعد في اللغة العربية، والقرآن الكريم والرسول (ص) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) إنما يتكلمون بلغة العرب وليس بلغة أخرى جديدة أو جفر أو غيرها مما يكون فيها غموض على السامع، لذا فلا بدّ من إعمال موازین اللغة من الصرف والنحو والبلاغة و... لأجل منع المهوسيين والطامعين وأصحاب الرایات الضالة...

ضُرُورَةُ الْمَوَازِينِ فِي قِرَاءَةِ الدِّينِ ...: ص: ٤٩٥

فإن تحكيم تلك الضوابط والموازن في خلاص من الزيف والانحراف وعن الواقع في مثل تلك التوهمات، فإن الله تعالى ورسوله الكريم وآلـهـ الأطهـارـ حـدـثـنـا بـحـسـبـ قـوـانـينـ اللـغـةـ الـعـرـبـيـةـ، إـلـاـ لـوـ أـرـادـواـ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٤٩٦

الحديث بلغة جديدة مشفرة فإنه بحسب الموازن تكون سفسطة، بل هذه الموازن يعملها الإنسان بدقة وعمق أكثر فأكثر ليصل للنتائج الصحيحة، ومع إعمال الموازن بالشكل الصحيح لا مجال للوقوع في الغموض وأما لو رفع اليد عن الموازن في استنطاق الأدلة فإن ذلك باب لتدمير الدين والقفز والتمرد على ضرورياته، فإن أحد النواذف التي يستخدمها أصحاب الفرق الضالة هو التذرع بالتأويل بدون موازین أو التفسير أو الاستظهار والاستنباط والاستنطاق الذوقى بالقريحة والتشهی، فإن ذلك يؤدى إلى تكلفات وتمحالت وسفسطات ونحوها ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ذلك بدعوى وذریعة معرفة الأسرار والمعارف، فستستخدم تلك الفرق الضالة الھلھوسة ونوعاً من غسل الدماغ ونحو ذلك للوصول إلى مآربهم وأطماعهم، مع أن الأنبياء والمرسلين والأئمة يحاجون بحجج ومنطق موازن وأدلة كى تثبت نبوتهم وإمامتهم ومن دون ذلك يكتشف عدم حجيتهم، فكيف يتوهם متوجه فكيف يستجيب لتلك الدعاوى الضالة والھلھوات والاستظهارات واستنطاق الأدلة بخلاف الموازن، فإن فتح مثل هذا الباب على مصراعيه بحيث يصح لكل مھلوس وكيفما يكون لرايق ومتاؤل أن يحدث ما يريد و... فإن ذلك يؤدى إلى خراب الدين واضطراب منظومة حجية وموازن وطرق استنطاقه واستدلالاته، إلـا لـمـ اـسـتـعـمـلـ اللـهـ لـغـةـ الـلـسـانـ الـعـرـبـيـ بـالـذـاتـ فـمـاـ ذـكـرـ إـلـاـ لـأـجـلـ تـحـكـيمـ ضـوـابـطـ وـمـوـازـينـ وـقـوـاعـدـ

اللغة لمعرفة مُرادات الله منا ولا يتصور أنه تعالى يبيّن مراداته بالغاز غير منضبطه وإنما كانت سفطه وإنكار الضروريات والديهيات والعياذ بالله.

^{٤٩٧} دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص:

أما إذا توسيطت الموازين الصحيحة والأدلة الرصينة فمهما ترا مت وعمقت النتائج وازدادت غموضاً فلا بد من الوصول إلى صحتها ولو بحسب الظاهر كما في علم الرياضيات أي معادلة بعد معادلة ومرحلة بعد مرحلة حتى لو أدى ذلك إلى اكتشاف شيء عجيب لم تعرفه البشرية فإنه يكون مقبولاً، لأنه ناتج خطوات ومراحل وفق موازين صحيحة وإنما من دون الموازين الصحيحة نضل الطريق المستقيم ونقع فريسة للطامعين والمضلين.

٤٩٧ كفر مُدعى السفارة... ص:

يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة وفي كتب الشيعة الروائية الأخرى التي تحفل بذلك أحداث الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى يذكرون فتوى ابن قولويه وهي: (من ادعى النيابة الخاصة والسفارة بعد السمرى فهو كافر مُنمس (محタル) ضال) ((١)) وهذه الفتوى لم يتبنها ابن

قوليه فقط وإنما الكثير من المتقدمين من فقهاء الغيبة الصغرى والكبرى

“”””””””

^{٤٩٨} دعوى السفارء في الغيبة الكبri (٢)، ج ٢، ص ٣.

تبنيها كالشيخ الطوسي إذ يتضح ذلك من كلامه في الفرق الباية أو التي أذاعت النيابة في الغيبة الصغرى. والسؤال في المقام أن أولئك الفقهاء لم حكموا بکفر المدعى للسفارة أو النيابة الخاصة، وهل هناك تخرّي لم يقل الفقهاء عن المدعى إنهم أهل ضلال وما داموا على الشهادتين فهم مسلمون، إذ لا مانع أن تأكّل الإسلام ولكنها ضالة أي ضلت عن إصابة الإيمان أي زاغوا ولم يهتدوا للإيمان؟

يتبيّن ويتجلى التخريج الصناعي لحكم الفقهاء بالكفر بناءً على ما ذكرناه ووضاحنا من منظومة الحجج، إذ أن أولئك الذين اعتقدوا بنيابة هؤلاء النواب المدعى عليهم زيفاً حكموا حجية هؤلاء المدعى عليهم على ضرورات الدين، وهذا بغض النظر عن زيف دعواهم لأنّه قد يحكم عليهم بالصلال والافتراء والكذب كما ورد في التوقيع المبارك، ولكن الأمر الذي دائمًا ما يُبَيِّنُ به هؤلاء المدعى عليهم زيفاً وحيلة ودجلًا ونصباً للنيابة الخاصة وأتباعهم كذلك، أنّهم يتبنون تحكيم قولهم على ضروريات الدين لأنّهم يأخذون قولهم بنحو محتم ويتأولون ويلتوون ويقفرزون حتى على ضروريات سنن أهل البيت فضلاً عن سنن النبي (ص) وضرورات فرائض الله، ومن الواضح أنّ الذي يلتف أو يعتقد في شخص أن له حجية تهيمن على حجية أئمّة أهل البيت وحجية النبي وحجية الله، فإنّ هذه هي التباً أو الألوهية فأولئك المدعى عليهم إما أن يستروا

بالألوهية وإن لم يقولوا نحن آلهة وإنما أن يدعوا بأن لهم صلاحيات في تغيير ضروريات دين الله وسُنّة نبيه وبالتالي فإن التمرد ولو بالتأويل على ضروريات دين الله فهو تأليه وكفر وخروج عن الإسلام، والتمرد

٤٩٩ دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص:

على ضروريات سنن النبي (ص) أيضاً خروج عن الإسلام وأما التمرد على ضروريات سنن الأنماء (عليهم السلام) فهو ليس بمؤمن وبالتالي هو كافر بمعنى الكفر المقابل للإيمان وإن لم يكن كافراً بمعنى الكفر المقابل للإسلام.

وعليه فإن أولئك المُدّعين للنيابة أو السفاره أو أتباعهم يتبنون كون حجية المدعين تعلو ضرورات الدين، فهو تأليه أو تنبأ وإن لم يُسموه إلهية ونبؤة ولذلك كفراهم فقهاء الغيبة الصغرى، فإنه لا بد من التمسك والانفياد والتخلص لضروريات الدين من قبل الجميع

حتى الرسول ولا بد من التمسك والانقياد والتلخص لضرورات سنن النبي من قبل الجميع حتى الأئمة. ومن يحاول الالتفاف والقفز والتمرد إعتقداً وتنظيراً على صلاحيات الله الضرورية أو صلاحيات النبي الضرورية فهو خروج عن الإسلام.

وبالتالي فإن كل من يدعى النيابة الخاصة والسفارة بعد السفراء الأربع (رض) فهو كافر إما كفر في قبال الإسلام فيما لو تصدى المدعى والعياذ بالله من خلال نيابته للقفز أو التمرد على ضروريات الدين وفرضيات الله وضروريات سنن النبي (ص) فيكون خارجاً من ربقة الإسلام، لأن هؤلاء المدعين للنيابة عموماً يدعون النيابة زيفاً لعدم علمهم بمدى وحقيقة وخطورة هذا المنصب فتكون دعواهم بالتالي مخالفة لضروريات فرائض الله وضروريات سنن النبي (ص).

وإما أن تكون دعواه للنيابة تمرداً وقفاً على ضروريات سنن

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٥٠٠

الأئمة ومنهاجم (عليهم السلام) فهم مارقون من الإيمان فهو كفر في قبال الإيمان.

وكيف كان فإن مدعى النيابة زيفاً وبطلاً محکوم عليه بالكفر لأنه خالف الضرورة والبدایة على أحد قسميهما.

عناوين دعوى السفارة ...: ص: ٥٠٠

لا يقتصر عنوان دعوى السفارة على خصوص السفير أو النائب الخاص بل هناك عده أوجه وعناء وأقنعة قد يتلبس بها المدعى فمنذ أكثر من اثنى عشر قرناً ظهرت عده وجوه ومدعيات وهلوسات أخذت ألواناً ونمادج عديدة جداً كلها بالتالي تصب في حقيقتها إلى ادعاء النيابة أو السفارة ومن تلك العناوين على سبيل المثال:

١ سفير خاص أو نائب خاص.

٢ دعوى الاتصال أو القدرة على الاتصال بالإمام (ع) والقدرة على إيصال الأسئلة وإرجاع الأجوبة للناس من دون عنوان السفير أو النائب.

٣ دعوى القدرة والمكنته من التشرف برؤية الإمام في أي وقت يشاء.

٤ دعوى تلقى الأوامر والنواهى من الإمام مباشرةً.

٥ دعوى أن الإمام (ع) له عنائية خاصة به ويرعاه و...

٦ دعوى أن الإمام (ع) يأتيه في المنام ويتحدث معه.

٧ دعوى أنه جسر من وإلى المعصوم للاتيان بتصيات وتعاليم منه (ع).

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٥٠١

وغيرها من العناوين (١) كلها تصب في دعوى السفارة أو النيابة

الخاصة وإن لم يتسم بها، وهذه كلها سواء أكانت على نحو التصریح أم الکنایة بالتعريض أم غيرها فإن المهم أن المدعى لها يريد أن يفهم ويوصل معنى لعموم الناس أني على ارتباط خاص بالإمام (ع) يريد بذلك إبراز الشأنة لنفسه وجمع ما أمكن من السذاج والعميابيين حوله

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٥٠٢

كتاب ويكونوا لأنفسهم الرئاسات الباطلة ليسود في متاع هذه الدنيا الدينية.

وفقهاء الإمامية أتباع مذهب أهل البيت قد حكموا بالبراءة واللعنة والطرد لكل تلك العناوين وغيرها وبطلاً وكفر مدعىها ومرؤوها من الدين على اختلاف الدرجات في ذلك ضلالاً إذا كانوا يريدون بها ذلك المعنى من الرئاسة والمنصب ونحوها، وليراجع في

ذلك كلام الشيخ الطوسي في الغيبة والصدق في كمال الدين والنعmani والنوبختي وسعد بن عبد الله وغيرهم من فقهاء ومراجع الشيعة ورؤساء الطائفه.

وهذا لا ينافي أصل التشرف بلقاء ورؤيه الإمام (ع) فلعل بعض العلماء الأتقياء الصالحاء يتشرف في العمر مره أو مرتين أو أكثر برؤيه ولقاء الإمام (ع) ولكن من دون إبراز ذلك بصيغة المقام والمنصب والواسطة لأن منصب الوساطة والارتباط لا يعطى لأحد مهما كان فإن الإمام (ع) نفاه ومنعه.

فإن التشرف بالرؤيه غير ممتنع وقد ذكرت حول ذلك مئات بلآلاف الموارد التي تشرف فيها أعلام متقدون صلحاء، ولكن لو افترضنا أن أحد أولئك المترشفين بالرؤيا أبرز تلك الرؤيا وأظهرها ليدعى لنفسه تقلد منصب رسمي وتمثيل عن الإمام (ع) فإن ذلك دجال وكذاب وإن كان حقيقة قد تشرف بالرؤيا فإن التشرف بالرؤيا شيء وصلاحيات التمثيل شيء آخر.

وبمثال أكثر وضوحاً أنه لو فرضنا راو من الرواية في زمن أحد الأنبياء (عليهم السلام) ويروى عنهم ثم يدعى أنه له الوكالة عنهم (عليهم السلام) فإن ذلك ليس بحجية ولا كاشف عن صحة دعواه، فإن الرواية شيء والوكالة دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٠٣

شيء آخر، وهذا طبعاً من باب التنظير وإلا فالفارق كبير بين دعوى الوكالة ودعوى السفارة والتمثيل الرسمي والنيابة، كما أن الأمر حتى مع الرواية في زمن الغيبة مختلف فإن أصل الرواية عن الإمام المهدي في زمن الغيبة لا حجية لها فضلاً عن ادعاء شيء آخر؟!

حركات ونهضات رأيات سنة الظهور ... : ص: ٥٠٣

وهذا لا ينافي القيام بحركات تحريرية كما في سنة الصيحة من السماء لو كانت بعنوان نصرة المذهب أو نصرة الإمام المهدي (ع) لكن بشرط عدم ادعاء أي نحو من الحجية فإن مفاد الروايات نفي حجية الاتصال أو النيابة الخاصة عن الإمام بل حتى مثل شخصيات الظهور كاليماني والخراساني وغيرهم فإن مفاد الروايات ليس فيه إعطاءهم أي نحو من الحجية، نعم غاية ما ثبتته الروايات لمثل هذه الشخصيات أنهم على الحق وأنهم يدعون لنصرة الإمام المهدي (ع) أو لرفع الظلم أو نحو ذلك من دون أي منصب ومقام خاص إلا أنهم على الحق.

نعم الدعوة لنصرتهم ومؤازرتهم باعتبار حقانية دعوتهم وحجية الثواب والموازين التي يرفعونها ويطالبون بها إذ الحق بما هو حق يجب أن يتبع بعض النظر عن طلبه وكيف طلب ممن هو غير معصوم ما دام متقيداً بالموازين وملزماً بالأحكام الشرعية، وهذه الشخصيات هناك دعوى لنصرتهم بشرط سماع

الصيحة من السماء وظهور قيام دولة السفياني لا لشخصهم بل لأنهم يدعون للرضا من آل محمد (ص)، وإلا فال موجود في الروايات من المدح والثناء وكيل الصفات على اليماني مثلاً لم يبلغ ما هو مذكور في حق زيد بن علي بن الحسين رضوان الله عليه، ومع كل ذلك لم تكن له أي نحو من الحجية وإنما ذلك المدح دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٠٤

له باعتبار أنه كان يدعو للرضا من آل محمد وهي دعوة حق، فالمدح والثناء كان باعتبار دعوته. لذا فإن بعض الروايات تفيد أن الدعوة إن وافقت الموازين وكانت متقييدة بأحكام الشرع المبين وكان المطلوب فيها هو الحق فلا بد من دعمها وتائيدها قدر الإمكان كما عن المجلسي حيث جزم أن دعوة الصفوين كانت دعوة تدعو إلى التمسك بأحكام ومنهاج أهل البيت (عليهم السلام) ليست لأنها سياسية أو عسكرية أو ... بل لأنهم طلبوا الحق وأرادوا رفع الظلم وإقامة الدين من دون أن يدعوا أي منصب ديني كالسفارة أو النيابة الخاصة أو العصمة أو غيرها وإنما قالوا: نحن عبيد الله ومطίعون للأئمة (عليهم السلام)

وتبعون لفقهاء الإمامية، لذلك فإنّ مجموعة من أساطين وأعلام الفقه الشيعي وظفوا كل إمكاناتهم لنصرتهم كالشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ الكركي وغيرهم.

وما ذلك إلّا لأنها دعوة سعت إلى التقىد بأحكام الشرع ووفق الموازين، فالنصرة كانت وتكون للدعوة لا للأشخاص سواء أكان الشخص اليمني أم الخراساني أم غيره، نعم لو كان الشخص هو الإمام المعصوم فالنصرة تكون له بما هو بعد أن يثبت أنه الإمام حقاً لأنّا مأمورون باتباعه هو، وهكذا الحال في أيّ واحد من أنصار الإمام المهدى (ع) الـ (٣١٣) فإنّه بحسب الروايات ليس لهم أيّ نحو من

النّيابة ولا السفارة ولا أيّ حجّية قبل ظهوره.

والحاصل أن أيّ عنوان من هذه العناوين ليس له أيّ حجّية حتّى عنوان السفارة أو النّيابة الخاصة أو غيره في فترة الغيبة، نعم بعد الظهور قد تكون لهذه العناوين الحجّية التي تعطى حينئذٍ من قبل الإمام (ع).

دُعْوَى السُّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٠٥

الخلط بين أحوال الرجعة وما قبل الظهور ... : ص: ٥٠٥

ثم لا- بدّ من الالتفات إلى أن بعض الروايات وخصوصاً روايات الملاحم إنما تبيّن أحوال الرجعة وليس أحوال ما قبل الظهور فمثلاً المهديون الاثنا عشر فإنّ الروايات تعطيهم بعض الأدوار ولكن ليس قبل الظهور بل ولا بعده وإنما في فترة الرجعة، فلا بدّ من التمييز بين هذه المراحل وإلّا وقعنا في خلط بين بعض العناوين التي لا حجّية لها وبين البعض الآخر الذي له نحو من الحجّية وبعض الأدوار لكن في مراحل أخرى.

وبهذا الفهم والإدراك والالتفات للمراحل نسد الباب أمام الدجالين والمضليين ولا يخدع بالأعييّهم حيث إنّ السدج وقليلوا الفهم والإدراك وضعاف البصيرة.

حقيقة السفارة والنّيابة الخاصة ... : ص: ٥٠٥

قد يتوجه البعض أن السفارة والنّيابة الخاصة هي مجرد تمثيل وتنويب عن الإمام (ع) فينقل السفير عنه ما يسمعه من حديث سماعاً حسياً وينقل الأسئلة والأجوبة الخطية من وإلى الإمام (ع) وهكذا المعنى والمتصور.

وليس كذلك فإنّ حقيقة السفارة ليس ارتباطاً حسياً وإنما السفارة في الروايات ذكرت باصطلاح ومفهوم خاص وهي النّقل بتوسط عالم الملوك فهى ارتباط ملوكى روحي غيبى.

وقد ورد في الروايات أنّ الرّسول (ص) سفير الله تعالى، ونقرأ في بعض الزيارات أن الإمام (ع) سفير الله تعالى مثلاً ما ورد في زيارة ليلاً ويوم المبعث لأمير المؤمنين (ع): «السلام عليك يا خاصة الله وخالصته و... وعيّه علم الله

دُعْوَى السُّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٠٦

وخازنه وسفير الله في خلقه» ((... ١)) فالرسول عندما ينقل عن الله تعالى لم يكن ينقل نقاً حسياً عنه تعالى وإنما بتوسط الملوك، فعندما يقول الرّسول (ص): قال جبرائيل (ع) عن الله تعالى فليس هو عن سماع بدني وإنما عن طريق الوحي بارتباط روحي ملوكى غيبى، وهكذا نقل الأنّئمة (عليهم السلام) عندما يقال: إنّهم (عليهم السلام) محدثون وتقول: قال الصادق (ع) عن أبيه الباقي عن السجاد عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين عن النبي عن جبرائيل عن الله، أو قال الرّسول عن الله في حديث قدسي، فليس المراد بهذه العنّنة أن أحدّهم ينقل عن الآخر حساً وإنما بالارتباط الملوكى، فإنّ الأنّئمة (عليهم السلام) يحدّثون عن الرّسول عن الله ولو بعد وفاته

الرسول (ص) لأن ارتباطهم الملحوظي الروحي الغيبي برسول الله لم ينقطع بوفاته (ص)، فمثلاً سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) عند اعتراف عبد الله بن عباس أو محمد بن الحنفية أو عبد الله بن جعفر في خروجه ومسيره للعراق فأجابهم (ع) بأن رسول الله (ص) قال لي: «أخرج يا حسين فإن الله شاء أن يراك قتيلا» (٢) وهكذا عندما اعترض عليه في اخراج النساء والعيال معه في مسيرة وخروجه فإنه (ع) قال: «إن رسول الله (ص) أخبرني أن الله شاء أن يراهن سبايا» (٣) فإن ذلك من سيد الشهداء ليس إلا لأن ارتباطه برسول الله غير منقطع بل مفعول عن طريق الملكوت والارتباط الروحي الغيبي، كما أنه (ع) عندما أجاب بذلك لم

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٠٧

يعترض عليه ابن عباس ولا ابن جعفر ولا محمد بن الحنفية لأنهم يعلمون أن الحسين من أهل آية التطهير ومن أهل آية المباهلة إذ احتاج به الله (عزوجل) وجعله مطهراً وجعله الكتاب كله والقرآن شهد بأن المطهرين من هذه الأمة يعلمون علم الكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون والكتاب المبين كتاب مكون فيه كل شيء من رطب ويباس، قال الله تعالى: **وَلَا زَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ** (١).

وهكذا الإمام الرضا (ع) عندما يذكر قصيدة الحميري (٢) هذه

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٠٨

القصيدة العظيمة التي أمر رسول الله (ص) الرضا (ع) أن يأمر شيعة أهل البيت بحفظها وأن الرسول يضمن لمن حفظها وتداروها الجنة على الله بهذه الرواية نقلها الإمام الرضا (ع) عن الرسول (ص) مع أن الحميري ألف هذه القصيدة في زمن الإمام الكاظم أو الصادق (ع) ومن الواضح أن الأمر للإمام الرضا (ع) في زمن الإمام الرضا (ع) فكيف حصل هذا الأمر، فليس ذلك إلا لأن الارتباط بين الأئمة (عليهم السلام) والرسول (ص) ارتبط مفعولاً لم ينقطع بانتقال الرسول أو الأئمة السابقين إلى البرزخ أو إلى الآخرة، لذلك فهم سفراء الله لأن قناؤ علمهم وحديثهم هي بتوسط الملكوت.

وعندما يقال: نائب خاص أو سفير عن الإمام المهدي فإن ذلك يعني أنه ينقل بتوسط قناؤ ملكوتية نازلة روحية غيبة لكن عن الإمام المهدي (ع)، وهذا هو المراد بالسفارة والنيابة الخاصة وإن كان لا يمنع ذلك من الرؤية الشخصية كما جاء في زيارة النواب الأربع وهذه العبارة التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب: (أشهد أن الله اختصك بنوره حتى عاينت الشخص فأديت عنه وأديت إليه) (١)

الذي يعني أنه بلطف

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٠٩

الله هناك ارتباط ملحوظي بينه وبين المعموم وإن لم يكن السفير معموماً ولم تكن حجيته مطلقة كما مرّ بيان ذلك لكن السفاراة مقام خطير لم يفهمها ولم يعها ولم يفقه حقائقها أولئك الأدعية المدعون لها زيفاً ودجلة، فيبيان حقائقها في المقام أمر لا بد منه في المعرفة وال بصيرة للتحصن ممن تستهويه نفسه للخوض في الباطل والأفاعيل بسوء الاستفادة منها وهذا البيان ينفع في تعرية الصوفية وبعض العرفاء الذي تعمدوا مثل هذا المقام فإن جملة منهم أدعوا هذه المقامات لأن التصوف والصوفية اقتبسوا جملة معارفهم ونظمتهم من الفرق الباطنية الشيعية، فالصوفية نشأةً وتاريخاً وتولداً في كثير من مبانיהם ومسالكهم متخذةً من الفرق الباطنية الشيعية التي انحلت أو انحرفت بعد اطلاعها على بعض الأسرار.

***

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥١٣

الفصل الثامن: مفهوم الغيبة بين الإفراط والتغريب ... ص: ٥١٣

الافراط والتفريط في الغيبة ... ص: ٥١٣

لدينا ثلاثة مذاهب في تفسير وفهم الغيبة الكبرى للإمام (ع) كما هو الحال في أغلب المسائل الاعتقادية فهناك الافراط وهناك التفريط وهناك الوسطية.

فالبعض أفرط في معنى الغيبة لحد الغلو فيها فصور الغيبة بمعنى مزايله الإمام عن موقع المسؤولية وابتعاده وإقصائه وعدم التصدي الفعلى ولو بسبب الظالمين، فتصور أنها غيبة حضور أي انقطاع الإمام في فترة الغيبة الكبرى وبذلك يكون الإمام (ع) والعياذ بالله قد تخلى عن ساحة المسؤولية والتصدى للولاية الإلهية، فلما كان الإمام غائبًا فهو منقطع ومبعد وفاصى عن الناس والرعاية ولما كانت النيابة الخاصة والسفارة منقطعة بالأدلة القطعية فلا تمثيل للإمام، وبالتالي ليس الإمام موجوداً ولا يوجد من يمثله وليس هناك أي طريق يدل عليه ولا- أي باب ينفذ منه إليه من هنا سمي النائب بباباً إذ منه ينفذ للإمام (ع) فالغيبة تعنى انعدام وجود الإمامة وابتعاد الإمام عن مسؤولياته وتصديه وبالتالي فإن مهام ووظائف وواجبات الإمام (ع) معطلة لحين ظهوره وتصديه للقيام بها، ومن تبني هذا التفسير صار في حيرة في توجيه نيابة الفقهاء في فترة الغيبة الكبرى وكيفية رسم صلاحياتهم بعد أن عطل بحسب مبناه دور الإمام تماماً، فذهب بعض منهم إلى الشورى وبعض إلى إجماع الأئمة وبعض إلى الضرورة والمصلحة وغيرها.

ومن الواضح أن هذا التفسير خاطئ فإن الإمامة والإمام لا يمكن

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥١٤

انعدامها، وهو إفراط في تفسير معنى الغيبة، وهذا المعنى الافراطي ينافق أصل معتقد الإمامية بالإمامية لأنه وبالتالي يؤدى بنا هذا التفسير إلى وجود فترة زمنية ليس فيها إمام فإن آخر الأئمة هو الحسن العسكري (ع) وباستشهاده انعدمت الإمامة إلى ظهور المهدى (ع) وبالتالي ففي فترة الغيبة الكبرى ليس هناك إمام يقوم بأعباء الإمامة ومسؤولياتها، فتساوى حينئذ في تلك الفترة مع المدارس الإسلامية الأخرى في القول بعدم وجود الإمامة وكانتا أصبحنا كالواقفية يعني من وقف على إماماً أحد الأئمة (عليهم السلام)، وبحسب هذا القول والتفسير نكون قد وقفنا على إماماً الحسن العسكري (ع) ولم نقل بإماماً المهدى (ع)، إذ لا تكون إماماً المهدى إلا في الظهور، وهذه الفترة وهي الغيبة الكبرى خلت من أي حجة فلا رسول فيها ولا أنبياء ولا آئمة.

وهذا المعنى الخاطئ صورته بعض المذاهب الإسلامية الأخرى بل بعض الكتابات في وسطنا أيضاً حيث رسمت معنى الغيبة بما يؤدى إلى وجود هذه الفترة الخالية من الإمام (ع)، نعم لا مانع من وجود فترة ليس فيها ظهور للإمام كما هو الصحيح في الغيبة لكن من غير الصحيح القول بفترة لا يوجد فيها إمام.

وبالتالي أشكل عليهم بأن هذا المعنى يلزم عدم التوافق مع الحديث المروي عند الفريقين «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ((١)) بل في روایات الفريقين ما هو أعظم من ذلك وهي رواية «من

”

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥١٥

مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية» ((١)) فليس عدم معرفة الإمام بل عدم يعترف به إذ قد يعترف له لكن لا يتضامن مع مساره أي لا يتضامن مع أتباع أهل البيت هم على منهاج أهل البيت بل يتبع منهاج غيرهم وهو في الواقع فسخ البيعة مع الإمام المعصوم، فعلى أي تقدير فقد ورد أن من مات وليس في عنقه بيعة للإمام فإنه مات ميتة جاهلية، وبالتالي على هذا القول والتفسير للغيبة كل من مات في الغيبة الكبرى حيث ليس في عنقه بيعة للإمام مات ميتة جاهلية، هذا هو لازم قولهم وهل يمكن الالتمام بذلك؟ وقد حاول البعض الآخر التخلص من هذا الإشكال فصور الغيبة بمعنى آخر حيث اعتقد بأنه من غير الصحيح تصوير انقطاع الإمامة بهذا المعنى وهو تفسير باطل وفيه زيف في الاعتقاد بالإمام فلا بد أن يكون الإمام ناشطاً قائماً بالأمر وبأعباء المسؤولية وذلك من خلال التمثيل الرسمي له، فصور هذا القائل أن للإمام عناصر تتمثل في العلن، وبالتالي فهو معنى تفريطى حيث إن هذا التفسير ينافي حقيقة التمثيل الرسمي له، فصور هذا القائل أن للإمام عناصر تتمثل في العلن، وبالتالي فهو معنى تفريطى حيث إن هذا التفسير ينافي حقيقة

الغيبة كما سيأتي، فهذا القائل بالمعنى الثاني اعتقد أنه إذا لم نقل بالتمثيل الرسمي للإمام فإن ذلك يعني عدم النشاط للإمام وعدم تصدّيه للإمامية والمسؤولية والصلاح.

فلكي يحافظ هذا القائل على الدور الفعلى للإمام لا بد من تصدّى الإمام مباشرةً أو من يمثله، ولما كانت فترة غيبة فليس المتصدّى هو الإمام بل من يمثله سواءً كان سفيراً أم نائباً خاصاً ونحوه.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥١٦

وهذا المعنى التفريطي أيضاً باطل ومنحرف لأن النشاط والدور الفاعل والتصدّى للإمام لا يستلزم أى بروز وإعلان فلو عدنا لقصة موسى والخضر (ع) وما يقوم به من مسؤوليات، فعندما تفارقا ولم يكن فعل الخضر ظاهراً لأحد فهل هذا يعني أن ليس له أدوار بعد ذلك وأن دوره فقط الذي كشف عنه القرآن وإنما قبل التقائه بموسى وبعد فراقهما ليس له أى دور وهذا واضح البطلان فإنّ له ولغيره من رجال الغيب أدواراً ومسؤوليات لا يعلم بها إلّا الله والأئمة.

ففي روایة عن النبي (ص): «لو صبر النبي موسى مع الخضر أكثر لرأى عجائب عظيمة من الخضر» ((١)) فعدم ظهور وبروز نشاط الإمام (ع) وعدم وجود نائب خاص أو سفير لا يعني الجمود وعدم النشاط، وهذا المعنى للأسف ارتکز خطأ عند كثير من الكتابات الإسلامية سواء من المذاهب الأخرى أم في وسطنا إذ ارتکز أن النشاط والحيوية والفاعلية والقيام بالمسؤولية تلازم الإعلان والبروز والظهور، وليس كذلك فإنه كما سيأتي من أن أجندتا التنظير في العلوم الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية تؤكد على أنه كلما كانت السرية والخفاء أكثر كان النشاط والعمل والدور أكثر حيويةً وقوهً ونفوذاً واحتراقاً وتأثيراً وانسيابيةً واندفاعاً وسيولةً وبلا أى معوق وممانع والعكس بالعكس، فالنشاط يرتبط بالإنجاز في الميدان الخارجي ولا ربط له بالظهور والإعلان، فليس لازم النشاط الكشف والإعلان والهرج والمرج والصخب، فالبعض وللأسف عندما يقرأ تاريخ بعض المصلحين من

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥١٧

أولاد الأئمة (عليهم السلام) كزيد الشهيد أو يحيى بن زيد (رض) وغيرهم من الثوار يحسبون أن معنى النشاط والعمل والتغيير لا بد أن يكون معلناً ومكشوفاً إلّا كان جموداً، وهذا من أخطاء الزيدية حيث اعتبروا الإمام هو من يقوم بنهاية إصلاحية معلنة ساخنة في حين أن سيرة أهل البيت (عليهم السلام) على عدم ضرورة الكشف والإعلان للنهضة والتغيير والقيام بأعباء المسؤولية والصلاح وهذا يمنعهم ويعزلهم العدو عن ذلك.

وأنه بات واضحاً إذا أراد الرواد المصلحون الاصلاح والعمل الاصلاحي فكثيراً ما يكون في الظل والستار والخفاء ليكونوا أكثر نشاطاً وتأثيراً فإنّ الغيبة والتستر من مصاديق التقيّة ومع ذلك لم تفسر التقيّة بالجمود والابتعاد وعدم ممارسة المسؤولية.

إذن الغيبة لا تعني عدم الإمامية بمعنى ترك ساحة المسؤولية والأحداث وعدم وجود الإمام، فإنّ الإمامية في الواقع ولاية فعلية وتصديق على لهذه الرأي الكبیر من نور الله تعالى ومسؤوليات الإمامة وإلّا صار المعتقد بذلك واقعاً أو مذهباً منافقاً لأصل الإمامية.

كما أن الغيبة لا تقتضي لابدّية التمثيل والتصدّى العلني والبروز لأجل قيام الإمام بمسؤولياته ومهامه وإلّا صار المعتقد بذلك زيدياً أو بابياً أو مدعياً للسفارة والنيابة الخاصة كذباً وزوراً وإنما الغيبة أمرٌ وسطى بين المعنيين فهي معنى بين عدم ظهور الإمام مع حضوره فهو موجود بين الناس لكنه غير معروف عندهم فإنه غائب، فالغيبة إذن غيبة ظهور الإمام وليس بمعنى عدم حضوره وهي انقطاع ظهور وتمثيل لا انقطاع إمامه أى عدم ظهور الإمام (ع) علناً وعدم

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥١٨

ظهور أى نشاط له في العلن وعدم بروز أى تمثيل رسمي له، فالانقطاع للسفارة وليس انقطاع النيابة لا يعني انقطاع الإمامية، وعدم انقطاع الإمامية وفعاليتها واستمرارها لا يقتضي ولا يوجد ولا يحتم استمرار النيابة والتصدّى المعلن وإلّا فمن الخطأ ما فعله البعض من الربط بين انقطاع النيابة وانقطاع الإمامية والبعض من أن فهم بالعكس استمرار الإمامية بمعنى استمرار النيابة، إذ هناك

عدة أنواع للتصدى لا تتحصر بالسفارة، كما أن عدم أحد أنواع التصدى لا يعني انقطاع جميع أنواع التصدى. وإنما فإن الإمام (ع) موجود حاضر متصدى وقائم بمسؤوليات وأعباء خلافته تماماً إذ له (ع) تمام الفاعلية وتمام النشاط وتمام القيام بأعباء المسؤولية والولاية والإمامية من دون أن يكون له ظهور أو تمثيل أو نيابة.

ففى كثير من روایات أهل البيت (عليهم السلام) أن الإمام المهدى (ع) فيه سُيّنة من النبي يوسف (ع) حيث كان يتكلم مع الناس ويباشرهم ويدبرهم وهم لا يعلمون أنه النبي يوسف (ع) بل وفي كثير من الروایات أن المهدى (ع) عند ظهوره يقول الكثير من الناس: هذا الذى كنا نعهده، فعن سدير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن في القائم شبه من يوسف (ع)، قلت: كأنك تذكر خبره أو غيبته؟ فقال لي: «ما تنكر من ذلك هذه الأمة أشباه الخنازير، إن إخوة يوسف كانوا أسباطاً أولاد آنباء، تاجروا يوسف وبايده وهم إخوه فلم يعرفوه حتى قال لهم: أنا يوسف فما تنكر هذه الأمة أنه يكون الله (عزوجل) في وقت من الأوقات يريده أن يستر حجته، لقد كان يوسف (ع) إليه ملك مصر، وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوماً، فلو أراد الله (عزوجل) أن يعرّفه

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥١٩

مكانه لقدر على ذلك، والله لقد سار يعقوب وولده عند البشرة مسيرة أيام من بدوهم إلى مصر، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله (عزوجل) يفعل بحجه ما فعل بيوفوس أن يكون يسبر في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه، حتى يأذن الله (عزوجل) أن يعرفهم بنفسه كما أذن ليوسف حتى قال لهم: هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ* قالوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ((١)) ((٢)).

وهذا يعني أن له حضوراً تماماً في ساحة الحدث والمسؤولية غاية الأمر أنه (ع) غير معروف، فالغيبة تعنى عدم علمنا ومعرفتنا به (ع) وانعدام النيابة والتتمثيل لا انعدام وجوده.

وهذه مسألة عقدية مهمّة في أحوال وشؤون الإمامية لا بدّ من الالتفات إليها وفهمها بشكل صحيح ودقيق، فإن الجادة الوسطى هي جادة النجاة فلا إفراط ولا تفريط، وإنما وقعت في الزيف والانحراف وتركنا المذهب الحق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والعياذ بالله.

حَقِيقَةُ الْغَيْبَةِ وَالظَّهُورِ ... ص: ٥١٩

قد مرّ أن من ميزات الغيبة الكبرى للإمام (ع) هو انقطاع النيابة الخاصة والسفارة وإن للغيبة معنى وسطياً بين الحضور وبين عدم الظهور ولكن عدم ظهور الإمام هل هذا يعني أن الإمام (ع) بعيد وغائب عن البشرية، أى هل أن معنى الغيبة يقابل الحضور أم لا، إنما الإمام حاضر دائماً فيكون معنى الغيبة مقابلاً للظهور؟

لو لاحظنا الروایات المرویة في هذا المجال من الفریقین الخاصة

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٢٠

والعامّة نجد أن انتهاء أمد الغيبة الكبرى يكون بالظهور وليس بالحضور فيكون معنى الغيبة في مقابل الظهور فالغيبة تعنى الخفاء والسرية وعدم الإعلان وعدم البروز وأما الظهور فهو عدم الخفاء أى البروز والإعلان، وتقديم أن من أدلة انقطاع النيابة الخاصة والسفارة أن نفس لفظ الغيبة يتضمن عدم التمثيل وعدم التوكيل وعدم التنويب وهذا يعني أنه (ع) حاضر موجود لكن ليس على نحو العلن والبروز.

ونجد هذا المعنى أيضاً في كثير من الأدعية كدعاء الندب «بنفسي أنت من مغيب لم يخلُ مّا» ((١)) وعدة فقرات في هذا الدعاء يتضح منها أنه (ع) حاضر وإنما التأسف في البحث عنه باعتبار غيبته، أى خفاوته وسريته!

ومن الغريب أن هذا المعنى فهمه وحققه واكتشفه ووصل إليه بعض الباحثين الاستراتيجيين الغربيين في حين غاب بل استهزء به وسخر

منه بعض الكتاب الإسلامي، وما ذلك منهم إلّا لأنهم لم يفهموا معنى الغيبة وفسّرّوها بتفسير خاطئ. فهذا المعنى الخفي الدقيق الخطير للغيبة فهمه أمثال الباحث الاستراتيجي الخطير والمُنْظَرُ الدُّولِيُّ فرانسوا توال الفرنسي («٢») في كتاب دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٢١

كتبه حول الجغرافيا السياسية للشيعة، وهذا الكتاب خطير جداً وقد نسخ وترجم للوقوف بدقة على أبحاثه لأن البحث الاستراتيجي أشبه بالسرية، وقد ذكر هذا الباحث في كتابه أن معنى غيبة الإمام المهدى (ع) عند الشيعة بمعنى الخفاء والسرية ليكون الإمام المهدى (ع) أنشط في حركته وحيويته في تدبير الأمور في العلوم الاستراتيجية والأمنية، فإن السرية رمز القدرة، والدول ترى في السرية قدرة وقوه.

فهؤلاء الكتاب وصلوا لهذه المعاني الدقيقة وراء غيبة الإمام عليه (ع) في حين كتابات من المذاهب الإسلامية الأخرى تستخف بعقيدة الغيبة عند الإمامية، بل إن الكثير من الروايات والجماعات الضالة تستخف بالغيبة الكبرى بمعنى السرية الكاملة حيث لا سفاره ولا نيابة خاصة، حيث ظنوا أن معنى هذه العقيدة الضروريه عند الطائفه الإمامية من انقطاع الاتصال الرسمي المعتبر بالحججه (ع) يعني جمود الحجه بن الحسن (ع) عن مهامه ودوره في قيادة البشرية ومواصلة مهامها الرسالية، وأنه (ع) نائي في أقصى البلاد لا يتصدى للأمور وتاركاً الجبل على الغارب، بينما يبعث بالأمر قوى الطغيان البشري، بل الحق أنه لو ترك التصدى للأمور يوماً واحداً لساحت الأرض فساداً بأهلها، ولو قعت الحروب والبلايا في الأصعدة المختلفة على البشرية، كما قال (ع) في التوقيع الشريفي: «نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، حسب الذي أرناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين، فإننا نحيط علمًا بأنباءكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٢٢

أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً، ونبذوا العهد المأخذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إننا غير مهملين لمراواتكم، ولا ناسيـن لذكركم، ولو لا ذلك لنـزل بـكم الـلـاؤـاء أو اـصطـلـمـكم الـأـعـدـاء فـاتـقـوا اللـهـ (جل جلالـهـ) وظـاهـرـوـنا عـلـىـ اـنـتـيـاشـكـمـ منـ فـتـنـةـ قـدـ أـنـافـتـ عـلـيـكـمـ يـهـلـكـ فـيـهـاـ مـنـ حـمـ أـجـلـهـ وـيـحـمـيـ عـنـهـاـ مـنـ أـدـرـكـ أـمـلـهـ، وـهـيـ أـمـارـةـ لـأـزـوـفـ حـرـكـتـنـاـ وـمـبـاشـكـمـ بـأـمـرـنـاـ وـنـهـيـنـاـ، وـالـلـهـ مـتـ نـورـهـ وـلـوـ كـرـهـ المـشـرـكـونـ.

اعتصموا بالحقيقة! من شب نار الجahلية، يحشـشـها عـصـبـ أـمـوـيـهـ، يـهـولـ بهاـ فـرـقـةـ مـهـدـيـهـ، أـنـاـ زـعـيمـ بـنـجـاهـ مـنـ لـمـ يـرـمـ فـيـهـ الـمـوـاـطـنـ، وـسـلـكـ فـيـ الطـعـنـ مـنـهـاـ السـبـلـ الـمـرـضـيـهـ، إـذـ حلـ جـمـادـيـ الـأـوـلـىـ مـنـ سـنـتـكـمـ هـذـهـ فـاعـتـبـرـواـ بـمـاـ يـحـدـثـ فـيـهـ، وـاستـيقـظـواـ مـنـ رـقـدـتـكـمـ لـمـ يـكـونـ فـيـ الذـيـ يـلـيـهـ («١») بلـ هوـ (ع) يـدـبـرـ وـيـدـيـرـ الـأـمـرـ الـبـشـرـيـهـ جـمـيـعـاـ عـبـرـ أـسـالـيـبـ خـفـيـهـ وـأـدـوـاتـ غـيـرـيـهـ مـنـظـمـهـ تـحـ السـتـارـ، لـكـنـ المـقـرـرـ لـتـلـكـ الـإـدـارـةـ أـنـ لـ تـظـهـرـ إـلـىـ السـطـحـ وـالـعـلـنـ فـيـ عـصـرـ الـغـيـبـةـ قـبـلـ الـظـهـورـ، فـالـغـيـبـةـ وـالـانـقـطـاعـ لـ تـعـنـيـ اـنـدـامـ حـضـورـهـ (ع)، فـيـ السـاحـةـ الـاجـتمـاعـيـهـ وـالـسـيـاسـيـهـ الـبـشـرـيـهـ بـلـ تـعـنـيـ اـنـقـطـاعـ الـاتـصالـ مـنـ طـرـفـنـاـ وـمـنـ قـبـلـنـاـ بـاتـجـاهـهـ (ع) لـ اـنـقـطـاعـهـ هوـ (ع) عـنـ التـصـرـفـ فـيـ أـمـرـنـاـ وـأـمـرـ الـبـشـرـيـهـ وـفـيـ الـمـجـمـعـاتـ الـمـخـلـفـهـ، كـماـ قـالـ تـعـالـىـ: إـنـيـ جـاعـلـ فـيـ الـأـرـضـ خـلـيـفـهـ («٢») أـيـ يـحـولـ أـمـامـ الـفـسـادـ فـيـ الـأـرـضـ وـسـفـكـ الـدـمـاءـ فـفـيـ الـوـقـتـ الـذـيـ يـسـتـخـفـ بـعـضـ الـمـسـلـمـيـنـ بـالـغـيـبـةـ وـالـسـرـيـهـ، فـإـنـ أـوـلـئـكـ الـبـاحـثـيـنـ يـفـهـمـونـهـ وـيـعـتـرـونـهـ مـصـدـرـاـ لـلـقـوـهـ وـالـقـدـرـهـ وـالـتـدـبـirـ.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٢٣

وـمـاـ يـبـيـنـاهـ مـنـ التـفـسـيرـ الصـحـيـحـ لـلـغـيـبـةـ لـاـ يـمـنـعـ أـنـ لـهـ أـعـوـانـاـ خـاصـيـنـ وـنـشـطـاءـ بـلـ وـجـهـازـ عـمـلـ كـامـلـ إـلـاـ أـنـ الـمـهـمـ أـنـ لـيـسـ لـهـ أـيـ بـرـوزـ وـإـعلـانـ وـتـمـثـيلـ رـسـمـيـ فـيـ الـظـاهـرـ وـإـنـمـاـ تـمـامـ الـعـلـمـ وـالـنـشـاطـ وـالـتـدـبـirـ فـيـ السـرـ وـالـخـفـاءـ وـلـيـسـ لـجـهـازـهـ وـأـعـوـانـهـ صـلـاحـيـاتـ الـاعـلـانـ وـالـبـرـوزـ وـالـظـهـورـ، لـذـاـ فـمـنـ يـدـعـيـ ذـلـكـ فـيـ الـعـلـنـ فـهـوـ كـذـابـ وـدـجـالـ.

يـقـولـ أـوـلـئـكـ الـبـاحـثـيـنـ الـسـتـرـاتـيـجـيـوـنـ: إـنـ السـرـيـهـ فـيـ الـعـلـمـ الـسـتـرـاتـيـجـيـهـ وـالـعـلـمـ السـيـاسـيـهـ وـالـعـلـمـ الـعـسـكـرـيـهـ وـالـعـلـمـ الـأـمـنـيـهـ هـىـ تـمـامـ الـقـدـرـهـ، فـكـلـمـاـ قـلـتـ السـرـيـهـ وـالـخـفـاءـ كـلـمـاـ قـلـتـ الـقـدـرـهـ وـالـمـقـدـرـهـ وـالـقـوـهـ، لـأـنـ الذـيـ هـوـ فـيـ السـرـ وـالـخـفـاءـ يـتـواـجـدـ وـيـعـيـشـ فـيـ سـيـاجـ وـحـمـاـيـهـ

أُمَّنِيَّهُ فَلَا يَمْكُنُ لِأَيِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْلُ إِلَيْهِ فَلِيْسَتِ الْقَضِيَّهُ حِينَئِذٍ فِيْيَائِهُ لِوْجِسْتِيَّهُ حُسْنِيَّهُ بَدْنِيَّهُ وَإِنَّمَا هِيَ خَفَاءُ وَسَرِيَّهُ بِمَعْنَى دُمَّ إِمْكَانٍ مَعْرِفَهُ وَكَشْفِ الْمُخْتَفِي فَلَا يَمْكُنُ عَرْقَلَتَهُ أَوْ قَطْعِ الْطَّرِيقِ عَلَيْهِ أَوْ مَوَاجِهَتَهُ أَوْ مَصَادِمَتَهُ أَوْ الْحَوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَدْبِيرَتَهُ.

شواهد التصدى للإمامه الفعلية ... ص: ٥٢٣

وَعَلَيْهِ فَمِنَ الْخَطَأِ أَنْ تَفَسِّرَ الْغَيْبَهُ فِي مَقَابِلِ الْحَضُورِ لَأَنَّ مَعْنَاهَا حِينَئِذٍ أَنَّ الْإِمَامَ (ع) فِي فَتَرَهُ الْغَيْبَهُ الْكَبِيرِ غَيْرُ حَاضِرٍ فَمَا يُذَكَرُ مِنْ تَعَابِيرِ نَحْوِ عَصْرِ الْحَضُورِ أَوْ زَمْنِ الْحَضُورِ وَغَيْرِهَا تَعَابِيرُ خَاطِئَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ (ع) حَاضِرٌ بَيْنَنَا وَلَمْ تَخْلُ مِنْهُ الدِّيَارُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذْ كَوْنَهُ غَائِبًا يَعْنِي مُسْتَرًا وَمُخْتَفِيًّا وَإِلَّا فَالكَثِيرُ مِنْ رَوَايَاتِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) تَذَكَّرُ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى أَنَّهُ وَاضِعٌ وَضَرُورِيٌّ وَأَنَّهُ (ع) يَعِيشُ فِي وَسْطٍ وَكَبْدِ الْحَدِيثِ، فَفِي رَوَايَاتِ الْفَرِيقَيْنِ فِي بَيَانِ وَتَفْسِيرِ لِيلَهُ الْقَدْرِ أَنَّ هَنَاكَ بِرَامِجٍ وَمَلَفَاتٍ لِإِدَارَهُ الْأَرْضِ مِنْ صَغِيرِ الْأَمْورِ وَكَبِيرِهَا تَنْزَلُ عَلَيْهِ مِنْ إِحْصَائِيَّاتِ الْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ وَإِحْصَائِيَّاتِ الْبَرَكَاتِ الَّتِي تَزَدَّهُ بَهَا الْأَرْضُ وَالآفَاتِ.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَهُ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٢٤

وَهَذِهِ الْإِحْصَائِيَّاتِ لَا- تَدْرِي حَتَّى الْدُولُ الْعَظِيمَى أَىٰ تَأْيِيرٍ وَأَثْرٍ لِمَحَاسِبَاتِ مُثْلِهِ هَذِهِ الْإِحْصَائِيَّاتِ بَاتِّ مِنَ الْوَاضِعِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرْسِمُ اسْتَرَاتِيجِيَّهُ الْمُسْتَقْبِلِ، فَكُلَّمَا كَانَتِ الدُولَ أَكْبَرَ وَأَعْظَمَ كَانَتْ أَقْدَرَ وَأَكْثَرَ اسْتِطَاعَهُ لَأَنَّ تَرْسِمَ لِنَفْسِهَا تَدَابِيرَ أَكْثَرَ.

وَهَذِهِ الْمَلَفَاتُ وَالْبَرَامِجُ الَّتِي تَنْزَلُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ (ع) كُلَّ عَامٍ فِي لِيلَهُ الْقَدْرِ هِيَ مَلَفَاتُ وَمَعْلُومَاتُ مُذَهَّلَهُ هَائِلَهُ مَهْوَلَهُ إِلَى الْآَنِ لِيَسْتَ هِيَ فِي الْوَعِيِّ الْعَلْمِيِّ لِلْبَشَرِ وَالَّتِي يَعْبَرُ عَنْهَا فِي الْعِلُومِ الْإِسْتَرَاتِيجِيَّهُ أَوْ عِلْمِ الْقِيَادَهُ وَالْإِدَارَهُ بِالْتَدْبِيرِ وَإِمْسَاكِ الْأَرْضِ بِالْيَدِ وَاخْتِرَاقِ الْأَنْظَمَهُ، وَهَذِهِ الْمَعْنَى رَوَاهُ الْفَرِيقَانِ مِنَ الشِّعْيَهُ وَالسُّنْنَهُ فِي بَيَانِ لِيلَهُ الْقَدْرِ ((١)) وَفِي ذِيْلِ سُورَهُ الدُّخَانُ وَسُورَهُ النَّحْلُ وَقَدْ ذَكَرْنَا بَيَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِمَامَهُ الْإِلَهِيَّهُ ((٢)) كَمَا ذَكَرْنَا فِيهِ مَقْتَطَعَاتٍ مِنْ أَقْوَالِ الْفَرِيقَيْنِ.

وَهَنَاكَ آيَاتٌ أُخْرَى دَالَهُ عَلَى ذَلِكَ كَقُولَهُ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَهُ إِنِّي

“

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَهُ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٢٥

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَهُ ((١)) فَلَمْ يَعْبُرْ بِالرَّسُولِ أَوَ النَّبِيِّ بْلَ قَالَ: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَهُ فَهِيَ مَعَادِلَهُ كُلِّيَّهُ دَائِمَهُ دَائِبَهُ إِلَى نَهَايَهُ حِيَاهُ الْبَشَرِيَّهُ فِي الْأَرْضِ، فَخَلِافَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ ابْتَداَتْ مِنْ أَوَّلِ الْحَيَاةِ لِلْبَشَرِيَّهُ إِلَى اِنْتَهَاهَا فَحَجَجَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا وَرَدَ فِي الرَّوَايَاتِ قَبْلِ الْخَلْقِ وَمَعَ الْخَلْقِ وَبَعْدِ الْخَلْقِ ((٢))، وَأَوَّلِ مَهْمَهَهُ بَيْنَهَا اللَّهُ لِلْخَلِيفَهُ وَالْحَجَجَهُ عَلَى الْأَرْضِ هِيَ دُفُعُ الْإِفْسَادِ وَالْقِيَامُ بِالاصْلَاحِ فَأَحَدُ تَسْمِيَاتِ الْإِمَامَهُ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الْخَلِيفَهُ لَأَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ فِي التَّدْبِيرِ وَالتَّصْرِيفِ فِي الْأَمْرِ فَهُوَ عَنْهُ قَدْرَهُ التَّدْبِيرِ، وَمِنْ ثَمَّ أَوْرَدَ تَعَالَى أَوَّلَ تَفْسِيرٍ لِمَعْنَى الْخَلِيفَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْهِلُ فِكُّ الدَّمَاءِ ((٣)) ذَكَرَ اعْتَرَاضَ الْمَلَائِكَهُ لَأَنَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَتَحَدَّثَ عَنْ إِحْدَى وَظَائِفِ الْخَلِيفَهُ الْمَهْمَهَهُ فَيَبْيَنَ شَأْنَ وَمَقْامَ وَصَلَاحِيَّاتِ الْخَلِيفَهُ مِنْ خَلَالِ الْجَوابِ عَلَى اعْتَرَاضِ الْمَلَائِكَهُ بِالْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ وَسَفَكِ الدَّمَاءِ إِذَا قَالَ تَعَالَى: قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَعْنِي هَذَانِ الْمَحْذُورَانِ الْلَّذَانِ يَخْشِي الْمَلَائِكَهُ مِنْهُمَا يَتَمَّ تَفَادِيهِمَا وَدَرْؤُهُمَا وَعَلاَجُهُمَا بِتَوْسِعَتِ الْخَلِيفَهُ فِي الْأَرْضِ كَأَبْرَزِ مَهْمَهَهُ لَهُ فِيهَا وَهِيَ دُفُعُ الْإِفْسَادِ وَالْحِيلَوَهُ دُونَ سَفَكِ الدَّمَاءِ وَالْقِيَامِ بِالاصْلَاحِ.

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْإِفْسَادِ أَيُّ الْفَسَادِ أَكْثَرُ بَأَنْ تَكُونَ نَسْبَهُ الْفَسَادِ إِلَى الْخَيْرِ وَالْاصْلَاحِ أَكْثَرُ مِنْ (٥٠٪) وَإِلَّا لَوْ كَانَتْ (٥٠٪) أَوْ أَقْلَمْ تَصْلِحَ كَمَادَهُ نَقْضَلِ الْمَلَائِكَهُ إِذَا يُسَيْكُونَ الْخَيْرَ وَالْاصْلَاحَ هُوَ أَكْثَرُ.

فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يَذَكِّرُ لَنَا أَنَّ الْخَلِيفَهُ هُوَ الَّذِي يَحْوِلُ دُونَ الْفَسَادِ

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَهُ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٢٦

الأكثر في الأرض سواء أكان ذلك الفساد أخلاقياً أم صحيحاً أم سياسياً أم زراعياً ... بل إنه سيعمل على عمارة الأرض وإصلاحها في جانب شئ فيحول بين الأنظمة المتحكمة المتغلبة على البشر وبين وقوع الفساد فإن له قدرة إدارة الأرض لأن الله استخلفه فيها وعلمه الأسماء وعلم آدم الأسماء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْتُمْ نَبْشِرُنَا بِأَسْمَاءٍ هُوَ لَأَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ((١)) فهذا العلم الذي يعطيه الله (عزوجل) لل الخليفة يمكنه من إدارة وتدبير الأرض، وإن هذه الإدارة والتدير خفية سرية وهي مصدر القوة والقدرة لأجل الاصلاح النسبي وإلا فإن الاصلاح التام الكامل سيكون في الظهور ودولة المهدى (ع) أما الاصلاح النسبي فهو الواقع والممارس منذ آدم (ع) إلى نبينا الخاتم (ص) وإلى أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) فإن هذه النسبة من الاصلاح والتدير كانت لدى كل الأئمّة (عليهم السلام) وإن لم تكن معلنّة.

فالباري تعالى يقول للنبي إبراهيم (ع): قال إني جاعلوك للناس إماماً ((٢)) مع أن التاريخ لم يحدّثنا أن النبي إبراهيم (ع) قد ملك العراق أو الشام أو فلسطين أو مصر أو الجزيرة العربية، وهكذا أخبرنا الباري تعالى في القرآن أن يعقوب وإسحاق جعلهما الله أئمّة يهدون بأمره وجعلناه هدي لبني إسرائيل * وجعلنا مِنْهُمْ أئمّة يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ((٣)) وأيضاً لم يحدّثنا التاريخ أبداً عن أنهم تصديا إلى ملك في العلن.

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٥٢٧

فإن إبراهيم ويعقوب وإسحاق (عليهم السلام) نسبت لهم الإمامة والقيادة والتدير والصلاح مع أنهم كانوا يعيشون كالرعايا لأنظمة أخرى حسب صورة ظاهر السطح، ولكن التاريخ سجل لنا أن النبي إبراهيم (ع) استطاع أن يبدل عقائد وعبادة شعوب وأقوام الشرق الأوسط من عبادوثنية إلى ملة توحيدية حنيفية.

ومعلوم ومذكور في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلوم الحضارية والعلوم الاستراتيجية أن تبديل العقيدة والدين ليس من قدرة الحكومات أبداً لأن العقيدة حكمة فوق الحكومات، فكيف استطاع إبراهيم (ع) كفرد تبديل عقائد تلك الأمم ولم تكن وسائل إعلام كما للغربيين الآن ولا غير ذلك، وقد نجد في التاريخ الحديث دولاً عظمى كالاتحاد السوفيتي لم يستطع تغيير دين وعقائد بعض الدول الإسلامية مثل أوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان بكل ما أوتي من جبروت وغطرسة وسفك دماء وإرهاب وإعلام... خلال مائة سنة حكم الروس هذه الدول بالتعسف والدم والإرهاب لم يتمكنوا من تغيير الدين والاعتقاد.

وما قام به إبراهيم (ع) ليس صدفة أو اتفاقاً أو فجأة أو طفرة وإنما هناك شبكة وإدارة خطيرة كان يتحكم فيها النبي إبراهيم في تلك الشعوب من خلال ذلك استطاع أن يقيم وينجز التغيير العظيم، وهكذا النبي يعقوب أو النبي إسحاق (ع).

فالقرآن الكريم يطلعنا على أن الإمام لها جهاز خفي نعرفه لو تأملنا سورة الكهف وقصة الخضر وموسى (ع) فالقرآن يريد أن يبيّن لنا أن الخضر كان في ضمن مجموعة خفية لديها مأموريات ومهامات

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٥٢٨

وأدوار لا تنافي ضروريات عقائد وأحكام الشريعة، قال تعالى: فَوَجَدَا عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ((١)) فإن تلك الأدوار والمأموريات كما حدث الخضر النبي موسى أنها على قسطاس وصراط الشريعة وذلك عندما اعترض عليه النبي موسى (ع) وحاججه بظواهر الشريعة كما مر ذكر.

الغيبة والتنمية وقمة النشاط ...: ص: ٥٢٨

فإن الخضر كان يقوم بتلك الأدوار وفق الموازين الشرعية ولكن في السر والخفاء من دون أن يعوقه الظالمون أو المفسدون أو أهل البغي والتجور، فالخفاء والسرية عامل أمني مصيرى مهم خطير وهو أحد المعانى الصحيحة للتغيبة فالغيبة من مصاديق التغيبة، وهو من معانى التغيبة المغفول عنه للأسف، فإن الإنسان لما يتلقى يعني عنده برنامج أمني وبرنامج ستارى خفى، وليس معنى التغيبة أنه يترك

المسؤولية ويلتزم الجمود وعدم النشاط والانكفاء والتقوّع، فهذا معنی خاطئ للتقيّة، بل التقيّة تعنی مفهوماً أمنياً وإخفاء المسيرة والمسار والقدرة والنشاط والحركة التي يقوم بها ليكون بفضل ذلك الخفاء والسرية في قمة النشاط والحركة والحيوية، إذ الخفاء والسرية نوع من التقيّة تكون كدرع حصين لحيوية النشاط والحركة والقيام بالمهام والمسؤوليات والواجبات على أتم وجه في مأمن ومنأى عن العدو.

إلا لو كانت البرامج مكشوفة علنيّة فمن السهل للعدو عرقلة تلك البرامج.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٢٩

فهذه مقولات متشابكة مختلطة في معانی التقيّة والغيّبة قد تعمي الحقيقة إن لم نعمل الدقة فيها، فقد تفهم التقيّة بعدم العمل وقد تفهم الغيّبة بعدم الحضور والوجود أصلًا، إلا فلا بدّ من العلن، أى قد يخفى كيف يمكن تصوير تقيّة وغيّبة مع عمل ونشاط وقيام بتمام المهام والمسؤوليات.

وهذا البيان من الله في سورة الكهف عن الخضر وأن هناك مجموعة إلهية عاملة لكي يبيّن الباري تعالى أن للإمام في الأرض مثل هذه الأعوان والأنصار، فليس معنی سرية وخفاء وغيّبة الإمام عدم الحضور وأنه نائي بعيد قاصي وليس موجوداً في الساحة وفي الحدث، بل بمعنى عدم الظهور، فالغيّبة لا بدّ من فهمها في مقابل الظهور لا في مقابل الحضور وأن تعيير زمان الحضور تعبير خاطئ، فإنه لا يوجد زمان حضور وزمان غير حضور، بل حضور الإمام دائم، فالصحيح عقائدياً أن نطق عليه زمان الظهور في قبل زمان الغيّبة، بمعنى أنه (ع) موجود بين ظهرنا وفي كبد وساحة الحدث إلا أنه ليس بظاهر بل مستتر مُخفّف غائب.

ومن خلال ذلك تبطل الكثير من الإشكالات المثاره من المدارس والمذاهب الإسلامية الأخرى ضد مدرسة أهل البيت حيث فسروا وفهموا الغيّبة في مقابل الحضور فقالوا بما أنه غائب أى ليس بحاضر فكيف يكون إماماً ويتحمل مسؤولياته ويدبر أمور الأمة؟ اتّضح أن الإشكال مبني على تصوير خاطئ لمعنى الغيّبة، فليس الإمام غير حاضر بل هو حاضر وموجود إلا لساحت الأرض بأهلها (١)).

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٣٠

لولا إِدَارَةُ الْإِمَامِ لِشُؤُونِ الْحَيَاةِ عَلَى الْأَرْضِ لِسَاحَتِ ... ص: ٥٣٠

ومعنى لولا الحجة لساحت الأرض ليس إعجازاً محضاً وجبراً تكوينياً إذ أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها، بل المعنى الصحيح أنه لولا تدبير الحجة من خلال المعلومات التي تتنزل عليه من الله (عزوجل) لكان الأرض تتزلف في الفساد في مختلف المجالات الصحية والبيئية وغيرها كانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكه التي تفتكر بالبشرية، فكثير من الأنظمة والقوى العظمى لا تستطيع أن تحول دون انتشار وباء يعصف بكل البشرية بل هم غارقون في غفلتهم مهما تطورت علومهم وآلياتهم الصحيحة والمخترية وغيرها فتلك الأنواع من الفساد كأنما جيوش لا يستطيعون التصدى لها، وإنما المتصدى والمائع دون وقوع ذلك الفساد الكبير في مختلف المجالات البيئية والصحية والزراعية والحيوانية والأخلاقية والحقوقية والسياسية والأمنية و ... إنما هو الإمام، فهو الحائل دون قطع النسل البشري ووقوع الكوارث الزراعية والحيوانية بل وحتى يحول دون انقطاع النسل الهوائى أى في مقابل التلوث الهوائى، فهناك مخاطر عجيبة تحدق بالبشرية وأولئك مهما أوتوا من علوم فهم يجربونها دون العلم بعواقبها ولا يلتقطون للواز منها كالطفل الذي يفجر شيئاً لا يعلم تداعياته ونتائجها، فنلاحظهم رغم كل ذلك يعانون ويهولون لأنفسهم أعمالهم وما يقومون به من معالجات غير مجديّة لبعض المشاكل من ثقوب الأوزون والتلوث البيئي والانقراض وغيرها من التداعيات الخطيرة ولا يعلمون كيف علاجها الواقعى.

إذن لا بدّ لله تعالى من حاكم يحفظ أمن البشر الصحي

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٣١

والاقتصادي والأخلاقي والخلقي، ضد الأعمال والأساليب الشيطانية من خلال التدبير والإدارة، بحيث لا يمكن للعدو إعاقة إدارته وتدبيره، لذا لا بد أن تكون تلك التدابير ونحوها خفية سرية في الأرض، فيكون ذلك الحاكم المدبر خفيًا مستترًا.

فهناك آثار وظواهر عجيبة في الغرب يشاهدونها ولا يعلمون أسبابها ولا كيفية علاجها مثلاً انتشار الإسلام في الغرب وأميركا وأماكن كثيرة وذلك من خلال إحصائيات سجلت في العام الماضي والذي قبله، فإنها إحصائيات مذهلة، ظنوا أن السبب بعض الفضائيات الإسلامية فأغلقوها ولم يكن ذلك منطقياً فإن بعض الفضائيات على قلتها ما هو تأثيرها في قبال سيل هائل جارف وأسطول عظيم مهول من الإعلام من فضائيات وغيرها الموظفة للتاثير على الشعب الغربي، ثم ظنوا أن السبب هو الجاليات الإسلامية القليلة المغلوب على أمرها فضايقوها وقللوها قدر ما استطاعوا ولم تحل معضلتهم وهي انتشار الإسلام، فمهما سعوا وعملوا لن يكتشفوا سبب ذلك لأنه ليس بالأمر المكشوف كما يتصورون وإنما هو من تدبير الإمام وجهازه وأعوانه في السر والخفاء لصلاح الأرض ودفع فسادها.

جهاز تدبير الإمام ...: ص: ٥٣١

كما تقدم فإن جهاز تدبير الإمام لا ينحصر بالنواب والسفراء كى يتوهם متوجه أنه بانقطاع السفاراة والنيابة الخاصة يتتعطل تدبير الإمام ونشاطه وإنما الأمر أوسع من ذلك.

فإن من الأمر الظاهر الذي لا يتوقف على ظهور الإمام هناك جهاز دُعْوَى السفارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٣٢

عام وهم النواب بـالنيابة العامة والفقهاء والإمام يرعاهم ويتابعهم ويشرف على عملهم وإن لم يكن الفقهاء يرون الإمام كما أن هناك جهازاً خفياً من الملائكة وغيرها قال تعالى: **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتِجْدُوا لِأَدَمَ** ((١)) فإن ذلك أمر منه تعالى للجميع دون استثناء، فالمطلوب من كلخلق السجود والخضوع والإطاعة والتبغية ل الخليفة الله في الأرض، والقرآن الكريم تعرض في سبع سور ((٢)) إلى أن الملائكة خاضعون متبعون لل الخليفة ولم يستثن أحد من الملائكة، والذي يعني شمول الجميع بأمر الطاعة والخضوع حتى جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرايل ودردائيل ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة وجميع الملائكة المقربين أو غير المقربين.

دعوى السفارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٣٣

قال تعالى: **وَالنَّاسِ طَبَاتِ نَسْطَأ** ((١))، **فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يَسْتَعْرِضُ الْكَثِيرَ مِنَ الْقَدْرَاتِ التَّكَوِينِيَّةِ** في عدة آيات ثم يعزوها ويستندها إلى الملائكة على اختلافهم وتنوعهم ثم أمرهم جميعاً بالسجود لآدم (ع) أي ل الخليفة الله في الأرض، فالمراد من المأمور بالسجود كل جموع وقبائل الملائكة عظيمهم وبسيطهم مقربهم وغيره، والمراد بال الخليفة ليس فقط آدم، بل جميع الأنبياء والأوصياء، أي كل من تؤول إليه الولاية فيكون السجود والخضوع والانتقاد بأمر الله للملائكة جميعاً لآدم ونوح وإبراهيم ومحمد (ص) وعلى بن أبي طالب (ع) والحسن والحسين (ع) وللخلف الإمام المهدي (ع)، فالمراد من الخليفة الذي يستخلفه الله وهو الوالى الذي قلنا أن الله بين أبرز مهامه في الأرض وهي دفع الافساد وإقامة الصلاح وأن الله قد رسم وعين لوليه جهاز عمله العظيم بهندسة متقدمة فكما بينا هندسة اختيار الفقهاء لارتباط الإمام بالناس كذلك له تعالى هندسة عظيمة في ترتيب وتنظيم جهاز الإمام الخفي فإنه تعالى أتبع الملائكة ل الخليفة في الأرض وجعله والياً عليهم لأن علمه يفوق علمهم إذ قال تعالى: **وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ** فقال **أَنْتُمْ نَسُونِي بِأَسْمَاءِ هُؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*** قالوا **سُبْبِحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ*** قال يا آدَمَ أَنْبِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَيِّدُونَ وَمَا كُتُبْتُمْ تَكُتُمُونَ ((٣))

فمن يكون ذا علم أكثر يكون صاحب قدرة أكبر، فتدبير خليفة الله في الأرض بالعلم الذي

يصله ويستلمه من

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٥٣٤

الله تعالى وأن ذلك التدبير من الإمام ينفذه ويمرره عبر جهاز خاص ليس من البشر فقط، كما يستعرض ذلك لنا القرآن الكريم في سورة الكهف، إذ هو مطاع من كل مخلوق قال تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِيمٍ مَّسِينُونِ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (١) فلم يقل: فاسجدوا بل قال: فَقَعُوا فَهُوَ أَمْرٌ انصباطي معجل سريع، أما فاسجدوا فيه شيء من التراخي.

فهذه القدرة لخليفة الله في الأرض وآدم (ع) أول نموذج في سلسلة أولياء وخلفاء الله الذين يعملون لصلاح الأرض على رأس جهاز خاص من جميع الخلق.

وبهذا تندفع الكثير من الإشكالات والاعتراضات على جملة من عقائد الإمامية من الغيبة وغيرها والتي منها أن على بن أبي طالب (ع) كيف يكون خليفة الله في الأرض وهو جالس في بيته خمساً وعشرين سنة، فقد اتضح أن عمل خليفة الله في إصلاح الأرض ليس موقوفاً على توليه السلطة والحكم في الظاهر والسطح المعلن وإنما للإمام أنماط وأشكال من الحكومات يديرها لصلاح الأرض ودفع الأفساد، ومن أعظم أساليب النفوذ والحكومات التي يديرها هي الحكومات الخفية، فللإمام تدبيرات سرية خفية لم يطلع عليها ولم يفهمها أصحاب العقول الصغيرة والنظرة الضيقية فرأوا أنه (ع) جليس البيت خمساً وعشرين سنة.

ونفس الإشكال أوردوه على الإمام موسى بن جعفر (ع) وهو في السجن والجواب بات واضحًا فللإمام تدبيرات وفق ما بيناه وهكذا في الرسول (ص) إذ نقرأ في دعاء التدبّة: «أو طأته مشارق الأرض

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٥٣٥

ومغاربها» (١) فمع أن الرسول (ص) والأئمّة (عليهم السلام) لم تتجاوز أسفارهم الشام والعراق والجزيره بشكل عام فكيف وطأوا مشارق الأرض ومغاربها؟

وما ذلك إلا بتدبيرات خفية لهم (عليهم السلام)، فالرسول حتى قبل بعثته كاننبياً وإماماً فإن نبوة وإماماًه الرسول لم تتأخر إلى سن الأربعين، نعم بعثته الرسمية كرسول تأخرت إلى الأربعين، فلا تخلو الأرض من الإمامة فإن النبي والإمام وطأ مشارق وغارب الأرض ليس في أسفاره وتنقلاته المتعارفة عندنا، وإنما ذلك بتدبيراتهم ونحوها في موارد طى الأرض ونحو ذلك.

معنى أعمق للغيبة ... ص: ٥٣٥

فعندما نقول الغيبة مقابل الظهور يعني أن في فترة الغيبة لا بد أن تكون جميع عناصر جهاز الإمام غير ظاهرة أي سرية مخفية فلا نغلو في معنى الغيبة وانقطاع النبأ الخاصة، فلا يأتي متقمص مت disillusion كذاب دجال مزور ذو الاعيب يدعى التمثيل الرسمي للإمام وأنه من شبكته

الأمنية أو جهازه التدبيري أو غير ذلك، فإن ذلك ينافي الغيبة ويخالف السرية والخفاء، إذ لا نتصور أنه عنصر أمني إلهي وليس أمناً بشرياً ويكشف السر الإلهي إذ كونه من جهاز الإمام السرى سراً إلهياً وأن كشفه أول الدجل والكذب، فإن هؤلاء الأوتاد أو الأبدال ونحوهم لو

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبْرِيِّ (٢)، ج ٢، ص: ٥٣٦

شم منهم رائحة النشاط الإلهي العلني أتاهم عزرايل وأطلق عليهم رصاصه الموت، أي نزع أرواحهم، فال التاريخ يحدّثنا عن كثير من الأوتاد والأبدال فما أن حصلت نوع من الريبة حوله يأتيه الأجل بسرعة، لم ذلك؟ لأن ذلك تصفية وهي مطلوبة وحالة طبيعية في طبيعة النظام الأمني، فأى عنصر يبرز ويظهر لا بد من تصفيته، لذا فالذى يدعى أنه من جهاز الإمام أو له تمثيل رسمي من الإمام ونحو

ذلك فهو أول الدجل لمخالفته السرية إذ لا يتصور الخفاء مع العلن.

فمع أن الإمام دوائر وشعباً إدارية مختلفة وجهاز عمل وتدبير كامل عجزت الدول العظمى كالعتاسية والأموية عن اكتشاف فرد أو عنصر منه لأن مقتضى عمله السرية.

وهكذا النبي موسى (ع) عندما أراد أن يلتقي مع الخضر فلما كان الخضر من عناصر هذه الشبكة السرية لم يلتق به في البيت الفلانى أو المكان الفلانى أى لم يكن موعده معه موعداً وفق الموازين المتعارفة وإنما أعطاه الله شفترتين لمعرفته ذكرت شفرة في القرآن وذكرت الأخرى في الروايات، فالأولى: فَلَمَّا جَاءَوْزًا قَالَ لِغَنَّاتَاهُ أَتَنَا عَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَابًا* قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيْتُ الْحُوْرَتَ وَمَا أَنْسَانِيْتُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرْهُ وَاتَّخَذَ سَيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً* قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَفِعَ فَأَرَثَدَ عَلَى آثَارِهِمَا قَصْصَاً ((١)) فالعلامة أن يصيغ منه السمك فالله تعالى قال لموسى (ع) إذا ضاع منك السمك ستلقى العنصر الإلهي في الشبكة الخفية.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٣٧

والعلامة الثانية أن ذلك العنصر يكون مستليقاً ومعطى بلحاف والنبي (ع) لما وجد هاتين العلامتين المنحصرتين رأى الخضر فقال: هل أَتَبِعُكَ وبدأت القصة.

فموسى (ع) نبي من أولى العزم لم يستأمنه الله إِلَّا مع إعمال تلك الدقة الأمنية الاستثنائية لأن الخضر كان في ضمن شبكة أمنية خطيرة مخفية وهذه القضايا الأمنية الخطيرة هي سر الله التي عجزت عنه الدول العظمى فلم يتمكنوا من اختراقها لشدة نظمها وخفائها وصعوبتها تدبيرها.

وقد تقدم ويتنا أن كل ذلك من الخضر لم يكن ليتجاوز الضوابط والضروريات واعتراض النبي موسى (ع) إنما هو لإعمال القواعد الرقابية.

فإذا كان الله لا يكشف أحد أفراد تلك الشبكة السرية لنبي من أولى العزم، بل وبعد ما عرفه ورافقه لم يستطع الاستمرار قال هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْتِكَ سَائِبُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبِرًا ((١)) أى انقطع الاتصال بين النبي وبين الخضر وعادت السرية التامة، فإذا كان ذلك مع موسى (ع) فكيف بآحاد الناس والعاديين منهم، فالقرآن الكريم يقول النبي من أولى عزم لم يعرف فرداً من الشبكة السرية إِلَّا بشفترتين ولم تدم مراقبتهم

وانقطع الاتصال وعادت السرية، فكيف نقبل ونتصور أن يأتي إنسان عادى وفرد بشرى يدعى أنه من الشبكة السرية، فلتعظم ولنأخذ العبر والدروس من القرآن بأنه لا كشف للشبكة السرية فهى سر الله الأعظم ولا نخدع بالأعيب وتفاهات المغرضين فإن أولئك دجالون مزورون

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٣٨

مسينون قال تعالى: ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَأُوا السُّوَافِيْ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ((١)) فمن يحاول الدخول من الدجالين على خط خطير وشبكة أمنية سرية أخفاها الله ويكون دخولكم بداعوى باطلة مغرضة أولئك مصيرهم الهاوية ومنزلقات خطيرة عجيبة.

***

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٤١

الفصل التاسع: التوقيت والظهور ... ص: ٥٤١

كيف ننصر الإمام المهدي (ع ...): ص: ٥٤١

المؤمنون بمقتضى إيمانهم واتباعهم لأهل البيت (عليهم السلام) ينجذبون ويساهمون في نصرة الإمام المهدى (ع) وينبغى أن يعلم أن الطريق الوحيد لنصرة الإمام (ع) هو نشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، لأن الظهور هو إعلان مشروع الإمام المهدى (ع) من قبله (ع) بشكل علنى أمام البشرية، فإذا كانت البشرية كلها عاصية ومتمردة على مشروع الإمام (ع)، فهل يمكن للإمام (ع) أن ينتصر؟ مما لا شك فيه أن البشرية إذا كانت متمردة على مشروع الإمام لا يمكن للإمام (ع) حينئذ أن يتتصر، لأن الظهور من سنن الله تعالى وأنه تعالى أبى إلا أن يجري الأمور بأسبابها وليس بالإعجاز فقط ومحض الغيب، كما بين ذلك فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ((١)).

فإن الله تعالى كتب لدولة العدل أن تقام على الأرض لكن متى توفرت الشرائط والمعدات لذلك، وهذه توفرها البشرية بأن تستعد وتقبل ذلك وتقوم به ومن أهم ذلك نشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والقيام به بشكله الصحيح وإن استمر تأخير إقامة تلك الدولة.

وهناك عدّة روايات يظهر منها أن ظهور وإقامة دولة العدل ودولة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كان مقدراً في زمان الإمام الحسين (ع) وكذا في

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٤٢

زمن الصادق (ع) أو الكاظم (ع) ((١))، ولكن بدا الله تعالى تأخير ذلك، لأن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) توانوا في القيام بالدور المناسب، وما ذلك إلا لأن الظهور ليس أمراً جرياً ولا تفويضاً بل هو أمر بين أمرتين، فإن قاعدة الأمر بين أمرتين جارية حتى في الفعل الاجتماعي والحضاري السياسي.

وعليه فلما كان الأمر كذلك فلا توقع الظهور وقيام دولة الحق مع عدم النصرة وأن النصرة له (ع) لا بد أن تكون من الأفراد ومن المجتمعات والدول ولا تصور حصول النصرة له من الأفراد والمجتمعات والدول إلا إذا انتشر الاعتقاد بمشروع ومنهاج أهل البيت (عليهم السلام) وهو مشروع الظهور ومشروع الإمام المهدى (ع).

وقد ورد في الدعاء: «مؤمن بإياكم، مصدق برجعتم، متضرر لأمركم، مرتفع لدولتكم» ((٢))، فإن هذا ترتيب تصاعدي، مؤمن، ثم مصدق، ثم متضرر، ثم متربّ، ولكل درجة ومرتبة من هذه العناوين شرائط ووظائف خاصة كما له مفهومه الخاص، فالمنتظر هو الذي يباشر العمل أى من يقوم بإيجاد مقدمات توقف عليها تحقيق نتيجة معينة، والمترقب هو من أنجز العمل ووفر وحقق ما مطلوب منه كمقدمات لذلك العمل ولم يبق له إلا الحصول على هدفه وأخذ النتيجة.

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٤٣

فإذا كنّا منتظرين لظهور الأمر وتحقيقه لا بد من تحمل المسؤولية والعمل على تتحقق مقدمات الظهور وهي نشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لنكون بعد ذلك متربّين للظهور وإقامة دولة العدل والحق، فالانتظار نوع من التفاعل مع عقيدة الظهور وعقيدة إمامية الإمام المهدى وليس إبقاءها عقيدة تجريدية بل لا بد من تفعيل تلك العقيدة من خلال تفاعل الإنسان بأن عنده مشروع مهدوى.

فإن عقائد أهل البيت (عليهم السلام) دوماً واستمراً تترجم بمشاريع عملية ميدانية اجتماعية سياسية وليس عقائد أهل البيت عقائد تجريدية تظل في السطور والكتب وتحمل في القلوب دون تفعيلها وليس هي عقيدة فردية يعيشها الفرد في نفسه أو في ظرفه وميدانه الخاص وإنما هي عقائد تقتضي الارتباط بالمجتمع وتحمل المسؤولية بال موقف السياسي والاجتماعي فهي عقائد لها تداعيات وتوجهات وتأثيرات خارجية فعلية، فمثلاً العقيدة بالإمام الحسين (ع) تعنى تحمل مسؤولية النهى عن المنكر الاجتماعي والنهى عن المنكر السياسي والنوى عن المنكر المالي وهكذا...

وكذا تحمل مسؤولية الأمر بالمعروف الاجتماعي والسياسي والمالي ...

لذلك تقول بعض الدراسات الغربية: إن عقيدة الإمام الحسين عقيدة خطيرة لأنها تمنع وتمانع وتقاوم الذوبان في الثقافات الأخرى فإن

هذه العقيدة فيها خصائص وصفات تمنع التأثر بالغير حيث إن كل المسلمين ذابوا في الغرب إلّا أتباع أهل البيت (عليهم السلام) وقد تقدّم بيان هذا المطلب والسبب الرئيسي هو الاعتقاد بالإمام الحسين (ع)

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٤٤

وجود المرجعيات الدينية المتعاقبة الحاملة لهذا الفكر والناشرة والعاملة به، فهو منهج مفعول وعقائد وثقافة تطبيقية لا يمكن القفز عليها، لذا فهي مبادئ غير قابلة للتأثر بالغير لأنها مبادئ عملية تطبيقية.

إذاً مشروع الإمام الحسين (ع) خطير عليهم ويقلّ لهم لأنّه مشروع حيوي ميداني.

وهكذا الكلام في العقيدة بالإمام المهدي (ع) فهي إحدى عقائد مدرسة أهل البيت المهمة وعموم المسلمين، فليست هي عقيدة قلبية بين الفرد ونفسه أو تبقى حبيسة السطور وإنما هي عقيدة فعلية عملية اجتماعية لها تداعياتها وتموجاتها التي تبني صرح الدولة الإسلامية الصحيحة المستقيمة وفي نفس الوقت تهدّم كل مخططات الكفر والكافرين.

وقد ذكرنا سابقاً أن هناك كتاباً خطيراً للخبير والباحث الاستراتيجي فرانسوا توالي باسم الجغرافية السياسية للشيعة إذ يتعرّض فيه لعقيدة الإمام المهدي (ع) ويقول فيه: (إن عقيدة الإمام المهدي عند الشيعة ليست عقيدة تجريدية جمودية بل هي عقيدة مشروع دولي عولمي اممي) ويضيف هذا الكاتب القول: (وال المشكلة أن هذا الطموح الخطير لا نجده في أيٍ ملئه ولا نحلة ولا جماعة أخرى) ثم يحدّر بالقول: (فلذلك يجب على المراقبين الدوليين أن يلتفتوا إلى خطورة هذه العقيدة فإنّها ليست عقيدة وحسب، بل هي مشروع عالمي متكملاً). لاسيما أن هذا المشروع أكبر شعار لكل مؤمن بالعدالة وهو العدالة المطلقة)، ومعلوم أن العدالة هي أنسودة كل البشرية على طول التاريخ، إذ مذهب أهل البيت يحمل شعار العدالة المطلقة وينفي العرقية والعشائرية والتمييز الطبقي

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٤٥

والاجتماعي ... والمقياس هو: «كلكم لآدم وآدم من تراب» ((١))، وإنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاُكُمْ ((٢)) وهذه ليست موجودة في المدارس الإسلامية، الأخرى بل ولا الملل والنحل الأخرى.

إذاً نحن لا بدّ أن نتحمّل المسؤولية إذا كنّا ننتظر الظهور، وذلك لأنّ نسعي للإعداد للظهور وهذا الإعداد لا يكون إلا بوسيلة واحدة وهي الأولى والأخيرة في تحقيق الظهور وهي نشر مذهب وعقائد أهل البيت، لأن نشر مذهب أهل البيت يعني نشر شروط وقواعد العدل ونظم العدل الحقيقي وكيفية برمجة العدل والعدالة والحرية والقسط والقسطاس فإنّ أبرز مهام الإمام (ع) عند ظهوره ونهضته وإقامة دولته هي أن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.

فإنّ هذه الميزات هي من خصائص ومنهاج آبائه وأجداده الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) وهنا أكبر برهان قانوني واجتماعي على كون نشر مذهب أهل البيت هو طريق الإعداد للظهور حيث يقول علماء القانون وعلماء الاجتماع وعلماء العلوم السياسية الأكاديمية أنه إذا أريد تطبيق نظام معين وإقامته على الواقع الخارجي فلا بدّ أولاً وفي الدرجة الأساس من تثقيف المجتمع على تعاليم ذلك النظام، بل لا بدّ من التشدد في تعليمهم ذلك النظام نظرياً أي لا بدّ من التهيئة النظرية والتي هي عبارة عن الاعتراف والاعتقاد بذلك النظام أولاً ومعرفة بنوذه وإرشاداته ...

وهكذا في دولة الإمام (ع) فإنّ المنشود منها هو إقامة دولة الحق والتي هي على طبق منهاج أهل البيت فلا بدّ أولاً من التهيئة والإعداد

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٤٦

لذلك بأن يعتقد الناس مذهب الحق ومعرفة عقائده وإرشاداته وبنوذه وأمثاله وأمثاله الموجودة في الكمال كي تأتي المرحلة الثانية وهي التطبيق العملي وإنجاز العمل وهو الظهور.

إذاً مرتبة الإعداد والتهيئة وطلب وانتظار الظهور هي المعرفة النظرية لكافة البشر بأن مشروع الإمام المهدي ودولة الظهور هو الأحق والأفضل والأجرد والأمثل في معالجة مشاكل البشر من الظلم والفساد، فحيثما بهذه الطريقة نهدّل ظهور الإمام (ع) وإقامة الدولة

المباركة وبسطها على العالم ولا تتصور من دون ذلك تحقق انتصار الإمام وإقامة الدولة إلا بالمعجزة أو الطفرة، ولكن الله تعالى أبى إلا أن تكون الأمور بأسبابها ومسبياتها وليس بالمعجزة، كما أن الطفرة باطلة ومخالفه للقوانين والقواعد العقلية، وقد تقدم أن أولى القواعد الرقابية على الحجج هي بديهيات العقل وبديهه العقل تقضى أن لكل مسبب سبباً فلا بد أن تكون دولة الإمام (ع) وفق أسبابها ومقدماتها لا بالطفرة.

وعليه فمسؤولية الانتظار هي الإسهام والعمل والنصرة المؤكدة للإمام (ع) من خلال نشر مذهب ومنهج أجداده المعصومين لأنه (ع) سيكون مقيماً لكتاب الله ومحياً لـ^{لُسْتَنَّ} رسوله (ص) ومطبقاً لمنهاج وسنن الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وهذه المهمة لا تكون إلا بتقديم المعرفة النظرية لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) وهذه الخطوة من التثقيف والإعداد بنشر عقائد أهل البيت هي التي يحدّر منها فرنسوا توال في كتابه (الجغرافية السياسية للشيعة) الذي كتبه قبل ست سنوات حيث يقول: (إن أخطر ما في هذه العقيدة أنها بالإمكان أن تنتشر بين الشعوب والدول بين ليلة وضحاها وأخوف ما أنه عليه المسؤولين الدوليين أن هذه دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٤٧)

العقيدة لا تحتاج في انتشارها إلى مؤونة لأنها تحمل شعاراً تنشده كل الأمم والشعوب وهو الحرية والعدالة المطلقة). ويضيف هذا الكاتب: (إنّي أقدر سرعة انتشار هذه الدعوة بأن تكون أسرع من انتشار الشيوعية والاشتراكية) فهو يخاف من سرعة انتشارها لأنها دعوة حق وعدل، والناس متغضّلة لذلك فما أسرع اعتناق الشعوب لهذه المبادئ السامية والنبلية في مذهب أهل البيت، وهذا يحتاج للعمل وتحمل المسؤولية في النشر والتثقيف وإيصال العقائد للشعوب كي ينخرطوا في اعتناق مذهب الحق. ولذلك فإنّ الغربيين والملحدين وأصحاب الفكر المنحرف من بعض الديانات لما اكتشفوا مكان الخطر المحقق بهم وبرؤسائهمعروشهم بدأوا الحرب ضد دولة الإمام (ع) قبل قيامها وذلك من خلال عرقلة مقدمات إقامتها فحاولوا ويحاولون تبديد طاقات المؤمنين في دعوى ضالّة تحيد بهم عن الطريق ونشر الخزعبلات والأساطير والخرافات والهلوسات التي لا تمت بأيّ صلة لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) فيروجون كل تلك المعرقلات للحدّ من انتشار مذهب أهل البيت (عليهم السلام) بل ويدخل عملهم أحياناً في مسار التثقيف السلبي لفكر أهل البيت (عليهم السلام) وهذا أخطر عدو.

فإذاً الأمر مهم جداً وحساس وخطير، وهناك ألاعيب وتدابير خلف الكواليس تحاك، وهناك نشر لتعاليم زائفة باطلة عن الإمام ودولته وثقافته وحكمه. ولكن لا بدّ لنور الله أن يشع ويملاً الأرض، قال تعالى: **يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (١)**.

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٤٨

وهذه الآية تعتبر دليلاً آخر على أن طريق تمهيد الظهور هو نشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فإنّ معنى انتشار نور الله هو انتشار لمعتقدات أهل البيت، وهكذا في قوله تعالى: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (١)** فإنّ الظهور يحصل باعتناق الناس للإسلام بحقيقة وهو مذهب أهل البيت وليس الإسلام بظاهره القشرى، وهذا لا يكون إلا بانتشار تعاليم مدرسة أهل البيت (عليهم السلام).

فإنّ قمة إنجازات دولة الإمام (ع) هو نشر الهداية في كافة أرجاء الأرض، فالنتيجة تعتمد على استراتيجية دولة الإمام المهدى (ع) ونحن إذا أنجزنا هذه الخطوة وهي نشر التعاليم النظرية في العالم، فكأنما نحن أنجزنا غاية الإنجازات للدولة بعد الظهور فكيف لا يسمم نشر مذهب أهل البيت في الظهور وهو يعتمد على نفس استراتيجية دولة ما بعد الظهور بل نشر تعاليمه ومناهجهم هو عمداء العmad للظهور.

وقد يتوهم البعض استناداً إلى فهم خاطئ من بعض الروايات التي تقول كما يشيع ويساعد على ذلك أعداء أهل البيت تقول: إن الإمام يظهر ليماً الأرض عدلاً وقسطاً كما ملأت ظلماً وجوراً (٢).

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٤٩

فإنهم يتوهّمون أن الإمام (ع) يظهر إذا امتلأت الأرض بالفساد والجور والظلم و ... فلا بدّ من انتشار الفساد لا الصلاح والهداية وهذه من المغالطات التي يرّوج لها الأعداء.

وإنما المراد بذلك أمر بين أمررين فمعنى امتلاء الأرض بالفساد والجور يعني مجتمع معسكر الفساد في قطب مقابل تجمع معسكر الإعداد للظهور في قطب آخر، أى فإنّ الأرض كما ملئت ظلماً وجوراً فهي مستعدّة بعد نشر العقائد الحقّة لكي تكون أرضًا خصبة للظهور وامتلائها عدلاً وقسطاً وإلا فلو امتلأت الأرض كلها بالفساد فكيف ينتصر الإمام وكيف تكون له القيادة والريادة، فهو نظير إرادة انتخاب شخص للرئاسة ونحن نقول لجميع الناخين لا تنتخبوه؟!

ومما يؤيّد ويساعد على أن الإعداد إنما يكون بنشر المذهب الحق ما ورد من روایات تبيّن أماكن ظهور أنصار الإمام (ع) الـ (٣١٣) فإنّها تبيّن أماكن مختلفة من الهند والصين وأوربا واليابان فهم من كل نقاط العالم وليس من الشرق الأوسط فقط، فكيف يخرج أولئك ما لم ينتشر عندهم مذهب أهل البيت (عليهم السلام).

كما يؤيّد ذلك روایات الملاحم حيث تذكر أن هناك رأيّة فساد معادية واحدة وهي رأيّة السفياني في قبال عدّة رأيات إصلاح وتمهيد ونصرة كاليماني والخراساني ورأيّة من المغرب وأن هناك رأيات متعدّدة موالية لأهل البيت (عليهم السلام) فإنّ درجات الم الولاية تختلف، وهذا يدلّ على أن أكثر العالم يكرونون علىوعي وإدراك واقتناع بتعاليم دولة الظهور، نعم هناك قلّة تبقى على الصالل وتدخل في رأيّة السفياني وتكون معادية لمذهب أهل البيت.

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٥٠

فمقتضى الضروريات ومتضمن الإصلاح والمنطق السليم هو أن الإعداد للظهور هو نشر العقائد الحقّة وليس الفساد، فإنّ ما ينشده العالم اليوم من الحداثة والعلوّمة وحقوق الإنسان والإصلاح والسلم والمساواة و ... كل ذلك تحت عنوان مشروع إصلاحي عالمي منقد هذا لا ينسجم ولا يتتوافق إلا مع مذهب أهل البيت دون غيره من الأديان والمذاهب الأخرى قاطبة، فهذه المضامين في العناوين المطروحة على الساحة العالمية عبارة عن دروس ومضامين لا تتفق مع المسيحية ولا اليهودية ولا المذاهب الإسلامية الأخرى فضلاً عن البوذية والهندوسية وكل الأديان المنحرفة الأخرى، وهذا من الملاحم الأديانية الإعجازية أن تنتشر هذه الثقافات والعناوين التي تحتوي بنود منهاج الإسلام عند أهل البيت (عليهم السلام)، لكن لا بدّ من الإعانة والإسهام في انتشارها الصحيح وليس الانتشار السلبي والتوظيف المصلحي الهدّام، كما تفعل الدول العظمى حيث تستغل هذه العناوين في تحقيق أهدافها وأغراضها التي هي في حقيقتها مخالفة لواقع هذه العناوين.

فالأنظمة الدكتاتورية والمنحرفة والمادية و ... في نفس الوقت الذي تنشر الفساد هم مضطرون للترويج لهذه الثقافات على نحو المطالب المستقبلية والتأمل في المستقبل المنشود و ... وهذا ما يساعد على استغلال ذلك لنشر الثقافة الصحيحة وبيان أن المشروع الإصلاحي والمنقد الوحد المحقق لتلك العناوين المنشودة، والمطبق لها على الواقع هو منهاج أهل البيت (عليهم السلام).

والحاصل أنه لا بدّ لنصرة الإمام من إعداد القاعدة الجماهيرية وليس الكلام عن وزرائه الثلاثمائة وثلاثة عشر وإنما الكلام عن القاعدة

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٥١

الواسعة على الأرض وهي الجماهير فلا بدّ أن يكونوا على مستوى من الوعي والثقافة المهدوية والعلم ببنود وأهداف دولة الإمام ليكونوا عمود قيام تلك الدولة ضد الظلم والظالمين.

لذا فإنّ الانتظار الحقيقي والانتصار والعون الأكبر في نصرة الإمام المهدى (ع) وطريق الإعداد الوحد لمشروع الظهور هو نشر منهاج وطريقة وعقيدة أهل البيت (عليهم السلام).

ومن يحاول التحاييل على ذلك فليعلم أنه إما يدخل أو دجل به وإما يكذب أو كذب عليه وإما ضلل أو ضلل به، لأن إعاقة نشر مذهب

أهل البيت (عليهم السلام) هي إعاقه لمشروع الظهور لا- محالة في حين أن أكبر وأقوى سلاح لعون ونصرة الإمام (ع) ولمشروع الظهور هو نشر معارف وعقائد وتعاليم مذهب أهل البيت (عليهم السلام) بسداد وصواب وشفافية وبلا أي تحريف وتلويث، لأن مشاريع وعقائد أهل البيت (عليهم السلام) هي مشاريع مناهضة للظلم، وهكذا هو مشروع دولة الإمام (ع).

إذاً عقيدة أهل البيت (عليهم السلام) هي عقيدة مشاريع وهي في المآل ومتى المطاف هي مشروع الإصلاح وإقامة العدل والحرية أما إذا لم نستطع أن ننشر تعاليم أهل البيت (عليهم السلام) في أرجاء الأرض فلا نتوقع الظهور ولا يمكن أن نوقت له فإنه كلما تلّكَ انتشار مذهب أهل البيت (عليهم السلام) كلما تلّكَ وتأخر الظهور ولا ريب ولا شك بذلك حسب الروايات، فإنّ أصل معنى رأيه اليماني ورأيه الخراساني وغيرها رايات مناصرة لأهل البيت (عليهم السلام) في قبال رأيه واحدة معادية وهذا يعني أن القاعدة الجماهيرية تهتف بأهل البيت (عليهم السلام) والعالم بأكمله قد استجاب لنداء أهل البيت (عليهم السلام) وصاروا محبين لهم ومتبعين لتعاليمهم وأن هناك قلة

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٥٢

قليلة ترفع رأيه ضد مشروع الظهور والذي يعني أن عقيدة ومنهج أهل البيت (عليهم السلام) انتشر في جميع العالم. وعلىه فهذه عالمة واضحة وتوقيت لا- لبس فيه، بل وعلامة حتمية من الأئمّة (عليهم السلام) وهي أنه إذا انتشر منهاج أهل البيت وعقائدهم وتعاليمهم فقد حان وأزف الظهور فإذا والى المسلمين أهل البيت (عليهم السلام) لاسيما في بقاع المسلمين لأنها هي منطلق الظهور فقد حان الظهور.

وأما إذا لم ينتشر مذهب أهل البيت بل كان الناس على عداء لهم والعياذ بالله، أو كانوا على قطيعة وبعد من أهل البيت (عليهم السلام) وكانتوا يبغضونهم وينفرون من مذهبهم (عليهم السلام) فهذا يعني تأخر الظهور قطعاً.

وعليه فهذه عالمة حتمية بأيدي الناس يستطيعون تحقيقها وإنجازها ومن خلالها العلم واستعلام الظهور.

فعندما تذكر الروايات أن من أفضل العبادات انتظار الفرج كما عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله (ص): «أفضل العبادة انتظار الفرج» ((١))، وعن على بن الحسين (ع) قال: «تمتد الغيبة بولى الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله (ص) والأئمّة بعده، يا أبا خالد إن أهل زمان غيته، القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله (ص) بالسيف أو لثتك المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاؤا والدعاة إلى دين الله سراً وجهراً» ((٢)).

وإن الانتظار صفة المؤمنين الموالين فإن لالانتظار أدبيات

دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٥٣

وواجبات فقد اتضح أنه من واجبات الانتظار والمنتظر هو السعي لنشر منهاج أهل البيت (عليهم السلام) وأن يكون متربّاً من خلال نصرة الإمام والنصرة لا تكون إلا بنشر عقائد وتعاليم سبيل الحق من مذهب أهل البيت (عليهم السلام).

لذا فالذى يكون ناصراً ومنتظراً ومتربّاً لأهل البيت ولدولتهم ولالمهدى (ع) هو من ينشر مذهب الحق وليس من يحرف ويعرقل مذهب أهل البيت ويدخل الأساطير والخزعبلات والخرافات و ... فإن ذلك لا تستجيب له الفطرة البشرية وعليه فأعداء أهل البيت من الظلمة والطاغيت و ... تجدهم يمنعون نشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وذلك من خلال خلق التيارات المنحرفة ونشر الأساطير الباطلة ونحوها.

وهذا لا ينطلى إلا على السذج والبسطاء والإلّا فإنّ منهاج أهل البيت (عليهم السلام) هو مذهب المنطق والبرهان والدليل والبيان والعقل والعقلانية الذي تهتف به كل فطرة البشر وهو الذي يخافه أعداء أهل البيت (عليهم السلام).

إذاً طريق الظهور وتوقيت له بعلماته الحتمية، ومسؤولياته هي الانتظار والوظيفة العملية للمؤمنين في زمن الغيبة هو السعي لتشقيق

البشرية بثقافة السداد والصواب والحق والهداية والنور وذلك بنشر عقائد مدرسة أهل البيت (عليهم السلام). فهذا هو السبيل الوحيد لتقرير ظهور وتوقيته وهو العلامه الحتمية على ذلك، فإن الروايات بيّنت أن ضابط ظهور هو مناصره غالب المسلمين وموالاتهم لأهل البيت (عليهم السلام)، فإن ذلك هو أرضية ظهور وهي مسؤولية الانتظار. وليس كما يبيّن بعض الدجالين والمضلّين بأن يعيشوا في الأرض دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٥٤

فساداً في مقابل السداد والتقوى في منهج أهل البيت (عليهم السلام) فيذكر بعض المزيفين والدجالين أساليب والأعيب في الدين ويترک كل تعاليم الدين والعبث بالضروريات والسنن بدعاوى أنه إذا انتشر الفساد في الأرض فإن الإمام يظهر لدفع ذلك. ولكن من الواضح والجليل جداً أن هذا من ألد أعداء أهل البيت وأشد المغوفين والمانعين لظهور وإقامة دولة الحق وإن فقد بينا أن تأويل مغزى الروايات هو أن أغلب الرأيات التي تظهر هي مناصرة للإمام (ع) وما ذلك إلا بمعنى انتشار عقيدة أهل البيت (عليهم السلام) وكون أغلب البشرية من الموالين والمحبين لهم (عليهم السلام). فلا بد أن تكون الأرضية مؤاتية لظهور ولا تكون كذلك إلا بنشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لا بنشر الفساد والضلال ومعاداة أهل البيت (عليهم السلام).

التوقيت والتفاؤل ...: ص: ٥٥٤

الإنسان تارة يعتقد بشيء فيه الخير له ولعموم الناس فلا بأس أن يتفائل به، بمعنى أن يرجوه ويطلبه من الله تعالى ويتوقع وينتظر قرب تتحققه، ولا ريب أنها نعتقد الخير بل كل الخير في ظهور الإمام صاحب العصر والزمان لينشر الحق والعدل وإقامة دولته الكريمة المباركة، فلا بأس أن نتفاوض بذلك ونرجوه من الله تعالى.

ولكن إيانا أن يكون ذلك الطلب منها بالتوقيت بمعنى أن نحتم ادعاء شيء على الله تعالى، فإن ذلك ممنوع بنص كثير من الروايات منها:

عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري (رض) أن يصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد (ت)

دعوى السفاره في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٥٥

في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع): «أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتتك» ... إلى أن يقول: «وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، وكذب الوقاتون» ((١))، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: جعلت فداك متى خروج القائم (ع)? فقال: «يا أبا محمد إننا أهل بيته لا نوقّت وقد قال محمد (ص): كذب الوقاتون، يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر خمس علامات أولاهن النداء في شهر رمضان، وخروج السفياني، وخروج الخراساني، وقتل النفس الزكية وخسف بالبيداء» ((٢))، لأن ظهور أمر استأثر به الله تعالى وادعاء العلم به كذب وافتراء وتعدى لحدود الله.

وببيان آخر: أنه عندنا قيامه صغري وهي ظهور الإمام وقيامه وسطي وهي دولة الرجعة وقيامه كبرى وهي المعهودة للأذهان، لذلك فإن ظهور الإمام (ع) نوع من الغيب قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ((٣))، وقال تعالى: يَسِئُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوْقَهَا إِلَّا هُوَ ثُقُلُّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْثَةً يَسِئُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ((٤))، وهذه الساعة لها ثلاث مراحل: صغري ووسطي وكبير.

وهذا لا يمنع التوقيت من المعصومين (عليهم السلام) سواء أكان التوقيت بمعنى الحالة أم بمعنى التوقيت الزمانى المشروط أو المعلى

لأنهم (عليهم السلام)

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٥٦

خارجون تخصصاً عن هذا المنع إذ هذا المنع من التوقيت هو منع شرعى وعلقى، أما الشرعى فبمقتضى الروايات، وأما العقلى فلأن الظهور أمر غيبى استأثره الله لنفسه، نعم ذكر لذلك علامات حتمية وغير حتمية لكن البداء يمنع ذكر زمان معين محدد له، فالظهور أمر تابع ومرتبط باللوح والقضاء والقدر وما ينزل من بداء ... لذا لم نجد في الروايات المؤقتة أى تحديد زمانى تقويمى ولا يمكن لأحد ادعاءه والأئمة (عليهم السلام) لم يوقّوا بالتوقيت الزمانى المطلق بل بالتوقيت العالى إذا تحقّقت بقى إرادة الله فقط.

أما التوقيت من غير المعصوم فممّنوع وغير مقبول بجميع أنواعه وأشكاله لأن الظهور المبارك يبقى في علمه تعالى ومن أطلعه عليه وهم فقط الأئمة المعصومون، وهذا نظير الكثير من الأسباب والمسبيات التي بينها في منظومة دينه ولكنّه تعالى احتفظ بتقسيم ذلك للأعمار والأرزاق و ... فإنّها تتأثّر وتتغيّر وفق معادلات دقيقة من الصدقّة وصلة الرحم و ... و ... فإنه تعالى يقول: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (١) إذ لم يبعث الله نبياً من الأنبياء إلّا وأخذ عليه الإيمان بالبداء لكن لا بمعنى الجهل في الساحة الربوية وإنما بمعنى أنه الله أن يفعل ما يشاء قضاءً مبرماً وينسخ الله ما يشاء ضمن حكمته تعالى وعلمه الغالب فلا يمكن أن تتحمّل شيئاً على الله تعالى ما دام البداء موجوداً.

وهذا لا يمنع من تحقيق مقتضيات الانتظار والترقب كما تقدّم بل لا مانع من متابعة العلامات المبينة في الروايات فإن تحقّقت فلتوقع

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٥٧

ونتأمل الظهور بإرادته تعالى لا بالتوقيت إذ لا يأس بأن نتفاصل بشيء بعد تحقيق أسبابه ومقدماته وأن لا نتحمّل شيئاً عليه تعالى أو ادعاء العلم به، أما من يدّعى العلم به فإما أن يدّعى أنه عنده علم الله وإما أن يدّعى الألوهية من حيث يشعر أو لا يشعر والعياذ بالله من الضلال والمضللين وقد تقدّم أن أكبر أسباب الظهور هو انتشار منهج أهل البيت (عليهم السلام) بين الأمم.

وفقنا الله وإياكم لأن نكون من أنصاره ومنتظريه والمترقبين لدولته (ع) ومن يقوم بالواجب والمسؤولية تجاهه ويحمل على عاتقه مثل هذه العقيدة بصيرة نافذة وصلى الله على محمد وآلـه الطاهرين (١).

***

دعوى السفاراة في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٥٩

مُصادر التحقيق ... ص: ٥٥٩

القرآن الكريم.

الاختصاص: الشيخ المفيد/ ت على أكبر غفارى / جماعة المدرسين / قم.

الأمالي: الشيخ المفيد/ ت أستاد ولی / على أكبر غفارى / جماعة المدرسين / قم.

الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ قم / ط ١٤١٧ / ١ - ه / مؤسسة البعثة.

الأمالي: السيد المرتضى/ نشر مكتبة المرعشى النجفى/ قم / ١٤٠٣ - ه .

أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين/ دار التعارف للمطبوعات/ بيروت.

الاعتقادات في دين الإمامية: الشيخ الصدوق/ ط ٢ / نشر دار المفيد / ١٤١٤ - ه .

أجبوبة المسائل المهنية: العلامة الحلبي.

الاختصاص: الشيخ المفيد/ جماعة المدرسين / قم.

- إختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي / مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) / قم ١٤٠٤ هـ.
- الاحتجاج: الطبرسي / مطبعة النعمان / النجف الأشرف ١٣٦٨ هـ.
- إعلام الورى: الطبرسي / مؤسسة آل البيت لإحياء التراث / قم / ط ١٤١٧ هـ.
- الإرشاد: الشيخ المفيد / مؤسسة آل البيت لإحياء التراث / قم.
- الأسرار الفاطمية: المسعودي / رابطة الثقافة الإسلامية / لندن / ١٤٢٠ هـ.
- أنوار الملكوت في شرح الياقوت: العلامة الحلى.
- أنيس الموحدين: الملا مهدى النراقي.
- أوائل المقالات: الشيخ المفيد: دار المفيد / الطبعة الثانية / بيروت ١٤١٤ هـ.
- البابيون والبهائيون: د. همتى.
- دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٦٠
- بحار الأنوار: المجلسى / مؤسسة الوفاء / بيروت / ١٤٠٣ هـ..
- البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: المتقى الهندي / مطبعة الخيم / قم.
- البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقى / ط ١٤٠٨ هـ / مط دار إحياء التراث العربي.
- البيان في تفسير القرآن: السيد الخوئي / دار الزهراء / بيروت / ط ٤ / ١٩٧٥ م.
- تاج العروس: محمد مرتضى الحسيني الواسطى الزبيدي.
- تاريخ أصفهان: الحافظ الأصفهاني.
- تجريد الإعتقاد: نصیر الدین الطوسي / ط: مؤسسة النشر الإسلامي / قم ١٤٠٧ هـ.
- تحف العقول عن آل الرسول (ص): ابن شعبه الحراني / ت على أكبر غفارى / ط ٢ / ١٤٠٤ هـ / جماعة المدرسين / قم.
- التفسير الكبير: الفخر الرازى.
- تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف الأندلسى الجيانى.
- تفسير العياشى: العياشى / المكتبة العلمية الإسلامية / طهران / ١٣٨٠ هـ.
- تفسير القمى: على بن إبراهيم / مؤسسة دار الكتاب / قم / الطبعة الثالثة / ١٤٠٤ هـ.
- تفسير البرهان: البحريانى.
- تفسير ابن كثير: ابن كثير الدمشقى / دار المعرفة / بيروت / ١٤١٢ هـ.
- تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي / دار الكتب الإسلامية / طهران.
- جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجرجى / المطبعة العلمية / قم / ١٣٩٩ هـ.
- الجغرافية السياسية للشيعة: فرانسو توال.
- خاتمة المستدرك: النورى الطبرسى / ت مؤسسة آل البيت / قم / ط ١٤١٥ هـ... .
- الخرائج والجرائح: قطب الدين الرواندى / مؤسسة الإمام المهدي / قم.
- الدر المنشور: جلال الدين السيوطي / ط ١ / ١٣٦٥ هـ / مط الفتح جدة / دار المعرفة.
- دلائل الإمامة: الطبرى (الشيعى) / مؤسسة البعثة / قم / ١٤١٣ هـ.
- دُعْوَى السَّفَارَةُ فِي الغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٦١
- رجال النجاشى: النجاشى / ت الزنجانى / ط ٥ / ١٤١٦ هـ / جماعة المدرسين / قم.

- رجال الكشى: الكشى / طبع مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام).
 رسائل في الغيبة: الشيخ المفيد / تحقيق: علاء آل جعفر.
 رسائل المرتضى: الشريف المرتضى / نشر دار القرآن الكريم / قم / ١٤٠٥ هـ ..
 رسالة في أصول الدين: المحقق القمي.
 روضة الكافى: الكلينى / دار الكتب الإسلامية / طهران (الطبعة الثالثة) / ١٣٨٨ هـ ..
 روضة الواضعين: محمد بن الفتال النيسابورى / منشورات الرضى / قم.
 رجال أبي داود: الحسن بن علي بن داود الحلبي / المطبعة الحيدرية / النجف ١٣٩٢ هـ ..
 رجال النجاشى: النجاشى / جماعة المدرسين / قم / ١٤٠٧ هـ ..
 سر السلسلة العلوية: أبو نصر البخارى / المطبعة الحيدرية / النجف ١٣٨١ هـ ..
 شرح إحقاق الحق: السيد المرعشى النجفى / مكتبة آية الله المرعشى / قم.
 شرح الأخبار: القاضى النعمانى المغربى / مؤسسة النشر الإسلامي / قم.
 شرح الفصوص: القيصرى.
 شرح أصول الكافى: المازندرانى / دار إحياء التراث العربى / بيروت / ١٤٢١ هـ ..
 صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل البخارى / مط دار الفكر بيروت.
 صحيح مسلم: مسلم ابن الحجاج النيسابورى / دار الفكر بيروت.
 صحيفه المهدى: جواد القيومى الأصفهانى / مؤسسة النشر الإسلامي / ط ٢ / قم.
 الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزنادقة: ابن حجر العسقلانى.
 عيون أخبار الرضا (ع): الصدقوق / مؤسسة الأعلمى / بيروت / ١٤٠٤ هـ ..
 العرائس: الشعلبي.
 عوالى الثنالى: ابن أبي جمهور الاحسانى / الطبعة الأولى / ١٤٠٣ هـ / قم.
 عمدة القارئ: العينى.
 دعوى السفارة في الغيبة الكبرى(٢)، ج ٢، ص: ٥٦٢
 عيون أخبار الرضا (ع): الصدقوق / الأعلمى / بيروت / ١٤٠٤ ت / حسين الأعلمى.
 الغيبة: الطوسي / مؤسسة المعارف الإسلامية / الطبعة المحققة الأولى / ١٤١١ هـ ..
 الغيبة: النعمانى / مكتبة الصدقوق / طهران.
 غريب الحديث: الهروى / دائرة المعارف العثمانية / ط ١ / ١٣٨٤ هـ ..
 الغرر والدرر: السيد المرتضى.
 فرق الشيعة: النوبختى.
 فقه الرضا: المنسوب للإمام الرضا / مؤسسة آل البيت / قم / ط الأولى ١٤٠٦ هـ ..
 القصص: الميرزا التنكابنى.
 كامل الزيارات: ابن قولويه القمى / ت القيومى / ط ١ / ١٤١٧ / مؤسسة النشر الإسلامي.
 كمال الدين وتمام النعمة: الصدقوق / مؤسسة النشر الإسلامي / قم / ١٤٠٥ هـ ..
 كشف الغمة في معرفة الأنماء: الأربلى / ط ٢ / ١٤٠٥ هـ / دار الأضواء / بيروت.

- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: العلامه الحلى / مؤسسه النشر الإسلامي / قم / ١٤١٧ هـ.
- كشف الغطاء: الشيخ جعفر كاشف الغطاء / منشورات مهدوى / إصفهان.
- كتز الدقائق: الميرزا محمد المشهدى / مؤسسة النشر الإسلامي / قم / ١٤٠٧ هـ.
- كتز الفوائد: أبو الفتح الكراجى.
- لؤلؤة البحرين: الشيخ يوسف البحري.
- اللهوف في قتلى الطفوف: السيد على بن طاووس / ط ١٤١٧ هـ / مط مهر.
- المحاسن: أحمد بن محمد البرقى / ت جلال الدين الحسينى / دار الكتب الإسلامية.
- المزار: الشهيد الأول / تحقيق ونشر مدرسة المهدى (ع) / قم / ط: الأولى ١٤١٠ هـ.
- المزار: الشيخ المفيد / ط ١ / مط مهر / قم / تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدى (ع).
- المزار: محمد بن المشهدى / مؤسسة النشر الإسلامي / قم / الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.
- دُعْوَى السَّفَرَةُ فِي الْغَيْبَةِ الْكَبِيرِ (٢)، ج ٢، ص: ٥٦٣
- مشارق أنوار اليقين: رجب البرسى / مؤسسة الأعلمى / بيروت ١٤١٩ هـ.
- معجم رجال الحديث: السيد الخوئى / الطبعة الخامسة ١٤١٣ هـ.
- معجم أحاديث الإمام المهدى: مؤسسة المعارف الإسلامية / قم / ط ١ / ١٤١١ هـ.
- مفاتيح الجنان / الشيخ عباس القمى / الطبعة الأولى / قم / ١٤٢١ هـ.
- مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي.
- مجمع البيان: الطبرسى / مؤسسة الأعلمى / بيروت / الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.
- معانى الأخبار: الشيخ الصدق / ت على أكبر غفارى / ط ١٣٦١ هـ / انتشارات إسلامى.
- معجم رجال الحديث: السيد الخوئى / ط ٥ / ١٤١٣ هـ / ت لجنة.
- معالم العلماء: ابن شهر آشوب.
- مجمع الزوائد: الهيثمى / دار الكتب العلمية / بيروت ١٤٠٨ هـ.
- مصباح الشرىعه: الإمام جعفر الصادق (ع) / مؤسسة الأعلمى / بيروت ١٤٠٠ هـ.
- مصباح المتهدج: الشيخ الطوسي / مؤسسة فقه الشيعة / بيروت ١٤١١ هـ.
- مصباح البلاغه: حسن المير جهانى الأصفهانى / ١٣٨٨ هـ.
- مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل: النورى / مؤسسة آل البيت / ط ١ / ١٤٠٨ هـ.
- مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل / طبع ونشر دار صادر / بيروت.
- مشكاة الأنوار: أبو الفضل على الطبرسى / دار الحديث / قم / الأولى.
- من لا يحضره الفقيه: الصدق / جماعة المدرسین / قم / ط ٢ / ١٣٩٢ هـ.
- المقالات والفرق: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمى.
- الممل والنحل: الشهري / دار المعرفة / بيروت.
- مكارم الأخلاق: الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسى / الطبعة السادسة ١٣٩٢ هـ.
- الملاحم والفتن: ابن طاووس / مؤسسة صاحب الأمر / قم / ط: الأولى ١٤١٦ هـ.
- مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب / ت مجموعة ط ١٣٧٦ / مط الحيدريه / النجف.

دعوى السفارء في الغيبة الكبرى (٢)، ج ٢، ص: ٥٦٤

منتخب الأثر: لطف الله الصافى الكلبائى / مكتب المؤلف / ط ١٤٢٢ / ٥ - .

الميزان في تفسير القرآن: السيد الطباطبائى / مؤسسة النشر الإسلامي / جماعة المدرسین / قم.

ميزان الحكم: محمد الرى شهرى / دار الحديث / قم / الطبعة الأولى.

نهج البلاغة: خطب الإمام على (ع) / ت محمد عبده / الناشر دار المعرفة / بيروت.

النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين: نعمة الله الجزائري.

وسائل الشيعة: الحر العاملى / ط ١٤١٤ / مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) / مط مهر / قم.

ينابيع المودة: سليمان الفندوزى الحنفى / ت على الحسينى / ط ١٤١٦ هـ / دار الأسوة.

***

تعريف مركز القائمة باصفهان للتراثيات الكمبيوترية

جاهدوا بآموالكم وآنفاسكم في سبيل الله ذلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبه/٤١).

قال الإمام على بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحْمَ اللَّهُ عَنْدَأَنْجِي أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومًا وَيَعْلَمُهَا النَّاسُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاشِنَ كَلَامِنَا لَتَبَعُونَا... (بنادر البحار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الإسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا (ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١ / ص ٣٠٧).

مؤسسة مجتمع "القائمة" الثقافية بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادى" - "رحمه الله" - كان أحداً من جهابذة هذه المدينة، الذى قد اشتهر بشغفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) ولاسيما بحضور الإمام على بن موسى الرضا (عليه السلام) وبساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره ودرايته، فى سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧هـ) المؤسسة القرمزية، مؤسسة وطريقه لم ينطفي مصابحها، بل تتبع بأقوى وأحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمة" للتراثي الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧هـ) تحت عناء سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامى - دام عزه - و مع مساعدته جمع من خريجي الحوزات العلمية و طلاب الجامعات، بالليل و النهار، في مجالات شتى: دينية، ثقافية و علمية...

الأهداف: الدفع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الثقلين (كتاب الله و أهل بيته عليهم السلام) و معارفهم، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التراثي الأدق للمسائل الدينية، تخليف المطالب النافعه - مكان البلاطى المبتذلة أو الرديئة - في المحاميل (الهواتف المنقوله) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامعه ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل بيته عليهم السلام - بياущ نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسيع ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغه هواه برامج العلوم الإسلامية، إناله العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بشها بالأجهزة الحديثة متضاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات -

- منها العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بشها بالأجهزة الحديثة متضاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - في آكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلامية و الإيرانية - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:

الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتبه، نشره شهرية، مع إقامة مسابقات القراءة

ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقية و مكتبة، قابلة للتشغيل في الحاسوب و المحمول

ج) إنتاج المعارض ثلاثية الأبعاد، المنظر الشامل (=بانوراما)، الرسوم المتحركة و ... الأماكن الدينية، السياحية و ...

- د) إبداع الموقع الافتراضي "القائمة" www.Ghaemiyeh.com و عدد مواقع آخر
- هـ) إنتاج المنتجات العرضية، الخطابات و ... للعرض في القنوات القمرية
- و) الإطلاق والدعم العلمي لنظام إجابة الأسئلة الشرعية، الأخلاقية والاعتقادية (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)
- ز) ترسيم النظام التلقائي واليدوي للبلوتون، ويب كشك، والرسائل القصيرة SMS
- حـ) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعية و اعتبارية، منها بيت الآيات العظام، الحوزات العلمية، الجوامع، الأماكن الدينية كمسجد حمکران و ...
- طـ) إقامة المؤتمرات، وتنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاص بالأطفال والأحداث المشاركون في الجلسة
- ىـ) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المربي (حضوراً و افتراضياً) طيلة السنة
- المكتب الرئيسي: إيران/أصفهان/شارع "مسجد سید" ما بين شارع "بنج رمضان" و "مفترق" وفائي/ "بنية" "القائمة"
- تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)
- رقم التسجيل: ٢٣٧٣
- الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦
- الموقع: www.ghaemiyeh.com
- البريد الإلكتروني: Info@ghaemiyeh.com
- المتجر الإلكتروني: www.eslamshop.com
- الهاتف: ٢٥-٢٣٥٧٠٢٣- (٠٠٩٨٣١١)
- الفاكس: ٠٣١١ (٢٣٥٧٠٢٢)
- مكتب طهران (٠٢١) ٨٨٣١٨٧٢٢
- التجارية والمبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩
- امور المستخدمين (٠٣١١) ٢٣٣٣٠٤٥
- ملاحظة هامة:
- الميزانية الحالية لهذا المركز، شعبية، تبرعية، غير حكومية، وغير ربحية، اقتربت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا تُوفّي الحجم المتزايد والمتساعد للأمور الدينية والعلمية الحالية ومشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجي هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإناثهم - في حد التمكّن لكل أحد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ والله ولني التوفيق.

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
أرجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للإيصال من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

